

श्रीमन्महाभारत

या ग्रंथाचें

मराठी सुरस भाषांतर.

पुस्तक नववें

—*—

हरिवंशपर्व.

उत्तरार्ध



हा ग्रंथ

ग. रा. महादेव हरी मोडक, बी. ए.

व

विद्यावाचस्पति, विद्यालंकार, महोपदेशक अप्पाशास्त्री राशिवडेकर
यांनी लिहिला.

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

मुद्रकः—केशव रावजी गोंधळेकर, जगद्धितेच्छु छापखाना, पुणे.

शके १८३४ परिभाषावाम संवत्सरे.

हा ग्रंथ गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळीचे व्यवस्थापक ग० बाळकृष्ण
पांडुरंग ठकार यांनी पुणे पेट बनिवार येथील ग० रा० केशव रावजी
गोधळेकर यांच्या जगद्धितेच्छु छापखान्यांत छापवून पुणे
पेट बुधवार, घर नंबर १५०, येथे प्रसिद्ध केला.

(या पुस्तकाचे सर्व मालकी हक्क सन १८६७ च्या २५ व्या अकराप्रमाणे नोंदून
प्रकाशकांनी आपणाकडे ठेविले आहेत.)



देवाम ? (मिनीयग) राज्याधिपति, श्रीमन्मन्त्रियकुलावतंस सप्तमदत्त
सेनापति प्रतिनिधि सर तुकोजीराव पवार महाराज.
क. सी. एम्. आय.



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

ज्या अखिलब्रह्मांडनायकाच्या लीलेनें या जगाची यच्चयावत्
कार्ये वडतात, ज्याच्या कृपेनें ह्या अनिवार मायामोहाचे
निरसन करितां येते व अल्पशक्ति जीवांना परमपद
प्राप्त करून देतां यावे म्हणून जो त्यांस
बुद्धिसामर्थ्य देतो, या

परमकारुणिक

श्रीमन्नारायणाचे प्रेरणेनें

श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस सप्तसहस्रसेनापतिप्रतिनिधि
श्री० तुकोजीराव पवार के. सी. एस्. आय्. महाराज सरकार,
राज्य देवास १ (मिनियर) यांच्या पूर्ण आश्रयाखाली तयार
झालेला हा शेवटचा कळसादाखल भाग, महाराज साहेब
यांची स्वधर्मप्रीति, अनेक ग्रंथांच्या वाचनाने त्यांचे
टिकाणी उत्पन्न झालेली रसज्ञता व मार्मिकता, प्राक्-
जन्म संस्काराने वाढत्या प्रमाणांत असलेला
त्यांचे टिकाणचा स्वधर्माभिमान इत्यादि
सद्गुण पाहून व त्यांची परवानगी घे-
ऊन हा भाग भगवदंश महाराज
साहेब यांस कृतज्ञतापूर्वक
अर्पण केला आहे. त्याचा
ते स्वीकार करोत.

हरिवंश.

यानि यानीह कर्माणि यैर्यैः स्वच्छंदजन्मभिः ।

चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः ॥

शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणिच यानि लोके
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥

श्रीमद्भागवत.

जन्म कर्मच मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

भगवद्गीता.

श्रीमन्महाभारत.

“ The names and memories of great men are the dowry of a nation. ’
P. Villari.

“ You can never read good literature too much. ”

Schopenhauer.

“ What a sense of security is an old book, which Time has criticised for us ! ”

Lowell.

“ A great book that comes from a great thinker, it is a ship of thought, deep freighted with truth, with beauty too.

Theo-Parker.

“ You despise books, you whose whole lives are absorbed in the Vanities of ambition, the pursuit of pleasure or in indolence.

Voltaire.

“ Those only are great things which tend to render life more happy or which pave the way to a state of future bliss more permanent and more pure. ”

Milton.

प्रकाशकांचे दोन शब्द

अथवा

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळीची कहाणी.

प्रिय वाचकहो, आम्ही आज अवटित-वटना-पट्ट, सर्वव्यापक श्रीगोपाळकृष्णाच्या अनुपम कृपेने आपल्या पुढे “श्रीमन्महाभारताच्या मराठी सुरस भाषांतराचा” हा शेवटचा (नववा) भाग सादर केला आहे.

यांत एकोणिसावे जें म्विल हरिवंश पर्व त्याचा उत्तरार्ध (भविष्य पर्व) असून त्याशिवाय त्यांतच पुष्कर-प्रादुर्भाव म्हणून जें प्रकरण आहे त्यांतील विषयाच्या स्पष्टीकरणार्थ एक इंग्रजी निबंध व पातञ्जल योगभूत्रांतील तिसऱ्या अध्यायाच्या बहुतेक तिसऱ्या पादाचे भाषांतर इतका विषय देऊन पुस्तक पुढे केले आहे. त्याप्रमाणे पुस्तकाचे आरंभीही आमच्या प्रस्तुतच्या स्थितीचे विवरण करणारे विषय वातले असून “ग्रंथपरिचय” या नावाने एक खंडनमंडनात्मक लेखही दिला आहे.

येथे श्रीमन्महाभारत हा मूळ ग्रंथ संपूर्ण झाला व पूर्वसंकल्पाप्रमाणे परमेश्वराच्या अतुल कृपेने आम्ही सर्वथैव आपल्या वचनांतून मुक्त झालो. नव्हे—त्याच गोपाळकृष्णांने आम्हांस मुक्त केले. नाहीतर, दोन वर्षांच्या मुदतीत आम्ही हे काम पूर्ण करण्याचे ठरवून तसे प्रसिद्धी केले होतें. पण तेच काम आज आठ वर्षांनी परिपूर्ण होण्याची वेळ आली.

आतां हा आनंददायक दिवस पाहण्यास जरी खुद्द चिपळूणकर व त्यांचे सर्व अनुयायी मंडळ ह्यात नाही तरी हे सर्व काम चिपळूणकर आणि मंडळीपैकींच एकाच्या हातांने पूर्ण जाहले आहे ही गोष्टही आजच्या स्थितीत बरीच संतोषदायक आहे. बाकी सांपत्तिक दृष्टीने याच गोष्टीचा विचार करणे तर याचे सर्व श्रेय चिपळूणकर आणि मंडळीकडे नसून या कार्याचे महत्त्व जाणून त्यास ज्यांनी ज्यांनी हातभार लावून मदत केली ते सावकार, भाषांतरकार, छापखान्याचे मालक, कागदाचे वेगरे व्यापारी, आणि मुख्यतः द्रव्यद्वारा सहानुभूति व्यक्त करणारे मुंबई सरकार, छत्रपति करवीर सरकार, व बडोदा, इंदूर, देवास, वावडा, कागल इ. इ. संस्थानचे उदार व गुणज्ञ अधिपति, तसेच कित्येक जहागिरदार, इनामदार, धनिक, शेटसावकार व अगाऊ ग्राहक होऊन साह्य देणारे अनेक वर्गणीदार यांचेकडेच आहे.

वाचकहो, मानवी जीवित किती क्षणभंगुर आहे, याचा ज्ञानी अज्ञान जीव आपल्याशी पुरापुर मुळीच विचार न करितां आणि आपली स्थिति कोणत्या प्रकारची आहे हेहि मनांत न आणितां अज्ञानपणांने एखाद्या महत्कार्यास हात घालून प्रतिज्ञाबद्ध होऊन बसतो, हा आमचा केवढा बरो अविचार ! या गोष्टीस मागील इतिहासाची साक्ष न देतां आम्हांच आपला इतिहास साक्षिभूत म्हणून आपल्या पुढे ठेवितो. वास्तविक पहातां, चिपळू-

णकर मंडळीनें हें येवढें प्रचंड काम अंगावर घेण्याचें भाडम केलें त्यावेळीं, आपण कोण, आपली परिस्थिति काय, ज्या कार्यास आपण प्रवृत्त होत आहांत त्यास लागणारी साधन-संपत्ति किती मोठ्या प्रमाणावर पाहिजे व ती आपले जवळ आहे का नाही आणि हें काम पूर्ण होण्यास वास्तविक किती काल लागेल या व आणखी इतर गोष्टींचा पुरापुर विचार करणें किती जरूरीचें होतें इत्यादि गोष्टी आज मनांत उभ्या राहून ग्रंथममार्सीस लागलेल्या काळावधीचा विचार केल्या असतां आमच्या अविचाराचें चित्र मूर्तिमंत झोक्यापुढें उभें रहातें. बांधवहो, आपण सर्व सहृदय आहांत, यांत मुळींच शंका नाही. आपण सर्व तसे उदार अंतःकरणाचे नसतां तर आज परिपूर्ण झालें हें प्रचंड काम पहाण्याचा सुयोग स्वरोस्वरच आला नसता. सन १९०४ मलांत या कामास आरंभ होऊन १९०६ पर्यंत याचे दोन भाग प्रसिद्ध झाले, तेंच चिपळूणकर मंडळीचे मुख्य पुस्तकां १० १० गणेश विष्णु चिपळूणकर यांनीं एकाएकीं सर्व ऐहिक पमारा सोडून कोणाचीहि गांठभट न पडतां प्रेगारूपी सर्वभक्षक कालाचें आतिथ्य स्वीकारून जेव्हां हा दुःस्वप्नय मृत्युलोक सोडिल्या तेव्हांच हें काम दुसऱ्या भागावर थक्कून रहाण्याचा दुःयोग आला होता. पण त्यावेळीं ज्या सुमारे २९० वर्गणीदारांची अगाऊ ग्राहक वणून मदन झाली होती. त्यांच्याच पुण्याडेनें व त्यांनीं दिलेल्या धैर्यानें आज हें काम पूर्ण झाले आहे. के० चिपळूणकर यांच्या मृत्यूनंतर जी खळबळ उडाली. त्यावेळीं ह्यात असलेल्या मार्गदारांवर जे आकाश कोमळून त्या ग्वाळीं त्यांना दडपून जाण्याचा प्रसंग आला, तो समग्र वृत्तांत मांगण्याचा हा प्रसंग व स्थळहि नमल्यामुळें तें सांगून आम्ही वाचकांच्या कोमळ मनोवृत्ति कंपित करीत नाही. पण हें म्हणत असतांना हेंहि सांगितल्यावाचून रहावत नाही की, “चिपळूणकर आणि मंडळी” हे शब्द कागदावर असून मंडळीपैकीं आज एकच माणूस ह्यात आहे. मंडळीची कमळळी व हांतकरू मिळून गेल्यासालच्या मार्च महिन्याच्या तेवीस तारखेपर्यंत प्रेग वगैरे निमित्तानें नऊ माणसें सर्वभक्षक कालाचे भक्ष्यस्थानीं पडलीं आहेत. यावरून ह्यात असलेल्या एकट्याच माणसावर आज कशी पाळी येऊन पडली आहे. त्याच्या मनोवृत्ति कशा झाल्या असतील व विश्वबंधुत्वाच्या नात्यानें त्यास आज हातभार लावण्याची तुम्हां मध्य आश्रयदात्यांवर केवढी जबाबदारी येऊन पडली आहे ! या सर्व गोष्टींचा मांगोमांग विचार करण्याबद्दल तो दुर्दैवी प्राणी तुम्हां सर्वांस आपला फाटका पदर पसरून आग्रहपुरःसर विनंति करीत आहे. तर त्याच्या या विनंतीचा तुम्ही कोणीहि अनादर करून व त्याला निराधार सोडून आपल्या पदरीं अदयत्वाचा संग्रह करूं नका.

प्रिय बंधुभगिनीहो, चिपळूणकर मंडळीनें आजपर्यंत मोटाले तीन धर्मग्रंथ पूर्णपणें प्रसिद्ध करून आपल्यापुढे ठेविले आहेत व ते तुम्ही भक्तियुक्त मनांनं वाचून त्यांचीं मननपूर्वक पारायणें-हि केलीं असतील. तेव्हां भूतदया, परोपकार, विश्वबंधुत्वाची भावना, चाऱ्यायशीं लक्ष योनी फिरून प्राप्त झालेल्या मानवी तनूची योग्यता व मुख्य कर्तव्य, निःसार संसारांत जन्मून दयादाक्षिण्यादि गुणांच्या प्रतिपालनांनं या जन्मांत प्राप्त होणारें अनुपमेय सौख्य व त्याची महति, काय केलें असतां परमेश्वरानें निःसीम कृपा करून दिलेल्या मानवजीवितानें सार्थक होतें, इत्यादि उदात्त विचार तुमच्या हृत्पटलावर खोदल्यासारखे उमटले नसतील काय ? नाही कसे, उमटलेच पाहिजेत. तर मग सांगा बरें, ज्या मंडळीनें वरील तीन संस्कृत ग्रं-

धांतील रत्नभांडार तुम्हांम उघडें करून देऊन मनसोक्त रत्नसंचय करण्यास अवसर दिला, व त्यांतील उदात्त प्रमेयांचें मनन, निदिध्यामन करून स्वर्गादि लोकांची द्वारे खुली करून देण्यास जी मंडळी बहूशी कारणीभूत झाली त्या मंडळीतील एका दुर्दैवी मनुष्यास तुम्ही सर्व निःसीम शांतिमौल्याचा व उच्च कांटीतील दर्जाचा अनुभव घेत अमतां “ पूर्वाक्त ग्रंथत्रयांतील रत्नभांडार खुलें करून देतांना ” त्याच्या गळ्याभोंवती जो ऐहिक कणाचा बळकट फांस बसला आहे, त्यांतून मोकळे केल्यावांचून आणि तुम्ही ज्या शांतिमौल्याचा अनुभव घेत आहांत किंवा ज्याल त्याचा वाटेकरी केल्यावांचून तें भोगणें तुम्हांम शोभिल काय? या करितां तुम्ही ज्या मौल्याचा अनुभव घेत आहांत आणि ज्याल त्याचा अल्पांश तरी तुमच्या द्वागंत धरणें घेऊन वसलेल्या त्या अतिथीचा माग त्याचे पदरांत घालून मग सौख्योपभोगाची तयारी करा. तो माग त्या अतिथीचे पदरांत टाकण्याकरितां तुम्हांम एकाच गोष्टीत स्वार्थत्याग केला पाहिजे. ती गोष्ट पेशाच्या सर्वांची नमून शब्द सर्जन करण्याची आहे. तो स्वर्च करून तुम्ही सर्वांनी मिळून एकेक वर्णादार मिळवून दिला तर व तुम्ही जो वर्णादार मिळवून आल त्यानेंहि तुमच्याच मार्गानें अवलंबून केलें तर खरोखर एक वर्षाचे अवधीतच त्या दुर्दैवी प्राण्याच्या गळ्याभोंवतीचा फांस मोकळा होऊन तोहि तुमच्या वरोबर शांतिमुखाचा अनुभव घेईल. यानें हीच एक गोष्ट माथिल असें नमून याहीपेक्षा अत्यंत महत्त्वाची पण अज्ञान गोष्ट मावल्यामागमें होईल. ती कोणती म्हणाल तर—तितक्याच प्रमाणावर धर्मग्रंथाच्या प्रमाणानें पुण्य तुमच्या पदरी पडेल. तर हें त्याचें लडिवळपणाचें मागणें तुम्ही सर्वांनी पूर्ण केलें पाहिजे. हें मागणें तुमच्यापार्शी मागण्याचा चिपळणकर मंडळीस परमेश्वरी न्यायानें आतां हक्क प्राप्त झाला आहे.

ज्या फांसावद्दल आम्ही तुम्हांम इतकी सक्तीची मागणी करित आहोंत त्याचें स्वरूप थोडक्यांत कमें आहे तें पहा. आजपर्यंत महाभारताचे नऊ भाग प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यास खर्च सुमारे साठ हजार रुपये झाला आहे. त्यांपकीं आतांपर्यंत सुमारे वत्तीस हजार वमूल झाला असून सुमारे अठ्ठावीस हजार रुपये मूल खर्च झालेल्या रकमेपेकीं देणें व या रकमेवरील आठ वर्षांचें व्याज (नऊ टक्क्याप्रमाणें आहे) तें मिळून आज चिपळणकर मंडळीतील शेवटच्या माणसावर सावकारी देण्याचा केवढा मोठा बोजा आहे याचा आमचे मुक्त आश्रयदाते जरा शांत चित्तानें विचार करताल तर वर जी आम्ही त्यांना दिसण्यांत कांहीशी सक्तीची शिफारस केली आहे ती युक्त कीं अयुक्त याचा उलगडा सहज होईल. याकरितां बंधुजनहो, आमच्या मागणीचा अखेर अगर तिरस्कार न करितां आम्हांस वर मुचविल्याप्रमाणें मदत करण्यास आपण निःसंशय पुढें याल, अशी आम्हांला खात्री आहे व असें केल्यानें चिपळणकर मंडळीतील गेल्ल्या माणसांच्या अनाथ व पोरक्या झालेल्या बायकामुलांस तारल्याचें श्रेय आपल्या पदरांत पडेल.

वाचकहो, येथें आणखी एक हिशोबी गोष्ट आम्ही तुमच्यापुढें ठेवितों तिकडे लक्षा घ्या. महाभारतच्या भापांतराचे भाग नऊ असून प्रत्येक भागाच्या प्रती पांच हजार आहेत. असे नऊ भाग मिळून संपूर्ण ग्रंथ होत असून त्याची किंमत अवधी २४ किंवा ११ रुपये (लायब्ररी एडिशन २४* रुपये व पातळ कागदावरील नंबर २ ची प्रत रुपये ११) म्हणजे आमच्या मते स्वस्ताईची कमाल आहे. कारण नऊ भाग मिळून रॉयल अष्टपत्री डबल

कालमी एकंदर सर्व पुस्तकांचीं मिळून पांनें सुमारें सहा हजार आहेत. एवढें प्रचंड काम महाराष्ट्रांत (एकाच ग्रंथाचें) चिपळुणकर मंडळीवांचून अन्य कोणी केलें नाहीं असें म्हटल्यास त्यांत गर्वोक्ति केल्याचा दोष आमच्या पदरी येतो असें आम्हांस वाटत नाहीं. जो खरा प्रकार आहे तोच आम्ही आपल्या आश्रयदात्या बंधुभगिनीपुढें मांडला आहे. पण यामुळें आज आमची स्थिति कशी झालेली आहे व येथून पुढें तरी आमच्यावर कोणता प्रसंग येणार आहे तें एका सर्वेश्वरासच माहीत ! पण अजूनहि आम्ही अशी खात्री बाळगितों कीं, ज्या जगच्वालकानें आम्हांस निमित्त मात्र पुढें करून आमच्याकडून असलें आम्हांस दुःसाध्य असें काम करविलें तोच सर्वसाक्षी, पूर्णब्रह्म गोपाळकृष्ण पांडवांप्रमाणें—महाराष्ट्रांतील बंधुभगिनीकडून आमच्या सर्व संकटाचा परिहार करवून व मंडळीच्या सर्व आशा सफल करून—मंडळीस आपल्या चरणकमली प्रेमानें स्थान देईल यांत मुळीच शंका नाहीं.

प्रिय वाचकहो, या ९ व्या भागांत खिल जें हरिवंशपर्व त्या पैकीं भविष्यपर्व पूर्णपणें आलें आहे. व हरिवंशपर्व आणि विष्णुपर्व हीं दोन पर्वे मागील ८ व्या भागांत आली आहेत. हीं तीन पर्वे मिळून ग्रंथ सुमारें सोळा हजार आहे. हा सोळा हजार व आदिपर्वांपासून स्वर्गारोहणपर्वा—अखेर चवथ्यायशीं हजार मिळून मूळ भारत ग्रंथ एक लक्षावर कांहीं थोडा भरतो; अशा या त्रिकालाबाधित सिद्धांतांनीं ओथंबलेल्या व अखिल जगांतील सुविचारी विद्वानांस मान्य झालेल्या ग्रंथाचें भाषांतर आठ वर्षांनीं कां होईना पण एकदांचें आमलाय प्रसिद्ध झालें. तेव्हां आतां आम्ही आपल्या मूळ प्रतिज्ञेंतून मोकळे झालों आहोंत. पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या संकल्पांपैकीं आतां फक्त उपसंहारच शिल्लक राहिला. परंतु मध्यंतरीच्या काळांत अपूर्वतर्कित अशा कांहीं अडचणी उत्पन्न झाल्या आहेत. तरी या बाबीसंबंधानें आमचा विचार चालू आहे. व कांहीं तरी योजना करून हेंही काम पूर्ण करून वाचकवर्गास दिलेल्या अभिवचनांतून मुक्त होण्याचा आमचा संकल्प आहे. इतकें येथें नमूद करण्यापलीकडे अधिक बोलवत नाहीं.

आतां आठवा भाग जो हरिवंश त्याकडे वळूं. वाईकर मंडळी हरिवंश प्रसिद्ध करित असतां, आपले गळ्याला सावकाराची तांत लावून घेऊन चिपळूणकरांनीं निराळें भाषांतर कां प्रसिद्ध करावें असें कोणास वाटेल तर त्यांतील वास्तविक प्रकार असा आहे कीं, आम्ही हें आपसुखानें केलें नाहीं. पण शतसाहस्र्यां संहितायां या शब्दाची यथार्थता हरिवंशावांचून होत नाहीं, अर्थात् समग्र भारताचें सुरस भाषांतर देण्याची आमची प्रतिज्ञा अपूर्ण राहते अशी जेव्हां कांहीं वाचकांनीं हाकाटी केली तेव्हां तिची न्याय्यता लक्षांत बाणल्यानें आम्हांस कर्तव्यैकशरण होऊन असा ऋण काढून सण करावा लागला. शिवाय वाईकरांनीं हरिवंशाचा अंक काढण्यापूर्वीच आमचे भाषांतराचा प्रथमपर्वाचा खर्च लिहून पडला होता. खेरीज वाईकराची भाषांतरपद्धति आमच्या एकूण भारताचे भाषासरणीशीं भिन्न असल्यानें त्यांचें भाषांतर आम्हांस सामील करणें शक्य नव्हतें. एतावता अगतिक होऊन आम्हांला हा मार्ग स्वीकारावा लागला. असो.

षा ग्रंथाचें भाषांतर आमचे पुरममित्र व आम्हांबद्दल पूर्ण सहानुभूति (स्वतःच्या

अशक्तपणाकडे लक्ष न देतां) बाळगणारे रा. रा. महादेव हरि मोडक वी. ए. यांनी केलेले आहे व अगदीच निरुपाय झाल्यामुळे मोडक यांच्या विनंतीवरून शेवटचे सुमारे पन्नास अध्याय वे. शा. सं. रा. विद्यावाचस्पती, विद्यालंकार महोपदेशक आप्पाशास्त्री राशिवडेकर यांनी केलेले आहेत. हे भाषांतर कसे झाले आहे व त्यांत विशेष गुणधर्म काय आहेत हे ठिकठिकाणी ज्या टीपा व पाठभेद रा. मोडक यांनी दिले आहेत त्यावरूनच सहृदय वाचकांच्या ध्यानांत येईल.

प्रियवाचकहो, रा. मोडक यांस आम्ही एवढेच श्रम देऊन राहिलो नाही तर त्यांच्या प्रकृतीकडेही न पहातां स्वार्थपर बुद्धीने आम्ही त्यांना पुष्पाकडे पहाण्याबद्दल विनंति करून तेहि काम करावयास लाविले व त्यांनीहि आमच्यावरील प्रसंग जाणून शक्ति नसतानाहि तमेंच ते शेवटाम लाविले. त्याबद्दल मोडक यांचे व त्याचप्रमाणे विद्यावाचस्पती यांचे आम्ही फार फार आभारी आहोत. आतां आपणांस अशी शंका येईल की, इतके तुम्ही निष्ठुर कसे व असा नमचेवर प्रसंग तरी कोणता की मोडक यांच्या अशक्तपणाकडे दुर्लक्ष्य करून तुम्ही त्यांना पुष्पांचेहि काम सांगितले? तर तो प्रसंग म्हटला म्हणजे रा. रा. रघुनाथ गंगाधर गद्रे यांचा अकाली मृत्यु हा होय. कै० गद्रे यांस सन १९१० सप्टेंबर त्ता० १९ रोजी एकाएकी सुमारे एक नाम त्यांची प्रकृति चिपळूण काळजाचे विकाराने देवाज्ञा झाली. रा० गद्रे यांनी भागवताच्या आरंभापासून भारताचे मात भाग प्रसिद्ध होईपर्यंत प्रेसकडील काम किती चोख रीतीने केले त्यांचे वर्णन करावयास आमचेजवळ शब्दच नाहीत म्हटले तरी चालेल. त्यांनी नुसते छापखान्यांनीलच काम केले असें नमून कै० चिपळूणकर यांचे पश्चात् तर स्वार्थत्यागपूर्वक मंडळीम जी मदत केली ती फारच महत्वाची होती. अशा रीतीच्या माणसाचा ऐन आणीबाणीच्या वेळी वियोग झाल्याने जी हानी होते ती शब्दांनी व्यक्त करतां येत नाही. रा. गद्रे यांस पुरे दोन महिने झाले नाहीत तोंच आमच्यावर आणखीही एक दुःखाचा प्रसंग ओढवला. कंपनीच्या व्यवस्थापक मंडळीपैकी रा. रा. माधवराव दिनकर गोखले यांम ता० १७ नवेंबर १९१० रोजी देवाज्ञा झाली. यांच्या मृत्युनेहि कंपनीच्या दुःखांत व दौर्बल्यांत भरच पडली आहे. तात्पर्य १९१० सालांत हे जबरदस्त दोन प्रसंग गुदरल्यामुळे आम्ही असहाय झाल्याने गद्रे यांचे कामाकडे रा. मोडक यांस लक्ष्य देण्याबद्दल विनंति करणे भाग पडले.

म्हाभारताच्या छपाईचे वगैरे कामी जगद्विजेच्छु छापखान्याचे मालक रा. रा. केशव रावजी गोंधळेकर व त्यांचे चिरंजीव रा. दत्तात्रय केशव गोंधळेकर यांनी आमचेवरील प्रसंग जाणून केवळ धंद्याच्या दृष्टीने या कार्याकडे न पहातां हे प्रचंड काम अंगावर घेतले ह्यापुनच ते आज पूर्णपणे तडीस गेले, सबब त्यांचे आभार मानावे तितके थोडे आहेत.

कंपनीचे सावकार वे. शा. सं. रा. रा. श्रीधर विनायकशास्त्री राजवैद्य भोरकर, श्रीमंत काशिनाथ विनायक बावडेकर मुनसफ, कोर्ट पिरंगुट, संस्थान भोर; रा. रा. काशिनाथ मनोहर माचवे, रा. रा. माधवराव बाबुराव किवे, रा. रा. रामचंद्र भिकाजी जोशी, रा. रा. सदाशिव महादेव दिवेकर प्रभृतींनीच हे काम शेवटास नेले आहे, असें ह्याणण्यास हरकत नाही. चिपळूणकर मंडळीने अनेक खटपटी करून चोहोंकडून लोकाश्रय मिळविला, परंतु लोकाश्रय मिळेल तेव्हांच काम संपवावयाचें असेंच धरून आम्ही

चाल्लें असतों तर हें काम आज कधीच शेवटास लागलें नसतें. तात्पर्य, वरील मंडळींनी व्यवहार करितांना सुद्धां सहानुभूतीनेच आम्हांस वागविलें तेव्हां त्यांचे व मुख्यतः श्रीधरशास्त्री यांचे आभार मानणें हें आमचें कर्तव्य आहे. श्रीधरशास्त्री यांच्या निरपेक्षतेचें शब्दांनी वर्णन करितां येत नाहीं. तेव्हां सर्वेश्वर आमचे हातून या सर्वांचे गळे लवकर मोकळे करवो, अशी त्याची आक्षी अनन्यगतिकत्वानें प्रार्थना करिणों.

येथवर आक्षी आमचे अनेक हितेच्छु, स्नेही आणि मुद्रक, भाषांतरकार इत्यादिकांचे आभार मानिले. परंतु, “ सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयते ” या न्यायाप्रमाणें ज्या महात्मांनी आम्हांस निरपेक्ष बुद्धीनें कांचनदान देऊन हें कार्य तडीम लाविलें, त्यांचे आभार विशिष्ट रीतीनें मानणें प्राप्त आहे. चालू भागाच्या ज्या उदारधीनीं द्रव्यदान दिलें त्यांत एक ध्यानी मनीं स्वप्नीही नाहीं असें नांव देण्याचा सुयोग आला आहे तो ऐकून अनेक वाचक आम्हांप्रमाणेंच साश्र्वर्यानेंदभरित होतात. हें नांव म्हणजे महाराष्ट्राचे पूर्व भूपती श्रीमंत के० बाजिराव साहेब पेशवे यांच्या आज जीवमान असलेल्या अत्यंत वयोवृद्ध कन्या श्रीमती—गंगारूप मातोश्री सरस्वतीबाई उर्फ वयाबाई साहेब महाराज आपटे. बाई-साहेबांची सांपत्तिक स्थिति कालविपर्ययानें बदलली असतांनाही त्यांनीं केवळ हे आपले पुराणग्रंथ व ही आपली माणसें असें म्हणून आम्हांस साद्य दिलें याबद्दल आम्हीं त्यांचें अभिनंदन किती करावें तें समजत नाहीं.

यापुढें श्रीमंत सरकार वापूसाहेब कागलकर संस्थान कागल, (सीनियर) व फलटण संस्थानचे अधिपति श्रीमंत सरकार वापूसाहेब निंबाळकर—यांपैकी श्रीमंत कागलकर यांजकट्टन रकम हातीं आली असून निंबाळकर यांचा आश्वासनपर ठराव आला आहे; याही गुणघ्राही व उदारमती संस्थानिकद्वयांचे तमेंच श्री० सरदार गुलावराव रामराव वाघोलीकर जहागिरदार मु० पुणे यांनींही यथाशक्ति मदत केली आहे म्हणून त्यांचेही आम्हीं अत्यंत आभारी आहां.

कृतज्ञाचे वाणीला उपकर्यांचे गुण गाण्यापेक्षां प्रियतर कामगिरी दुसरी कोणतीच नाहीं व तिचा तिला कधी कंटाळाही नाहीं. ती एकप्रकारचें तिला पौष्टिक खाद्यच आहे. व तें तिला जों जों मिळेल तों तों तिची शक्ति अधिकच वाढते. याच न्यायानें या स्थळीं आणखीहि दोन महाशयांचें स्तोत्र करण्याचें मुखकर कर्तव्य आमचे वाणीचे वाट्यास आलें आहे व तें आक्षी परमोत्साहानें करितों.

या स्तोत्राला विषयीभूत नांवें म्हणजे श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस तुकोजीराव पवार के. सी. एस्. आय. महाराज सरकार राज्य देवास ? (सीनियर) व महाराज साहेबांचे कनिष्ठ बंधु श्रीमत्क्षत्रियकुलावतंस जगदेवराव पवार ऊर्फ भाऊसाहेब महाराज विश्वासराव बहादूर संस्थान सुपें—जामगोद. हीं होत.

या पैकीं श्रीमंत देवास सरकार यांनीं आमचे कामगिरीबद्दल जी आदरबुद्धि व्यक्त केली व आमची हकीकत ऐकून घेण्याचे कामीं जें सौजन्य व कळकळ दाखावेली ती शब्दांनीं व्यक्त करण्याचें आम्हांस सामर्थ्य नाहीं. आमचे वाणीचे या दोर्बल्याबद्दल आम्हांस फार खेद होतो, परंतु निरुपाय आहे. खरोखर महाराजांचें अल्प वय ध्यानांत घेतां त्यांचे ठायीं इतकी रसवत्ता व गुणज्ञता पाहून आम्हाला साभिमान कौतुक वाटतें. परमात्मा म-

हाराजांना सहपरिवार दीर्घायु करो. कोणी म्हणेल “मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्” तुम्हाला महाराजांनी ग्वाघ दिले म्हणून तुम्ही त्यांचे स्तत्र करितां. परंतु अशांतली गोष्ट सुतराम् नव्हे. खरोखरच महाराजांचे गुण कोणाहि सहृदयाची वाणी पल्लवित करावयास रहाणार नाहीत असे आम्ही ग्वात्रीने सांगतो. ज्यांस अनुभव येईल ते आमचे वाणीची सत्यता पहातील. तूर्त आम्ही असल्या सद्गुणमंडित महाराजांची मूर्ति तरी आमचे वाचकांस पहावयास मिळावी म्हणून त्यांची छत्री त्यांचे परवानगीने या खंडामोचन देत आहों. श्रीमन्महाराजसाहेब यांनी या भागाचे प्रकाशनास योग्य साहाय्य देऊन आम्ही आरंभिलेल्या वाग्म्यज्ञाच्या सांगतेचे बरेच श्रेय संपादन केले म्हणून आम्ही हा खंड त्यांस त्यांची परवानगी घेऊन सादर अर्पण करित आहों त्याचा ते स्वीकार करात.

वरील महाराजांचे कनिष्ठ चंभुत्वाला सर्वथा माने अशीच कृति श्रीमंत जगदेवराव ऊर्फ भाऊसाहेब महाराज यांनीहि आमचे ग्रंथामंत्रणे केली. एवढे येथे सांगितले म्हणजे पुनरुक्तीचा दोष न येतां महाराज भाऊसाहेब यांचाही योग्य गौरव केलांम होईल, असा आम्हांस भरंवसा वाटतो.

याशिवाय या प्रचंड मत्कार्यास आजपर्यंत जशी अनेकांनी मदत केली तशी करण्यास आम्ही बरेच महाराजे, राजे, संस्थानीक, सरदार, जहागीरदार आणि शेटसावकार यांजकडे पुस्तके व अर्ज पाठवून आम्हांस मदत करण्याबद्दल विनंति केली आहे तर तेही आम्हांस निराश न करितां पुढील पुस्तकांत (उपमंहागचे प्रस्तावनेमध्ये) त्यांचा नामनिर्देश करण्याची संघी देतील. अशी आशा आहे.

येथपर्यंत आम्ही शक्य तो प्रयत्न करून प्रत्येक पुस्तक सर्वांगसुंदर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, मानवी कृति सर्वथैव निर्दोष असते असे कसें क्षणतां येईल ! तेव्हां यांत जर कांहीं हस्तनेत्रादि दोषांचे उणीव राहिली असेल तर तीबद्दल मुज्ज व सहृदय वाचक क्षमा करतील अशी आशा आहे. अखेरीस श्रीदयाधन प्रभूच्या चरणी नम्र भावाने लीन होऊन महाराष्ट्रवाचकवर्गाची रजा घेतों.

प्रकाशक.

भाषांतर व आभासवचन.

प्रस्तुत खंडाचे म्हणजे हरिवंशाचे भाषांतरांत भाषेचें वळण मागील खंडांप्रमाणेंच बहुतेक आहे; तथापि, मागील भागवत, रामायण व भारत पर्व १८ हीं सर्व अखेर आमचे सुद्धत व सहकारी रा. रा. रघुनाथ गंगाधर गद्रे यांच्या एकट्याच्याच दृष्टीगालून गेल्याने त्या सर्वांत जो एकसारखेपणा होता तो, ते दुर्दैवानें या खंडाचे वेळीं परलोकवासी झाल्यामुळें यांत आला असेलमें म्हणवत नाही. शिवाय 'पुष्करखंड' म्हणून भविष्यपर्वतांतील अध्याय ७ ते अध्याय ३२ पर्यंत जो खंड आहे, त्याचें विषयस्वरूपच भिन्न असल्यामुळें, व विशेषतः त्यांतील बरेच शब्द रूपक्री, श्लिष्ट व पारिभाषिक असल्यामुळें, पुष्कळ ठिकाणीं त्या भागाचा तर्जुमा करितांना इतर ठिकाणांइतकें स्वातंत्र्य राहिलें नाही. शब्दांचे मर्जीला संभालूनच वाक्यरचना करावी लागली व इतकें करूनहि त्यांतील सांकेतिक अर्थ, व एकूण विषयाचा भाव विशद होऊं शकला नाही, त्यामुळें पुष्कळ ठिकाणीं पायथ्याशीं बारीक टीपा, व विशेषतः प्रति-अध्यायारंभी अध्यायांतील विषयाचें सामान्यस्वरूप दाखविणाऱ्या पोक्त टीपा दिल्या आहेत. याचेच पुढील कांहीं अध्याय आमचें निःशक्ततेमुळें एका विद्वान् स्नेह्याचे हवाली केले होते. त्यांची सरणी अर्थातच वेगळी आहे, व आमचें मतें वाईकराचे भाषांतराची छटा घेऊन उठली आहे. परंतु ही गोष्ट आमचे निदर्शनास कापीला द्याव्याच्याचें मागणें आल्यावर आली, तेव्हां पुनः सृष्टि करण्याला अवकाश उरला नाही, हें पाहून स्वस्थ बसावें लागलें. तथापि झाला प्रकार प्रांजलपणें जाहीर करणें न्याय्य समजून तसें केले आहे.

हा मुख्य पुराणाचे भाषांतराचा प्रकार झाला. आतां या ग्रंथाला अखेर 'योगखंड' म्हणून एक मोठें परिशिष्ट जोडिलें आहे, त्याचा मुख्य हेतु पुष्करखंडाचे आरंभी पुढें दिलाच आहे. फक्त त्यांतील भाषांतरा संबंधानें सांगावयाचें. त्यांत जो इंग्रजी खंड दिला आहे, त्यांतील इंग्रजी उताऱ्यांचें जें भाषांतर आहे, तें प्रयोजन नसल्यामुळें, शब्दशः केलें नसून, केवळ तात्पर्यसूचक आहे. आणि मराठी बाजूंतील एकंदर विषय व पातंजल सूत्राचें भाषांतर हीं मुख्यतः हेमाडपंतकृत 'पातंजलयोगदर्शन' यांतून व प्राणायाम-क्रिया, मुंबई येथील 'हल्ली बंद पडलेल्या' आर्य-धर्म नामक मासिकांतून घेतली आहे. या उताऱ्यांबद्दल त्यांचे मूळ कर्त्यांचे आम्ही फार आभारी आहों. पहिले गृहस्थांबद्दल आह्मी मुद्दाम शोध केला, पण ते शांत झाल्याबद्दल आमचे एका मित्राचें खास पत्र आलें, व दुसरे मासिकांत लेखकाचें नांव नाही व मासिकही बंद पडलेलें त्यामुळें प्रत्यक्ष भेटीची फारशी सोय उरली नाही. तथापि सदग्रंथ हे जनकार्यार्थच लिहिले असतात, ही लेखकवर्गाची नेहमीची उदारबुद्धि ध्यानी आणून आह्मी गैरपरवाना सदर ग्रंथांतून मनमुक्त उतारे घेतले आहेत. पण ही गोष्ट आह्मी मोठ्या आनंदानें, प्रांजलपणें व साभार प्रसिद्ध करितों. हें योगसूत्राचें भाषांतर कै० व्यंकटराव रामचंद्र यांनीहि केलें आहे. पण कोणी केलें तरी व्यासभाष्याचा तर्जुमा, मग आपण आणखी एक आपल्या शब्दांनी 'आमचें' हणून एक निराळें करून

विद्वत्ता मिरविणें यापेक्षां पूर्वसूरीचे उतारे घेऊन उघडपणें त्यांचे आभार मानणें हें कांहीं गेर नाही, किंवाहना हेंच अधिक श्रेयस्कर असें वाटून आढी तेंच केलें आहे. 'ग्रंथपरिचय' ह्मणून जो प्रास्ताविक भाग जोडला आहे त्यांत अनकांचे उतारे घेतले आहेत व त्यांचे सर्वांचे आढी ऋणी आहों. अष्टादशपुराणांचें सार हा भाग बंगाली गृहस्थ दुर्गादास लाहिडी यांच्या 'शुश्रूषी इतिहास' या बंगाली ग्रंथावरून घेतला आहे. व पुराणासंबंधी कांहीं-शी माहिती पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र यांचे ग्रंथांतून घेतली आहे, या सर्वांचेही आढी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानितों.

वाई येथील पुराणप्रकाशक मंडळी 'हरिवंशांचें' भाषांतर करीत असतां आम्ही या पुनरुक्तीत पडलों नसतों. पण सगळेंचमत्कारिक झालें. वाईकर मंडळीची आजपर्यंतची रीति स्वतंत्र पुराणांची भाषांतरे करण्याची आणि 'हरिवंश' हें आज मितीस तरी स्वतंत्र पुराण नसून 'भारताचें' केवळ एक पर्व म्हणून गणिलें जातें. अर्थात् अठरा पर्व सोडून मंडळी एकटेंच व तेंहि अमेरचें पर्व हातीं घेतीलशी आम्हांम कल्पनाहि नव्हती. व अजूनहि त्यांचे कृतीचें रहस्य उलगडलें नाहीं. शिवाय हरिवंशाशिवाय, भारत संपूर्ण होतच नाहीं असें अनेक विद्वानांनीं आमचे पदरी माप घातल्यामुळें अगतिक होऊन आम्हांस हें काम पत्करावें लागलें, हें सुप्रसिद्धच आहे. त्यांतूनहि वाईकरांची भुमका आमचे कानावर येण्यापूर्वी 'हरिवंश पर्वाने' भाषांतराचा खर्च होऊन पडला होता. व एकूण भाषांतरहि त्यांचे आधीच पूर्ण झालें असतें, परंतु दरम्यान शांतिपर्व, व श्रीमद्भगवद्गीता-पुनरावृत्ती-हीं कामे आम्हांवरच येऊन पडल्यामुळें हरिवंशांचें काम बराच वेळ बंद ठेवावें लागलें. पुढील कामास आरंभ झाल्या-नंतर कांहीं वेळीं वाईकरांचें अंकांतील भाग जेथें आमच्याशीं मिळते आले तेथें, "अथवा, कृतवाग्द्वारे ग्रंथस्मिन् पूर्वसूरीभिः" या कालिदासोक्तीवर दृष्टि देऊन आम्ही त्याचा फायदा घेतला आहे. व ही गोष्ट आम्ही वाईकर मंडळी व त्यांचे भाषांतरकर्ते वे.शा.सं. विष्णुशास्त्री वापट यांम साभार प्रदर्शित करितों. या ठिकाणीं याच संबंधीं दुसरीहि एक गोष्ट, स्नेहभावानें या मंडळीस सुचवितों. त्याबद्दल त्यांनीं रोष मात्र न करावा. कारण, त्यांचें दोषाविष्करण करावें असा हेतु नसून त्यांनीं पुढें सावध व्हावें एवढ्यासाठींच ही सूचना आम्ही देत आहों. आमचे भाषांतरांत आम्ही तळाशीं ज्या अनेक टीपा दिल्या आहेत, त्यांत पुष्कळ ठिकाणीं वाईकरांचे अर्थाची नापसंती दाखविली आहे. पण हिचें मूळ कारण पहातां भाषांतरकर्त्यांचें अज्ञान नसून पाठाचें गच्चाळपणच आहे. त्यांनीं आधारभूत घेतलेली पोथी अपपाठपूर्ण असावी असें त्यांच्या मूळावरूनच दिसतें. अर्थात् पाठच चुकीचा असल्यानें अर्थहि चुकीचा झाला. असो. पुढील पुराणांचे भाषांतराचे वेळीं त्यांनीं प्रथम पाठशुद्धि करवून मग भाषांतर करवावें इतकेंच त्यांस नम्रपणें सुचविणें आहे.

या खेरीज आभारवचन म्हणजे आमचे परम विद्वान्, शास्त्रांत केवळ गुरुस्थानीय असे गृहस्थ मित्रवर्य विद्यावाचस्पति अप्पाशास्त्री राशिवडेकर यांसंबंधें. अंगीकृत कार्याचा प्रकृतिदोर्बल्यानें आमच्यानें जेव्हां निर्वाह होईना, तेव्हां विनंति केल्यावरून सदर गृहस्थानीं हस्तावलेन्न केलीं म्हणून आम्ही उत्तीर्ण झालों.

याशिवाय रा.रा. व्यं. गु. काळे व ए. आर. जोशी. बी. ए. एल. एल. बी. यांनीहि साह्य केलें आहे. तेव्हां त्यांचें आम्ही आभार मानितों. झापील खर्डा तपासण्याचे कामीं झापखान्याचे व्यवस्थापक द. के. गोंधळेकर व दुसरे एक के. नाना खेर नांवाचे गृहस्थ यांनीं बरीच बाजू संभाळली. व अखेर सर्वचपरी आमचा सांभाळ ज्यांनीं केला असे गृहस्थ म्हणजे चिपळूणकर मंडळीचे उर्वरित भागीदार—रा. रा. बाळकृष्ण पांडुरंग ठकार. या गृहस्थासंबंधें आम्ही जें लिहित आहों तें ते आम्हांला भापांतराचें मूल्य देतील.—कारण अजून मारा भविष्यकाळच आहे, आणि त्याला त्यांनीं तरी काय करावें ?—यासाठीं नव्हे; तर स्वरोस्वरच या गृहस्थांचे लायकीचा चिपळूणकरांचे मृत्यूनंतर जो आम्हांस पावलोपावली अनुभव आला आहे त्याचे जोरावर हें आम्ही लिहित आहों. यांचे नामस्मरणान्नरोबर डोळ्यांम पाणी येतें. व आम्हांम वाटतें कीं या प्रचंड भारतानें या गृहस्थांची त्यांचा लेशहि अपराध नमतां जी देना देना करून सोडिली आहे तिची आमच्या समर्थ व सदय वाचकांपैकी कोणाला तिलभर जर कल्पना येईल तर एका कवीनें छटलें आहे ‘दद्यात् स्वपिशितान्यापि’ कीं दाना आपले अंगचें मांस देखील काढून देईल अशी स्थिति होईल. आम्हांम स्वतः टाऊक आहे कीं हे गृहस्थ भोगस कोणाची पायरी न चढतां शाल्योदन जेवून स्वगृहीं मुखानें होते. परंतु, यांचे चिरमित्र चिपळूणकर यांस अकाल मृत्यूनें नेताच वस्तु स्थितीकडे न पाहतां, केवळ आपले मित्रांनीं आरंभलेलें राष्ट्रीय काम मध्य पडूं धावयाचें नाही, तडीस लावावयाचें, मग आपलें कांहींही होवो असा उदार संकल्प करून उडी घालून हे पुढें आले. परंतु गतमित्रांचे पश्चात् यांचे हातीं मंत्रें येईतों मध्येंच अनेक बखेडे उत्पन्न होऊन एकंदर स्थिति इतकी भयंकर झाली कीं, दुमरा तर मूर्च्छितच पडता; पण यांनीं असाधारण धैर्य धरून कायोवलंब केला व बरदार, चीज. वस्त. सर्व सावकाराला वाहून व त्याशिवाय धेणें शक्य होतें तितकें ऋण अंगावर घेऊन हा ग्रंथ तडीस पोचविला. कांहीं स्नेह्यांनीं यांस हें काम सोडून देण्याबद्दल बुद्धिवाद दिला पण ते कृतमति असल्यामुळें त्यांनीं आपला निश्चय सोडिला नाही. ते ह्मणाले या अभागी राष्ट्रांत असला दिव्य ग्रंथ वारंवार निपजत नसतो, तेव्हां एकांने हातांत करवेंटी घेऊन जर एवढें राष्ट्रीयकाम होत आहे तर आळस कां ?—आणि या वज्रनिभ दृढनिश्चयाचे बळावरच त्यांनीं या ग्रंथाचा पहा पोचविला.

याप्रमाणें त्यांची बाजू त्यांनीं केली. याबद्दल आम्हांस वाटतें कीं सर्व सहृदय महाराष्ट्रीयानीं कृतज्ञ असले पाहिजे. आणि एवढी कृतज्ञता जर महाराष्ट्रीयानजवळ असेल, तर त्यांचे श्रमांचें चीज होण्यास राहूं नये. आतां परीक्षेचीच वेळ आली आहे. कित्येकांस असा भास आहे कीं, या काहाणींत आहे काय ? ते एक पोटाचा धंदा करीत आहेत. आज सावकार काढिला तर उद्यां ग्रंथ विकून लाट मारतील. सावकाराचें ऋण फेंकून देऊन खिसा भरून स्वस्थ बसतील. हा भ्रम. कै० मल्लापा बसाप्या वारद यांस होता. (यांचे औदार्याची माहिती सर्वास आहेच.) या सबबीवर हे प्रथम कांहीं आश्रय देईनात. परंतु पुढें जेव्हां लायक गृहस्थांकडून खरी खरी स्थिती त्यांजपुढें येऊन या सर्व व्यवसायांत या ब्राह्मणास तीन कवड्या देखील मिळत नाहीत.—तुरीची काठी तुरीवर झाडली म्हणजे भाग्य, असं त्यांचे गळां उतरलें.—, तेव्हां त्यांनीं त्यास शंभर रुपये बक्षीस दिले. आणि आम्हांस खात्री आहे कीं, अशा रीतीनें साहाय्य करणारे दुसरेहि गृहस्थ निघतील. मात्र त्यांस या ग्रंथाची अनन्य साधारण वस्तुस्थिति कळली पाहिजे. आमचे परिचयांतील एका गृहस्थास आह्मी ग्रंथाची

एक प्रत—रु. १६ ची घेण्याविषयी विनंति केली. ते म्हणाले मजजवळ द्रविडाचें सार आहे. आखी म्हटलें हा समग्र ग्रंथ आहे. आणि हा निर्माण करण्यास आज आठ वर्षेपर्यंत अनेक विद्वान् लेखक, व्यवस्थापक, मुद्रक, यांचे श्रम होऊन शिवाय जवळ जवळ पाऊणलक्ष रुपये भांडवल खर्चाचें लागले आहे. विचार करा. १६ किंवा २४ रु. आपण शंभरदां मिळवाल. पण वरील गोष्ट जुळून येऊन अमला ग्रंथ या अभागी देशांत दोन पिढ्यांत तरी निघेल काय ? त्याचरोबर त्या गृहस्थांचें काळीज हललें व त्यांनीं म्हटलें ‘ आपलें म्हणणें अक्षरशः खरें आहे. मला प्रत द्याच आणि ती पुनः टिकाऊ कागदाची व बांधणीची द्या. मी रु. २९ तुमीचें देतो.’ असा प्रकार आहे. तेव्हां देशांनील यावत गुणज्ञ, सुखवस्तु, धर्माभिमानी लोकांनी वरील गोष्टी घ्यानी येऊन रा. ठकार यांचे श्रमाचें सार्थक करावें, एवढी सविनय प्रार्थना आहे.

दुमरे एकदोन गृहस्थ म्हणाले, ग्रंथ चांगला आहे; पण वाचण्यास वेळ नाही. आखी म्हटलें, ‘ मेहेरवान, आपणामाठीं हा यत्नच नाही. खरें पुसाल तर हा यत्न असंस्कृतज्ञ व विशेषतः स्त्रीवर्गासाठीं आहे. कारण, मागील पिढीत आपल्या आयावहिणी. त्यांना तुम्ही भोळ्या म्हणा, वेड्या म्हणा, खुळ्या म्हणा, देवाल्यांत जाऊन पोथीपुराण एकट त्यामुळे तरी आपल्या पूर्वजांच्या भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, नीति, व्यवहार इत्यादिकांनीं पूर्ण अशा ह्या गोष्टी त्यांच्या कानीं पडतः पण हल्लींच्या पिढीतल्या ह्या तुमच्या गळपट्टे विणणाऱ्या देवळांतहि जात नाहीत आणि वगीहि मनोरंजना पलीकडे त्यांचे हातीं कांहीं पडत नाही. त्यांना इच्छा नाही असें नाही. देवळांत मात्र जाण्यास त्या भिडावतात. पण घरी साधन झाल्यास त्या त्यांचा फायदा अवश्य घेतील. आणि अशा मर्यादशील, मितज्ञानी, जिज्ञामुक्ताकारितांच मरुत्यतः आमचा यत्न आहे व तो त्यांना मन्यहि आहे. परंतु हा ग्रंथ त्यांचे हातीं गालण्याचें साधन आहे तुमचे स्वाधीन, एथें त्यांनीं काय करावें ?

हें बोलणें आमचे स्नेहाम पटलें व तो म्हणाला, खरी गोष्ट. ग्रंथ घेतला पाहिजे. पुनः मिळणार नाही. व भावी पिढीचें शिक्षकत्व आयांकडे असल्यानें स्त्रियांचाच या ग्रंथाशी परिचय अधिक पाहिजे.

सारांश, ज्यांना ज्यांना ग्रंथाची खरी योग्यता कळली त्यांनीं त्यांनीं त्याचे अल्प मूल्याची पर्वा न करितां त्याचा स्वीकार केला आहे व अशीच इतरांची वृत्ति या अमोल व वारंवार न मिळणाऱ्या ग्रंथाचे संग्रहाकडे व्हावी, म्हणून त्याची अंतस्थिति आखी वाचकांपुढें मांडिली आहे. याहि उपर असल्या ग्रंथाचे संग्रहाचे कार्मी जे उपेक्षा करितील, त्यांचा योग नाही असें म्हणावें लागेल.

असो. अखेर ज्या जगच्चालक प्रभूनें हातपायांस शक्ति देऊन आज आठ वर्षांनीं कां होईना, हा प्रचंड ग्रंथ तडीस नेवविला, त्याचे चरणीं अनंत प्रणाम करून व त्याचे अनंत उपकार बोलन हें आभारवचन पुरे करितों.

“ काय म्यां पामरें बोलावीं उत्तरें,
परि त्या विश्वंभरें बोलविलें—”

महादेव हरी मोडक.—भाषांतरकार.

मुद्रकाची प्रार्थना.



मे. ग. वि. चिपळुणकर आणि मंडळीने प्रकाशित केलेल्या श्रीमन्महाभारताचे भाषांतराच्या छपाईचे कामी आम्ही आपल्याकडून निरनिराळ्या माणसांवर (कॉपी लिहिणार, कंपाझीटर वेगवेगळे) देवदेव ठेवून शक्य तितक्या काळजीने हे काम करून घेतले आहे. तथापि आम्ही कितीही व्यवस्था ठेविली असली तरी ती मनुष्यकृतीच असल्यामुळे जर कोठे नजर चुकीने वाक्यरचना करण्यांत किंवा टाईप जुळण्यांत ' थ च्या जागी मा ' असे होऊन अर्थांतर होत असल्यास किंवा विपरीतार्थप्रतीती भासल्यास अधिकारी वाचकांनी ही अपरिहार्य गोष्ट आहे हे ध्यानांत वागवून त्याबद्दल आम्हां सर्व मंडळीवर रुष्ट न होतां कृपाच करावी एवढी सर्वास नम्रपणे प्रार्थना आहे.

सर्वांचा कृपाकांक्षी,
केशव रावजी गोंधळेकर,
जगद्धितेच्छु प्रेम पुणे.

सद्गृहस्थांचे विनंतिपत्र.

“ श्रीमन्महाभारताचे मराठी सुरस भाषांतर ”

श्रीमद्व्यासकृत महाभारताचे महत्व हिंदुधर्माचापैकी तरी कोणास वर्णून सांगावयास नको. संस्कृत पंडित, अपंडित, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोणी असो, प्रत्येकास या पूज्य ग्रंथातील कांही तरी आख्याने कोणत्या तरी रूपाने माहीत असतात. या ग्रंथांतले श्रीमद्भगवद्गीतेसारखे भाग तर तोंडपाठ करून रोज त्यांचे आवर्तन करणारे कितीतरी लोक आहेत.

वेदतत्त्वे प्राकृतांम मुलभ करण्याच्या हेतूने श्रीमद्व्यासांनी हा पांचवा वेदच निर्माण केला अशी समजूत आहे. यांत देवांचा व त्यांच्या भक्तांचा इतिहास मनोरंजक रीतीने मुख्यतः सांगितला आहे, तरी त्यांत प्रथम साधून अध्यात्मविद्या विस्तारिली आहे. धर्मधर्म विचार सांगितला आहे. व्यवहार नीति पढविली आहे, राजनीति उपदेशिली आहे. सारांश अनंत कालापामून आजपर्यंत मनुष्याच्या चित्ताला यक करून टाकणाऱ्या अत्यंत गहन अशा धर्मतत्त्वांच्या विवेचनापामून तो रोजच्या व्यवहारांत येणाऱ्या अडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडणाऱ्या उपदेशापर्यंत सर्व कांही यांत आलेले आहे. गूढ तत्त्वांचे उद्घाटन करणारे वादविवाद व प्रश्नोत्तरेहि आहेत. तशाच इमापनी तिसारख्या नीत्युपदेशपूर्ण पशुपत्यांच्या लहानमहान गोष्टीहि आहेत. समाजरचनेच्या इतहासाचे संशोधन करू पाहणाऱ्यां तर हा ग्रंथ केवळ रत्नांची खाण आहे.

आजपर्यंत जुन्या कवींची ओवीबद्ध किंवा आर्यावृत्तांतील मारे वाचनच लोक आपली तृपा भागवित होते. पुढे मद्यांतही एकदोन सारग्रंथ प्रसिद्ध झाले. परंतु मूळ मुळीच न साडतां, त्यांतले मम स्पष्ट करून, सोप्या, सरळ व सुंदर मापेंत लिहिलेला हा एवढाच ग्रंथ आहे. याच्या प्रकाशनाने चिपळूणकर मंडळीने एक मोठे राष्ट्रकार्य केले आहे. या कामी या मंडळींनी जवळ जवळ माठ हजार रुपये खर्च करून हा प्रचंड ग्रंथ महाराष्ट्राचा पुढे ठेविला आहे.

हे भाषांतर विद्वद्भ्यं डॉ० सर भांडारकर प्रभृतींनी ठिकठिकाणी मुळाशी ताडून पाहून त्याच्या शुद्धपणाबद्दल व मार्मिकतेबद्दल उत्तम शिफारसपत्रे दिली आहेत; परंतु खेदाची गोष्ट ही आहे की, या ग्रंथास जितका जरूर लोकाश्रय मिळावा तितका अद्यापि मिळाला नाही. चिपळूणकर मंडळींनी परिश्रम अतोनात केले, आणि सावकार काढून द्रव्य अतोनात गुंतविले असूनही शिवाय थोडेंसे काम (उपसंहार) शिल्लक आहे. ते लोकाश्रयाच्या अभावी पूर्ण होणे अशक्य आहे असे निदर्शनास आल्यावरून हे विनंतिपत्र काढले आहे. या पत्राच्या द्वारे एवढीच विनंति आहे की, या प्रचंड सत्कार्यास साहाय्य करून चिपळूण-

कर मंडळीच्या श्रमाचें चीज करावें. ऐपत असेल त्यांनी देणगी म्हणून कांहीं तरी मोठी टोकळ रकम द्यावी.

हें शक्य नसेल त्यांनी पुस्तकाच्या प्रती—निदान एक प्रत—ध्याव्या.

ज्यांना स्वतः ग्रंथ घेण्याची सवड नसेल, त्यांनी परहस्ते तरी हातभार लावावयाचा म्हणून शक्य ती खटपट करावी.

सारांश, कोणत्या तरी मार्गानें, परंतु त्वरित, साहाय्य केल्यास मंडळीस आपले आंगावर घेतलेले काम संपविण्यास फार सोपें जाणार आहे. अगदी अगवेरचें व कळकळीचें सांगणें हें आहे कीं, पैसा मिळून जाईल. परंतु ज्या ग्रंथाच्या अनेक विद्वानांचा महत्प्रयत्न व जवळ जवळ पाऊण लक्ष रुपये भांडवल लागतें असेल हा ग्रंथ निदान एकदोन पिढ्यांत ही पुनः छापविण्याचें सामर्थ्य या मध्याच्या महाराष्ट्रांत नाही. सत्त्व हा प्राप्त आहे तो सहृदयांनी याचा संग्रह करावा. सूजाम घाहून अधिक काय लिहावें ?—कळावें.

गोपाळ कृष्ण गोखले.

दाजी आबाजी खरे.

भालचंद्र कृष्ण भाटवडेकर.

सिताराम विश्वनाथ पटवर्धन.

मोरो विश्वनाथ जोशी.

पुरुषोत्तम परशुराम खरे.

हरि नारायण आपटे.

रंगनाथ नरसिंह मुधोळकर.

दृगि सिताराम दीक्षित.

मोरेश्वर गोपाळ देशमुख.

गणेश व्यंकटेश जोशी.

गणेश श्रीकृष्ण स्वार्पडे.

महादेव वामन भट.

दामोदर सांवळाराम थंदे.

प्रकाशकाची प्रार्थना.

सदेव त्वग्येवापित-सकलचिंताभरामिमं ।
यदित्वं मामं व त्यजमि समयेऽस्मिन् सुविपमे ।
तदा विश्वासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते ।
निगधारा चेयं भवति खलु निर्व्याजकरुणा ॥

—जगन्नाथ—

सा० न० वि० वि० सकल महाराष्ट्र-भाषाबंधुदोः—

आपल्या शास्त्रांत यावत् पुरुषार्थांत धर्माला आद्यस्थान दिलें आहे. धर्म हा व्यक्तींचें समाजाचें, देशाचें, राष्ट्राचें व यावत् मानवीजातीचें केवळ चैतन्य आहे—जीवन आहे. आमचेकडे तर प्रत्यक्ष परमात्म्यानें अवतार घेण्यास “ धर्मपरित्राण ” हें एकच कारण आहे. राजशामनहि धर्मशामनावीचून लंगडें आहे. कोणत्याही देशांत हजारों दंपत्ये किंवा कुटुंबे जीं नीतीनें वागतात तीं केवळ पिनळकोडाचे भयानें नमून व्यास, वाल्मिकि, मनु, वामिष्ठ, खिस्त, बुद्ध, महंमद, जोराम्जर इत्यादि धर्माचार्यांचेच कायदे त्यांस नीतीचे मार्गांत राखीत आहेत. अर्थात् या सत्पुरुषांचीं वचनें ज्यांत संगृहीत आहेत असले ग्रंथ त्या त्या राष्ट्रांचें सर्वस्व होत. व म्हणून प्रत्येक जीवानें ते सर्वात्मना राखिले पाहिजेत.

आपले देशांत हे ग्रंथ म्हणजे विशेपतः पुराणें होत. त्यांचे योग्यतेविषयीं नारद म्हणतातः—वेदाःप्रतिष्ठितादेवि पुराणैर्नात्रसंशयः ॥ म्हणजे वेदांना देखील निःसंशय पुराणांनीं बळकटी आणिली आहे. या सर्वहि पुराणांत ‘ श्रीमन्महाभारत श्रेष्ठ आहे. ’ आपण प्रत्यही पितृनर्पणाचे केलीं “ भारत व भारताचार्य ” यांम उद्क देतो. याहून या ग्रंथाची परममान्यता काय वर्गावी ?

श्रीज्ञानेश्वर भाग्यत्रयपर्यां म्हणतातः—“ हें काव्य सर्व काव्यांचा राजा, सर्व ग्रंथांनींल श्रेष्ठ ग्रंथ होय. रसाला रसाळपणा येथेंच आला, चातुर्य येथेंच शहाणें झालें, तत्वा-र्थांला येथेंच गोडी चढली, मुखाचें सौभाग्य येथेंच वृद्धि पावले, येथेंच कलांना कौशल्य आलें, याचा पराक्रम फार अपूर्व आहे; म्हणूनच याचे केवळ श्रवणानें जनमेजय मुक्त झाला.

श्रीज्ञानेश्वरांचे हे शब्द मनांत घेऊन आक्षी आठ वर्षांपूर्वीं ह्या प्रचंड ज्ञानाकरांतील रत्नें सर्वांपुढें उबडी करून मांडण्याचा प्रयत्न आरंभिला व तो जनमान्य होऊन सांप्रत अवप्नितप्रायहि झाला आहे. परंतु, दुर्दैवानें या प्रयत्नांत आमची स्थिति कस्तुरी-मगाप्रमाणें झाली आहे. कस्तुरीचा परिमल देवामुर-मनुष्यांना गुंगवून सोडितो खरा, परंतु, तोच परिमल तिळ्या जनक मगाचे प्राणघातास कारण होतो. त्याचप्रमाणें ज्या ह्या प्रचंड महाग्रंथाचे सुरस महाराष्ट्रस्वरूपानें आज मराठी भाषेलाहि सौभाग्य चढलें आहे असें विद्वान

कबूल करितात, त्याच ग्रंथाचे निर्माणकार्यात आमचे अनेक बळी पडले! ही जीवहानी व द्रव्य-हानीचा आंकडेबंद हिशोब तपासणारांनी वर अभिप्राय दिलाच आहे.

आतां कोणी ह्मणेल कीं, ही उठाटेव तुम्ही मूळ केलीत कां, आणि आतां आमचे-पुढें रडतां कां? (वाकी असला प्रश्न ज्या हृदयांत लेशतरी कृतज्ञता व कौतुक व मन असतील त्याकडून नाहींच येणार) तर त्यांचें उत्तर असें आहे कीं, अमली महत्कार्ये कोणी तरी प्राणसंकट स्वीकारण्यास तयार झाल्याशिवाय होतच नसतात. असा आमचा अनुभव आहे ह्मणूनच—

डॉक्टर सर भांडारकर यांनी म्हटलें आहे कीं या तोडीचा ग्रंथ या देशांत इंग्रजी राज्य मुरू झाल्यापासून अद्याप झाला नव्हता. कारण, हें साहस करण्यास कोणी धजेना. आतां साहस हें कुशलपरिणामी झालें असतां शरत्वाचे सदरांत पडतें. विपरित झालें असतां मूर्खत्वाचें पडतें. हा न्याय लोकांनीं ध्यानांत घ्यावा. शिवाय स्त्रीपुरुषांचे मौंद्याला सौमग्य चढविणारी मुक्तास्नने वर आणण्यासाठीं जर कोणी समुद्रतळीं बुडी घेतली आणि त्याचा तेथें प्राण गुदमरूं लागला तर त्या मुक्तास्ननांनीं भूषित होणाऱ्या उपरिस्थानी त्याचे साहसाचें योग्य प्रायश्चित्त म्हणून त्यास तेथेंच मरूं देणें हें मनुष्यतेस उचित होईल कीं, त्याला वर काढणें उचित होईल? याचाहि न्याय सुज्ञ, सहृदय व दयाद्र वाचकांनींच करावा.

चतुःखंडाला ललामभूत असा ताजमहाल जरी एका प्रेमी वेड्यांपिराचा अविचार असला तरी तो सर्वांना चिररक्षणीय आहे यांत संशय नाहीं. त्याचप्रमाणें प्रस्तुत ग्रंथ जरी आमचे अविचाराचें फळ असलें तरी तें रक्षणार्ह आहे, हें काय सांगवें? व रक्षणाचें श्रेय अर्जनापेक्षांही जास्त आहे.

सारांश, सर्व महाराष्ट्राला अभिमानास्पद असा हा ग्रंथ निर्माण करून आपले पुढें ठेवून ह्मणजे आपली चाकरी करून नंतर आपणापाशीं भाकरी मागत आहों ती आत्मांस घाला; व तिकडे द्रव्यांश तिकडे पुण्यांश हें ध्यानी घेऊन सर्व जनतेचा उद्धार करणारा हा ग्रंथ घरोघरी करण्याचें श्रेय जोडा. हें श्रेय जोडण्यास स्वार्थत्याग ह्मणजे उभ्या हयातीत एकवार वीस पंचवीस (रु० १६ सात्री प्रत. रु० २४ लायब्ररी एडिशन). रुपये खर्चणें या पलीकडे नसून श्रेय मात्र अनिर्वचनीय होणारें आहे. मुज्जांस अधिक काय सुचवों? कळावें लोभ असावा हे विनंति.

आपला कृपाकांक्षी

वाळकृष्ण पांडुरंग ठकार, सेक्रेटरी,

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळी.

बुधवार पेठ पुणें सिटि.

ग्रंथपरिचय.

वसुदेव-मुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् ।
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ।

संकल्पमात्रानेच अंततः ब्रह्मांडांचे उत्पात्ति स्थितिलय करणाऱ्या व सर्वशक्तिमान् अशा ज्या परमात्म्याच्या कृपेने, अनेक संकटांतून, अनेक दुर्योगांतून व नैकविध विपज्जालांतूनहि आमचा रस्ता सुधरून या महाभारत ग्रंथाचे भाषांतररूपी मजलीचे अंतिम सीमेस आठवर्षांचे अखेर कां होईना, आम्ही मुखरूप पांचले, त्याचे चरणी प्रथम प्रेमपुरःसर हें शिर लववून पुढील दोन शब्द लिहितां.

कविकुलमकुटमणि कालिदासाने कृतीत एका कंचुकीने म्हटलें आहे कीः—

आचार इत्यधिकृतेन मया गृहीता । या वेत्तयष्टिरवरोधगृहपुराज्ञः ।
काले गते बहुतिथे मम मेव जाता । प्रस्थान-विक्रव गतेरवलंबनाय ॥

अर्थः—राजाच्या अंतःपुरावर जेव्हां माझी नेमणूक झाली तेव्हां त्या अधिकाराची निशाणी म्हणून, सांप्रदायाप्रमाणे, ही माझे हातांतील वेताची काठी मी हातीं धरली. परंतु, याप्रमाणे वरीच वर्षे लोटून आज मला वाढीक्य प्राप्त झाले असतां, हीच काठी, मी चालतांना माझे पाय लटपट लागले ह्मणजे मला टेंका देण्याचे उपयोगास आयतीच येऊ लागली. किंवा प्रसिद्ध प्लूटार्क नामक ग्रंथकाराने म्हटलें आहे कीं 'प्रथम प्रथम मी केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून सन्मान्य व स्मरणीय अशा सत्पुरुषांची चरित्रमाला लिहिण्याचे नादीं लागलों; परंतु, चमत्कार असा झाला कीं, अशा रूपांनेहि मी त्यांचे चरित्रांचें परिशीलन करण्यांत कांहीं वर्षे घालविलीं असतां पुढे पुढे मला स्वतःच आपले वर्तनांत त्या महात्म्यांचें अनुकरण करण्याची इच्छा उत्पन्न होऊ लागली व कांहीं कालानें ती प्रवळ होत जाऊन आपणही तद्रूप व्हावें अशी उत्कंठा झाली व तीमुळे माझ्या एकूण वर्तनाचें धोरणच बदललें.' असाच कांहींसा प्रकार प्रस्तुत लेखकाचाहि झाला. सात वर्षांपूर्वी, एक पोटाचा धंदा म्हणून चिपळूणकर मंडळीकरितां भारताचें भाषांतर करण्याचें काम मी पत्करलें; व यथामति, यथाशक्ति तें आज सात वर्षेपर्यंत चालवून, ईशदेयेंने, तें माझ्याच हातून अवसितही झालें. वास्तविक पहातां आतां या ग्रंथाचा माझा संबंध सुटलाच; परंतु, मौज ही आहे कीं, या भाडोत्री परिचयांतच या ग्रंथावर इतकें प्रेम जडलें व त्याबद्दल इतका आदर वाढला कीं या आदराचीं कारणे अंशतः तरी आपले प्रिय वाचकांसहि सांगावीं अशी एक प्रकारची अंतःप्रेरणाच झाली आणि म्हणूनच, ही कामगिरी भाषांतरकरवित्या मंडळीनें उद्दिष्ट नसतां किंवा मला तिनें सांगितलीं नसतांहि, मी केवळ स्वप्रेमानें करीत आहे. तर याबद्दल भारताचे वाचक व भाषांतरप्रयोजक मंडळी या उभयांनीहि मला क्षमा करावी.

पुढील पानें वाचीत असतां त्यांत कांहीं मजकूर असा आढळेल की ज्यासंबंधें उहापोह करण्याचें अभिवचन, आमचे या भारताचे भाषांतराचे प्रथमखंडाचे प्रस्तावनेत आमचे चिरंतन-मित्र, प्रसिद्ध विद्याध्यसनी व लेखनपटु सुप्रसिद्ध कादंबरीकार रा. रा. हरिभाऊ आपटे यांनी लोकांस दिलें आहे, व त्यामुळे वाचकांस पुनरुक्तीचें भय पडेल. परंतु वाचकांस हें येथें स्पष्ट-पणें कळविलें पाहिजे की, येथें माझे मतीम आलें तें मी आपल्या जबाबदारीवर लिहिलें आहे. माझी मते हरिभाऊंचे मताशीं संवादी किंवा विरोधी कशींहि असलीं तरी त्याचें श्रेय किंवा दोष त्यांजकडे नाहीं.

लेखाचे मथळ्यावर 'ग्रंथपरिचय' अशीं अक्षरें लिहिली आहेत, तीं पाहून, कदाचित् कांहीं वाचकांना असे वाटेत की, या लेखांत मी प्रस्तुतच्या पुस्तकांत किंवा खंडांत ज्या ग्रंथाचें हरिवंशाचें-भाषांतर दिलें आहे, त्या संबंधानें कांहीं विशेष आंळखीच्या गोष्टि सांगणार असेन. असे वाटणें हें साहजिक आहे: पण वाचकांस येथें हें सांगितलें पाहिजे की, प्रस्तुत लेख केवळ इतक्या संकुचित स्वरूपाचा करून माझी मनापा पूर्ण होत नाहीं. शिवाय 'हरिवंश' हा जरी सामान्य जनतेच्या समजुतीला एक स्वभिद्ध ग्रंथ भासतो, तरी विद्वानांचे दृष्टीनें तो तसा नसून एकलक्षसंख्याक जो अत्यंत सुप्रसिद्ध कौरव पाण्डवीय संग्रामाचा 'महाभारत' संज्ञक इतिहास त्याचा केवळ एक अंश किंवा भाग आहे. मात्र तो फार महत्वाचा, मोठ्या योग्यतेचा व विशिष्ट आदरणीय भाग आहे, इतकेंच. अर्थात् ग्रंथ या शब्दाची व्याप्ति एका अंशाला देणें म्हणजे तिचा संकोच करणें आहे. म्हणून असा संकोच न करितां, हा आमचा 'ग्रंथपरिचय' म्हणजे महाभारताचा व तदंगमून म्हणून प्रकृत अंशाचा—हरिवंशाचा—परिचय आहे, असें समजावें. इतकेंच नव्हे तर 'हरिवंश' या भागाला पुराण ही संज्ञा असल्यानें अंशतः पुराणांचाहि विचार करणें आहे.

'महाभारत' हें नांव ऐकून तरी माहित नाहीं व त्यांतील एकाही तरी गोष्ट ज्यास ठाऊक नाहीं अशी व्यक्ति या भरतभूमीतील वैदिकधर्मी स्त्री-पुरुषांत, निदान त्यांतील साक्षर किंवा सुशिक्षित अंशांत तरी सांपडणें विरळा. श्रुतिस्मृतींची माहिती ज्यांस नाहीं अशी पुष्कळ मनुष्ये आहेत, पण भारताचा अंशतः तरी परिचय व्यक्तिमात्राला आहेच. इतकी या ग्रंथाची व्यापकता व लोकप्रियता आहे. व ती मकारण आहे. कारण, 'वेद' जरी आर्य सनातन धर्माचा आद्य किंवा मूलाधार ग्रंथ आहे, तरी तो अति गूढ असल्यानें, व त्याचे पठन पाठनास कांहीं विशिष्ट मयीदा असल्यानें अर्थात्च तो सर्वांचे परिपाटांत नाहीं. परंतु भारताचें पठनपाठन आचाण्डाल अप्रतिबंध असून तद्गतज्ञानाची योग्यता वैदिक ज्ञानाचे तोडीची असल्यानें व तशांतहि तो इतिहास असल्यामुळे जनरुचीस सहजच अधिक अनुकूल पडल्यानें, त्याचा प्रचार व आदर सार्वत्रिक आहे.

'महाभारताचा' हा आदर केवळ जनरुचीचे आनुकूल्यास्तवच नसून त्याचे उत्पत्ती-पासून मोठमोठ्या ऋषींनीहि त्याचा तसाच गौरव केला आहे. तैत्तिरीयशाखीय लोकांत 'देवर्षिपितृ-तर्पण समर्थी' इतिहासपुराण' तर्पयामि म्हणून याला पाणी देतात. शिवाय भगवान् मनुंनीं श्राद्धकालीं आलेल्या पितरांनाहि 'इतिहास' ऐकवावा अशी आज्ञा केली आहे. मनु म्हणतातः—

“स्वाध्यायं श्रावयेत् पित्रे धर्मशास्त्राणि चैव हि ।
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलान्यपि ”

अर्थः—पितरांना वेद, धर्मशास्त्रे, आख्याने, इतिहास व सर्व पुराणेहि ऐकतावी. याहून कोणत्याहि ग्रंथाचा अधिक आदर तो कसा करावा आणि कोणत्या देशांत कोणत्या युक्तीने करू शकतील ? या औपचारिक आदराशिवाय, ‘महाभारताचे’ अध्ययनावद्दल एक प्रकारचा सक्तीचा हुकूम देण्यांत आहे. कारण एके ठिकाणी म्हटलें आहे कीं,

‘ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ’ ।

‘ विभिन्यल्पश्रुताहंदो मामयं प्रहरिष्यति । ’

म्हणजे वेदाचे ज्ञानाच्या इतिहास व पुराणे यांच्या अध्ययनाने विस्तृत करून बळकटी द्यावी. कारण, केवळ वेदमात्र आख्यानाच्या नुसटपुत्री विद्यार्थ्यांचे वेदाचा भय वाटते कीं, हा अल्पज्ञ कदाचित् माझे हात करील.

यावरून वेदाची योग्यता जर पुराण लक्ष्यांत यावयास पाहिजे तर विद्यार्थ्यांने इतिहास पुराणांचा परिचय केल्याच पाहिजे; नाही तर अज्ञानामुळे त्याजकट्टून वेदाची बेअदबी होईल. अर्थात् इतिहास पुराणे हे वेदाचे वैभव आहे. आणि सार्वभौम राजा जरी झाला तरी भोवतालचे वैभवमामग्रीमुळेच जमा तो जनदृष्टीत भरतो, तसा ‘वेदाचा’ प्रभाव जनतेचे हृदयांत ठमविण्यास हे ग्रंथ अत्यवश्यक आहेत आणि म्हणून युगायुगाचे ठायी वेदाबरोबरच त्यांचीहि उत्पत्ति किंवा पुनरुत्पत्तिच यत्नपूर्वक केली जाते. श्रीमच्छंकराचार्यांनी आपल्या शारीरक भाष्याचे प्रथमाध्यायाचे तृतीय पादांतिल एकुणतिसावे सूत्रावरील भाष्यांत व्यामोक्ति म्हणून एक श्लोक दिला आहे, तो असाः—

युगांतेऽन्तर्हितान् वेदान् मेतिहासान् महर्षयः ।

लभिरे तपसा पूर्वमनुजाना स्वयंभुवा ॥

अर्थः— युगांचे अंती इतिहासामह वेद गडप झाले होते. परंतु, महर्षांनी प्रथम ब्रह्मदेवाची त्या कामी अनुज्ञा घेऊन आपल्या तपोबळाने ते मेतिहास वेद पुनरपि मिळविले.

कोणाम असे वाटेले कीं, इतिहासाचा अगदी श्रुतीचे पाठाशी पाठ थाटून दिला आहे एवढी इतिहासाची योग्यता कां असावी ? वेद किंवा श्रुति म्हणजे श्रेष्ठतमज्ञान, त्याचे पंक्तीस इतिहास बसवावा कीं काय ? पण बसवावा काय ? हा इत उत्तर प्रश्न शिल्क नसून भागवतांत स्पष्टच म्हटलें आहे कीं,

‘ इतिहासपुराणांच पंचमो वेद उच्यते ’

अ० इतिहास व पुराणे हा पांचवा वेद म्हटला जातो; व हें ठीकच आहे. न्यायी राजांचे मुत्सदीमंडळांत किंवा कायदेकर्तेमंडळांत राजपक्षीयांचे मुर्चांशी मुर्चा लावून लोकपक्षीय सभासदांस मान दिला जातो, ह्याचप्रमाणे सनातन धर्माच्या परमन्यायी संस्थापकांने वेदाबरोबरच इतिहास-पुराणांलाहि जागा दिली.

वरील उपमा कोणास चमत्कारिक वाटेले; पण तसे वाटण्याचे कारण नाही. श्रुति ही ईशाज्ञा असल्याने तो राजपक्ष उघडच आहे. आणि इतिहासाला लोकपक्षीय लक्षण्यांत अनर्थ होत नाही. कारण, वात्स्यायन ऋषींनी न्यायसूत्रावरील भाष्यांत म्हटलें आहेः—

यथाविषयं प्रामाण्यं । यज्ञो मंत्रब्राह्मणस्य
लोकवृत्तमितिहासस्य । लोकव्यवहारस्थापनं
धर्मशास्त्रस्य विषयः

अर्थात् यज्ञाचे कार्मी मंत्र-ब्राह्मणाचें प्रामाण्य, लोकवृत्ताचे कार्मी इतिहासाचें व लोकव्यवहारस्थापनाचे कार्मी धर्मशास्त्राचें; याप्रकारें यथाविषय प्रामाण्य समजावें. तेव्हां, इतिहासाचें प्रधानस्वरूप लोकवृत्तकथन हें आहे. आणि तें तसें असल्यामुळेंच व्यवहारदृष्टीचे लोकांना इतिहास फार प्रिय असतो. आजकालचे व्यवहारनिपुण इंयनादि पाश्चात्य लोकांत जें इतिहासाचें एवढें स्तोम आहे, त्याचें रहस्य तरी हेंच आहे. कित्येक ज्ञात्यांचें म्हणणें कीं इतिहास हें सगुण तत्वज्ञान आहे. आणि यामुळें ज्याप्रमाणें निर्गुणापेक्षां जनतेतें सगुणाचे उपासक अधिक, त्याचप्रमाणें केवळ सोंवळ्या तत्वज्ञानापेक्षां इतिहासरूपी सगुणरूपधारी तत्वज्ञानाचे भक्त अधिक; आणि तें ठीकच आहे. नीरु तत्वज्ञान हें सामान्य जीवांना नीरस व अरमणीय वाटत; परंतु त्याच तत्वज्ञानाचें इतिहासरूप शरीराचा आश्रय करून तें विग्रहि झालें कीं जनतेशीं खेळतें बोलतें आहेमें होऊन परिचयाला अधिक मुलभ जातें. आणि प्रत्यक्ष ईश्वराचेहि अनेक अवतारांत श्रीकृष्ण परमान्याचा अवतार जो इतका प्रिय झाला याचें रहस्य तरी यांतच आहे. अर्नबेझांट बाईनी आपल्या ' अवतार ' नामक पुस्तकांत म्हटलें आहे.

Shri Krishna is the God of the house-hold, the God of family life, the God whose manifestations attract in every phase of his self-revelations. He is human to the very core; born in humanity, as he has said, He acts as a man. As a child, He is a real child, full of playfulness, of fun, of winsome grace. Growing up into boyhood, into manhood. He exercises the same human fascination over the hearts of men, of women, of children; the God in whose presence there is always joy, the God in whose presence there is continual laughter and music. When we think of Shri Krishna, we seem to hear the ripple of the river, the rustling of the leaves in the forest, the lowing of the kine in the pasture, the laughter of happy children playing round the parent's knees. He is so fundamentally the God who is human in every thing; who bends in human sympathy over the cradle of the babe, who sympathises with the play of the youth, who is the friend of the lover, the blessing of the bride groom and the bride, who smiles on the young mother, when her first-born lies in her arms: every where the God of love and of human happiness; what wonder that his winsome grace has fascinated the hearts of men.

भावार्थः—श्रीकृष्ण हा घरगुती, कुटुंबांतील, नित्य व्यवहारांतील देव होय. आणि त्याच्या लीला त्याच्या प्रत्येक कृतीत जनचित्ताचें आकर्षण करितात कारण तो नखाशिखांत मनुष्यरूप असून, त्यानें म्हटल्या प्रमाणेंच, मनुष्यरूप धरिल्यामुळें तो कृतीहि मनुष्यांचीच करून दाखवितो. बाळपणीं पहिलें तो खरोखरच अल्लड, खेळकर गमती व मोहक लीला करणारा पोर वाटतो. बाळपणांतून तो क्रमानेंच पौगंडपणास येतो, तेथून नंतर तारुण्यास पोचतो. बरें त्याच्या लीला स्त्री, पुरुष, मुलें

या सर्वांच्या अंतःकरणास एकाद्या मानवी लीलेप्रमाणेच चटका लावून सोडितात. तो कृष्ण-देव असा मौजदार की त्याचे सहवासांत असले की सर्वदा आनंदाचा सुकाळ आणि हास्य-विनोद, गायन नर्तन इत्यादिकांची अखंड रेलचेल. या श्रीकृष्णाचे स्मरण झाले पुरे की त्या वरोबर जण यमनाजलाचे खुळखुळणे, वनातील वृक्षपर्णांचे सळसळणे, कुरणांतून गाईचे हंबरणे, व आईबापाभोवती भोवती खेळणाऱ्या आनंदी लेकराचे अनिमित्त हास्य या गोष्टींचे चित्र आपले पुढे उभे राहते. मुख्यतः हाच देव प्रत्येक गोष्टीत इतका मानवी आहे की अभेकांचे पाळण्याकडे तो मनुष्याप्रमाणेच कळवळ्याने थांबण्याला तयार, पुनः तरूण मंडळीचे फंदांत मिसळावयास एका पायावर उभा, प्रणयिजनाचा दोस्त, वधूपक्षाचाहि हितचिंतक, वर-पक्षाचाहि वन्हाडी, वर; त्या वधूला अल्पवयांतच मूल होऊन ती त्याला आपल्या हातांत खेळवितांना दृष्टीम पडल्यास तिची टवाळी करून तिला हंसावयालाहि सिद्ध. सारांश, देव खरा, पण मानवी प्रेमाच्या व सुवदुःखाच्या प्रत्येक गोष्टीत मिसळलेला; असा असल्यामुळे त्याने मनुष्यमात्राच्या हृदयाला वेड लावून सोडावे, यांत आश्चर्य तें कोणतें? हें सहजच आहे.

असो; या लीलाविग्रही मृगुकृष्णमूर्तीप्रमाणेच इतिहास हें तत्वज्ञानाचे सांबळे स-गुणरूप असल्यामुळे तें सहजच कोरड्या तत्वज्ञानापेक्षाहि अधिक हृदयंगम होईल; व केवळ आदेशापेक्षा उदाहरण अधिक परिणामकारक होतें, हें रहस्य ध्यानांत घेऊन, लोकबंधु जग-न्नाथक परमात्म्याने कल्पारंभी मृष्टच्युत्पत्ति—समकार्याच मनुष्यजातीचे हिताकरितां सेतिहास वेद ब्रह्मदेवाचे स्वाधीन केले. अर्थातच इतिहासहि वेदा इतकाच नुना आहे. कारण, आजकाल जरी इतिहास या भंजने “ महाभारत व रामायण ” हेच ग्रंथ प्रामुख्याने समजले जातात, तरी इतिहास शब्दाची मूळ व्याप्ति इतकी संकुचित नाही. प्रत्यक्ष वेदांतहि अनेक जुने इतिहास उपलब्ध आहेत. वामनाख्यान, अहल्यासंवाद, पुरूरवा उर्वशीसंवाद, हरिश्चंद्र व शुनः-शप आख्यान, शर्यातिचरित, आत्रेय कथा, अज्ञीगताख्यान इत्यादि अनेक इतिहास आज वेदांत दृष्ट आहेत. आणि यांचा अंतर्भाव इतिहास शब्दांत करितां येतो, असा सायनाचार्यांचा अभिप्राय दिसतो. कारण, ऐतरेय ब्राह्मणाचे प्रस्तावनेत सायनाचार्य म्हणतात. “ दे-वामुराः संयत्ता आसन्नित्यादयः इतिहासाः । इदंवा अग्रे नैव किंचिदासीदित्यादिकं जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्गप्रतिपादकं वाक्यं पुराणजातः।—भावार्थः—वेदामध्ये “ देवामुराः संयत्ता आसन् ” म्हणजे देव व अमुर यांचे युद्ध जुंपले. इत्यादि वर्णने आढळ-तात, त्यांस इतिहास म्हणावे; व सृष्टीचे पूर्वी आज दिसते आहे यापैकी कांहींएक नव्हते, एथपासून उपक्रम करून सृष्टीची पुरातन अवस्था सांगणारा जो ग्रंथ त्याला पुराण असे म्हणावे.

श्रीमच्छंकराचार्यांनीहि आपले बृहदारण्यक भाष्यांत म्हटले आहेः—

“ इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसोः संवादादिर्वशीहाप्सरा इत्यादि ब्राह्मणभेद । पुराणमसद्वाइदमग्र आसीदित्यादि ”

१ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं ।

यो वे वेदांश्च प्रदिशोति तस्मै (श्रुति) म्हणजे, जो ब्रह्मदेवाला प्रथम निर्माण करून त्याचे बुद्धीचे ठिकाणी वेदांची प्रेरणा करितो.

म्हणजे—उर्वशीनामक अप्सरा व राजा पुरुखा यांच्या संवादात्मक जें ब्राह्मणग्रंथांत वर्णन दिलें आहे, तें ब्राह्मणच इतिहास होय. आणि हें सर्व जगत् सृष्टिपूर्वी असद्रूप होतें.” अशा प्रकारची जी श्रुतिवाक्यें तींच पुराणें, असें समजावें.

अर्थात् ‘ महाभारत व रामायण ’ हे ग्रंथ त्यांचे लेखक जे व्यास व वाल्मीकि मुनी यांनी स्वतः आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या गोष्टी त्यांत लिहिलेल्या अमल्यानें जरी विशेषतः इतिहास ग्रंथ समजले जातात, तरी आमचेकडे इतिहासाची व त्यांचे योग्यतेची कल्पना प्राचीनतमकालापामून—नव्हे—साष्टिमकालच होती हें स्पष्ट आहे. आणि परम कारुणिक प्रभूनें लोकांना ‘ सत्यं वद ’। सत्यान्नास्ति परोधर्मः। सत्यान्नप्रमदितव्यम्। सत्यमेव जयते। इत्याकारक आदेश किंवा उपदेश करीत बसण्यापेक्षां, हरिश्चंद्रासारख्या एकाद्या सत्यसंध राजाचा मूर्तिमान् इतिहासच त्यांचे डोळ्यांपुढें मांडावा म्हणजे तो अधिक परिणाम करील, हें रहस्य ध्यानी घेऊनच मष्ट्यादौ जेव्हां मनुष्यांकरितां वेद प्रकट केले त्यावेळीं त्या वेदांतच कांहीं इतिहासहि गुंफून ठेविले.

येथें पुष्कळांना अशी शंका येईल—नव्हे, ती आलेलीच आहे—यामुळें आम्हांस पुष्कळजण असा प्रश्न करतील कीं, बाकींचें हें तुमचें म्हणणें कबूल; परंतु ईश्वरानें वेद निर्माण केले किंवा दिले हें सिद्ध कराल तर पुढले म्हणण्याला जोर आहे, नाही तर एवढा वेळ गाडलेलें सर्व व्यर्थ आहे. वास्तविक पहातां आमच्या आजच्या लेखांतला वेदांचें अपौरुषेयत्व हा जरी मुख्य मुद्दा नाही तर तो प्रश्न प्रसंगानें पुढें आलाच आहे, तेव्हां त्या कामीं आमचें उत्तर आम्ही वाचकापुढें मांडल्यास अंशतः विषयांतराचा उद्भवणारा दोष क्षम्य होईल अशी आशा आहे.

आमचेकडे अनादिकालापामून अनेक मतांचे अनेक समर्थ वादी जन्मले, शंकराचार्यांबरोबरहि अनेकांनीं दारुण वाग्बुद्ध केले तथापि श्रुतीचें अपौरुषेयत्वावर वाव घालणारे लोक विरळाच आढळतात. कालकालचे सर्व एकाकार करूं पाहणारे व जुत्तीस चालणारे दयानंदसरस्वती यांनीं आमच्यांत प्रचलित असलेल्या अनेक प्रमाण ग्रंथांत मनुष्यकृत म्हणून जरी फांटा दिल्या, तरी ईशानिश्वासभूत श्रुतीचा अत्यादर केला. किंवा हुना, श्रुतिवचनांचें इतपत कौतुक अलीकडे कोणी केलें नसेल, असें ह्मटल्यास चूक होणार नाही. असें अमतां, आमची अशी पूर्वंपरंपरा असतां, श्रुतीचेच आभिजात्यावर गदा आणण्याची बुद्धि ही अलीकडे आमच्यांतील कांहीं विद्वानांत कोटून शिरली ? याप्रश्नाचें उत्तर उघडच आहे कीं, आम्ही आपलेच अकलेनें व हिमाइतीनें क्रमशः शहाणें झालों; आह्माला एकदम अकलेचें किंवा ज्ञानाचें गाठोंडें कोणीहि दिलें नाहीं ‘ अशाप्रकारची घमंटी मारणारे व जेथें तेथें एव्होल्यूशन किंवा क्रमविकाशवादानें केवळ भारून गेलेले जडवादी जे कांहीं पाश्चात्य देशांतील विद्वान् त्यांचे मंदूत ही भेदबुद्धी निपजून, संसर्गधर्मांमुळें ती आमच्यांतहि शिरली. परंतु ही बुद्धि केवळ विपरीत आहे, असें पुढील विवेचनावरून ध्यानांत येईल. •

प्रथमतः ही एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे कीं, ज्या कल्पनेनें गेल्या शतकांत इतकी प्रचंड क्रांति केली व अनेक विद्वानांना एक मोठें कोडेच उजगडलें असें वाटूं न्यागलें, ती डार्विन साहेबांची उत्क्रांतीची कल्पना हिला लौकरच तिळांजुळीमिळण्यांचा रंग आला आहे.

या कामी ज्यांस खात्री करून घेणें त्यांनीं:—At the Death-Bed of Darwinism—हें ई. डेनट—नामक जर्मन विद्वानां लिहिलेलें पुस्तक वाचावें; अर्थात् आम्ही आपल्याच अकलेनें शहाणे झालों या वादास आतां मीक चालण्याचे दिवस लवकरच नाहीसे होणार हें खास.

दुमरी गोष्ट:—उत्क्रान्तिपक्षाचा वाद एकवेळ बाजूस ठेवून—जे कोणी वेद हा ईशप्रणीत नसून पौरुषेय म्हणजे मनुष्यकृतच आहे असें प्रतिपादन करितात, त्यांचे मुख्य मुद्दे कोणते व ते किनपत्र टिकतात हें आपण या स्थळीं तपासून पाहूं. पौरुषेयवाद्यांचा एक मुद्दा असा आहे कीं, वेदांमधील “ अग्निमीळेपुरोहितं ” इत्याकारक संहिता किंवा आनुपूर्विघटित वर्णरचना किंवा संयोग हा मनुष्याशिवाय, ‘ नामरूप हें तृजला नसे ’ अशा प्रकारच्या एका निराकार मूताला—महद्दूताला—ईश्वराला—कसा साधेल ? त्यांचा दुसरा मुद्दा कीं वेदांतील मण्डलें, ऋचा, सूक्तें, मंत्र, यांच्यावर मातृकी सांगणारांच्या उघड उघड सहीशिक्याच्या निशाण्या आहेत. विश्वामित्रऋषिः मधुच्छंदसऋषिः गोतमऋषिः इत्यादि इत्यादि जर राजरोस अनेक ऋषींचे शिक्रे आहेत, तर त्यांचा अर्थ काय करावयाचा ? व त्यांना धाव्यावर बसवून त्यांची मत्ता ईश्वराकडे द्यावयाची, या न्यायाला काय म्हणावें ? त्यांचा तिसरा मुद्दा असा कीं, वेदांतील कित्येक मंत्र अश्र्ठील आहेत, कित्येक ज्ञानाची क्रमिक प्रगति दाखविणारे आहेत, कित्येक अनेक देवतांच्या किंवा ईश्वराच्या स्तुतीनें भरले आहेत, कित्येकांत अर्वाचीन स्थळांचा, पुरुषांचा उल्लेख आहे. अर्थात् वेदासारख्या पवित्र ग्रंथाला व विशेषतः तो जर ईश-मुखांतून आला असेल तर अशाला ही अश्र्ठीलवाणी अनुरूप कशी दिसावी ? दुसरें—ईश्वर सर्वज्ञ आहे—त्याचे टिकाणीं जर अतीत, अनागत, वर्तमान या तिन्ही कालांचें किंबहुना अनेक कालांचें निखिलज्ञान समुच्चयानें अखंड स्थित आहे, आणि तें मोठ्या प्रेमानें आपल्या प्रिय जीवांस मिळावें या सद्धेतून जर वेदरूपांनें त्यांस दिलें आहे, तर त्यांत एकदमच अखेरची पूर्णत्वाची कमालीची—गोष्ट कां सांगितली नाही ? तीत पायऱ्या कशाला ? त्याला अगम्य कांहीच नाही. मग असें चांचपडत मार्ग शोधित जाणाऱ्याच्या बोलीचें अनुकरण त्यांत कां ? तिसरें—आपल्या अंकित देवताची, किंवा आपली स्वतःची स्तुति करावयास आपणच सांगवें, हें अश्र्द्याय नव्हे काय !

यापलीकडे किरकोळ मुद्दे असतील पण, हा वाद प्रकृत स्थळीं मुख्य नसून केवळ प्रासंगिक असल्यामुळे त्यांजकडे आढी विशेष लक्ष्य देत नाही; शिवाय वरील आक्षेपांचें स-युक्तिक किंवा सप्रमाण निवारण झाल्यास बहुधा आपली इष्ट सिद्धि होईल अशी आशा आहे, म्हणून तेवढ्यांचाच विचार करितों.

या एकंदर प्रश्नांचा विचार करण्यापूर्वी विशेषतः या प्रश्नमालेंतील जी आद्यशंका कीं केवळ मानवीमुखगत विशिष्ट स्थानाश्रयानेंच उत्पन्न होणारे असे जे अकारगकादि वर्ण, व त्यांहीपेक्षां त्यांची विशिष्ट अनुक्रमपूर्वक घटना जीत अवश्यक आहे अशी ही वैदिक संहिता, त्या निरवयव व नितोड्या महद्दूताला बोलतां येईल कशी ? हिचा उलगडा करण्या-पूर्वी, अशा त्या ईश्वरानें वेदसंहिता मनुष्यांस देणें हें जरूर किंवा समंजस आहे कीं नाही, हें प्रथम पाहूं. कारण मूळ कोणत्याही क्रियेला प्रयोजनच नसेल तर ती शक्य असूनहि कोणी करणार नाही. म्हणच आहे कीं, ‘ प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते—मठ-

नुद्धीचा माणूस देखील निष्प्रयोजन क्रिया करीत नाही, मग सर्वज्ञ ईश्वराबद्दल तर शंकाच नको. तस्मात् सृष्टिकर्त्या ईश्वराने लोकांस, किंवा तत्प्रीत्यर्थ दुसरे कोणास हे वेद देणे जरूर आहे की नाही, हें आपण अगोदर छेदू.

त्याने ब्रह्मदेवास (हिरण्यगर्भास) प्रथम निर्माण करून त्याला वेद दिले अशा बद्दलचा लेखी पुरावा आम्ही वर दिला आहेच. शिवाय ही वेदरूपी कल्याणवाणी आपण सर्वांस सांगावी अशी ईशेच्छाहि वेदांत स्पष्ट आहे. आणि लेखी पुराव्यापुढे इतर पुरावे वास्तविक रद्द समजले पाहिजेत. असें जरी खरे आहे, तरी लेखी पुराव्याचेहि विश्वसनीयतेबद्दल शंका येईल, अशांस युक्तिवादानें सिद्धि दिसली पाहिजे; म्हणून तिचा स्वीकार आपण करून काय बनतें तें पाहूं. सनातन धर्माची गोष्ट तूर्त एकीकडे ठेवून इतर कोणत्याही धर्मग्रंथांकडे किंवा तदनुयायी लोकांचे समजुतीकडे पाहिलें तरीहि ईश्वर हा जगत्कर्ता, जगन्नियंता, न्यायात्मा, परम दयाळु व ज्ञानसिंधु आहे, ही गोष्ट सर्वांस निरपवादरीतीनें मान्य आहे. त्याचप्रमाणें आज उपलब्ध असलेल्या निखिल पृथ्वीवरील वाङ्मयांत वेदाहून पुराणतर असा कोणताहि ग्रंथ नाही, ही गोष्टहि सर्ववादिंसमत आहे. अर्थात् मनुष्यांना सर्वांआधीं मिळालेला ग्रंथ वेदसंहिता हाच होय. आणि ' वेद ' हा शब्दच आपली कामगिरी सांगतो आहे. वेद म्हणजे ज्ञान अर्थात् उपयुक्त ज्ञान. आणि ह्याची उपयुक्तता कोणाला? अर्थात् मनुष्याला. आणि ही उपयुक्तता कशाकामीं? अर्थात्, ज्या सृष्टीत किंवा ज्या संसारसिंधूत तो पडला आहे किंवा त्याला ईश्वरानें घातलें आहे, त्यांतून त्यानें मार्ग कसकसा क्रमावा, या कामांच ती असली पाहिजे. आणि ती तशी आहे ही, असें जो कोणी साम्रवेद वाचून पाहिल त्याचे प्रत्ययास येईल. आणि हें असेंच असावें हें परम दयाद्र परमात्म्याचे न्यायीपणास अनुसरूनच आहे, हें कोणीहि कबूल करील. कारण—आपल्यांत एक म्हण आहे कीं, ज्यानें चोच दिली त्यानें चाराहि निर्माण केला आहेच; किंवा दुसरी एक कांहींशी असभ्य—पण आमचे दाप्टीतिकाळा अधिक मिळती अशी म्हण आहे, कीं जो विजार शिवील तो शंकानिवृत्तीचीहि सोय ठेवीलच. या म्हणीप्रमाणें ईश्वरानें जर ह्या आह्मां जीवांस केवळ स्वेच्छेनें या संसारनदीत दकललें, तर त्या बरोबरच त्यांतून आम्ही तरावें कसें, हेही आम्हांस त्यानें शिकविलेंच पाहिजे, एरव्हीं तो करुणामय किंवा न्यायमूर्ति या विशेषणांस अपात्र होईल. मग त्याला लोक निर्दय, कसाई असें म्हणतील. पण ही विशेषणें आजपर्यंत त्याला कोणी देऊं धजला नाही. कोणतेंहि न्यायी सरकार झालें तर प्रथम कायदा करून तो सर्वांस जाहीर करितें. आणि मग तदनुसार वर्तन न केल्यास लोकांस जबाबदार धरतें. असें न करितां तें जर बागेल तर त्यास जुलुमी, अन्यायी, झोटींग अशीं लोक नांवें ठेवितात, तीच गत ईश्वराची होईल. हल्लीं समुद्राचे पाण्याचे पोटांत किंवा खोलखोल कोळशांचे खाणींत काम करण्यासाठीं मजुरांस उत्तरवितात, पण ते आंत बिनघोक रहावे याविषयी किती तरतुदी अगाऊं केलेल्या असतात, आणि करणें हेंच उचित आहे. कोणतीहि आई आपल्या मुलाला दूर गांवीं प्रवासास पाठविणें तर त्या बरोबर अगोदर पुरापुर पाथेय किंवा फराळाचें देते. मग, संसाराटवीतील दीर्घ वृ बिकट प्र-

वासास जर आपली इतकी लहान मोठी मुल्ले पाठविण्याची, तर त्या जगन्मातेने त्यांजबरोबर वेदरूपी ज्ञानमय पुथेय दिले असावे यांत नवल तें काय !

वरील विवेचनावरून जगत्पित्याने मनुष्यांस त्यांचे रक्षणाकरितां उत्पत्तिसमकालीच वेदरूपी सामग्री द्यावी हें समजस आहे एवढा मुद्दा सहृदय वाचकांच्या गळीं उतरला, असे आम्ही धरून चालतो. बाकी शास्त्रावर ज्याचा विश्वास असेल त्याला असे स्पष्ट आढळून येईल की, सर्वदर्शां परमेश्वराच्या कृतींत प्रत्येक गोष्टीचा बंदोबस्त इतका अटोकाट व आगाऊ केलेला असतो की, तें मनुष्याला साधणें मुष्किल आहे. सांप्रत वैवस्वत मन्वंतर आहे व त्याचीं अज्ञान किति किति तरी वेंपें लोटावयाचीं आहेत, तेव्हां या पुढील म्हणजे आठवा मनु सुरू होणार. पण त्या मन्वंतरांतील व्यवस्थेचे मुख्य मुख्य कामगारांच्या नेमणुका एव्हापासून ठरून राहिल्या आहेत. विरोचनपुत्र बलि हा पुढील मन्वंतरांत इंद्रहोणार, अश्र्वत्थामा हा व्याम होणार, दीप्तिमान् गालवादिक सर्षापि होणार, व सावर्णि हा मनु होणार, अशा प्रकारचा ठरावबंद केव्हांच होऊन चुकला आहे. यापैकीं मनुची कामगिरी लोकांना कायदे घालून देण्याची असते. म्हणूनच त्याचीं नेमणूक मुळारंभीच, किंबहुना, आगाऊच असते; आणि तो मग आपल्या मन्वंतराकरितां ' मानवधर्मशास्त्र ' किंवा ज्याला ' मनुस्मृति ' असे म्हणतात तो ग्रंथ रचितो. चालू मनुनेहि रचलेला ' मनुस्मृति ' हा ग्रंथ याची साक्ष देतच आहे. आणि ' स्मृति ' म्हटली कीं ' श्रुतिमूलाः स्मृतयः ' हा शेर कपाळीं ठेविलेलाच आहे. अर्थात् आधीं श्रुति असेल तेव्हां पुढे स्मृति. तव्हां स्मृति जर उपलब्ध आहे तर तत्पूर्वीं श्रुतिहि असलीच पाहिजे. ' स्मृति ' शब्दाचा अर्थही या गोष्टीची साक्ष देतो. कारण, ऐकिल्ल्या ' श्रुति ' पैकीं जें काहीं, स्मरणांत राहिलें त्यालाच स्मृति असे म्हणतात. अर्थात् ' मनुस्मृति ' आहे व ती मन्वंतरारंभीच घडली, हें जर कबूल आहे तर तन्मूलभूत ' श्रुति, ही तिच्याहि पूर्वीं असलीच पाहिजे; व ' मनु ' हाच ' मानव ' जातीचा आदिपुरुष आहे, ही गोष्ट कबूल न करून चालावयाचेंच नाही. कारण जलप्रलय, मत्स्य व मनु, ही दंतकथा सर्वहि भिन्न भिन्न धर्मपुस्तकांत कोण्याना कोण्या रूपाने आहेच. शिवाय ' मानव ' हा शब्दच ' मनु ' शब्दापासून साधला आहे, ही या कामीं मोठीच साक्ष आहे. अर्थात् मनु हाच जर मानव जातीचा आद्य पुरुष आहे, व तो जर आपलें ग्रंथास स्मृति म्हणतो व स्मृति हा शब्द जर श्रुतीची सापेक्षता व पूर्वगामिता पटवितो, तर कल्पारंभीच वेद किंवा श्रुतिमंत्र घडण्याला समर्थ अशी मानवजात उत्पन्न होण्यापूर्वीच श्रुति होती, हें सिद्ध झाले आणि मानवांपूर्वीच जर श्रुति सिद्ध होती तर तिचा कर्ता ईश्वरावांचून अन्य कोणी असणेंच शक्य नाही, हें उघड आहे.

असे, आतां निरवयव नितोड्या परमेश्वरानें मनुष्यांना वेद द्यावा असें मानणें हें स-युक्तिक ठरलें असलें, तरी त्याला वर्णानुपूर्वीघटित वेदसहिता सांगतां येतील कीं नाही हें आपण पाहूं. त्याला जर तोंड नाही तर तो बोलेल कसा व त्याला हात नाही तर तो लिहील कुठून, हें कोडें पुष्कळांपुढें उभें रहातें. परंतु हा त्यांचा संशय पाहून हंसूं येतें. कारण हा त्यांचा संशय म्हणजे, अन्नमूर्णला पोटभर अन्न कसें मिळत असेल किंवा सूर्याचे घरीं उजेडाची सोय कशी असेल, असल्या प्रकारचा विलक्षणच म्हटला पाहिजे. जर श्रुतिशास्त्रांत

ईश्वरासंबंधें:—श्रोत्रस्य श्रोत्रमुतचक्षुषःचक्षुः । पश्यत्यचक्षुः सभ्रणोत्यकर्णः । यस्य भासा सर्वमिदंभाति । यन्नवाचाभ्युदितं येनच वागभ्युद्यते । म्हणजे; जो कानाचाहि कान व डोळ्याचाहि डोळा आहे; जो डोळ्यावांचूनच पहातो व कानावांचून ऐकितो; ज्याचे तेजाने वस्तु मात्र भासमान होते; ज्याचे वाचने उद्धाटन करवत नाही, परंतु ज्याचे योगाने वाणी बोलू शकते, 'असे अनेक पुरावे आहेत; व एकवेळ शास्त्रवचनें एकीकडे ठेविलीं तथापि, चतुर्दश भुवनांतील प्राण्यांच्या अनंतावधी जिव्हा किंवा वाचा ज्याच्या सत्तेनें हालतात, असे आपण पत्स्करितो, त्याच गृहस्थाला बोलतां कसें येईल, हें गूढ वाटणें म्हणजे नित्यच अज्ञान नव्हे तर काय ? बायकांची एक म्हण आहे कीं, ' गांवभर मुना आणि पाणी मागूं कोणा, ' तशांतलीच अडचण त्या ' विश्वतोमुखाला ' पडली म्हणावयाची.

Occult किंवा गूढविद्येचा ज्यांना थोडा बहुत अनुभव त्यांच्या भुक्तवलांनें आला असेल, अशांना असल्या प्रकारची शंका कधी येणारच नाही. कारण, त्यांना ही गोष्ट सहज सिद्ध आहे, असें उघड दिसेलच. परंतु, ज्यांची दृष्टि जडदेहापलीकडे गेली नाही म्हणजे जे केवळ बहिर्दृष्टि लोक आहेत, अशांनाच ही शंका बाधणार आहे. तर अशांनीं हा विचार करावा कीं, आपण निद्रिस्त असतांना आपले तोंडांतली जीम हालत नसते, गप्प असते. असें असतांना आपण व्याख्यानेची व्याख्यानें स्वप्नांत देतो; इतकेंच नव्हे तर यावत् इंद्रियांचे व्यवहार जागृतीप्रमाणें करितो व आपल्याशी इतर इष्टमित्र जे अनेक कोसांचे अंतरावर आहेत, किंवा प्रसंगी परलोकाला गेले आहेत, असलेहि लोक जागृतीप्रमाणेंच सर्वेन्द्रियांचे व्यवहार करतात. हें आपण नित्य अनुभवितो; तर, त्यांचे उत्तर काय ? जागृतीतील सर्व इंद्रियें स्तिमित असतां, त्यांचे हे व्यापार करितो कोण ? कोणी म्हणेल सूक्ष्म देह. ठीक. परंतु हा सूक्ष्म देह तुम्ही पाहिलो आहे काय व तो तुमचे ताब्यांत आहे काय ? व त्याचे व्यापार तुमच्या संकल्पानुरूपच होतात काय ? जर नाही, तर तुमच्या जडजिव्हेपलीकडे कांहीं वाणींचें द्वार अनुभवास येतें, येवढें मानणें प्राप्त आहे. तेव्हां असल्या सूक्ष्म जिव्हा ज्याला चालवितां येतात, त्याला स्वतः शब्दांचें किंवा वाणींचें कांहीं साधन नसेल असें मानणें समंजस होईल काय ? याही पलीकडे पुष्कळांनीं ग्रंथांत ' आकाशवाणी, ' अशरीरिणीवाणीवद्दल वांचलें असेल. ही आकाशवाणी म्हणजे कांहीं तरी गप्प नव्हे, असें प्रस्तुतचा लेखक स्वानुभवावरून व त्याचे परिचयांतील कांहीं गृहस्थांचे अनुभवावरूनहि खात्रीनें सांगू शकतो. त्याला अनृत बोलण्याचें कांहीं कारण नाही. शिवाय या कामी ज्यांना संदेह असेल त्यांनीं ड्रेसर नामक विद्वानानें लिहिलेले Power of silence. हें पुस्तक, मॅडमब्लव्हट्स्कीनें लिहिलेले Voice of silence, इलिझाबेथटोन या बार्डनें लिहिलेले ग्रंथ व त्या ग्रंथांत तिनें दिलेले स्वानुभव वाचावे म्हणजे खात्री होईल. ही अशरीरिणी वाणी कोणाची ? अर्थात् परमेश्वराची किंवा हृदयस्थ जनार्दनाची आहे, असें म्हणणेंच भाग आहे. आणि असलीं साधनें ज्याचे ताब्यांत आहेत, त्याला वेद हा मनुष्यांना देणें अशक्य कां जावें ? आणि अशाच

१ हा लिंगदेह देहापासून वेगळा करणारे योगी आहेत हें खरें; पण आम्ही वर निर्दिष्ट केलेले त्याचे सप्तकार्य योगहीनांचे ठिकाणींही होत असतात, ते त्यांचे हुक्माने होत नाहींत.

२ परक्यांचे, वेदकात्यांचे, ग्रंथाचे इवाले आम्ही सर्वत्र दिले आहेत, याला कारण कालमहिमा. आमचे ग्रंथ प्रमाण वाटत नाहींत असा काळ आला आहे, म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम प्राप्त झाला.

वाणीचे आश्रयाने ईश्वराने मनुष्यांस-ऋषींस-वेद दिला आहे, या गोष्टीची साक्ष ग्रंथांत शोधावयास नको. वेदांचा जो सुप्रसिद्ध पर्याय श्रुति-हा शब्द आहे, हाच या गोष्टीची साक्ष पुरवितो आहे. कारण, ईश्वराने मनुष्याला वेद दिले ते म्हणजे एखाद्या कागदावर, ताडपत्रावर किंवा ताम्रपत्रावर लिहून दिले, असे कोणी म्हटले नाही. तर त्रिकालज्ञ ऋषींचे बुद्धीत स्फूर्तिरूपाने ते प्रकट झाले किंवा ते अशरीरिणी वाणीने ऐकविले आणि म्हणून त्यांनी त्यांना 'श्रुति' म्हणजे 'श्रवण केलेले' असे अन्वर्थक नाम दिले.

एवंच देवाला माणसाचे तोंड नसले तरी त्याला मानवी वाणीने बोलतां येते, हे अनुभव व शास्त्रप्रमाणानेहि सिद्ध होते. शिवाय अनेक शास्त्रांचा व ज्ञान्यांचा आनुभविक सिद्धांत असा आहे की, शब्दमात्राची उत्पत्ति व लय ही अनंतांतच आहेत. त्या विरहित त्यास अधिष्ठान नाही. 'कार्य हे कारणांत लीन व्हावयाचे,' हा सिद्धांतच आहे आणि त्याप्रमाणे आपण मनुष्ये जे शब्द उच्चारितां, ते शब्द आपण उच्चारतांच नाहीसे होतात किंवा लय पावतात. हे नाहीसे होतात कोठे? आपले तोंडांतून निघाले म्हणून तोंड हेंच त्यांचे कारण म्हणावे तर ते परत तोंडांतच नाहीसे झाले पाहिजेत; परंतु तसा अनुभव नाही. तर ते शब्द त्यांचे मूळ कारण जे आकाश त्यांत लीन होतात. आणि या आकाशाचा अखेर लय, त्यांचे कारण जो आत्मा त्यांत होतो. कारण "तस्माद्गणतस्मादात्मन आकाशःसंभूतः" अशी श्रुति आहे व ती आजकालचे पुष्कळ तत्त्वज्ञान्यांनी पतकरलीच आहे. दिक, काल, हे आत्म्यां पलीकडे कांहीं नाहीत, असे अनेकांम कवळ करावे लागले आहे. यावरून पहातां जर आपण उच्चारलेले शब्द आपले मुखांतून निघाल्यामुळे आपण त्यांचे कारण आहो, असे आपणांम वाटते; तरी जे कोणी प्रांजलपणे विचार करतात त्यांस कवळ करावे लागेल की, आपण केवळ त्या शब्दांचे द्वार आहो; वाणीच मालक नाही. तर साधु तुकारामाने म्हटले आहे की, "सखा भगवंत वाचा त्याची" हेंच वाक्य प्रमाण आहे. अर्थात् ईश्वराला मनुष्यवाणीने बोलतां येते. अवतारी श्रीज्ञानेश्वरांनी रेड्याचे मुखांने वेद बोलविला ही जर नुकते नुकतेची साक्ष जगजाहीर आहे, तर ईश्वराला वेद बोलणेच तर मनुष्यवाणीचीच पर्वा करण्याचे कारण नाही, हे पतकरणे भाग आहे.

अर्थात्, ईश्वराचे मनांत लोकांस वेद द्यावेसे आल्यास त्यास ते बोलतां येणे अशक्य नाही व तेहि विशिष्ट वर्णव्यवस्थेने युक्त असेहि बोलतां येणे शक्य आहे, कारण शब्दाची योजना ही मनुष्यांत देखील अंतःस्फूर्तीनेच होते. आजपर्यंत शेंकडों हजारों माणसांचे व साधु-संतांचे अनुभव असे आहेत की ही अशरीरिणी वाणी-संघटित ऐकू येऊ शकते. इल्लिना-वेथ टोन या अमेरिकन बाईने लिहिले आहे की, मला एक मासिक पुस्तक काढावयाचे असतां, मी असा निश्चय केला होता की, या पुस्तकाला कोणते नांव द्यावे तें आपणांस या अमूर्त किंवा ईशकणीनेच समजले पाहिजे. त्याशिवाय नांव ठेवावयाचे नाही. मग या निष्ठेने मी पणमास यत्न करीत राहिलें; परंतु यश आले नाही. तथापि, मी निश्चय न सोडतां तसेच ध्यान राखले असतां माझी जी अक्षरेची तारीख उरली होती त्या तारखेस पटदिशी Nautelus हें नांव द्यावे अशी वाणी कानी पडली; व हेंच नांव देऊन या अमेरिकन बाईने आपले हें

मासिक हल्ली चालविले आहे. या खेरीज Occult Literature वाचवें म्हणजे शेंकडों गोष्टी मिळतील.

एतावता, मनुष्यजातीला तिचे रक्षणार्थ वेद देणें हें उचित असून, तें देणें ईश्वरास इष्ट वाटल्यास, तें करतां येणें शक्य आहे, हें सिद्ध झालें. आतां उरलेल्या आक्षेपांचा आपण विचार करूं.

मागें दिल्याप्रमाणें दुसरा आक्षेप म्हणजे वेदांतील मंत्रांवर भिन्न भिन्न ऋषींची स्पष्ट नांवें असतां ते मंत्र ईश्वरानें दिले, हें कसें संभवतें हा. याचें उत्तर असें आहे कीं, यास्कादिकांनीं 'ऋषि' या शब्दाचें जें निर्वचन केलें आहे, त्याप्रमाणें ऋषि हे मंत्राचे कर्ते—प्रढविते—नसून 'द्रष्टे' किंवा 'साक्षात्कारी' किंवा 'प्रकाशक' होत. म्हणजे ते ते मंत्र त्या त्या ऋषीस प्रतीयमान झाले. आणि हे मंत्र मूळ जरी ईश्वरानें दिले असले तरी जनदृष्टीला ते ते ऋषिच त्या त्या मंत्राचा लौकिकांत प्रचार करण्यास कारण झाल्याने त्यांचेच नांवांने ते मंत्र प्रसिद्ध झाले. आणि असे प्रकार हमेष आजकाल देखील जगांत चालतात. कोणी साहसी शोधक एखादा अज्ञात देश शोधून काढितो, आणि मग त्यास आपलेंच नांव देतो. अशी नांवें आजच्या नकाशांत किती तरी मिळतील. वास्तविक पाहतां तो देश किंवा तें स्थान त्यानें निर्माण केलें नाहीं, तें पूर्वीं विद्यमानच होतें. पण तें जनदृष्टीला त्यानें आणिलें एवढ्या मानाबद्दल त्या स्थानास त्याचें नांव दिलें जातें, व दुनियाही या कृतीस अन्याय असें समजत नाहीं. इंग्रजी ज्योतिष शास्त्रावरील ग्रंथांत सूर्यादि ग्रहांचे गतीबद्दल कांहीं नियम दिले आहेत व या नियमांस Kepler's laws of motion—म्हणजे केपलरकृत गतीचे नियम असें म्हणतात. म्हणून एवढ्यावरून केपलरनें ते नियम निर्माण केले असें म्हणणें असमंजस होईल. कारण सृष्टीतील पदार्थांनीं अमुक कायद्यानें चालवें अशी हद्द केपलरला किंवा त्याचे काकालाहि करितां येणें शक्य नाहीं. तिचा कर्ता सर्वशक्तिमान् जगन्नियंता परमात्माच होय. त्यानें जेव्हां सृष्ट पदार्थ केले तेव्हांच त्यांचे गतीचे नियमहि केले व त्या नियमांप्रमाणेंच ग्रहादिकांच्या गति चालू आहेत. 'मग केपलरकृत गतीचे नियम' या शब्दाचा अर्थ काय म्हणून कोणी विचारल्यास त्याचें उत्तर हेंच कीं, केपलर या शोधक पुरुषानें अवलोकन करून जगांत प्रसिद्ध केलेले जे गतीचे नियम ते. याच न्यायानें या मंत्रांस ऋषींची नांवें दिलीं गेलीं आहेत.

याच गोष्टीचा आणखी पुरावा कोणास पाहिजे असल्यास सुप्रसिद्ध अशा रामरक्षा स्तोत्रांत आहे:—या स्तोत्रांत, " अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य, बुधकौशिक ऋषिः " असें आरंभी लिहीलें आहे. अर्थात् " नांव, तोच कर्ता " हा वाद सांगण्याचे हिशोबाप्रमाणें रामरक्षेचा कर्ता 'बुधकौशिक' ऋषिच ठरतो. परंतु हेंच स्तोत्र पुढपर्यंत वाचलें, म्हणजे खरोखर ही कृती कोणाची आहे आणि बुधकौशिकाची मालकी त्यावर कितपत आहे, हें स्पष्ट होतें. त्यांतच पुढें लिहीलें आहे कीं:—

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः।

तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥

म्हणजे—हर जो शंकर त्यानें स्वप्नांत येऊन हें स्तोत्र जसें उपदेशिलें तसेंच्या तसेंच

बुधकौशिक ऋषीने प्रातःकाळीं जागा होऊन लिहून ठेविले:—असा रामरक्षेतील पुरावा आहे. हुबेहूब याच, किंबहुना याहीपेक्षा अधिक, स्पष्ट प्रकाराने आमच्या एका दृढ परिचित गृहस्थाला एक बारीकसे ६।७ श्लोकांचे स्तोत्र रातौ झोपेतून जागे करून त्याचे उपास्य देवतेने त्याचे कडून लिहून घेवविलेले, आम्हांस ठाऊक आहे. तेव्हां आत्मप्रतीतीपलीकडे कोणताही पुरावा फिका असल्याने, आम्हांस तरी या गोष्टीविषयी संदेह उरला नाही. सारांश, मंत्रावर ऋषींची नावे असल्यानेच ते या मंत्राचे निर्माणकर्ते ठरत नाहीत.

तिसरा मुद्दा अश्लीलत्वाचा:—याचा परिहार असा आहे की आजकालच्या अश्लीलत्वाच्या कल्पना आणि पुराणकालच्या अश्लीलत्वाच्या कल्पना भिन्न होत्या. ते कशाला, अजून देखील विशिष्ट लोकांमज्जे विशिष्ट आचार संमत वाटतात किंवा ज्यांत त्यांचे दृष्टीला कांहींच गैर वाटत नाही किंवा त्यांबद्दल त्यांचे मनांत विपरीत भावना येत नाही, तेच आचार अन्यधर्मांयांस किंवा अन्यजातीयांस गैर वाटतात. उचड्या पावलांने चौघांत जाणे हे इंग्रजांस “Barbarous,” अशिष्ट वाटते. आपणांस तसे वाटत नाही. बरे, परस्त्रीशीं नुसते बोलणे आपणांस अमर्याद वाटते. पाश्चात्यांत तिजबरोबर नाचणे सभ्य वाटते. तेव्हां अश्लीलत्वाचा किंवा सभ्यासभ्यतेचा निर्णय पुष्कळ अंशी भिन्न कल्पनांवर अवलंबून आहे. देशस्थांत प्रत्यक्ष मांमेवहीण आपली पत्नी होऊ शकते, परंतु, जिला आजपर्यंत बहीण म्हणून लेखिली तिलाच आपली उपभोग्य वस्तु म्हणून स्वीकारणे हे कोकणस्थांस गोड लागणार नाही. बरे, अन्य जातींकडे पाहिले म्हणजे देशस्थांचे कृतीस नांव ठेवण्याचे कारण रहात नाही. कारण, मुसलमानांत भावंडाभावंडांत लग्ने होऊ शकतात; फक्त दूध बदलले म्हणजे संपल. म्हणजे हा प्रश्न बराचसा कल्पनेवर आहे. आजकाल सुधारलेले इंग्रजी राज्य आहे व सुधारलेल्या रीतीमानींचा सर्वत्र नगारा वाजून राहिला आहे. तथापि, मद्रासिकडे एका शहरी गामस्थ लोक प्रातर्विधीला गेले अमतां निःशंकपणे अनावृत शरीरांने चालत जाऊन एकाच जडाशयांत क्षालन करितात. हा प्रकार एखादे महाराष्ट्रीयाने पाहिला असता त्याला उमासाच येतो. कालपर्यंत धुरीण अशा जपानच्या स्त्रिया परकी पुरुषासमक्ष देखील वस्त्र टाकून निःशंक स्नान करीत किंवा पाण्यांत पोहत, असे एका अमेरिकाने लिहिलेले वाचल्याचे आम्हांस स्मरते. गुजराथेतील रामनारायणपंथी नागर ब्राह्मणांत परपुरुषांचे मुख दृष्टीस पडल्यास त्या दिवशीं उपोषण करणाऱ्या स्त्रिया आहेत. त्यांचेच उलट परपुरुषांशी हातांत हात घालून सहल करण्यास जाण्याचा प्रचार सुधारलेल्या राष्ट्रांत आढळता. बरे, हे सर्व प्रकार त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीने उचितच असतात, निदान दिसतात. याचप्रमाणे पुराण कालच्या शिष्टाशिष्टतेच्या कल्पनांत आणि आजच्या कल्पनांत अंतर असले म्हणून नवल नाही. “When Adam dwelled and Eve span who was then the gentleman” हे इंग्रजी वाक्य सुप्रसिद्धच आहे. अशा वेळीं सभ्यतेची कल्पना कसली होती. मिल्टनने आपल्या Paradise lost मध्ये Adam & Eve चे जातरूपत्वाचे वर्णन मोठे मनोरंजक रीतीने केले आहे. त्याप्रमाणे पहातां आजच्या सभ्यतेच्या कल्पना आणि पुरातनकालच्या कल्पना यांत अंतर असल्यास ते क्षम्य आहे असे पतकरलेच पाहिजे.

शिवाय हा प्रकार कांहीसा द्रष्ट्याच्या योग्यतेवर व लायकीवर अवलंबून आहे. सुप्रसिद्ध

अवतार श्रीज्ञानेश्वर यांची यथार्थनाम्नी भगिनी मुक्ताबाई ही निर्वस्त्र न्हातांना पाहून चांगदेव मुरडला असतां तिने त्याला जो टोला दिला ती गोष्ट सर्वशुद्ध आहे. आतां या ठिकाणी मुक्ताबाई ही काय जंगली होती म्हणावी की निष्कलंकवृत्तीची होती म्हणावी : आमच्याने तरी तिला पहिले विशेषण देववत नाही.

दुसरी गोष्ट:—आर्यधर्म नांवाचे जें सामिक पुस्तक श्यामराव आणि मंडळी, ठाकूरद्वार, मुंबई, यांजकडून प्रसिद्ध होत असे, त्यांत कित्येक वेदमंत्रांचा अर्थ महीधरामारुच्या अपत्र किंवा अश्लील टीकाकारांनी आपल्या मूर्खत्वांने कसा अचभ्य केला आहे व वास्तविक त्या मंत्रांचा अर्थ कसा शिष्टसमत होऊं शकतो, हें सोदाहरण स्पष्टदाखविले आहे. ते जिज्ञासुंनी पहावे. या शिवाय श्रीमच्छंकराचार्यांचे वेळीं बरोबरीने गाजलेला वेदाभिमानी कुमारिल भट्ट यानें आजकालच्यांना अश्लील वाटणाऱ्या ज्या कांहीं वेदांत अस्वययिका किंवा गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ:—प्रजापतीचे स्वकन्यागमन, इंद्राचे अह-याचारस्व इत्यादि, यांचा खरा सांकेतिक अर्थ करून दाखवून हा अश्लीलत्वाचा दांप साफ साफ उडविला आहे. मासल्याकरितां एकच उतारा देतो.

कुमारिल म्हणतो:—प्रजापतिस्तावत् प्रजापालनाधिकागदादित्य एवांच्यते । सचारुणोदयवेलायामुपः समुद्यन्नभ्येति । सा तदागमनादेवोपजायत इति दृढितृत्वेन व्यपदिश्यते ॥ तस्यांचारुणकिरणारुच्य—बीजनिक्षेपात् स्त्रीपुरुषसंयोगवदुपचारः ॥ १ ॥ एवं समस्ततेजःपरमेश्वरत्वनिमित्तेन्द्रपदवाच्यं । सवितव अज्ञानलीयमानतया रात्रेरहल्यशब्दवाच्यायाः । क्षयात्मकजरणहेतुत्वाज्जायत्यस्मादनेनेवोदितेनवेत्यहल्याजार इत्युच्यते न परस्त्रीव्यभिचारात् ॥ २ ॥

भावार्थ:—प्रजेचे पालन करणारा म्हणून सूर्यालाच येथे प्रजापति म्हटले आहे. व त्याचे पासून उपेचा (उपःकालाचा) संभव असल्यामुळे त्या उपेचा त्याची कन्या म्हटले आहे. व पुढे त्या उपेचेच पोटांतून अरुणोदयरूपाने सूर्याचेच तेज लोकांपुढे प्रकट होतें. हा प्रकार ध्यानी घेऊन, हें जनदृष्टीला कांहीसें गैर परंतु, मृच्छांत सर्वतोपरी शुद्ध व मत्यस्वरूप, असें रूपक केलेले आहे. अर्थात् सत्यार्थाकडे पाहिल त्यास यांत मृच्छावर अश्लीलत्वाला थारा दिसणार नाही (२) इन्द्र या पदाचाहि अर्थ समस्त तेजोनिधित्वामुळे सूर्य असाच होतो. आणि अहल्या या शब्दाचा अर्थ ' रात्रि ' असा होतो. कारण अहः म्हणजे दिवस हा तिच्यांत दडी मारतो—लीन होतो—किंवा ती दिवसाचे ठिकणी लीन होते, किंवा गडप होते म्हणून; आणि अशी जी रात्र तिचे जरण करणारा म्हणजे तिला क्षीण करणारा सूर्यच असतो म्हणून त्याला अहल्येचा जार असें म्हटले आहे. कुमारिल म्हणतो:—वास्तविक सूर्यानें म्हणजे कोणा परस्त्रीचा संभोग केला आहे, म्हणून त्याला जार म्हटले अशांतला प्रकार नव्हे.

या पुढला आक्षेप:—वेदांत अत्यंत मूढांना साजेशा शंकांपासून तो परम प्रबुद्धाचेहि बुद्धीत चढण्यास अवघड असे विषय कां यावे? याम उत्तर फारच सोपें आहे. शाळा घातली की तीं अत्यंत सुलभ अशा शब्दांपासून तीं अत्यंत दुर्बोध अशा ग्रंथापर्यंत विद्या-

धर्माच्या अधिकारपरत्वे संग्रह अवश्य पाहिजे. त्याचप्रमाणे अधिकारभेदावर दृष्टी देऊन लहान मोठे विषय वेदांत घालणे वेडेपणाने म्हणण्याचे कारण आम्हांस तरी नसत नाही.

या नंतरचा आक्षेप म्हणजे, इंद्र, वरुण, अर्यमा, उषा, इत्यादिक प्राकृतिक देवतांची स्तोत्रे, वर्णने कशाकारिता व स्वतःची स्तुति कशा करिता? याचे उत्तर असे आहे की, एक तर इंद्र, मित्र, वरुण वगैरे भिन्न नांवांनी नामणाग जो तो एकच आहे. कारण, “इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुश्चो दिव्यः समुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्रिप्रावहुश्चा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । (ऋग्वेद), असे म्हटले आहे.

याखेरीज दुसरी अशी गोष्ट आहे की, हे इंद्रादि भिन्न व्यक्ती मानिले तरीही आज-काल व्यवहारात देखील केवळ एका वरिष्ठ अधिकार्याची उपासना करून भागत नाही. कान्ग्रहेंटर ऑफ फारमिडी प्यार मोहवत मंगलाच्याची असल्यास बीटगार्डोपासून मर्जी घराची लागते. हाच प्रकार वैवाहिकांतहि आहे. सुप्रसिद्ध रमिक व मार्मिक कवि विठोबा अग्ना दमगदार हे आपले एका पद्यांत म्हणतात. “ विनंती करुनि चित्त वळवा । प्रभूला केव माझी कळवा । लंकानाथ विभीषण जी । या प्रभुपार्शी दाद माझी । लक्ष्मणजी एवढी करा मचडी । या प्रज गमचरणी आवडी । अहो तुम्हीं थोर थोर संत । घ्या प्रज आत्ममंडळांत । विद्वलपंत उभा दार्गी । भिकारी दीन हांका मारी ।

अर्थात्, प्रभु रामचंद्राची भेट पाहिजे तर विभीषण, मारुतीपासून वरुण नांघावे लागते. तृळशीदामाला मुनाने रामभेट करून दिल्याची गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. याखेरीज या मुद्यांत पटवाच अशी आहे की आपले हस्तक्षाना आज रामविण्याची काळजी घेणे हे जो मुज वरिष्ठ अधिकारी असतो तो आपले स्वतःचे कर्तव्य समजतो, व अशा अधिकार्याशी कसे वागावे, काय अर्चना चालावे, या कामी आपले महीने वर्तनाचे माथेने देखील घालून देतो. आजकाल देखील मामलेदारापासून तो समस्त चरवती पर्यंत कोणाम अर्जा कोणत्या शब्दांनी करावी हे मरहारी रीतीने ठरवून ताहोच केलेले असे व त्याच्या सोडून चालेल तर तो दण्डच समजला जातो. उदाहरणार्थ — राष्ट्रियंत म्हणतात जर कोणी उभा न राहिल तर त्यास शासन होईल. आणि हे असे करणे जरूर नाही असे कसे म्हणेल ! हाच न्याय ईश्वरी दृग्वागंतहि आहे. राजनिष्ठेची म पा ज्यांच स्वतः होऊन स्फुरत नाही, आणि नाही असेच फार, अशांना सायम करूनहि शिस्तविणे हे एक कर्तव्यच नव्हे काय ?

वरील आक्षेपनिगमनाखेरीज आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आक्षेपकांनी ध्यानांत ठेवावी म्हणजे त्यांचे किरकोळ आगखी आक्षेप असतील ते स्वभाव होतील. ती गोष्ट म्हणजे ही की, आजकालचे जे वेद म्हणून उपलब्ध आहेत ते संपूर्ण ग्रंथ नाहीत. कारण, “ अनंता वै वेदाः ” असे म्हटले आहे. व आज उपलब्ध असणारे वेद तर सहज बगळेत मावतील इतकेच आहेत; अर्थात् हे अपूर्ण आहेत. ‘ चरणव्यूहादि ग्रंथांकडे पाहिले असता त्यांत प्रत्येक वेदांच्या किती तरी शाखा व त्यांच्या संहिता दिल्या आहेत. नुसत्या सामवेदाच्याच सहस्र शाखा दिल्या आहेत. या आज उपलब्ध कोठे आहेत. अर्थात्, आज उपलब्ध असलेल्या वेदसंहितांचा संपूर्ण अर्थ करण्याची साधने लंगडी पडली आहेत. कारण, विद्वानांची अशी एक आनुभाविक म्हण आहे की, “ ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका ” म्हणजे एका

ग्रंथाचा अर्थ दुसरे ग्रंथांत असतो. त्याप्रमाणे सर्व वेद आज उपलब्ध असते तर वेदार्थाचा उल्लगडा अधिक प्रकारे होऊन आज जी कांहीं ग्रामक किंवा दुर्बोध स्थले भासत आहेत ती समजसर्शी वाटली असती. कारण, 'मेडम सॅव्हिनी' ही विदुषी असे म्हणते की, 'To know all, is to pardon all.' म्हणजे जी गोष्ट आपणांस अर्धवट किंवा एकांगी समजली असतां सद्बोध वाटते व ती करणारास आपण अपराधी दणतव्यास तयार होतो, तीच गोष्ट सर्वांगी पूर्ण समजली असतां पुष्कळदां आपले गैरसमजाचे कारण दूर होऊन तिचा कर्ता निर्दोष आहे अशी खात्री होते; व आपला अविचारहि मागून ध्यानांत येतो. याची उदाहरणे प्रत्येकाचे अनुभवास पडतील. जुन्या मराठी क्रमिक पुस्तकांत 'गांवदेकरी आणि साप' ह्यांत दिलेली गोष्ट सर्वास आठवतच असेल. तीत त्या इमानी कुन्याने त्या गांवदेकऱ्याचे मुलाचे सापापासून रक्षण केले असतांही सर्व गोष्टीची पुरापुर चौकशी न करितां, केवळ त्याचे तोंड रक्ताळलेले पाहून त्या शेतकऱ्याने आपले इमानी नोकराचा प्राण घेतला. परंतु मग स्वस्थपणे त्याने जेव्हां सर्व प्रकार पूर्णपणे दृष्टीस्वाली वा- तला तेव्हां त्याला आपली चूक आठवून तो तोंडांत मारून घेऊं लागला. हा न्यायहि वे- दाचे आजचे स्थितीत त्यावर आक्षेप घेणारांनी ध्यानांत घेण्याजोगा आहे.

असो; येणेप्रमाणे वेदाचे ईश्वरप्रणीतत्वावर येणारे प्रधान आक्षेपांचे यथामति निरा- करण केले आहे. मात्र हे निराकरण सामान्य वाचकांसही समजावे म्हणून चालचलाउ लौ- किकी युक्तिवादाने केले आहे. या पलीकडे ज्या कोणास शास्त्रीय प्रमाणाने व युक्तीने वेदांचे प्रामाण्य व अपौरुषेयत्व ठरविणे इष्ट असेल त्यांनी या कामी महर्षि जैमिनीकृत पूर्वमीमांसा वाचावी व तीतील, "बबरःप्रावहणिरकामयत" इत्यादि श्रुति घेऊन त्यांच साह्याने अनित्य संयोगाचा आक्षेप वेदावर आणून वेद पौरुषेय ठरविण्याचा पूर्व पक्षकाराचा यत्न, व "परंतु "श्रुतिसामान्यमात्रम्" इत्यादि सूत्रांनी त्या आक्षेपांचे केलेले खंडन, हे वाचावे. तसेच व्यास महर्षीच्या शारीर सूत्रांतील "शास्त्रयोनित्वात्" हे सूत्र व त्यावरील श्रीशंकराचार्यांचे भाष्य वाचावे. व या शिवाय सायनमाधवकृत ऋग्वेदसंहितेच्या भाष्याचे विस्तीर्ण उपोद्धात प्रकरण वाचावे म्हणजे त्यांत या गोष्टी शास्त्रीय प्रमाणांनी स्थापित केल्या आहेत. आणि जैमिनी महर्षि व सायन माधव यांच्या निरसनापुढे कोणाचे आक्षेप टिकतील, असे आम्हांस तरी वाटत नाही.

असो; वेद हे कल्पारंभी ईश्वराने मनुष्याकरितां ऋषिद्वारा दिले. व त्या वेदांतच ऐति- हासिक भागहि आहे एवढे आपण ध्यानांत घेतले असतां आम्हां लोकांना इतिहासाची माहिती किंबहुना इतिहासाचे अभ्यासाचा धडा प्रत्यक्ष सृष्टिकर्त्यानेच घालून दिला आहे, असे दृष्टीस येईल. या बोलण्यावर कित्येकांचा असा सवाल होईल की इतके जर अनादिंसिद्ध इतिहासाचे वळण तुम्हांस आहे म्हणतां, तर आजकाल इतर राष्ट्रांकडे पहावे व हिंदुस्थांकडे पहावे, तर हिंदु- स्थानाइतके इतिहासाचे दारिद्र्य कोठेहि नसेल. आज जर एखाद्या इंग्रजी पुस्तकालयांत गेले तर नुसते इंग्लंडचेच इतिहास एक आगगाडीच्या डबाभर मिळतील. पण हिंदुस्थानचा, विशेषतः हिंदूने केलेला, एखादा देखील इतिहास मिळणे मुष्किल. कांहीं कांहीं पुस्तके विसर्जीच तर ती देखील परस्थानीच लिहिलेली; असे कां ? इंग्रज तर नुकतेपर्यंत रानटी स्थितीत

होते असें तुम्हीं त्यांस हिणावतां, असें असतां इतक्याशा अल्पकाळांत त्यांची इतिहासशास्त्रांत इतकी प्रगति व्हावी; व ह्यम, हॅलम, गिबन, ग्रोट, असे अनेक नामांकित व तात्त्विक दृष्टीचे इतिहासकार त्यांत निपजावे आणि तुम्हां लोकांना ब्रह्मदेवाचे मुंजीपूर्वीपासून इतिहासाचें वळण आहे अशी तुम्ही वटाई मारीत असून, तुमच्यांत एकहि इतिहासकार होऊ नये हें काय ?

या प्रश्नाचें उत्तर असें आहे कीं, आत्त्याला जर इतिहासाची कला माहीत नसती तर 'रामायण व महाभारत' या सारखे अद्वितीय इतिहास आह्मी कसे लिहिले असते? कारण, कोणी कितीहि प्रमेड मारिली तरी इतिहास या दृष्टीनें ध्या, काव्य या दृष्टीनें ध्या, कल्पित कथा या दृष्टीनें ध्या, नीतिशिक्षक या दृष्टीनें ध्या, सामाजिक इतिहास या दृष्टीनें ध्या, तत्त्वज्ञान या दृष्टीनें ध्या, किंवा विविधव्यावहारिक विद्या व कला यांचे दृष्टीनें ध्या, महाभारताचे किंवा रामायणाचे तोडीचा ग्रंथ आजकाल तरी पृथ्वीवर नाही. हें *निर्विवाद आहे.

मग असेल अप्रतिम इतिहास लिहिण्याची आमचे लोकांतील अकल गेली कुठें ? तर याचें उत्तर एका सुभाषित भाष्यकारानें झालें आहे कीं, "मतिः स्फुरति हि स्वस्थे नृणां-चेतमि" ह्मणजे मनुष्याचें चित्त जर स्वस्थ असेल, तर त्याला सगळी अकल सुचणार, तें जर मदा 'भ्रमतसे सदा चाकसें' अशा स्थितीत असेल, तर त्याला अकल सुचवावी कशी ? हें जर खरें आहे, तर महाभारतानंतर तसला इतिहास आम्ही लोक कां लिहू शकलों नाही याचें उत्तर उबड आहे. कारण महाभारताचे कालानंतर लौकरच या देशावर परकीयांच्या

यावत जगतांत इतिहास या सज्जम पात्र जर काही ग्रंथ असतील तर आमचें 'भारत व रामायण' हेच दोन ग्रंथ आहेत. हें आमचें ह्मणणे आदीं खाली दिलेल्या मोठमोठ्या पाश्चात्य विद्वानांच्या लेखांतील इतिहासाच्या व्याख्या या ग्रंथांस व उत्तर कोणत्याहि ग्रंथांस जे लावून पहातील, त्यांस सत्य आहे असें कळून येईल व मग ते आम्हावर उघाभिमानाचा आरोप करणार नाहींत; ह्मणून या व्याख्या खाली देतो.

(1) History, as it lies at the root of all Sciences, is also the first *distinct* product of man's *Spiritual nature*, his Earliest Expression of what can be called Thought.

Carlyle, Essays on His.

(2) History, at least in its state of ideal perfection is a compound of *poetry and philosophy*. It impresses general truth on the mind by a vivid representation of particular characters and incidents.

Macaulay, Essays.

(3) History, like religion, unites all learning and power.

Ritcher; Levana.

(4) History is a cyclic poem written by time upon the memories of man. The past, like an inspired rhapsodist fills the theatre of everlasting generations with her harmony.

Shelley.

(5) Must not a great history be always an *epic* ?

W. C. Smith.

या ग्रंथांच्या योग्यतेसंबंधें स्वामी विवेकानंद ह्मणतात:—

These are the two encyclopædia of the ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilization which humanity has yet to aspire after.

स्वान्यांवर स्वान्या येऊन देशाची दैना दैना झाली व देखील लोकांना स्वस्थतेचं नांव देखील उरलं नाही. याची साक्ष पुढील उतान्यांत आहे.

Destroying waves of invasion [swept] over [India] time after time. Alexander came and swept over the northern lands, and his armies rolled back again to Greece, enriched with eastern thought. Still bitterer the passion, still more cruel the humiliation, when wave after wave of the Northern Asian nation from Mongolia, from Turkestan, holding the fiercest form of the faith of Islam, the Islam of the sword, not of the pen, rolled over her and strove to overwhelm the faith of the Hindu people, and the Moghal throne was set upon the very site where Yudhishthira had reigned. Later still, one European nation after another played with the dice of war and commerce for the ruling of India. Her embankments were gone. No warriors or armaments, however heroic, were strong enough to stem the flood, the waves of the ocean of invasion swept from coast to coast and submerged the whole.

सारांश, गेले दोन हजार वर्षांत जर या भूमीला स्वस्थतेचा एकही दिवस लाभला नाही, तादांतलं अन्न तोंडांत पडेल की नाही अशी जर प्रतिक्रिया नित्य अस्वस्थता वाटत होती, आज काय ग्रीसचा शिकंदर आला तर उधां उत्तरेकडून कोणी तमुरलंग आला, कोणी नादिरशाह आला, टॉर्टर आला, मोंगल आला व हिंदुधर्माची राखणगोळी करू लागला. पुढे पश्चिमेकडून पोर्तुगीज आले, फ्रेंच आले, दच आले, इंग्रज आले; नित्य नवी गर्दी. असा जर प्रकार चालू होता तर या भूमीत जन्मलेल्या कोणाहि मनुष्याला इतिहासासारखे गहन शास्त्र लिहिण्याला अवश्य लागणारी स्वस्थता व मानसान्निध्य आणि मानसंपन्नताहि कोटून आसावी ? आणि याच्या अभावी त्याने हे महत्वाचे काम केले नाही तर न्यास देण कसा द्यावा. ' भर्तृहरिने ' म्हटलं आहे की, ' अवस्था वस्तूनि प्रथयतिच संकोचयतिच ' म्हणून कोणताही वस्तूचा संकोच किंवा विक्रम परिस्थितीप्रमाणे होत असतो. आजकाल यागायोगाने, या आर्यभूमीत परकीयांचे कां होईना, पण एकजूती राज्यहोऊन सर्वत्र शांता व मानसंपन्नता प्राप्त झाल्याने, आतां आम्हाला हे प्रश्न सूचू लागले आहेत, की आमचे पूर्वजांनी अमुक कां केले नाही आणि तमुक कां केले नाही, आपला इतिहास लिहून ठेवावा इतकी अक्कल यांस कशी नव्हती, इत्यादि. पण आमचे कडील इतिहासाचा अभाव समर्थ लेखकांचे अभावाचा नसून शांततेच्या अभावाचा पुष्कळापरिणाम आहे.

या खेरीज इतिहासाच्या अभावाचे दुसरे एक सवळ कारण आहे तें हें की, " मान सांगावा जनांत व अपमान सांगावा मनांत " अशी एक प्रसिद्ध व सर्वसंमत म्हण आहे. तीप्रमाणे पाहतां गेल्या दोन हजार वर्षांचा काळ जर या देशातील लोकांचे अपमानाचा, अवनतीचा, पडते दशेचाच काळ आहे, तर त्या काळाचा इतिहास लिहिणे म्हणजे त्यांत पदोपदी आपले लोकांचे हीनत्वच वर्णित बसणें आहे. आणि असे करण्याची उमेद भूतलावरील कोणत्याही राष्ट्रांत कोणी समंजस-नव्हे-अडाणी मनुष्य देखील धरू शकेल; असे वाटत नाही. ज्याचा प्रभुत्वाने उत्कर्षाचा काल येतो त्याला अनेक दंग सुचतात. आपल्यांत म्हण आहे की, सोळावीची कला अंगी चढली म्हणजे गर्दभीला देखील अपसरेचे ' मुरके ' मारावेसे वाटतात व शोभतातहि. हाच न्याय यावत मनुष्यकृतीचा आहे. आपला कर्मापणा उक्ताह-

पूर्वक चौघांपुढें मांडण्याची कोणालाहि हौस किंवा उमेद नसते. आणि यामुळेंच गेला काळ हा आमचे अवनतीचा असल्याने त्याचा इतिहास लिहिण्याला फारसें कोणी न धजावें यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं. इतकें होतें तरी अवसर मिळाला तेव्हां आमचे लोकांनीं 'राजतरंगिणी' 'श्रीहर्षचरितासारखे' लिहिलेले इतिहास आज सांपडतात व याहूनहि अनेक ग्रंथ त्यांनीं लिहिले असावे अशी शोचक लोकांना माझ पटते. जैनग्रंथभांडार शोधितां नवीन नवीन चरित्रग्रंथ सांपडले आहेत. परंतु हिंदूंची राजमत्ता नमल्यामुळें अपल्या ग्रंथांला आश्रय किंवा त्याचे रक्षणाची वाळती वेणारा कोणी नमल्याने त्यांतील पुष्कळांचा लोप झाला आहे. मुसलमानांनीं हिंदूंचे देवतांची, धर्माची, धार्मिक ग्रंथांची कशी व किती नासाडी केली आहे ती प्रत्येक इतिहासज्ञान सुविदिनच आहे. प्रसिद्ध पंडित बुरुहर आपले 'विक्रमांकदेवचरिताचे' प्रस्तावनेत म्हणतो कीं,

The reason why the Sanskritist longs in vain for works that could serve as foundations for his historical researches, lies not, therein, that the rulers of India found no contemporaries willing to chronicle their deeds, but therein that nobody cared to preserve historical works from destruction or make them accessible by copying and recopying the original Mss.

म्हणजे, ऐतिहासिक शोधकाला आधारभूत ग्रंथ मिळण्याची हल्लीं निराशा होते, याचें कारण हिंदुस्थानांतील राज्यकर्त्यांला तत्कालीन इतिहास लिहिण्यास समर्थ असे विद्वान मिळाले नाहीं हें नव्हे. परंतु, ग्रंथ लिहिले असतां ते विनयोक्त राखण्याची व त्या ग्रंथाच्या अनेक प्रती करून त्यांस शाश्वती आणण्याची स्वटपट करणारा कोणी नव्हता हें होय.

एतावता, इतिहासाचें महत्त्व आम्हां लोकांस कळतें व ते लिहिण्याइतकी अकलहि आम्हांस आहे; हें वरील विवेचनावरून सिद्ध झालें; व असे असतां आमच्यांत इतिहास कां नाहीं याचीहि थोडी कारणे आम्हां सांगितलीं. याच कारणांत अप्रत्यक्ष रीतीनें अंशतः तरी भर घालणारें असें दुसरें एक कारण आहे. मोगलांपांनीं म्हटलें आहे, "घृत सांडुनि करिल कोण आ तेला" तू असतां तेलाचा आदर कोण करणार ? किंवा अखिल जगत्पावनी श्रीगंगानदीचे उपकंठी वस्ती असतांना स्वारेकुट्याची पर्वा कशी वाटावी ? त्याचप्रमाणें निखिल जगताला कौतुकाधानकारक व सर्वांगभृहर्णाय व महनीय असे रामायण, महाभारतासारखे इतिहास आम्हांजवळ असतां, या अलिकडल्या म्हणजे आमचे अवनतीचे काळांतील लुंग्या सुंग्यांच्या कर्मकाहाण्यांचा आदर कोणी करावा ? अर्थात्च, असल्यांचे इतिहास मिळाले तरी ते आम्हांस उपेक्ष्यच वाटणार. जर्मन संस्कृतज्ञ बुरुहर म्हणतो:—

For the Pandit, Rama, Arjuna, and Nala are as much historical persons as Shiwaji or Bajrao Peshva, only they appear so much more interesting to him, because their deeds are more marvellous and they are surrounded by the halo of sanctity that encircles the happier yugas in which they are supposed to have lived.

भावार्थः—हिंदुस्थानांतील पंडिताला राम, अर्जुन, किंवा नल हें शिवाजी किंवा बाजीरावांच्या इतकेच ऐतिहासिक वाटतात; इतकेच नव्हे, तर त्यांचे चरित्रांत त्याला शिवाजी, बाजीरावापेक्षा अधिक गोडी लागते. कारण एक तर त्यांची कृत्ये आधुनिकापेक्षा-

हि अद्भुत असून ते ज्या चांगल्या काळांत जन्मले होते असे मानिले जाते, त्या काळाच्या प्रभावामुळे त्यांचे भोवती एक पवित्र तेजाचे मण्डल असल्या पंडिताला दिसते. यामुळे त्याला राम, नल, युधिष्ठिर हेच अधिक प्रिय व आदरणीय वाटतात.

बुल्हरचे हे म्हणणे जरी खरे आहे तरी, त्याचे कारण, इतिहासाचेच अनास्थेचे आह्मी वर जे दुसरे म्हणजे अवनतिस्थितिरूपी कारण दिले त्यांतच बहुतांशी आहे. समजा, आमचा आज साम्राज्यवैभवाचा दिवस असता व Union Jack फडकत असता तर आम्हांलाही नळ रामांची इतकी आठवण झाली नसती. स्वसामर्थ्याने जर भरजरी पोषाख करून वावरण्याची ऐपत असेल तर वडिलांची जुनी शालजोडी कोण धुंडीत बसतो. परंतु, दीड रुपयाचे धाबळी पलीकडे जर स्वतःचे ऐश्वर्य नाही तर सामान्यतः मनुष्य जुनीच कां होईना पण शालजोडी सांवरून चौघांत बसू इच्छितो. हाच न्याय अं तरी रामायणमहाभारतावरील आजकालचे हिंदूंचे आदरबुद्धीस लागू आहे. कारण महाभारताचे दिवस, युधिष्ठिराचे दिवस, म्हणजे या भरतभूमीचे सर्वोत्तम वैभवाशिखराचे दिवस. त्यानंतर तसे दिवस आलेच नाहीत. त्यामुळे याच दिवसांची कीर्ति गाऊन आमची बढाई सांगणे आम्हांस इष्ट वाटते, हे मनुष्यस्वभावास अनुसरूनच आहे.

एवंच, आमचे लोकांत अर्वाचीन काळी इतिहासाचा दुष्काळ कां, याची कारणे वर दर्शविली; त्यावरून असे दिसले की, इतिहास—प्रियता व इतिहासलेखन—क्षमता ही उभयही आम्हांमध्ये होती व आहेत. पण त्यांचा वापर करण्याचा प्रसंगच आला नाही.

आमचे मुद्याचे समर्थनार्थ म्हणून आम्ही जे कांही उतारे दिले आहेत त्यांत अखेरचा जो बुल्हर पंडिताचा उतारा दिला आहे तो एक दृष्टीने जरी आम्हांस कार्यसाधक झाला, तरी दुसरे बाजूने पाहिले तों 'निमाज पढावयास गेलों तों मशीद गळ्यांत आली.' असा अनिष्ट प्रकार झाल्याचे आमचे ध्यानांत आले. कारण या विदेशी पंडिताने एकापक्षी आमचा कैवार दाखविला. परंतु दुसरे पक्षी 'मूलेकुठारः' असा प्रकार केला आहे. त्याचे उताऱ्यांत जे 'as much Historical' (तितकेंच ऐतिहासिक) व 'supposed' हे शब्द त्याने वापरले त्यांत त्याने नल, राम, युधिष्ठिर हे काल्पनिक आहेत असे ध्वनित केले. आणि या पंडिताप्रमाणेच ध्वनी काढणारे कित्येक तरी पाश्चात्य, व त्यांचे शागिर्द बनलेले एतद्देशीय कित्येक आधुनिक पंडितहि आहेत. 'अनिबद्धत बाईच्या देखील ही गोष्ट ध्यानांत येऊन त्या म्हणतातः—

Now specially in modern days, when western thought is so much swaying and colouring the eastern mind, Indians as well as Europeans are apt to shrink from the idea of historical truths being conveyed in much of the sacred literature, those enormous periods, those long reigns of kings, those huge and bloody battles, surely they are all allegory, they are not history.

भावार्थः—विशेषतः सांप्रतच्या काळी म्हणजे जेव्हां पाश्चात्य विचारांची पूर्वेकडील लोकांचे विचारांवर छाप पडून ते बदलत आहेत अशा वेळी युरोपियन व इंडियन या दोघांनाहि हिंदूंच्या पवित्र पुराणग्रंथांत सांगितलेले मन्वंतरादि दीर्घ फाळ, त्यांतील अनेक राजांच्या छान छान कारकीर्दी, प्रचंड आणि रक्तपातमय युद्धे, हीं सर्व ऐतिहासिक म्हणजे

खरोखरच्या घडलेल्या गोष्टी आहेत असे वाटत नसून या सर्व गोष्टी म्हणजे केवळ कल्पनेच्या भंगान्या किंवा कविकृत रूपक आहेत. असे वाटते.

बरे, आमच्या मज्या इतिहासाला " कल्पना " म्हणून ते थांबते तरी पुरवते. पण या कल्पनेचे स्वाभाविकपणे ते आम्हांम देण्याम कवळ नाहीत. ती देखील आम्ही उसनी आणली आहे. आमचे रामायण हे होमरचे इलियडवरून रचले आहे. आमची भगवद्गीता येशूचे बायबलवरून घेतली आहे. अशा प्रकारची घडघडीत विधाने हे लोक करतात. याला काय म्हणावे? ही काय यांची परोत्कर्षासहिष्णुता म्हणावी, की असूया म्हणावी? आमचे मते अमळे अनुदार हेतु असल्या विद्वानांचे ठिकाणी असण्याचा संभव कमीच असावा. यांना असे आक्षेप देण्याम कारण आमची आजची हीन स्थितीच होय. हा मानवी स्वाभावच आहे की, गरिबांचे कपाडी मरा हस्तुतीचा टिळा जरी असला तरी ती काळी माती असेल असेच सामान्यतः माणसे घडून चालतात. एखादे भिक्षूचे बायकोचे गळ्यांत जर कोणी मोत्याचे पड्डे पाहिले तर ते बहुधा खोऱ्या मोत्यांचे असवे असे मानण्याकडे माणसाची सहज प्रवृत्ति असते. कदाचित् ते खरे टूळ लागल्याम चोरीचे आहे असेही कित्येक घाडशी म्हणतात. त्याचप्रमाणे आजकाळची आमची शरीरांत, मपतींत, विद्येत, पराक्रमाने, कलाकौशल्यांत, राष्ट्रीयत्वाने—मजेच बाजूंनी पराक्रांष्टीची हीन स्थिति ज्यांचे घडघडीत डोक्यापुढे उभी आहे, अशांना आम्हीच लोकपूर्वा " आसमुद्रक्षितीशानां। आनाकरथवर्त्मनां। " अशा वर्णनाम पात्र होतां, हे पतकण्ये अवघड जावे हे स्वाभाविकच आहे व याबद्दल आम्ही त्यांम नावेही ठेवीत नाही. मात्र त्यांनी जरी आपल्या समजुतीला अनुसरूनच आरोप केला असला किंवा प्रसंगी नुमना विनाद केला असला, तरी त्यांचे परिमार्जन करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. नाही तर " मस्करिणी झाली कुस्करि " असा अनिष्ट परिणाम व्हावयाचा. यामाठी हे आक्षेप कितपत टिळाऊ आहेत ते आपण पाहू.

यापेकी, आम्ही हे ग्रंथ परक्यांपासून उतरून घेतले आहेत काय? या प्रश्न म सण-मणीत उत्तर म्हणजे के. नामदार तेलंग यांना रामायण हे होमरवरून घेतले आहे काय? या आपल्या निबंधांत पुढिले आहेत. तसेच 'गीता' ही बायबलवरून घेतली आहे या विधानाचा परिहार आम्ही याच लेखांत पुढे एफ. टी. ब्रुकमचे उतार दिले आहेत त्यावरून होईल; व याहून वाद करित नसण्याम या स्थली अवकाशहि नाही.

आतां दुसरा मुद्दा राहिला कल्पितत्वाचा—भारत रामायण हे खरे इतिहासच आहेत, की केवळ कल्पित रचना आहेत? या आक्षेपाम कांहीसे सविस्तर उत्तर देणे भाग आहे.

पहिले उत्तर: ह्या जर केवळ कल्पित रचना असल्या व त्या परम कुशल लेखकांने किंवा कल्पकांने केल्या असल्या तर त्या 'अरेबियन नाइट्स्' किंवा 'शेक्सपिअर' प्रमाणे केवळ लोकप्रिय होऊ शकत्या. परंतु, लोकपूज्य होऊ शकत्या ना. 'अरेबियन नाइट्स्' आपले विख्यातांत कुशीम घेऊन देखील निजगारा भगत भेटेल, परंतु त्याला देवघरांत ठेवून त्यावर गंधफूल वाहून कोणी नमस्कार करील, असे आम्हांम वाटत नाही. दुसरे: अरेबियन नाइट्स् गोष्टींतील वर्णनांचे स्थानिक पुरावे वस्तुसुष्टींत कितीसे आढळतील? परंतु आमचे ग्रंथांत वर्णिलेख्या अनेक गोष्टींचे पुरावे इतक्या कालानंतरहि आजचे सुष्टींत किती तरी आढळतात.

तिसरें: अरेनियन नाईटमध्ये किंवा शेक्स्पियरच्या केवळ कल्पित नाटकांत एखाद्या राजाचें वैभव कितीहि लोकोत्तर वर्णिलें असलें तरी त्यांतील एखाद्या राजाचा 'शक' लोकांनी मानिला आहे, असें उदाहरण आहे काय ? परंतु आमचे युधिष्ठिराचा 'शक' या भरतभूमीत अनेक शतकेपर्यंत राजरोस चालू होता, याबद्दल अनेक शिलालेख ताम्रपट इत्यादिकांत व ज्योतिषग्रंथांत विश्वसनीय पुरावे आढळतात. तर ही गोष्ट युधिष्ठिर नांवाचा खराखुराच राजा व तोही विश्वजयी होऊन गेला असल्याशिवाय शक्य आहे काय ?

चौथें: या रचना जर काल्पनिक असतील तर कल्पना ही निष्प्रतिबंध असते. तिच्या इतिहासासारखी सत्याची अट नसते, हें सर्वास कबूलच आहे. अर्थात् जेथें मन मानेल तसें बोलण्यास सवड आहे. तेथें कोणीहि शहाणा मनुष्य उत्तम व सर्वमान्य होईल असेंच बोलेल. व त्यांतहि विशेषतः स्वतःविषयी किंवा स्वकीयांविषयी कांहीं बोलणें झाल्यास शक्य तितकें निर्दोष व प्रशंसनीय असेंच बोलेल. मानसपूर्जेतीलच नैवेद्याची तयारी व ब्राह्मण-भोजन असेल तर नैवेद्याला नुसतें कडबोळेंच कां ? सगळीं पक्वान्नें करावयाला कोणती नड ? व एकच ब्राह्मण कां ? लक्ष किंवा कोटीला आळस कशाळा ? हें उघडच आहे. त्याचप्रमाणें भारत गोष्टी या काल्पनिक असतील तर आमचें म्हणणें या अजब गोष्टी ज्या चतुर कल्पकानें रचिल्या किंवा निर्मिल्या तो स्वतःचे व स्वकीयांचें वर्णन तरी होतां होईल तों सर्वतोपरी अच्छिद्रच करील. व त्यांतलें त्यांतहि स्वतःचे उत्पत्तिसंबंधानें तर तो फारच जपून बोलेल. कारण प्रत्येक जीवाला स्वतःचे उत्पत्तीबद्दल किंवा जातकुळीबद्दल जो अभिमान असतो त्याचे पुढें इतर गोष्टींबद्दलचे अभिमान न्यून आहेत, हा सर्व जीवांचा नित्याचा अनुभव आहे. आजकाल आमचे चर्मकाराला देखील जाती कोण म्हणून विचारलें तर तो सोमवंशी ब्राह्मण म्हणून सांगण्याचा यत्न करण्यांत तरी कसर करणार नाही. आणि यांत त्याचा दोष नाही; हें सहज आहे. हें जर खरें, तर व्यासासारख्या अखिलज्ञानसंपन्न व साक्षात् नारायणपदाची बरोबरी करणाऱ्या गृहस्थानें, स्वतःचें जन्म सांगतांना आपण, आपला बाप, आपली आई सर्वासच ज्यांत कमीपणा आहे, असलें वर्णन देणें संभवतें काय ? पराशारासारखा त्रिकालज्ञ जितेंद्रिय ऋषि तो एखाद्या विषयी पामराप्रमाणें विवश होऊन नावेंतल्या नावेंत आणि तोहि जिच्या अंगाला वसवस मासळीची घाण मुट्टी आहे, अशा एका कोळ्याच्या पोरीवर आशक झाला व आपणास निर्माण करिता झाला, व नंतर आपणांस जन्मदाती हीच कोळीण पुढें शंतनु नांवाचा दुसरा नवरा करती झाली व आपला स्वतःचा वर्ण आपल्या कोळीण आईप्रमाणेंच काळा असल्यानें आपणास कृष्णद्वैपायन असें म्हणत; इत्यादिक आपणा स्वतःहास कमीपणा आणणाऱ्या व विशेषतः आपल्या उत्पत्तीचे बाबतीत हीनत्व देणाऱ्या गोष्टी, वर्णनाचें पूर्ण स्वातंत्र्य असतां व्यासासारखा सर्वज्ञ कल्पून मांडील, हें संभवतें काय ? मी 'अयोनिसंभव' आहे, असें ज्यानें म्हटलें असतें तरी एक वेळ पचून जातें, असा ज्याचा दैवी अधिकार, तो नांव हांकरणाऱ्या कोळ्याच्या पोरीवर जवरी करून आपली उत्पत्ति झाली असलें वर्णन आपण होऊन कां पुकारील बरें ! त्याकाळीं पर्जीस आल्यास दोन नवरे करणें कांहीं हरकतीचें कलम नव्हतें, म्हणून व्याससंस असल्या वर्णनांत कांहीं शंका आली नाही, असें म्हणावें तर पुढें 'अंबेनें' 'शास्वराजाला मी

मनानें बरलें आहे ' असे सांगतांच भीष्मांनी व तत्रस्थ महर्षींनीहि तिला अडकाठी आणली नाही, इतका अद्यभिचारित्वाबद्दल त्याकाळीं सर्वत्र मान होता. मग व्यास आपलेच आईचें असलें कुलगंडे जगापुढें कां मांडतात? बरें, स्वतःबद्दल हें झालें. आतां स्वकीयांबद्दलहि तेंच. पुढले पिढीला विचित्रवीर्य मृत होऊन त्याच्या स्त्रिया वांग्र राहिल्या तेव्हां मात्राज्ञेवरून आपणच त्यांस गर्भदान केलें असें व्यासच सांगतात. बरें, त्याचे पुढील पिढीत असलाच कांहीं गोंधळ. कुंतीला कुमारपर्णीच कर्ण झाला. मग नवऱ्याचे घरांत आल्यावर—नवऱ्या-पामून नव्हे, देवांपामून तीन पुत्र झाले व तिच्या सवतीला त्याच युक्तीनें दोन मुलगे झाले: हा तिमऱ्या पिढीचा मामला. आतां पिढी चवथी: तेथेंहि जवळ जवळ तोच प्रकार. याज्ञसेनी कृष्णभगिनी, कृष्णप्रिया, इत्यादि उंची उंची विशेषणें जिला दिलीं तया नवरे पांच करून दिले, हें काय या कल्पकाचें शहाणपण ? हे काय तिच्या जिवाचे धिंडवडे. आणि हें असलें मुद्दाम उकरून काढावयाला या शहाण्या व्यासाला कोणी सांगितलें ? कल्पनेचेंच जर साम्राज्य तर प्रत्येक पट्ट्याला वेगळी वेगळी बायको करून घ्यायला पारीचा दुष्काळ कां होता ? निदान कल्पनेच्या राज्यांत तरी हें संभवत नाही. अर्थात् मग द्रौपदीसारख्या सुकोमल तन्वंगीचे भोवतीं हे पांच दांडगे कां ठेवावे ? निदान व्यासासारख्या कर्वाच्या सहृदयतेला तरी हें जाचोवें ? परंतु, मत्यच असलें तर तेथें तो काय करील ? आजकालचे इंग्रज लोकांना नुसतें पावलाचें नव उचडें दिसलें तर असभ्यपणा वाटतो, असले लोक आपण दीड हजार वर्षापूर्वी कातडीं पांवरीत होतों असें मोठ्या प्रेमानें कां सांगत असतील ? पण सत्यापुढें अशरण झाल्यामुळें सांगणें भाग येतें, तेथें काय करणार ! हाच प्रकार व्यासांचा समजला पाहिजे, दुसरें उत्तर नाही.

आपण आजकालचे न्यायाचे कोर्टांत प्रतिदिवशीं पहातों कीं, जो बनावट साक्षीदार असतो त्याची जबाबी अत्यंत टापटिपीची व साफसफ असते. कारण तेथें त्यास स्वातंत्र्य असल्यानें वाटेल तसें सुगम व सोईकर आख्यान रचितां येतें. परंतु ज्याला खरी जबाबी द्यावयाची असते त्याचे बोलण्यांत किती तरी हास्यास्पद किंवा कमीपणा आणणारे प्रकार निष्पन्न होतात. यांतील बीजहि हेंच आहे. यावरून व्यासांची ही कल्पनासृष्टि असती तर असलें वेडेपण ते करतना, हें पांच वर्षांचे पोराम देखील पटलें पाहिजे; हें उघड झालें. रामायणकर्त्या वाल्याकोळ्या संबंधीं हि हाच विचार समजावा.

बरें, हें स्वतःबद्दल व स्वकीयांबद्दल झालें. आतां या कल्पनासृष्टीतील किंवा नाटकांतील इतर पात्रांबद्दल पाहूं. लुंगीमुंगी पात्रें बाजूस ठेवा. या भारत नाटकांतील सूत्रधाराचेंच अर्थात् प्रधानतम असें पात्र घेऊं. हें पात्र म्हणजे परमात्मा श्रीकृष्ण. श्रीकृष्ण म्हणजे अखिल—ब्रह्मांड—नायक, सकल सूत्रधार, काळाचाहि काळ अशा अधिकाराचें त्याचें महत्त्व स्थापण्याचा व्यासांचा झोंक आणि असें असतां त्याला कोठें अर्जुनाचा खासदार, कोठें धर्मराजाचा उष्टेकाढ्या, असें त्यांनीं रंगवावें हें काय ? अशांनें त्याचें लोकांस महत्त्व वाटावें कसें व व्यासांचें इष्टकार्य साधावें कसें ? नांव घेण्यांत अर्थ नाही. पण एका उमेदवार गृहस्थाला कुठें पंधरा रुपयांची. नोकरी लागली, त्याबरोबर मेहेरबानांनीं मातोश्रींस फर्मान काढिला कीं, “ आई, आजपामून माझीं घोंतरे तूं धूत जा. (लज झालेलें नव्हतें), कारण

आतां मी स्वहस्तें धोतरे धुगे म्हणजे कमीपणा आहे. अशांनै रुचाच रहाणार नाही. ” पंधरा रुग्ण्यांचे ऑफिसरची अन्न राखण्याला जर जन्मदात्रीला धोतरे बडविण्यास फर्मावें लागतें, तर त्रिभुवनाचे नित्यत्व ज्याचेकडे स्थापित करावयाचें अशाला मोतदारी आणि ब्राह्मणजनकी सारखी कामें सांगून त्यांचा वोज कमा राहिल, हें व्यासांचे लक्षांत आलें नाही म्हणावें, कीं ते सत्यापुढें परवान् होऊन त्यांस असें वर्णन करणें प्राप्त झाले असें म्हणावें, याचा विचार वाचकांनीच करावा.

याच वर्गांतला, परंतु अंशतः भिन्न स्वरूपाचा आणखी एक मुद्दा आहे. तो असा कीं, हे सुप्रसिद्ध कल्पक, व्यास, वाल्मीकि, यांनीं अमले हे जगद्वाळ काल्पनिक ग्रंथ निर्माण करून काय केले ? यांत त्यांनीं प्रधानतः स्वतःचें महत्त्व स्थापित केलें कीं इतरांचें केलें आहे ? आमचे दृष्टीला तर साफ दिसतें कीं, ब्राह्मणापेक्षांहि शत्रियांचेच गौरव त्यांनीं एकदरीत अधिक केलें आहे. बरें, असें त्यांनीं कां करावें ? भार्गव परशुरामांनै एकवीस वेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी केली, असें जसें त्यांनीं सांगितलें, तसेंच या क्षत्रियांस जिकून तोच सार्वभौम झाला व दिल्लीचे किंवा कोणते तरी तत्तावर वसून ब्राह्मणशाई करूं लागला, असें म्हणण्यास त्यांस कोणी मनाई केली होती ? बरें, क्षत्रियांचा अशा प्रकारें जर ब्राह्मणांनीं विध्वंस केला होता, इतकें जर ब्राह्मण क्षत्रियांचें उघड उघड बरें ज्ञापलें होतें, तर त्याच जातींत उत्पन्न झालेले जे श्रीराम व श्रीकृष्ण यांस तरक परमात्मरूप समजून त्यांचे चरण मस्तकीं धरावे व त्यांचें नाम अर्हर्निश त्यांनीं हृदयमंपुटांत वागवावें व इतरांसहि अभेदानें तोच उपदेश करीत सुटावें या कृतीस काय म्हणावें ? दुर्वासाचा रथ जर कृष्ण रुक्मिणी ओढीत आहेत, तर ‘ श्रीकृष्ण, जयकृष्ण ’ या नामांचा घोष करण्याचें दुनियेला शिकविण्यापेक्षां श्रीदुर्वास, जयदुर्वास असें शिकविणें अधिक समंजस दिसलें नसतें काय ? पण ब्राह्मणांना जरी देव वंश मानीत होते व ब्राह्मणामुल्लेख त्यांची नांवें अलंदुनियेला त्रिकालीं माहीत होत आहेत, तरी असल्याहि ब्राह्मणांनीं ‘ आमचे ’ नांवाचा जप करीत जा किंवा आमचे नांवांनै माळा ओढीत जा असा दुनियेला कोठेहि उपदेश केला नाही. तसा केल्या असता तरी साफ पचण्याजोगा होता. तसें नकारितां

पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः ।

पुण्यश्लोकोच वेदेहः पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥

असेंच लोकांस शिकविलें. हें ब्राह्मणांचें आत्मश्लाघेचें, जातिद्वेषांचें, आपलपेठेपणाचें, स्वार्थसाधुत्वाचें द्योतक आहे कीं त्यांच्या सत्यप्रियतेचें, सात्त्विकपणाचें, द्वेषराहित्याचे गुणादराचें द्योतक आहे, याचा विचार वाचकांनीच करावा. हा मागला दाखला राहो. परंतु अलिकडील दाखले ध्या. आळंदी पंढरी येथील वारकरी पंथांत हजारों ब्राह्मण टाळकरी आहेत. व ते, ‘ तुकाराम नामदेव ’ हे शूद्र-वाणी व शिपी-होते हें पूर्ण जाणून असतांहि “ नामदेव तुकाराम ” म्हणून कंठ कोरडा पडपर्यंत त्यांचा घोष करीत असतात व चोरुया-

१ “स्मृतिमपि नते यांतिक्षमापाविना यदनुग्रहम् । भावः-व्यास वाल्मीकि लिहून न ठेवते, तर राम तरा कोठें होता आणि कृष्णाचा गलबला कोणत्या गळांत, माहीत पडला होता !

मेळ्या रोहिदासाचेहि पालखीला उजवी घालून जातात, हें काय म्हणावें ? हें काय ब्राह्मणाचे जातिद्वेषाचें व आत्मप्रतिष्ठेचें लक्षण म्हणावें किंवा गुणपूजेचें व सत्यप्रियतेचें समजावें ?

आणखांहि अलिकडील उदाहरणें देतां येतील. पहिला बाजिराव हा ब्राह्मण होता व शिवाजी सारखाच शूर होता तरी बाजिरावजयंती करण्याचें कांहीं कोणा ब्राह्मणाला मुचलें नाहीं. असें कां ? जातीचा दुरभिमान व सत्याविषयी उपेक्षा असती तर ब्राह्मणांत बाजिराव—जयंती पुढें आली अमती, व मराठ्यांनीं किंवा क्षत्रियांनीं पाहिजे तर शिवजयंती करावयाची होती, परंतु तसें ब्राह्मणांनीं केलें नाहीं.

असो, याहूनहि आणखी पुरावे देतां येतील. परंतु सवड नाहीं. दिलेल्या पुराव्यावरून लक्ष्यांत येईल कीं, केवळ कल्पनाम्हांतऱ्य असतें तर आपला कमपक्ष दाखविणारी, निदान क्षत्रियादिकांचें आधिक्य व पूज्यत्व दाखविणारी वर्णनें, हे ज्ञाते ब्राह्मण, कवी व इतिहासकार करुनेना. अर्थात्, त्यांनीं नीं वर्णनें केलीं तीं सत्यापुढें निरुपाय होऊन किंवा सत्यप्रियतेस्तव केलीं. फलतः त्यांनीं लिहिलेले हे ग्रंथ कादंबऱ्या नसून खरंखुरे वडलेले इतिहास आहेत, हें मिळू शकलें.

असें आहे तरी आमच्यांतील—परक्यांचें दूर राहो—पण आमच्यांतील, कितीक आंग्ळमंस्पृष्ट लोक झगतात. कमर्ची हीं पुराणें आणि इतिहास—कांहीं तरी वाडें आहेत. काय गप्पा—काय वाडा—काय अमंभाव्य गोष्टी त्यांत लिहिल्या आहेत. ह्या खऱ्या कोणत्या दृष्टीनें मानाव्या? यांम पुराण उत्तर त्रिआंश वाडें दिलें आहे. तीं झगतेः—

“ When you read the Puranas you consistently get the fact on the higher plane described in terms of the lower, with the result that it seems unintelligible, seems incomprehensible; then you have what is called an allegory, that is, a reality which looks like a fancy down here, but is a deeper truth than the illusion of physical matter, and is nearer to the reality of things than the things which you call objective and real. If you follow that line of thought at all, you will read the Puranas, with more intelligence and certainly with more reverence than some of the modern Hindus are apt to show in the reading, and you will begin to understand that when another vision is opened one sees things differently from the way that one sees them on the physical plane, and that, that which seems impossible on the physical is what is really seen when you pass beyond the physical limitations. From the Puranas then the stories come.”

“ Let me take the first three Avatars apart from the remainder, Three animal forms; how strange ! Thinks the modern graduate. How strange that the supreme should take the form of these lower animals, a fish, a tortoise, a boar ! What childish folly ! ‘ The babbling of a race in it in fancy ! It is said by the Pandits of the western world; ‘ Do not be so sure.’ Why this wonderful conceit as to the human form ? Why

१ हें उदाहरण येथें जाल्याभिमानानें दिलें नाहीं तर सर्वच जातींनीं या गोष्टीकडे लक्ष देऊन अलीकडे वळावती चाललेली जातिभेदाच्या दृष्टि मंद करावी व गुणपूजेची दृष्टि बाडवावी या सदेतूनें दिलें आहे.

महाभारत हें पुराणहि आहे व इतिहासही आहे. (आदिपर्व, उपोद्घात पहा.)

should you and I be the only worthy vessels of the deity that have come out of the illimitable mind in the course of ages ? What is there in this particular shape of head, arms, and trunk which shall make it the only worthy Vessel to serve as a manifestation of the supreme ishvara ! + + - From whose stand point, in the vast hierarchies from the menial to the loftiest Deva, this distinctions are but as anthills in comparison with Himself, and one form or another is equally worthy, so that it suits His purpose and manifests His will. ”

“ You have in the Matsyavatar what geologists call the Silurian Age, the age of fishes, when the great divine manifestation in the form of the fish. Not so very ridiculous after all, you see, when read by knowledge instead of by ignorance, a truth as the Puranas are full of truth, if they were only read with intelligence and not with prejudice. ”

After proving with the help of science the truth of the fish, the Tortoise and the Boar manifestation, Anne Besant remarks: —

“ Not so very ignorant after all, you see, the ancient writings ! For men are only rediscovering today what has been in the hands of the followers of the Rishis for thousand, tens of thousands of years. ”

Speaking of Pralhada and the man-lion incarnation, She remarks.

“ Hari, Hari, ” cried the boy, and the pillar burst asunder and the mighty form came forth and slew the Daitya &c. A story ?—*Facts, not fiction*; truth, not imagination.

वरील उताऱ्यांचा सारांश.—पुराणांमध्ये अति उच्च कल्पना सामान्य दर्जाच्या मनुष्यांस समजाव्या ह्मणून खालच्या दर्जाच्या भाषेत वर्णन केलेल्या असल्यामुळे ती वाचतांना वाचकांना उदात्त कल्पना समजणे बहुतेक अशक्यसे वाटते. शिवाय त्यांत पुष्कळशा नीति—गर्भित—रूपकवना कथा आहेत. त्या केवळ काल्पनिक भाकडकथा असाव्यात असे वाटण्याचा संभव असतो. पण विचारांती त्या भौतिक वस्तूइतक्या भ्रामक नाहीत, इतकेंच नव्हे तर ज्या वस्तूंना आपण प्रत्यक्ष व सत्य समजतो त्याच्यापेक्षा त्या ज्यास्त सत्य आहेत, असे दिसून येईल. अशा दृष्टीने पुराणांकरेडे पाहिल्यास त्यांतील रहस्ये आपल्याला उलगडू लागतील, त्या ग्रंथाबद्दल अलीकडच्या कांहीं हिदुपेक्षांही तुमच्या अंतःकरणांत ज्यास्त पूज्य वृद्धि उत्पन्न होईल व केवळ जड दृष्टीने पहातां ज्या गोष्टी उकलत नाहीत त्या उच्च दृष्टीने सुसंगत दिसू लागतील. तसेच ज्या गोष्टी प्रारंभी अशक्यशा भासतात त्या भौतिक बंधनाच्या पलीकडे गेल्यानंतर प्रत्यक्ष घडत असलेल्या दिसून येतात. पुराणांवरून आपण आतां अवतारकथांकरेडे वळू.

आपण प्रथम पाहिल्या तीन अवतारांचाच विचार करू. हे अवतार पशुयोनीत झालेले आहेत असे वाचतांच आधुनिक ग्रंथ्युटाच्या मनांत येते कीं, ‘हें काय आश्चर्य आहे! ईश्वराचे अवतार ह्मणावयाचे आणि ते माशाच्या, कांसवाच्या, आणि डुकराच्या जातीचे! हा काय बालिश मूर्खपणा! पाश्चात्य पंडित हें वचून ह्मणतात कीं, ही केवळ रानटी लोकांची रानटी बडबड आहे, झाले!’ परंतु असलीं मते ठोकून देणे बरे नव्हे. मनुष्यत्वाच्या आकाराबद्दल इतका विवक्षण अभिमान कां? ईश्वराच्या अनंत कल्पनेतून निरानिराळ्या युगांत

निर्माण झालेल्या योनीमध्ये तुमची आमची मनुष्ययोनी हीच कायती श्रेष्ठ असा हट्ट कां ? ईश्वरानें अवतार मनुष्ययोनीमध्येच घ्या असा विशेष या देहामध्ये आहे तरी काय ? खनिज पदार्थांपासून देवलोकांपर्यंत ईश्वरानें केलेल्या अफाट रचनेचा विचार करतां ईश्वराच्या मनानें सृष्टीतील प्राणिमात्रांमध्ये फरक असला तर तो अत्यल्प आहे. व ईश्वरास सर्व देह सारवेच आहेत. मत्स्यावतार यांत मत्स्ययुगाची कल्पना आहे. यावेळीं मत्स्यरूपानें ईश्वर अवतीर्ण झाला. ही कल्पना इतकी उपहासास्पद नाही, मात्र अज्ञदृष्टीनें न पहातां ज्ञानदृष्टीनें तिचा विचार केला पाहिजे. व अशा दृष्टीनें पुराणें वाचलीं तर तीं सत्य आहेत असेंच दिमून येईल.

शास्त्रांच्या दृष्टीनें मत्स्य, कूर्म व वराह या अवतारांचें समर्थन केल्यावर आंनि विज्ञांटाबाई लिहितातः—एकंदरीत प्राचीन ग्रंथ हे अडाणी कल्पनांनीं भरलेले नाहीत. कारण, हजारां, लाखां वर्षापूर्वीं ऋषींनीं ज्या गोष्टी लिहून ठेवल्या व ज्या त्यांच्या अनुयायांपाशीं चालत आल्या आहेत त्याच आज मितीम शास्त्रीय शोधानें पुन्हां जगासमोर येत आहेत.

प्रल्हाद व नारसिंह अवतार यांसंबंधानें बाई ह्मणतातः—प्रल्हादानें हरिनामाचा उच्चार करतांच स्तंभ दुभंग होऊन त्यांतून नारसिंह प्रकट झाला व त्यानें दैत्यवध केला, ही काय नुमती काल्पनिक गोष्ट आहे ? नाही. ही कादंबरी नाही तर प्रत्यक्ष घडलेली वस्तुस्थिति आहे. ही कल्पना नाही, तर मृतार्थ आहे.

सारांशः—महाभारतादि पुराण ग्रंथ हीं बाडें नव्हत. हे खरेखरे इतिहास आहेत व हे आपणांसच नव्हत तर सर्व जगाला मार्गदर्शक आहेत.

पुराणांचे मत्येतेवद्दल हीं प्रमाणें दिलीं आहेत. त्यांतहि महाभारताचे ऐतिहासिकत्वाविषयीं म्हणजे कौरव पांडव व त्यांचें युद्ध या खरोखर घडलेल्या गोष्टी अशाबद्दल एक प्रत्यक्ष साक्षी मिळाल्याची चमत्कारिक गोष्ट एके ठिकाणीं मिळाली ती आम्ही येथें सादर करितों. ही गोष्ट अविश्वमनीय मानणारे आजचे काळांत पुष्कळ निघतील, हें जरी आम्ही जाणून आहों, तरी आम्हांस ती श्रद्धेय वाटते, म्हणून आढी देत आहों. जालवण येथील सुप्रसिद्ध साधु नारायण महाराज यांचे ग्रंथ रावमाहेब शंकर व्यंकटेश टांकी यांनीं प्रसिद्ध केले आहेत. या पुस्तकाचे आरंभी नारायण महाराजांचा जीवनवृत्तांत दिला आहे, त्यांत असें लिहिलें आहे कीः—

“ एके दिवशीं महाराज आपले शिष्य नारायण भटजी (रत्नामिरीत नारायण पेठेंत राहणारे देवरुवे ब्राह्मण) यांसह धौम्यारण्यांत फिरत असतां त्यांस एक प्रचंड शिळा एका गुहेच्या तोंडावर ठेवलेली आढळली. जवळ जाऊन पाहतात तों त्यांस दरवाज्याची फट नजरेस पडली व त्यांतून त्यांनीं मोठ्यानें हांक मारतांच आंत राहणारे मनुष्यानें दार उघडून त्यांस आंत घेतलें. त्या मनुष्याचा देह फारच मोठा असल्यावरून हा कोणी पुरातन काळचा हटयोगी असावा अशी महाराजांच्या व नारायणभटजीच्या मनांत कल्पना येणार, इतक्यांत त्यानें कर्णाच्या व अर्जुनाच्या युद्धाचा परिणाम काय झाला ? म्हणून संस्कृत भाषेत प्रश्न केला. व त्यास द्वारपर सरून कलियुग चाललें आहे असें महाराजांनीं उत्तर दिलें. नंतर

त्याने आपण कर्णाभुनाच्या युद्धाचे वेळी पळून या गुहेत येऊन लपून राहिलों व हटयोगाचे सामर्थ्यकरून प्राणांताची वेळ प्रत्येक खेपेस टाळून आजपर्यंत देहरक्षण केलें असे सांगितलें.”

याशिवाय त्यावेळचा चिरंजीवी अश्वत्थामा यांचे नर्मदातीरी प्रत्यक्ष दर्शन झाल्याचेंहि सांगणारे लोक आहेत. बाकी या आख्यायिका आहेत. त्यांवर विश्राम ठेवणें न ठेवणें हा वाचकांचे भावनेचा भाग आहे. आणि आख्यायिका म्हणजे मुख्य आधार या दृष्टीने घेत नाहीच. पण भरती भर म्हणतात त्या न्यायानेंच यांचा आश्रय केला आहे.

एफ्. टी. ब्रूक्स हे आपल्या ‘ गॉस्पेल ऑफ लार्ड्स ’ नामक पुस्तकाचे प्रस्तावनेत महाभारत व गीता यांबद्दल बोलतांना म्हणतात:—

“ What a peculiar—nay, extraordinary Book the Mahabharat is: what far reaching issues of unwritten History it deals with, in its curious dramatic Symbolism; and above all, how radically different, how dimetrically opposite, I should say the vital spirit of those Ancient Scriptures is, from *what India's prolonged degeneracy has misrepresented it to be.*

म्हणजे, महाभारत हा केवढा विलक्षण, नव्हे, लोकोत्तर ग्रंथ आहे व त्यांतील अनेकविध पात्रांच्या सांकेतिक वर्णनपर चरित्ररूपानें किती दीर्घ परिणामी असा अग्रथित इतिहास तो सुचवित आहे. व याहीपेक्षां अधिक लक्ष्यांत ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, या पुराण ग्रंथाचा खरा रहस्यार्थ—गेली अनेक शतके पर्थत अवनत स्थितीत वाढत आलेल्या सांप्रतच्या हिंदु-स्थानवासीयांस वाटतो त्यापामून तत्वतः किति तरी भिन्न, नव्हे—केवळ उलट असा आहे !

आणि या अद्वितीय इतिहासांतील प्राणभूत जें गीतारत्न त्याबद्दल त्याच गृहस्थांचे पुढील अहमहमिकेचे शब्द वाचून आपले हृदयांत आनंदासह ईर्ष्या जागी झाल्यावांचून रहात नाही. ब्रूक्स म्हणतात कीं गीता हें हिंदुधर्मरूपी विशिष्ट धर्माचें पुस्तक नव्हे तर ज्याला सनातनधर्म म्हणतात, व जीव-विश्व-परमेश्वरांचा एकभाव घडून आणणारा जो या भूतलावर एकटाच व्यावहारिक धर्म आहे, त्या विश्वव्यापी शाश्वत धर्माचें हें पुस्तक आहे व त्या दृष्टीने हिंदुस्थानांतील आर्यापेक्षां आह्मां युरोपीयनांचाच वारसा त्यावर अधिक आहे. या पुस्तकांत जें ज्ञान चालत आलें आहे, तें सांप्रतचा मनु आपली मानव संतति मागील मन्वंतरांतील—अटलंटीन द्वीपांतील संततीपामून—वेगळी काढण्याचेही पूर्वापामून म्हणजे अति अतिपुराणकाली या आर्यभूमीत उत्कर्ष पावले होते*.

यांचे गीतेचे वर्णन एवढ्यानेच संपले नाही. ते पुढे म्हणतात:—

For myself I had rather call the book a record of spiritual divine Life-experience, a document of universal Redemptions, a Poem of Poems by a Poet of poets, a gracious gift of super-man to yearning, striving

* (The Gita) is not really a ‘ Hindu ’ Book at all unless you take Hinduism to mean, not ‘ Hindum ’ in a sectarian sense, but universalism, the one practical Religion (re-linking) of Man-God-Nature into one. An Aryan Book some of you might call it but it makes it almost more European than Indian. Also the wisdom which ‘it hands on flourished, even here in India, ages before the *Ménu* ever hatched out this Aryan Race of ours from its hoary Atlantean predecessor.’

man. And far brighter is the glory to India that her great, Ancients should have been such men and should have written such Books, than if these things were private Shibboleths for any narrow sects or jaundiced hereditary clique to keep under their own bushel & gloat over.

हणजे “माझा मुद्द अभिप्राय पुमाल तर हा ग्रंथ हा दैवी आध्यात्मिक अनुभवच आहे. हा निव्विल विश्वाचे उद्धारमात्र आहे. मुक्तिहेतु आहे. हे काव्यांतील श्रेष्ठतम काव्य आहे व ते कवींच्याहि कवीने केले आहे. हा ग्रंथ म्हणजे सिद्धाची षडपडणाऱ्या मुमुक्षूस सदय देणगी आहे. आणि या भरतभूमीतील पुराण पुरुषांनी केवळ आपल्याच ज्ञापात राहणाऱ्या विशिष्ट पंथाच्या बगलबच्चंकरितां न लिहितां अखिल विश्वोद्धारक असे ग्रंथ लिहिले, यास्तव या भूमीचे स्तोत्र गावे तेवढे थोडे आहे.”

हा गीता—भारतादिकाविषयी वृकमचा पृथ्वभावाचा भाग झाला आणि आतां या गीते-बद्दल त्यांचे उत्कट प्रेम किती आहे ते पाहिले म्हणजे एक प्रकारे सादर कुतूहलच वाटते. सृष्टिप्रेमी रमिक कविमणी वर्डस्वर्थ यांची एका धनगराची सद्गुणी व चार्वंगी कन्या पाहून जी कांही स्थिति झाली व त्या भरांत

“ हे मधुरे, तूं मला आपल्या बंधु समज, चाप समज, भाऊ समज, शेजारी समज कांहीही समज; पण गेटे, तूं कशी तरी माझी आहेस एवढी मुखर कल्पना मला पलेल अशी मोग कर. ” अशा प्रकारचा गळांपडणा त्या म्हाताऱ्याने आरंभला, तशांतली अवस्था, या सुंदर गीतारत्नाला पाहून या विदेशी बैराग्यांची झाली जाहे. प्रियवल्दभ रोमिओमार्ती ज्युलिअट जशी स्वकुल नामत्यागालाहि तयार झाली-तशांतल्या त्या रमिकाचा प्रकार दिपतो. त्रेणीमंहागांतील एका पात्राने जसे म्हटले कीं; “एषा जातिरपि परित्यक्ता”—वरे आहे, ही मी आपली जात देखील सोडली, तोच मासला येथे झाला आहे. वृकम् म्हणताः—

I may fairly consider myself entitled to speak as an Indian, since I have neither home nor interests outside this land of my adoption, and I am devoting my whole life to it and to Humanity through it—according to my lights may not be a Hindu (in the sectarian sense)—nor would I care to be. But I am certainly more of a Hindu than ‘Hindus’ who know and honour their scriptures less than I do, and occasionally displace Hinduism in their own lives. Hinduism (as we, friend Reader, understand it) is safe beyond the reach of these.

हणजे “या गीतेबद्दल बोलण्याचा कोणाहि भरतवासीया इतकाच मलाही न्यायाने हक्क आहे. कारण, या माझ्या स्वयंवृत भूमीपलीकडे एक जन्म माझे वसिगृह नाही किंवा हितसंब-

* “ And I would have

“ Some claim upon thee, if I could

“ Though but of common neighbourhood

“ What joy to hear thee and to see

• “ Thy elder-brother I would be

“ Thy father anything to thee.

Highlanders Girl, Wordsworth.

घडि नाही. आणि माझे ज्ञानाप्रमाणे माझे सर्व आयुष्य या भूमीच्या आणि तद्वारा यावान्मनुष्यजातीच्या सेवेला मी अर्पण केले आहे. मग माझे हिंदुत्वाला काय बाध आहे? आतां मला विशिष्टपंथी हिंदु समजू नका. व मला तसले हिंदुपण नकोही. पण खचितच या भूमीत जन्मास आले असूनहि जे आपल्या पवित्र ग्रंथांचा मनपेक्षां कमी परिचय करितात व त्यांस कमी मान देतात, इतकेंच नव्हे तर प्रसंगी आपल्या वर्तनांनैत्या धर्मास काळिमा आणितात, असल्या आडनांवी हिंदूपेक्षां मी कितीतरी पटीनें खास हिंदु आहे. आणि प्रिय वाचकहो, माझ्या समजुतीप्रमाणे जो खरा खरा हिंदुधर्म आहे त्याचें असल्या नालायकांचे उपेक्षेनें बालाग्रही महत्त्व दळणारें नाही.”

स्वामी विवेकानंद या गीतेबद्दल म्हणतात कीः—

If you want to know the source of Emerson's inspiration, it is this book—the Gita. He went to see Carlyle, and Carlyle made him a present of the Gita, and this book is responsible for the concord-movement.

एकंदरीत ‘इमर्सनचे’ उपदेशावरून आजकाल अमेरिकेत जी सर्वात्मतेची मोठी लाट उसळली आहे तिचा उगम कशांत तर या गीतेत आहे. कारण इमर्सन हा प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता कार्लईल याजकडे गेला असतां त्यानें त्यास गीता दिली. आणि त्यावरून इमर्सनला ही कल्पना आली.

याप्रकारें महाभारत व गीता यांचें महत्त्व पाश्चात्यहि केवढें मोठें मानितात हें दाखवून आतां प्रस्तुतचे खंडाचा विषय जो हरिवंशपुराण त्याजकडे वळ.

भारताचे आदिपर्वात (२-८६) पाहिले असतां “हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं खिलसंज्ञितम् ।” असा उल्लेख आहे. अर्थात् ‘हरिवंश-पुराण’ हें भारतातीलच एक पर्व आहे. (व म्हणूनच याचें आम्हांला भाषांतर करावें लागलें) अर्थात्, हा एक भारताचाच भाग किंवा खंड आहे. परंतु, याचें स्वरूप थोडें निराळें आहे. एक तर याला ‘पुराण’ अशी विशिष्ट संज्ञा आहे. व ती ठीक आहे. कारण पुराणाची जी प्रसिद्ध पंचलक्षणे ती यांत आढळतात. पण याशिवाय याला ‘खिलपर्व’ असें एक लांडगण आहे आणि ‘खिल’ याचा अर्थ नीलकंठांनी दिला आहे तो असाः—यच्चशाखांतरस्थं शाखांतरे प्रयोजनवशात्पठ्यते यथा बह्वृचेषु श्रीसूक्तमेषा सूक्तादि तत्खिलमुच्यते । तत्राष्टादशपर्वात्मनीतिहासे हरिवंशाख्यं खिलं विष्णुपुराणं भविष्यपुराणरूपं तत्रतत्र सूचितस्य कृष्णमहात्म्यस्य मोक्षधर्मोपयोगिनो वैराग्यस्योपवृंहणार्थं पठितम् पुराणं खिलसंज्ञितम् ।

म्हणजे वास्तविक अन्यत्र असणारा एखादा विषय प्रयोजनवशात् उसनां घेऊन अन्यत्र पठन केला असतां त्याला ‘खिल’ असें म्हणतात. आणि अष्टादशपर्वात्मक जो भारत इतिहास त्यांत ठिकठिकाणीं वर्णिलेले जें कृष्णचरित्र त्याला बळकटी आणण्यासाठीं हें पर्व यास जोडले असल्यामुळे याला ‘खिल’ असें म्हटले आहे. अर्थात्, हें मूळ भारताकरितां रचलेले नसावें. पण सर्व भारत म्हणजे कौरवपांडवांचें कलहरूप कारस्थान ज्या सूत्रधारार उभें राहिले त्या सूत्रधारार्थें वर्णन केवळ पराश्रयानें दावें हें त्याचें वैभवसा कमीपणा आणणारें होईल, असें कवीस वाटून त्यानें त्याचें वर्णन प्राधान्यानें ज्यांत दिलें आहे

असा एक वेगळाच भाग या भारतग्रंथांत सामील केला. व हें करणें न्यायाचेंहि आहे. नाही तर 'धन्याचें नांव गण्या आणि नोकराचें नांव रुद्राजीबोवा' अशांतला न्याय व्हायचा.

याप्रकारें हरिवंशरूपानें श्रीकृष्णाचें चरित्र भारतांत सामील झालें आहे. व तसें करणें न्याय्यहि आहे. तथापि, हें सामील केलें आहे इतकें मात्र ध्यानांत धरिलें पाहिजे. मूळचे त्यांतलें नव्हे. म्हणजे ज्या टांकांनै ज्या बैठकीला बाकीचें भारत लिहिलें त्याच टांकांनै व त्याच बैठकीला हा हरिवंशात्मक भाग लिहिला असावा असें वाटत नाही. निदान व्यासांनीं जो चौवीस हजार संक्षिप्त भारत ग्रंथ लिहिला त्यावेळीं तरी हा भारताचा भाग म्हणून लिहिला नसावा. शिवाय भारतांत जो पर्वसंग्रहांत जमा धरला आहे त्याची श्लोक-संख्या बारा हजार दिली असून आज जो उपलब्ध आहे त्याची संख्या सोळा हजार आहे व ती तशी असणें आजचे वस्तुस्थितीस अनुरूप आहे. कारण आजचें भारत म्हणजे एक लक्षात्मक आहे. त्यापैकी पहिले अठरा पर्वीत चौन्यायर्शां हजारांहून कांहींसे अधिक श्लोक आहेत. तेव्हां लाखाला कमी पडणारी मुमारे सोळा हजार संख्या, तितका सांप्रत ग्रंथ असणेंच भाग आहे. परंतु ही स्थिति मूळची खास नसावी. सोळा हजार संख्या तर नव्हती हें भारतांतील बारा हजारांचे उल्लेखारून स्पष्टच आहे. पण भारतांत देखील ह्या हरिवंशाचा समावेश मागून केला असावा. व्यासांचे वेळचा असता तर मग महाभारत लिहूनहि समाधान होईना, तेव्हां नारदोपदेशारून त्यांनीं भागवत ग्रंथरूपानें श्रीकृष्णचरित्र गाडलें ही आख्यायिका खोटी ठरते. कारण हरिवंश हा जर भारताचा भाग त्यांनीं लिहिलेलाच होता तर यांत कृष्णचरित्र पुष्कळच आहे. मग पुनरपि भागवताचें प्रयोजन काय होतें ? आतां भागवतांत तेंच चरित्र भक्तिप्राधान्यानें व अधिक विस्तारानें सांगितलें आहे, ही गोष्ट वेगळी. तथापि, जें थोडें हरिवंशांत त्यांनीं गाडलें होतें तेवढ्यानें त्यांची तळमळ मोडणें जरूर होतें.

दुसरी गोष्टः—त्याला 'ग्विल' ही संज्ञा दिली त्याचे उदाहरणांत नीलकंठानेंच म्हटलें आहे कीं, "तथाऽध्वर्युवेदविहितोपि सोमयागो वेदांतग्विहिताभ्यां स्तोत्र-शस्त्राभ्यां विना न पूर्यते एत्रं भारतपारायण-मपि हरिवंशं विना न पूर्यते इति ज्ञापनार्थं पर्वसंख्यायां श्लोकसंख्यायां चास्यांतर्भाव उक्तः । अन्यथा तत्र संख्या-तरमेवावक्ष्यदिति ।

भावार्थः—वास्तविक सोमयाग हा अध्वर्यु वेदाचा विषय आहे, तथापि, त्याची पूर्तता अन्य वेदांत असलेल्या स्तोत्र व शस्त्रांच्या (हे मंत्र आहेत) संग्रहावांचून जशी होत नाही, त्याप्रमाणें भारताचे पारायणाचीहि पूर्तता हरिवंशपठनावांचून होत नाही. हें कळविण्यासाठींच या पर्वीचा भारताचेच पर्वीत व त्यांतील श्लोकसंख्येत देखील अंतर्भाव करून टाकिला आहे. तसें नसतें तर या हरिवंशपर्वीला निराळी संख्या दिली असती. यावरून पहातां जरी भारतपूर्तीला हरिकथन अवश्य असलें तरी ज्याप्रमाणें स्तोत्र शस्त्रें हीं सोमयागाला अवश्य खरीं, तथापि, तीं घरचीं नसून उसनीं आणलीं आहेत, त्याप्रमाणें हरिवंश हा भाग उत्तम आणिला आहेः आतां त्याची योग्यता पाहून त्याला केवळ पाहुण्याप्रमाणें न वागवितां अगदीं घरांतल्याप्रमाणें वागवितात, ही गोष्ट वेगळी. पण तसें असलें तरी पाहु-

ण्याचें ' उपनांव ' काय याचा शोध केला की, खरी गोष्ट उघडकीस येते. तसाच प्रकार येथें आहे.

आमचे या म्हणण्यास या उभय ग्रंथांचें तुलनात्मक अवलोकन केल्यानें बराच पुरावा मिळेल. तो असा:—व्यासांनीं जर सदरचा कृष्णचरित्रात्मक भाग त्याच बैठकीला व मूळ-च्याच संकलनां लिहिला असता तर भारतांत म्हणजे त्याच ग्रंथाचे पूर्वभागांत व हरिवंशांत म्हणजे भारताचेच उत्तर भागांत, असें आपण म्हणूं—पुनरुक्ति व परस्परविरोध न येते. कारण अष्टादशपुराणें ज्याच्या डोक्यांत मावली त्याची स्मृति कांहीं लेखीपिची नव्हे. व जो प्रत्यक्षदर्शी म्हणवितो तो एकदां एक सांगतो व एकदां एक सांगतो आणि तेंहि पुनः त्याच बैठकीत व त्याच ग्रंथांत, हें म्हणणें गोड दिसत नाहीं. आणि वास्तविक प्रकार तर तसा आहे. उदाहरण:—' धुंधुचरित्र ' हें भारतांतील वनपर्वीत २०१ व २०४ या अध्यायांत आलें आहे. व तेथें असा शेर आहे कीं, हे राजा, हें धुंधुमारोपाख्यान मी तुला पूर्णपणें सांगितलें आहे. असें असतां तीच गोष्ट, मात्र संक्षेपांनें, हरिवंश अध्याय ११ यांत सांगितली आहे. पुनरुक्तीचेंहि असो; पुराणांत ती सर्वत्रच आहे. आणि अष्टादश पुराणांची परस्पर तुलना केली. तर एका पुराणांतील किती तरी गोष्टी किती तरी दुसऱ्या पुराणांत आहेतच. उदाहरणार्थ:—रामायणकथा, कृष्णचरित्रें, मन्वंतरवर्णनें, आदिमर्षवर्णनें, सूर्य-चंद्रवंशाचीं वर्णनें, वास्तविक एकच कर्त्याचे हे ग्रंथ असतील तर या पुनरुक्ति कां पाहिजे होईया. पण त्या वादांत आम्ही पडत नाहीं. कल्पकल्पांतर कल्पनेनें त्याचें समर्थन केलें जातें हें आम्हांस माहीत आहे. असो, पण एकाच ग्रंथांतील पूर्वांतर भागांत विरोध आणि तोहि वर्णनांतील रंग भरण्यांत नसून मुख्य मुद्यांच्या गोष्टीत असणें हें एक कर्तृत्वाचें खचित विघातक आहे. व याकार्मी भारत व हरिवंश यांत भक्कम पुरावा आहे. मात्र तो सर्व मांडण्यास अवकाश नाहीं. मासला देतो. भारतांत:—नहुषाचे पांच पुत्रांचीं नांवां:—

१ यति २ ययाति ३ संयाति ४ आयाति ५ अयति व ६ ध्रुव अशी आहेत. तींच हरिवंशांत पाहतां १ यति २ ययाति ३ संयाति ४ आयाति ५ याति व ६ सुयाति अशी आहेत. अर्थात् अखेरचे दोहोंत मेळ नाहीं. बरें, हेही असो. एकाला दोन भिन्न नांवां असतील. पण पुढील कोडें तर याहून बिकट आहे. भारतांत पुरुवंशवर्णन आदिवंशाचे अध्याय ९४ व ९५ यांत आहे. पैकीं ९४ चा ९५ शीं विरोध आहेच, पण तो संकोच विस्तार या सबबीवर सोडून देऊन ९५ त जी विस्तृत यादी दिली आहे, तीच प्रमाण धरून हरिवंशांतील यादी तिशीं मिळवून पाहूं.

१ यावर कोणी म्हणतील कीं, भबभूर्नाचे, महावीरचरित, मालुर्तामाधव व उत्तररामचरित्र यांत कांहीं श्लोक व वाक्ये पुनरुक्ति आहेत. पण वाक्यांची पुनरुक्ति निराद्वी व प्रसंगांची व कथांची पुनरुक्ति निराद्वी. विशेषतः तोच श्रोता असतांना,

भारत

पूरु

हरिवंश

१ जनमेजय	१ जनमेजय
२ प्रचिन्वान	२ प्रचिन्वान्
३ मंयाति	३ प्रवीर
४ अहंयाति	४ मनस्यु
५ सावेभौम	५ अभयद
६ जयत्सेन	६ सुधन्वा
७ अवाचीन	७ बहुगव
८ अरिह	८ शम्भ्याति
९ महाभौम	९ रहस्याति
१० अयुतनायी	१० रौद्राश्व
११ अक्रोधन	११ ऋचेयुप्रभृति १०
१२ देवानिधि	१२ मतिनार
१३ अरिह	१३ तंसु
१४ ऋक्ष	१४ सुरोध
१५ मतिनार	१५ दुष्यंत
१६ तंसु	
१७ इलि	
१८ दुष्यंत	

येथेहि संकोच विस्ताराची सचब आणली तरी दिलेले नांवांत तरी मेळ असावा तोहि

नाहीं. कोणी म्हणतात पुत्र म्हणजे वंशज, एवढ्यावर हे जुळवावे. आमची तयारी आहे. तथापि, हे सर्वत्र जुळत नाही. याचप्रमाणे पुराण पुराणांतरांतील वंशावळीतहि मेळ बसत नाही. उदाहरणार्थः—सूर्यवंशवर्णनांत वैवस्वतमनू यावरून पहातां श्रीरामचंद्राची पिढी खुद्द रामायणांत ३२ वी, ब्रह्मपुराणांत ५८ वी, विष्णुपुराणांत ६४ वी, हरिवंशांत ६० वी, अग्निपुराणांत ५१ वी, शिवपुराणांत ५० वी, श्रीमद्भागवतांत ६३ वी, बृहद्ब्रह्मपुराणांत ३६ वी; याचप्रमाणे चंद्रवंशवर्णनांत युधिष्ठिर राजाचा क्रमांक चंद्रपुत्र बुधापासून भारतांत २८ वा, हरिवंशांत ३४, विष्णुपुराणांत ४७, श्रीमद्भागवत ४६, अग्निपुराणांत ३६, ब्रह्मपुराणांत ३५, याप्रमाणे येतो. या प्रकारास काय म्हणावे ? एकाच गृहस्थाने इतकीं भिन्न विधाने करण्याचे कारण काय ? हे समजणे कठीण आहे.

आम्हांस तर असे वाटते की, आजची अठरा पुराणे व्यासांनी लिहिलेलीं नव्हत. मात्र त्या पुराणांना मूळभूत जो मजकूर तो व्यासांनी आपले शिष्यांस सांगितला असावा. फार तर तो लिहून कांहीं ग्रंथ तयार केला असावा व पुढे त्यांच्या शिष्यांनी प्रशिष्यांनी भिन्न पुराणे बांधिलीं असावीं. तींहि आज उपलब्ध आहेत, त्यापेक्षां कांहीं तरी अल्परूपांत असावीं. कारण, पुढे शैव वैष्णवादि सांप्रदायांचे अभिमान बळावल्यावरहि पुराणांतून कांहीं मजकूर सामील केला असावा, असे म्हणणे प्राप्त आहे. तेव्हां व्यासांनी या पुराणांना आश्रयभूत मूळ मजकूर जीत आहे असा एक ग्रंथ “पुराणसंहिता” म्हणजे ज्यांत जुनीं सर्व पुराणे एकत्र गाडलीं आहेत असा एक पेंढ तयार करून दिला व त्यांचे प्रबुद्ध शिष्यांनी कदाचित् गुरूंची मनीषा जाणून हे अष्टादश प्रकार केले असे वाटते व या तर्काला विष्णुपुराणांतील पुढील श्लोकांवरून बरीच बळकटी येते. विष्णुपुराणांत म्हटले आहेः—

“ आख्यानेश्चाप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । पुराणसंहितांचक्रे पुराणार्थविशारदः । प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभूत् सूतो वै रोमहर्षणः । पुराणसंहितां तस्मै ददौ व्यासो महामुनिः । सुमतिश्चाग्निवेश्यश्च मित्रयुः शांशपायनः अकृतव्रणोऽथ सावर्णिः षट्शिष्यास्तस्यचाभवन् । काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णिः शांशपायनः । रोमहर्षणिकाश्चान्यास्तिसृणां मूलसंहिताः । चतुष्टयेनाप्येतेन संचितानामिदं मुने । आद्यं सर्वपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यते । अष्टादश पुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥ ”

यावरून पहातां श्रीव्यासांनी असले प्रख्यात रोमहर्षण शिष्याला ही मूळ पुराणसंहिता सांगितली व त्याजपासून काश्यप, सावर्णि, शांशपायन यांनी एकएक पृथक् संहिता केली. बाकीच्या रोमहर्षणांने स्वतः विभागून केल्या. व या चौघांच्याहि प्रकृतीचा समुच्चय होऊन हे ब्राह्म पुराण निर्माण झाले. हे सर्व पुराणांचे आद्य आहे. आणि पुराणज्ञ एकूण पुराणे अठरा असे झणतात.

पुराणसमुच्चयनामक ग्रंथांतील एका उतान्यांत हा प्रकार थोडासा भेदांने लिहिला आहे. तो असा—

त्रय्यारुणिककाश्यपसावर्ण्याकृतव्रणवैशंपायनहारीतेभ्यः षट्भ्यः षट् पुराणानि । रोमहर्षणाच्चत्वारि । व्यासात्सप्त । एवं सप्तदश पुराणानि व्यासाश्रमेऽ

धीत्य भागवतं शुको वदिष्यतीति व्यासाज्ञप्त उग्रश्रवा अपि शुक्रमुरवात् शुभाश्व ।
 यांत—त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णि, अकृतव्रण, वैशंपायन व हारीत या सहां पासून
 महा, रोमहर्षणापासून चार व स्वतः व्यासांपासून सात याप्रमाणे सतरा पुराणे ऐकून मा-
 ल्यावर आतां अठरावे पुराण, श्रीमद्भागवत, हे शुकापासून ऐक, अशी व्यासाज्ञा झाल्यामुळे
 ते अठरावे, रोमहर्षण पुत्र जो उग्रश्रवा त्यानें शुकापासून ऐकले, असें झटले आहे. याशिवाय
 पद्मपुराणांत या रोमहर्षणाची एक कबुली आहे. ती अशी:

वेदव्यासान्मया पुत्र पुराणान्यखिलानिच ।
 तवाग्न्यातानिप्राप्तानि मुनिभ्यो वरविस्तरात् ।

यांत ' वरविस्तरात् ' हे शब्द लक्ष्यांत ठेवण्याजोगे आहेत. त्यांवरून व्यासांचें मूल
 त्यांचे शिष्यांनीं फेलावून सांगितलें असे स्पष्ट आहे. व त्यानंतरहि वेळोवेळीं विद्वानांनीं त्यां-
 वर फिरून हात दिल्या आहे, व हेंच मत समंजस आहे. एरव्ही भिन्न भिन्न पुराणांत इतकी
 विसंगति व पुनरुक्ति असणें शक्य नाहीं. आतां याचें उत्तर एके ठिकाणीं असें लिहिलें आहे कीं,

क्वचित् क्वचित् पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते ।
 कल्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सद्भिरिष्यते ।

कोठें कोठें पुराणांत जेथें विरोध दिसेल तेथें कल्पभेद समजून त्याचा परिहार सम-
 जावा. व या मताला पुष्टि आणण्यास कित्येक पुराणांत भिन्न भिन्न कल्पांचा उल्लेख दिसतो.
 कर्मपुराण हें ' लक्ष्मीकल्पांतील ' चरित्रास धरून आहे. मत्स्यपुराण हें सत्यक-
 ल्याला धरून आहे. गरुडपुराण, ताक्ष्यकल्पास; ब्रह्मांडपुराण, श्वेतकल्पास;
 लिंगपुराण, ईशानकल्पास; वराहपुराण, मानवकल्पास; स्कंदपुराण, तत्पुरुषकल्पास,
 वामनपुराण, कूर्मकल्पास; नायुपुराण, श्वेतकल्पास; भागवत, सारस्वतकल्पास; नारद-
 पुराण, वृहत्कल्पास; व अग्निपुराण, ईशानकल्पास:—धरून आहे. आणि व्यासांना ही जी मा-
 हिती मिळाली तिचे गर्भांत हा प्रकार असावा असें हि ह्मणणें भाग येतें. पण "धाता यथा पूर्वम-
 कल्पयत् " असा जर निर्णय आहे, तर कल्पभेदानें तरी इतका फरक कां व्हावा हें सांगणें
 कठीण आहे. त्यापेक्षां शिष्यप्रशिष्यांनीं आपले स्मृतीप्रमाणे हीं भिन्न पुराणे लिहिल्यामुळे
 आज दिसून येणारी विरोध व पुनरुक्ति उद्भवलीं असावीं, हे ह्मणणें आह्मांस बरे वाटतें.

पुराणकर्त्यांचा याप्रकारे जरी निर्णय मानिला तरी पुराणांचे पूर्वापर काळाबद्दल
 निर्णय करणें फार कठीण पडत आहे. कारण अठरापुराणांपैकी बारा पुराणांत एकूण अष्टा-
 दश पुराणांचीं नांवें, व सहांत तर त्यांची ग्रंथसंख्याहि दिली आहे. तेव्हां अठरापैकी बा-
 रांनीं एकमेकांच्या सटीच्या ऋग्या खाल्लेल्या दिसतात. तेव्हां यांत आतां वडील धाकुटपण
 तरी कसें ठरवावें?—फार कठीण आहे. प्रसिद्ध विद्वान् कै. का. त्रिं. तेलंग यांनीं " पूर्वेषु
 पवित्र ग्रंथ " या मालेंत जे भगवद्गीता, अनुगीता व सनत्सुजातीय यांचें भाषांतर करून दिलें
 आहे, त्यांत तिन्ही ग्रंथांपूर्वीं कालनिर्णयाथे पुष्कळ पुष्कळ मटपट करून अखेर असें झटलें
 आहे कीं; एकमतानें ' सिद्ध ' ह्मणतां येईल अशी एकहि गोष्ट ठरवितां येत नाहीं. आणि
 हेंच कपाळ या कालनिर्णयाचे बहुतेक वादांचें आहे. भारतकालाबद्दल तर तर्कवितर्कच सारे.

जुनें मत द्वापारांती व कळीचे आरंभी ह्यणजे पांच हजार वर्षापूर्वी, असें आहे. पण तें अलीकडे पुष्कळांस मान्य नाही. असा घोटाळा आहे. ह्यणून आक्षी या वादांत येथें तरी पडत नाही. पुनरुक्तीची कल्पना यावी ह्यणून अठराहि पुराणांतील मुख्य मुख्य विषय खाली दिले आहेत.

१ ब्रह्मपुराण—हें सूत व शौनक यांचे संवादरूपानें सांगितलें आहे. याचे पूर्व व उत्तर असे दोन विभाग आहेत. पैकीं पूर्वाधीत सृष्टयुत्पत्ति, देवासुरजन्मकथन व चंद्र-सूर्य-वंशवर्णन आहे. सूर्यवंशवर्णन प्रसंगीं श्रीरामचंद्राचें चरित्र दिलें आहे. तें बरेंच आहे. त्याचप्रमाणें चंद्रवंशवर्णनप्रसंगीं श्रीकृष्णाचें चरित्र वर्णिलें आहे. प्रियव्रत, उत्तानपाद, वेन, पृथु, पुरुरवा प्रभृति राजन्य वर्गाचाहि परिचय येथें होतो. याशिवाय दक्षप्रजापतीचा जन्मवृत्तांत, पार्वतीचा जन्म व विवाह, हेही यांत आहेत. उत्तरार्धांत, पुरुषोत्तम तीर्थाचें सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाचे गुणानुवाद, व धार्मिक व दार्शनिक तत्वांची आलोचना हे विषय आहेत. पुरुषोत्तम तीर्थवर्णनाचे ओघांत ओडिया जगन्नाथ या देवाचें पुरातन मंदिराचें वर्णन व त्या मंदिराचें सूर्य, शिव व जगन्नाथ यांचे उद्देशानें उत्सर्जनहि दिलें आहे. आतां या उत्तरखंडांत जें श्रीकृष्ण चरित्र दिलें आहे तें विष्णुपुराणांतर्गत श्रीकृष्णचरित्राशीं फारच मिलतें आहे. या पुराणाच्या अखेरचे अंशांत योगाची माहिती दिली असून युगधर्म, तीर्थप्रसंग, गंगेची उत्पत्ति, वर्णाश्रमधर्म, मृत्यु व पितृश्राद्धासंबंधें विवेचनहि दिलें आहे.

२ पद्मपुराण—हें स्कंदपुराणाचे खालोखाल विस्तृत आहे. याचे पांच खंड आहेत ते १ सृष्टिखंड, २ भूमिखंड, ३ स्वर्गखंड, ४ पातालखंड, ५ उत्तरखंड. सृष्टिखंडांत, भीष्माचे प्रश्नावर पुलस्त्यऋषींनीं केलेली धर्मतत्वाची व्याख्या आहे. पुष्करतीर्थमाहात्म्य, ब्रह्मयज्ञ, वेदपाठविधि, दानतत्व, विविधव्रतकथा, पार्वतीचा विवाह, गोमाहात्म्य, ताडकेंचें उपाख्यान, कालकेय-प्रभृति दैत्यवध, ग्रहगणांची पूजापद्धति, हे मुख्यतः विषय आहेत २ भूमिखंडांत—पृथ्वीवर्णन, पृथु, नहुष, ययाति प्रभृति राजांची उपाख्याने; शिवशर्मा, सुव्रत, च्यवन इत्यादिकांचे वृत्तांत, पितृमातृ-पूजा, धर्माची समालोचना, व हुण्डप्रभृति दैत्यांचा वध. एवंच या खंडांत इतिहास व भूगोल या दोहोंचा समावेश असून हा खण्ड सूत-शौनकाचे संवादरूपानें आहे. या खंडाचे एकशेंसत्तावीस अध्याय आहेत. या पुढील (३) स्वर्गखण्ड. याचे ४९ अध्याय असून शौनकाचे प्रश्नावर रोमहर्षणसूतानें स्वर्गाचें वर्णन दिलें आहे. यांत प्रथम सृष्टितत्व देऊन पुढें तीर्थमाहात्म्य, धर्मप्रभाव, वर्णाश्रमधर्म, योगधर्म व व्रतवैकल्ये इत्यादि वर्णिली आहेत. या खंडाचे तिसरे अध्यायांत भारतवर्षाची लांबी रुंदी, त्यांतील नद-नद्या, पर्वत व रहिवासी लोक यांचें वर्णन आहे. चतुर्थाध्यायांत समग्र भूमण्डलाचें संक्षिप्त वर्णन आहे. यांतच दिलीप, पृथु, युधिष्ठिरप्रभृति (२) राजांचें वर्णन आहे. शिवाय, निःसंतानत्व कां येतें, त्याचा परिहार कसा करावा, हें सांगण्यासाठीं श्रीधर राजाचें उपाख्यान, लक्ष्मीव्रत प्रसंगानें भद्रश्रवा राजाचें उपाख्यान, दीननाथ राजाचा नरमेघ, श्रीकृष्णाचे जन्मऋषीप्रसंगानें चित्रसेन राजाचें उपाख्यान इ. इ. (४) पातालखंडाचे ७२ अध्याय आहेत. यांत सूतानें

१ हा संक्षेप 'दुर्गादास काहिडी' यांचे बंगाली ग्रंथावरून घेतला आहे. याहून विस्तार इष्ट असेल त्यांनीं ज्याकाप्रसादकृत 'भद्रादक्षपुराणदर्पण' किंवा रा. काळे यांचे 'पुराणनिरीक्षण' पहावें.

ऋषिगणां रामचंद्राचें वर्णन सांगितलें आहे. रामाचा राज्याभिषेक व अश्वमेध येथूनच या खंडाचा प्रारंभ. यांतच अनेक तीर्थांचें व श्रीकृष्णाचें वर्णन आहे. श्रीरामचंद्र भरद्वाजाश्रमांत आतिथ्य घेऊन पुढें अयोध्येस जातात व तेथें कौसल्येचें मासिकश्राद्ध करितात. पंथ हा खंड संपतो. ह्यांतील वर्णन शेषनामक नागानें केलें आहे. (९) उत्तरखंड—यांत शिवपार्वतीमंवादरूपानें अनेक धर्मतत्त्वांचें विवरण. सगराचें उपाख्यान, देवशर्म्याचें उपाख्यान, जालंधराचें आख्यान. नानातीर्थमाहात्म्य, श्रीभागवतमाहात्म्य, गीतामाहात्म्य, भक्तिमाहात्म्य, विष्णुसहस्रनाम, श्रीरामशतनाम, नृसिंह—मत्स्यादि अवतारवर्णन इ. इ. विषय आहेत.

३ विष्णुपुराणः—अठराही महापुराणांत हें पुराण सर्वशिष्टसंमत व विरोधशून्य आहे. याचे महा अंश (भाग) आहेत. पद्मशर व भैरव यांच्या प्रभोत्तररूपानें यांत धर्मतत्त्वांचा उद्घापोह आहे. प्रथमांशांत—सृष्टिवर्णन, ध्रुवाख्यान, वेन व पृथु यांचें आख्यान, प्रचेता व कुंडु (महर्षि) यांचें चरित्र, प्रल्हाद चरित्र, व ईश्वरविभूतिराजाचें वर्णन आहे. दुसऱ्या अंशांत, प्रियव्रत राजाचें पत्र व भारतवंशीय राजांचें वर्णन आहे. जम्बुद्वीप, भारतवर्ष, सप्तपाताल, भूयांदि ग्रह, सप्तलोकसंस्थान, जडभरताचें उपाख्यान, ऋभुनिद्रावसंवाद, हे विषय आहेत. तिसऱ्यांत—मन्वंतरवर्णन, वेदव्यासमाहात्म्य, चार्वाक बौद्धधर्माची उत्पत्ति, शतपन्नाचरित्र, इ० आहे. चवथ्यांत—वंशविस्तारकथन, ब्रह्मा व दक्षप्रजापतीची उत्पत्ति, पुरूरवा व इक्ष्वाकूचा जन्म, ककुत्स्थवंश, कुशध्वजवंश, चंद्रवंश, पुरूरवा व जट्ट धन्वंतरी, क्षत्रवृद्ध नहुष, यदु, तुर्वणु, द्रुह्य, व यांचे वंश, अनूचा वंश व जनमेजयाचा वंश मांगुत भविष्यमाण राजांचें वर्णनांत परीक्षिती, इक्ष्वाकू, बृहद्रथ व नंद यांचे मावी वंशांचें वर्णन आहे. पाचव्यांत—वसुदेव देवकी विवाह, व श्रीकृष्णाचा जन्मापामुन देहत्यागापर्यंत वृत्तांत, कलियुगांर्भी अर्जुनाम व्यासांचा उपदेश व परिक्षितीला राज्याभिषेक. हे विषय आहेत. सहाव्या अंशांत—कलिस्वरूप, कलिधर्म, प्रलयवर्णन त्रिविध दुःखनाशाचे उपाय, विराट्स्वरूप, केशिध्वजकृत बाल ज्ञानोपदेश व विष्णुपुराणाची फलश्रुति इ० विषय आहेत.

४ शिवपुराणः—हा महापुराणग्रंथही मोठा प्रचंड आहे. याचे लक्ष श्लोक व बारा खंड होत. असा एके ठिकाणी उल्लेख आढळतो. महर्षि कृष्णद्रुपायनांनं प्रथम सर्व पुराणें मिळून शतकोटी ग्रंथ रचला होता. परंतु पुढें मनुष्ये अल्पबुद्धि व अल्पायु पाहून त्यांतील चार लक्ष ग्रंथ मात्र त्यांनं अवशेष राखिला. आणि छाटाछटीमुळें मूळच्या लक्षापकीं आजचे शिवपुराणांत केवळ २४००० च ग्रंथ आहेत; व त्याचे १ ज्ञानसंहिता, २ विद्येश्वर-संहिता ३ कलामसंहिता ४ सनत्कुमारसंहिता ५ वायवीयसंहिता (पूर्वोत्तर भाग) व ६ धर्मसंहिता—असे ६ च खंड आहेत. या पुराणाचा प्रधान उद्देश शिवाचें तत्व व शिवाचें माहात्म्य मांगुणें हाच जरी आहे, तरी प्रसंगानें अनेक गोष्टींचा समावेश झाला आहे. नैमिषारण्यांतील ऋषीनां सुतानेंच ह्या पुराणांतील विषय सांगितले आहेत. त्यांनं ब्रह्मांडाची

१ अष्टादश पुराणानंतर श्रीमद्भागवत लिहिलें या आख्यायिकेस विरोध येऊं पहाता. तसेच भारतांत सर्वांह अठरा पुराणें लघुरूपानें घुसलीं. अर्थात्—भारत सर्वानंतरचें, मग तद्रूप भगवद्गीतेचें माहात्म्य पद्मपुराणांत कसें यावें ?

उत्पत्ति, ऋषि वैश्वदेवांची सृष्टि सांगून पार्वतीची तपस्या, शिवाचा विवाह, कार्तिकेयाचा जन्म, गजाननाचें चरित्र, काशीमाहात्म्य, शिवपूजाविधि, शिवरात्रीपूजा, लिंगपूजा, इ. इ. सांगून, पुढें विविध पातकांचें फल, अन्नदान, जलदान इत्यादिकांचें फल, व प्रजापतिकृत सृष्टिरचनेचा प्रकार सांगितला आहे. पुढें पृथुचरित्र, अंग-वंगेशचरित्र, सूर्यवंश, सत्यव्रत व सगर यांचें उपाख्यान आहे. शिवसहस्रनाम व अष्टोत्तरनाम आहे. यांतील ज्ञानसंहितेचे ३३।३४ अध्यायांत गणेशाचें शिरच्छेदन व त्याशीं गजशीर्षाची योजना हे विषय आहेत. हे ब्रह्मवैवर्तातील गणेशखंडाचे १८-२० अध्यायांशीं मिळत नाहीत.

५ लिंगपुराण—यांत शिवमाहात्म्य, लिंगपूजा, हे मुख्य विषय असून याचे पूर्व व उत्तर असे दोन भाग आहेत. पहिल्यांत—सृष्टिविवरण, लिंगाची उत्पत्ति, दक्षयज्ञ, मदनदाह, शिवविवाह, वराहचरित्र, नृसिंहचरित्र, सूर्य व सोम-वंशवर्णन, इ. आहे. उत्तरभागांत, विष्णु-माहात्म्य, शिवमाहात्म्य, स्नानदानमाहात्म्य, गायत्रीमाहात्म्य इ० विषय. यांतच अष्टविंशति अवतारकथा श्रीकृष्णजन्म व आर्यावर्तातील राजवंशांचें वर्णन आहे. या पुराणाचे मते प्रलयानंतर वन्दिमय लिंग उत्पन्न होऊन त्यापासून वेदादिग्रंथ निर्माण होतात व ब्रह्माविष्णु यांना ज्योतिर्लिंगापासूनच तेज मिळते असें आहे. या देशांत चालत असलेली शिवपूजा, लिंगपूजा ही या पुराणांत सांगितलेल्या विधिप्रमाणेंच आहे असें पुष्कळांचें म्हणणें आहे.

६ गरुडपुराण—याचे पूर्वेत्तर असे दोन भाग आहेत. सृष्टिकथा, प्रजापतीची उत्पत्ति, सूर्य, विष्णु-लक्ष्मी, शिव-पादुका, गोपाल-हयग्रीव, दुर्गाप्रभृतींची पूजा-पद्धति; दीक्षाविधि, प्रायश्चित्त, तर्पण, सन्ध्या, श्राद्ध-स्नान-विधि, नानाव्रतें, रत्नोत्पत्ति, रत्न-परीक्षा, गृहधर्म, यतिधर्म, गयाकृत्य, सूर्यवंश, चंद्रवंश, जनमेजयवंश, रामायण-हरिवंश-भारतकथन; आयुर्वेदकथन सर्वरोगनिदान, विष्णु-नारायणध्यान, नृसिंहस्तव, व्याकरण-नियम, छन्द-शास्त्र, एवढेंच नव्हे तर—स्त्री वशीकरण, मशकनिवारण असल्या देखील गोष्टी यांत आहेत. पुढें, नरकवर्णन, प्रेतवर्णन, सपिण्डीकरण इ० या पुराणाचे मते अवतार एकवीस आहेत. याची ग्रंथसंख्या भागवतप्रमाणें एकुणिस हजार आहे. परंतु याच पुराणाचे प्रथमाध्यायी ही संख्या आठहजार आठशें दिली आहे. या पुराणांत अनेक तांत्रिकीमंत्र, आयुर्वेदिक ओषधिप्रकरण आहे. रत्नप्रकरणाचे संबंधानें हिमालय, मातंगपर्वत, सुराष्ट्र, पुण्ड्र, कलिंग, कोशल, वेण्यातट व सौवीर हीं आठ हिऱ्याचे खाणींचीं स्थानें दिली आहेत. हिमालयांतील हिरे किंचित् लालसर, सौबीरांतील नीलकमलसदृश, सुराष्ट्रांतील ताम्रवर्ण, कलिंगांतील सोनेरी झांकांचे, मतंगदेशांतील पिवळट. हिऱ्याची परिक्षा क्षारांचे साह्याने करावी. पृथ्वीतील सर्व रत्ने व लोहादि धातु हिऱ्याने ओरखाडले जातात, परंतु हिऱा दुसऱ्या कशांनेहि कापला जात नाही. इतर रत्नांचें मूल्य वजनदारीवर, परंतु हिऱ्याचें मोल त्याचे हलकेपणावर असें सांगितलें आहे. याच प्रकर्णीं मोत्यांचें वर्णन, त्यांची उत्पत्ति, मूल्य इत्यादि गोष्टि, सूर्यादिग्रहांचें प्रमाण, ज्योतिषसार, लग्नमान, प्रश्रगणना, व अनेक प्रकारची नृप्ति, चाणक्यनीति व विष्णुशर्म्यांचे हितोपदेशांतील बरेच श्लोक या भागांतून उतरलेले आढळतात. राजनीतीहि फार उंची प्रकारची दिली आहे, असे यांत अनेक उपयुक्त विषय आहेत.

७ नारदपुराण—याचे चार पाद आहेत. पहिल्यांत मोक्षधर्म, मोक्षोपाय, दीक्षाग्रहण,

विष्णु-शिव-शक्ति यांची वर्णनें, व अनेक स्तोत्रें मंत्र दिले आहेत. दुसऱ्यांत—गाणपत्य, सौर, वैष्णव शैवप्रभृति संप्रदायाचे धर्म. तिसऱ्यांत—नारदसत्कुमारांचे संवादभिषानें पुराणकथावर्णन, दानधर्ममीमांसा व व्रतवर्णनें आहेत. चवथ्यांत—काशी, पुरुषोत्तम, प्रयाग, हरिद्वार, कामाक्षी इ० अनेक पवित्र स्थळांचें वर्णन व वसिष्ठ, मांधाता, गौतम व मोहिनी यांचें वर्णन आहे, तथापि विष्णूचें गुणकीर्तन हा या पुराणाचा मुख्य कटाक्ष असल्यामुळे अनेक विषयांचे कथानकांचे साह्यानें श्रीहरीची उपासना कशी सिद्ध करावी हें यांत सांगितलें आहे. सांप्रत नारदीय व बृहन्नारदीय असे दोन ग्रंथ आढळतात. तथापि दोहोंचें लक्ष्य एकच आहे.

८ श्रीमद्भागवत—याचे द्वादश स्कंध आहेत. अनेक पुराणें व महाभारत गाऊनहि तेव्हां व्यासांस शांति येईना, तेव्हां श्रीहरीचे गुणकीर्तनावांचून शांति प्राप्त होणें नाहीं, असे अनुभवी नारदांनीं व्यासांस सांगितल्यावरून भक्तिरमपरिप्लुत हें काव्यरूप पुराण व्यासांनीं निर्माण केलें अशी अख्यायिका आहे. (हें पुराण प्रचारांत असल्यानें याचा सारांश देऊन नागा आढवीत नाहीं).

९ अग्निपुराण—हें पुराण सूतशौनकसंवादात्मक असून यांतील विषय प्रथम अग्नीनें वसिष्ठाम सांगितले व व्यासांस वसिष्ठांनीं सांगितले अशी अख्यायिका आहे. इतर पुराणांप्रमाणेंच यांतहि मत्स्य, कूर्म, वराहादि अवतारवर्णनें; रामायण, महाभारत, हरिवंशप्रभृति स्थूल आख्यायिका; नानाविध पुजा व व्रतपद्धति, तीर्थमाहात्म्य व मंत्रमाहात्म्य दिलें असून विशिष्ट विषय म्हणून युद्धविद्या, धनुर्विद्या, साहित्यविद्या, पशुचिकित्सा, व्याकरण, छंदःशास्त्र, राजधर्म, रत्नवर्णन इ. दिले आहेत. यांतील कांहीं भाग गद्यरूपानें दिले आहेत. यांत तंत्रोक्त अनेक बीजमंत्र दिले आहेत. युद्धांतील अस्त्रनिर्माणपद्धति, युद्धपद्धति, यांत दिल्ली असून नगर, ग्राम, दुर्गादि निर्माणकर्मां शिल्पशास्त्राची माहिती आहे. सांप्रत ज्या दशावतारांच्या मूर्ति आपण मानितों त्याला अनुसरूनच या पुराणांतील दशावतारवर्णन आहे. यांत अनेक देव-देवींच्या मूर्तिचीं लक्षणें व संस्था सांगितल्या आहेत. यांत शब्दकोशहि दिला आहे. त्यांतून अमरसिंहानें कांहीं अंश घेतला असावा, असा पुष्कळांचा तर्क आहे.

१० स्कंदपुराण—हें सर्वांत मोठें आहे. याचे सहा खण्ड आहेत. १ काशीखण्ड २ उत्कलखंड ३ प्रभासखंड ४ महेश्वरखंड ५ वैष्णवखंड व ६ ब्रह्मखंड. हे सहा खण्ड म्हणजे सहा स्वतंत्र ग्रंथ शोभतील; व हे भिन्न भिन्न काळीं मिश्र व्यक्तींनीं रचिले असावे असे अनुमान होतें. यांतील (१) काशीखंडांत—काशीसंबंधी तीर्थांचें वर्णन फारच वारकाईनें दिलें आहे. याच वर्णनाचे ओघानें गंगामाहात्म्य, गंगासहस्रनाम, सदाचार, स्त्रीवर्णन इत्यादि विषय दिले आहेत. दिवोदास राजाचें प्रतापवर्णन, पतिव्रतेचें आख्यान, शिव-शर्म्याला मोक्षप्राप्ती इत्यादि विषय मोठे गमतीचे आहेत २ उत्कलखंडांत श्री जगन्नाथाचें माहात्म्य, व पूजापद्धति, उत्कलदेशाचें वर्णन, पुरी (जगन्नाथ)—स्थापन, पुरुषोत्तमक्षेत्राचें पारमाण, पुण्डरीक व अंबरीष यांचें जगन्नाथदर्शन, इंद्रद्युम्नराजाचें यज्ञानुष्ठान व स्वप्नांत भगवद्दर्शन, नंतर राजानें केलेला मूर्ति निर्माण करण्याचा उद्योग, काष्ठमय मूर्तिचे ठायीं जगन्नाथदेवीचा आंधिर्भाव, इंद्रद्युम्नास वरप्रदान, स्नानयात्रा, रथयात्रा, इत्यादि जगन्नाथासंबंधी अनेक गोष्टी, या खंडांत आहेत. ३ प्रभासखंडांत—प्रभासतीर्थवर्णन—४ महेश्वरखंडांत

शिवमाहात्म्य, दक्षयज्ञ, लिंगपूजा, इंद्रद्युम्न व दमनक यांची उपाख्याने व विशेषतः हरगौरी-लीला हीं असून वासुदेवमहिमा व पांडवांची उपाख्यानेही यांतच आहेत. ५ वैष्णवखंडांत प्रधानतः विष्णुमाहात्म्य असून तदनपंगानें मार्कंडेय, अचरीप, इंद्रद्युम्न, जैमिनी, नीलकंठ, नृसिंहप्रभृति अनेक उपाख्याने, तीर्थमाहात्म्य, व्रतमाहात्म्य इ० फळ, फूल, तुलसीदल, नैवेद्य इत्यादिकांचे अर्पणानें प्राप्त होणारे फळांचें यांतच विशेष वर्णन आहे. ६ ब्रह्मखंडांत सेतुबंधरामेश्वरादि तीर्थवर्णन, श्रीरामचरित्र, विष्णुपूजामाहात्म्य, शालग्रामनिरूपण, उमामहेश्वर व्रत व नानाविध दानधर्म-व्रतें आहेत. स्कंदपुराणाची ही मौज आहे कीं. त्यांत एकीकडे शिवमाहात्म्य व दुसरीकडे विष्णुमाहात्म्य. एकीकडे विश्वेश्वर-अन्नपूर्णा माहात्म्य तर दुसरीकडे जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा यांचें माहात्म्य. यांचेंच एक 'अवेंती-खण्ड' म्हणून ही एक खण्ड असून त्यांत तर तीर्थांची गर्दी आहे असें कोणी सांगतात.

११ भविष्यपुराण—याची पांच पर्वे आहेत. प्रथम पर्वा—मृष्टिप्रक्रिया, तिथि माहात्म्य, शिव-विष्णु-सूर्य पूजावर्णन. दुसऱ्या, तिसऱ्या व चवथ्यांत शिव, विष्णु व सूर्य यांचेंच माहात्म्य अधिक विस्तरानें सांगितलें आहे. पांचव्यांत-स्वर्गवर्णन आहे. या पुराणांत भिन्न भिन्न धर्मांची एकवाक्यता करण्याचा प्रयत्न दिसतो असें कित्येक समजतात. तथापि मुख्यतः ब्रह्मवर्णनाकडेच मुख्य कटाक्ष आहे. या पुराणांत शाकद्वीपवासी सूर्यापासक 'मग' जातीचा उल्लेख पाहून बुल्सनसाहेब तर्क करितात कीं, इराण (पारस्य) देशांतील अग्न्युपासक लोकांचा यांत 'निर्देश' असावा. असो. इतर सर्व पुराणांप्रमाणेंच यांतहि प्राचीन राजमंडळ व विशेषतः चंद्र-सूर्यवंशीय राजे यांचें वर्णन आहेच. परंतु, मौजेची गोष्ट ही कीं काहीं प्रतीत मॉंगल बादशाहा अकबर, कलकत्ता शहर व तेथील सुप्रसिद्ध ब्राह्मो केशव चंद्रसेन यांचाहि उल्लेख आढळतो ! हें पाहून ह्यांतील बरेच भाग प्रक्षिप्त असावे असें म्हणणें भाग येतें.

१२ ब्रह्मवैवर्तपुराणः—याचे ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखंड, गणेशखंड, श्रीकृष्ण-जन्मखंड असे चार खण्ड आहेत. हें पुराण नैमिषारण्यांत शौनकादि ऋषींस पौराणिक सौतीनेच सांगितलें आहे. यांत श्रीकृष्ण राधिकेचा लीलाप्रसंग विशेष खुलवून लिहिला आहे. याशिवाय इतर कोणत्याहि पुराणांत हा विषय असा रंगविला नाही. याच पुराणांतील ब्रह्मखंडांत मृष्टि-निरूपण प्रसंगी श्रीकृष्णाचे शरीरापासून नारायणादि देवांचा आविर्भाव, रासमंडळाचे ठायीं राधेची उत्पत्ति, राधा-कृष्णांचे देहापासून गाई, गोप, गोपी इत्यादिकांची उत्पत्ति व त्यापुढें चराचर विश्वाची उत्पत्ति वर्णिली आहे. प्रकृतिखंडांत मृष्टिकार्य प्रसंगांत दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री या पंच-प्रकृतिभूत देवतांचें माहात्म्य वर्णिलें आहे. प्रसंगवशात् सावित्री, सत्यवान्, सुरभि, स्वाहा व स्वधा यांची उपाख्याने, देवीमाहात्म्य, सुरधवंशवर्णन, गंगेचें उपाख्यान, रामायणी कथा, दुर्वासाचा इंद्रास शाप व लक्ष्मीपूजाविधि हे विषय आहेत. गणेशखंडांत-प्रधानतः गणेशमाहात्म्य • देऊन प्रसंगानें जमदग्नि, कार्तवीर्य, परशुराम इत्यादिकांच्या कथा दिल्या आहेत. श्रीकृष्णजन्मखंडांत-कृष्णलीला पाल्हाळांनै सांगितली असून त्यांतच व्रजलीला, मथुरेतील वर्तन, राधा-कृष्णांचें पुनर्मिलन, गोकुलवासी जनांचें गोलोकगमन हे विषय आहेत. अवशिष्ट ब्रह्मवै-

वर्तीत महापुराण व उपपुराण यांची लक्षणे, सर्व महापुराणांची श्लोक संख्या, व सर्वहि महापुराणे व उपपुराणे यांची नावे दिली आहेत; व ह्या गोष्टीत श्रीमद्भागवताशी बहूशी मेळ पडतो. याचे अखेर उपांत्य अध्यायांत ब्रह्मवैवर्तातील एकंदर विषयांचा संकलित नाम निर्देश आहे. ब्रह्मवैवर्ताने मते महापुराणांचे लक्षण दशविध (१०) म्हणजे:—१ सृष्टि, २ स्थिति, ३ प्रलय, ४ पावन, ५ कर्म, ६ वासनावर्णन, ७ चौदा मनुंचे नामवंशादि कीर्तन, ८ मोक्षनिरूपण, ९ श्रीहरिगुणकीर्तन १० इतर पृथक् देवतांची वर्णने—असे आहे. तथापि सर्ग, प्रतिर्मा, वंश, मन्वंतरं व चंद्रमयवंशवर्णन, असे पंचविध लक्षणच बहुतेक पुराणोपपुराणांत आढळून येते.

१३ **मार्कंडेयपुराणः**—यांत देवीमाहात्म्य, चण्डीपाठ, चण्डीचे आराधनेने सकल विपत्तींचे दूरिकरण इत्यादि गोष्टी प्रामुख्याने सांगितल्या आहेत. शिवाय हरि-श्रद्ध, दत्तात्रय, द्रुपद, नहप, ययाति, पुरूरवा, इक्ष्वाकु, रामचंद्र यांच्या कथा आहेतच. दर्शनाचे तत्व, सृष्टिरहस्य, तीर्थमाहात्म्य, द्वापे, वर्ष यांची वर्णने व पापपुण्यांचे विवरण हे विषय आहेत. तथापि देवीमाहात्म्यावरच मुख्य भर आहे. सुप्रसिद्ध सप्तशति याच राणांतर्गत आहे.

१४ **वामनपुराणः**—प्रख्यात दानशौण्ड प्रन्हादेषात्र बलिराना ह्याने श्रीकृष्णाची निंदा केल्यामुळे त्याचा आज्ञा प्रन्हाद याने “ने राज्यभ्रष्ट होशील” म्हणून त्याला शाप दिला; व परमात्मने वामनरूपांने त्या दानशूर बळीचे यज्ञांत जाऊन त्यापासून त्रिपादभूमि मागून त्या प्रभंगांत त्याला पाताळी वातले, ही सर्वश्रुत कथाच या पुराणाचा मुख्य विषय आहे. याखेरीज ब्रह्मदेवाचा शिरच्छेद, कपालमोचनाचे आख्यान, दक्षयज्ञ, देवदानव युद्ध, महिषासुरवध, बलिवंशवर्णन, प्रल्हादकृत बलिशापदान, चण्ड—मुण्ड—वध, शुंभ—निशुंभ—वध, इत्यादि विषय आहेत. देवार्पे नारदाचे प्रश्नास उत्तररूपांने पुलस्त्य महर्षींनी ह्यांतील विषय सांगितले आहेत.

१५ **वराहपुराणः**—परमात्म्यानी वराहरूपांने या वसुधेचा समुद्रजलांतून उद्धार कमा केला हे यांत मुख्य वर्णन आहे. शिवाय, यांत पुराणांचे लक्षण, सृष्टिप्रकरण, प्रियव्रतांचे उपाख्यान, दशावतारतत्व, अनेक व्रतकथा, तीर्थमाहात्म्य, जम्बूवादिद्वीपवर्णन, अनेक देश, नद्या यांची वर्णने, देव व देवी यांचे प्रतिमा—निर्माणविधान, इत्यादि विषय असून अखेर या पुराणांतील एकंदर विषयांची यादी दिली आहे. अन्नदान, जलदान, धेनुदान इत्यादि दानांचे माहात्म्य या पुराणांत आहे. यांतील एकशें बाराव्या अध्यायांत सर्व पुराणांची नावे व त्यांतील श्लोकसंख्या आहे. यांतील पुराणलक्षण पंचविधच आहे. यांत अवतार म्हणजे मत्स्यादि दहाच दिले आहेत. यांत बुद्धद्ववादशीव्रत सांगितले आहे. त्यांत बुद्धाची सुवर्ण प्रतिमा करून पुजावी असे आहे. परंतु, हा बुद्ध म्हणजे कपिलवस्तु येथे जन्मलेला आधुनिक बुद्ध अर्थातच नव्हे. यास येथे हर्षिकेश, दामोदर, चक्रपाणी इत्यादि विशेषणे दिली असून सत्ययुगांतहि हे बुद्ध—द्ववादशींचे व्रत चालू होते असे लिहिले आहे.

१६ **मत्स्यपुराणः**—महाप्रलयकाळी भगवंतांनी मत्स्यरूप घेऊन म् व सृष्टीची बीजसामग्री कशी राखिली ते यांत मुख्यतः सांगितले आहे. मनु व मत्स्य यांचे

जें आख्यान शतपथब्राह्मणांत आढळतें तेंच पल्लवित करून या पुराणांत दिलें आहेसें वाटतें. शिवाय या पुराणांत नसिंहमाहात्म्य, विष्णूचे दशावतार, अनन्ततृतीयादि व्रतें, व प्रयागादि तीर्थ, चंद्रवंश, सूर्यवंश, कुरुवंश, हुताशनवंश, व ययाति आणि कार्तवीर्यादिकांचीं उपाख्यानें; कल्प व युग यांचें वर्णन; प्रतिमा-लक्षण, देवमण्डप-लक्षण, सावित्री-चरित्र, ग्रहवर्णन, शुभाशुभयात्राफल; पार्वतीजन्म, मदनदहन, शिवविवाह, कार्तिकेयजन्म, राजधर्म व भावी राजांचें विवरण हेंही यांत आहे. यांतच पूर्वील सप्तकल्पांचें वर्णन आहे. या पुराणावरूनच ख्रिस्ताचे जुने करारांतील 'नोहा व त्याची नांव' ही कथा घेतली असली पाहिजे.

१७ कूर्म-पुराणः—हें पुराण कूर्मरूपधारी भगवंतांनैच प्रथम नारद महर्षींना सांगितलें, तेंच सूतानें शौनकादि ऋषींस कथन केलें. पूर्वकाळीं या पुराणाच्या ब्राह्मी, भागवती, सौरी व वैष्णवी अशा चार संहिता होत्या असें दिसतें. परंतु प्रस्तुत ब्रह्मसंहिता तेवढी उपलब्ध आहे व हिलाच कूर्मपुराण समजून बसणें भाग आहे. हींत सृष्ट्युत्पत्तीपासून आरंभ होऊन, वंशानुकीर्तन, दक्षयज्ञ, वामनावतार, कृष्णचरित्र, युगधर्मादिकथन, दानधर्म, तीर्थमाहात्म्य, नित्यकर्म, अशौचविचार व ज्यांत अनुक्रमें ज्ञानयोग व ब्रह्मचारिधर्म सांगितले आहेत, अशा ईश्वरगीता व व्यासगीताहि आहेत. पैकीं ईश्वरगीतेचे अकरा अध्याय असून चारशें अष्टावीस श्लोक आहेत व सांख्ययोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादिकांचें वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतेचे तोडीचें आहे. शिवाय या पुराणांत शिव-दुर्गा माहात्म्याचें प्राधान्य आहे. या पुराणाचे मती वायुपुराण व शिवपुराण हीं महापुराणांत गणलीं पाहिजेत. या पुराणांत देवीसहस्रनामयुक्त देवीस्तव आहे.

१८ ब्रह्माण्डपुराणः—स्कंदपुराणाप्रमाणेंच हेंही पुराण अठरा धान्यांचें कडबोळें आहे. त्यांतूनहि संपूर्ण ब्रह्माण्डपुराण तर आज मितीस दुष्प्रापच वाटतें आहे. सुप्रसिद्ध अध्यात्म-रामायण याच पुराणाचे अंतर्गत आहे; परंतु, प्रस्तुत उपलब्ध झालेल्या प्रतीत हें अध्यात्म-रामायण सांपडत नाही. शिवाय मूळ या पुराणाचे—प्रक्रियापद, अनुपंगपाद, उपोद्धातपाद व उपसंहारपाद असे चार पाद होते. परंतु प्रस्तुतचे प्रतीत पाहतां प्रक्रियापद व अनुपंगपाद यांचे कांहीं भाग आढळतात. अध्यात्मरामायण हा केवळ स्वतंत्र ग्रंथ म्हणूनच मिरवतो आहे. हें पुराण दृषद्वती नदीकाठी यज्ञक्षेत्रांत महानुभव सूतानेंच सांगितलें आहे. तें पुराण आपण वेदव्यासांपासून ऐकिलें. व्यासांनीं तेंच वायुपासून ऐकिलें असें सूताचें म्हणणें. असो. यांतील विषयः—सृष्टिप्रकरण, कल्पनिरूपण, युगभेद, मन्वंतरक्रम, जंबुद्वीपवर्णन, भारतवर्षवर्णन, किंपुरुषवर्ष, अनुद्वीप, केतुमालवर्ष ३० वर्णन; भरतवंश, पृथुवंश, देववंश, ऋषिवंश, अग्निवंश, व संहिताकाराचे वंश; ६० ६० यांतच अंतर्भूत असलेला अध्यात्मरामायण ग्रंथ सुप्रसिद्धच असल्यामुळे त्यांतील विषय येथे देत नाहीं.

ही अठरा पुराणांची एकमेकांत घालमेल झाली. आतां महाभारत तर अठरा पुराणें रचल्यानंतर व्यासांनीं केलें हें तर सर्वसंमत आहेना ? तथापि महाभारती कथांचा अनेक पुराणांत उल्लेख आहे.

अष्टादश पुराणानि अष्टौव्याकरणाणि च ।

ज्ञात्वा सत्यवतीसूनुश्चक्रे भारतसंहिताम् ।

भविष्यपुराण ।

श्रीमद्भागवतांत युधिष्ठिरास राज्याभिषेक यासंबंधानें एकाच अध्यायांत याचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणें अश्वत्थाम्याची दण्डकथा व कुंतीस्त्व या दोन अध्यायांत संक्षेपानें भारताचा उल्लेख आहे. देवीभागवतांतील चार अध्यायांत भारतीय प्रसंगांचें वर्णन आहे. तेंथे भीष्म, कर्ण, युधिष्ठिर व परीक्षितीची उत्पत्ति व पाण्डवांचे वनवास समयी जयद्रथानें केलेल्या द्रौपदीहरणाचा उल्लेख आहे. अग्निपुराणांत तिसरे अध्यायांत एकुणसत्तर श्लोकांतच आदिपर्वापासून तो स्वर्गारोहणापर्यंत यावत् अष्टादश पर्वांचा संग्रह आहे. शिवपुराणांतहि महाभारताचा उल्लेख आढळतो. दुर्वासपारणा, अर्जुनाची इंद्रकील पर्वतावरील तपस्या, इंद्रसमागम, किरातअर्जुनयुद्ध, शिवकृतवरदान हे महाभारतोक्त प्रसंग शिवपुराणांत आहेत. परंतु महाभारतांतील मुख्य गोष्ट जी कुरु-पाण्डवांची वैरघटना तिचा उल्लेख मात्र कोणत्याहि पुराणांत प्रामुख्याने नाही. यावरून भारतांतील बरीचशीं उपाख्याने अन्य-पुराणांतून घेतलीं अमावीं असें दिसतें. सावित्री-सत्यवान्, नल-दमयंती, हरिश्चंद्र, शकुंतला हीं अन्य पुराणांतूनहि बहुतेक अशींच आढळतात. ब्रह्मवैवर्तपुराणांत कुरु पाण्डवांचे मूल वैराची हकीकत नाही, तथापि महाभारताचे आदिपर्वांतील जनमेजयाचा सर्पयज्ञ, जरस्कारुचें आग्न्यान, हे विषय किंचित् विस्तारानें दिले आहेत. वामनपुराणांत चित्रांगदेचा विवाह म्हणून एक प्रसंग आहे; परंतु तो भारतांतील चित्रांगदेचे प्रसंगाशीं सदृश नाही. कारण महाभारतांतील चित्रांगदा ही मणिपूर राजाची कन्या असून तिचा अर्जुनाशीं विवाह आहे; वामनपुराणांतील चित्रांगदा आपणास विश्वकर्म्याची कन्या म्हणवीत असून तिचा सुरथाशीं विवाह आहे. एवंच नामसादृश्यापलीकडे कांहीं नाही. भारताचे नमुन्यावर भारत-संहिता किंवा ज्वाला लोकांत जैमिनीभारतच म्हणतात असा एक ग्रंथ महर्षि जैमिनीनीं लिहिलेला म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु याचा एकुण विस्तार आश्वमेधिकपर्वा-एवढा असून त्यांत वन्याचशा आधुनिक विषयांचा समावेश आहे.

इतर पुराणांप्रमाणेंच महाभारत व त्याचाच भाग म्हणविला जाणाऱ्या हरिवंशांतहि पुनरुक्ति व विभंगति आहेत. व यांचें समाधान म्हणजे भारत (आजचे स्वरूपांत तरी) व हरिवंश हीं व्यासांनीं लिहिलेलीं नसावीं. भारत हें व्यासांचें नाही म्हणण्याची सोयच नाही व तें नाही म्हणण्याचें कारणहि नाही. कारण चौवीस हजार संक्षिप्त भारत व्यासकृत आहे असाच स्पष्ट उल्लेख आहे व तो कोणालाहि जाचण्याजोगा नाही. परंतु, हरिवंशाचढळ तसा स्पष्ट शैरा नाही हें एक व त्याला 'खिल' म्हटलें आहे; यावरून तें दुसरेकडून उसनें आणिलें आहे हें उघडच आहे. आतां ही उसनवारीहि आजकालची नव्हे, एवढें मात्र खास. कारण, गरूडपुराण व अग्निपुराण यांत हरिवंशाचें स्पष्ट कथन आहे. जैमिनी-अश्वमेधांतहि हरिवंशाचा उल्लेख आहे. तेव्हां याचेपूर्वीं तें असलेंच पाहिजे व तें असेलहि. मात्र सोळा हजार श्लोकांचें तर तें नव्हतें हें उघडच आहे. कारण पर्वसंग्रहांत बारा हजार संख्या सांगितली आहे. तेव्हां चार हजार ही अगदीं मागील मिळवणी आहे हें उघड आहे. व आंतील मजकूर पहातांहि तसा भास होतो. आमचे मते भविष्यपर्वांतील वामनप्रदार्भावा-

१ जैमिनीकृत समग्र भारत व्यासांनींच बुडवून टाकिलें. मात्र त्यांतील 'अश्वमेध' प्रकरण तेवढें शिलक ठेविलें, तेंच हें जैमिनीकृत भारत, असाहि समज आहे.

पुढील (अध्याय ७२) हरिहरैक्यवर्णनाचा भाग मागून जोडलेला असावा. कारण, हरि व हर यांचे ऐक्य दाखविणे हे कांही कृष्णचरित्र सांगणाराला प्रतिज्ञात होत नाही. दुसरी गोष्ट, कलकत्याचे मन्मथनाथ दत्तांनी हरिवंशाचे जें इंग्रजी भाषांतर प्रसिद्ध केले आहे त्यांत वामनावतारापर्यंतच ग्रंथ आहे. तेव्हां त्यांच्या प्रतीत पुढील ग्रंथ नसावा. बाकी हा आमचा तर्क आहे. आमचे भाषांतर पान सातशे एकेचाळीस, अध्याय व्याहत्तरावा, यावर प्रारंभीची टीप पहा. हीत वामनअवतारवर्णनाअखेर श्रीकृष्णाचे गुण कथन करणारे भारत समाप्त केले असा शेर आहे. तथापि सिद्धांत देण्याइतकी आमची तयारी नाही.

असा; कसेहि अमलें तरी ' हरिवंश ' हा जोड दुसरेकडील मारान उमना आहे, तर त्यांत भेळ घालण्यालाहि फारशी खंत वाटण्याचे कारण नाही. व भारत हें अष्टादश पुराणांचे सार असल्याने ते त्याचे वैभवाला शोभे असे भव्य म्हणजे एक लक्षात्मक बनवावयाचे असे ज्या कोणा मुमतीच्या मनांत आले असेल त्याने हा जो जोड दिला आहे तो देण्यांत शिताफी बरीच केली आहे. त्याला आनुशासनिक पर्वान्त एक दोरा उगवून त्यांत गुंफून दिले आहे व अखेर अध्याय १३२ यांत तर मागल्या अष्टादशपर्वात्मक भारताच्याच मुसक्या आंखल्या आहेत. कारण, महाभारतश्रवणाचे पर्वशः फलकथन या अध्यायांत सांगितले. अर्थात् कोणतेहि कृतीची मर्यादा कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे ' आफलोदय ' असलीच पाहिजे. तेव्हां अठराहि पर्वे भारत वाचले तरी वाचकाम आपले कर्तांचे फल दिसेपर्यंत पुढील वाट चाललीच पाहिजे. तेव्हां भारताचे फल या पत्त्यावर आणून दोन्ही ग्रंथांचा एक जीव दाखवून दिला आहे. व ते करणे हे ठीकच आहे. कारण, अंगीकृत नमूचा निर्वाह करून दाखविणे हेंच शहाणपणाचे लक्षण आहे.

आतां प्रश्न एकच राहिला कीं, हरिवंश ' जर उमना आणिला तर आणला कुठून ? याचेहि उत्तर कठीणच आहे. कारण, कुठे मंसेप, कुठे विभवार मिलून कृष्णचरित्र, ब्रह्म, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, देवीभागवत, मार्कंडेय, ब्रह्मवैवर्त व (भारत) इतक्या ठिकाणी सांगितले आहे. तेव्हां या हरिवंशांत यापैकी ते कोठून घेतले, हें सांगतां येणे कठीण. तथापि, पुढील तीन कारणांस्तव हें ' ब्रह्मपुराणांतून ' घेतले असावे, असा आमचा तर्क आहे. एक कारण—' ब्रह्मपुराण ' हें सर्व पुराणांत पहिले आहे असा बहुत ठिकाणी उल्लेख आहे. व सायनाचार्यांनीहि 'पुराण' या शब्दावर 'ब्राह्मादि' अशी व्याख्या दिली आहे. दुसरे कारण, हरिवंशांत दिलेले श्रीकृष्णचरित्रांत ब्राह्मपुराणांतील वर्णनाशी बरेच साम्य आहे. मुख्यतः भागवत व ब्रह्मवैवर्तात ' गोपीक्रीडन ' ज्या मासल्याचे आहे तसे नमून फारच मर्यादित आहे. तिसरे कारण, ब्रह्मपुराण व हरिवंश यांत एकंदर जवळ जवळ श्लोक ३७५-४०० तेच ते आहेत. इतकी उसनवारी जर घडवडीत दिसते आहे तर आतां संदेह कां पाहिजे. शिवाय खुद्द महाभारतांतहि ब्राह्मांतून कांही श्लोक जसेच्या तसेच घेत, लेले आढळतात. उदाहरणः—ब्रह्मपुराणांतील २२३, २२५ अध्याय. अनुशासन—(भारत) पर्वातील १४३, १४५, तसेच ब्राह्माचा २२६ अध्याय व अनुशासनाचे १४६ अध्यायांत श्लोकसाम्य आहे. बाकी भारताला उसनवारीचा स्पष्टच. हक्क आहे. कारण, भारत

म्हणजे अठरा पुराणें मिळूनच केले आहे. तें अमो; पण याचरून व विशेषतः जर एक नव्हे दोन नव्हे ४१९ श्लोक एकसारखे मिळतात तर उमनवारीबद्दल संदेह नाही.

आतां याच पुराणव्यावरून कोणी उलट पक्ष धरील कीं, हरिवंशावरून ब्राह्म कां नव्हे : एक तर, हरिवंश ज्याचा अंश म्हणविणें तें भारत अठरा पुराणानंतरचें आहे. व दुसरें, हरिवंश हें ' गिल ' म्हणजे ग्रंथांतरांतिल अमतां, प्रयोजनपरत्वे इकडे घेतलें आहे, असे धडधडीत विधानच आहे. तेव्हां आमचे अल्प शोभाप्रमाणें तरी हरिवंश हें प्रकरण ब्रह्मपुराणाचे आधारांनं बरेचमें रचिलें आहे व त्यांतील कृष्णकथा तरी त्यांतीलच खास घेतली आहे. विष्णुपुराणांत जें कृष्णचरित्र आहे तेंहि ब्रह्मपुराणांतून घेऊन कांहींसे वाढवून लिहिलें आहे. एतावता हरिवंशाला ब्रह्मपुराणाचा आधार असावा असे आमचें मत आहे.

अमो; एतवर हरिवंशामसंबंधानें आम्हांस काय दिलें तें आम्ही यथामति लिहिलें आहे. आतां हरिवंशाचे संबंधानें कृष्णचरित्राचा उल्लेख सहनीं आला आहे. पण त्यांतील कृष्णलीलेंत आधुनिकांनीं ' ह्यो ' करण्याजोगा कांहींहि भाग नाही, हें सुदैव आहे. व आम्हांला या कामीं तरफदारी करण्याचें संकट नाही हें ठीक आहे. तथापि, एकतर आमचे वाचकांचे वाचनांत श्रीकृष्णचरित्र अनेक ठिकाणीं येतें, व विशेषतः आमचेच मंडळीनें श्रीमद्भागवताचें भाषांतर करून वाचकांस दिलें आहे. व त्यांतील कृष्णचरित्रावर तर आधुनिकांचा गिह्ला आहे. तेव्हां एका अर्थीं कांहींसा अप्रस्तुतपणाचा आरोप पतकरूनहि त्याचा परामर्श येणें आम्हांस वाचकांचे कल्याणाचें वाटतें. करितां वाचकांनीं या मर्यादातिक्रमाबद्दल क्षमा करावी. व पुढील खंडनमंडन लक्षपूर्वक वाचावें, म्हणजे त्यांची खात्री होईल कीं, श्रीकृष्णपरमात्म्याचे विमल यशावर जे शिंतोडे उडवूं पहातात ते केवळ अनधिकारी होत. त्या कामीं योग्य न्याय देण्याचा त्यांचा अधिकारच नाही. कारण अधिकारी लोकांचा निवाडा येणेंप्रमाणें आहे.

हीरेन्द्रनाथ दत्त हे ' श्रीकृष्ण ' नामक ग्रंथाचे प्रस्तावनेत म्हणतातः—

It is quite possible that in the same way as the boy God frolicked and played with his youthful companions, the boys of Bindravan, He sported and danced with the girls there. Everybody, whether young or old felt attracted by his charms which were simply irresistible and it is small wonder that the girls of Bindravan should be impelled to seek his company and take part in the songs, dances organised by him or that they should disregard the warning of their guardians and come out to join with him.

+ + + +

But, why, it may be asked were the incidents and the accessories of love-making of sensual physical love, superadded to the simple story of the sportive dances of the innocent boys and girls? The answer is obvious. Spiritual writers in other times and lands resorted to the same

१ ब्रह्मपुराण अध्याय १८ श्लोक २१-२४ हे विष्णुपुराण अध्याय (५१३) यांतील श्लोक २३-२८ आणखी ८२ श्लोक पहा कांहीं श्लोक तर अक्षरशः तच आहेत.

devise. What is the wine and the love of the *Sufi* mystic but the ecstasy of spiritual longing symbolised by means of the liquor and the woman ?

+ + + +
Any one who feels shocked by the voluptuous description of the Rasa-Lila in the later Puranas, would do well to read through the 'Songs of Soloman' and then he will be in a position to say which is more voluptuous. The christian song or the Heathen Purana.

+ + + +
When we consider that in the eyes of the pious writers who composed these accounts, Shri Krishna or Christ was nothing less than the Divine made flesh, who is by nature immaculate and beyond the reach of sin, we are able to understand why they did not hesitate to attribute to him such conduct, as would certainly be blameworthy in an ordinary mortal, with the object, no doubt, of enforcing and adorning the spiritual verity, which it was their aim to give out to the world; and so we find saintly beings like Ramanuja and Shri Chaitanya who were the very incarnations of purity and sexual continence derived the highest spiritual joy and comfort from the Puranic account of the Rasa-lila, which the educated Hindu of the nineteenth century shudders at and rejects with scorn.

+ + + +
The Krishna who was the beloved of Chaitanya, was not the Krishna of Kurukshetra or of Prabhas but the Krishna as we know him in the Brindavan. This is not to be wondered at, because in his Brindaban Lila it is that we find him as the ideal master, friend, son and lover fulfilling ideally all the relations in which one being may stand towards another and thus giving full scope for all the gradations of Bhakti from शर्मित through दास्य, वत्सल्य and सख्य to माधुर्य, that sweetest of relation which exists between lover and beloved.

याचा भावार्थः—बालरूपी परमात्मा ज्याप्रमाणे वृंदावनातील संवगडी अल्पवयी मुलाशी खेले बागडे, तसाच अल्लड पोरीशीहि नाचे बागडे. त्या मुलाचा मोहकपणाच असा होता की, वृद्ध असो, तरुण असो, त्याचे चित्ताकर्षणच होई. मग अल्लड पोरीचा ओटा त्याजकडे व्हावा व पालकांस न जुमानितांही त्यांनी त्याचे नादीं लागवें, असे म्हणण्यांत आश्चर्यकारक तें काय ?

कोणी म्हणतील, येथपर्यंत ठीक आहे. पण पुढील लेखकांनी या अल्लड पोरखेळांत कामुकतेचा रंग भरला, हें काय शहाणपण. तर त्याचे उत्तर असे आहे की, सर्व देशांत सर्वकालीं सर्व लेखकांनी जीवांची परमात्मगत अत्युत्कंठा दाखविण्यास हीच युक्ति योजिली आहे. गूढज्ञानी सुफि पंथांत स्त्री आणि मदिरा यांचें वर्णन आहे. त्याचा अर्थ तरी दुसरा काय आहे ? बरे, ख्रिस्त्यांचे 'साँग ऑफ सालोमन' यांत तरी काय आहे ?

रासलीलेचा अश्लीलपणा पाहून ज्याला चाड येत असेल त्यानें हें ख्रिस्त्यांचे 'साँग ऑफ सालोमन' वाचवें, म्हणजे त्यास वाटेल की, आपले रासांतील इष्कबाजी याचे पासंगाळाहि उतरणार नाही.

परंतु खरी दृष्टि अशी आहे की, ज्या भाविकांनी या गोष्टी कृष्णावर लादल्या त्यांची भावना कृष्ण हा मनुष्यरूप दिमला तरी स्वभावतः निष्पाप, निर्विकल्प, निरंतर परमात्मा; तेव्हा अशाचदृष्टी कांहीं बोलले तरी त्याला बाया कशाची ?—या गोष्टी पामरांना दृष्टणीय अशा होत्या आणि यामुळेच पावित्र्याचे व ब्रह्मचर्याचे जे केवळ पुतळेच होते, असले श्रीमहाभागवतः श्रीरामानुजाचार्य व श्रीचैतन्यः हे पुराणांतील प्रभूच्या ज्या रासलीलेचा आजच्या १९।२० व्या शतकांतील पुढील शहाण्यांच्या संकल्प तिरस्कार वाटतो, ती मोठ्या आनंदाने व सुखाने ऐकत व त्यामुळे त्यांचे अध्यात्मिक प्रेमाला भरते येई.

चैतन्याचा लाडका जो श्रीकृष्ण तो कुरुक्षेत्राचा किंवा प्रभासक्षेत्राचा कृष्ण नव्हे; तर वृंदावनातील खेळाटू कृष्ण. आणि अमं अमणं स्वाभाविक आहे. कारण, येथेच परमात्म्याने आपले धनीपण, मित्रपण, पुत्रत्व व बल्लभ्य हीं पूर्णपणे व्यक्त करून भक्तीच्या ज्या शांतापामून दाम्य, वात्मलय, मरुय, माधुर्य इत्यादि पायऱ्या आहेत, त्या सर्वांची पूर्तता केली.

आजकालचे अंत्यजोद्धारकांमहि जे परमपूज्य व आश्रयणीय आहेत असे परमभागवत साधु एकनाथ श्रीकृष्णावताराचे अद्भुतपणाविषयी म्हणतातः—

- “ बहुत अवतारीं अवतरला देवो । परी या अवतारींचा नवलावो ।
 “ देवां न कळे अभिप्रावो । अगम्य पहा हो हरिलीला ॥ ८५ ॥
 “ उपजतांचि माये वेगळा । वाढिलला स्वयं स्वलीला ।
 “ वाळपर्णी मुक्तीचा सोदळा । पूतनादि सकळां निजांगें ॥ ८६ ॥
 “ मायेसि दाविलें विश्वरूप । गोवळां दाविलें वैकुण्ठद्वीप
 “ परी गोवळेपणाचें रूप । नेदीच अल्प पाळटों ॥ ८७ ॥
 “ वाळ बळियातें मारी । अचाट जगा देखवां करी ।
 “ परी वाळपणा वाहेरी । तिळभरी नव्हेची ॥ ८८ ॥
 “ ब्रह्म आणि करी चोरी । देवो आणि व्यभिचारी ।
 “ पुत्र कलत्र आणि ब्रह्मचारी । हेही परी दाखावली ॥ ८९ ॥
 “ अधमं वाढविला धर्म । अधमं तारिलें कर्म ।
 “ अनेमं नेमिला नेम । अति नःसीम निर्दुष्ट ॥ ९० ॥
 “ तेणें संगेंचि सोडिला संगु । भोगें वाढविला भोगु ।
 “ त्यागोविण केला त्यागु । अति अव्यंगु निर्दोष ॥ ९१ ॥
 “ कर्मठ व्हावया वोधू । कर्म जाड्याचे तोडिले भेदु ।
 “ भोगांनी मोक्षदू । दाविलें विशदू प्रकट करुनी ॥ ९२ ॥
 “ भक्ति भुक्ति मुक्ति । तिन्ही केलीं एक पंक्ति ।
 “ काय बानूं याची ख्याती । खाऊनि माती विश्वरूप दावी ॥ ९३ ॥
 “ त्याचिंया परमचरित्रा । तुज सांगेन पवित्रा ।
 “ परी निजबोधाचा खरा । या अवतारीं पुरा कवाडू केला ॥ ९४ ॥

अर्थ तच, एकनाथांच्या या ह्मणण्याचा झोंक पुष्पदंतांनी महिम्नांत ह्मटल्याप्रमाणेंच आहे. ते ह्मणतात:—

अतर्क्यैश्वर्यैवव्यनव सरदुःस्थोहताधियः ।
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः ।

ज्यांचें सामर्थ्य केवळ अर्तक्य आहे अशावद्दल अमल्या अस्थानी रूपना काढणें म्हणजे जगताला भुरळ घालण्यासाठी कांहीं मूर्खानी आपली जीव लांबवणें आहे.

अनिचिन्नांत बाईची तयारी तर याहि पलिकडील आहे. रामक्रीडेसंबंधांत ती म्हणते:—

“ In all ages love between husband and wife has been the Symbol of union between the supreme and his devotees:—Where will you find a better image of the merging of the soul in its God ?

What but an unclean mind can see aught that is impure in the child dancing as lover and beloved ? It is as though he looked forward down the ages, and saw what later would be said, and it is as though he kept the child form in the Lila, in order that he might breathe harmlessly into men's blind unclean hearts the lesson that he would fain give.

+ + + +

Let us turn from this, remembering that still the nineteenth century this story provoked only devotion not ribadry; and it is only with the coming in of the grosser type of western thought that you have these ideas put into the Bhagvat Purana. I would to God that the Rishis had taken away the Shrimad Bhagvat from a race that is unworthy to have it; that as they have already withdrawn the greater part of the Vedas, the greater part of the ancient books, they would take away also this story of the love of Shri Krishna, until men are pure enough to read it without blasphemy and clean enough to read it without ideas of sexuality.

भावार्थ:—“ अनादिकालापासून भज्य आणि भजक यांतील ऐक्य दाखविणें म्हणजे दांपत्यप्रेमाचाच दाखला घेतला आहे. कारण जीवाचे परमात्म्याशी एक जीव होऊन जाण्यास याहून अधिक समर्पक उपमा आणावी कोटून ? ”

दुसरी गोष्ट:—“ कृष्ण म्हणजे सात वर्षांचें तर मुळीं पोर. तें पोरिशी नाचलें बागडलें—नव्हे,—आषुक माषुक खेळलें, तरी त्यांत कांहीं निद्य आहे, अमें पाप्याशिवाय दुसऱ्या कोणास भासणार ? तरी बरें, कीं त्या दूरदर्शा प्रभूला जणू कळून चुकलें होतें कीं, पुढील युगांतील शहाणे आपणास नावें ठेवतील आणि म्हणूनच कीं काय, ज्ञानहीन व पापी मनुष्यांना इष्ट उपदेश देण्यासाठी, रामक्रीडेचे काळीं तो कुकुलावाळच राहिला—सोळवर्षा वळू झाला नाही. ”

“ पुरे पण, हा विचार नको; एवढेंच मात्र ध्यानांत ठेवावें कीं, आजच्या या एकुणिसावे शतकांत तुमच्यावर पश्चिमेकडील रजोगुणी विचारांची छाप पडण्याच्या पूर्वीपर्यंत भागवत पुराणांतील या रासलीलेचें वर्णन ऐकून या देशांत ‘कोणाहि मनुष्याचे हृदयांत कामवासना किंवा चावटपणा उभा न राहतां केवळ भक्तिभाव मात्र बळावत असे. हरि !

हरि ! ऋषि जनहो, आपण आजकालच्या अमल्या या अपात्नांच्या हातीं आपलें श्रीमद्भागवत लागू दिलें, यापेक्षां तें लपविलें कां नाही ? नाही तरी तुम्ही बरेचसे वेदाचे भाग, पुष्कळमे पवित्र पुराणग्रंथ लपविले आहेतच ना ? मग त्याचप्रमाणें या प्रभुकृष्णाच्या प्रेमलीला निद्रेवांचून व काम दृष्टीवचून वाचण्या इतपत मनुष्ये निर्मल व पवित्र होईतों, हा भागवत ग्रंथहि आड कां कांता ? दुसरें आतां काय म्हणू ?”

या बाईला या लीलांबद्दल इतका कट घेऊन बोलण्याला कोणी नवरी केली होती, याचा विचार वाचकांनीच करावा.

पुनः कृष्णाद्वारांतीक गोपी वस्त्रहरण व रामक्रीडा या संबंधांत तीं ह्मणते.—

“ They came and worshipped and he gave them back their robes. An immoral story, with a child of six as the central figure. He is spoken of as though he were a full-grown man, insulting the modesty of women.

But there is a profound occult lesson below the story—viz. when the soul is approaching the supreme Lord at one great stage of initiation, it has to pass through a great ordeal; stripped of all external aid or covering, the soul itself must stand naked (before the Lord). And it is that nakedness of the soul as it approaches the supreme goal, that is told of here.”

+ + + +
 • गोपी घेऊन श्राकृष्णाचें वंदन करितांच त्यानें त्यांचीं वस्त्रे परत केलीं. हें ऐकून आजकालचे शहाणे रोमांचित होऊन कानांत बोटें वाढतात व ‘ शांतपाप ’ म्हणून ओरडून मृततात. परंतु, त्यांना असें कळत नाही कीं हा प्रकार करणारा खेळाडु केवळ सहा वर्षांचा अर्भक होता. तरुणीची बहुमन करण्यास योग्य असा कोणी टोण्या नव्हता.

शिवाय या वस्त्रहरणाचे बाह्यांगीं गोष्टींत फार गूढ सत्य भरलें आहे. तें हें कीं, जीव हा परमेश्वराशीं एकीभाव पावतांना अशा एका अवस्थेला येऊन पोचतो कीं, त्याला सर्व बाह्योपाधींचा त्याग करून केवळ नेणेंच बनवें लागतें व तेव्हांच तो प्रभुशीं समरस होऊं शकतो. आणि हाच धडा या गोष्टीनें दाखविला आहे. या पलीकडे, यांत पांचटपणाचा हेतु मुळींच नाही.”

याहून लीलाधारी पूर्णपरब्रह्म प्रभूच्या कृतीचें समर्थन अनेक मार्गांनीं करितां येईल. परंतु विस्तार फार होतो. याबद्दल आंवरतें घेतों. पण दोन गोष्टी सांगणें भाग आहे. एकतर श्रीकृष्ण किंवा गोपी यांपैकीं कोणीहि जर आजकालचे लंपट जीवांचे वर्गातील असतीं तर जन्मपर्यंत त्यांचे हे चाळे जातेना. पण कृष्णानें मथुरा सोडल्यावर त्या गोपी इतर पुरुषांशीं संसक्त झाल्या किंवा कृष्णहि द्वारकेंत कोणाच्या गरतीं भुंडीत सुटला आहे, असें कोटें लिहिलें नाही. वास्तविक पाहतां एकदां जो जीव चटावला त्याला मग क्ष काय आणि त्र काय ? वासनापूर्वींशीं कारण. दुसरी गोष्टः—बहुधा स्त्रीस्वभाव मोठा प्रेमांतरासहिष्णु असतो. एकाच पुरुषावर दोन स्त्रियांना राजरोस वैवाहिक विधीनें प्रेम करण्यास हक्क अस. तांही एकमेकीं परस्परांस पाण्यांत पहातात. आणि तें ठीकच आहे व्यंकटाध्वरींनीं ‘ लक्ष्मी-सहस्रांत ’ म्हटलें आहे “ द्युरेकत्रेच्छा जनयति मिथेद्वेषमधिकम्, ” “ एकेच वस्तुवर दोघांचा डोळा असला म्हणजे परस्परांत द्वेष वाढतो. ’ आणि येथें तर एकाच लालावर

किती तरी उभेदवारिणी आपक होत्या. तथापि, त्यांत कधीं आपसांत वैर किंवा द्वेष उत्पन्न झाल्याचें वर्णन नाही. आतां कर्वांनीं प्रणयेर्षेचीं वर्णनें क्वचित् दिलीं आहेत. पण तीं विनोदाचे मद्रांत जातात. द्वेष किंवा अदृखाईत येत नाहीत. बरे हेहि असे; त्या पोरींचे नवरे कांहीं कृष्णावर आपक नव्हते. त्यांना जर हा पोरटा आपल्या बायका भ्रष्ट करतो असें दिसून आल असतें, तर ते असल्यां ब्राह्मण पोरट्यांम चोपून काढायला कमी करते काय ? किंवा पोरटा दुसऱ्याचा. पण सत्तेच्या बायका होत्या त्यांचे खून करण्यास कमी करते काय ? कारण कौजदारी कचेरीत, कोठेहि दुसरे चाळली तरी कनक आणि कांता—त्यांतू हि स्त्रियांचें जारकर्म—हाच खुनाला प्रधानहेतु दिसून येतो. पण अशांतला कांहीं प्रकार त्या गोपांनीं केल्याचें कोठें वर्णन नाही. यावरून काय समजावें ?

आणखी पुरावाः—कृष्णाशीं गट्टी करणाऱ्या इतर कितीहि झाल्या तरी राधे इतकी भेट कोणी भिडली नसेल. पण ब्रह्मवैवते पुराण जा याचील त्याम ही राधा म्हणजे एवढी असेल तरी कमली असें होऊन जातें. तथापि, त्याच ब्रह्मवैवर्तात श्रीकृष्णांनै याच आपल्या प्राणवल्लभेला आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश दिल्याबद्दल विशेष वर्णन आहे. आम्ही एवढेंच विचारतो कीं, आजकाल आडगळी भटकणाऱ्या एखाद्या इष्की गुलजारानें एखाद्या छेडबटाड मोहनेला अशा प्रकारचा उपदेश दिल्याचें कोठें आढळांत आहे काय ? स्वामी विवेकानंदांनीं आपल्या भक्तियोगांतहि एका गोपीबद्दल अवतरण दिलें आहेः—

‘तदप्राप्ति-महादुःखविलीनाशेषपातका ।

निरुच्छ्वासतया मुक्तिगतान्या गोपकन्यका ॥

म्हणजे, श्रीकृष्णाचे विरहाशीनें तिचीं सर्व पातकें भस्म होऊन जाऊन ती गोपकन्या मुक्त झाली. हें सामर्थ्य आजकालच्या कोणा बद्दलेलीं आहे काय ?

वर आम्ही दाखविलेंच आहे कीं, रामानुज, श्रीचैतन्यसारखेहि भक्त कृष्णाचे रासलीलेचे चाहते होते. स्वामी जयदेव याच्या अष्टपद्या व त्यांबद्दलची आख्यायिका सुप्रसिद्ध आहे. या अष्टपद्या म्हणजे आमचे दूषकांना केवळ नाकाला पदर लावावयाचा प्रसंग. परंतु, त्यांचे अखेर शेर पाहिले तर ‘इतिजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परम रमणीयं।’ याप्रमाणें, हीं केवळ हरिसेवा आहे, असें शुद्ध भावानें म्हटलें आहे. आजकाल वऱ्हाडांतील सुप्रसिद्ध वरदी कवी ‘गुलाःराय’ कात्यायनी व्रत करितात. व स्वतः मळवट भरून बांगड्या भरितात. स्वामी रामकृष्ण-परमहंसहि परमात्मा भोक्ता व आपण भोग्य अशी भावना ठेवीत व स्त्रीवेष घेत असत. मीराबाईंची गोष्ट तर सुप्रसिद्धच आहे. “विरू कसा मी गुरुपाटुकाळा” हे सुप्रसिद्ध श्लोक ज्यांचे तोंडचे, ते परमविरक्त साधु जालवणकर नारायण महाराज यांनीं देखील श्रीकृष्णाचे द्वादशपणाचें व गोपीविलासाचें अत्यंत प्रेमळपणांनै वर्णन केलें आहे. पण त्या पदांचा अखेर शेर असा आहे “म्हणे नारायण हाचि निरंजन, याचा अंत न

१ (वृंदावनांतील राधागोपीसारखी अव्यभिचारिणी भक्ति साधण्याकरितां) रामकृष्ण परमहंसांनीं कित्येक दिवस स्त्रीचा वेष सुद्धां परिधान केला.

(सुलभवेदांत, पान ३५ पहा)

पार” आणि गोपींचे कृतीचें रहस्य सांगतांना ते म्हणतात:—“काम एवाहि गोपीनाम्
निजधामप्रदोऽभवत् ” ॥ प्राकृत ॥ गोपी असता कामिनी । करोनी कामाची अड-
सणी । कृष्णरंगी रंगोनी । जोडिलें प्रेम ॥ ५२ ॥ काम गेला विरोनी । प्रेम राहिलें
भरोनि । न्याच प्रेमें श्रीकृष्णचरणीं लीन झाल्या ॥ ५३ ॥ निमित्त करोनी काम ।
निगळवी ठेविलें प्रेम । जैसा गगनीं धरणीचा विश्राम । आडयोगें ॥ ५४ ॥ तो
काम झाला निष्काम । भोग झाला उपरम । ऐशी या प्रेमें परम धाम । पावत्या
झाल्या ॥ ५५ ॥

(परमार्थदीपिका)

सारांश, या भक्तहस्याच्या गोष्टीचा निर्णय करणें हा प्राकृतांचा अधिकारच नाही.
गोपी या जर श्रीकृष्णाकडे केवळ परमात्मभाजनें जात होत्या आणि त्यासाठीच
त्यांनी अवतार घेतला होता असा स्पष्ट उद्देश आहे, तर त्यांनीं एक वेळ परच्याबद्दल वे-
पवाईं दाखविली तरीहि क्षम्य आहे — भगवंतीं घडे जेणें अंतराय । होका बाप माय
न्यजावीते ॥ येरा प्रिया पुत्रा असे कोण लेखा । करिती ते दुःखा पात्र शत्रु ॥ १॥
इत्यादि अमंग प्रसिद्धच आहेत. आम्हांम वाटतें की, हा आमचे साधूंचा उपदेश खिस्ताचे
उपदेशापेक्षा थोडा सम्यच आहे. खिस्त आपले शिष्यांस म्हणतो:—

“ If any man come to me and hate not his father and mother and
wife and children and brother and sisters—yea—and his own life also, he
cannot be my disciple. ”

द्वयज्ञे:—(खिस्त म्हणतो) मातापिता, स्त्री (पति) पुत्र, बंधु, भगिनी, इतकेंच
नव्हे, तर स्वतःचे प्राण देण्यांत नुसळ केल्याशिवाय जर मजकडे कोणी येईल, तर तो माझा
शिष्यच नव्हे. तेव्हां कृष्णदृष्टकांनीं याहि वाक्यांचा विचार करावा.

अस्तु. विषय फार लांबला. आतां तरी वाक्यांची मूर्ती झाली असेल कीं, श्रीकृ-
ष्णाच्या दिलेलीं दृष्टीं अयोग्य आहेत व त्यांचें विमल यश अत्राश्रित चमकतें आहे व
“ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा येचान्ये पापयोनयः ” । किंवा, अपिचंतमुदुराचारो
भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स संतव्यः ” । असें अश्रित जगताला नगारा वाजवून
सांगणारा गृहस्थ, पातकी, वाड्या किंवा पात्री नमून खरा खरा जगदुद्धारक व अशेषजन-
संसेव्यच आहे.

“ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । ”

“ मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ” ।

याप्रकारें आपलें लोकमान्यत्व, व उदाहरणीयत्व स्वमुखांनें आपले शिष्यांस ठांसून
सांगणारा गृहस्थ, आपणच असें अपवादक व दृष्ट्यवर्तन करील. असें संभवतें काय ? याचा
सूजांनीं विचार करावा.

याच सगुण परब्रह्मांनें गोकुळांत जी रामक्रीडा केली तिच्यांत पाश्चात्यांना किंवा
आमच्यांतील कांहीं आधुनिकांनाही बापकळ दिसणाऱ्या ‘ गोपी प्रेमाबद्दल ’ भक्त साधु

किंवा विचारी लोकांत किती आदर आहे व त्यांचे दृष्टीने त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व केवढे आहे हे आम्ही येथवर अनेक उतारे देऊन सिद्ध केले आहे, तथापि आणखीहि एक उतारा देतो. हा उतारा सर्वमान्य साधु कवीर यांचा आहे. कवीराची निस्पृहता, सत्य-प्रियता, व बाणेदाही ही सर्वमान्य व सर्वश्रुत असल्याने आम्ही हा उतारा मुद्दाम देत आहो. कवीर म्हणतात:—

“ कवीर कवीर क्या करो, जावो जमनाके तीर ” ।

“ एक एक गोपीके प्रेममें धो गये कोटि कवीर ” ॥

यमुनातीरस्थ एक एका गोपीचे प्रेमापुढे कोटि कवीरांचे प्रेम (ईशभक्ति) फिकें आहे ! या कवीरांचे साक्षीपुढे कोणाचा वाचाळपणा चालेलसे आम्हांस तरी वाटत नाही.

परमविरक्त व पर्णनिर्विषयी योगिसुम्रट् श्रीज्ञानेश्वर महाराज यांनीहि भगवद्गीतेच्या बाराव्या अध्यायातील चवदावे श्लोकावरील आपल्या भावार्थ टीकेत देवाला भक्त कमा आवडतो ते सांगतांना, श्रीकृष्णाचे मुखाने पुढील ओवी वदवली आहे:—

‘ अर्जुना तो भक्तु । तां योगी, तोचि मुक्तु ।

तो वल्लभा मी कांतु । ऐसा पढिये ॥

हिचे ‘ साखरे ’ कृत भाषारूप:—

“ अर्जुना, तोच भक्त, तोच योगी आणि तोच मुक्त. फार काय सांगवें ! तो स्त्री व मी पति इतका मला तो आवडता आहे !

अर्थात् पतियत्नी प्रेम हीच मानवी प्रेमाची किंबहुना—सर्व प्रेमाची—परिमीमा आहे. हिच्यापुढे वाणीचा प्रसरच बंद पडतो आणि यामुळेच गोपिभेमें हें कोणाहि खऱ्या मर्मज्ञ भगवद्भक्तांस उपहास्य न वाटतां उदाहरणीयच वाटते यांत नवल नाही.

श्रीकृष्णावर जसे आक्षेप आहेत, तसेच तदुक्त ‘ गीतेवर ’ हि आहेत. आधुनिकांपैकी कित्येक विद्वान् ‘ गीता ’ ही प्रसिप्त व अप्रासंगिक आहे असे म्हणतात. यापैकी गीता प्रसिप्त म्हणणारांस विवेकानंद म्हणतात.

The worship of Krishna is much older than that of Budha, and if the Gita be not of the same date as the Mahabharat. it is surely much earlier and not later. The style of language of the Gita is the same as that of the Mahabharat. Most of the adjectives used in the Gita to explain matters spiritual are used in the Vana and other Parvas of the Mahabharat, respecting matters temporal. Such coincidence is impossible without the most general and free use of these words at one and the same time. Again the line of thought in the Gita is the same as in the Mahabharat.

सारांश:—कृष्णभक्ति ही बुद्धाचे बहुत पूर्वीची आहे. व गीता ही महाभारताचे बैठकीलाच लिहिली नसलीच तर तत्पूर्वीच लिहिली आहे, पश्चात् घुसडलेली नव्हे. ‘ गीतेत ’ जे आध्यात्मिक दृष्टीने कांहीं शब्द वापरले आहेत, तेच वन व इतर पर्वांत व्यावहारिक दृष्टीने

वापरले आहेत. ही गोष्ट तीच भाषा उभय ग्रंथांचे वेळी प्रचलित असल्या शिवाय होणे नाही. शिवाय भारताची व गीतेची विचारसरणी अगदी एक आहे.

आतां गीता अप्रासंगिक म्हणजे गीतेसारख्या गंभीर व अविकंपयोगाचा उपदेश कृष्णासारख्या शहाण्याने रणभूमीवर लढाईच्या ऐन गर्दीत केला असेल हें संभवतच नाही, असे म्हणणाराम उत्तर पाहूं.

ब्रुकस लिहितोः—

“ Whether we consider the Book (The Gita) as actual History, or prefer to look upon it as a gem of mystic Teaching introduced by Veda Vyasa as an episode in his immortal epic, the choice of the setting is too unusual not to be deliberate.

Why did Shri Krishna choose such an unquiet moment “ प्रवृत्ते शस्त्र-संघाते. ” when he had and would have, countless opportunities of initiating His life-long friend at leisure, in some quiet secluded spot ?

“ We, would be Yogis, almost instinctively seek communion with God in *outer* quiet and silence and clean *forget* Him in the heat of action; whereas, Shri Krishna, the perfect Yogi, is thrown into most intimate communion with His cosmic self precisely at the moment of most strenuous action, by the taking up of the heaviest responsibility. Else he is quite content-knowing the Depths, secure to linger on the surface of Him-self. Not until we become conformed to His type and can commune with God most closely in most strenuous action, do we in turn become true Yogis. ”

(सांगंश)—“ गीता हा इतिहास समजा किंवा व्यासांनी आपल्या अजरामर काव्यांत गुंफलेले गुह्य विद्यारूप रत्न समजा, त्याला दिलेले कांदण मात्र इतकें विलक्षण आहे कीं ते मुद्दाम योजूनच दिले असलें पाहिजे.

अर्जुन हा कृष्णाचा मित्र असल्याने त्याला उपदेश करण्याला दुसरे शकडें प्रसंग मिळण्याजोगे असून ऐन शस्त्रांची कचाकची सुरू झाली आहे, असल्या अस्वस्थ वेळीं अमला गंभीर उपदेश करण्यांत कृष्णाची चतुराई काय ?

चतुराई हीच कीं, आम्हा प्राकृतांना आत्म्याशी एकांत करण्यास अगदी निवांत स्थल लागतें, परंतु कामाच गर्दीत आम्हांला आत्म्याची विस्मृति होते. पण खरा योगी जो हाणारा, त्याला चहूंकडून काहूर उमळले असतांहि अभंगशांति राखतां येणें जरूर आहे; व हें सोदाहरण शिकवावे म्हणूनच कृष्णानें हा समय योजिला. ” [स्थिर जलांतच पोहावयाम शिकलेला, स्वळलेल्या नदीत गांगरून जाण्याचा संभव आहे; परंतु मूळच त्याला क्षुब्ध समुद्रांत शिकविलें असल्यावर चिंताच उरली नाही, हें उचळ आहे.

याच मुद्यावर विवेकानंद म्हणतात कीः—

“ He who in the midst of the greatest activity finds the sweetest peace, and in the midst of the greatest calmness is most active, he has known the secret of life. ” Krishna shows the way how to do this.

म्हणजे, ऐन लग्नगीत जो मधुर शांततेचा अनुभव घेऊं शकतो व बाह्यतः अत्यंत

स्वस्थ दिसत असतां अंततः पूर्ण व्यापृत असू शकतो, त्यालाच आयुष्यातील रहस्य कळेल म्हणावें. हें रहस्य ओळखण्याचा मार्ग श्रीकृष्णाला माहीत आहे.

असो; विस्तार फार झाला. येथपर्यंत आह्मी आमचे इतिहासाची प्राचीनता, वेदांचे अपौरुषेयत्व, आमचे इतिहास ग्रंथांचे अल्पत्वाची कारण, महाभारत रामायणादिकांचे अनुपम इतिहासत्व, त्यांची उपयुक्तता, हे ग्रंथ कल्पित की ऐतिहासिक याचा निर्णय, भारताचे परिशिष्ट म्हणविले जाणाऱ्या हरिवंश पुराणाबद्दल विचार, तद्वत श्रीकृष्णाचे स्वरूप, त्याचा उगम, श्रीकृष्णचरित्रावर येणारे अपवाद व त्यांचे निरसन, श्रीमद्भगवद्गीतेची योग्यता, तिजवरील प्रशिक्षण व अप्रासंगिकत्व या दोन आक्षेपांचा परिहार, इत्यादि अनेक विषयांचा यथामति उहापोह केला. इतकी काथ्याकूट करून व वाचकांना वेळ घेऊन आम्हांस कर्तव्य काय ? असा कोणी प्रश्न करील, तर त्यास उत्तर असं आहे की, एक तर आह्मी आज सहा सात वर्षे परिश्रम करून एक ओझेभर वजनाचा ग्रंथ वाचकांचे पदरी घालीत आहोत व त्याचेबद्दल त्यांजपासून त्यांनी निढळचे घामनें मिळविल्यापैकी वीस पंचवीस रुपये घेत आहो; या व्यवसायाचे महत्त्व काय व आह्मी जो माल त्यांचे पदरी बांधला आहे त्याचे खरे मूल्य काय आहे, हें त्यांचे नजरेस यावे व वाचकांस योग्य विनिमयावाचून द्रव्यव्यय करावा लागत नाही हें त्यांच्या प्रत्ययास यावे हा एक आमचा उद्देश पण, हा उद्देश म्हणजे, आमचे कृतीची सफाई करून दाखविण्याचा उद्देश. हा केवळ गौण आहे. या विवेचनाचा प्रधान उद्देश विचारला असतां एकच आहे. तो हा की, आमचे हिंदुस्थानाला जर बरे दिवस यावयास पाहिजे असतील तर त्यांनी आपले पुराण ग्रंथांचा आश्रय केला पाहिजे; व तसें केलें असतां हे ग्रंथ भक्तांचा उद्धार करण्यास समर्थ आहेत, हें दाखविणें. याकामी आह्मी महाभारत व भगवद्गीता यांस. परके किती मान देतात हें थोडेसें वर दाखविलेंच आहे. आतां जुन्या ग्रंथाचे अध्ययनाचे योग्यतबद्दल सामान्य सिद्धांत सांगतो.

प्रोफेसर भॅक्सम्यूलर म्हणतातः—

“A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the main stay of its national character. When Germany was in the very depth of degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future from the study of the past.”

भाषार्थः—“ज्या लोकांना आपला गतकाल, जुना इतिहास व आपले पुराणवाङ्मय याबद्दल अभिमान वाटत नाही, त्यांचे राष्ट्रीयशीलाला मुख्य अधिष्ठान तेंच नाही. जर्मनी ज्या काळीं अवनतीचे तळास पोचला, तेव्हां त्या देशानें आपले पुराणवाङ्मयाचा परिचय करून त्या पासून भावीकालाकरितां उमेद पैदा केली.”

आणि हिंदुस्थानाला जर पुनरुज्ज्वतीची इच्छा असेल तर त्याचाहि ह्याच मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, म्हणजे आपले पुराणग्रंथांचाच परिचय केला पाहिजे

येथे आमचे नवीन शिकलेले लोक अशी शंका काढितात कीं, कमलेहोतुमचे पुराणग्रंथ—त्यांत काय आहे. आजकालचे युरोपचे, अमेरिकेचे वैभव पहा, त्यांतले या ग्रंथांत कांहीं आहे काय ? यऊन जाऊन, देव आणि धर्म त्याला घेऊन काय करावे ? तर त्या शंकेला उत्तर असं आहे कीं, एकतर त्यांत युरोप अमेरिकेतील आजकालची मोहक सुधारणा, साधन-

समृद्धि यांची गुरुकिडी नसेल, (बाकी ती नाही असे नाही, तीहि आहेच.) तथापि, त्या सुधारणेसारख्या अनेक सुधारणांचे बारशाचे आणि बाराव्याचे इतिहास त्यांत आहेत; कीं जे वाचले असतां आजकालचा हा उत्कर्षम्हणजे, “तुरतुरं फुंफुरं नीन मामं” अशांतला दिसतो व तेणेंकरून आपल्या सांप्रतच्या अवनतीबद्दलचें दुःख व इतरांच्या क्षणिक भरभराटीची स्पर्धा नाहीशी होऊन वृत्ति स्थिर होते. आणि तेणेंकरून अर्जुनाला भगवंतांनीं महत्कार्याचा अगदीं पहिला घडा म्हणून शिकविलेली ‘सुखदुःखेसमेकृत्वा’ ही स्थिति बाणते व ती बाणली म्हणजे या जीवनसंग्रामाला बेदिकत तोंड देण्याची उमेद येते. आणि ही कांहीं हलकी गोष्ट नव्हे. पुराणांचे अवलोकनांनें, हें ब्रह्मांड म्हणजे केवढी अफाट गोष्ट आहे; याच्या कर्त्याचें अनंतशक्तित्व कसे आहे; या सर्वकष कालाचे दौर्दैव कशाकशांचा चुराडा झाला; इत्यादिक, शुद्ध मानवांचे अकळेला थक्क करून मोडणाऱ्या गोष्टीं समजतात; व त्या समजल्या म्हणजे ओघानेंच या सकल प्रपंचाचा कर्ता जो अपरिमेय व अतर्क्यशक्ति परमात्मा त्याचे भक्तीकडे अंतर्ग्राम ओढतें व तसें झालें म्हणजे सहजच सांसारिक दुःखांचा विसर होऊन वृत्ति आनंदमग्न होते. आणि याहून दुसरें काय पाहिजे? मात्र या कामीं हे ग्रंथ शोधक व गुणग्राहक दर्शनें वाचले पाहिजेत. म्हणजे त्याविषयी आदर उत्पन्न होण्यास रहाणार नाही पण आजकालचे कित्येक लोक पहावे, तें पुराणें म्हणजे बाडें आहेत, त्यांत कांहीं तरी असंभाव्य, खंब्याळव्या गप्पा लिहिल्या आहेत, त्यांत कशास कांहीं मेळ नाही. काय म्हणे ‘समृद्धीपा वसुंधरा’ आजचे भुगोळांत तर चारच खंडे आहेत. फार तर आखिलिया जमा धरा, तरी सात कोठे आहेत? असें ते विचारितात. पण पुराणें सांगतात कीं, जलप्रलय झाला त्यांत कांहीं बुडालीं. “पूर्वीं विमाने होनीं, किमया होती, अचाट योगबलें होतीं.” या सर्व गोष्टी अशांना मिथ्या वाटतात. परंतु जे शोधकपणांनें अभ्यास करतात त्यास पुराणांतील प्रत्येक गोष्ट सत्य आहे असें कळून येतें. हीं सात द्वीपे व जलप्रलय व पुराणकालीं—म्हणजे पांच किंवा दहाहजार वर्षांपूर्वीं नव्हे, तर जवळ जवळ नऊ लक्ष वर्षांपूर्वीं या सृष्टीची स्थिति कशी होती, याबद्दल कांहीं पुराणसंशोधकांचे ग्रंथांतील उतारे देतो.

“Seven Great continents and (seven great Races.). I need not trouble with the first of these two continents, the men whereof were embryos of humanity. But there are four great continents that I would ask you to glance at, for a moment: two of the past that have largely vanished; one of the present that is threatening to change; one of the future that is beginning to emerge. The names are all given in the Puranas; but they are there one after another, without caring whether they be of the past or the future. They are then recognised as part of the world story and each has its own name. Three of them you will recognise: The two of the past and the one of the present. The first Lemuria, which stretched where now the Pacific rolls. Australia forms the southern part of that mighty continent. New Zealand also was related to it; Easter Island was a mountain top, the rest submerged beneath the ocean. The Madagascar was also a part of that great land; and so up northwards where the mighty Pacific ocean stretches, there in far off

days lay the continent of Lemuria, which the great German, Hæckel speaks of as the cradle of the Human race +++

It has passed away. It was destroyed by Volcanic outbreaks, by fire, by tremendous Explosions, as the sea rushed into the Gulfs rent by the subterranean fires. And so Lemuria was torn into pieces and vanished; having played its part and the mighty waves rolled over it, leaving only here and there a remnant, and a tradition in the older story of mankind.

Then growing humanity passed from then, Lemuria to another continent that has also disappeared, the continent that stretched from Europe to America, the mighty continent of Atlantis. Atlantis after having sent its children over the whole world of to-day also perished, whelmed under floods, leaving myths and legends behind in many a country. The flood of Noah, the flood of Duction, and many other stories spread over practically the whole world.

Then another great continent slowly rising was prepared for the habitation of the next great Race, the fifth. Europe, swampy for ages after it rose above the level of the Sea, began to be prepared for inhabitants that should live upon its surface. The great country of Hindustan rising also south of the Himalayas, was, for long, one mass of swamp uninhabitable by man, until before the Aryans entered it. Some of the outlying nations of the Atlantean people had poured through the Himalayan Ranges, and made a mighty civilisation, where now India stretches and her Aryan people are found. The fifth race, the Aryans, was taken away from Atlantis nearly 80,000 years before the Christian era, led out by their leader the Manu, stopping for a short while in Arabia, then Northwards to the North of Asia and finally settling where now the Gobi Desert spreads, where at that time was a great inland sea, and the land was fertile, fitted for the dwelling and the support of a huge population. That was the cradle-land of our race. Let me turn to the coming continent, which according to H. P. Blavatsky is to rise above the waves of the Pacific, where Lemuria disappeared. *The British Association for the Advancement of Science* holds that that continent is already beginning to rise. The rapid emergence of the Bogoslog Islands, near Alaska has caused some alarm among geologists: for, they think that if the new continent should emerge at the same rate at which these islands have arisen, a tidal wave would be created which would practically engulf the whole world in a flood, to which the flood, of Noah was but as nothing.

The new continent is to stretch from the Philiphine Islands, Japan, and the Atlentian Islands to the Islands of south-eastern Asia, the Malaya Peninsula and Borneo, being about some 4000 miles long, so far as the formative forces are concerned.

“ *The Immediate future.* ”

“सप्तद्वीपापैकी पहिलीं दोन द्वीपें मानवी जातीच्या बाह्यावस्थेंतील लोकांनीं वसलेलीं, असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल फारसा विचार करण्याचें कारण नाहीं. परंतु पुढील चार द्वीपें

महत्वाचीं अमून त्यांच्याबद्दल विचार करणें जरूर आहे. त्यापैकीं दोन तर पूर्वीचीं अमून तीं बहुतेक नमशेष झालीं आहेत. हल्लींचें एक नाहींसें होण्याच्या बेतांत आहे; व एक भविष्यकालीन अमून त्याचा उदय व्हावयाचा आहे. या सर्वांचीं नांवें पुराणांत दिलेलीं आहेत, परंतु तीं भूतकालीन किंवा भविष्यकालीन यांचा विचार न सांगतां त्यांचीं नांवें एकापुढें एक दिलीं आहेत. सृष्टीच्या उत्पत्तिवर्णनापैकीं तो एक भाग अमून त्यांचीं नांवें पृथक् आलेलीं आहेत. त्यापैकीं पहिलें **लेमूरिया**. हें आज ज्या ठिकाणीं पासिफिक महासागर आहे त्या जागीं होतें. त्या अफाट द्वीपकल्पाचा आस्ट्रेलिया हा दक्षिणभाग होय. न्यू झीलंड हें त्याशीं मेलस होतें. ज्याला हल्लीं ईस्टर् आयलंड म्हणतात, तें पूर्वीं एक पर्वतशिखर अमून त्या द्वीपकल्पाचा बाकीचा भाग समुद्राच्या पोटांत होता. माडागास्कर हाही त्यापैकीं एक भाग होता. अशा रीतीनें तें द्वीपकल्प पूर्वीं थेट उत्तरेकडे पासिफिक महासागरापर्यंत पसरलें होतें. हें द्वीपकल्प हीच मनुष्यजातीचीं आद्य जन्मभूमि, असें प्रसिद्ध जर्मन पंडित हेकेल म्हणतो. हें द्वीपकल्प ज्वालामुखी पर्वत, अग्नि वगैरे उत्पातांमुळे नामशेष झालें व एकाकालीं अस्तित्वांत असलेल्या या द्वीपकल्पाचा बहुतेक भाग समुद्राच्या पोटांत गडप झाला अमून त्याचे कांहीं भाग मात्र अशेष राहिले आहेत. व त्यावरून मनुष्य जातीच्या प्राचीन स्थितीचें फक्त अनुमान करतां येतें.

पुढें मनुष्यजातीची वाट झाल्यामुळे तिनें दुसऱ्या द्वीपकल्पाकडे मोर्चा फिरविला, परंतु हेंही आज अस्तित्वांत नाहीं. हें दुसरें द्वीपकल्प, **आटलांटिस** अमून त्याचा विस्तार अफाट म्हणजे युरोपापामून अमेरिकेपर्यंत होता. कालांतरानें यांतील मनुष्ये सर्व पृथ्वीभर पसरल्यानंतर तेंही जलप्रलयानें नष्ट झालें. नोव्हाचा जलप्रलय, डुकेलियनचा पूर वगैरे अनेक दंतकथा यासंबंधानें जगांत प्रचलित आहेत.

या नंतर कांहीं कालानें युरोप हें द्वीपकल्प पांचव्या मानववंशाच्या वसतिस्थानासाठीं उदयास आलें. समुद्रांतून उत्पन्न झाल्यानंतर बराच कालपर्यंत युरोप हें दलदलींचें ठिकाण होतें. त्याचप्रमाणें हिमालयाच्या दक्षिणेस उद्भूत झालेलें हिंदुस्थान हेंही दलदलींचें अतएव मनुष्यवस्तीस नालायक होतें व त्या ठिकाणीं आटलांटिस द्वीपकल्पांतील अनेक लोकांनीं हिमालयांतून हिंदुस्थानांत प्रवेश केला व तेथें आपली उच्च संस्कृति स्थापित केली. पुढें कालांतरानें यां जागीं आर्य लोकांनीं प्रवेश केला व हेंच हल्लींचें हिंदुस्थान व त्या ठिकाणीं आर्य लोक आहेत. आर्यांचा वंश पांचवा मानववंश अमून आटलांटिस द्वीपकल्पापसून तो खिस्ती शकापूर्वीं सुमारे ८०,००० वर्षांपूर्वीं बाहेर पडला. आर्यांचा मुख्य नायक मनु होता. आर्य लोक अरेबिया, आशियाखंडाचा उत्तरेकडचा प्रदेश, यांत कांहीं दिवस मुक्काम करून अखेरीस आज ज्या ठिकाणीं गोबी नांवाचे अरण्य आहे त्या ठिकाणीं कायमची वस्ति करण्यास गेले. त्या काळीं तेथें समुद्र अमून तेथील जमीन सुपीक होती. एकंदरीत तें लोकसंख्येच्या वाढीला व राहण्याला योग्य स्थान होतें. व तीच आमची जन्मभूमि होती.

आतां भविष्यकालच्या द्वीपकल्पाकडे वळूं. मॅडम व्हॅल्ह्यूस्की यांच्या मताप्रमाणें हें द्वीपकल्प पूर्वीं ज्या जागीं लेमूरिया द्वीपकल्प नामशेष झालें, त्या जागीं पासिफिक महा-

सागराच्या पोटांतून बाहेर पडणार आहे. शास्त्रीय ज्ञानाच्या वृद्धीसाठी विलायतेत निघालेल्या ब्रिटिश असोसिएशनच्या म्हणण्याप्रमाणे हे द्वीपकल्प हल्लीच उदय पावू लागले आहे. आलास्का शेजारी बॅंगोस्लॉफ नामक बेटे उत्पन्न झाली आहेत व यामुळे भूगर्भशास्त्रवेत्त्यांना मोठी भीति वाटू लागली आहे. कारण त्यांचे मत असे आहे की, जितक्या झपाट्याने ही बेटे उद्भूत झाली इतक्या झपाट्याने हे भावी द्वीपकल्प तयार झाले तर त्यामुळे एवढा जळप्रलय होईल की, त्या योगाने सर्व जग नुडून जाण्याचा संभव असून, नोहाचा प्रलय हा त्याच्यापुढे कःपदार्थ आहे, असे म्हणावे लागेल !

हे नूतन द्वीपकल्प त्याच्या उद्गमसामर्थ्यावरून पहातां फिलिपाईन बेटे, जपान, ऑल्युशियाखंडाच्या आग्नेय दिशेची बेटे, मलाया द्वीपकल्प. तसेच बोनियो बेट वगैरे सुमारे चार हजार मैल प्रदेशावर पसरले जाणार आहे. "

दुसरे शोधकाचे ग्रंथातील उताराः—

The configuration of the earth at that time was such that land stretched in an unbroken, continued mass from (which is now) Mexico to Scotland. Southward it included the greater part of what is now Brazil, and stretches across to what is now Africa, then sea for the most part, except for its northern portion. This northern portion stretched out a tongue of land, of which the present Canary Islands were the mountain tops, towards the great Atlantean continent, and a narrow strait between its extremity and the Atlantean shore was the only water it would have been necessary to cross in a journey from China to Peru. The greatest capital of this vast continent, was situated in what is now mid-ocean; between the cape Deyerde Islands and the West Indies. There was plenty of other land about the world. Australia, for instance, was three or four times as large as it is now, and was incalculably older land than Atlantis; for, going back many millions of, world's years ago there was a completely different configuration of the world's geography from that of the Atlantean period. But no where, except in the Atlantean continent was there any civilization.

The people were innocent enough. They were under the very, benign rule of wise and lofty minded emperors; + + they were docile, industrious and peaceful, so that there was no Extreme poverty amongst them, no fretful discontent. Public institutions were designed for the welfare of all and life was much smoother all around than with us. The arts and sciences were developed to a high degree. Writing, painting, architecture, and sculpture were all practised as freely as amongst ourselves, and the engineering work accomplished was on a scale that would dazzle the builders of the Forth Bridge or the Nile Dam. Though they had no steam machinery, they had control of some natural repulsive force which enabled Atlanteans to navigate the air in a way we have not yet been able to imitate. Their airboats emitted an energy that at the same time kept them suspended above the earth's surface, and could be employed to drive them in any required direction. Their chemistry had advanced to a point which we have not yet reached: they

had got the secret of transmutation, so that manufacture of gold was a regular branch of industry. "

.. त्यावेळीं भूगोलरचना अशी होती कीं, आजच्या मेक्सिकोपासून तो स्कॉटलंडपर्यंत एकसारखा अविच्छिन्न भूप्रदेश पसरला होता. दक्षिणेकडे आजमितीच्या ब्राझिलपासून आफ्रिकेपर्यंतचा सर्व भाग त्यांत अंतर्भूत झाला होता व उत्तरेकडील भागाशिवाय वाकीचा भाग जलमय होता. उत्तरेकडील भाग म्हणजे आज ज्याला कॅनरी बेटें म्हणतात तो त्या काळीं पर्वतशिखरासारखा होता व हा उत्तरेकडील विस्तार अल्युशियन द्वीपकल्पापावेतो पसरला होता. हा पर्वत व अल्युशियन द्वीपकल्पाचा किनारा यांच्या दरम्यान खाडी होती. व चीन-पासून पेरूपर्यंतच्या प्रवासांत त्या वेळीं इनकाच काय तो जलमय भाग होता. या अफाट द्वीपकल्पाची नदी राजधानी वेस्ट इंडिज व क्रेपडोव्हर्डीज् बेटें यांच्या दरम्यान समुद्राच्या मध्यभागी होती. या द्वीपकल्पाखेरीज जगांत इतर पुष्कळ भूप्रदेश होता. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलिया हा आजच्या पेसां तेव्हां चांपट किंचहुना पांचपट मोठा होता. व ऑटलांटिस द्वीपकल्पापेक्षाही तो देश जुनापुराणा होता. कारण, लाखों वर्षापूर्वीची भूगोलरचना पहातां ती आटलाशियन कालापेसां अगदीं भिन्न अमल्याचें दिमेंतें. परंतु त्या काला इतकी सुधारणा माव कोणत्याहि कालांत दिमून येत नाहीं.

त्या काळचे लोक अगदीं निरुपद्रवी असत. व त्यांच्यावर राज्य करणारे बादशहा मुक्त व उदात्त विचारांचे अमल्यामुळें लोक मुखी होते. * * * * ते हाडाचे गरीब, उद्योगी व शांतचित्त अमल्यामुळें ते अत्यंत दारिद्र्यांत नसत, व तीव्र असमाधान त्यांना माहीत नव्हतें. यच्चयावत् सर्व लोकांच्या उपयोगी पडतील अशा मार्थजनिक संस्था त्यांच्यांत होत्या व आयुष्य आजच्यांपेक्षां सुरळीत व सुखावह होतें. कला व शास्त्रें यांची प्रगति बऱ्याच उच्च दर्जाची होती. लेखनकला, चित्रकला व शिल्पकला आजमितीप्रमाणें होत्या. व त्यावेळची इमारतीचीं कर्म आजकालच्या इंजिनियरिंग कामांना खालीं मान घालण्यास लावणारी होती. त्यांना ताफेच्या शक्तीनें यंत्रें चालविण्याची कला अवगत नव्हती हें खरें; परंतु हवेतून विमानें त्यांना इतकीं हुंमी चालवितां येत कीं, त्यांचें अनुकरण आजकालच्या स्थितीतही करतां येत नाहीं. शिवाय त्यांच्या विमानांत अशी कांहीं शक्ती होती कीं, ती पाहिजे तशीं हवेंत तरंगूं शकत व त्यांना तीं हृद्या त्या दिशेनें नेतां येत असत. रसायनशास्त्रामध्यें त्यांनीं इतकें प्राविण्य संपादन केलें होतें कीं, तें आपणामध्यें आजही दिसून येत नाहीं. त्यांना किमया करण्याचीही विद्या अवगत होती व तिचा प्रसार इतका होता कीं तो एक घंदाच होऊन बसला होता.

ईजिप्त किंवा मिसर देशांतील थोरली पिरामिड ही किति पुराणी आहे, याबद्दल सिनेट म्हणतो.

" The great pyramid was built, not in the reign of Kufu or Ceops, 4000 or 5000 years before Christ, but at a period more like 200,000 years ago, under the direction of authorities, who foresaw that in the changes with which geography was threatened, it would for a time lie under water. They wished it to survive any such experience and therefore, adopted the very stable form we see.

तो (मिसर देशातील) भव्य मनोरा ख्रिस्तापूर्वी चार पांच हजार वर्षांपूर्वी कुफू किंवा क्लीऑप्स याच्या कारकीर्दीत बांधला नसून आजमास दोन लाख वर्षांपूर्वी बांधला होता. तो बांधणारांनी जलप्रलयाची भावी स्थिति लक्षांत आणून त्यांतून त्याचे संरक्षण व्हावे एतदर्थ त्याची इतकी मजबूत रीतीने उभारणी केली व ती आज आपल्या समोर आहे.

A human skeleton beneath the chalky Boulder clay of Eastern England has been found. If we take the age of the skeleton anterior to the C. B. clay its age may be anything 10,000 to 1,00,000 years.

The Bombay Gazette Feb. 26-1912.

“ ईस्टर्न इंग्लंडमधील चॉकी बंदर क्लेमधील भागाच्या पोटांत मनुष्याच्या हाडांचा एक सांगाडा सांपडला आहे. तो चॉकी बंदर क्लेच्या पूर्वी किती वर्षांचा असावा याचा विचार केल्यास तो दहा हजारपासून एक लाख वर्षांच्या पूर्वीचा असावा असे दिसते.

बॉम्बे गॅझेट, फेब्रुवारी २६ सन १९१२,

(या दोन उताऱ्यांवरून हे जग होऊन सहा हजार वर्षे झाली हे बायबलाचे मत खरे की त्यास अनेक युगे झाली हे पुराणमत खरे, याचा निवाडा दिसून येईल.)

पुराणांत वर्णिलेल्या गूढ विद्यांच्या ज्ञानाने अंगी काम सामर्थ्य येऊ शकते याबद्दल हा उतारा पहा.

“ It is quite within the power of occultist to dis-integrate physical objects, transport them to a distance, and re-integrate them there, so that, in effect, a person possessing this power would possess himself practically of anything he coveted; The gold in the cellars of the Bank of England, for example-without stirring out of his arm-chair at home. ”

सृष्टीतील गूढ शक्ति ज्यांनी आपल्या स्वाधीन करून घेतल्या असतील त्यांना जड भौतिक वस्तू आपल्या सामर्थ्याने एका ठिकाणाहून उचलून दूर अंतरावर नेणे, त्या परत जागच्या जागी नेऊन ठेवणे हे अगदी शक्य आहे. याचा अर्थ हा की, असल्या ज्ञानाने संयुक्त असलेला मनुष्य आपल्या सुर्चांवरून न हालता पाहिजे ती वस्तू त्या ठिकाणी उत्पन्न करू शकेल. उदाहरणार्थ, इंग्लंडच्या बँकमधील तळपत्रांत सांठविलेले सोनेही आपल्यापाशी तो काढू शकेल.

यावरून ‘ बाणकन्या ’ उपा हिचे रंगमहालांत तिच्या प्रियसखी चित्रलेखेने तिचा हृदयवल्गव अनिरुद्ध गुप्तपणे आणून पोंचविला असेल हे असंभाव्य कां वाटावे ?

हे उतारे वाचले असतां वाचकांची खात्री होईल की ‘ सृष्टि ’ उत्पन्न झाल्यालाच मुळी सहा हजार वर्षे झाली पूर्वी माणसे रानटी होती. पुराणांतील गोष्टी म्हणजे कांहीं तरी कल्पित रचना आहेत, इत्यादि समज चुकीचे आहेत. पुराणांत लिहिलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत. आणि आपल्याला जर आपली उन्नति करून घेणे असेल, तर पुराणोक्त मार्गाचाच अवलंब केला पाहिजे. आणि इतकी खात्री पटली म्हणजे या पुराणांचा एकंदर कटाक्ष काय हे शोषण्याचे त्याचे मनांत येईल. व ते आले म्हणजे त्यास आढळेल की पुराणांचा सर्व कटाक्ष ‘ धर्मनिश्चय व धर्मरक्षण ’ करणे इच्छे आहे आणि हा असणे जरूरच आहे. कारण हीच पुराणे जर आमचे ध्यानी मनी नव्हत्या अशा अनेक जुन्या

जुन्या गोष्टी काढून व अनंत ब्रह्मांडाच्या घडामोडी आणि उत्पत्ति-स्थिति-लय आमचे पुढे मांडून यावत् दृश्याचे क्षणिकत्व उभे करणार व तेणेकरून आमचे मनाला नसती असंगुलता किंवा चंचलता उत्पन्न करणार तर त्या त्यांच्या कृतीने परिमार्जनहि त्यांनीच-केले पाहिजे, नाही तर, ती अपराधी ठरतील. आणि हेच या पुराणांनी केले आहे. यांनीच निष्कल, निर्विकार, अनश्वर, शाश्वत, अविनाशि व सनातन असे पद जीवांस कसे प्राप्त होईल; या संसारसिंधूतील क्षणोक्षणी आथडणाऱ्या लाटाच्या गच्चकांडून पार पडून अभंग अशा खडकावर मनुष्य कसा जाऊन बसेल, याची आनुभविक आणि खात्रीची युक्ति, जर ब्रह्मांडांत कोणत्याहि ग्रंथांनी दाखविली असेल तर ती याच ग्रंथांनी दाखविली आहे. अर्थात्, परमात्म्याला जसे ' भयकृत, भयनाशनः ' म्हटले आहे, त्याप्रमाणेच हे ग्रंथ दृश्याची असंगुलता दाखवून प्रवृत्तिपर जीवांची वृत्ति क्षणक्षर विचलित झाली असेल तर तेच पुढे असा रामत्राण उपाय सुचविताना की, जेणेकरून मदेन ती अविचलच राहिल. " यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते " असा अविकंपयोग हेच ग्रंथ आम्हांस शिकविताना. अर्थात् हे ग्रंथ निर्दोष आहेत इतकेंच नव्हे तर आम्हांस सर्वथा आश्रयणीय आहेत. आणि या ग्रंथांनी हे अविनाशित्व, हे अविकंपित्व संपादण्याचा आम्हांला कोणता उपाय सुचविला तर ' धर्म ' आणि विशेषतः या आर्यभूमीला तर धर्म हा एकच पुरुषार्थ आहे असे म्हटले तरी चालेल, अर्थ, काम ही आमची मुख्य ध्येयेच नव्हत. ही भूमी व हींतील लोक हे केवळ धर्माकरितांच निर्माण केले आहेत. जिज्ञांत्वाइ म्हणतेः—

" When the Nations of the earth were sent forth one after the other, a special word was given by God to each. To Egypt in old days the word was Religion; to Persia, Purity, to Chaldia, Science, to Greece Beauty; to Rome, Law; and to India, the eldest born of His children, He gave a word that summed up the whole in one, the word *Dharma*. That is the word of India to the world.

भावार्थः—ईश्वराने राष्ट्रांच्या उत्पत्तीबरोबर भिन्न भिन्न राष्ट्रांना पृथक् कामगिऱ्या सांगितल्या. जुन्या मिसरदेशाला, ईशभक्ति; इराणाला, शुचिभूतना; कॅल्डियाला, शास्त्राभ्यास, ग्रीसला, मौंदर्य; रोमला, कायदेबाजी; आणि या सर्वहि राष्ट्रांत वयाने वडील अशा या भरतभूमीला वरील सर्वहि राष्ट्रांची ध्येये ज्यांत एकवटली आहेत, असा एकच मंत्र सांगितला आणि तो मंत्र म्हणजे " धर्म "

स्वामी विवेकानंद म्हणतातः

" *In religion* lies the vitality of India and so long as the Hindu race do not forget the great inheritance of their fore-fathers, there is no power on earth to destroy them. "

Now a days every-body blames those who constantly look back to their past. It is said that so much looking back to the past is the cause of all India's woes. To me on the contrary, it seems that the opposite is true. The more the Hindus study the past, the more glorious will be their future, and whoever tries to bring the past to the door of every one is a great benefactor to his nation "

भावार्थः—“ हिंदुस्थानचे सर्व चैतन्य धर्मांत आहे. जोपर्यंत भारतवासीय आपल्या

या वडलांजित संपत्तीची उपेक्षा करणार नाहीत, तोंपर्यंत त्यांचा नायनाट भूतलावरील कोणतीही राष्ट्रशक्ति करू शकणार नाही.

अलीकडे गतकाळाकडे बघणारांस जो तो दोष देतो आणि म्हणतो की या पुराण-प्रियतेनेच तर ही सारी विपत्ति आली. पण माझे मत उलट आहे, मला वाटते भारत-वासी जन आपल्या गत इतिहासाचे जों जों अधिक परिशीलन करू लागतील तों तों त्यांचा उत्कर्ष होईल. व जे कोणी या कालाचे अभ्यासाची साधनें त्यांचे हातीं देतील ते आपले राष्ट्राचे फार मोठे उपकर्ते आहेत, असें मी समजेन. स्वामी विवेकानंदांचे हे म्हणणे केवळ प्रेमभरांतलें किंवा अभिनिवेशानें प्रेरित नव्हे. आमचे सनातन धर्माची महती व व्याप्ति अशीच कांहीं विलक्षण आहे. विद्वांटांवाई आमचे सनातन धर्माविषयी बोलतांना म्हणते:—

“ It had served as the model, a world-model for a nation. A religion, embracing the heights and depths of human thought, able to teach the ryot in his field, able to teach the philosopher and metaphysician in his secluded study, a world-embracing religion, had been proclaimed through the lips of the Rishis of this first offshoot of the Race. Not only a religion but also a polity, an economic and a social order, planned by the wisdom of a *Manu*, ruled at first by that Manu himself. Not only a religion and a polity, but also the shaping of the individual life on the wisest lines—*The successive Varnas, the successive Ashramas* the stages of life, in the long life of the individual were marked in the castes, and each caste-life of the embodied Jivatma reproduced in its main principles, in the individual life, the Ashramas through which a man passed between birth and death. Thus, perfectly thought out, thus marvellously planned this infant civilization was given to the Race as a world model to show what might be done when wisdom ruled and love inspired.

भावार्थ:—हा सनातन धर्म म्हणजे यावत् जगतांतील राष्ट्रांचा किता-कारण त्यांत सर्वांची सोय आहे. तो इतका विश्वव्यापी आहे की, त्यांनी मानवी विचारांची सर्व उंची खोली व्यापिली असून शेतांतल्या शेतकऱ्यालाहि तो ज्ञान शिकवितो; बरे, एकांतांत तात्विक किंवा अधिभौतिक विचार करीत बसलेल्या जिज्ञासूंनाहि अकळ सांगतो आणि असला हा सर्वव्यापी धर्म मानवजातींतील प्रथमशाखेतील ऋषिवर्यांचे मुखांतून प्रकट झाला. बरे. हा केवळ धर्मच नव्हे. तर यांत व्यवहारांतील सांपत्तिक व सामाजिक व्यवस्थेचीहि सर्व घटना आहे. ही व्यवस्था शहाण्या मनूनें स्वतः बसवून आपण स्वतः ती वापरून दाखविली. बरे, इतकेंच करून या धर्माची कर्तव्यगारी संपली नाही. तर प्रत्येक जीवात्म्याचे उन्नतीचाहि मार्ग, त्यानें क्रमशः चढत जाणारे वर्णाश्रम धर्माचे नियम घालून, फारच चतुराईनें आंखून दिला. या वर्णाश्रमाचे अंगभूत जातीभेद ठरले व प्रत्येक जीवात्म्यानें आपले कर्मानुसार या जातींतून वर चढत जावें असें केले. याप्रकारे अद्भुत चतुराईनें आंखिलेला व पूर्ण विचारांनी निर्माण केलेला हा धर्म जगताला किता देण्यासाठी जेथे शहाणपणाचाच अंमल व

प्रेमाची स्फूर्ति हीं नियामक आहेत अशा स्थितीत मनुष्याचा उत्कर्ष कसा होतो हे दाखविण्यासाठीच मानवी जातीला दिला गेला आहे.

असा जर सर्वकामप्रद धर्म सुदैवाने आपले ऋषिवर्यांनी आपली हक्काची दौलत म्हणून आम्हांस दिला आहे, तर तो सोडून आपण दीन होऊन दुसऱ्याचे दारी भिक कां मागावी ? आपण असे परप्रत्ययनेय कां व्हावे ? पण आजकाल पहावे तो परप्रत्ययनेयतेची अगदी परमावधी झाली आहे. रामकृष्ण परमहंसापुढे एक तरुण मनुष्य अक्षय युरोपियनांची प्रशंसा करी व आमचे शास्त्रांची निंदा करी. असे असतां एक दिवशी तो म्हणाला, ' गीतेसारखा ग्रंथ नाही. ' ते ऐकून परमहंस म्हणाले, " मला वाटते कोणा युरोपियन पंडिताने गीतेची स्तुति केली असावी; म्हणून हा बेटा त्याची री ओढतो आहे. "

या स्थितीकडे पाहून स्वामी विवेकानंद म्हणतात.

" O India, this is your terrible danger. This spell of imitating the west is getting such a strong-hold upon you, that what is good or what is bad is no longer decided by reason, judgement, discrimination, or reference to the shastras. Whatever ideas, whatever manners the white men praise or like, are good; whatever things they dislike or censure are bad ! Alas ! What can be a more tangible proof of foolishness than this ?

The westerners disapprove of our dress, decorations, food and ways of living—therefore, they must be very bad; the westerners condemn image-worship as sinful, surely then image worship is the greatest sin, there is no doubt of it.

* * * * *

The westerners hold caste distinctions to be obnoxious—therefore, let all the different casts be jumbled in to one !

भावार्थः—हिंदुस्थाना, ही परप्रत्ययनेयता तुला मोठा दगा करील. परंतु हिचा तुजवर एवढा जबर अंमल बसत चालला आहे कीं, हिजपुढे सुविचार, न्याय, विवेक किंवा शास्त्रोक्ति यांच्या आधाराने बऱ्या वाड्याचा निवाडा करण्याचे तुला सुचनेनासे झाले आहे. गोरे लोक ज्या रीतीभाती पसंत करतील त्या काय त्या चांगल्या; ते नापसंत करतील त्या वाईट; हेच तुझे शास्त्र. हरहर ! अरे ! मूर्ख मूर्ख तो याहून दुसरा कसा असतो ?

" आपला पोषाख, आपले अलंकार, आपले खाणें, आपली रहाणी पाश्चात्यांला नापसंत आहे. त्या अर्थी अलव्रत हीं सर्व वाईटच असलीं पाहिजेत, ते मूर्तिपूजेचा निषेध करितात. त्या अर्थी मूर्तिपूजा हे महत्पातक असलेच पाहिजे. न्यांत शंका कशाची ?

" आपल्यांतील जातीभेद पाहून ते नाके मुरडतात, तेव्हां त्याला तिळांजली देऊन सबगोलंकार केलाच पाहिजे. अशी तुझी मतिः फिरून गेली आहे. "

स्वामींच्या या वर्णनांत तिळप्राय अतिशयोक्ति नाही. हा प्रकार सर्वत्र बळावत आहे. पण कौणीहि असा विचार करित नाही कीं एकाला जें भक्ष्य होतें तेंच दुसऱ्याला

१ आम्हांस तरी आमचे प्रंप्राचे मंडनार्थ हे परक्यांचे अभिप्राय घावे लागत आहेत, या प्रसंगाचे कारण हेच आहे. सर्व वाचक आमचे शास्त्रावर विश्वास ठेवणारेच असते तर ' घरी कामधेनु, पुढे तारु-मागे ' असा अनिष्ट प्रसंग आम्हांवर येताना.

विष असनें अशा अर्थाची इंग्रजीत एक म्हण आहे, तोच प्रकार येथे आहे. पाश्चात्यांच्या रीतीभाति त्यांना हितकर झाल्या म्हणून तुम्हांलाहि त्या हितकारक होतीलच हा न्याय कोठून आणिलांत? एका जातीचे झाडाचे खत दुसऱ्या जातीचे झाडाला मानवत नाही, ही जर वनस्पतीत देखील प्रतीति येते, तर परक्याचे प्रत्येक कलम तुम्हांस सुखावह होईल हें कशावरून ? लॅपलंडांतील रेनडिअर व एक्स्क्मो आणि सहारा वाळवंटांतील उंट व सारवान या दोहोंना एकच रहाणी सारखी सुखावह होईल काय ? मोरोपंत म्हणतात. “यज्जीवन जीवन तो दुर्घी वांचेल काय ही मीन” ? दूध हें पाण्यापेक्षां दिसण्यांत अधिक मनोहर, जिव्हेस मधुरतर, व जीवनास अत्यंत पुष्टिप्रद, असें जरी आहे; तरी केवळ पाण्यांतच ज्याची उपजनिपज अशा मत्स्याला पाण्याचे एवजी दुधाचे भांजात सोडले तर तो त्यांत जगेल काय ? याचा कांहीं विचार करा. ही आपली आर्यभूमि ही भोगभूमीच नव्हे. हांतील कुरुक्षेत्र (field of action) देखील धर्मक्षेत्र आहे, इकडे लक्ष पांचवा. विवेकानंदाचे वरील म्हणणे हें कांहीं धर्मदृष्टीचे म्हणून व्यवहारांत विशेष आदरणीय नव्हे, असें कोणास वाटेल; तर आजकाल आम्हीं आपली पूर्वापार आलेली रहणी सोडून खार्णे पिणे इत्यादिकांत परकीयांचे अनुकरण करीत आहां, तेहि आम्हांस किती घातक होत आहे, याबद्दल सुप्रसिद्ध डॉक्टर कुन्हे यांनी आपले ग्रंथांत एक समान स्थिती-तरुया लोकांचे उदाहरण दिले आहे. ते त्यांच्याच शब्दांनी येथे वाचकांकरितां देतो. त्याकडे वाचकांनी लक्ष्य द्यावे.

“ I cannot refrain here from publishing part of a letter received by me from a distant land, from an enthusiastic missionary in Honolulu. He wrote—“ The natives here before the white man was known, lived exclusively upon Poi (consisting of Taro root beaten into paste with water), with bananas and other fruits. *Their only drink was pure water. They thus lived on a purely natural diet and their stature was gigantic, they were overflowing with health and strength.* But in the annals of Hawaii, the name is even recorded, of the Hawaiian chief who first on May 18th 1819—openly changed his manner of living. Pork has now become the national food and gin the national beverage; but with what results ! The majority of the natives (Kanakas) suffer from eruption of the skin, and asthma; sexual diseases are common and there is a great tendency to leprosy, which reaps a rich harvest amongst them. ”

We see, then, how the natives on the new manner of living, brought to them by our much lauded civilization, at once became diseased. * * * In this case, the warm tropical climate was most favorable to the propagation of the disease, which in a cold climate like ours, would have been much slower in making its appearance. ”

भाषार्थः—‘ होनोलुलु येथील एका उत्साही मिशनऱ्याने लिहून पाठविलेली हकीगत येथे दिल्यावाचून मला रहावत नाही. तो मिशनरी लिहितो की, या देशातील रहिवासी, गोरे लोकांची माहिती होण्यापूर्वी कंदमूळफळावर रहात आणि शुद्ध पाणी हेंच कायते त्यांचे पेय होते. या स्वाभाविक आहारावर असतांना, ते शरीरानें फार धिप्पाड असत. व त्यांची शक्ति व आरोग्यता जणू उतास जात आहे, असे वाटे. परंतु सन १८१९ सालीं ता० १८ मे

रोजी तेथील राजानें उघड उघड आपली पूर्वीची रहाणी टाकून युरोपियन तऱ्हा पत्करिली. बग काय, ' यथा राजा तथा प्रजा. ' तेव्हांपामून तेथें सर्वत्र मांसाहार व मद्यपान यांचा प्रघात पडला. परंतु, त्याचे परिणाम किती भयंकर सांगावे ! यामुळें तेथील रहिवाशांपैकी अधिक संख्येच्या स्वभोगानें व्यापिलें आहे शेंकडोंना दमे लागले आहेत. जननेंद्रियांचे रोग तर प्ररोधर झाले आहेत. आणि रक्तपितीवर बहुतेक प्रकृतीची धांव गेली आहे. '

कुन्हे म्हणतोः—“ एतावता, आमच्या अत्यंत नांवाजलेल्या सुधारणेने साध्या राहणीच्या लोकांत रोगाचा फैलाव कसा झाला याचें रहस्य असें आहे की, तो देश उष्ण हवेचा असल्यानें आमचे थंड हवेत जे परिणाम होण्यास अत्यंत दीर्घ काल लागेल ते तेथें ताबडतोब झाले. ”

आह्मी वर म्हटलें आहे की, ' एकाम अमृत तें दुसऱ्यास विष ' त्याचेंच हें उदाहरण आहे. गोरे लोकांना ते स्वाद्यपेय हितावह झालें म्हणून त्यांनी याची सहजच प्रशंसा केली असल यांत त्यांचा दोष किंवा कुभाव काहीं नाहीं. परंतु ज्या भिन्न हवेंतील लोकांनी अनुकरण केलें त्यांना अपला विचार पाहणें जरूर होतें, इकडे वाचकांनी लक्ष पोंचवावें.

स्वामी त्रिवेकानंदाचें परानुकरणाविरुद्धचे म्हणणेंहि खरेंच आहे. तथापि, त्यांचे इतका या परानुकरणाचा तीव्र निषेध आह्मी केला नसता; परंतु दुर्दैवानें या अनुकरणांत प्रकार झाला आहे तो कोंकणांत पिकलेल्या फणसाचे वाटणीत म्हणतात “ गरेगरे मालकाळा व शेंडे बुडवे रेडकाळा ' तशांतला आहे. युरोपियनांचें खरें युरोपियनत्व ज्या गुणांत आहे, त्यापैकी एकहि गुण आह्मी उचलिला नाहीं. आमचे वाङ्मयांत व क्रमिक पुस्तकांत पाश्चात्यांचे सद्गुणांचे प्रशंसने लेख देखील तुटपुजेच आढळतात! त्यांची उद्यमपरता, त्यांची चिकाटी, त्यांचें कालनेमित्व, त्यांची ज्ञानलालसा, त्यांची सर्वगामिता, त्यांचें साहस, त्यांचा कल्पकपणा, त्यांची दीर्घदृष्टि. त्यांची स्वदेशप्रीति, त्यांचा नेमस्तपणा, त्यांची दक्षता, त्यांचा धोरणीपणा, त्यांची दमदारी, त्यांचा नियमितपणा, त्यांची महत्वाकांक्षा, त्यांची स्वालंबन-प्रियता, त्यांची प्रसरणशीलता, त्यांची कार्येकरता, त्यांची विद्याव्यसनिता, त्यांची टेंक, त्यांचा पोंच, त्यांची सफाई इत्यादि इत्यादि जे अनेक स्पृहणीय व उदाहरणीय गुण त्यांच्यांत आहेत व जे भगवत्कृपेने आपणांस नुसत्या दूरच्या अख्यायिका नसून आज प्रत्यक्ष दरबडी पहावयास सांपडत आहेत, त्यांतील एक एक तरी आमच्यांतून कोणी उचलिला आहे काय? निदान असल्या गुणांचें प्रेम तरी आमचे हृदयांत अधिरूढ झालें आहे काय ? सांगावें. हें जर नाहीं, आंतील दाणा किंवा मगजी जर आमचे हातीं लागत नाहीं, तर केवळ वरील सालपटें किंवा टरफलें आह्मी पोटांत कोंबल्यानें आम्हांला पुष्टि कशी येईल ? बाल, मूग हरभऱ्यांच्या उसळी खातांना आंतील दाण्यांमुळें, वरील टरफलेंहि खालीं तरी रुचतात व पचतात; परंतु, आंतील मगज वेगळे करून फक्त सालेंच खालीं तर हितकारक होतील काय ? याचा विचार पहा. नुसतें बाह्यांग युरोपियन केल्यानें तुम्ही विटंबनेस मात्र पात्र व्हाल. प्रसिद्ध लेखक अडिसन किंवा विष्णुशास्त्री हे अबोल होते, म्हणून एखाद्या अक्षरशत्रु मुखस्तंभास अडिसनची योग्यता येईल काय ? याचा विचार करा. मुखस्तंभता ही जरी अडिसनची एक आनुवंशीक खुण असली तरी त्याचें खरें अडिसनत्व लेखनपटुतेत होतें, हें लक्षांत पाहिजे.

त्याचप्रमाणे इंग्रजांचे इंग्रजत्व त्यांचे चहा, कॉफी, सोडा, लेमोनेड पिण्यांत, मटन खाण्यांत किंवा बूट पाटलोणीत नाही. आम्हांस तर वाटते की, असे जे बाह्यात्कारी इंग्रजाचा वायफळ आव आणणारे आहेत, ते एका अर्थी दण्डचच आहेत. इंडियन पिनलक्रोडांतील कलम १७० चे टापूंत असे लोक येतात असे म्हटले पाहिजे. कारण इंग्रजांचे इंग्रजत्व अंगी नसतां त्याचा वेप घालून बाह्य आव आणणे म्हणजे नसता अधिकार मिरवणे, अशांतलेच आहे. याकरितां हा नसता आरोप आणण्याचा धंदा सोडून आपले जे निर्विवाद वडिलांजित वतन आहे त्याचीच वहिवाट करून ते उर्जित दशेस आणण्याचा आह्मी यत्न करावा. ते वतन म्हणजे “ धर्मरक्षण, धर्माचे पुनरुज्जीवन: कारण आपली शेती म्हणजे धर्मक्षेत्र, धर्माची खेती ” आहे, हे विसरतां कामा नये. आणि ती जशी आपणांस श्रेयस्कर होईल, तसा इतर धंदा व्हावयाचा नाही. याकरितां आपले वर्णाश्रम धर्म उजळा. आपले देव, देवते, तीर्थ, क्षेत्रे, मंत्र, तंत्र यांचे पुनः प्रतिष्ठापन करा. ब्राह्मण्य उजवा.

हा आमचा उपदेश ऐकून पुष्कळजण आम्हास हंसतील. ते म्हणतील की, आह्मी कोणत्या रंगांत आहो आणि हा भ्रमिष्ट गृहस्थ आम्हास हे नुमतेंच काय सांगत बसला आहे ! आह्मी शेंब्या साफ काढल्या, बाल राखले, कोट जाकिटे, बुटपाटलोणी चढविल्या, नेकटाय देखील ठांसले. इराण्याचा चहा, मेसांतले डीश, चिरूट, पेग सर्व कांहीं अभ्यस्त झाली. आतां, फक्त मडम बायको करावयाची राहिली आहे, म्हणजे झालें साहेब. किंवा ‘ म्हणजे तरी कशाळा ? मडम बायको नाहीच झाली, तर बायकोच मडम करूं. करूं नाही, केल्यासारखीच आहे. तिलाहि बूट, स्टॉकिंग, जॅकीट, पॅरसोल वगैरे चढविलेच आहेत. आतां लहंगा आणि बॉनेट राहिली आहेत. तेवढी चढवावयाची; आणि जुन्या वेडगळ धर्मापैकी मंगळसूत्र व टिकली ही राहिली आहेत ती उडवायाची इतकीच शिलकी आहे. म्हणजे, बहुतेक बारा आणेवर उभयपक्षां साहेबी अंगी भिनली देखील, आणि आतां हे भ्रमिष्ट म्हणणार की, त्या जुन्या जरूखड, खप्पड, मृतप्राय धर्माचे पुनरुज्जीवन करा ! (घोडा आजारी झाला तर त्याला एका गोळीस दुःखमुक्त करण्याचा आजकालचा विसावे शतकांतील शिधा उपाय सोडून, म्हणे त्या सांगाड्याला औषध पाजीत बसा; काय शहाणपण !) त्या जुन्या, जरूखड, खप्पड धर्माचे पुनरुज्जीवन कसले करितां ?

यावर आमचे असे म्हणणे आहे की, ठीक आहे. तब्बेत गरम होऊं देऊं नका. साहेब, युरोपियन होतां काय ? व्हा. पण मात्र खरे खरे अस्सल जातिवंत युरोपियन व्हा. ज्यांनीं जडाला देखील चेतनाची कामगिरी दिली आहे, ज्यांनीं समुद्रावरून पायबाट केली आहे, ज्यांनीं चतुःखंड पृथ्वीचे ओसरी आंगण करून सोडिले आहे, ज्यांनीं सूर्यमालेतील जगद्वाळ गोलांचे वजनमाप काढिले आहे, ज्यांनीं विद्युच्छेत्साराख्या चपल जघनेलाहि दासी करून वारा घालावयास लाविले आहे किंवा वृत्तीप्रमाणे संदेशवाहिनी करून सोडिली आहे, ज्यांची ज्ञानतृष्णा अखंड विजृम्भिणी आहे, असल्या आश्चर्यकारक करणीचे कर्ते इंग्रजयुरोपियन-तुम्ही होऊन दाखवा. म्हणजे मग आम्ही आपले हे जरूखड धर्माचे, हे वर्णाश्रमाचे, हे ब्राह्मण्याचे घोडे-मार्गे घेतो. मुळीच पुढे आणीत नाही. कारण आमची साफ खात्री आहे की खरा खरा इंग्रज आहे तो

आज नाही उद्यां ब्राह्मण होणारच. अमेरिका तर ब्राह्मण होण्याचे नादी पक्की मरली आहे. आणि त्याचे मागून, अवकाशाने कां हेईना, इंग्लंडहि होणार. इंग्लंडांत मद्यपाननिषेध सुरू झाला. इंग्लंडांत वनस्पत्याहाराविषयी आदरबुद्धि सुरू झाली. प्राणायामाच्या शाळा सुरू होणार. योगविषयी प्रेम वाढत चाल्ले. अध्यात्मविचार बळावत चालला. भगवद्गीतेसारख्या ग्रंथांचा अभ्यास सुरू झाला. पुनर्जन्मादि गोष्टी लोक मानू लागले.

या भगवद्गीतेबद्दल तर ब्रूकस्साहेब आम्हांस विलक्षण धास्ती घालितो आहे. तो म्हणतो:—

“ If (*Gita*) is preeminently a *scripture of the future world-Religion, a gift of India's glorious past to the moulding of the still more glorious future of mankind. To think to hold it back is futile now: it has gone forth. Let Indians only see to it that they are not outstripped by the Barbarians of the west in the vital understanding, in the consistent practice of the live Yoga of their own ancient Rishis. To understand and practise this means mastery, means Power—the one indisputable mastery of perfect service, the irresistible Power which alone the practical mystic, the Yogi after Shri Krishna's heart—can wield on Earth. Where he appears, things change and mould themselves. That which seemed distant, past all reach, comes near; what seems impossible is done. ”*

भावार्थ;—“ भगवद्गीता हें हिंदुस्थानचेंच नव्हे तर यावत् जगताचें भावी धर्म-पुस्तक आहे. व गतकालींच्या वैभवशाली आर्यावर्ताची पुढील मानवी उत्कर्षाला कारण होणारी अशी ही एक मानवजातीला देणगीच आहे, ही देणगी आतां आर्यावर्ताचे हातून सुटली; ती दुसऱ्याचे हातीं लागली. ती आतां दावून ठेवू पहाणें व्यर्थ आहे. आतां हिंदूंनीं—भारतीयांनीं—एवढें तरी जपावें कीं, ते ज्यांना पश्चिमेकडील रानटी लोक किंवा म्लेच्छ म्हणून हिणवीत ते लोक आतां भारतीयांच्या पूर्वज ऋषींनीं या ग्रंथांत दाखवून दिलेला चालता बोलता योग तत्वतः समजून घेऊन तसा नित्यक्रमांत वागवून दाखविण्याचे कामीं या भारतीयांची आघाडी न मारोत; एवढी तरी वाजू आतां त्यांनीं संभाळावी. कारण, भगवद्गीतेचें खरें खरें मर्म समजणें व त्याप्रमाणें चालणें म्हणजे थट्टा नव्हे. त्याला अंगी प्रभुत्व लागतें, सामर्थ्य लागतें. दुःम्या सुम्यांचें, लेचापेचांचें तें काम नव्हे. अखंड लोकसंग्रह किंवा लोकसेवा करण्याची अंगांत ताकद लागते. आणि श्रीकृष्णाचे तालमीतला जो कोणी योगी असेल—“नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवच कर्माणि” हें ज्याचें ब्रीद बनलें असेल, असला मनुष्यच ही धमक बाळगू शकेल. असला मनुष्य जेथें उभा राहिल तेथील परिस्थिति तत्काळ बदलून त्याला अनुकूल होते. जी कोणती गोष्ट पूर्वी दूर किंवा अप्राप्तशी भासत होती, ती हाता-

१ जे शास्त्राचे नादीं लागले ते धार्मिक झालेच पाहिजेत, आज ना उद्यां. चॅनिंग म्हणतो:—“All true science is essentially religious : ” आणि इंग्रज लोक जरी आज अनावर विषयवृत्तेनें, भौतिकसुखाचे लालसेनें पछाडले आहेत, तरी ते सत्यशोधक व शास्त्रप्रिय असल्यानें कालोतराजें तरी ब्राह्मण होतील.

२ डा० सेडकर यांनीं नुकतेंच एका व्याख्यानांत सांगितलें कीं इंग्लंडांत एक लक्ष माणसें हिंदुस्थानापासंहि अधिक आवडीनें आमचे वेदांताचें अध्ययन करीत आहेत.

पार्शी येऊन उभी रहाते. जी अशक्यशी वाटत असेल ती सिद्ध होऊन बसते. असले कांहीं विलक्षण सामर्थ्य या गीतेतील उपदेशाप्रमाणे वागणाऱ्यांचे आहे. (तेव्हां भारतीयांस म्हणावे, सावध असा) ”

वरील उताऱ्यावरून वाचकांचे ध्यानांत येईल की, भारतीयांची स्थिति कशी वड-वाघुळाप्रमाणे होणार आहे. ज्यांचे सोंग ते आणू पहात आहेत त्यांची दृष्टि या सोंगाड्याचेच दौलतीकडे वळली आहे. मग आतां आपले आहे तेंच आंवलून घरावे, तेंच राखावे, किंवा आपले हातचें सोडून भारतीयांनीं दुसऱ्याचे मागे लागावे आणि मग ‘तेल नाही तूप नाही धुपाटणे मात्र हातीं,’ अशांतली गत होऊन बसावे, याचा त्यांनीं वेळींच विचार करावा. आम्हांला कोणी वेडे म्हणो, खुळे म्हणो. आम्हांस तर वाटते की, आपले जुने वतनच वहिवाटावे. आमची ही भूमि, आमची ही हाडे, धर्मकार्यार्थच जर ईश्वरानें वनविली आहेत, तर तेंच कार्य आमचे हातून अधिक चांगल्या रीतीनें सिद्धीस जाईल. यांतच आम्ही यशस्वी होऊं, आणि आमचा धर्मोत्कर्ष झाला असतां, आमची आ-यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक दृष्टि, वाढली असतां आम्हांला कशाचीच वाण पडणार नाही. शाखांत म्हटले आहे:—

‘ धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितं, तस्माद्धर्म परमं वदन्ति ’

किंवा

धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते ॥

म्हणजे, “ धर्मावर सर्वे उभे आहे म्हणूनच धर्मास सर्वांत श्रेष्ठ गणतात. ” ‘ धर्मापासून अर्थ, कामही मिळतात. मग असला धर्म कां न सेवावा ?

या धर्मरक्षणासंबंधें स्वामी विवेकानंद म्हणतात:—

“ The Indian nation cannot be killed. Deathless it stands, and it will stand so long as that spirit shall remain as the back-ground. so long as her people do not give up their spirituality. Beggars they may remain, poor and poverty stricken; dirt and squalor may surround them perhaps through-out all time, but let them not give up their God, let them not forget that they are the children of the sages.

‘ My Master ’

भावार्थ:—“ हिंदुस्थान कधीहि नामशेष होणार नाही, तो अमर आहे. निदान औपर्यंत त्यानें आपले अध्यात्म सोडिले नाही, तोंपर्यंत त्याला भंग नाही. त्याला अठरा विश्वे दरिद्र येवो, अखंड चिंध्या वल्कले नेसण्याची वेळ येवो, पण त्यानें आपल्या देवाला ढाकूं नये; व त्यांतील लोकांनीं आपण ऋषींची संतति आहों ही गोष्ट विसरूं नये. ”

विवेकानंदासारखे जगन्मान्य, शास्त्रपरिष्कृत व उत्कट देशाभिमानी उपदेष्टे जर असे सांगतात तर आमच्या सारख्यानें अधिक काय सांगावे ? कांहीं लोक म्हणतात अहो, पुराणे वाचून वाचून तुम्ही आम्हांस असले उपदेश करता, पण तो काळ वेगळा; तें युग वेगळें. हल्लीं कलियुग आहे; आतां या जुन्या गोष्टी आपण करूं म्हटले तर आपल्याला फायदेशीर व्हावयाच्या नाहीत. काळाचे ओघाबरोबरच ढकलत गेले पाहिजे. या कळिकाळांत “ न देवे देवत्वं, कपटपटवस्तापसजनाः ” असें लक्षणच दिले आहे. आणि अशा काळांत कसले पुढे आणीत बसला आहां ? हें आध्यात्मिक आणि धार्मिक; आणि तीर्थे व व्रते; वर्णाश्रम-

धर्म आणि देवदेवते ! सारा भ्रम. या काळांत देव देखील गप्प गप्प बसला आहे. ते अवतार नि भिवतार, सगळी बोली रद्द आहे. तर अशासाठी आम्ही पुढील उतार देतो.

“ What then was the temple in those days ? ”

“ The Temple was then the centre of Divine influence. The place where the presence of the Gods was known and felt, where the glory of the Gods would now and again shine forth in the eyes of the worshippers and where the love of the Bhakta would draw down a visible manifestation of the compassion of Deity. * * *

So mighty a power was there that even the most careless man who came there was for the moment changed and spiritualized, by the wondrous force which dwelt in the Temple by the power radiated from the image of the God within it.

भावार्यः—प्राचीन काळांत देवाळयांची कल्पना काय होती? देवालयें ही त्या वेळीं ईश्वरी सामर्थ्याची केंद्रस्थाने होती; ईश्वराचें ज्ञान होण्याच्या आणि त्याच्या साक्षात् अनुभवाच्या त्या जागा होत्या, भक्तजनांच्या अंगी ईश्वराचें तेज प्राप्तुं होण्याची व भक्तांच्या प्रेमासाठी दयावच परमेश्वराचें प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याची ती स्थाने होती. * * *

देवाळयामध्ये अमलें कांहीं अद्भुत सामर्थ्य होतें की, एखादा मनुष्य जरी सहज-गत्या त्या ठिकाणी आला असला तरी देवाळयाच्या एकंदर वातावरणांत भरून राहिलेल्या व देवाळयांतील मूर्तीच्या ठायीं वसत असलेल्या विलक्षण शक्तीच्या योगाने, त्याची बुद्धी त्या वेळेपुरती तशी भारली जाऊन तिच्यावर ईश्वरी सामर्थ्याचा प्रभाव उमटेल.

याप्रमाणें देवाळयांचें पूर्वकालीन वैभव, वर्णन, पुढें मंत्र, देवता ब्राह्मण इत्यादिकांसंबंधें आजकालचे धर्मग्रंथ मनुष्यांस म्हटले आहे.

“ Do you dream, because you live in modern days, that these great things are but shadows of their former selves? Do you dream that they have lost their real force, that the great truths have lost their vital energy, that the holy mantras have now no power, that the sacred scriptures have now no magic and no strength?—The change is not in them, but in those who use them, in whose hands they are as forms, empty of all life, these things, which once brought down the very powers of God before the senses of men. I who speak to you bear you witness that the scriptures, which are yours but whose powers you do not know, are still as mighty as they were in ancient days; that these Mantras have as much of their ancient power as ever, if only they are rightly uttered. For, I know where sacred shlokas have been chanted by lips that were wise and pure, all that is said of the old days is true to-day, as real as ever it was in the past, even now to hear such chanting, the Devas throng from every quarter making the air vibrant with the rustle of their celestial garments, filling the whole air with perfume, while the silver tinklings of the bells of the heavenly choristers chime harmoniously with the sonorous chanting of the Sanskrit shlokas by the priest. That still is true. It is not the form that is wanting. It is the life that should animate the form. There is the difficulty. It is that which we have to seek.

भावार्थः—“ तुम्ही आजकालचे दिवसांत रहातां, म्हणून मागील धार्मिक गोष्टी म्हणजे केवळ गतगोष्टींचे भास आहेत, असें समजतां काय ? तुम्ही असें मानतां काय कीं त्या गोष्टींतील पूर्वीचा खरा जोम नाहीसा झाला आणि त्यांत पूर्वीचें अद्भुत सामर्थ्य राहिलें नाहीं ? असें समजत असाल तर माझे उत्तर असें आहे कीं, आजकाल मंत्रादिकांचें सामर्थ्य तुमचे प्रत्ययास येत नसेल तर त्याचें कारण ते मंत्रादि नसून तुम्ही आहां. तुम्ही निर्जांव झाल्यामुळे ते मंत्र निर्जांव झाले आहेत. बाकी हेच मंत्र पूर्वी ईश्वरीशक्तीचे खेळ सर्वांचे प्रत्ययास आणून देत. मी स्वानुभवानें तुम्हांला भास देतें कीं, हे तुमचे जुने वैदिक मंत्र पूर्वीप्रमाणेंच समर्थ आहेत. मात्र ते यथाविधि जपले पाहिजेत. मी असें पाहिलें आहे कीं, वैदिकप्रमाणें जर पवित्र आणि सुविद्य ब्राह्मणमुखानें या मंत्राचा जप होईल तर आजचे मितिास देखील जपाबरोबर त्या स्थानीं स्वर्गीय देवता सर्व दिशांनीं येऊन उभ्या रहातात, त्या वेळीं त्यांचे दिव्य वस्त्रांचा खडखड शब्द ऐकूं येतो. सर्व दिशा सुवासानें भरून जातात. व गंधर्वादिकांचे अंगावरील किंकिणी पुरोहिताचे तोंडांतून येणाऱ्या मंत्राचे तालावर वाजत रहातात. सारांश, मंत्रांचे रूपांत बदल झाला नाहीं, त्यांतलें चैतन्य तुम्हीं नाहींसें केले आहे. आणि हे त्यांत घालण्याची पात्रता संपादन कोण करणार, हाच मोठा प्रश्न पडला आहे; दुसरे कांहीं नाहीं.

हा मागील गोष्टी जर खऱ्या, तर आजकाल अवतार वेगरे कां होत नाहींत असें कोणी पुसतील. त्यांस बिझांट म्हणतेः—

“ Why not an Avatar now, or if not an Avatar, why do not the great Rishis come forward to speak their golden words in the ears of men ? why do they desert us ? + + + +

The answer is, they are waiting, waiting, waiting, with tireless patience, in order to find some one willing to be taught, and when one human heart opens itself out and says. “ O Lord, teach me ” then the teaching comes down in a stream of divine energy and floods the heart. And if you have not the teaching, it is because your hearts are locked with the key of power and with the key of desire of the enjoyments of this world. Throw away these and you will find yourselves flooded with a wisdom which is ever waiting to come in. ”

भावार्थः—“ कोणी असें म्हणतील कीं, अलंकडे ईश्वरी अवतार कां नाहीं ? किंवा ऋषिजन आपला दिव्य उपदेश आमच्या कानांत कां सांगत नाहींत ? त्यांनीं आमच्या-वर अवकृपा कां केली ?

याचें उत्तर असें आहे कीं, परमेश्वर किंवा ऋषि हे तर उलटे आपला उपदेश ऐकण्यास उत्सुक असा कोणी मिळेल कां ? म्हणून वाट पाहून पाहून दमले, आणि अजूनही एखादा मनुष्य जर आपलें अंतर्दाम खोलून न्हेणेल कीं, ‘ परमेश्वरा, मला आपलें ज्ञान दे ’ तर विनंतीबरोबर दिव्य शक्तीचा ओघ वाहत येऊन त्याचें अंतःकरण भरून टाकील. असें असतां तुम्हांला जर उपदेश मिळत नाहीं, तर याचें वर्म हेंच कीं, तुमचे हृन्मंदिरास विसैषणा, लोकैषणा, दारैषणा, व अधिकारतृष्णा यांचीं टाळीं पडलीं आहेत. तीं तुम्हीं

काढा, म्हणजे तुम्ही पहाल की, जो तुम्हांकडेच सतत ओढ घेत आहे, असा दिव्य ज्ञानाचा ओघ तुमच्या हृदयांत येऊन सांठवेल. ”

हे वरील उताऱ्यांतील विधान अक्षरशः खरे आहे. आपले मंत्र, तंत्र, तीर्थे, देव-देवते सर्व कांहीं ह्यात आहेत. नष्ट झाली नाहीत. मात्र लीन आहेत, पडून आहेत, निद्रिस्त आहेत. आणि याचें कारण उघडच आहे. त्यांनी आपला कायदा एकदांच सरकारी ग्याझिटांत छापून दिला आहे. ‘ ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहं ’—‘ जशास तसें—हाच आमचा कायदा, ’ ‘ तुम्हांला आमची जरूर नाही. तर आम्हांलाहि कारण नाही. ’ तुम्ही हांक मारा, आम्ही तयार आहो. गीतेच्या बाराव्या अध्यायांत स्पष्ट सांगितले आहे.

“ येतु सर्वाणि कर्माणि मयिसंन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मांध्यायंत उपासते ।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामिनचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम् ॥”

की, जे मत्पर असतील त्यांना मी ताबडतोब वर काढतो. आणि पुराणें वाचून जर कांहीं लक्ष्यांत घेणें असेल तर हीच गोष्ट आहे की, या भूमीत जेव्हां जेव्हां विपरीत काळ आला, जेव्हां जेव्हां विपत्तावस्था आली, तेव्हां तेव्हां जे ज्ञाते, मननशील, लोकनायक होते त्यांनी परमात्म्याकडे धांव घेतली, उग्र तपश्चर्या केल्या, क्षीरसागरी शरण गेले आणि त्या दीनपालकांने त्यांचे हांकेसरशी उडी घालून त्यांना उचलून धरले. ध्रुवाला सापत्नमातेनें लाथेनें उडविले. तेव्हां तो इतर फंदांत न पडतां जगन्मातेला (परमात्मा) हांक मारावयास गेला व तिनें त्याला कळवळून उचलून धरिले व कायमचें अढळपद दिले. तेव्हां इतर सर्व फंद सोडून परमात्म्यास शरण जाणें, तप करणें, हाच आमची स्वदेशी. हाच आमचा बहिष्कारयोग, हेंच आमचें स्वराज्य. हे ज्यांनी साध्य केले, त्यांचा परमात्मा घररिधा झाला. पांडवांचा रथ त्यानेच हांकला. एकनाथाचें पाणी वाहिले, दामाजीची रसीद भरिली. नरसिंह मेथ्याची हुंडी पटविली. कबीराचे शेले विणले. चोरूयामेळ्यांचीं दोरें ओढलीं, जनाबाईचें दळण दळले. अशा अनेक साक्षी त्यानें आजपर्यंत अनेक वेळीं अनेकांस पटविल्या आहेत. करितां अशा शहाजोग गृहस्थ्यास हांका मारा, त्याला आपलासा करा म्हणजे तुमची सर्व चिंता दूर होईल, हाच तुमचा परमोत्कर्ष, हे निश्चयवाक्य समजा.

आतां या गृहस्थाला आपलासा करावयाचा म्हणजे एकच मार्ग आहे: धर्माचा आश्रय. कारण, ‘ धर्मस्य प्रभुरच्युतः ’ असे म्हटले आहे. म्हणजे परमात्मा धर्माचा मालक आहे. धर्मत्राणार्थ त्याचा संभव आहे. करितां त्याला धर्मानें आपलासा करा. अनन्य भावानें त्याला शरण जा. आतां धर्म म्हणजे वेदविहित धर्म, वर्णाश्रम-धर्म, द्याचें पाळन कालविपर्यासाभुळें तुमच्या हातून यथावत् होणार नसेल, तर त्यांवांचूनहि कांहीं अढळें नाही. इतक्या बारकाव्यांत, इतक्या खवदवीत पडणें नसेल, तर एक फार मोठा, सर धोपट रस्ती आहे तो तरी पत्करा. तो रस्ता म्हणजे, सर्वजण ब्राह्मण व्हा.

ताननाक, चांगनाक, पिऱ्या मांग, नथ्या चांभार, सर्वजण ब्राह्मण व्हा. कारण,

देव म्हणतो ' ब्राह्मणो मम दैवतं ' ब्राह्मण हा देवाचेहि दैवत आहे. तेव्हां ब्राह्मण्याहून अधिक उच्च तें उरलें काय ? बरें, हें मिळविण्यास कोणाची आडकाठी नाही—आजपर्यंत हें पुष्कळांनी मिळविलें आणि त्यांच्या त्यांच्या दारी देव मेवक बनला, असा स्पष्ट दाखला आहे. धर्मव्याध, चोखामेळा, रोहिदास, सांवता माळी, सेना न्हावी, गोरा कुंभार, नामा शिंपी, तुका वाणी, नरहरि सोनार हे सर्व ब्राह्मण होते व देव त्यांचा किंकर होता. यासाठीं अशेषजात ब्राह्मण व्हा. नुसते आर्यावर्तवासीच नव्हे तर चतुःखंड पृथ्वीतील सर्व मनुष्य जर ब्राह्मण होतील तर आम्ही खातरी सांगतां कीं, त्या मुखाला पारावार नाहीसा होईल. स्वर्ग देखील या मृत्युलोकापुढें लाजून मान खाली घालील. करितां ब्राह्मण व्हा.

बरील वाक्य ऐकून आमचा ग्यानवा चांभार, गोंदनाक झार, गेन्या मोची, म्हणतील कीं, ठीक आहे आमची तयारी आम्ही बहुतेक सिद्धता केलीच आहे. आडवी गंधे लावूं लागलों आहों. पांच कांसट्यांचे धोतर बामणावाणी नेसलों आहों, कपडेलेचे चढविलेच आहेत. आतां आत्मासनी तुर्बां आपले ताटांत घ्या म्हणजे संपलें. आमचे ब्राह्मणांतील सुधारक बंधु म्हणतील. आम्ही तर तुमचे पूर्वीच ही गोष्ट ओळखून तजवीज केली आहे. अंत्यजोद्धाराचें काम आम्ही चालू देखील केलें, आम्ही बुटलेराचे हातचें फराळाचें खातों, महाराचेहि पंक्तीस बसूं शकतो. आतां काय म्हणतां ? तर या मंडळीस आमचें सविनय असे उत्तर आहे कीं, हें ब्राह्मण होणेंहि नव्हे, आणि करणेंहि नव्हे. या ब्राह्मण्यापासून दुसरा तर काहीं फायदा होणार नाही, परंतु, ' तुका म्हणे दोघे नरका जाति ' अशांतली ती गोष्ट होणार आहे. हें ब्राह्मण्य नव्हे. आम्ही जे मागें अवर जातीतील ब्राह्मण सांगितले, रोहिदास, चोखामेळा, सजनकसाई इत्यादिक जे लोक यांनी कधी असले ब्राह्मण्याची हांव धरिली नाही. ते कधी ब्राह्मणाचे पंक्तीस येतों म्हणाले नाहीत, जानवें घालण्याचे भरीस पडले नाहीत आणि ब्राह्मणांनीहि या उठाठेवी केल्या नाहीत. रोहिदासानें आपलें पोट चिरून आंतून जानवें काढून दाखविलें, अर्थात् तो इतर ब्राह्मणजातीय ब्राह्मणापेक्षांहि किती तरी पटीने खरा ब्राह्मण झालेला होता, तथापि, त्यानें ब्राह्मण मंडळीचे पंक्तीस बसण्याचा कधी हट्ट घेतला नाही. तुकारामाचें, नामदेवाचें नांव घेऊन पायां पडणारे आज शेंकडों हजारों ब्राह्मण आहेत, परंतु तुकारामानें मला कधी ब्राह्मण म्हणा किंवा ब्राह्मणाचें जानवें द्या म्हणून मागितलें नाही. उलट तो आपले कुणबटपणांतच खूप होता. तो म्हणतो:

“ बरा झालों कुणबी केलों ।
नाहीं तर गवें असतां मेलों ॥ ”

यावरून विचारी वाचकांचे लक्षांत येईल कीं, आजकालचा प्रकार हा केवळ बाष्कळ आहे. दुसऱ्याला ब्राह्मण करणाऱ्यांनी अगोदर आपलें ब्राह्मण्य झळझळीत उजळलें पाहिजे. नुसतें पावरोटी एकत्र खाऊन अब्राह्मणाचे ब्राह्मण बनत नसतात. दुसऱ्याला ब्राह्मण्य देणें, हा अधिकार आजकालच्या बिसकीटखांबूचा नव्हे. ती कामगिरी अवतारी पुरुषांची आहे.

दुसरें, “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः” या शब्दांनी ज्या भगवंतानें ‘ब्राह्म-
णादि वर्णाने भिन्नत्व मी केलें आहे’ असे वेभडक जगाम जाहीर केलें, त्यानंच या भेदा-
ची सीमांतरेखाहि आंखून दिली आहे. ज्ञानेश्वरीत भगवान् म्हणतात:

तेचि भलतेणें भावें । मन मज आंतु येतें हो आवें ॥

आलें तरी आवयें । मागील वावो ॥ ४५७ ॥

× × क्षत्री वैश्य स्त्रिया । कां अद्र अंन्यजादि इया ॥

जाति तंव वेगळेळिया । जंय न पावती मातें ॥ ४६० ॥ इ०

यावरून पहातां वर्णभेद हे महत्कर्म. मातृपि व समाजकल्याणार्थेच कर्त्यानें केले
असून, त्यांची मर्यादाहि त्यानंच ठरविली आहे. म्हणजे हा प्रकार अद्ययायाचा किंवा अरे-
रावीचाहि नसून जाणतपणाचा व मातृभिरिचाच आहे. मग यापुढें आढी पामरांनीं आपलें
शहाणपण मिरविणें हा अविचार तरी किंवा उदात्तपणा तरी म्हटला पाहिजे. गुणकर्मांनीं
योग्य अमल्यास अवग जातील वरिष्ठ जातीत मागील करण्यास काय हरकत आहे, हा प्रश्न
आजकाल वारंवार विचारला जातो, यावर विद्वान् विदुषींचें स्पष्ट उत्तर असें आहे:—

Frankly speaking, I do not believe that it is practicable, until a
great authority, a great spiritual authority, is once more manifested
and recognised through India, which will speak with the Divine Voice and
be able to give the recognition which is based on knowledge.

+ + + +

Rather would I suggest the old and the wise way of looking at
this matter, whatever be the body one is born with, one should, cheer-
fully accepting the Karma of the body, work in that body, with all its
advantages and disadvantages, whatever they may be.

भावार्थः—“ मला माझा मुळा अभिप्राय विचाराल, तर ब्राह्मणेतरांस ब्राह्मण
जातीत घेण्याचें काम सोपें नाहीं. त्याला अल्प भरतखंडाला मान्य होईल असा जेव्हां
कोणी अवतारी पुरुष निपजेल आणि तो आपल्या देवी दृष्टीनें जीवांचा अंतर्गत अधिकार
ओळखून आपले देवीवाणीनें जेव्हां त्यांचें उच्चजातित्व सर्वांस महशूर करील, तेव्हांच ही
गोष्ट संभवेवेल.

तोंपर्यंत मला वाटतें कीं, लोकांनीं शहाणपणाचा जुना मार्गच स्वीकारावा. म्हणजे
त्यांचे पूर्वकर्मांमुळे त्यांना ज्या कोणत्याहि जातीतला देह मिळाला असेल व त्या पायी ज्या
कांहीहि सोई गैरसोयी असतील त्यांतच आनंद मानून, त्यांनीं आपले उन्नतीचा मार्ग
चोखळीत रहावें.

बिज्ञांत बाईंनीं हा जो जातिमर्यादेबद्दल अभिप्राय दिला, तो फार दूर विचार करून
दिला आहे. नुसत्या जन्मावरून ब्राह्मणादिकत्व देणें ही थड्या आहे, किंवा अन्याय आहे ही
गोष्ट आजकालच्यानींच समजाऊन देण्यास पाहिजे असें नाहीं. ती कोणाहि विवेकी मनुष्यास
केव्हांहि पटणारी आहे. ब्राह्मणवर्णाची तरफदारी करणाऱ्या मन्वादिकांनीं देखील न्यायास
आलें तें बौलण्यास कमी केलें नाहीं. “ब्राह्मण होऊन वेदाध्ययन न करील तर तो लांकडाचा
हत्ती किंवा चामड्याचा हरिण, यापैकीच समजावा. अनधियान विप्र ह्याच जन्मी शुद्रत्वास

जातो, " इत्यादि साफ साफ स्मृतिवचने आहेत. धर्मविवरणांत अत्यंत कुशल अशा कुरु-वृद्ध भीष्मांनी देखील स्वच्छ सांगितले आहे की, ज्याचे अंगी ब्राह्मणाची लक्षणे असतील तो शूद्र असूनहि ब्राह्मण समजावा. व ज्याच अंगी शूद्राची लक्षणे असतील तो ब्राह्मण असूनहि शूद्र समजावा." तेव्हां ही गोष्ट कोणाहि विवेकी मनुष्याला कबूल करावी लागणारी आहे. परंतु, शास्त्र आणि प्रयोग, कल्पना आणि व्यवहार यांत जे अंतर सदा पडते, ते तैथेच. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की, त्या शास्त्राला किंवा कल्पनेला सुलभ आहेत, परंतु व्यवहाराला दुर्घट आहेत. अशा ठिकाणी निर्णय इतकाच की, अन्यायाचे पोटांत न्याय सोधावयाचा. न्यायाचे पोटांत न्याय पाहू गेल्यास व्यवहारांत फारच अडचणी येतात व त्या टाळण्यासाठी शक बाजूने अन्याय पत्करावा लागतो ! हाच सर्वत्र प्रकार दिमून येतो. व तो स्वीकारल्या-शिवाय गतीच नाही. ब्राह्मण्याविषयी पात्रता ठरविणे हा तर फारच अवजड पक्ष आहे. तो सोडविण्यास बिझांटबाई म्हणते त्याप्रमाणे खरोखरच अंतर्दृष्टीचा अवतारी पुरूषच पाहिजे. परंतु यत्किंचित शुष्क गोष्टी, गांव सभेचे सभासद निवडणे, हे तरी काम खऱ्या पात्रतेचे दृष्टीने सर्वत्र होत असते, असे म्हणण्यास कोणी सत्यप्रिय मनुष्य घजेल काय? प्रत्येक ठिकाणी ऐकावे तो अन्याय, असमाधान, नाइलाज हीच अंतर्भावना असते. ज्याला पुरी सही करितां येत नाही असा कोणी खाटीक, कोणी विडीवाला, कोणी कोंबडीवाला असे लोक मेबर होऊन अनेक-विद्या-विशारद अशा विद्वानांचे मांडीशी मांडी लावून बसतात व सारखे हक्क मिरवितात. ही गोष्ट, खरे पुसतां, कोणाला रुचणारी आहे काय ? परंतु, अनवस्थाभयात् पत्करावी लागते. तोच न्याय येथेहि पत्करणे जरूर आहे. निदान तूतेचे स्थितीत तरी असलाच न्याय जाणून बुजून पत्करण्यांत सुख आहे. आतां पोटांतले पोटांत शक्य ती सुधारणा करावी. कारण ती अधिक सुखाने—निदान—न्यायाने होण्यासारखी आहे. ती अशीः—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार जाती अति अतिच प्राचीन आहेत. केवळ युगयुगांतरापासून आहेत आणि त्या गीतेत सांगितल्याप्रमाणे खचित्च ईशकृत आहेत व शास्त्रीय पायावरहि उभारलेल्या आहेत. तेव्हां त्या उमळून पाडणे हा पुष्कळ अंशी अविचार, निदान साहस, तरी होणार. परंतु या चहूंचे पोटांत ज्या देश, काल, पंथ, व्यक्त्यभिमान इत्यादि कारणांनी असंख्य उपजाती झाल्या आहेत, त्या अर्थातूच शास्त्रमूलक नाहीत. याकरितां त्या प्रथम सर्व मिटवून केवळ वेदोक्त ढळढळीत चार वर्ण कायम करावे; आणि ही स्थिति सात पिढ्या, चौदा पिढ्या, नांदली म्हणजे मग या मूळभूत चतुर्वर्णातहि परस्पर व्यवहारांत, मागील पुरावे पाहून, जेवढे सौकर्य साधेल तेवढे अमलांत आणावे. असे न कारितां आजच वर्णाश्रमांचे निर्मूलन कोणी करू जातील तर त्यांचे हातून उपकारापेक्षां अवकारच अधिक होतील, असे आमचे तरी ठाम मत आहे.

श्रीगुरुचरित्रांत अध्याय २७ त एका मातंगासा ब्राह्मण्य देऊन त्याचे मुखाने सर्वा-समक्ष वेद बोलविल्याची कथा प्रसिद्ध आहे. पण तेथे समर्थ श्रीगुरूंनी त्या भातंगाचे अंगी ब्राह्मण्य तत्क्षणी उमटवून ते लोकांचे व त्या मातंगाचे प्रतीतीस आणून दिले. आजकाल या सामर्थ्याचा जर कोणी असेल तर त्याने श्रीगुरूंप्रमाणे प्रत्यय पटवून खुशाल अंत्यजो-द्धार करावा, व संबंदचे संबंद महारवाडे ओस पडून वेदमूर्तीचे खानेसुमारीत वाटेल तितकी

भर टाकावी. आखी अशाचे उपकार मानू, अशाला प्रेमालिंगन देऊं; नव्हे, अशाचे पाय धरून किंकर होऊन राहूं.

असो; या परधर्मा बाईचा, की जिच्या धर्मात जातीचा विचार मुळीच नाही, अशीचा देखील हा अभिप्राय आहे, तेव्हा हा 'अन्यापारेषु व्यापार' करण्याच्या कोणीच नाहीं लागू नये. बाईचे म्हणणे हिशोबी आहे. लोखंडाचे सोने करणे हे सामर्थ्य सोन्याचे नव्हे, परिमार्चे आहे. कारितां सोन्यांत लोखंड मिळविल्याने जसे लोखंडाचे सोने न होतां सोने मात्र हिणकम होईल, तसाच प्रकार आजचे ब्राह्मणांनी पिण्या मांगाला पंक्तीस ओढल्याने होणार आहे. ही कामगिरी निराळ्या अधिकाऱ्याची आहे. बरे, हिजवांचून अडले नाही. आम्ही जे ब्राह्मण म्हणतो आहो ते तयार करून घेण्यास कोणत्याहि धर्मशास्त्राची आडकाठी नाही व आम्ही म्हणतो ते ब्राह्मणत्व जर खरोखर लोक संपादतील, तर मग आमच्या या वरपांगी ब्राह्मणांची त्यांना किंमतहि उरणार नाही. तेहि तुकारामाप्रमाणे म्हणतील की, 'बरा झालों, मोची केलों' इत्यादि.

आतां हे आमचे ब्राह्मण्य काय आहे व कोठे आहे? तर हे ब्राह्मण्य भगवद्गीतेत आहे तेथे त्याचे वर्णन दिले आहे. ते असे—

“ शमो दमस्तपः शौचं शान्तिर्गन्धर्वमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ॥ अ० १८ श्लो० ४२

अर्थः—चित्ताचे नियमन, बाह्येन्द्रियनिग्रह, तप, शुचिभूतपणा, सहनशीलता, सरळपणा, आनुभविक व शास्त्रीयज्ञान, परलोकविषयी व परमेश्वरविषयी श्रद्धा, भक्ति, हे ब्राह्मणाचे उपजत कर्म समजावे. किंवा एका शब्दांत हे ब्राह्मण्य सांगावयाचे म्हणजे 'सत्वगुणाचा प्रकर्ष' संपादणे हेच होय. वाशिवाय खरे खरे सौख्य केव्हांहि होणार नाही. अर्थात् अस्मत् ब्राह्मणाची, जातिवत ब्राह्मणाची, ही लक्षण आहेत. व ही अंगी आणण्यास कोणालाहि मज्जाव नाही. याला सामाजिक परिपदा नकोत. पतितपरवर्तने नकोत. अत्यजोद्धाराची थडः नको. कशाचीच जरूर नाही. वाटेल त्याला ही लक्षणें अंगी आणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, याला शंकराचार्य आडवे येऊं शकत नाहीत. यांत राजविरोध नाही, कोणतीच अडचण नाही. बरे कार्यसिद्धि मात्र उदंड आहे.

यास्तव, या भारतभूमीतील सर्व जातींनी हे ध्येय आपले पुढे ठेवून हे ब्राह्मण्य अंगी

१ स्वामी विवेकानंद म्हणतात.

“ Just as sanskrit has been the linguistic solution, so Brahmanhood is the solution of the varying degrees of progress and culture as well as that of all social and political problems. ”

सांगुंशः—“ सर्व भाषांचा उलगाडा जसा संस्कृत भाषेत मिळतो त्याचप्रमाणे कोणत्याहि जातीची प्रगति व शिक्षण आणि यावत् सामाजिक व राजकीय कोट्यांचा उलगाडा ब्राह्मण्यांत आहे. ”

२ पावशेर भस्म फांसून गोमुखीत हात घालून बसणारे ब्राह्मण्य जरी विहित असले तरी ते आजच्या स्थितीला फार उपकारक नाही, म्हणून आम्ही त्याचा विचारच येथे करित नाही.

आणण्यास झटावें व सर्वांनीं हें आपले बंधूंचे मनावर ठसविण्यास साह्य करावें. अशा रीतीनें जर हें ब्राह्मण्य बळावळें तर चिंता, शोक, दरिद्र, दुःख, ज्या कांहीं अनिष्ट गोष्टी या भूमीत कोणास दिसत असतील, त्यांचें ठाणें उठलेंच असें समजावें. व शांति, आनंद, उत्कर्ष समाधान यांनीं मुक्काम येथें ठोकलाच, असें निश्चिन ओळखावें.

वर आम्ही ब्राह्मण्याविषयी इतकी बळकट शिफारस केली व ती यथार्थहि आहे. तथापि फिरून असें ध्यानांत आलें कीं, आजकाल कांहीं विशिष्ट कालधर्मांमुळे ब्राह्मण्य हें खरें असलें तरी बरें नाहीसें झालें आहे. ब्राह्मण जातीतच अगोदर ब्राह्मण्याचा पुष्कळांना कंटाळा किंवा वीट आला आहे. व अन्य जातींत जरी ब्राह्मण्य आणि वेदोक्त इत्यादिकांची हौस आली आहे, तरी जुलिट्टला जसा रंगियो सर्व प्रकारें आवडत होता परंतु त्याचें तें आडनांव तेवढें जाचत होतें, त्याचप्रमाणें हल्लीं हल्लीं ब्राह्मण्याची जरी अंतर्गामी इच्छा असली तरी इतउत्तर तें आडनांव नको आहे. कारण तें व्यवहारांत नुकसानीला कारण होत आहे, असा अनुभव येत चालला आहे. आणि म्हणून आम्हीहि आपली शिफारस परत घेतों. व जेथें आजकाल जाचणारे जातिभेदाचे कल्पनेची छायाहि नाही, असा सर्वांगमुंदर, सर्वार्थसाधक, सर्वास विहित, व इहपरत्री कल्याणकर्ता राजमार्ग श्रीमन्महाभारतकर्ते व्यास-महर्षींनीं सांगितला आहे, त्याचा सर्वांनीं—सर्व जातींनीं, हिंदु, मुसलमान, पारशी, यहुदी, इंग्रज, फ्रँक, हांटेस्टाट, पृथ्वीतलावर ज्या अंशप जाती असतील त्यांनीं स्वीकार करावा असें सुचवितों. व हा केल्यानें खरोखरच या पृथ्वीपुढें स्वर्ग ठेंगणा होईल. तो मार्ग म्हणजे 'सनातन धर्म'.

या सनातनधर्माचें स्वरूप त्याच मध्य महर्षींनी दिलें आहे तें असें—

“सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषोऽह्मीः क्षमाजवं ।
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेव धर्मः सनातनः ॥”

अर्थः—सत्य म्हणजे प्राण्यांना हितकारक असें बोलणें, दम म्हणजे मनाचें संयमन. तप म्हणजे स्वधर्मपरता, शौच म्हणजे शुद्धता किंवा पवित्रता, संतोष, अह्मी म्हणजे गैर-कर्माचा अवेहर, क्षमा म्हणजे शीतोष्णादि सहन करणें, आर्जव म्हणजे समचित्तत्व, ज्ञान म्हणजे तत्वाचा बोध, शम म्हणजे चित्ताची प्रशान्तता, दया म्हणजे भूतमात्रांविषयी हितबुद्धि आणि ध्यान म्हणजे निर्विषय मन, हा सनातनधर्म होय. व याचा अवलंब कर-ण्याविषयी कोणालाहि प्रतिबंध नाही. हीच लक्षणे कांहींशा फरकानें याज्ञवल्क्यांनीं दिली आहेत. तीं तितकीच प्रशस्त असून अधिक सोईची आहेत.

“अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः ।

दानं दमो दया क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥”

पदांचा अर्थ वर आलाच आहे. विशेष मुद्याचे अधिक शब्द आहेत ते 'सर्वेषां-धर्मसाधनम्' म्हणजे सर्वांना हें धर्मसाधन आहे. यांत वज्रवीर्य किंवा भेद हा नाहीच. मग तो कोणत्याहि जातीचा किंवा धर्माचा असो; त्याचा विचार करण्याचें कारण नाही. आणि जो कोणी मननपूर्वक वरील गोष्टींचा विचार करून पाहील, त्याला असें आढळून येईल कीं,

व्यक्तिहितदृष्टीनें पहा, समाजहिताने दृष्टीनें पहा, किंवा राष्ट्रहिताचे दृष्टीनें पहा, बरील सार्व-जनिक म्हटलेल्या धर्मसाधनांपैकी एक एक साधनच इतकें व्यापक, प्रशस्त व हितकारक आहे की, त्याचें अल्पस्वरूप प्रमाणावरही कोणी पालन करील, तर गीतेंत भगवान् म्हणतातः—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।

त्याप्रमाणें केवढा तरी अनर्थ दूर होईल. आणि मग त्यांतील सर्वच गोष्टी मनुष्यानें जर पाळल्या, तर स्वर्ग येथेंच उभा राहील; याचद्वल आर्ही ग्वाही देऊं शकतो. आणि याचे उलट हेंहि सांगतों कीं, या लक्षणाकडे पाठ करून म्हणजे धर्माला पराङ्मुख राहून मग तुम्ही वाट्टील तिनके कायदे कानू करता, सामाजिक परिपदा करा, राष्ट्रीय सभा करा, जातीसमिती करा, व्यवहारनियम बांधा, करारनामे लिहा, नोंदबुकें ठेवा—जनतेला सुख व्हावयाचें नाहीं. विचार करा कीं, जनांत जर एक सत्य, अढळ सत्य, अखंड सत्य असेल तर व्यवहारांत किती किती तरी सौम्य होईल. जी गोष्ट आपणांस जशी माहीत असेल तशीच जर प्रत्येकजण मांगेल, मग तीचद्वल शत्रु पुसो, मित्र पुसो, राजा पुसो, कीं स्वखी पुसो; जी वस्तु आपली नव्हे ती उभ्या रस्त्यावर पडली असो, मालकाखेरीज इतर मनुष्य-प्राणी मिळून तिला हात लावणार नाहींच, अशी जर मनुष्ये नीतिमत्ता वागवतील, तर प्रवास किती तरी सुखकर होईल. कड्या कुटुपांचे, लोखंडी तिजोऱ्या आणि 'सेफा' वगैरे वस्तुरक्षणार्थ लागणारे हजारां रुपयांचे, स्वर्च वांचनील. व शिवाय प्रत्येकाचें मनहि निघोर निश्चित राहिल्यानें मनुष्यांची आयुष्यवृद्धि देखील होईल. बरें, केवळ इतका नाहीं तरी आजचेपेक्षां शनपटीनें अधिक मत्स्यप्रयत्ना काळ ह्या आर्यभूमींतच हाता. आणि तो देखील फार फार दूर, म्हणजे रामकाळी नव्हे. नुकता नुकता होता. या देशावर स्वारी करणारा जो प्रसिद्ध शिकंदर बादशहा त्याजबरोबर एग्गिन म्हणून एक इतिहासकार होता. त्यानें साफ असें लिहिले आहे कीं, हिंदुमनुष्य मिळून त्रिकाळीं अनृत भाषण करितांना आम्हांस माहीत नाहीं. त्याचे पुढील उद्गारवाचा.

“ No Indian was ever known to tell an untruth.”

“ They are so honest as neither to require locks to their doors nor writings to bind their agreements.”

म्हणजे, भारतवासी हे इतके प्रामाणिक आहेत कीं, त्यांना अपले दारांना कुलुपांचे कारण पडत नाहीं किंवा तोंडचे करार लेखी करून ठेवण्याचाहि प्रसंग येत नाहीं. (कारण परद्रव्याला कोणी हात लावावयाचा नाहीं. बोलले जबावाला कोणी फिरावयाचा नाहीं.) विशेषतः ब्राह्मणासंबंधें तो म्हणतो.

“ They (the Brahmins) would not tell a lie for anything on earth ”

म्हणजे या भूतलावर अशी कोणतीहि वस्तु नाहीं कीं जिचे लोभास्तव किंवा लाभास्तव ब्राह्मण हा अनृत भाषण करील.

आजकाल या कसोटीला शेंकडा कितीजण उतरतील तें प्रत्येक वाचकानेंच मनाशी पहावें. बोलून दाखविण्यांत चव नाहीं. शिकंदराची वेळहि बरीच जुनी झाली. ण अगदीं

अगदी अलीकडे म्हणजे इंग्रजांचा अम्मल या देशांत सुरू नुकताच होऊन कोर्टाची व्यवस्था झाल्यावरचे, स्लीमन नामक एका इंग्रजी जज्जाचे पुढील उद्गार वाचा. तो म्हणतो:—

“ I have had before me hundreds of cases in which a man's property, liberty, life, has depended upon his telling a lie and he has refused to tell it. ”

Sleeman—Judge.

म्हणजे—‘ मजपुढे हजारों हजार असे खटले आले आहेत की, त्यांत जर पक्षकार एक शब्द खोटा बोलेल तर त्याचे घरदार, मिळकत मुटत होती, तो बंधमुक्त होत होता, आणखी काय ? पण त्याचा प्राण वांचत होता. तथापि त्यानें मिळून खोटें नाहींच सांगितलें.’

हें अवतरण देऊन, मोक्षमूळर साहेब भारतीयांविषयी एकप्रकारें साभिमान होऊन आपले जातभाईस खोंचून प्रश्न करितात.

“ Could many an English Judge say the same ? ”

म्हणजे अशाप्रकारचें विधान इंग्लंडांतील न्याय मंदिरांतील पक्षकारासंबंधें करण्याची छाती कितीशी इंग्रज न्यायाधिकांना होईल बरें ?

भारतीय आर्थ्ये, हा विचार करा. हें तुमचें सत्यप्रियत्व कोठें गेलें आणि तें गमवून त्याचे बदली तुम्ही काय पैदा केले ? आम्हाला वाटतें की, हल्लींचें अल्पायुत्व, प्रेग, दुष्काळ-परंपरा, इत्यादि अनेक अनिष्ट गोष्टी, यांस आमचें सत्यपराड्मुख व मलिन आचरणच कारण आहे. कारण, साथीचे रोग, लश्या, भुंकपादि प्रलय असले राष्ट्रीय अनर्थ हे सामान्यपात-कांनीं होत नाहीत. भ्रिंझांडबाई म्हणते:—

‘ A plague sweeps thousands of the men of a nation. A mighty war scatters its thousands of dead on the field of carnage. Why ? Because that nation had disregarded the divine law of it's growth and must learn its lesson by suffering, if it will not learn it by reason. ’

भावार्थ:—एखाद्या राष्ट्रांत सांघ येऊन या टोंकापासून त्या टोंकापर्यंत हजारों लाखों माणसें घेऊन जाते किंवा एखादे भयंकर युद्ध उद्भवून सर्व रणभूमी प्रेतांनीं भरून निघेसे लाखो बळी पडतात. या गोष्टीतील रहस्य काय ? रहस्य इतकेंच की, त्या राष्ट्रानें स्वोन्नती-बद्दल त्याला ईश्वरानें घालून दिलेला कायदा मोडला. आणि ज्या अर्थी उपदेशाचे शब्दांनीं तें राष्ट्र शुद्धीवर येत नाहीं, त्याअर्थी आतां दांडके उगारणें हाच उपाय, असें ईश्वरालाहि वाटून तो तसें करितो.

याप्रमाणें पहाल तर तुमचे ध्यानांत आमचे म्हणण्याची यथार्थता तेव्हांच येईल. सत्यपराड्मुखता ही या आर्थ्यभूमीला विशेषतः विघातक होते. याचें कारण आम्ही पूर्वीच एका उताऱ्यांत सांगितलें आहे. की, ‘ धर्मपालन ’ हीच या राष्ट्रास ईश्वरी आज्ञा आहे. धर्मानेंच या राष्ट्राचा उत्कर्ष व्हावा असा ईश्वरी संकेत आहे. आणि सत्य हें धर्माचें उत्तमांग म्हणजे शिर आहे. इतर गुण हे त्याहून कमी प्रतीचे अवयव म्हटलें तरी चाखेल आणि तें सत्य, तें शिरच, जर तुटलें, तर मग अनेक अनर्थ ओढवावे, यांत काय नवल ?

असत्य, कपट, छलवाद, यापासून केवढे अनर्थ होतात याचें उदाहरण प्रत्यक्ष भागवतांतच

आहे. साक्षात् श्रीकृष्णाचे जातभाई, परंतु त्यांनी आपल्यांतील 'सांब' नांवाच्या एका यादवाला लटक्याच खीवेष देऊन ऋषीपुत्र उभा केला व 'ही गरोदर स्त्री आहे' असे खोटेच सांगून हिला अपत्य काय होईल असे विचारलें; त्याचरोबर त्या अंतर्ज्ञानी मुनींनी त्यांचें तें खोटें कर्म पाहून कोपानें शाप दिला व तो प्रत्ययास येऊन कोटों यादवांचा संहार होऊन कुलक्षय झाला. अशी घडघडीत गत इतिहासाची साक्ष आहे. याहून या इतिहासांनी आमचे डोळे उघडावे तरी कसे ? आणि किती ? तथापि, आम्ही आपले निर्दवतच चाललों आहों. मला वाटतें आम्ही देवालाच मट्टु बसविण्याची वेळ आणली आहे. हरहर ! हें बरें नव्हे, निदान भारतीयांना तरी हें हितकर नाही. कारितां त्यांनीं मागें पहावें व धर्माची कांस धरावी; हाच त्यांचे उन्नतीचा एकच एक उपाय आहे.

असो; आज इतके दिवस भारतासारख्या महनीय ग्रंथाचा परिचय करून आमचे अल्पमतीला जो कांहीं त्यांतील मारभून भाग वाटला त्यांतला कांहीं अंश आम्ही प्रेमभावानें व प्रांजलपणानें आमचे वाचकबंधूपुत्रे मांडिला आहे. तो रुचल्यास त्यांनीं घ्यावा. व अखिल भारतादि पुराणांचें सार म्हणून एकच वाक्य सतत मनांत वागवावें. तें वाक्य हेंच कीं, 'यतो धर्मस्ततो जयः' आणि त्याप्रमाणें सर्वांनीं वागावें.

आतां अखेर सर्व वाचकांने वर्तनें पुढील आशीर्वाद परमेश्वरापामून मागून घेऊन हा लेख संपवितों.

सर्वेऽत्र सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु जीवंतु शरदांशतम् ॥

॥ इति शं ॥

शुद्धिपत्र.

—:—
भविष्यपर्व.

अध्याय	पान	रकाना	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
७२	७४१	२	<	भागवत	भारत

COPY

C. A. Kincaid I. C. S. in his book named "The tale of the Tulsi Plant and other studies" speaks voluntarily of our company and our Translation of the Mahabharat in the following terms, in a footnote on page 12.

"I have not translated from the Sanskrit but from Messrs. Datar & Molak's a admirable Marathi rendering. The book has been published at great expense by Messrs., Chiplunkar & Co., at the Indira press, Poona, and the second half of the rendering is delayed for want of funds. I would venture to appeal to the Marathi reading Public to assist by purchasing the parts already translated, in the publication of the second half "

धी.

मेहेरबान सी. ए. किंकेड. आय. सी. एस. यांना आपल्या ' दि टेल ऑफ दि तुळशी प्लॅंट अँड अदर स्टडीज ' या पुस्तकांत गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळींच्या महाभारताच्या भाषांतराची आपण होऊन खाली दिव्याप्रमाणे तरफदारी केली आहे

"सदहू गोष्टीतील मजकूर मी मूळ संस्कृतांतून घेतां रा. दातार व मोडक यांनी केलेल्या अप्रतिम भाषांतरावरून घेतला आहे हे पुस्तक चिपळूणकर आणि मंडळींने पुष्कळ द्रव्य खर्चा घालून तयार केले असून ते पुणे येथील इंदिरा छापखान्यांत छापविले आहे परंतु द्रव्यसहाय्याच्या अभावी सदर ग्रंथाचे पुढील भाग छापण्याचे काम लांबणीवर पडले आहे. तरी मराठी भाषेतील वाचकांना माझी अशी शिफारस आहे की त्यांना आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या भागांना आश्रय देऊन पुढील प्रकाशनाच्या कार्यां अवश्य मदत करावी "

वरिल अभिप्राय मि. किंकेड साहेबांनी लिहिला त्यावेळीं महाभारताचे फक्त चारच भाग प्रसिद्ध झाले होते परंतु आतां जरी सर्व काम पूर्ण झाले आहे तरी या कार्यां झालेल्या अवाढव्य कर्जाचा विचार करून महाराष्ट्रभाषाभिमानां वाचकांनीं ग्रंथाच्या प्रती विकत घेऊन मदत करणे अत्यंत जरूर आहे

प्रकाशक

अनुक्रमणिका.

हरिवंश (उत्तरार्ध).

अध्याय	पृष्ठ.	अध्याय	पृष्ठ.
भविष्यपर्व.		१९ वा. योग्याची राजस-तामस	
१ ला. जनमेजयाचे पुत्र.	१७३	विघ्ने व सिद्धि.	६१९
२ रा. जनमेजयाचा व्यामास रा- जसूयासंबंधे प्रश्न.	१७४	२० वा. ब्रह्मदेवाचे अंगापासून प्रा- ण्यांची उत्पत्ति.	६१८
३ रा. व्यासोक्त कलियुगाचे भविष्य.	१७७	२१ वा. क्षत्रयुग किंवा कर्ममार्ग कथन.	६२०
४ था. कलियुगवर्णन चालू.	१८०	२२ वा. योगफलकथन	६२२
५ वा. जनमेजयाचा अश्रमध व इंद्राचे कपट.	१८३	२३ वा. प्राणायाम.	६२३
६ वा. भारताचे फल. भविष्यपर्वी- तील पुष्करप्रादुर्भाव किंवा पुष्करखण्ड (अ० ५ - ३२) चा खलासा.	१८६	२४ वा. वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मपालन.	६२७
७ वा. पुष्कर प्रादुर्भाव.	१९०	२५ वा. भक्तिमाहात्म्य.	६२८
८ वा. द्वितीय प्रश्नोत्तर.	१९२	२६ वा. मोह व विवेक यांचा झगडा.	६२९
९ वा. समाधी व व्युत्थान.	१९३	२७ वा. ब्राह्मी संपत्ति.	६३२
१० वा. मार्कंडेयाचे मायादर्शन.	१९५	२८ वा. सूर्य-चंद्रादि धारणांचे फल.	६३६
११ वा. सृष्ट्युत्पत्ति.	१९९	२९ वा. देवासुरांची तपःसिद्धि.	६४१
१२ वा. पिण्डब्रह्मांडैक्य.	६००	३० वा. आध्यात्मिकदृष्ट्या समुद्र- मंथन.	६४२
१३ वा. मधुकैटभवरप्रदान.	६०१	३१ वा. नलिराज्य हरण.	६४४
१४ वा. ब्रह्मदेवकृत (योगिकृत) सृष्टि.	६०२	३२ वा. दक्षाध्वरवंस.	६४५
१५ वा. जनमेजयाचा प्रश्न.	६०५	३३ वा. वराह प्रादुर्भाव वर्णन.	६४८
१६ वा. योग्याचे सामर्थ्य.	६०६	३४ वा. वराहकृत धरोद्धार.	६५०
१७ वा. शैगविधि व निष्काम क- र्मफल.	६०८	३५ वा. धरावर्णन.	६५०
१८ वा. समाधिसिद्ध होण्याचे वे- ळची लक्षणे.	६१३	३६ वा. उच्कारापासून सृष्ट्युत्पत्ति.	६५५
		३७ वा. आधिपत्यानिर्णय.	६५७
		३८ वा. हिरण्याक्ष व देवता यांचे युद्ध.	६५८
		३९ वा. वराहकृत हिरण्याक्ष वध.	६५९
		४० वा. देवतांचे यथोचित स्थापन.	६६०

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय	पृष्ठ.
४१ वा. नृसिंहावतार वर्णन.	६६२	६८ वा. कश्यपकृत महापुरुषस्तव.	७२७
४२ वा. हिरण्यकशिपूचें सभास्थान.	६६५	६९ वा. वामनावतार.	७२८
४३ वा. नृसिंहाला पाहून दैत्य च- कित होतात.	६६५	७० वा. वामनाचा बलीचे यज्ञस्थानी प्रवेश.	७३०
४४ वा. नृसिंहावर दैत्यांचा शस्त्रप्र- हार.	६६६	७१ वा. बलीचे त्रिपाद भूमिदान व वामनाचें विराट्स्वरूप.	७३३
४५ वा. नृसिंहकृत दैत्य मायेचा परिहार.	६६७	७२ वा. श्रीकृष्णाचा कैलासास जा- ण्याचा विचार.	७३६
४६ वा. हिरण्यकशिपूचा पराक्रम.	६६८	७३ वा. कैलासयात्रावर्णन.	७४१
४७ वा. हिरण्यकशिपु वध व ब्रह्म- कृत नृसिंह स्तुति.	६७१	७४ वा. श्रीकृष्णाचा कैलासास नि- घण्याचा बेत.	७४५
४८ वा. दैत्यांची बलीस प्रार्थना.	६७३	७५ वा. द्वागवतीचे रक्षणार्थ याद- वांस उपदेश.	७४६
४९ वा. दैत्य सेन्याची तयारी.	६७४	६६ वा. कृष्णाचें बदरिकाश्रमी जाणें.	७४८
५० वा. दैत्य सेनाविस्तार.	६७६	७७ वा. कृष्णाचें बदरिकाश्रमी आ- तिथ्य.	७४९
५१ वा. दैत्यपक्षीय सैनिक वर्णन.	६७७	७८ वा. कृष्णाची समाधि व को- लाहलश्रवण.	७५०
५२ वा. देवसेनेचा विस्तार.	६८१	७९ वा. पिशाचांचें आगमन.	७५२
५३ वा. दैवदैत्य संग्राम.	६८५	८० वा. घंटाकर्णाचा ध्यानयोग.	७५४
५४ वा. जंगी सामना.	६८६	८१ वा. घंटाकर्णास मगवत्प्राप्ति.	७५९
५५ वा. देवासुर युद्ध.	६९०	८२ वा. घंटाकर्णकृत विष्णुस्तव.	७६०
५६ वा. कुम्भभाचा उत्कर्ष.	६९७	८३ वा. घंटाकर्णमोक्षवर्णन.	७६३
५७ वा. वृत्रासुराची सरशी.	७००	८४ वा. कैलासयात्रावर्णन.	७६५
५८ वा. केशिरुद्र युद्ध.	७०३	८५ वा. इंद्रादिकांचें आगमन.	७६६
५९ वा. वृषपर्वा—निकुंभ व यम— प्रन्हाद-युद्ध.	७०८	८६ वा. महादेवागमन.	७६८
६० वा. अनुन्हाद व कुबेर यांचें युद्ध.	७१२	८७ वा. विष्णुकृत शिवस्तुति	७६९
६१ वा. वरुण व विप्रचित्ति यांचा सामना.	७१५	८८ वा. श्रीशिवकृत विष्णु (कृष्ण) स्तुति.	७७१
६२ वा. बृहस्पतिकृत अग्निस्तव.	७१७	८९ वा. श्रीविष्णुस्वरूप निरूपण.	७७५
६३ वा. बलीचें अग्नीशी युद्ध.	७१९	९० वा. शिवकृत श्रीविष्णुस्तोत्र.	७७६
६४ वा. बलीचें पुरंदराशी युद्ध.	७२०	९१ वा. पौंड्रकाची गर्वोक्ति.	७७८
६५ वा. बलीस राज्यप्राप्ति.	७२२	९२ वा. पौंड्रकनारदसंवाद.	७७९
६६ वा. देवमंडळीचें ब्रह्मलोकी गमन.	७२३	९३ वा. पौंड्रकाची द्वारकेवर स्वारी.	७८०
६७ वा. ब्रह्मदेवाचा उपदेश.	७२६		

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
९४ वा. पौंड्रकाचा यादवाशीं सामना.	७८१	१२१ वा. दोही सैन्यांचें पुष्करतीर्यावर	
९५ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक		प्रयाण.	८१३
यांचे विलाप.	७८३	१२२ वा. पुष्करतीर्यावरील संग्राम.	८१५
९६ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक		१२३ वा. विचक्रवध.	८२६
यांचा संग्राम.	७८५	१२४ वा. हंस आणि बलराम यांचा	
९७ वा. सात्यकी आणि पौंड्रक.	७८७	संग्राम.	८२७
९८ वा. एकलव्याच्या सैन्याचा संहार	७८९	१२५ वा. सात्यकी आणि डिंभक	
९९ वा. पौंड्रकयुद्ध.	७९०	यांचा संग्राम.	८२९
१०० वा. श्रीकृष्ण आणि पौंड्रक		१२६ वा. हिडिंभ पराभव.	८३०
यांचे वीरालाप.	७९१	१२७ वा. श्रीकृष्ण आणि हंस यांचा	
१०१ वा. पौंड्रकवध.	७९३	संग्राम.	८३२
१०२ वा. एकलव्यानिर्णय.	७९४	१२८ वा. हंसवध.	८३४
१०३ वा. जनमेजयाचा प्रश्न.	७९६	१२९ वा. डिंभकाचा वध.	८३५
१०४ वा. हंस आणि डिंभक यांची		१३० वा. यशोदा आणि नंद यांस	
उत्पत्ति.	७९६	श्रीकृष्णाची भेट.	८३६
१०५ वा. हंसादिकांस वरप्राप्ति.	७९७	१३१ वा. श्रीकृष्णाचें द्वारकेस आगमन	८३७
१०६ वा. हंस आणि डिंभक यांची		१३२ वा. महाभारतश्रवणाचें पर्वशः	
मगया.	७९९	फल.	८३८
१०७ वा. दुर्वासदर्शन.	८००	१३३ वा. त्रिपुरासुर वध.	८४२
१०८ वा. राजपुत्रकृत सैन्यामनिदा.	८०२	१३४ वा. वृत्तांतक्रमनिवेदन.	८४७
१०९ वा. दुर्वासमुनीचा कोप.	८०३	१३५ वा. फलश्रुति व दांनें.	८४८
११० वा. हंस डिंभकांचा अत्याचार			
आणि यतीचें द्वारकाप्रयाण.	८०४		
१११ वा. दुर्वासमुनीचें आत्मवृत्त नि-			
वेदन.	८०५		
११२ वा. श्रीकृष्णाची प्रतिज्ञा.	८०९		
११३ वा. हंस-डिंभकांचें दूतप्रेषण.	८१०		
११४ वा. जनार्दनाचें द्वारकेस प्रयाण.	८१२		
११५ वा. जनार्दनाचें संदेश-निवेदन.	८१४		
११६ वा. श्रीकृष्णाचें उत्तर.	८१७		
११७ वा. हंसवाक्य वर्णन.	८१७		
११८ वा. सात्यकीचें भाषण.	८१८		
११९ वा. हंस आणि डिंभक यांचे उद्धार	८२१		
१२० वा. श्रीकृष्णाचें पुष्कराकडे प्रयाण	८२२		

योगखंड.

इंग्रजी भाग.

१ योगशक्तीचें पुनरुज्जीवन	८५१
२ ईश्वरभक्ति.	"
३ उपांगें	८५२
४ अव्याकृत.	"
५ अकारवर्णन.	"
६ चित्तैकाग्र्य.	८५३
७ प्राणायामाचें महत्त्व.	"
८ प्राणायाम.	८५४
९ वर्ण व प्रकाश यांचें वैभव.	८५५
१० तेजोऽर्णव.	८५६

विषय.	पृष्ठ	अध्याय.	पृष्ठ.
११ दिव्यदृष्टी कशी साधावी.	"	४४ स्तंभवृत्ति प्राणायाम.	८७६
१२ प्रेरित निद्रा.	"	४५ बाह्याभ्यंतरापेक्षी प्राणायाम.	८७६
१३ या दृष्टीनें कल्पनांस उदात्तत्व चढते.	८५८	४६ तीनही नाड्यांची नांवे.	८७७
१४ हे वर्ण पुष्कळांस दृश्य आहेत.	८५८	४७ गुणत्रयलक्षण, सत्वाचे लक्षण.	८७७
१५ मेदूतून उठणारे वर्ण.	८५८	४८ रजोगुणांचें चिन्ह.	८७७
१६ वस्तुमात्र आपली छाप मारिते.	८५९	४९ तमोगुणांचें चिन्ह.	८७७
१७ दिव्य दृष्टि.	८५०	५० मूलाधारादि चक्रे.	८७७
१८ दिव्य दृष्टी.	८६१	५१ ध्यान.	८७८
१९ पाणी इ० भारणें.	८६१	५२ ध्यानयोगाचें प्राधान्य.	८७८
२० दोरे ताईत वर्गरेची उपपत्ति.	८६२	५३ भ्रूध्यान.	८७९
२१ तमोमय पदार्थ पारदर्शक होतात.	८६३	५४ पुरुषध्यान.	८७९
२२ शांति.	८६४	५५ निर्गुणध्यान.	८७९
२३ श्रद्धा व आत्मज्ञान.	८६४	५६ उपरति.	८८२
२४ विश्वास.	८६४	५७ अंतर्दृष्टीचें चमत्कार.	८८२
२५ लिंगशरीर.	८६५	५८ कुंडलिनीची जागृति.	८८५
२६ माया.	८६५	५९ धारणा. " देशबंधश्चित्तस्य "	८८६
२७ आसन.	८६६	६० प्रत्याहार.	८८६
योगखंड-मराठी भाग.		६१ पंचभूतधारणा.	८८६
२८ स्त्रियांनीही योग करवा.	८६९	६२ राजयोग	८८७
२९ योगाभ्यासाचा विधि.	८६९	६३ राजयोगाची अंगें.	८८८
३० योगाची अंगें.	८७०	६४ वैराग्याचे प्रकार.	८८८
३१ अष्टांगांचीं फळे.	८७०	६५ लययोग.	८८९
३२ योगातील विघ्ने.	८७०	६६ ध्यानाचें फल.	८८९
३३ उँकाराचें स्वरूप.	८७१	६७ नादानुसंधान.	८८९
३४ प्रणव जपाचा विधि.	८७२	६८ अवस्था.	८९०
३५ धारणा विधि.	८७२	६९ भक्तियोग.	८९२
३६ उँकाराच्या जपाचें फल.	८७३	७० भक्तीचें माहात्म्य.	८९२
३७ आसन व त्याचा विधि.	८७३	७१ समाधीचे प्रकार.	८९३
३८ सिद्धासन.	८७३	७२ जपाचें लक्षण व प्रकार.	८९५
३९ प्राणायाम.	८७३	७३ तपाचें लक्षण.	८९५
४० प्राणायामाचे चार प्रकार.	८७३	७४ पंचाशिसंस्कार.	८९५
४१ प्राणायामाची संक्षिप्त रीति.	८७४	७५ अविद्येचें लक्षण.	८९६
४२ मूळनाडीला वर खेंचण्याचें प्रयोजन.	८७४	७६ होम.	८९६
४३ अभ्यंतरवृत्ति प्राणायाम.	८७५	७७ विभूतिपाद.	८९६



हरिवंश.

अध्याय पहिला.

भविष्यपर्व.

मंगलाचरण.



नागायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

(श्रीगणेशाय वंदन असौ.) ह्या अश्विद माढ्यानें या भवबंधविमोचक जय म्हणजे हरि-
ब्रह्मांडांतील यच्चयावत् स्यावरजंगम पदा-
वंधमाहात्म्य. प्रंथास आरंभ करितों.

वंधमाहात्म्य. प्रंथास आरंभ करितों.
थीच्या टिकाणी चिदाभासरूपानें प्रत्ययाम
येणारा जो नरसंज्ञक जीवात्मा, नरसंज्ञक
जीवात्म्यास सदासर्वकाळ आश्रय देणारा जो
नारायण नामक कारणात्मा, आणि नारायणा-
त्मक कार्यकारणमृष्टीहून पृथक् व श्रेष्ठ असा
जो नरोत्तम संज्ञक सच्चिदानंदरूप परमात्मा,
त्या सर्वांस मी अभिवंदन करितों; तसेंच, नर,
नारायण व नरोत्तम या तीन तत्त्वांचें यथार्थ
ज्ञान करून देणारी जी देवी सरस्वती, तिलाही
मी अभिवंदन करितों; आणि त्या परमकारुणिक
जगन्मातेनें लोकाहित करण्याविषयी माझ्या अंतः-
कारणांत जी स्फूर्ति उत्पन्न केली आहे, तिचे

जनमेजयाचे पुत्र.

शौनक म्हणाला:—हे सौते, जनमेजयाचे
पुत्र कोण कोण सांगितले आहेत, व त्यांपैकीं
महात्म्या पांडवांचा वंश कोणा पुत्राचे द्वारें
चालू राहिला, हें ऐकण्याची मला इच्छा आहे.
कारण, त्याविषयी मला मोठें कौतुक वाटतें.
तो सर्व वृत्तांत आपण मला सांगितल्यानें अगदीं
स्पष्टपणें समजेन.

१ “ हरिवंश ” हा महाभारताचाच एक अंश
अगल्यानें महाभारताचेंच मंगलाचरण त्यालाही व्या-
सांनीं लागू केलें आहे.

सौति म्हणाला:—परीक्षितपुत्र जनमेजयाच्या काश्या नामक स्त्रीच्या ठायीं दोन पुत्र जन्मले. एक चंद्रापीड, हा राजा झाला; व दुसरा सूर्यापीड, ह्यानें मोक्षज्ञान संपादिलें. चंद्रापीडाला उत्तम धनुर्धर असे शंभर पुत्र होते. या क्षत्रियसंघाला लोकांत 'जनमेजय' अशी संज्ञा होती. या पुत्रांतील ज्येष्ठ पुत्र वाराणस संज्ञक नगरांत राजा झाला. त्या महापराक्रमी राजाचें नांव सत्यकर्ण असें असून त्यानें पुष्कळ दक्षिणा देऊन यथाशास्त्र यज्ञ केला. सत्यकर्णाचा पुत्र प्रतापवान् श्वेतकर्ण हा झाला, पण तो धर्मात्मा पुत्रहीन असल्यामुळे तपोवनांत गेला. तेथें त्याच्यापासून भानुमालिनी या नांवाची यादवी गर्भधारण करती झाली. ती मानिनी सुभु, सुचारु नामक यादवाची कन्या होती. पण तिला गर्भसंभव होतांच तो श्वेतकर्ण राजा, हे धर्मनिष्ठ शौनका, त्याचे पूर्वज पांडव ज्या महाप्रस्थानास गेले होते, तेथें गेला. तो तिकडे जात आहे असे पाहून ती मानिनीही त्याच्या मागून गेली. मार्गांत त्या साध्वीला कमलाप्रमाणें सुंदरनेत्रांचा पुत्र झाला. पण त्या कुमाराला वनांत टाकून, पूर्वी पतीच्या मागून जाणाऱ्या महाभागा पतिव्रता द्रौपदीप्रमाणें ती पतीच्या मागून चालली. तेव्हां तो राजपुत्र पर्वतावरील कुंजांत पडून रडूं लागला. पण त्याच्यावर छाया करण्याकरितां चौहोकडून मेघ प्रकट झाले; व चंद्राच्या श्रविष्ठानामक स्त्रीच्या पिप्पलाद व कौशिक या नांवाच्या दोन पुत्रांना त्या बालकास पाहून दया आली. व त्याला उचलून घेऊन त्यांनीं जलांनें धुतलें. त्याच्या दोन्ही कुशी रक्तांनें माखल्या असल्यामुळे त्यांनीं शिळेवर घांसल्या. तेणेंकरून त्या दोन्ही कुशी बकन्याप्रमाणें काळ्या झाल्या व त्या तशाच वाढत गेल्यामुळे तो बकन्यासारखा पार्श्वभागांनीं युक्त झाला. म्हणून त्यांनीं

त्याचें अजपार्श्व असें नांव ठेविलें. वेमक नांवाच्या स्वर्गस्थ ऋषीच्या शालागृहांत त्या दोघां ब्राह्मणांनीं त्याचें संवर्धन केलें. तेथें वेमकाच्या भायेंनें पुत्ररूपानें त्याचें ग्रहण केलें. त्यामुळे तो वेमकीचा पुत्र झाला; व तेच दोघे ब्राह्मण त्याचे सचिव झाले. या राजामनिवांचे पुत्र व पौत्र एकाच वेळीं तुल्यकाल जिवंत रहात असत. (दोघांच्या पित्या वरोवरीनें चालत.) अशा रीतीनें हा पांडवांचा वंश प्रतिष्ठित (स्थिर) झाला आहे. कारण पूर्वी नहुपाचा पुत्र ययाति याची (शुक्रशापानें प्राप्त झालेली) जरा आपले ठिकाणीं घेण्याचें जेव्हां पुरूनें मान्य केलें, तेव्हां त्यावर अत्यंत प्रसन्न होऊन (आशिर्वादरूपानें) ययाति म्हणाला, 'एक वेळ ही भूमि चंद्रमूर्यादि ग्रहांविरहितही राहणें शक्य होईल, परंतु पौरववंशीय राजाविरहित मात्र ती कधींही असूं शकणार नाही.

अध्याय दुसरा.

—:—

जनमेजयाचा व्यासांस राजभ्यास- संबंधें प्रश्न.

शौनक म्हणाला:—पूर्वी बुद्धिमान् व्यासशिष्य वैशंपायनानें जशी मांगितली होती, त्याप्रमाणेंच तूं हीं सर्वे पर्वे व हरिवंश आम्हांस सांगितला आहेस. इतिहासांसह हें वर्णन तूं सांगूं लागलास म्हणजे सर्वे पापांचा नाश करणारे तें आख्यान आम्हांला अमृताप्रमाणें अतिशय संतुष्ट करितें. हे बुद्धिमंता, हें आख्यान सुश्राव्य असल्यानें आमच्या मनालाही जणूं

१ ह्या ठिकाणीं तीन प्रतींचा पाठ 'अचन्द्राकप्रहा भूमिभेदपि०' असा आहे. परंतु तो आम्हांस संमत नाही. त्यांत "अपि" पदाचा जार जातो. त्यापक्षां 'अचन्द्राकप्रहा०' असा पाठ आमचे जवळील पुरातन लेखी पोर्थांत सांपडला व मन्मथनाथाचाही पाठ या पाठाशी जुळतो. म्हणून आम्हां तेंच स्वीकारिला आहे.

अतिशय आल्हाद देते. पण, हे सौते, जनमेजय राजाने हे उत्तम आख्यान ऐकून सर्पसत्रानंतर काय केले ?

सौते म्हणाला:—हे सर्वोत्तम आख्यान ऐकून सर्पसत्रानंतर राजा जनमेजयाने काय आरंभिले ते सांगतो. ते मंत्र संपले तेव्हा तो परीक्षितपुत्र अश्रमेध करण्याकरिता साहित्य जमवू लागला. ऋत्विक्, पुरोहित व आचार्य यांम बोलवून आणून तो म्हणाला, “ मी अश्रमेध यज्ञ करण्याचा निश्चय केला आहे. यास्तव, घोडा सोडा. ” पण इतक्यांत हा त्याचा हेतु ओळखून महात्मा मर्वज्ञ व्याममुनि अकम्मात त्या उदारबुद्धि परीक्षितपुत्राला भेटावयास आले. तेव्हा व्यामऋषि भेटावयास आले असे पाहून जनमेजय राजाने अर्थ, पाद्य व आसन देऊन त्यांचे यथाशास्त्र पूजन केले. नंतर ते दोघे ममोराममेघ बसले. हे शौनका, सदस्यही आपापल्या जागी बसले. नंतर त्या दोघांनी वेदमंत्रांची नानाप्रकारच्या विचित्र गोष्टी केल्या. गोष्टी बोलून झाल्यावर राजाने पांडवांचा आज्ञा व मत्तःचा खापरपणा-अशा त्या मुनीस म्हटले, “ प्रभो ! बद्धर्थयुक्त व वेदाचा आशय पल्लवित करून सांगणारे असे भारत आख्यान कर्णेद्रिय तप्त करणारे असल्यामुळे ते एकतांना माझे वर्षही एका निमेषासारखे गेले. ते विभूतीचा विस्तार करणारे, सर्वांचे यश पसरविणारे आहे. ब्रह्मन्, आपण ते फार चांगले रचले आहे; व शंखांतील क्षीराप्रमाणे ते योग्य शिष्यांचे ठायी अर्पण केले आहे. स्वर्गमुखाने किंवा अमृतानेही जशी तृप्ति होत नाही तशीच ही भारती कथा ऐकून माझी तृप्ति होत नाही. हे भगवन्, आपण सवेज्ञ आहां. यास्तव, आपली अनुमति घेऊन मी आपणांस एक शंका विचारतो. माझी अशी समजूत आहे की, हा राजसूयच कुरूचे

नाशला कारण झाला असावा. कारण, अजिंक्य क्षत्रियांचा या संकटांत नाश झाला, आणि यावरून देवांनी या राजसूयाची योजना युद्धाकरिताच केली असे मला वाटते. मी असे ऐकतो की, हाच राजसूय पूर्वी सोमाने केला होता, आणि त्याच्या शेवटी तारेसंबंधे तुंबळ युद्ध झाले. वरुणानेही हा महाकृतु केला. पण त्याच्याही शेवटी सर्व भूतांस त्रासदायक असे देवामुर्गांचे महायुद्ध झाले. हरिश्चंद्र राजर्षीने हा कृतु केला, पण त्यांतही ‘ आडीबक ’ या नांवाचे क्षत्रियांचा नाश करणारे युद्ध झाले. पुढे आमचे परमपूज्य पणजे (युधिष्ठिर) यांनीही हा महाविकट अग्निरूप राजसूय यज्ञ प्रख्यात भारतीय युद्ध जुंपण्यापूर्वी केला होता. (आणि हाच पुढील महायुद्धाला कारण होऊन त्याने कारवकुलक्षय झाला.) ह्मणून ह्या कामी माझा असा प्रश्न आहे की, लोकक्षयकारक अशा महाभारती युद्धाला कारण होणारा हा राजसूय यज्ञ आपले समक्ष पांडवांनी आरंभिला असतां कां निवारिला नाही ? (आपणांस टाऊक असले पाहिजे की,) या राजसूय यज्ञाची जी कांही बरीचशी अंगे आहेत ती यथासांग करतां येणे मोठे अवघड जाते, आणि अशा प्रकारे त्याचे एखादे अंगांत किंचित् कांही लंगडे पडले की, तोच यज्ञ (विपरीत फलदायी होऊन) निश्चयाने लोकांचे संहारास कारण होतो. आपणही आमच्या पूर्वजांचे पितामह आहां; आपण मृत व भविष्य जाणणारे, समर्थ आणि आमचे आदिकर्ते आहां. तेव्हा आमचे ते पूर्वज स्वतः

१ ह्या राजसूयांत वसिष्ठच विश्वामित्र यांचा कलह झाला, पण असल्या रूपांत झुंज खेळणे दोघांचेही मुनित्वाला कमीपणा आणणारे असल्यामुळे वसिष्ठांना ‘ आडी ’ नामक जलचर पक्ष्यांचे व विश्वामित्रांचे बकपक्ष्यांचे रूप घेऊन युद्ध केले. ह्या युद्धांत उभय मुनींच पक्षपाती क्षत्रियही झुंजले.

बुद्धिमान् व त्यांतूनही आपणांमारग्या त्यांना मार्गदर्शक, असे असतां ते योग्य मार्गापासून च्युत कसे झाले ? कारण, जे मनुष्य अनाथ आहेत किंवा ज्यांचा नायक वाईट आहे, असेच गैरमार्गांत जातात.

व्याम म्हणाले:—हे राजन्, तुझ्या पूर्व-पितामहांची बुद्धि कालवशात फिरली. त्यांनी मला पुढेच भाविष्य कर्मा विचारिले नाही व मीही कोणी न विचारितां मांगत नसतो. शिवाय भार्वा गोष्टीचा बदल करण्याचे सामर्थ्य माझे पहाण्यांत नाही. कारण, कालकृतमर्ताचा परिहार करतां येणे शक्य नसते. तथापि तूं (मला) आतां विचारित आहेस म्हणून यापुढे काय होईल तें मी मांगतो. पण चान्नां, काल इतका चलयान् आहे कीं. तूं पुढेच भावीवृत्त ऐकूनही कांही करणार नाहीस. काळाने जी रथ आटविली ती ओढांनून कोणालाही जातां येत नाही; व तुम्ही कितीही उत्साह धरिला. कमाही उपयोग केल्या किंवा केवढेही पौरुष गाजविले तरी कालकृत नियम तुमच्या ताळ्यांत रहाणार नाहीत. शत्रियांना अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ मांगितलेला आहे व याम्मन्व महत्वाकांक्षेमुळे इंद्र तुझ्या यज्ञाचा नाश करील. म्हणून, हे राजन्! पुरुषप्रयत्नाने देवाचा परिहार कोणत्याही प्रकारे करतां येणे शक्य असेल तर तूं तो यज्ञ करू नकोस. होणाऱ्या अनर्थांत इंद्राचा, तुझ्या उपाध्यायवर्माचा किंवा तुझ्या यज्ञमानाचाही कांही अपराध नाही. तर या प्रस्तुत प्रसंगी काल अनावर आहे. त्या परमसमर्थ कालाचा हा ठराव होऊन चुकला आहे कीं, युगांताचा काल प्राप्त झाला असतां अदृष्टानुरूप प्रनाष्टि नाहीशी व्हावयाचीच. त्याचप्रमाणे ब्राह्मण यज्ञफलाचा विक्रय करतील. हे राजन्, सर्व चराचर त्रैलोक्य कालाधीन आहे, हें तूं समजून ठेव.

जनमेजय म्हणाला:—हे भगवन्, मी आरंभिलेला अश्वमेध मध्येच सोडून देण्याला मला निमित्त काय होईल, तें आपणांस मजबूत अगत्य असेल, तर आपण कृपा करून मला ऐकवा. म्हणजे मी त्याचा परिहार करीन.

व्याम म्हणाले:—हे प्रभो ! ब्राह्मणाच्या कोषाने ते निमित्त उद्भवेल. याम्मन्व तूं ब्राह्मण-कोषाचा परिहार करण्याविषयी यत्न कर. तुझे कल्याण होवो. हे परंतप, तूं केलेला हा अश्वमेध यज्ञ पुनः कोणी शत्रिय पृथ्वी असेपर्यंत करणार नाही.

जनमेजय म्हणाला:—ब्राह्मणशापरूपी अग्नीच्या तेजांने अश्वमेधाच्या निवृत्तीस मी निमित्त होणार. हें ऐकून मला फार मोठे भय पडत आहे. कारण, मजमारग्या पुण्यवान् पुरुष अपयज्ञांत गुरफडल्यावर पाशांत सांपडलेला पक्षी जमा आकाशांत मंचरण्यास असमर्थ होतो. तथा उत्तम लोकाम जाण्यास असमर्थ होईल. प्रभो ! ज्याप्रमाणें हा पुढे होणारा यज्ञाचा नाश आतांच आपण पाहिला आहे. त्याप्रमाणेंच या यज्ञाची पुनः या लोक्यां प्रावृत्ति होणार असेल तर ती मला मांगून घ्या.

व्याम म्हणाले:—ज्या लोकांत ज्याचा प्रसार आटापट्टा आहे, अमत्या हा यज्ञ (जानरूपाने) देव व ब्राह्मण यांचे ठिकाणी राहिल. कारण, कोणतेही तेज दृग्मच्या तेजांनेच दृग्म-प्राय झाले असतां ते त्या तेजांतच लपून असते. काश्यपकुळांतील कोणी एक सेनानायक ब्राह्मण भुविवरांत असतां, ती भूमि कोणी स्वण-ल्याबरोबर बाहेर येऊन कलिभुगांत अश्वमेध पुनः प्रवृत्त करील. त्या युगांत त्याच्याच कुळांत उत्पन्न झालेला दुमरा एक राजेंद्र प्रलय-काल जमा श्वेतप्रह नांवाच्या उत्पातास आणतो

त्याप्रमाणे राजभूययज्ञाच्याही आणील. तो कतु मनुष्यांच्या श्रद्धावत्तानुरूप त्यांम फल देईल. व ऋषींनीं आंकृत शकिलेल्या युगांतद्रागांत तो प्रवेश करील. तेव्हांपामुन मनुष्याची इंद्रिये पूर्वीचे आचार मोडून देतील. व या लोकांनीं नेहमीचे वर्तनांत त्यांचे पूर्वज वागत आले. तेम मनुष्य वागणार नाहीत. अशा समयी चानुवर्णांच्या आश्रममर्यादा ज्यांत शिथिल झाल्या आहेत व ज्यांत अनेक विघ्ने आल्यामुळे जो हातून तडीम जात नाही. असा अल्पस्वल्प व दानमूलक धर्म लोकांत राहिल; पण त्यापामुन अल्पांतच बहुत फल प्राप्त होईल. अशा वेळीं थोड्याशाच तपांनीं मनुष्यांम सिद्धि प्राप्त होईल. हे जनमेजया. मारांश. या युगांतकार्ये जे धर्माचरण करतील ते मानव धन्य होतील.

अध्याय तिसरा.

—:—

व्यासोक्त कलियुगाचे भविष्य.

जनमेजय म्हणतो:—ज्याअर्थां मोक्षाचा समय जवळ आहे किंवा दूर आहे हे आह्मांम कळत नाही. त्या अर्थां धर्म व अधर्म यांची ज्यांत अंतराची आहे अशा द्वापरयुगाच्या आपल्या अधर्माधिक्यानें दूषित करणारा जो कलियुगांतील शेवटचा—कलि, त्याचे वर्णन एकण्याची माझी फार इच्छा आहे. अल्पकर्मानें सुखकर परमधर्म प्राप्त होईल, या आशेंने तर आम्ही कलियुगांत जन्माची इच्छा करून या वेळीं जन्माम आलों आहों.

शौनक म्हणाला:—हे धर्मज्ञा, ग्राम व उद्वेग यांम उत्पन्न करणारे हे धर्मनष्ट असें अखेरचे युग प्राप्त झालें आहे. याकरितांत तूं यांचे वर्णन खाणानुणांसरू कर.

सौते म्हणाला:—हे शौनका, याप्रमाणें

जनमेजयानें प्रश्न केला असतां या अखेरचे युगांत प्राणिमात्राची अवस्था काय होणार याचा मागष्टीनें पूर्ण विचार करून भगवान् व्यासांनीं बोलण्याम प्रारंभ केला.

व्यास म्हणाले:—कलियुगांतील राजे केवळ स्वतःचे रक्षणाविषयी तत्पर राहून प्रजेचे रक्षण न करितां निजपामुन करभाग तेवढा हरण करणारे असे होतील. कलियुगामध्ये क्षत्रिय नमलेले लोक राजे होतील. ब्राह्मण शूद्रांवर उपजीविका करू लागतील, व शूद्र ब्राह्मणांच्या आचारांनीं वागतील. वा जनमेजया, या शेवटच्या युगांत वेदज्ञ ब्राह्मण हातीं बाण येतील. (शास्त्रकर्म करतील.) यज्ञक्रिया विधीहीन होतील व मर्ष जाति एके पंक्तीस भोजन करतील. हे जनमेजया, या कळीत मनुष्य शिल्पकुशल, अमन्यप्रिय, मद्य व मांसाचे त्याज्जी व स्त्रीत्याच मित्र मानणार होतील. युगांनीं चोर हे राजांचे वेतन घेऊन राहतील किंवा राजांचे धाडानें राहतील. राजे अपहारबुद्धि स्वीकारतील व नोकर न दिलेल्या वस्तुंचा उपभोग घेणार होतील. द्रव्यच काय ते अर्थाध्य वाटेत. माधुंचे आचरणाचा गौरव कोणी करणार नाही; व कोणी धर्मच्युत झाल्याम त्याला कोणी नावे देवणार नाही, असा या अखेरचे युगांत प्रकार होईल. मनुष्यांतील जोम नाहीमा होईल (किंवा धर्मा-

१ या ठिकाणीं 'वकटजाया पाठ' 'मित्रभावा भविष्यति' असा आहे. कलकत्ता—पाठ 'याहूनही भिन्न भविष्यतः भविष्यति' मा० 'स्नेहान् स्वीवर प्रेम देवता' अशा अर्थांचा आहे. या दोन्ही पाठांतून आम्हांनें लेखा पंथांचा पाठ 'भार्यामिषा भविष्यति' म्ह० त्यालाच मित्र मानणार असा आहे, तोच आह्मां घेतला आहे.

१ या ठिकाणीं 'राजवसिष्ठताः' व 'राजवृत्ते निवताः' असे दोन पंथांचे दोन भिन्न पाठ आढळतात. धर्मज्ञानें 'दस्यो राजवसिष्ठा राजानो दस्युचेष्टिताः' अशा अर्थां भरली आहे, त्याअर्थी राजवृत्ते हाच पाठ बरा.

धर्मविवेक नाहीसा होईल.) कित्येक पुरुष शैब्या मोकळ्या सोडतील, कित्येक मुळांच काढून टाकतील व मोळा वर्षापूर्वीच प्रजोत्पादन करू लागतील, जनपद (वेडीपाडी) अन्नविक्रय करतील; ब्राह्मण वेदविक्रय करतील व तरुण स्त्रिया * * विक्रय करणाऱ्या या अखेरचे युगांत होतील. सर्वच तोंडांने ब्रह्म बोलू लागतील (आचाराचे नांवांने शून्य); सर्वच धाम्ये होतील; व शूद्रही “ भो ” हा शब्द परस्परसंबंधनांत वापरू लागतील. ब्राह्मण तप व यज्ञ यांच्या फळांचा विक्रय करू लागतील, वसंतादि ऋतूही बदलतील— (स्वधर्म सोडतील.) मांसाशन सोडल्यामुळे ज्यांचे दांत शुभ्र आहेत व नेत्र सूक्ष्म झाले आहेत असे मुंडून केलेले, कापाय वस्त्रे धारण करणारे, आणि शाक्यमत व ब्रुह्ममत यांवर

उपजीविका करणारे शूद्र धर्माचरण करू लागतील. हिंस्र प्राण्यांची वृद्धि व गाईंचा मंहार होईल; व हे युग संपले अमतां गोड रमामध्ये बदल होईल. असे जाण, अन्य जन मध्यम स्थितीला येतील व मध्यम प्रतीचे लोक अन्य अवस्थेस पांचतील. सर्व प्रजा नीचमार्गी होतील. हे युग क्षीण झाले अमतां दोन वर्षांचे पाडे (खांड) नांगर, गाडा इत्यादि वाहण्यास योग्य होतील. त्याचप्रमाणे ते मत्त होऊन तळी व नद्या यांचे कांड (मत्त होऊन) शिंगांनी उकरू लागतील; आणि पतन्य चमत्कारिक रीतीने वर्षाव करू लागेल. जातभामटेच एकमेकांस लुटतील. थोड्याशा संपत्तीने लोक संपन्न होतील, पण स्वल्पशा संकशाने भिकारीही बनतील, मनुष्य धर्मपराङ्मुख होतील, व शतजमिनी क्षारप्रचुर होऊन स्वदुयुक्त आल्याने नार्पाक होतील, व मार्ग चोरेच्यांनी आडविकेले राहतील. या कलियुगांत सर्वच वर्ण वाणवेंदा करतील, त्रापांने काणाला जातदणगी म्हणून काही मिळकत दिली अमळ्याम तिचेही वांटे मागतील, लोभ व अमत्यप्रति, यामुळे परस्पांचे उरावर चमून एकमेकांचे द्रव्य हरण करू पाहतील. कलियुगांत स्वरे सौकुमार्य, रूप व रत्ने ही नाहीतशी झाल्यामुळे स्त्रिया आपल्या केशांनीच अलेकृत होतील, पुष्पमाला, चंदन, दिव्य शय्या इत्यादि भोगसामग्री नाहीशी झाल्याकारणाने भूताप्रमाणे दिमणाऱ्या गृहस्थाला स्वभायेंवाचून अन्य भोग्य काही राहणार नाही, या कलियुगाचे आणखी लक्षण असे आहे की, त्या दुर्वर्तनी व नीच अशा लोकांचा मुळमुळाट माजेल, गुरुपांची संख्या कमी व त्या प्रमाणाने स्त्रियांची संख्या अधिक राहिल, व रूप अमून व्यर्थ होईल. सर्व लोक

१ या श्लोकाना अनुभवांना “ सुकविता ” म्हणजे “ विषया ” व “ विचोळना ” म्हणजे अर्थ “ तडन केलेले सर्व संन्याशी ” असा धरून विषया व संन्याशा परस्पर मिळून प्रजोत्पादन करतील, असा केल्या आहे, पण इतका हाट अर्थ घेऊन समण्याचे कारण आहारा भिन्न नाही, शिवाय क्षेमेशाने या अर्थाना अर्थ “ केलेला भविष्यनि निर्णयशांकराचरः ” असा श्लोकाचे प्रयोग टाकून देऊन आजकालभारत केसांचेच टोप देऊ लागतील ” असा स्पष्ट दिला आहे. हाहा! आमने म्हणणारा पुढे देतो.

२ या श्लोकाचा “ ननुपय ” याचा अर्थ “ आहारा ” न करितां वाईकरांना “ ननुहाडा ” असा नेहमाप्रमाणे केला आहे. परंतु तो आम्हास मान्य नाही. प्रागप्र भारतमजरीकार “ क्षेमेश ” यांनेही या श्लोकाना “ वदविक्रयिणो हिजाः ” असाच अर्थ केला आहे.

३ वास्तविक हा शब्द वापरण्याचा अधिकार ब्राह्मणाला आहे. भगवान मनु आपल्या संहितेंत म्हणतातः— “ भोः शब्द कीर्तयदंत स्वस्य नाम्नोऽभिवादाने ॥ ” मनु० अ. २ श्लो० १२४.

४ ज्यांना “ ओरापन ” हा ग्रंथ वाचिला असेल, त्यांस त्याचा दुसराही अर्थ फळेल.

५ मुळांत “ अजित ” असा शब्द आहे. त्याचा अर्थ “ सुरमा घातलेले ” असा होतो. “ सद्म ” हा अर्थ चतुर्वर्ती केला आहे.

१ चातु सत्तराव्या तरंग हे भविष्य लगटे पडले आहे.

पुष्कळ याचना करणारे होतील. पण एक-मेकांम कांहीं देणार नाहीत; आणि कांहीं विचार न करितां अन्य वर्णांच्या लोकांपामुन दान घेतील. राजा, चोर, अग्नि व दंड यांच्या योगानें पीडित होऊन प्रजा क्षय पावेल. शेती निष्फळ होईल. तरुण वृद्धांचें आचरण करतील; व लोक द्रव्यतृष्णें अमूर्खी होतील. वर्षाकालीं रूक्ष व अयोगार्मी वार वाहतील; व आपले वाहणीवरोवर चारीक वाळूने कणांचा वर्षाव करतील; आणि या युगांत, परलोकप्रार्थीविपर्यी लोक मंशयित राहतील. ब्राह्मणांम राग झटकून घेईल; व ते स्वतः दुर्गचारी व वेददृषक होऊनही आपणांम श्रद्ध समजतील. शत्रिय वर्गाचा आचार करूं लागतील. ते धनधान्यावर उपजाविका करतील. मारांश, धर्ममर्यादांचा अनिक्रम करण्याम सर्व द्विजांची प्रवृत्ति होईल. कर्ण व शपथा पाळल्या जाणार नाहीत; व धिनयान्वित म्हणजे मुशिसित लोकही कम बुडवितील. मनुष्याचा हर्ष निष्फळ व क्रोध मात्र मफळ होईल. त्या युगांत दुष्टाकरितां बकन्या पाळतील. शास्त्रांम न जाणणांच्या पुरुषांची या कळियुगांत स्वाभाविकच अशी प्रवृत्ति होईल की, ते स्वतःमच पंडित समजून (शास्त्राचार-विरहितच) नीतीची तत्वे सांगत मुटतील. शास्त्रांत खरें काय सांगितलें आहे तें कोणीच सांगणार नाही; आणि वृद्धांची परिचर्या केल्यावांचूनच सर्वांम मत्त काही समजेल. (समजतें असें वाटेल.) हा युगान्तममय प्राप्त झाला अमतां सर्वच कवि व सर्वच ग्रंथकार होतील. ब्राह्मण स्वतःच भळतेंच कम करूं लागून क्षत्रियांना स्वकामांचे ठायीं प्रवृत्त करीनाम होतील, व चोरलोक राजांचे आवडते

होतील. ना जनमेजया, कलि लागला म्हणजे कुंडावृष (पति जिवंत असतांना जारापासून झालेल्या कन्येच्या ठायीं बर्षिसंचन करणारे), नैऋतिक (अधिकार नसतांना यज्ञादि करणारे), मुद्रापान करणारे, मिथ्या वेदाभिमानी होणारे ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करतील. धनलोभांम व्याकुल झालेले ब्राह्मण, कळीच्या प्रभावांम जे अयाज्य आहेत त्यांच्याकडून यजन करवितील; व स्वतः मांसादि अभक्ष्य पदार्थांचें भक्षण करतील. वेदांचें एक अक्षरही कोणी पठणार नाही, आणि "भो" असें बहुमानार्थी मंत्रोचन मात्र वाटेल ते उपयोगांत आणतील; आणि स्त्रिया एकएकच तुंडा भरतील व दाण्यांच्या आकारांचे पोतमणी गळ्यांत घालतील. नक्षत्रे निम्मेच होतील; दिशा अप्रमत्त होतील; त्या हीन युगांत मंत्र्याकाल खुलणार नाही, व दिशांचा दाह होऊं लागेल. पुत्र आईनापांस कामाम लावतील; मुना मास्वांस काम सांगतील; आणि पुरुष भिन्न जातींचे स्त्रियांशीं समागम करतील. त्याचप्रमाणें शिष्य गुरूंना वानशरांनीं पीडितेतील. अति उन्मत्त होऊन मुत्सामंत्र्ये मैथुनादि प्रयोग करतील. ज्यांतील चतुर्ग्रासप्रमाण प्रथम अग्नीम समर्पण केले नाही, असें अन्न अग्निहोत्रां भक्षण करतील. अतिधीम पिशा व चांडाल-वायसांदिकांम बलि समर्पण न करितां पुरुष स्वतः जेवतील. निजछेल्या पतींस फसवून स्त्रिया अन्यत्र जातील, व पुरुषही भार्या निजल्या कीं परस्त्रीगमन करतील. या युगांतममर्यां व्याधिरहित किंवा निरोगी असा कोणीही आदळणार नाही; व जो तो दुस-

१ हे भविष्य सांगताराला त्याच कोण कोण ?

२ अन्नसंस्कार न करिता अन्न खाणें निषिद्ध आहे.

यज्ञशिष्टादिनाः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । मुञ्जते ते स्वसं पाया ये पंचत्वात्मकारणात् । भगवद्गीता अ०३ श्लो० १३

१ चाळिमांतच बंधन्याचा चिन्ह आजून दिवू लागली आहेत.

व्यास नांवे ठेवण्यांत पडाईत होऊन स्वतःचे गौरवर्तनाचा प्रतिकार कधीच करणार नाही.

आध्याय चौथा.

—:—

कलियुगवर्णन चालू.

जनमेजय विचारतो:—याप्रमाणें लोकांत सर्वत्र बेबंदी मानली अमतां लोकांचा आचार कसा राहील व आहारविहार तरी कशा-प्रकारचे होतील आणि अशा स्थितीत लोकांचें पालन तरी कोणाचे हातून होईल? लोक कोणतीं कर्मे करतील, कमल्या इच्छा करतील, त्यांचे शरीरांचें व आयुष्याचें प्रमाण काय असेल व कोणत्या पद्धत्याला गोष्टी पांचल्या म्हणजे त्यांम पुनर्गण कृतयुगाची प्राप्ति होईल?

व्यास सांगतात:—इतउत्तर धर्म हा गलित झाल्याकारणानें प्रजा गुणहीन होऊन शीलध्रंश पावतील व शीलध्रष्ट झाल्यामुळे अर्थातच प्रजांचे आयुष्याचा ऱ्हास होईल. आयुष्य क्षीण झालें की, बलाच्या कर्मापणा येईल; बलाच्या हीनतेनें निस्तेजता वाढेल; निस्तेजतेमुळे व्याधीची पीडा वाढेल; आणि व्याधिपीडेमुळे देहादिकांविषयी वेगळी येईल. वैराग्यामुळे आत्म्याचें स्वरूप कळेल; आत्म-ज्ञानामुळे धर्मशीलता बाणेल, आणि याप्रमाणें मोक्षद ज्ञान मिळून पुनः कृतयुग प्राप्त होईल. कलियुगांत कित्येक अल्पस्वरूप धर्मशील राहतील; कित्येक मध्यस्थ (नटस्थ) राहतील; कांहीं जे बौद्ध किंवा विचारी प्रवृत्तीचे असतील ते केवळ धर्मसंबंधी भवति न भवति करण्यांतच आनंद मानतील; पण क्रिया करणार नाहीत. त्यांतील वैशेषिक व बौद्ध, प्रत्यक्ष व अनुमान, अशी दोनच प्रमाणें मानतील. कित्येक पंडितमन्य चातूक प्रत्यक्ष हेच एक प्रमाण आहे. दुसरे कोणतेंही नाही,

असे ममजतील. दुसरे कित्येक लोक वेदोक्त भिद्धानामही अप्रमाण करतील. (अशी दुर्गम्या प्राप्त होईल.) स्त्रिया नीचवृत्ति होऊन, मुल हेंच ज्यांचें भग आहे, अशा होतील; त्याप्रमाणें कित्येक पंडितमन्य, मंद, मूढ नर नाम्निक्यांतच धन्यता मानून धर्मलोप करणारे निपजतील. शास्त्रीय ज्ञानाचें त्यांचें वांकडें अमल्यानें केवळ मद्यःप्रत्ययकारक गोष्टींवर मात्र विश्राम ठेवतील; आणि केवळ भांडवोर-पणांतच कौतुक मानणारे अमळे दांभिक होतील. पण अशा रीतीनें वैदिक धर्म दांसळ-लेला अमतांही अवशिष्ट राहिलेल्या ईशम्भ-रणादि धर्माचा पुष्कार करून कांहीं उत्तम-जन ज्ञान व मत्य यांनीं युक्त होतमाते दया, परोपकार इत्यादि शुभ कर्मांचेंच अनुष्ठान करतील. तथापि त्या घोर कळीयुगांत प्रायः सर्व लोक सर्वभक्षक, अजिर्नद्रिय, गुणहीन व निर्लज्ज होतील. स्वरोवर हे कल्पितपणाचें लक्षण आहे. ज्या वेळीं नीच वर्णांचे लोक निर्वाहार्थ ब्राह्मणांची शाश्वतची जी भिक्षावृत्ति ती स्वीकारतील, त्या वेळीं ते कलिमळाचें चिन्ह ममजावें. याप्रमाणें सर्व लोक मलिन होऊन शास्त्रीय बोध व आत्मविद्या यांचे नाशाविषयी प्रवृत्त झाल्या अमतां, जे कोणी केवळ अपरि-ग्रह वृत्तीनें राहतील अशांस तेवढ्या त्यागांचेच मिद्धि मिळेल. (हा कळीचा प्रभाव.) युग क्षीण झालें अमतां महायुद्ध, मोठा कोलाहल, महावृष्टि व महाभय होईल. तेंच कलिपरिपा-काचें लक्षण ममजावें. त्या युगांत राक्षस विप्ररूपानें उत्पन्न होतील. राजे चहाड्या ऐकण्यांत तत्पर होऊन पृथ्वीचा उपभोग घेतील. ब्राह्मण स्वाध्याय-वपट्काररहित, मोठे अभिमानी, त्यामुळेच कोणाचें हितवचन न ऐकणारे, सर्वभक्षक, ष वधुध्र वनें करणारे असे राक्षसरूपानें निपजतील. ते मूर्ख, स्वार्थ-

परायण, लुब्ध, क्षुद्र परिवारांते युक्त, पृथक् लोक स्वतःच पालक व स्वतःच चोर भोजन-आच्छादनादिकांश्च नत्पर व आपल्या शाश्वत धर्मापामन च्युत झालेले, अमे राष्ट्रांतून हिंडतील. त्या वेळीं सर्वतः कालाचा क्षय झाल्यामुळे स्वदेशांतून सर्वशः भ्रष्ट झालेले सर्व मानव आपल्या आपल्या आत्तांसह निःसार (निंबल) होतील. त्यावेळीं लहान बाळकांना खांद्यावर घेऊन भयाने जीव घेऊन पळणारे व क्षुद्र व्याधीने पीडिलेले नर कौशिकी नदी-नेही तीर उलंघन करतील. अंग, वंग, कलिंग, काश्मीर व मेकल हे देश आणि ऋषिकांत पर्वताच्या दऱ्या, यांचा आश्रय मानव करतील, किंवा आर्यावर्तातील जन हिमालयाचा सर्व पार्श्वभाग, क्षारमागारांचे सर्व तीर व अरण्ये, यात म्हेच्छगणांसह राहतील. येणेंप्रमाणें पृथ्वी शून्यही नाही व अशून्यही नाही, अशी होईल. शत्रूंचा लोक तिचे रक्षक व अरक्षकही होतील. पशु, मामे, पक्षी, श्वापदे, सर्प, किडे, मध, भाज्या, फळे व मुळे यांवर मनुष्ये निर्वाह करतील. जम मनी त्याप्रमाणेंच तेही (दरिद्र्यामुळे) फाटण्या चिन्हा, झाडांचे टहाळे, माळी, चापडी यांना स्वतःच तयार करून नेमतील. पर्वतांच्या दऱ्याखोऱ्यांतून राहून ग्राम्य व आरण्य धान्यांचें स्वरूप जाणण्याची व त्यांस खाण्याची इच्छा करणारे ते लांकडी भेसांनी भुमीला उकरू लागतील. धान्य इत- स्तनः नेण्याकरितां बकरे व मेंढे यांचे समूह पाळतील. गांभार, काश्मीर इत्यादि प्रत्यंत देशांत राहणारे लोक उंट व गाढवेही मोठ्या यत्नानें पाळतील. नदीतीरांचे वसाहती करून लोक जलाकरितां नद्यांचा प्रवाह अडवितील. शिजलेले अन्न आज एक शेर देऊन उद्यां

१ ही एक हिमालयांतून निघालेली नदी आहे.

२ कोयलेत सुईचे होचार, असे दिमते, अर्थात् हा काळ बहुत दूर आहे, हे ठाक आहे.

३ पत्ण्याच्या टंचाईने निरक्षर समाजाचे.

१ गताप्याची वैन भविष्य घेऊन येईल आहे. विष्णुचि- हा पुरुषधर्म आहे, दुमरे काय म्हणावे?

मन्वाशेर घेणे इत्यादि प्रकारें ते परस्पर पक्षा-
चांचा व्यापार करतील. मूलधनामह वृद्धीचा
(व्याजाचा) अपहार होत आहे, असें
पाहून ते एकमेकांशी, एकणागाच्या अंगावर
कांटा उभा राहिल अशा रीतीने, कळह कर-
तील. सारांश, ज्यांना पुष्कळ अपत्ये आहेत
अथवा एकही वंशांकुर नाही, असे ते सर्व
कळलक्षणशून्य निपजतील. काळाच्या अधीन
असलेले मानव त्या वेळीं असे होतात. त्या वेळीं
प्रजा हीनाहून हीन अशा धर्मांचे अनुष्ठान
करतील. त्या चार समयी "नीम वर्षे" हे मनु-
ष्यांचे सर्वांत अधिक आयुर्मान होईल. लोक
दुर्बल, विषयपराधीन व राजागुणाने भरलेले असे
होतील. त्या वेळीं रोगांनी त्यांचा इंद्रियक्षय
होईल. आयुष्य अतिक्षीण झाले आहे, असें
कळल्यामुळे मोठा विषाद उत्पन्न होईल.
त्यामुळे विवेकी जन साधुंची श्रुष्या व दर्शन
यांमध्ये रत होतील. व्यवहाराचा बहुधा क्षय
झाला आहे, असे पाहून सत्याचा अंगीकार
करतील. इष्ट मनोरथांचा लाभ न झाल्या-
कारणाने लोक धर्मशील होतील. आपल्या
पक्षाच्या क्षयाने पीडिलेले ते दुर्गाचागाचा
संकोच करतील. याप्रमाणे श्रुष्या, दान, मत्स्य,
व प्राणरक्षण या चार पादांनी (पुनः)
संपन्न झालेला धर्म लोकांचे कल्याण करील.

नंतर ज्यांचे कल्याण झाले आहे, व त्यामुळे
धर्माचरणाने कल्याण होतें व अधर्माचरणाने
अकल्याण होतें असे अनुमानाने ज्यांस कळले
आहे, असे धर्माधर्मफलामध्ये निमग्न झालेले
लोक धर्माधर्मे सुखावह काय आहे त्याचा
विचार करून व तत्त्व जाणून असे बोल-
तील: जशी क्रमाने हानि झाली तशीच वृद्धिही
झाली. यास्तव धर्माचा स्वीकार केला असतां

कृतयुग प्राप्त होईल. कृतयुगांत सदाचरण असते
व कलिमलमयी त्याची हानि होते. एकच
काल चंद्राप्रमाणे प्रमंगी हीनवर्ण होतो.
जसा चंद्र तमारूप राहकडून आच्छादित
केला जातो, त्याप्रमाणे काल कलियुगांत कलि-
मलाने आवृत्त होतो आणि राहूगहित चंद्र
जसा परिपूर्ण दिप्तो त्याप्रमाणे काल (व
धर्म) कृतयुगांत परिपूर्ण होतो. परब्रह्म हा
मत्यार्थवाद आहे. त्यालाच वेदार्थ असें समज-
तात. वरून मलिन द्विषणाग वडिल्याजित
मोन्याचा गोळा, हा मोन्याचा आहे, असें न
जाणणाग पुरुष मी दरिद्री आहे असें समजतो.
पण तोच त्यावरील मल गोळा की, मी आतां
धनवान् झालो आहे असें समजतो. त्याचप्रमाणे
शास्त्रार्थविचाराने ब्रह्म प्रत्यगभिन्न आहे
असें ज्ञान होते व त्यानंतर गी संमारी, मुर्खी,
दुःखी इत्यादि आहे. हा भ्रम जातो. वर्णा-
श्रमयोग्य तपोधर्म हा उष्टवाद आहे. (स्वर्गादि
उष्टकथन आहे.) कारण, तप हे अनादि
व अत्यभिचारी फल देणारे आहे, असा
शास्त्रांत निश्चय आहे. देहादि गुणांच्या योगाने
कर्मनिष्पत्ति होते व कर्म आणि मत्स्य
ह्यांच्या योगाने देहादि गुण उद्भवतात. (म्ह-
णजे कर्माने मुक्ति नाही.) पुरुषांच्या श्रद्धादि
न्यूनधिक भावाप्रमाणे देशकालानुरूप एकच
कर्मापामून भिन्न फलप्राप्ति होत. अर्थात् कर्म-
फल प्रतियुगी कालानुरूप भिन्नगारे आहे,
असे ऋषींनी मागून दिलेले आहे. या लोकीं
धर्म-अर्थ-कामांच्या व देवतांच्या प्रतिक्रिया,
त्याचप्रमाणे शुभ व पुण्यकारक फलप्राप्ति प्रति-
युगी न्यूनधिक प्रमाणाने होतात. ज्या अर्था
युगांची परिवर्तने विधिस्वभावामुळे अनादि
कालापामून प्रवृत्त झाली आहेत, त्या अर्था हा
जीवलोक क्षय व उदय यांच्या योगाने बदल-
ल्यावांचून एक क्षणभरही रहात नाही.

१ 'क्षेत्र जगन्नाथ' अर्थ देवाला भोग नडावलेला
भात बाहेर आणून आजच विकीत आहेत.

अध्याय पांचवा.

—:—

जनमेजयाचा अश्वमेध व इंद्राचें कपट.

मृत म्हणतात:—या प्रकारे राजा जनमेजयाच्या आश्रामान देणाऱ्या त्या ऋषींचे ते मृत व भावि गोष्टींमंथी वाक्य मर्मतीळ मने लोकांनी ऐकिले. त्या महर्षींचा तो वादमय-रम चंद्राची प्रभा किंवा अमृताचा प्रवाह या-प्रमाणे मभामदांच्या कर्णीस तृप्त करिता झाला. धर्म, अर्थ व काम या पुरुषार्थांनी व कर्मण-रमांनी युक्त, वीरगंम हृष देणारे आणि रम-णीय असे ते सर्व आढ्यात (भारत) मभामदांनी ऐकिले. ते ऐकून कित्येकांनी अश्रु टाळिले, व दुसरे कित्येक त्यानस्थ बसले. कारण, त्या ऋषींचे तो इतिहास जणें काय हातावर ठेविल्याप्रमाणे त्यांपुढे उभा केला. नंतर मभामदांची अनुज्ञा घेऊन व त्यांस प्रदक्षिणा करून आणि पुनः तुमचे दर्शन घेऊं असे बोलून तो भगवान महर्षी निवाऱ्या. तो जाऊं लागला अमतां या लोकांतील सर्वे वक्त्यांत श्रेष्ठ अशा त्या ऋषिमंतमाले मागो-माग त्या मर्मंत जे विशेष तपोनिष्ठ होते ते जाऊं लागले. मग त्या ब्रह्मर्षींमह भगवान त्यास मार्गामें लागले अमतां ऋत्विज व राजे परत आंद.

या प्रकारे त्या घोर सर्पांचा मूड उगवून झाल्यावर तो राजा सर्व ज्याप्रमाणे विष ओ-कून टाकून मोकळा होतो, त्याप्रमाणे क्रोध सोडून देऊन परतला. अग्निहोत्रांतील अग्नीचे योगाने तत्कर्मर्षांचे टकले तापू लागून तो जळून ग्राक होण्याचे बेतांत होता. परंतु आम्निकमुनींनी त्याचा बचाव केला, व नंतर ते आपल्या आश्रमाम परतले. राजाही आपल्या पवित्रनामह हस्मिनापुराम गेळा. व स्वतः आनंदित होऊन आपल्या आनंदित झालेल्या

प्रजेनें पालन करूं लागला. नंतर कांही कालाने त्या राजा जनमेजयांने यथाशास्त्र पुष्कळ दक्षिणा देऊन अश्वमेध यज्ञाची दीक्षा घेतली. त्या यज्ञांत त्याची महारणी काशिरानकन्या वपुष्टमा मारलेल्या घोड्यापाशी शास्त्रोक्त विधीनें जाऊन बसली. पण त्या वेळी त्या सर्वांगभुंदरीला पाहून इंद्र सकाम झाला; व त्या मृत अध्याच्या देहांत प्रवेश करून तिजशी संगत झाला. तेव्हां त्या अध्याचे ठिकाणी उत्पन्न झालेला विकार जनमेजयाचे ध्यानांत येतांच तो अश्वयुत्या टाकून बोलला की. हा अश्व अजून मेल्या नाही. (याला कारण तुम्ही हयगय आहे.) याकरितां याऐवजी तूंच मर. त्या वेळी त्या ज्ञानसंपन्न अश्वयुजेनें ते इंद्राचें कपटचरण राजर्षींस मागितलें. तेव्हां त्यानें इंद्राच्या शाप दिल्या.

जनमेजय साणतो:—मी प्रजेनें (न्यायांनें) रक्षण करित अमुन शिवाय जर कांही तप किंवा यज्ञफल संपादिले असेल तर ते सर्वे फल मनीं घालून मी पुढील वाक्य मांगतो ते ऐका:—
“ आजपासून कोणीही क्षत्रिय या अश्वमेध यज्ञाने अजिनेंद्रिय व संचल अशा देवेंद्रास पुजणार नाहीत.”—नंतर, हे शानका, तो राजा जनमेजय रागावून ऋत्विजांस म्हणाला:—
“ या यज्ञाचा इंद्राने अशा रीतीने उपमर्द केला, याला कारण तुमचें दौर्बल्य आहे. यास्तव तुम्ही माड्या देशांत राहू नका. आपल्या आपजनांमह येथून निघून जा. ”

याप्रमाणे राजाने बजाविल्यामुळे रागावलेले विप्र त्या राजास सोडून गेले. नंतर तो परम धर्मज्ञ जनमेजय पत्नीच्या गूहामध्ये अमलेल्या स्त्रियांना क्रोधाचे सपाट्यांत आज्ञा करिता झाला की, “ या असाध्वी वपुष्टमेला माड्या वगंतून काढून घ्या. कारण, हिनें माड्या मस्तकावर धुळीनें भरलेले पाय ठेविले

आहेत. (माझे यश मलिन केले आहे.) हिने माझे सर्व महान्म्य नाहीमें केले. यश व मान यांस दृषित केले. चुरडून टाकिलेल्या पुष्पमाले-प्रमाणे ही मला दृष्टीम नकोशी झाली आहे. दृषित करून सोडलेल्या आपल्या प्रिय भायें-सहवर्तमान जो या लोकीं राहतो त्याला अन्न गोड लागत नाही, व तो एकांतांत मुखांने निवृत्त शकत नाही. ”

याप्रमाणे क्रुद्ध होऊन पागीक्षित राजा भाठचोंन भाषण करीत असतां त्याला गंधर्व-राज विश्वावमु म्हणाऱ्याः—“तीनशें यज्ञ करणारा तूं इंद्राला सहन होत नाहीस. त्यानेच ही वपुष्टमा अप्सरा तुझी पत्नी केली. रंभा नांवाची अप्सराच ही काशिराजाची कन्या व तुझी साखी राणी झाली आहे. हे राजन्, ही श्रेष्ठ स्त्री आहे. ही केवळ रत्न आहे. हिचा तूं अनुभव घे. तुझ्या यज्ञामध्ये न्यूनतारूपी छिद्र आढळतांच इंद्रानें विघ्न केले. तथापि हे कुरूकुलश्रेष्ठा, तूं यथाशास्त्र यज्ञ केला आहेस. हे राजन्, तुझ्या यज्ञफलांच्या योगानें आपला पराभव होईल कीं काय, म्हणून इंद्र भीत असतो. हे विभो, त्यामुळेच त्यानें तुझ्या यज्ञांत असें विघ्न आणिले. विघ्न करण्यास्तवच देवेंद्रानें या कपटाचा उपयोग केला. यज्ञीय अन्न मारला आहे, हेंच यज्ञांतिल छिद्र माघून तूं जिला वपुष्टमा समजत आहेस त्या रंभेशी त्यानें संयोग केला; आणि तें पाहून तुझे तीनशें यज्ञ करणाऱ्या ब्राह्मणांस तूं शाप दिलास ! त्यामुळे तूं व ब्राह्मण असे दोघेही इंद्रतुल्य बलापासून भ्रंश पावलां आहां. कारण, तीनशें यज्ञ करविणारे ते ऋत्विज तुझ्याहूनही अतिशय असह्य होते. तुझ्याहूनही त्या ब्राह्मणांचें इंद्राला फार भय वाटत होतें. पण त्यानें एकाच कपटप्रयोगानें त्या दोन्ही भयकारणांचें उल्लंघन केले आहे. असें जर नसतें तर तो

महातेजस्वी व विजयेच्छु इंद्र, दुसऱ्या कोणीही कधीं न केलेले असें हें नातवाच्या (निपणतु) स्त्रीचें अतिक्रमण कसें करता ! गरुडामध्ये ज्या प्रकारची श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दम, व परम ऐश्वर्य मांगितलेले आहे, त्या प्रकारचें तें सर्व तीनशें यज्ञ करणारा जो तूं अजिंक्य त्या तुझ्याठायीं आहे. यास्तव, चा राजा, इंद्र, गुरु, स्वतः तूं व ही वपुष्टमा यांतिल कोणालाही दोष देऊं नकोस. कारण, काल सर्वथा दुर्लभ्य आहे. यज्ञांत मारिलेल्या अश्र्वांत आपल्या देवी शक्तीचें प्रभावानें प्रविष्ट होऊन देवेंद्रानें तुला रागाम आणिले. पण तुला जर मुखाची टक्छा असेल तर देवांचे कलांनेच वागणें योग्य आहे. जलप्रवाहाच्या उलट दिशेस जाणें कठीण. त्याप्रमाणें समर्थ पुरु-पांच्या उलट आचरण करणें दुस्तर होय. यास्तव. आतां तूं क्रोध सोडून या निष्पाप स्त्रीस्तनाचा उपभाग घे. निष्पाप स्त्रियांचा त्याग केल्यास सर्वे स्त्रिया तुझा त्याग करतील. राजन्, स्त्रिया सदां दापरहित असतात. त्यांतून दिव्य स्त्रिया तर विशेषकरून दृषित होत नाहीत. सूर्याची प्रभा. अग्नीची ज्वाला, वेदां, त्याचप्रमाणें होमांतिल आहुति, या नशा दृषित झाल्या तरी अदृषितच असतात त्याप्रमाणें स्त्रियाही कधीं दृषित होत नाहीत. शहाण्यांनीं त्यांचें सदां ग्रहण, लालन व पूजन करावें हेंच उचित होय. लक्ष्मीप्रमाणेंच शील-संपन्न स्त्रिया नमस्कार करण्यास योग्य व पूज्य असतात. ”

अध्याय सहावा.

—:—

भारताचें फल.

सौमि सांगतोः—याप्रमाणें विश्वावमुने सांत्वन केले असतां निष्कारण दृषित झालेला

राजा जनमेजय प्रमत्त होऊन मनुष्यधर्मास उचित अशा प्रकारें त्याने वपुष्टमेची शांति केली; आणि मग सर्व मानसिक क्लेश एकाकडे मारून स्वतःचे यश वादविण्याचें नाहीं तो गुंतला व प्रमत्त चित्तानें वपुष्टमेला रममाण करून तो धर्मवृद्धि स्वदेशाचें राज्य करूं लागला. तो विप्रांचें पूजन मोडून कधी विरत आला नाही. यज्ञ व दान या शाश्वतापासून निवृत्त झाला नाही. देशाच्या पूर्ण रक्षणापासून तो कधी च्युत झाला नाही व त्या दिवसापासून त्याने वपुष्टमेची निंदाही केली नाही. ज्यांचे तप अचिन्त्य आहे, अशा (त्यास) मुनीनीं पृथी जें मागितलें होतें, तें विधिविहित बदलतां येणें शक्य नाही, असा मागून पुष्कळ विचार करून तो आत्मज्ञ राजा कावर्हित झाला.

महात्म्या त्यामर्षांचे हें महाभारत नांवांचें काव्य जो पढतो तो नर सर्व मानवांत अनिशय पूज्य होतो. दुर्लभ अमलेंकेही उत्कृष्ट दीर्घ आयुष्यही त्याला प्राप्त होतें, व केवळ सर्वज्ञत्वाचें फल मिळतें. इंद्राचें हें पापापासून पूर्ण मुक्त होणें जो नर पढतो, तो सर्व पापांतून मुक्त होतो. त्याचप्रमाणें तो नाना प्रकारचे विषयभाग भोगतो; आणि सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन तो दीर्घकाल आनंद भोगतो. ज्याप्रमाणें पुण्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या फळाला वृक्ष वादविनात व त्या फळापासून दुसरे वृक्ष वादनात (होतात) त्याप्रमाणें महापितृव्यासापासून उत्पन्नकेल्या या वाणी पठणपाठणाच्या योगानें स्वतः अनिशय वृद्धि पावून, त्या ऋषीला वादविनात, ह्याच्या पठणानें जो पुत्रहीन असतो त्याला पुत्र होतात, वनेश्वरापासून

च्युत झालेला पुरुष पुनः आपल्या पूर्वस्थितीस प्राप्त होतो; त्याला व्याधि व बंधन यांचा दीर्घकाल अनुभव घ्यावा लागत नाही; आणि त्या गूणयुक्ताला पुण्यक्रिया प्राप्त होते. मुनीच्या या शुभ वाणी ऐकून कन्येला मज्जनांनील श्रेष्ठ अमा पत्नी प्राप्त होतो; ती कन्या गूणयुक्त पुत्रांस जन्म देते; ती स्वजनांचें हित व शत्रूंचें निर्दलन करूं शकते. शत्रुवृत्ति पुरुष पृथ्वीला निकतो; अनुल धन संपादन करता; व शत्रुविजयसंपादितो. याच्या श्रवणानें वैश्याला विपुल धनही मिळतें, व शूद्र जातीच्या पुरुषास उत्तम गति मिळतें. महात्म्यांच्या या जुन्या चरित्रांचें अध्ययन केल्यानें पुरुषास नैष्ठिक वृद्धि प्राप्त होते. तो दुःखांचा त्याग करून व भंगरहित होऊन विरक्त मनानें पृथ्वीवर संचार करितो.

हें मी कथन केलेलें आढ्यान ब्राह्मणमंडळांत पाठवणणार, स्थिर चित्तानें व धैर्यानें याचे पुनःपुनः स्मरण करणार व त्यामुळे मुक्त भोगणार लोक या मृष्टीत आनंदाचें संचार करात. अद्भुत वीर्ययुक्त कर्म करणाऱ्या महात्म्यांचें हें कल्पित चरित्र मी तुला संक्षेपतः व विस्तारपूर्वक मागितलें. आतां आणखी काय उच्छा आहे? मी तुला आणखी काय मांणुं ?

१ आनंदाचें लक्ष्य पावोन या अध्यायाचे अखेर ' इति प्रा महाभारते धनमाह्वया सहिताया तिलेषु हरिवंशो भविष्यत्समाप्तः असा श्लोक आहे; व त्यावर नीलकंठाने ' इति ' इति ' ' मानसभावदीपि हरिवंशांतगत भविष्यत्समाप्तः प्रकाशः ' असाच आहे. इतकेंच नव्हे तर यापुढील सर्वद पान कोरे सोडून-पुढील अध्यायाचा आरंभ एकाद स्वल्प प्रकीर्त्याप्रमाणें केला आहे. व अध्याय ३ ने २६ अखेर ' पृथ्वरज्येष्ट ' असे नांव देऊन महाभारताच्या दोसरी ' समाप्तश्चायं प्रब ' असा श्लोक आहे.

१ चतुर्थपर्वने ऋणाने वृक्षापासून अन्य वृक्षाची वृद्धि होते; पण ध्यानेवाग्यानें त्यामागचाच वृद्ध होतें हें नवल आहे.

भविष्यपर्वानील

पुष्करप्रादुर्भाव किंवा पुष्करखण्ड.

(अ० ७ — ३२) चा मुद्रासा.

हरिवंशानील या निम्न्या पर्वाला जरी 'भविष्यपर्व' अशी संज्ञा दिली आहे. तरी या सर्व पर्वभर भविष्यकथन केले आहे. असा प्रकार मुळीच नाही. भविष्यकथनाचे यांत काय ते तीनच (२, ३, ४) अध्याय आहेत. तथापि तेवढ्यावरून सर्व पर्वाला 'भविष्य' हेंच नांव ठेविले आहे. दुसरी गोष्ट. या भविष्यपर्वाच्या मानल्या अध्यायापामून तो ३३ व्या अध्यायापर्यंत सर्वांस अध्यायांचा एक स्वतंत्रच भाग मानून त्याला 'पुष्करप्रादुर्भाव किंवा पुष्करखण्ड' असे नांव दिले आहे. यांत बरबर वाचणाराला जरी जगदुत्पत्त्याची विषय लिहिले आहेत तरी विचक्षण व अधिकारी वाचकाला हें सर्व खण्ड अध्यात्मपर आहे असे कळते, असे टीकाकार चतुर्थर म्हणतो. बाकी हा अध्यात्मपर अर्थ मामान्यास कळणे शक्य नाही. त्याला समर्थच विद्वान् पाहिजे. नीलकंठ तर या कामी काहीसे अहंक्रुतिपूर्वक उदार काढतो. तो म्हणतो:—

कस्यंचकमृते कालकृताभे पुष्करोद्भव ।

कंठे कर्तुं क्षमो लोके कामजित् पुरुषोत्तमः ॥

अर्थ:—कालकृताप्रमाणे कठिण असे हें पुष्करोद्भव खण्ड व्यंचक (शंकर, नीलकंठ चतुर्थर) यावांचून दुसरा कोण कामजयी (मदनशत्रु, निष्काम) पुरुषश्रेष्ठ कंठी धारण करण्यास (स्वीकारण्यास) समर्थ आहे.

याप्रकारे अहंपोषणापूर्वक आपल्या अधिकाराचे वर्णन करून नीलकंठ म्हणतो, या खंडानील सातवे अध्यायाचे नववे श्लोकांत 'वक्तुमर्हसि धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकं' येथून उपक्रम

करून वृत्तिमात्र्या अध्यायाच्या १० व्या श्लोकांत 'अधीत्य सर्वमध्यात्मं देवलोके महीयंत । एष पुष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः । या श्लोकांत जेथे उपसंहार केला आहे, अशा या पदुश्लोक्याधीचे ब्रह्मपरत्व निश्चित दिभून येते. आतां बरदृष्टीच्यांस या अध्यायांत जगदुत्पत्तिवर्णन आहे असे मानेल तरी ते महावाक्याने (तत्त्वमस्यदि) प्रतिपाद्य जे ब्रह्माद्देव त्यानें ज्ञान व्हावे म्हणूनच आहे. या खंडांत टिकटिकाणी ' एकाणव ' ' देवामुर ' इत्यादि जे व्यावहारिक शब्द दिभूतांत, ते देखील. ' अजामेकां० ' ' द्रामुपर्णा० ' इत्यादि श्रुतीनील ' शैली व पर्शा ' या शब्दांप्रमाणेच केवळ रूपवती भाषेतील समजून ब्रह्मपरच लावोव. श्रुतीला अशाच भाषेनें ब्रह्मपरत्व निरूपण करण्याची संकल्प आहे. उकडे पाहून प्रस्तुत खंडानील ' एकाणव ' या शब्दाचा अर्थ ' विशद्वृत्ति ' असा समजावा. ' विष्णु ' शब्दाचा अर्थ ' अत्याकृत आकाश ' असा समजावा. ' पुष्कर ' शब्दाचा अर्थ ' द्विविध कार्य ' समजावा व ' मुगामुर ' या शब्दाचा अर्थ ' शम व काम ' असा समजावा.

व्यासांनी हें अध्यात्मपरत्व निरूपण असे लक्ष्यार्थानें किंवा द्राविडीप्राणायामानें कां केलें, तर ' परंशप्रिया हि वै देवाः — विद्वानानां हें पर्यायानें किंवा अत्यक्ष पद्धतीनेंच वाळणें रुचते ' अशी म्हण आहे. शिवाय नीलकंठ म्हणतो. ' चक्रे दुर्जनचोरेभ्य स्तत्वरत्नं मुगसितुं '—दुर्जनरूपी चोरांपामून हें अध्यात्मरूपी रत्न मुगसित राखण्याकरितां व्यासांनी कथाभागरूपी चिःच्यांत गुरफाटून ठेविलें.

येथे असा प्रश्न येतो की, एक तर वेदाचा अर्थ मामान्यांस न कळ इतका गूढ म्हणून तो आबालवृद्धांस कळविण्याचे उद्देशानें व्यासांनी ही पुराणें रचली, मग तेथेही पुनः तीच मेख

कायम ठेवणें याळा समंजस कसे म्हणावें ? दुमरे, नीलकंठ म्हणतो त्याप्रमाणें त्यामांनी स्वर्गावरच जर हें रत्न गुपित ठेवले असेल तर ते नीलकंठांने तरी उचडे करून घाकणें म्हणजे त्यामांचे हेतूविरुद्ध आचरण करणें नव्हे काय? पण या प्रश्नांचे उत्तर यावयाचें कोणा!

असा; भविष्यपर्वोच्या येथपर्यंतच्या अध्यायात कालमाहात्म्याने मंमारी जीवांची अतिशय भयप्रद स्थिति होणार हें एकून जनमेजयाच्या अत्यंत उद्देश प्राप्त झाला. यांतून जीवांचा त्रणोपाय कसा लागावा अशा विवेचनेत तो पडला असता 'तस्मिन् शोकमात्मवित्' व 'नान्यः पन्थावित्पतयनाय' म्हणजे 'केवळ आत्मवेत्ताने दुःस्वार्तांत होतो; आत्मज्ञानानेच मात्र दुःखमोक्ष होतो; याहन दुमरी गति नाही.' ही श्रुतिवाक्ये त्याच्या स्मरून त्याच्या स्वाम दिमून आले की, 'आत्मज्ञानाशिवाय शोकतरणाच्या दुमरे कोणतेही माथन नाही' त्या अर्था त्या आत्ममाधनाचीच आपण या त्यामशिष्याकडून मखिस्तर माहिती करून घ्यावी, असा उद्देश मनांत आणून पुढील २६ अध्यायातील प्रश्नात्तररूपानें त्याने पुरापुर आत्मज्ञान करून घेतले आहे, असे नीलकंठांचें म्हणणें आहे.

हें पंडितवशत्यध्यायात्मक स्पष्ट पाहिले असता नीलकंठांनी हा वर दिलेला उद्देश त्यांत फारशा स्पष्ट शब्दांनी दिलेला आढळत नाही. शिवाय हा अध्यात्मपर अर्थ स्वतः नीलकंठांने आपमूर्ते लादला नसला तरी शब्दांतून ओढूनच काढिला आहे. त्याचे पूर्वीचे कोणी टीकाकारांनी तो केलेला नाही असा नीलकंठाचाच पुढील श्लोकांत स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रेथाचे अवेर तो म्हणतो:—
परैरदर्शितः सन्याः पौर्वापर्यंक्षयाभ्या ।
यथा कथंचिदुद्धीतः मुषियः शोधयन्तु तम् ॥

अर्थ:—हा अध्यात्मपर अर्थाचा मार्ग मला दुमऱ्या कोणी दाखविला नमून मागील पुढील मंदर्भाकडे पाहून मी आपलेच बुद्धीने कसाबसा उगविला आहे; तर आतां जे मुषी असतील त्यांनी तो या शोधणानें पुरापुर शोधावा.

ही स्वतः नीलकंठांनीच कबुली आहे. शिवाय हे मखीम अध्याय तपासून पाहतां जरी कचिन् कचिन् कांहीं शब्द किंवा वाक्ये अध्यात्मगम आहेत, व नीलकंठासारख्या गाळ्या पंडितांने व्युत्पत्तिवृत्तांने, बुद्धिबलांने व गीर्वाण-भाषेच्या अनकार्यत्वमंपर्तीने सामान्य वाचकांच्या ध्यानांत न येणाऱ्या अशा कित्येक शब्दांवर व या शब्दांवर उपाय लादला आहे तरी या मण्डनातील प्रत्येक शब्दनीशब्द रूपकी आहे, असे नीलकंठांलाही दाखवितां आलेले नाही. मार्गश, येथें द्राक्षापाक तरी खचीत नाही. फार फेळे तर नारीकल पाक मिळेल; पण, तो ज्याच्या अंगांत शक्ति असेल त्याचा. नीलकंठांनी केलेला अर्थ जरी ध्यानांत घेतला तरी त्यांचे वास्तव्य ज्ञान होण्याची योग्यता हजारांतून एकाच्याची असेल की नाही. कारण, जो कोणी गुरुवादिष्ट मार्गांने केवळ्यममार्थापर्यंत जावयास शिकला असून पातंजल्यादि योगग्रंथ व उपनिषदादिकांतील आध्यात्मिक भाषा यांशी दृढ परिचित असेल ऋणजे "शाब्दे परंच निष्णातः" असेल अशालाच त्या अर्थापामून आनंद होईल. इतरांना क्लेश मात्र होईल. कदाचिन् ज्याला मंस्कृताचें बरेचसे ज्ञान असून मंस्कृत मूळ व त्याची टीका ही टोळ्यांपुढे येतील त्याला शब्द चमस्कृतीने व अर्थवेभवानें तरी कांहींशी मौज वाटेल. परंतु, ज्याला मंस्कृताचें ज्ञान नाही व केवळ महागष्ट पर्याय शब्दांनीच हा गुढार्थ वाचणें प्राप्त आहे, अशाला तो मखीमा नीरम वाटेल. पण येथें आमचा उपाय नाही. मन्मथनाथ

दत्तांनी आपल्या इंद्रजी भापांतर्गत तर या अर्थाला बहुधा फांट्याच दिल्या आहे. मन्मथनाथ म्हणतो की, हे खंड प्रसिध्द अर्थाचे. निदान हे भाषांने आले आहे, असे आत्मांमही वाटत नाही. आम्हांलाही 'सुग्म भापांतर्गचे' दृष्टीने आध्यात्मिक अर्थात न पडणे अधिक मुत्वावह झाले असेत. परंतु, वाईकरांनी तो अर्थ थोडा बहुत दिल्या आहे. तेव्हां आम्हीच न द्यावा तर वाचकांम रुचणार नाही. म्हणून आम्हीही स्थळविशेषी दिला आहे. त्यापामुन वाचकांचे कितपत समाधान होईल व त्यांना योगमार्ग व अध्यात्मव्युत्पत्ति कितपत निमळ समजेल ते हरि जाणे.

प्रसिद्ध शारीर भाष्यकर्ते शंकराचार्य यांचे भारतावर भाष्य करण्याचे काम नमतांही त्यांना जे आध्यात्मिक दृष्ट्या विशेष महत्त्वाचे भाग वाटले, त्यांवर त्यांनी भाष्य केले आहे. उदाहरणार्थ, उद्योगपर्वीतील "मनस्सुनातीय" भीष्मपर्वीतील 'श्रीमद्भगवद्गीता' अनुशामनांतील श्रीविष्णुमहस्यनाम, पण त्यांनीही या पुष्करखंडावर भाष्य केल्याचे कांठे आढळत नाही. खरोखर असल्या खचरट भागावर तर आचार्यांची दृष्टि विशेष पोचावयास पाहिजे होती. व नीलकंठास वाटते आहे, तेवढ्या महत्त्वाचा हा भाग असता. तर बर्तीम वर्षीचे वयांत जगज्जन्य करणारा व लोकहितार्थ आणि अज्ञानतिमिरहरणार्थच ज्याचा अवतार, असला असामान्य पुरुष या खंडावर भाष्य करण्यास रहाताना, परंतु त्यांना हा भाग तितका आदरणीय वाटला नसावा. यावरून नीलकंठाचे म्हणण्याला कितपत महत्त्व द्यावे हे समजत नाही.

याहून कांहींसा कमी योग्यतेचा तथापि उपेक्षणीय नव्हे असा दुसरा एक पुरावा 'भारत-मंजरीकार' क्षेमेंद्राचा आहे. क्षेमेंद्र हा दहाव्या

शतकाचे सुमारास काश्मीर महाराजाचे पदरी अमुन अभिनवगुप्ताचार्यांचा शिष्य होता. याला एक वेळी रामयश नांवाच्या ब्राह्मणाने विनंति केली की, आपण संक्षेपांने भारतकथा लिहावी. त्यावर क्षेमेंद्राने उत्तर केले की, ज्यामांनी स्वप्नांत येऊन मला या पूर्वीच ह्याविषयी आज्ञा केलेली आहे, त्याअर्थी ही तुझी विनंति मी अवश्य मान्य करिनां. असे म्हणून त्याने 'भारतमंजरी' नांवाचा भारताचा संक्षेप लिहिला. यांत त्याने भारतांतील महत्त्वाचे सर्व प्रकारणांचा समाहत संग्रह केला आहे. हरिवंश हा भारताचाच एक भाग आहे असा त्याचाही अभिप्राय असल्याने त्याने हरिवंशाचे तिन्ही पर्वांचाही आपले संक्षेपांत समावेश केला आहे, असे निणयसामग्रांतील 'काव्यमाला' नांवाच्या पुस्तकावरील आप्त प्रसिद्ध केलेल्या त्याच्या 'भारतमंजरी' ग्रंथाच्या अनुक्रमणिकेवरूनच दिसते. याशिवाय ग्रंथाचे अखेर क्षेमेंद्राने आपल्या कृतीचे स्वरूप स्वतःच दिले आहे, तेथे तो म्हणतो:-

मद्भक्तोदरपणते महाभारतदिग्द्विपः ।

समस्तावयवोऽप्येव मुष्टिमय इवश्यते ।

म्हणजे माझ्या ह्या 'संक्षेप' रूप आरशांत महाभारतरूपी विशाल दिग्जाने प्रतिबिंब जरी एकही अवयव नसावतां मी घेतले आहे, तरी दर्पणाचे संकुचितपणामुळे ते सर्वांगयुक्त असतांही मुठीत मावण्याजोगे झाले आहे.

या त्याच्या म्हणण्यांतील 'समस्तावयवोऽपि' हे शब्द ध्यानांत घेण्याजोगे आहेत. 'पुष्करखंड' हा भाग नीलकंठाला वाटतो आहे तितपत महत्त्वाचा जर खरोखर असता तर असला गाढा पंडित इतक्या योग्यतेच्या प्रकारणाची उपेक्षा स्वाम करिताना, विशेषतः प्रत्यक्ष व्यासमुनींनी त्याला स्वप्नांत आज्ञा दिलेली असतांना व नीलकंठाचे म्हणण्याप्रमाणे हे

खंड म्हणजे चतुर व्यासमुनींनी दुर्जेन चोगां-
पामून राखण्याकरितां रत्नमंजुषेप्रमाणें कडे-
कोट बंदोबस्तांनं केलें अमतांना व्यासांच्याच
चोदनेवरून लिहिणाग्रा क्षेमेत्र त्यांच्या या
रत्नमंग्रहाचा अनादर करील असें म्हणणें
अंमळ अवघड पडतें.

असो; या प्रकारचे जरी या प्रकरणाचे मह-
त्वाविरुद्ध बरेचसे पुगणे आहेत तरी नीलकंठाला-
देखील अगदींच भ्रमिष्ट असें म्हणवत नाही.
कारण, या प्रकरणांत टिकटिकाणी नीलकंठांचे
म्हणण्याम पोषक अशीं वाक्ये निःसंशय आढ-
ळतात, पण इतकेंच कीं, हीं मंत्रांमध्ये आढळ-
णारीं वाक्ये म्हणजे दांतांचे मांघडीत अटक-
लेले शिंताप्रमाणें आहेत. म्हणजे हीं कितीही
कुशलतेनें माफ करून स्वाहो! तरी त्यांनीं
पोट मिळून बरणें नाही, अर्थात्, नीलकंठांनीं
माराकुटीनें निपजविलेल्या समग्र भाग जरी
पोटांत घेतला तरीही वाचकांची 'योग किंवा
अध्यात्मविद्या' यांमध्ये एकाद्रे भागाचीं तरी
पुगपुग तृप्ति होईल अशी गोष्टच नाही, फार-
साय तर त्याची एक चाळविल्यामागेंच होईल.
इतकेंच, तथापि, नीलकंठांचे इतक्या जिवापाड
ध्रम करून हे प्रकरण इतक्या रंगरूपाम
आणिलें आहे त्या अर्थां श्रीहर्ष म्हणतो कीं,
' प्रणयिषु वा दानिष्यादथवा मद्रस्तुपुरुषबहु-
मानान् ' अशांतल्या कांहीं तरी न्याय स्वीकारून
नीलकंठांचेच बळावर आम्हांही या प्रकरणीं
आमचे शक्तीप्रमाणें आध्यात्मार्थाची उदा
दाम्बविली आहे, परंतु या खंडांत जी माहिती
दिली आहे ती एकंदर रूपकी भाषेनें गुरफा-
टली गेली अमल्यामुळें सामान्यांम दुर्बोध
आहेच, पण जरी टीकेच किंवा भाषांतर्गचे
साध्यानें कोणाम ती मुबोध झाली तरी ती
मुळांतच तूटक तूटक अमल्यामुळें निजपामून
विपयाची धडसमजून पडत नाही, येथें एक

चिंधी, तेथें एक चिंधी असा प्रकार अमल्यामुळें
नुमत्या चिंध्या एक गाठोडेंभर मिळाल्या
तरीही अंगभर आच्छादनाचें किंवा शीत
निवारणाचें काम होत नाही. यामुळें या चिंध्या
वस्तुतः फुकटच जातात, असा प्रकार न व्हावा
झणून आम्ही यांतील चांगल्या चांगल्या व
बुड अशा चिंध्या निवडून व त्या ग्राहकांचे
मुक्ताकरितां एके टिकाणीं जथून त्यांची एक
गोभडी तयार केली आहे, अर्थात्, ही गोभडी
म्हणजे अखंड व धुवट पासोडा नव्हे, तथापि
ही कमबळें तरी शीतनिवारण करूं शकेल
असें वाटतें.

ही आमची गोभडी झणजे पुढें दिलेले
' योगखंड ' होय. याला आम्ही मुद्दाम
' खंड ' असेच नांव दिलें आहे. कारण, यांत
योगाची मांगोपांग व संपूर्ण अशी माहिती
दिलेली नाही. कारण तसें करणें झणजे एक
प्रकारचा अनिप्रसंग करणेच आहे. तें आमच्या
प्रतिज्ञेच्या व ग्रंथमर्यादेच्या बाहेरचें आहे.
याम्बव आम्ही पुढील मन्त्रीम अध्यायांत
उया उया मुद्यांचा थोड्याबहुतांन उल्लेख आला
आहे अशा मुद्यांची वाचकांम स्पष्ट कल्पना
आणून देण्याम जरूर तेवढे भाग अंमळसे
विस्माराणें दिले आहेत एवढेंच; व वाचकांनीं
तरी यां खंडाचा याच दृष्टीनें परिचय करावा.
याचे योगानें त्यांना पुढील भागांतील कांहीं
रूपदांचा बोध होईल. उदाहरणार्थ—पुढील
खंडांतील प्राणायामांचे माहितीत प्राण व
अपान ' या दोन वायूंचे एकीकरणाला दृष
पाण्यांचे मिमळण्याची उपमा दिली आहे.
यालाच प्राणाग्नीत प्राणांचें हवन करणें असें
म्हटलें आहे. याच प्राण व अपान यांचे प्रया-
पटीला (कारण ते एकाएकीच मिसळत
नाहींत; त्याला बरीच प्रतपट करावी लागते)
' देवामुर युद्ध. ' असें म्हटलें आहे. ' सत्व

व मोह ' किंवा, ' शम व काम ' यांचे जग-
ब्यासही कचित् स्थळीं ' देवामुग्ध ' अशीच
संज्ञा दिली आहे. देहाला टिकटिकाणी पर्वताची
उपमा दिली आहे. कुट कुट ' भ्रम्राण '
मःयालाही पर्वत ह्मणेलें आहे. योग्याला टिक-
टिकाणी ब्रह्मा ह्मणेलें आहे. सत्वाला विष्णु
ह्मणेलें आहे. मोहाला मधुदेत्य ह्मणेलें आहे.
प्राणावर अग्नीचे रूपक केले आहे. ३०३०

' योगखंड ' वाचल्यानें रूपकांचा बोध
होईल ह्मणून आम्हीं तर ह्मणेलें आहे. ह्याचा
अर्थ या पुष्करखंडांत ' योजनेत्येच शब्द तेथें
सांपडतील असा मात्र कोणी समजून नये. कारण,
आमचें योगखंड, पवनविजय, हठयोगप्रदी-
पिका, स्वरादय व मुख्यतः पातंजलयोगदर्शन
या ग्रंथांचे आधारे लिहिलेले आहे अर्थात्च या
ग्रंथकर्त्यांना रूपकी भाषा लिहिण्याचें प्रयोजन
नमल्यानें त्यांनी केवळ योगशास्त्राचीच परि-
भाषा वापरली आहे. आणि निचाच मारांश
आमच्या या खंडांत आहे. तेव्हां या पुराणांतिल
रूपकी शब्द त्यांत सांपडणार नाहीत; परंतु,
अमुक रूपक अमुकावर केले असावें असा तर्क
बांधण्यास साध्यभूत असा मजकूर त्यांस आढ-
लेल. उदाहरणार्थ, उडा, पिंगळा व मुपुत्रा
यांचें वर्णन वाचतांच येथें गंगा, यमुना, सर-
स्वती व त्यांचे योगास त्रिवेणी मंगम व तो
जेथें होतो त्या शरीराचे भागाम प्रयाग किंवा
तीर्थारज ह्मणेलें असावें. हा तर्क मामान्य बुद्धीचे
वाचकांस करिता येईल. अशा तऱ्हेनें या योग-
खंडाचा उपयोग समजावा.

आजकालचे लोकांची या ऋषिप्रणीत गूढ
शास्त्रावर श्रद्धा बसवी ह्मणून या योगखंडाचा-
च एक भाग कल्पून आम्हीं आजकाल अमेरिके-
सारख्या वेदबाह्य व परस्थ लोकांची या
योगशक्तीचे संबंधांत अनुभवसिद्ध साक्ष दिली
आहे. तीवरून आस्तिक नास्तिक सर्वांची

स्वार्थी होईल कीं भगवान् पातंजली व अन्य
ऋषिवर्य यांनी अतीन्द्रियदर्शन, त्रिकालज्ञान,
अमानुष शक्ति इत्यादिकांची जी सर्वत्र वर्णनें
दिली आहेत ती केवळ वाडा नमून सत्यस्व-
रूप आहेत; आणि आमचे ऋषिवर्गांनी
आम्हांला ' नर ' अमतां ' नागयण ' होण्याचा
तो मार्ग दाखवीला आहे तो काल्पनिक नमून
खरा खरा आहे. आणि वाचकवर्गांची एवढी
जर स्वार्थी होईल तर आमचे श्रमांचें सार्थक
होईल. या इंद्रजी उताऱ्यांचें इंद्रजी ने समज-
णाऱ्या वाचकांकरितां भाषांतर देण्याचें मनांत
होतें, परंतु ग्रंथ अमर्याद वाटूं लागला. यास्तव
आम्हीं विषयाची कल्पना यण्यापुरते मत्सेप
दिले आहेत. ज्यांनी जिज्ञासा यांनी न
भागेत त्यांनी कोणातरी आंग्लभाषाभिज्ञा-
कट्टन मूळचे उतांर शब्दश समजून घ्यावे.
अशा त्यांस विनंती आहे.

अध्याय सातवा.

पुष्करप्रादुर्भाव.

जनमेजय म्हणाला:—मागराच्या उद-
कांत शयन करणाऱ्या पद्मनाभाचा महिमा व
पूर्वी कमलामध्ये ऋषिगणांसह देव कामे
उत्पन्न झाले हा सर्व योग, हे योगवेत्त्यांनील
श्रेष्ठा, मला सांग. त्याची (नारायणाची)
कीर्ति एकत अमतां माझ्या मनाची तृप्ति होत
नाही. तो पुरुषोत्तम (सागरजलांत) किति
कालपर्यंत निजणार ? स्वतः काळाचे कारण
अमतांही तो कालांत (काळाचे अधीनत्वानें)
कां निजतो ? म्हणजे परिमित काळाच जग-
ताची उत्पत्ति स्थितिलय त्याला कां करावे
लागतात ? तो देवाधिपति किति काळानें जागा

होतो ? (प्रलयकात्याची मर्यादा किति) त्या भगवंतांने उटून हें मागे जग कसे निर्माण केलें ? हे महामुने, पूर्वी प्रजापति कोण कोण होते ? त्या मनातून प्रभूने हें चित्रविचित्र जग कसे निर्माण केलें ? तमेंच, सर्व जग एक समुद्रमय होऊन सर्व स्थिरचर वस्तु नाश पावल्या अमतां, देव, अमुर, नाग व राक्षस यांचे संव नष्ट झाले अमतां, जगांतील अग्नि व वयु नष्ट झाले अमतां, आकाश व पृथ्वी नाश पावली अमतां, व महाभूतांचा प्रलय होऊन हें सर्व केवळ शून्यरूप (गृह्यारूप) झाले अमतां, महाभूतांचा अभिपति, महातेजस्वी, महार्मनिमान् (विद्यारत्ना) (विराट्) व श्रेष्ठ देवगुरु असा प्रभु कोणत्या प्रकारें (म्हणजे कशाच्या आश्रयांने) रहतो ? हे शर्मिष्ठ ब्राह्मणा, मी तुला शरण आलों आहे यास्तव हें नागयणाचें यश. (शब्द वस्तुचा तेंभव विलास) मजला निःसंशयपणे सांगण्यास तूच योग्य आहेस. त्या महात्म्याचे पूर्वी होऊन गेलेले व पुढे होणारे (किंवा जाणांता नित्यभिद्ध व मृतांता नत्यांने

या दोघांचा प्रत्यक्षसाक्षी असून कळवणारा कोण आहे तो—

सागर म्हणजे समुद्रप्रमाणे अनंत व अमर. ते रश्मि-मय, अश्रुमय, निष्कल असा याचे ठिकाण, विपरीत मनाचे आपल्या नागयानरुपाचे शिवासा, म्हणजे केवळ समाधानातून प्रसंगाचा जो प्रसन्नानुभव अन्त्याने दर्शित हो या सर्व कायप्रधान तो त्यांचेतामिचे म्हणजे मनाने ठिकाणा आहे, अशा प्रसन्नानुभवाचे जो मागेपुढे उधार त्याचा प्रभाव म्हणजे सर्वत्रचलात्म-मध्य कशा प्रकारचे होत त्याचे वजन कर. त्याचप्रमाणे पुरुष म्हणजे अत्यंतून आकाशा त्याचे ठिकाणा देव, कृपि म्हणजे इष्टी प्राण व सृष्टीमा हा कदा निर्माण जातो हेहा वयन कर, मला परमात्म्याचा योग कसा करावा म्हणजे तद्वचकसे होऊन जावे याचा उपाय माग, अशा गूढ अथाचा जनेमज्याचा हा प्रश्न आहे.

२ येव आम्हा लेंवोपाठ " महामुनि " असा आहे. व नीलकण्ठींनी तोच घेतला आहे.

३ ब्रह्मसंहिसिधिमिद्ध वशी नागयणात्मकं धो०९ अ० ७

होणारे) प्रादुर्भाव. हे भगवन्, श्रद्धेने ऐका-व्यास बसलेल्या आम्हांस सांगणे आपणास उचित आहे.

वैशंपायन म्हणाले:—हे निष्पापा, कुरु-कुलश्रेष्ठा. तुला नागयणाचें यश ऐकण्या-विषयी मी स्पृहा उत्पन्न झालेली आहे, ती तुझ्या कुलाला उचितच आहे. ही स्पृहा (यज्ञादि) पवित्र कर्मांच्या अनुष्ठानाचें फळ आहे. आदिपुरुगांमधून, देवतांपामून, श्रुतीला अनुसरून, महात्मे ब्राह्मण बोलत असतां आम्ही जें ऐकिलें त्यावरून, तमेंच मोठ्या तपानें ज्याचें दर्शन झालें असे ब्रह्मपातितुल्य तेजस्वी पराशरपुत्र जे आमचे गुरु वैशंपायन (त्यास) त्यांच्या सांगण्यावरून, तें मी तुला यथाबुद्धि व यथाज्ञान सांगतो, तें तूं श्रवण कर. हे भारता, मी केवळ मंत्रद्रष्टा झाल्याने तें मला जाणतां येणें शक्य नाही. ज्याचें तत्त्वज्ञान ब्रह्मदेवाला देखील होत नाही, अशा विश्वात्म्या नागयणाचें परमश्रेष्ठ (यश) जाणण्यास कोण समर्थ आहे ? सर्व देवांचे व महर्षींचे जें रहस्य तें मी ऐकिलें आहे. हेंच सर्व देवांचे व तत्त्वतः तत्त्व सांगणाऱ्यांचें (रहस्य) आहे. तें अत्यंतवेत्त्याचें चिंत्य (अय्य) आहे. कर्मटांचें प्रवर्तक आहे. देवांचे (विद्वानांचे) जें अधिदेव (म्हणजे ज्ञानरुपी महाभाग्य) त्याला देव असें म्हणतात, जें भूत (अनादि) व अधिभूत (म्ह० अनंत), जें महर्षींना परमश्रेष्ठ, जें सत्य, देवांनी (विद्वानांनी) पाहिलेले, तें वेदवेत्ते जाणतात. जो कर्तो, करविणारा, बुद्धि, मन, तमेंच क्षेत्रज्ञ, प्रधान, पुरुष, शास्ता तो एकच परमात्मा होय. तो कालस्वरुपी असून काला-लाही निजविनो (म्हणजे त्याचाही लय करिता). तो द्रष्टा, तसाच स्वतंत्रही आहे. तो पंचविध प्राण असून निश्चल (वस्तु) व

अक्षय आहे. हे निष्पापा, तन्निष्ठ लोकांकडून तो (त्यांनीच दिलेल्या) विविध भावांनी संवोधिला जातो. तोच भगवान् मर्वे कांही घडवितो, व विघडवितो. जो आम्हांकडून कार्य करवितो त्याच्याचयोगें आम्ही विधिनिषधांच्या घोंटाळ्यांत सांपडतो. आम्ही त्याच परमेश्वराचें पूजन करितों व शांत झालों अमतां त्याचीच इच्छा वाळगतों. जो वाचेचा प्रवर्तक, जो वाचेचा विषय, जो मी वक्तृत्वाभिमानी (जीव) आपणांस कांही सांगतो, जें आपण हें ऐकतां, जो मोक्ष व जें कांही इतर आपण बोलतां, ज्या कांही कथा (लोकांत) आहेत, गूढ अर्थानीं युक्त श्रुति आहेत, त्या मर्वे आणि विश्व, विश्वपति व मर्वे देव हे मांरहि नारायणात्मक आहेत. जें कांही लौकिकमत्य व असत्य, कारण व कार्य, भूत व भविष्य, परस्परजनक (जीजांकुगादि), तमेंच त्रिभुवनांत असणारें जें कांही चर व अचर आहे, तें सर्व हा श्रेष्ठ असा पुरुषोत्तम प्रभुच होय.

अध्याय आठवा.

—०:—

द्वितीय प्रश्नोत्तर.

वेशंपायन म्हणतात:—हे जनमेजया, कृतयुगाची कालगणना चार हजार वर्षांची आहे असें म्हणतात. त्याची संख्या त्याच्या दुष्पट शंभर वर्षांची (म्हणजे आठशें वर्षांची) आहे. त्या युगांत धर्म चतुष्पाद व अधर्म एकपाद

१ वा अध्यायान कृतादि युगाची कालसंख्या सांगितली आहे. इतकीही दीर्घकाल गणना झाली तरी अखेर तिचा अंत आहेच. चार सहस्र युगांचा ज्याचा एक दिवस असला ब्रह्मदेव देखील उरीव मुदतीपलीकडे राहू शकत नाही. अर्थात याच दुस्य हे क्षयशील आहे, हा बोध बाबकानें यावरून पंडित आत्मज्ञान व तत्साधक वेराग्य याकडे बघावे, असा या अध्यायाचा हेतु आहे, असे चतुर्थ म्हणतो.

(म्हणजे चौथा भाग) अमतो. लोक स्वधर्म-निरत राहून यज्ञयागादिक करितात. त्या युगांत ब्राह्मण धर्मपरायण, क्षत्रिय राजकार्यांत गडलेले, वैश्य कृषिकर्मरत व शूद्र सेवाधर्मांत रत अमतात; यामुळे सज्जन ज्यांचें (स्वतः) आचरण करितात व आचरण करून लोकांना तमेंच करण्यास ज्यांविषयी उपदेश करितात, अशी मत्य, तप व धर्म ही सर्वदा वाढतात. हे भारता, कृतयुगाच्या टापी धर्मबुद्धीच्या लोकांची व नाच योनीमध्ये जन्मलेल्या देखील प्राण्यांची वृत्ति अशीच अमते. त्रेतायुगाची काल गणना तीन हजार वर्षांची आहे असें म्हणतात; त्याची संख्या नितक्याच दुष्पट शंभर वर्षांची (म्हणजे महाशें वर्षांची) अमते असे सांगतात. तेव्हां धर्म त्रिपाद व अधर्म द्विपाद होतो. व मत्य व मत्व (चांगुलपणा) हे कृतयुगाप्रमाणेंच चालू राहतात. परंतु त्रेतायुगामध्ये चारी वर्णांचे वर्णांचे लोक धर्मफळाच्या इच्छेने युक्त होऊन (किंवा लोभामुळे) विकार पावतात व याप्रकारें चातुर्वर्ण्यांचा विघाड झाल्याने ते दुर्बल होतात. हा देवानिर्मित त्रेतायुगाचा विधि तुळा सांगितला. द्वापर युगाची देखील चेष्टा आतां तें ऐक. हे कुरुमत्तमा, द्वापरगाची कालगणना दोन हजार वर्षांची आहे; त्याची संख्या नितक्याच दुष्पट शंभर (म्हणजे चारशें) वर्षांची आहे असे सांगतात. हे कुरुधुंगवा. या युगांत ज्ञानी ब्राह्मण देखील द्रव्यपरायण, रत्नोगुणी, शूद्र, कृतघ्न व शूद्र असे निपजतात. तेव्हां धर्म द्विपाद होऊन अधर्म तीन पायांवर उभा राहतो. कृतयुगातील धर्ममर्यादा हळूहळू विपर्यास पावतात. ब्राह्मण्यभाव नाश पावतात, आत्मिक्य नाहीमें होतें; तमेंच द्वापरयुग लागले असतां व्रतोपवासादिकांचा (लोक) त्याग करितात. यापुढें क्रूर कलियुग सहस्रवर्षे व त्याची

संख्या व दोनशें वर्षें मिळून बाराशे वर्षांचें आहे असे म्हणतात. त्या युगांत अधर्म चार पायांनी युक्त होऊन धर्मे एक पाद होतो. माणसे कामपरायण व तमोगुणी अशी निपणतात. तेव्हां कोणी उपवास करित नाही, किंवा कोणी चांगला, मत्स्यवक्त्रा, आम्बिक, किंवा ब्रह्मवक्त्राही असत नाही. तेव्हां ब्राह्मण अहंकाराने पडाडलेले व देहबंधने शिथिल झालेले होऊन त्यांचे आचरण केवळ शूद्रांप्रमाणें होतें व शूद्र आचार संपन्न होतात. ते आश्रम त्रिपडवितान, वर्षांचा मंकर करितात, व अगम्य स्त्रियांचे डाई रत होतात. येंगप्रमाणें कलियुगांत लोक वागतात. याप्रमाणें बाग हजार वर्षांचे एक दिव्ययुग होतें असे म्हणतात. यांचेच एकाहत्तरपट काल म्हणजे एक मन्वंतर होय. हे जनमेजया, युगाच्या अखेरीस कोणीही वेदत्रयीनिपयी शंका घेत नाही. दिव्य युग बाग हजार वर्षांचे आहे असे ज्ञानी जाणतात. अशा हजार युगांनी ब्रह्माचा एक दिवस होतो असे म्हणतात. नेत्र तो ब्रह्मदिग्म संपल्यानेत्र तो (परमात्मा) मंहा-बुद्धि-युक्त रुद्र होऊन सर्व प्राण्यांच्या शरीराचा नाश करितो. हे राजन्, सर्व देव, ब्राह्मण, दैत्य, मनुष्ये, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, किल्लर, अप्सरा, नाग, पर्वत, नदी पशु, निर्धर्म्योर्नामर्थे पडलेले प्राणी, हरिणें, पक्षी या सर्वांचा, तो महा भुतपति देव नाश करून, तो पंचमहाभूतांचा कर्ता पंचमहाभूतांचाही जगाच्या मंहारामाठी नाश करून मोठीच कत्तल उडवितो. सूर्य होऊन तो जीवांचे नेत्र परत घेतो, वायु होऊन सर्व प्राणिमात्रांचे प्राण हरण करितो, अग्नि होऊन सर्व

लोक जाळतो व भेष होऊन पुनः वृष्टि करितो.

अध्याय नववा.

—:—

समाधि व व्युत्थान.

वेशपायन मांगतातः—तो नारायण योगी (शुद्ध चिन्मात्र) सधेमूर्ति (महत्, अहंकार व पंचतन्मात्रारूप) सूर्य होऊन प्रदीप्त अशा किर्णांनी (उर्ध्व वृत्तींनी) सागरांत (सागरप्रमाणें अपार अशा रूपादि विषयांस) शोषून टाकतो (आपल्यांत लीन करितो.) सर्वही सागर, नद्या, विहिरी वगैरे पिऊन (सर्व कामांस निकृंत) पर्वतांतील सर्व पाणी (कामादिकांचे सामर्थ्य) किर्णांच्या योगें शोषून घेऊन (स्यूतमुश्मशरीररूप) भूमीचे हजारों तुकडे तुकडे (विलापन) करून तिला रसातळाम नऊन (कारण ब्रह्माण मिळवून) तेंथील सर्व जळ (गुणममूह) व रस (आनंद) शोषून घेतो. पाण्यात दुमरा कूट (आनंद) उत्पन्न करून तो प्राण्यांना देता. तो कमलनयन पुरुषोत्तम मग तोही (आनंद) सर्व शोषून घेतो. तो हरी बलवान् वायु होऊन

१. वता-वायावरून प्रवादिवाकत इत्यजात विनाशि आहे असे समजतात त्याच्या मनांत त्याविषयी वैमन्य उत्पन्न जाते, असे समजा. तथापि, त्याला या विनाशिदृश्यांत बिलक्षण असें अविनाशि म्हणजे साधन किंवा काही प्रमेल त्यांचे लक्षण व साधन मिळाले पाहिजे; नाशाने नुसते दृश्याबद्दल नोंद फिरवून तो मनाप्रत्यक्षांत अष्टः अमा होईल. तो प्रसंग न याबाबतून त्या अविनाशि पदाला प्रापक असे साधन म्हणजे 'योग' आहे असे या अध्यायांत मांगितले आहे.

२. स्वर्वाकिर्णांतल सत्सर्गावरून त्याच्या सात सूर्ति कल्पित्या प्रमात्या त्यामुळेच वर्षांचे मात पोळ्यांचीही कल्पना रसविला असारी.

३. आनंद चार शंकात उत्तम अधिकाऱ्याला केवळ मनाचे योगाने साधनाच्या योगाने वणन करून वापुडे मध्यम अधिकाऱ्यामाठी वायुनिरोधरूप वांग्याचे वर्णन करितो, असे चतुर्थर म्हणतो.

१ कृत+मध्या—(४०००)+वता+मध्या—(३६००)
+दापर+मध्या—(२४००)+कलि+मध्या—(१२००)
=१२०००

(मूलाधारादि सर्व चक्रें भेदण्यास समर्थ होऊन) व सर्व जगाला (पादादि—जानुपर्यंत सर्व शरीर) हालवून सोडून वायूच्या योगानें देवांचे (इंद्रियांचे) प्राणोदय करितो (वायुन्याने पंचप्राणेंद्रियांस भ्रमध्यांत किंवा ब्रह्मरंध्रांत खेंचून नेतो.) नंतर सर्व देवगण व देही यांचे सर्व इंद्रियगण व दुसरे शब्दादि विषयही त्याच्यापामून उत्पन्न होतात. गंध, प्राणेंद्रिय व शरीर हे गुण पृथ्वीचा आश्रय करून राहिलेले आहेत. जिव्हा, रस व क्लेद हे गुण जलाच्या आश्रयानें राहतात. रूप, चक्षुरिंद्रिय व विपाक (पकता) हे गुण ज्योतीच्या (उष्णतेच्या) आश्रयानें राहतात. स्पर्श, प्राण व चेष्टा (कर्म) हे गुण वायूच्या आश्रयानें राहतात. पण हे सर्व गुण परभेष्टी, उपासना करण्यास योग्य व इंद्रियांचा ईश अशा देवाचा (सूत्रात्म्याचा) उत्तम प्रकारें आश्रय करून राहतात.

नंतर भगवंताने (सूत्रात्म्याने) आपल्या किरणांनी (सूक्ष्मवृत्तींनी) त्यांचें परिवारण केल्यामुळें व वायूने ते आर्कापिले गेल्यामुळें रूपादि विषय व इंद्रियगण यांस एकमेकांचे स्वरूपाचा आश्रय करावा लागून त्यांच्या परस्पर संघषणानें अग्नि शंभर पटीनें देदीप्यमान होऊन, मग उग्र असा तो संवर्तकात्रि सकल जगतास जाळितो. (सर्व कर्मच भ्रमसात् केली) पर्वत, वृक्ष, गुरुम, लता, वेळी, गवत, दिव्य विमानें, विविध नगरें, पवित्र आश्रम,

१ चतुःश्रेण प्राणादि इंद्रिये व त्यांचे रूपादि पृथक् विषय हे पंचधा होऊन विभक्तसे दिसतात, परंतु या पांच निम्न दारांनी विषयांना मोग घेणारा जो अंतर्दामी त्याचे ठिकाणी हे लीन झाल्यावर यांचे पांचव्य अर्धांतच नष्ट होते. जगाच्या पाषा वेगळ्या असल्या तरी मूळचे उदररूपांत त्या एकरूपच असतात.

दिव्य देउळें व इतर जी जी आसऱ्याची म्हणून त्याने (शरीरें) आहेत तीं सारी त्यानें जाळिलीं. नंतर भग्नीभूत झालेल्या सर्व लोकांस लोक गुरु हरीनें, जलयुक्त कर्मानें (अविद्याशेषानें) पुनः शांत केलें. त्या सहस्रनेत्र (विषयपरत्वे भिन्नदृष्टि असणारा) महा तेजस्वी (योग्यानें) कृष्ण (संहर्ता) व महामेघ (जगदंकुर-म्यष्टा) होऊन दिव्य जलरूपी हरीनें (समाधीत चिच्छंद्रमंडलापामून प्राप्त झालेल्या अमृतानें) पृथ्वीला तृप्त केलें. (व्युत्थान होतांच शरीर चेतनेनें न्यापिलें) नंतर दुधासारख्या, गोड, शुभ व पुण्य अशा श्रेष्ठ जलांनी (चित्त-मत्वाकार चेतन्यामृतानें) पृथ्वी (सूक्ष्म व स्थूल हें देहद्वय) अतिशय शांत झाली. पर्वत पाण्यांनी व्यापून जाऊन व चोहोंकडे मेघच मेघ होऊन, ते प्राणिरहित व एकसमुद्र-मय झाले. महाभूतही मग त्या अमर्याद तेजस्वी परमात्म्याच्या टाई शिरली. (लय पावली.) सूर्य व वायु नसलेल्या, जनरहित व सूक्ष्म आकाशांत मग एकटाच सनातन प्रभु, सर्वांचें शोषण व पान करून (पृथक् विषयांचें भान ब्रह्मांत लीन करून) राहातो. तो अमर्याद बुद्धिमान् योगी योगाचा आश्रय करून (दुःस्वरहित होऊन) एकार्णव जलाचे ठायीं पुराणरूप धारण करून राहिला. तो एकार्णव

१ या म्हणण्याचे तात्पर्य इतकेंच की, योगी हा समाधिकाली जरी कारणासह सर्व कायप्रपंचाचा लय करून टाकितो तरी व्युत्थान होतांच कारणभूत अविद्येच्या शेषानें तो प्रपंच उभा राहतो. कारण, ज्ञान झाले तरीही देहपात होवेंतों थोडा तरी मायेचा उदर उलट खाण्यास लावीत असतो.

२ योग्याला बाह्य जगत् देखील ईश्वरमातृकरसमयच दिसत असतें.

जळचे ठायीं अमतां (समाधीत) हजारों पृथक् भावांनै अमणारे पदार्थ एकरूप होऊन राहिले. त्या अव्यक्त प्रभूला कोणी व्यक्तपणें जाणण्यास समर्थ नव्हता.

जनमेजय विचारतो:—हा आपण आतां सांगितलेला एकार्णवाचा विधि कोणता ? हा पुरुष कोण ? योग कोणता ? व योगवान् कोण ?

वंशपायन सांगतात:—हा भगवान् इतके दिवमच (किंवा इतक्या दिवसांनीच) एकार्णवाचा विधि करील असें कोणी निश्चयानें जाणू शकत नाही. याचें माप वेणारा, याला पाहणारा, याला जाणणारा, किंवा याच्या जवळ अमणारा, कोणी नाही. (कारण त्या स्थितींत अहंकार व मात्सी हे नष्ट अमतात)

१ या ठिकाणीं मज्जन अयुत वा शंभू आदि व तैयें अयुतानां म्हणजे 'अपृथक् भूतानां' अर्थात् ननुपर अर्थ करितो. परंतु 'अयुत' याचा नर अर्थ 'न जाउंजळ' अर्थान 'पृथक् वेगळे वेगळे' अर्थात् अमतां त्याच्या घट उलट अर्थ कसा जाई शकतो ते त्याच्या मांडांत. वें, 'अयुत' याचा स्वर्ग अर्थ जो 'मित्र' तो पत्नकरूनही आमचें मनं चतुषरात्मा जो अर्थ म्हणजे काढिता येता. मूळ प्रोक्त अर्थ आहे.

'अयुतानां सहस्राणि गतान्येकाग्रवाम्भसि' याचा अनुपरास अभिप्रेत अर्थ अर्थात् आदि को, योगी जेव्हा समाधीत शुद्ध अक्षय्य एकरमांत मग अमतां जेव्हा जाणुतां तिभेदानें हजारों हजार होणारे ते विद्यदादि भेद नष्ट होताना, हा अर्थ, 'अयुत' म्हणजे 'पृथक्' अर्थात् त्याच्या अर्थ पेरून माधुं शकतो. परंतु तसे न करितां अनुपरास त्यावर **अयुतानां अपृथग् भूतानां** रज्ज्वादिभ्य इव उरगादिभ्यः अत्रमन्थयन्तानां विद्यदादीनां सहस्राणि वृत्तिभेदादनन्तानि एकाग्रैव शुद्धे अक्षयि गतानि विद्विनानोत्थे। असें म्हणून, 'नाथं मुदि घटस्थं च निर्वृत्तिरूपोक्तयः । किंतु रज्ज्वाभेदोर्भवति भावः'— हे त्याचें म्हणणें विवेकवादात्मा परून आदि व त्या दृष्टींत समंतस आदि. पण ते माधुप्यामाठी 'अयुत' या शब्दाचा विपरीत अर्थ करणें मात्र आक्षाम संमत नाही. आमचें झगणें, जेव्हा एकरस व्रतान विलय होताना तेव्हां पदार्थांचे 'अयुतत्व' पृथक्त्व आप्तेप्रापच नष्ट होतें. सोम्याचे बाटणींत मित्र अहंकार घातले तरी त्यांचें मित्रत्व उरणार कसे !

त्या पुरुषोत्तमाशिवाय दुसरा कोणीही (त्या वेळीं) जाणला जात नाही. आकाश, पृथ्वी व वायु यांस प्रकाशित करणारा, प्रजापति, भुवनांचा अधिपति, देवांचा देव, पितामह, सर्व श्रुतींना आधारभूत, अशा त्या महामुनि प्रभूला महार्णवाच्या ठिकाणीं आपलें शयनस्थान करणें आवडलें. एकदां समाधीत मग झाला झणजे तेथेंच लांबावून तो अनियमित काळपर्यंत राहतो.

अध्याय दहावा.

—:०:—

मार्कंडेयाचें मायादर्शन.

वंशपायन सांगतात:—याप्रमाणें सर्व लोक एकार्णवमय झाले असतां तो महा तेजस्वी प्रभु, जो हरी नारायण तो सर्वपाणी आच्छादून (जगत्संहार करून) त्यावर निजतो. महा-मागसासारख्या मोठ्या अफाट रजामध्ये (देहेन्द्रियामध्ये) ज्यास अक्षर ब्रह्म म्हणतात असा तो रजोगुणरहित (देहादि धर्मरहित) महाबाहु (योगी) निजतो. आत्मरूप प्रकाशानें व तपानें स्वतःच्या रूपास आच्छादित करून तो अव्यय प्रभु, भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन काळांचा अधिष्ठाता होऊन (स्वरूप विसरून) शयन करिता झाला (करितो.) पुरुष, यज्ञ इत्यादि व तशाच दुसऱ्याही पुरुषाला ज्या कांहीं संज्ञा दिलेल्या आहेत, त्या सर्व हा पुरुषोत्तमच होय. ऋत्विज या नांवाचे जे यज्ञपरायण

१ गताध्यायी अविनाशिपदप्रापक जो योग झालून सांगितला त्याच योगाचें वर्णन प्रस्तुत अध्यायांत ब्रह्माच्या रूपकानें केले आहे; व त्याच विषयाला परून मार्कंडेयाचे समाधीचेंही वर्णन केले आहे; व त्याला भगवन्मायेंचें दर्शन होऊन, नंतर योगेश्वर परात्माचेंही दर्शन झाले, असें सांगितलें आहे.

२ जगद्वारात्मा समर्थ जे 'प्रणव आणि तत्त्वमसि' हेच त्या योग्याचे वाहू असें चतुर्थे झणतो.

ब्राह्मण ते पूर्वी या आत्मदेहापामून यज्ञानुष्ठा-
नामाठी (विषयोपभोगामाठी नव्हे) कसे
उत्पन्न झाले ते ऐका. तो प्रभु, श्रेष्ठ ब्रह्मा
व सामवेदी उद्गाता यांस आपल्या मुखापामून
उत्पन्न करिता झाला. हाता व अध्वर्यु
यांस त्याने आपल्या बाहूंपामून उत्पन्न केले.
नंतर त्याने (ब्रह्मचाच्या ब्राह्मणत्वामुळे)
प्रस्तोता, मित्रावरुण, व प्रतिष्ठाता यांस (सर्व
अवयवांपामून) उत्पन्न केले. हे भारता,
जुद्धरापासून प्रतिहर्ता व पोता; मांड्यांपामून
अध्यापक व नेष्टा, व दोन्ही हातांपामून
आग्नीध्र, सुब्रह्मण्य, ग्रावम्नोता व नेता यांस
त्याने उत्पन्न केले. याप्रमाणे त्या भगवान्
जगत्पतीने सर्व यज्ञांच्या मोठ्या प्रवक्त्या
ऋत्विजांस उत्पन्न केले. म्हणून हा यज्ञसंमित
पुरुष वेदमय आहे. अंगे, उपनिषदे व
क्रिया यांसह सर्व वेदही तन्मय आहेत.

तो प्रभु एकाणवांत निजलेला असतां पूर्वी
जे आश्रय झाले व मार्कंडेयांने ज्याचा अनुभव
घेतला त्याची इत्थंभूत हकीकत ऐकू येते.
तो महामुनि भगवंताच्या कुशीतच लय पावला.
(उपाधिरहित होऊन लीन झाला.) त्या
भगवंताच्या श्रेष्ठ तेजाने त्याचे आयुष्य अनेक
सहस्र वर्षे होते. त्यामुळे पृथ्वीतील तीर्थांस
गोचर होणाऱ्या (म्हणजे त्यांचे दर्शन घेणाऱ्या)
त्याने, तीर्थयात्रेच्या प्रसंगाने पुण्य आश्रम,
तीर्थे, मंदिरें, देश, विचित्र राष्ट्रे व नाना पुरे ही
(पाहिली). तो जप व होम यांमध्ये रत
व क्षमायुक्त होऊन घोर तपाचा आश्रय करून
राहिला. बरेच दिवसांनंतर मार्कंडेय हळूच
त्याच्या तोंडांतून बाहेर पडला. (व्युत्थानाचा
संकल्प नसतां समाधीतून सटकून बाहेर आला).
परंतु त्या देवाच्या मायेमुळे, आपण बाहेर
पडत आहो हें त्यास कळू न्हि. त्याच्या
तोंडांतून निघून तो एकाणवांत गेला. तेथे

त्याने चोहोंकडे अंधेरांने व्यापलेले (तमाने
सत्वाला आच्छादिलेले) पाहिले. तेथे त्याच्या
मनांत तीव्र भय उत्पन्न होऊन स्वतःच्या
जगण्याचीही शंका वाटू लागली; आणि देव-
दर्शनांने आनंद पावून तो (वरील देवाच्यांने)
आश्चर्यचकित झाला. नंतर अतिशय शंकित
झालेला मार्कंडेय बुचकळ्यांत पडून विचार
करूं लागला की, ही चिंता काय निमित्ताने
बरे अमावी ? हा काय भ्रम आहे की हा
स्वप्नाचा अनुभव आहे ? खरोखर यांपैकी
कोणता तरी एक विकार माझ्या मनाला झाला
असला पाहिजे. असली ही असंग व
केशरहित (वस्तु) खरी असण्यास योग्य
नाहीं. जो चंद्र, सूर्य व वायु यांनी
रहित व ज्यांतील पर्वत आणि भूतल आच्छा-
दिलेले आहेत असा हा लोक कोणता असावा,
या चिंतेत तो गडून गेला. त्याने पाण्याने भर-
लेल्या मेघाप्रमाणे (दिमत) अमळेल्या पुरु-
षांमही त्या महामागगांत पवताप्रमाणे निज-
लेले पाहिले. आपल्या तेजानीं जळत असल्या-
प्रमाणे, प्रकाशाने देदीप्यमान होत असल्या-
प्रमाणे, गांधीर्याने जागत असल्याप्रमाणे, व
सापामारखे श्वास सोडीत असल्याप्रमाणे त्याने
त्यास पाहिले. तो त्या देवास 'आपण कोण' असे
आश्चर्याने पुसण्यास आला. तोंच हळुहळु तो
मुनि पुनः त्याच्या कुशीत प्रवेश करिता झाला.
पण भगवंताच्या कुशीत पुनः शिरलेला तो
चांगला निश्चयवान् होऊन ' हें स्वप्नदर्शन
आहे ' असे न जाणतां पुनः तमाच फिरूं
लागला. तो पूर्वाप्रमाणेच पृथ्वीवर फिरत
सुटला, आणि भूतळी व अंतरिक्षांत त्याने
पावित्र पुष्पतीर्थे पाहिली. उत्तम दक्षिणा देऊन
संपविलेला यज्ञानीं परमेश्वराचे पूजन कर-
णाऱ्या शैकडों याज्ञिय ब्राह्मणांना त्याने
देवाच्या कुशीत असलेले पाहिले. सदाच-

रणाचा आश्रय करून राहिलेले ब्राह्मणादि सर्वे वर्णांचे लोक व शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें उत्तम प्रकारें आचरण करणारे चारही आश्रम त्यांने पाहिले. याप्रकारें तो मार्कंडेयमुनि लक्ष वर्षपर्यंत सर्वे पृथ्वीवर फिरत राहिला; तथापि त्याम त्याम त्या कुशीचा अंत आढळला नाही.

नंतर पुनः एकदां तो केव्हां तरी त्याच्या मुखांतून बाहेर पडला, तों त्याला वटवृक्षाच्या शाखेवर एक मूल निजलेले आढळले. ज्याचा अंतर्भाग हिमानें आच्छादिला आहे अशा एकाकर्णत जलांतील मर्धभूत-रहित व अत्यक्त म्हणूनच भयंकर लोकांत त्या सूर्यासारख्या तेजस्वी बालकानवळ जाण्यास, तो पुनः आश्रयानें चकित झालेला व कुतूहलवान मुनि समर्थ झाला नाही. म्हणून, देवमायेनें शंकित होऊन तो जलावळ एकांतांत वसून विचार करूं लागला कीं, 'हे मी पूर्वी पाहिलेले नाही.' अगाध व स्तब्ध जलांत वुडी मारणाग मार्कंडेय मुनि श्रमानें व्रत व व्याकुल झाला व त्याम तेंथें शानि मिळता. तेव्हां योगमामार्थ्यानें बालत्वाम प्राप्त झालेला भगवान् हेस पुरुषोत्तम मेघामारच्या (गंधीर) स्वरानें त्याम बोलला. (श्री-भगवान् ह्यणालेः) हे मार्कंडेय मुने, हे वत्सा, तूं भिऊं नकोम. येथेंच मजजवळ ये. हे धींग, तूं श्रमानें पीडिलेला बालक आहेम. मार्कंडेय ह्यणाले, माझे वय अनेक महत्त्व वर्षे अमतांना माझ्या तपाचा पराभव करीत व वयाची अशी अवज्ञा करीत मला नांवांने कोण हांका मारीत आहे? अशा प्रकारचा माझ्या नांवाचा उल्लेख देवांमध्येही माझ्या कानी पडला नाही. तो विश्वेश्वर ब्रह्माही मला दीर्घायुषी असे म्हणतो. असे

असतां, आपल्या जीविताची आशा सोडून हा कोण बरें तपानें मस्तक घोर झालेल्या (तपोवृद्ध झालेल्या) मला 'मार्कंडेया' अशी एकरी हांक मारून मृत्यूला गांठण्याची इच्छा करीत आहे :

वैशंपायन सांगतातः—या प्रकारें तो महामुनि मार्कंडेय रागानें बोलल्यानंतर, क्रोध-परायण अशा त्यास भगवान् पुनः म्हणालेः—अरे बाला, मी तुम्हा जनक, हृषीकेश, पिता, गुरु, आयुर्दाता, व फार जुनाट आहे. असें अमतां मजजवळ तूं कां येत नाहीस! पूर्वी पुत्राची इच्छा करणाऱ्या तुझ्या पित्या अंगिरा मुनीनें तीव्र तपाचा आश्रय करून प्रथम माझी आराधना केली. नंतर मी घोर मस्तकयुक्त, अग्नीसारखा तेजस्वी, मला अति प्रिय, अमर्याद आयुष्यमान् व महर्षि—अशा तुला पुत्र म्हणून त्यास समर्पण केले. यास्तव जो मद्रूप झालेला नाही असा दुसरा कोणीही एकाकर्ण-वांत योगधर्मानें खेळत असलेल्या मला पाहण्यास समर्थ होत नाही.

प्रभूचे हे शब्द ऐकतांच प्रसन्नमुख व आश्चर्यानें नेत्र प्रफुल्लित झालेला असा तो महातपस्वी, दीर्घायुषी, व लोकपूजित मार्कंडेय मुनि, आपले नांव व गोत्र ऐकून, मस्तकाच्या टाई हात जोडून, प्रभूला मस्तकानें नमस्कार करिता झाला.

मार्कंडेय म्हणतातः—हे निष्पापा, ही तुम्ही माया तत्त्वनः जाणण्याची मी इच्छा करितों. कारण, तूं एकाकर्णवांत बालरूप धारण करून निजनाम. हे निष्पाप भगवन्, तुम्हें नांव काय? व तुला लोक काय समजतात? तूं महद्भूत आहेम असा मी तर्क करितों. पण येथे कोण-तेही भूत नाही.

श्रीभगवान् सांगतातः—मी नारायण ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) आहे. मी सर्व शरीरवान्

प्राण्यांचा जन्मदाता आहे. मी सर्व भूतें उत्पन्न करणारा व तसेच त्यांचा नाश करून टाकणाराही आहे. मीच इंद्रपदावर इंद्र होऊन बसतो; ऋतूंचा वत्सर (ऋणजे ऋतूंनी बनलेले वर्ष) मीच, युगांचा आवर्त मीच; मीच सर्व प्राणी व सर्व देव आहे. नागांमध्ये मी शेष आहे व सर्व पश्यांमध्ये मी गरुड आहे. मीच सहस्र शीर्षांनी व सहस्र पादांनी वेष्टित आहे. आदित्य, यज्ञपुरुष, यज्ञमय देव. मख, हल्य वाहन नेणारा अग्नि, महासागर, व न दळणारा असा मीच आहे. या पृथ्वीवर तपांने पुनीत झालेल्या ब्रह्मणश्चेष्टांमध्ये बहुत जन्मांपामून ज्यांनी आपल्या चित्ताचा निरोध केला आहे अशा ब्राह्मणांमज यति म्हणतात. अमा ज्ञानवान् विश्वात्म्याम पाहिलेला, व योग्यांमध्ये योगिश्रेष्ठ (ब्राह्मण मी आहे.) मी सर्व भूतांचा कालमंजक अंतक आहे. मी कर्म, क्रिया, जीव, सर्वांम धर्म दामविणारा, निष्क्रिय, सर्व भूतांमधील स्वात्मज्योति, प्रधान, पुरुष, आद्य, अक्षय व अज्यय देव आहे. सर्व आश्रमांत राहणाऱ्या लोकांचा धर्म व तप मी. हयग्रीव देव मी, महासागरांतील क्षीरसागर मी, वाचिक व मानमिक परम सत्य मी, व मुख्य प्रजापति मीच आहे. मीच सांख्य, योग व तै श्रेष्ठपद आहे. मीच पूज्य, शंकरस्वरूपी व विद्यांचा अधिपति आहे. मीच ज्योति, वायु, भूमि, आकाश, पाणी, समुद्र, नक्षत्रे, दाही दिशा, वर्ष, चंद्र, पाऊस सूर्य, क्षीरसागर, समुद्र व वडवाग्नि आहे. मीच प्रलयकाळी संवत्सक अग्नि होऊन जलप्राशन करणारा सूर्य, अतिशय पुराण व श्रेष्ठपरायण (आश्रयस्थान) आहे. मीच भूत, वर्तमान व भावि पदार्थांस कारणीभूत आहे. तू या जगांत जे कांही पाहातोस, ऐकतोस, किंवा अनुभवतोस ते ते सर्व माझे स्वरूप आहे. हे

मार्कडेया, हे विश्व पूर्वी मीच उत्पन्न केले, व आतांही मीच निर्माण करितों, पहा. व प्रत्येक युगांत हे अखिल जग मीच निर्माण करीन. म्हणून, हे मार्कडेया, या सर्वांचा तू नीट विचार कर. व ऐकण्याची (किंवा माझी सेवा करण्याची) व धर्मप्राप्तीची इच्छा असेल तर माझ्या कुशीत शिरून सुखी हो. ब्रह्म, सर्व देव व ऋषि हे सर्व माझ्या शरीरांतच आहेत. मी व्यक्त असूनही अव्यक्त व पराजित न होणारा आहे असे समज. मीच 'अ' हे अक्षर, व व्यक्षरी मंत्र (उक्कार) सर्व प्रकारे आहे. त्रिपदा गायत्री मी आहे. मीच धर्म, अथ व काम या तीन पुरुषार्थांचे निदर्शन आहे. (म्ह० हे तीन पुरुषार्थ मनकडेच उद्देश्य म्हणून वाट दाखवितात.)

वैशंपायन मांगतात:—या प्रकारे महामुनि व्यासांनी पुराण व वेदानशास्त्रे यांत मांगितलेले आहे. असा.

नंतर लवकरच (नारायणानें) विश्वरूप धारण करून, तोंड पसरून मार्कडेय महामुनीस उदरांत प्रविष्ट केले. तेव्हां तो श्रेष्ठ मुनि भगवंताच्या कुशीत शिरून, अव्यय हंसाची सेवा करीत राहिला. व त्यामुळे तो सुखी होऊन रममाण झाला. तो हंसनामक देव अमर व विविध शरीरांचा आश्रय करून, त्या चंद्र व सूर्यरहित महार्णवांत हळु-हळु संचार करून पृथिव्यादिकांचा जय करीत करीत पुढे कालाचा फेरा यतांच अविद्यालेशानें समाधिच्छेद होतांच हे विविध भौतिक जगत् निर्माण करितो.

१ येथे 'वेदाने' या पदाने व्यासांचा ब्रह्ममुनि शिष्ट असावांत असे वाटते. व्यासांचे दुसरे एकादे 'वेदान्तशास्त्र' असेल्यबाबत कोष्टे प्रामिदि नाही.

अध्याय अकरावा.

—:—

सृष्ट्युत्पत्ति.

वैशंपायन सांगतात:—तो विभु आपव (वमिष्ठ) मर्हापि होउन व आपला कुंभांतून उत्पन्न झालेला देह आपल्या स्वतःच्या स्वरूपानें आच्छादित करून (समष्ट्यभिमानानें व्यापून) तप चालू करिता झाला. नंतर तो अति बलाढ्य महात्मा विश्वरूप होउन, लोकांच्या व पंचमहाभूतांच्या उत्पत्तीविषयी विचार करू लागला. हे जग आकाशरहित, मृश व जलमय झाले असतां, तो (वमिष्ठ मर्हापि) नवानें अहंकारानें उत्थान करून विचार करू लागला. नंतर जलांत राहून तो समुद्र थोडामा स्वतःचें लागला. (मी ईश्वर आहे असें ममत्तं लागला) नंतर तो ईश्वर दुमन्या उर्मतिनें मृश आकाशमंजक छिद्र झाला. तेथें शब्दगति होउन, मारुतद्रवापामून उत्पन्न झालेला तो अक्षोभ्य वारा अवकाश मिळतांच वातुं लागला. वादन अमलेल्या त्या प्रवळ वाऱ्यांन तो समुद्र स्वतःचें विला: त्यामुळे एकमेकांच्या वेगानें एकमेकांवर आदळणाऱ्या लाटांनीं (तो समुद्र) घुमळिला. त्या भुव्य झालेल्या महार्णवांत याप्रकारें पाण्याची घुमळाघुमळ चालली असतां त्यांतून कृष्णवर्तमा व ज्वालावान् प्रभु वैश्वानर [अग्नि] उत्पन्न झाला. नंतर त्या अग्निनें पुष्कळ पाणी शोषून टाकिलें. समुद्राचा क्षय झाला असतां तें छिद्र आकाशरूपानें व्यक्त झालें. आत्मतेजापामून उत्पन्न झालेलें तें पुण्यजल अमृततुल्य मधुर होतें. याप्रमाणें आकाश छिद्रापीमून उत्पन्न झालें, वायु

आकाशापामून उत्पन्न झाला. जलांच्या संघर्षणानें त्यापामून अग्नि उत्पन्न झाला. नंतर महाभूतांच्या कारणाची भावना करणारा तो देव त्यांकडे पाहून प्रीतियुक्त झाला. याप्रकारें महाभूतांकडे पाहून लोकांची सृष्टि, त्यांचें प्रयोजन व तत्त्व ही जाणणाऱ्या बहुरूपा भगवंतानें, चतुर्थ्यादि प्रमाणानें हजार युगांचा फेरा संपला असतां, ब्रह्मदेवाच्या उत्पत्तीविषयी विचार केला. पृथ्वीच्या ठायीं तपानें पुनीत झालेल्या उत्तम ब्राह्मणांपैकीं अनेक जन्मांपामून जो आपल्या चित्ताचा निरोध करितो, तो ब्राह्मण चांगला यति होतो. तो ज्ञानी, विश्वरूप पाहिलेला व योगिश्रेष्ठ असतो. अशा योगवान् व संपूर्ण ऐश्वर्य आणि पराक्रम यांनी युक्त असलेल्या आत्म्यास, योगवेत्ता परमेश्वर ब्रह्मपदावर विश्वाधिपत्याचे ठायीं नेमतो. नंतर त्या महाजलांत अच्युत हरि व तेजस (ब्रह्मा) निजत व खेळत नानाप्रकारें आनंद पावूं लागले. तेव्हां हरीनें आपल्या नाभींतून एक कमळ (ब्रह्मांडरूपी) उत्पन्न केले. त्यास हजार दळे (सहस्रावधि भोगभूमि) असून तें निर्मळ, सूर्यासारखें व हिरण्मय (मनोहर) होतें. त्याची प्रभा अग्नीच्या उज्वळ ज्वालांप्रमाणें होती, त्याला मुंदर वाम येत होता, शरत्कालच्या विमळ सूर्याप्रमाणें त्याची कांति होती. सारांश, उत्कृष्ट तेजाचें तें कमळ त्या महात्म्याच्या अंगावरील रोमांप्रमाणें खास शोभिवंत दिसूं लागले.

१ ब्रह्मदेवा ब्रह्मरूपच आहे हे विशेष स्पष्टपणें सांगण्याकरितां ब्रह्मपि आपवापामून अहंकारादि सर्व मृदाची उत्पत्ति दाखविली आहे, असे चतुर्थर म्पटां.

अध्याय बारावा.

—:—

पिंडब्रह्मांडिक्य.

वैशंपायन म्हणतात:—नंतर (आपव जगदात्मा) त्या योगवेत्त्यांतील श्रेष्ठ, सर्व भूतांचा मनोमय (सूत्रात्मस्वरूप), सर्व भूतांचा उत्पादक व सर्वतोमुख, अशा ब्रह्म-देवाला त्या हिरण्मय, अनेक योजने विम्बाराच्या, सर्व प्रकारच्या तेजागुणांनी भरलेल्या व पार्थिव लक्षणांनी युक्त अशा कमलांत (नियुक्त करितो.) त्या पद्माम पुराणवेत्ते महर्षि नारायणाच्या अंगापासून उत्पन्न झालेले व पृथ्वीचे ठिकाणी (देहाचे आंत) वाढणारे असे म्हणतात. जी पद्मासना देवी (म्हणजे या हृत्कमलाला आधारभूत जो देह) तीच पृथ्वी होय असेही म्हणतात. जे या पद्मगर्भातील दृढ अंकुर (देहातील अस्थि) त्यांस दिव्य पर्वत समजतात. हिमवान्, मेरु, निषध, नील, कैलास, मंदर व पर्वतश्रेष्ठ उदयगिरि, व विंध्यपर्वत—हे सर्व उपभोगांच्या साधनांनी युक्त पर्वत, देवगणांचे, सिद्धांचे व पुण्यशील महात्म्यांचे आश्रम हात. यांच्यामधील देशास जंबुद्वीप (कर्मभूमि) असे म्हणतात. यज्ञिय देशाची इच्छा करणाऱ्या ब्राह्मणांनी जंबुद्वीपाचे संख्यान या प्रकारे केले आहे. (पद्माच्या) गर्भातून जे देवांच्या अमृतरसाप्रमाणे मधुर असलेले पाणी खवते,

१ गताभ्यार्या अहंकारादि सृष्टि सांगितल्यावर. बाह्य व आंतरसृष्टि या उभय सृष्टींत वास्तविक भेद लेशमात्रही नाही, हे उघड करून दाखविण्याकरितां व्यासमुनि प्रकृत अध्यायी नाभिगत कमलाचे वैभव (व्यासि) वर्णन करितात, असे चतुर्थे म्हणतो.

२ बा रूपकाने पिंडब्रह्मांडाचे ऐश्वर्य बोधित करण्याचा हेतु समजावा.

तेच दिव्य तीर्थरूपी शेंकडों कटाक्ष असलेल्या दिव्य नद्या म्हणून सांगितलेले आहे. पद्माची ही जी चोहोंकडे केशरे आहेत, ती पृथ्वीतील अमंख्यात धातुमय पर्वत होत. हे राजा, त्या कमलाच्या ज्या अनेक ऊर्ध्वमुख पाकळ्या त्याच दुर्गम पर्वतांनी भरलेले स्लेच्छेदेश होत. त्याच्या ज्या अधोमुख पाकळ्या त्याच महात्म्या देत्यांच्या व सर्पांच्या निवासकरितां भागशः कल्पिलेले पाताळ होय. त्याच्या खाली असलेल्या उदक नांवाचा जो कमलचा अधोभाग त्यांत महापातके करणारे लोक बुडतात. पद्माच्या अगदी खालच्या टोंकाशी जे पृथ्वीला आधारभूत जल आहे तेच मोठे एकार्णवजल होय. त्या जलनिधीसच चार दिशांचे चार सागर असे म्हणतात. नारायणऋषीची ही महाकमलाची उत्पत्ति आहे. यास्तव या प्रादुर्भावासही ' पुष्करप्रादुर्भाव ' असे म्हणतात. याचकरितां तत्वज्ञ, यज्ञपरायण व वेदार्थ जाणणाऱ्या पुराण परमर्षींनी यज्ञांत ' पद्मचिती ' केली आहे. याप्रमाणे त्या भगवंतांने त्या कमलामध्ये विश्वाचा, पर्वतांचा, नद्यांचा व देवतांचा परम अवधि निर्मिलेला आहे. असो. अप्रतिम प्रभावयुक्त, प्रभाकर, महात्मा, भगवान्, प्रभु, स्वयंभु देव स्वतःच्या शयनकाळी महासागरांत जगन्मय अमंख्य कमलांची रास उत्पन्न करितां झाला.

१ विटांचे पद्माकृति चयन, ते हृत्कमलाचे प्रतीक समजून त्या आकाराचे केले अमते, हा भाव.

२ सृष्टिकलाच्या हृत्कमलाचे ठायी प्रथम सर्व सृष्टी संकल्पित होऊन मग स्थूलरूपांने बाहेर अभिभूत होणे म्हणून.

अध्याय तेरावा.

—०:—

मधुकैटभवरमदान.

वैशंपायन सांगतात:—महत्त्र युगांचा फेरा संपून पुढल्या चौकडीचा आरंभ झाला असता तमोगुणांत उत्पन्न झालेला मधु नामक महा- मुर विघ्नरूप झाला. याचाच दुसरा मोवनी रजोगुणांत कैटभ नांवाचा असुर उत्पन्न झाला. ते कामरूपी रजस्तमोगुणविशिष्ट राक्षस या प्रकारें उत्पन्न झाले. त्या महामुरांनी एकुणांवातील मर्ष जल लुप्त व केले. काळे (ताम्र) व तांबडे (राजस) वस्त्र धारण केलेले, पांढऱ्या, उज्वळ व उग्र दादांचे, किरीट व मुकुट यांनी श्रेष्ठ, केयूर व कंड यांनी शोभितव, विकार पावलेल्या मोठान्या लाल डोक्यांचे, पुष्ट झालेचे, महाभुज, मोठाल्या शरीरांचे व डोक्यांचे, ते दोघे राक्षस जणू काय चालते बोलते पर्वतच होते. निळ्या मेवांप्रमाणें त्यांच्या शरीरांचा वर्ण होता; त्यांची मुखें मूयांसारखी तेजस्वी होती. विद्युद्युक्त मेवांप्रमाणें लाल हातांमुळे ते अति- शय भयंकर दिग्मत होते. पायांच्या चालण्याने व वेगानें ते जणू काय महासागर उडवीतच आहेत की काय असे वाटे; त्या योगें शत्रूंचा नाश करणाऱ्या व निजलेल्या हरीला जणू ते हालवीतच आहेत (असे दिसेलें.) ते दोघेजण त्या पुष्करामध्यें चोहोंकडे विहार करीत असतां त्यांनी तेजस्वी शरीराचा, योगि- श्रेष्ठ, उत्तम, जो नारायण त्याच्या आज्ञेने

१ प्रत्युत अध्यायांत मधु व कैटभ नावांचे दोघे विष्णुने मारिले असे मागितले आहे. परंतु हे रूपक आहे. मधु व कैटभप्रमाणें खरे देख नसून तमोगुण व रजोगुण वांपासून उत्पन्न होणारे लव व विघ्नप नावांचे योगांतील अद्वयद्वंद्व होत आणि विष्णुने त्यांना मारणें झाले तत्वाचे उल्काबानें ते नाहीसे करून टाकणे, एवढाच या आख्यानांतला आवाज समजावा असे चतुर्बराचे म्हणणे.

हरिवंश ८-७६.

मर्ष प्रजा निर्माण करीत असलेल्या अशा (ब्रह्मदेवाला), सर्व देवतांना, व मानसपुत्र ऋषींनाही पाहिले. नंतर ते दोघे मद्योन्मत्त, युद्ध करण्यास उत्सुक, क्रुद्ध व रागानें डोळे लाल झालेले असुर ब्रह्मदेवास म्हणाले:— कमलांत असलेला, शुभ्र (सत्स्वगुणयुक्त) शिरोवेष्टन धारण करणारा व चतुर्मुख असा तू कोण ! आम्हांला मुळीच न मोजतां तू निर्भयपणें राहिला आहेस. हे कमलोद्भवा, ये, आमच्याशी बाहुयुद्ध कर. अनिवार अशा आमच्यापुढें युद्धांत उभे राहणें (कोणा- सही) शक्य नाही. तू कोण ! तुला कोणी उत्पन्न केले ! कोणी तुला या कामी नेमिले ! (तुला) उत्पन्न करणारा कोण ! (तुला) सांभाळ करणारा कोण ! व त्यास काय नांवानें हांका मारितात ! ब्रह्मा क्षणाळा:— लोकांमध्ये ज्यास क (ब्रह्मा) म्हणतात, व जो हजारों उपायांनीही जाणला जात नाही त्या (ईश्वरा) पासून उत्पन्न झालेला, व योगवान् अशाळा (मला) तुम्ही जाणत नाही काय ! मधुकैटभ क्षणाळे वा महामते, आम्हां उभयतां- पेक्षां या जगांत श्रेष्ठ असें कांहीं नाही. आम्ही रज व तम या गुणांनीं सर्व विश्व आच्छादून मोडतो. यतीना दुःख देणारे आम्ही रजस्त- मोगुणरूप आहों. धर्मशीलांना आम्ही छळतो; व सर्व देहधारी प्राण्यांस आम्ही दुस्तर आहों. प्रत्येक युगीं आम्हीच प्रबल होऊन लोकांस मोहित करितों. आम्हीच दोघे अर्थ, काम, यज्ञ व (स्त्री-पुत्र-धनादि) सर्व पारिग्रह आहों. जेथें मुख, विषयानंद, संपत्ति, काम- जन्यतृप्ति व या सर्वांकृतिं प्राण्यांस जें जें दृष्ट आहे तें ते सर्व आम्ही आहों, हे विचार करून जाण.

ब्रह्मा क्षणाळा:—योगवानांत जें श्रेष्ठ, व

जे मी पूर्वी सांचविले होते, ते सर्व एकत्र करून गुणवान् झालेला मी सत्व गुणांत प्रविष्टित झालेला आहे. जो योगयुक्तांना परम श्रेष्ठ, जो नक्षरणें सत्वरूप, जो रजवतमालाही उत्पन्न करणारा, जो सर्व जीवांना कारणीभूत, ज्याच्यापासून सर्व भूतें—मात्त्विक व इतर—निर्माण झाली, तोच वशी तुम्हांम युद्धांत शमविष्याम योग्य आहे. (हे माझे काम नव्हे.)

वैशंपायन सांगतातः—नंतर, निजलेल्या व अनेक योजनें विस्तृत असलेल्या त्या श्रीमान् पद्मनाभ हृषीकेशाम ते दोघे नमन करून झगालेः—तूं सर्व विश्वाचा उत्पादक व पुरुषोत्तम आहेस, हे आम्हांला माहीत आहे. तुझ्या उपामनेकरितां आमचा हा मारा प्रयत्न आहे. तूं ईश्वर सफलदर्शन व मृत्यु आहेस, असें ज्या अर्थां ज्ञानी तुला जाणतात, त्या अर्थां, हे देवा, आम्ही दोघे तुला सर्वतः जाणण्याची इच्छा करितों. यास्तव, हे शत्रुदमना, तुजकडून वर मिळविण्याची आम्ही दोघेजण इच्छा करित आहों. देवा, तुझे दर्शन फुकट न जाणारें आहे. न जिकलेल्यांसहि जिकणाऱ्या तुला आमचा नमस्कार असो.

श्रीभगवान् झगालेः—हे अमुरसत्तमहो, तुझांस कोणते वर पाहिजेत हें लवकर सांगा. मी तुम्हांला दीर्घायुष्य दिलें असतां—ही, आणखी आपण अधिक जगण्याची इच्छा करितां (हें आश्चर्य होय.) म्हणून, हे महा-

१ येथे अंकेत्तर पाठ 'मयाचितं' असा आहे. वार्धकरांचा 'पूर्वमवाचितम्' असा आहे व त्याचा अर्थ त्यांना 'जे पूर्वी अवाचित' असा केला आहे. पण याचा अर्थबोध आढ्यास होत नाही 'अवाचित' ते कसे? आमचा पाठ 'पूर्वमवाचितम्' असा आहे. व तोच आढ्यास समजत नाहीं. कलकत्तापाठही असाच आहे, पण मन्मथनाथानें चितंचा अर्थ झाला 'असा केला आहे. आढ्यास 'घेवत' असा करणें योग्य वाटेल.

बलादद्यानो, ज्याकरितां तुमचा हा यत्न आहे तें तुम्हांम मिळो; पण तुम्ही (मला) वश्य व्हाल, असें हरि त्या दोघांस म्हणाला. ते दोघेही महात्मे उर्मित व क्षतरहित होते. मधुकैटभ झगालाः—हे विभो, ज्या ठिकाणीं आजपर्यंत कोणीही मेलेला नाही, तेथे आमचा वध व्हावा, व मृगाधिपा, आम्ही तुझे पुत्र व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. श्रीभगवान् झगालेः—बरे, येत्या कल्पांत तुम्ही माझे उत्तम पुत्र व्हाल, यांत शंका नाही. हें मी तुम्हांला मृत्यु सांगतों.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें त्यादोघां महामुरांस वर देऊन तोसनात्मन, विश्वनाशक, महातेजस्वी, देवशत्रूंचा संहर्ता देव, रजस्तमोगुणांनीं भव व भावन यांच्यासारखे असलेल्या त्या दोघांस आपल्या मांड्याखाली चिरटून टाकित झाला.

अध्याय चौदावा.

—०:—

ब्रह्मदेवकृत (योगीकृत) सृष्टि.

वैशंपायन सांगतातः—नंतर ब्रह्मदेव्यांतील श्रेष्ठ व महाबाहु ब्रह्मा हात वर करून (उर्वस्थित असलेल्या प्रणवाचें आलंबन करून) घोर तप करीत त्या कमलांत राहिला. जळत असल्याप्रमाणें तेजस्वी, स्वतःच्या प्रकाशांन अंधकार नाहीसा करणाग व योगधर्मस्थ असा तो सहस्रकिरण मर्याप्रमाणें भासला. नंतर आपले स्वतःचे दोन विभाग करून दुसरें रूप धारण करून, तो कल्याण करणारा अव्यय, अचिंत्यात्मा व सनातन नारायण, महातेजस्वी व यशस्वी योगाचार्यही (म्हणजे

१ प्रस्तुत अध्यायांत समाधिभूतानकालें अनुभवास येणारी भूभूवरादि व विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वररूपी सृष्टिचें वर्णन आहे.

चित्तिप्रही) झाला व महानुद्धिमान ब्राह्मण-
श्रेष्ठ कपिल नांवाचा उपपत्तिप्रधान अमा
सांख्याचार्यही (म्हणजे विचार) झाला. हे
दोघेही देवर्षीकडून स्तविले गेले. हे दोघेही
योगयुक्त, चांगले ब्रह्मवेत्ते, महात्मे, उजिता-
वस्था पावलेले व क्षेत्राचा (शरीराचा) विचार
करणारे होते. पर आणि अपर (म्ह० कारण
व कार्य) यांचा विशेष जाणणारे व श्रेष्ठ
ऋषीकडून पूजिले गेलेले ते दोघे (ऋषी)
अमितनेत्रम्बी ब्रह्मदेवापार्शी येऊन म्हणाले:-
हे ब्रह्मदेवा, तू (प्राण्यांच्या) बाहुल्यामुळे
सत्य प्रकृतीचा, विश्वाचा आत्मा, जगाच्या
राहटीला कारणीभूत, सर्व लोकममूढाचा नेता
व सर्व लोकांचा श्रेष्ठ गुरु आहेस. त्या दोघांचे
ते वचन ऐकून ब्रह्मदेवाने भूः इत्यादि तीन
व्याहतीचा जप करून, ब्रह्मप्रतिपादक श्रुतींचे
सांगितल्याप्रमाणेच या तीन लोकांस निर्मिले.
नंतर त्या प्रभूने भूः संज्ञक अद्यय मानभे-
पुत्रासही उत्पन्न केले, त्यानंतर ब्रह्मदेवाचा
त्याच्यावर मोठा स्नेह जडला. तो मानसपुत्र
ब्रह्मदेवाच्या पुढे येऊन त्यास म्हणाला:-मी

१ देवर्षींचा पुत्र सत्परमात्म्यमनवादा.

२ 'सं' प्रकाराचे कौतुक अत्रमित्यभिधीयते. भगवद्गीता.

३ नासकट म्हणता की, यांचे योगाचार्य म्हणता
ब्रह्मदेवाची व्यवस्था लागण्यासाठी प्राण्यांचे बाहुल्य व
प्रकृतीचे सत्त्व ही मानने मला अवश्य वाटतात. मां-
स्यानाथांचे म्हणणे की सर्व एक्येनमस्य आहे. आणि
कर्मदा मानले तर 'परमात्माच सर्व लोकांचा नेता आहे
व तो बुद्ध्यादि सर्वांचे शान करून केवळ एकदाच आद-
रणीय आहे.' या कामी मांस्याचार्य व योगाचार्य यांचे
एकमत्य आहे.

४ तेषांऽमितनेत्रयस्यो वणा अत्रायन्त । प्रकार
उकार मकार इति । श्रुतिः

५ प्रभु म्हणजे योगी व त्याचा हा भूःसंज्ञक पुत्र
म्हणजे भूःसंज्ञक आसंगाने प्राप्त होणारा विराट्भाव
आणि नारायण, कपिलांचे उपदेशाने तो मुक्त होणे
म्हणजे बिचाऱ्यांचे चित्तवृत्तिनिरोध यांचे योगाने तो नष्ट
होणे. असाच प्रकार पुढील दोन्ही मानसपुत्रांचा
समजावा.

कोणते साहाय्य करू ते आपण मला सांगावे.
ब्रह्मा म्हणाला, 'हे महामते, हा कपिल
नांवाचा ब्रह्मा व नारायण, हे दोघे तुला जें
सांगतील तें तू कर. वैशंपायन सांगतात, ब्रह्म-
देवाने याप्रमाणे सांगतांच आपल्या पित्या-
हूनही श्रेष्ठ असे इतके हे दोघे कोण म्हणावे
अशा संशयांत पडून मनाशी विस्मय करीत
तो पुनः त्यांच्या जवळ जाऊन हात जोडून
विचारू लागला की, मी आपली सेवा करू
इच्छितों; तर आपलें काय काम करूं? तेव्हां
कपिल व नारायणरूपी परमेश्वर म्हणाले, जें
अंडरा प्रकारचें त्रिकालाबाधित व परिणामहीन
ब्रह्म आहे, त्या सत्य व अमृत म्हणजे चिदे-
करममय ब्रह्माचें सतन अनुसंधान कर. वैशं-
पायन म्हणतात, हें त्यांचें वचन ऐकून तो
उत्तर दिशेस गेला. (चिदेकरसरूप अंतिम
अवस्थेस पोचला.) तेथें गेल्यानंतर तो ज्ञान-
दृष्टीने ब्रह्मत्वाम प्राप्त झाला. नंतर उदार प्रभु
ब्रह्मदेवाने (अविद्योपाधियुक्त ईश्वराने) पुनः
संकल्प करून मनानेंच दुसरा भुवः नामक पुत्र
(सूत्रात्मा) उत्पन्न केला. नंतर तो देखील
ब्रह्मदेवास 'मी काय करूं' असे विचारिता
झाला. पितामहाने आज्ञा केल्यानंतर तो पुनः
ब्रह्मचाकडे (नारायणाकडे) आला. तेव्हां
त्या (नारायण व कपिल) दोघांच्या उपदे-
शाने तो पुनः भगवत्संबंधी स्थितीला पोचला.
त्यांच्याजवळ येऊन तो परम पद मिळविता
झाला. तोही गेल्यानंतर प्रभूने मोलाच्या
उपपत्तीमध्ये कुशल अशा तिसऱ्या शुद्ध
मत्त्वापाधियुक्त मानसपुत्रास उत्पन्न केले.
त्यास भुवःवः म्हणतात. त्याने त्यांच्याच धर्माचा
अंगीकार करून तो त्यांच्याच गतीला गेले.

१ मनमदासुद्धे न्याचे अष्टादश प्रकाराने प्रतिपादन
केले जाते.

२ विराट्, सूत्रात्मा वासमायेंच ईश्वराकारा
रूप आहे.

या प्रकारे हे तीनही पुत्र सांख्ययोगाचार्यरूपी महात्म्या शंभूचे उपदिष्ट होते. त्याच्या त्या पुत्रांस घेऊन नारायण व यनीश्वर भगवान् कपिल हे आपल्या (निर्विकल्प) गर्तासंगे गेले.

पण ते ज्या काळी मुक्त होऊन गेले त्याच-वेळी तीक्ष्ण व्रत पाळणारा ब्रह्मा पुनः अनि-शय चोर तप करू लागला (निर्विकल्प समा-धीत गवला.) नंतर त्या एकत्र्याच तप कर-णाऱ्या प्रभु ब्रह्मच्या समाधान वाटले नाही; म्हणून त्याने आपलेच अर्धशरीर शुभ भार्या-रूपाने कल्पिले. तप, तेज, कानि व नियम यांच्या योगाने आपल्यासारखी व लोकांची उत्पत्ति करण्यास समर्थ अशी भार्या त्याने उत्पन्न केली. त्यानंतर तपोमय ब्रह्मा तथे तिजशी रममाण होऊ लागला; व तिच्या साहाय्याने त्याने सर्व प्रजापति, मागर व नद्या उत्पन्न केल्या. नंतर त्याने वेदमाता जी त्रि-पदा गायत्री ती निर्माण केली. गायत्रीपासून चार वेद निर्माण केले. आपल्याकरिता त्या पितामहाने लोककर्ते पुत्र निर्माण केले. त्यांच्यापासूनच सर्व प्रजापति व लोक निर्माण झाले. त्याने प्रथम ' विश्वेश ' नांवाच्या महा-त्तपस्वी पुत्राला उत्पन्न केले, नंतर सर्व आश्र-मांचे माहेरघर अशा पुण्य ' धर्म ' नामक पुत्राला त्याने उत्पन्न केले. दक्ष, मरीची, अग्नि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, गौतम, भृगु, जागिरस हे पुत्र अर्धवभूत महर्षि म्हणून प्रसिद्ध आहेत. यांच्या तेरा कन्या होत्या. व त्यांचे

१ बार्कडारांनी याचा अर्थ: "अशा प्रकारचे हे तीन-ही पुत्र महात्म्या शंभूचे होते म्हणून सांगितले आहे" असा केला आहे. तो केवळ शब्दांचा अर्थ झाला. पण त्याचा इतिहासाचा बळकटी नाही. वास्तव आक्षी श्रीकर्मठांचेच झालेने स्वीकारिले आहे.

२ झगजे काढाला जाहून ज्याप्रमाणे अग्निही आपले दोघाचे ठरावी उपसह्य पावतो त्याचप्रमाणे सांख्ययोगज्ञान हे धार्मिक तिथींना नष्ट करून स्वतःही उपसह्य पावले.

वंश प्रतिष्ठित झाले. अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, खमा, प्रबोधा, मुरमा, क्रोधा, विनता, कट्ट—या बारा व तशींच सत्तावीस नक्षत्रे या दक्षाच्या ऊर्जित कन्या होत. देव तुझे बरे करो! मरीचीचा पुत्र कश्यप प्रभु हा तपांने निर्मिला गेला. त्यास दक्षाने या बारा कन्या दिल्या. हे जनमेजया, त्या रूपाने रोहिणी आदि पुण्य नक्षत्र नांवाच्या कन्या सोमनामक वसूळ दिल्या. लक्ष्मी, कीर्ति, माध्य अशी विश्वा, शुभ अशी कामानुगा, व देवी मरुद्वती यांस पूर्वी ब्रह्मदेवाने उत्पन्न केले. हे भारता, या श्रेष्ठ पांच कन्या, धर्म ज्याने प्रत्यक्ष पाहिलेला आहे अशा ब्रह्मदे-वाने देवांत श्रेष्ठ असा जो ' धर्म ' त्यास दिल्या. जी अर्धशरीरमयी कामरूपिणी ब्रह्मदेवाची पत्नी तीच मुरभी गाय होऊन त्याची सेवा करीत त्याजवळ राहिली. तेव्हां लोकपूजित व लोकोत्पत्तीचे कारण जाणणारा ब्रह्मदेव गार्गीची प्रजा वाढावी यामाठी तिच्याशी मधुनधर्माने संगत झाला. तिच्या ठाई मोठे, धर्मयुक्त, संख्याकाळच्या लाल अन्नासारखे व अग्नीसारखे तेजस्वी अकरा पुत्र झाले. ते मोठ्याने रडत व धांवत भगवान् पितामहाकडे गेले. रोदनामुळे व धांवण्यामुळे त्यांस रुद्र असे म्हणतात. निरक्रान्ति, सर्प, अज, एकपाद, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, भगवान् अहिर्बुध्न्य, अपरानित कपाली व महातेजस्वी सेनानी—हे अकरा रुद्र म्हणवितात. त्याच मुरभीच्या ठाई गोवृषभ झाला; तसेच नांगरणीवांचून वाढणारे माष (उडीद,) सिकता (रेंती.) प्रश्नी (?) व अक्षता निघाल्या. बकरे, एकवंश, तसेच उत्तम अमृत, तशाच उत्तम औषधि मुरभीच्या

१ वंश झगजे पाठीचा कणा असा अर्थ होतो, तथापि एकवंश याचा अर्थ नीटसा लक्षांत घेत नाही.

ठाई झाल्या. धर्मापामून लक्ष्मीजन्य काम झाला; साध्या साध्यांना उत्पन्न करिती झाली. भव, प्रभव, ईशान, सुरभि, अरण्य, मरुत, विश्वावसु, बलध्रुव, महिष, तनूज, विधान, अनन्य, मत्स्य व विभूति हे सर्व सुरभीचे पुत्र होत. सुपर्वत. वृष व नाग यांस लोकपूजित साध्या जन्म देती झाली. वासवानुगता देवी या पुत्रांस प्रसाविती झाली. पहिला धरदेव, दुसरा अच्यय असा ध्रुव, तिसरा विश्वावसु, चौथा सोम (हा) ईश्वर, पांचवा पर्वत, व त्यानंतर योगेंद्र, सातवा वायु व आठवा निर्ऋति वसु— अशा प्रकारची अपत्यें धर्मापामून सुरभीच्या ठाई झाली विश्वेदेव धर्मापामून विश्वेच्या ठायी झाले अशी श्रुति आहे. महाबाहु मुधर्मा, महाबलाढ्य शंखपा, महाबाहु उक्थ, तसाच वपुष्मान् अनंत व महारण, हे चाक्षुष मनुष्यामून झालेले पुत्र होत. विश्वावसु, सुपर्वा, महायशस्वी विष्टर व सूर्यासारखा अनितेजस्वी ऋषिपुत्र रुरु, या विश्वेश्वर अशा विश्वेदेवांना देवमानेने निर्माण केले. मरुत्वती शुभ अशा मरुत्वत देवांस प्रभवली. अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शरवृष्टि, महाभुज संक्षय, विरज, शुक्र, विश्वावसु, विभावसु, अद्रमत, चित्रराशि, तसाच निष्कृपित राजा नहुष, आहुति, चारित्र व बहुपन्नग—(हे ते मरुत्वत देव होत.) वृहन्त व शत्रुंम ताप देणारा बृहद्रूप हे दोन शुभपुत्र धर्मापामून मरुत्वतीच्या ठायी झाले. हे राजन, कश्यपापासून अदितीच्या ठाई आदित्य झाले. इंद्र, विष्णु भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, अर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरद मनु व पर्जन्य हे बारा आदित्य देवांतील श्रेष्ठ ह्मण. आदित्यास सरस्वतीच्या ठाई दोन शुभपुत्र झाले. एक रूपश्रेष्ठ व दुसरा बलश्रेष्ठ हे दोघेही स्वर्गांतील सुपवा- नांत बरिष्ठ होते. दनूने दानवांस जन्म दिला,

व दिति दैत्यांस प्रभवली. कालेने अनुकालके- यांस, असुरांस व राक्षसांस जन्म दिला. आधि- व्याधि हे अनायुषेचे पुत्र होत. सिंहेका ही प्रहांची माता होय. मुनि ही ही गंधर्वांची जननी होय. प्रबोधेपासून श्रेष्ठ अप्सरा झाल्या. सुरसेच्या ठाई सर्प जन्मले. हे भारता, क्रोधेच्या ठाई सर्व भूतें व पिशाचें, तसेच यक्षगण व गुह्यक उत्पन्न झाले. गाई- शिवाय सर्वे चतुष्पाद प्राणी सुरभीपासून झाले. अरुण व गरुड हे विनतेच्या ठाई निप- जले. पर्वत, सर्प व नाग यांस देवी कद्रूने जन्म दिला.

याप्रकारें, हे राजन्, त्या महात्म्याच्या पांप्कर प्रादुर्भावामध्ये सर्वे लोक परस्पर वृद्धि पावले. हें पौष्करसंबंधी पुराण मी द्विपायनापासून ऐकिलें व त्यांना पूर्वी परमर्षींनी जें कथन केले होतें तेंच त्यांनी सांगितलें. जो महात्मा हें सर्वात्कृष्ट पहिलें पुराण न चुकतां पढ तो, तो या लोकीं इष्टमनोरथ मिळवून शोक- राहित होतो व परलोकींही स्वर्गाची फळे भोगतो.

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

जनमेजयाचा प्रश्न.

जनमेजय तणतो:—हे ब्रह्मन्, मी आमच्या वंशाचें श्रेष्ठ असें मोठे चरित्र ऐकिलें. तें दिव्य, अन्योन्यमंभूत (एकामधून एक निघालेले) व अनेक गुणांनी मान्य झालेले आहे. तें वृक्षा- पासून झालेल्या छंदांनी, सविस्तर समासांनी, व लहान आणि मोठे लागणाऱ्या पदविप्रहानीं प्रथित केलेले आहे. धर्मानें, अर्थानें व भोगी

१ गताध्यायी जें साध्य व योग यांचे रहस्य अजित केले तेंच विलस्त रूपानें समजून घ्यावें ह्या हेतुने प्रस्तुत अध्यायानें राजा प्रश्न करितो आहे.

पुरुषांच्या शरीरगत बहुरूपी कामाने—अशा त्रिवर्गाने ते संपन्न आहे. त्या चरित्रांत अनेक ब्राह्मणांचे प्रभाव, योद्ध्यांचे पराक्रम, वैराचे सूड उगवणे, प्रतिज्ञांची सिद्धि व शत्रूंपामुनही स्तुतीची प्राप्ति ही दिग्मून येतात. पण अशांची संतती पुढे राहिली नाही; राजांशी युद्ध केल्यामुळे त्यांचा कलह वंशाच्या विनाशालाच कारणीभूत झाला. जे राजे त्या महा भयंकर युद्धांत मारिले गेले त्यांची सर्व राष्ट्रे त्यांच्या मुळांस प्राप्त झाली. भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणे वागणारा धर्म कौरवांचा प्रख्यात राजा झाला. तीन्ही वर्णसंपत्तीचे धर्म बहून प्रकारे सांगितले. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, शरांचा जो विख्यात स्वर्गाला कारणीभूत (सात्र) धर्म तोही सांगितला. भूतांवर अनुग्रह करण्याकरितां, त्यांना उन्मत्त करण्याकरितां नव्हे, चारी वर्णांच्या लोकांचे पृथक् पृथक् धर्म अनेक वेळां सांगितले. गर्भवासांत पडणाऱ्या प्राण्यांस जागे केले. देवसंचार क्षण झाला असतां व पुण्यकर्म कमी झाले असतां, प्रक्षरणाऱ्या लोकांस उद्देशून तुम्ही दोघांनीं मिलून बनविलेला (ज्ञान—) दानयोग बहूत प्रकारे तुम्ही (व्यास व वैशंपायनांनीं) केला. त्या तुमच्या वाणीचे वचन मधुर आहे. हे महा ब्रह्मण, भारताच्या मोठ्या अध्ययनाचे वर्णन, दिव्य दृष्टीनेही एका दिवसांत करून सांगणे मला शक्य नाही. असो. आतां ज्ञानयज्ञाचा विस्तार, संसेप व चांगला संग्रह ऐकण्याची मला इच्छा आहे. त्याविषयी मला मोठे कौतुक वाटत आहे.

अध्याय सोळावा,

—:—

योग्यांचे सामर्थ्य.

वैशंपायन मांगनातः—हे राजन्, मी कथा मांगन अमतां. पांचही इंद्रिये एकत्र करून निर्विकार मनाने लक्ष देऊन तू ऐक. हे राजन्, तें (परम तत्त्व) ब्रह्मसंभवांने वांधिलेले, कर्मांनीं न वांधिलेले, पूर्वांच ब्रह्मसंपन्न, ब्रह्मापेक्षां (त्रिलकुल) कमी नमलेले, अत्यत्ताला कारणीभूत, नित्य व सदमदात्मक असं आहे. त्यापामुन स्वयंभु निष्कल पुरुष उत्पन्न झाला. तो दिव्य असून आपल्या दिव्य शरीराने सर्व भूतांचा अधिपति व विभु आहे. तो अचिंत्य व अत्यय असून युगांच्या उत्पत्तीस व लयाम कारणीभूत आहे. तो कधीं न झालेला व न जन्मलेला असून सर्वत्र समानपणे आहे. अत्यक्तापामुन जी श्रेष्ठ वस्तु झाली (ती नारायणच होय.) असें नारायणाला जाणणारे लोक समजतात. तें तत्त्व सर्वतः हात व पाय असलेले, सर्वतः डोळे, मस्तक व मुठ्ठे असलेले, सर्वतः कान असलेले असें असून तें सर्वास व्यापून राहिलेले आहे. सन् व असन् या दोहोंचेही तें कारण आहे असें समजावे. व्यक्त वस्त्वर्थ्ये असून व्यापार करीत असले तरी तें अव्यक्त असल्यामुळे दिग्मून नाही. विकारांच्या योगे कांहींमा व्यक्त होणारा तो पुरुष अव्यक्त व अरूपच आहे. तो अचिंत्य पुरुष लांकडांतील अग्नीप्रमाणे, सर्व प्राण्यांमध्ये गुप्त रीतीने राहून कार्य करितो. तो मागे होऊन गेलेल्या व पुढे होणाऱ्या गोष्टींचा उद्भव, त्यांचा स्वामी परमेष्टी, प्रजापति व

१ सांप्रत अध्यायांत सांख्ययोगात्मक ब्रह्मपक्षाचे वर्णन करून तत्काल सिद्धि देणारे जे ब्रह्मविचारात्मक सांख्य (ज्ञान) त्याचा व्यासमुनि प्रस्ताव करितात, असे चतुर्थे म्हणतो.

१ किंवा ' ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा असाही अर्थ होईल.

मर्व लोकांचा प्रभु अमून त्याचें तत्त्वतः 'अहं' [कारणरूप जलांत] लीन होणारी जलोद्भव हें नांव पडलें आहे. हा अहंकार अज्ञाना-पामून उत्पन्न झाला व त्यापामून नारायण उत्पन्न झाला. तो अद्यक्त अमूनही लीलेनें ब्रह्मयोगानें (अधिष्ठानमत्तामंत्रधाने) व्यक्त झालेला आहे. तो ब्रह्माचे ठिकाणीच आहे अमें जाण; त्यामुळे त्या ममर्थाचा ब्रह्मा, हाच शब्द मिळाला आहे. हे भागना, तो म्हावर व जंगम अशा मर्व जगांचा प्रभु ' मी प्रजा उत्पन्न करितों ' अमें म्हणाला. तो मर्व भूतांचें कारण अमून या मर्व प्रजा त्याचीच संतति किंवा विस्तार आहे. स्वभावानें मर्व कांहीं उत्पन्न होतें, व स्वभावानेंच सर्व कांहीं झालें. स्वभावानेंच अहंकार व हें सर्व जग उत्पन्न झालें. तो सर्वव्यापी, निराखंड, अग्राह्य, जयवान्, नित्य व ब्रह्ममय ज्योतिःस्वरूप अमून ' ब्रह्म ' शब्दानें उल्लेखिल्या जातो. स्वभावतः अद्यक्त अमला तरी पांच मूक्षम भूतांच्या व संकल्पमात्र भावांच्या योगानें तो व्यक्तनेम आला व त्वेगें ब्रह्मानें चिंतिलेली नाना व्यक्त स्वरूप धारण करूं लागला.

या प्रकारें मूर्तित्व पावून, स्वभावं करून ब्रह्मानें प्रेरित असा तो ब्रह्मा पाणी उत्पन्न करिना झाला; व त्या योगें हें सर्व जग व्यापलें आहे. पूर्वा वायु निर्माण करून तो सृष्टिकर्त्यानील उत्तम सृष्टिकर्ता. सृष्टीच्या धारणेंमुळे लोकांनी योजिलेल्या ' धातू ' मंत्रेम मिळविता झाला. तें हें सर्व जग पूर्वा वायुपामून निर्माण झालें. हें समुद्रामध्ये असलेलें जग पहिल्यापामूनच देवांनी आपल्या स्वाधीन करून घेतलें. पृथ्वी (शब्द) उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनें समुद्राचे जलाजलाला त्थनें पृथक् केलें. घनत्व [पृथ्वीचें] व द्रवत्व [जलाचें] या भिन्न धर्मावरून पृथ्वी व जल यांचा भिन्नपणा सर्वाच्या अनुभवास येतो. कार्यरूप असल्यामुळे

[भूदेवता] आसपासचा भाग व्यापून टाकीत असल्याप्रमाणें शुभ वाणी उच्चारिती झाली. मी वर उभी राहण्याची इच्छा करित आहे; मी गंभीर अशा जलाच्या विवरांत विरघळत आहे. मी घन [होत] असल्यामुळे माझा अंतर्भाग अतिशय क्षुब्ध होत आहे. यास्तव माझा उद्धार कर. [मला वर काढ] तदनंतर स्थानाची इच्छा करणारी व सर्व भूतांस वाढविणारी मूर्तिमती पृथ्वी यथा योग्यपणें उत्पन्न झाली. तिचें तें ओरडणें व चांगली वाणी ऐकून [नारायणानें] वराहरूप घेऊन महासागरांत उडी घातली. पाण्यांतून पृथ्वी वर काढण्याचें फार कठिण काम करून तो ममाधीन लीन झाला व त्यामुळे तो कोणास दिसेनासा झाला. तें ' आकाश ' संज्ञक ब्रह्ममय तेज त्यांत सर्व लोकांचा पितामह ब्रह्मा उत्पन्न झाला. अद्यापि त्या सर्वयोगी धात्याकडून हें मनानें धारण केलें जातें. प्रजाचें हिन करण्याच्या इच्छेनें मूक्षम ज्ञानयोगानें तो हें धारण करितो. आपल्या किरणांनी जणू काय जाळीत असलेल्या सूर्य पृथ्वीचा मध्य फोडून उत्पत्ति पावला व नंतर वर गेला. त्याच्या मंडळामधून सोममंडळ निघालें. तो मनातनापामून निघालेला ब्रह्मा सौम्य अशा सोमत्वाप्रत प्राप्त झाला. सोममंडलाच्या टोंकापामून वायु निघाला; तो अक्षरमय [वेदमय] ज्योति हाऊन तिला स्वतेजानें वाढवूं लागला. तो ब्रह्ममंभव असल्यामुळे स्वभावेंच उत्पन्न झालेला, सनातन व दिव्य असा पुरुष उत्पन्न करितो.

मारांश, द्रवरूप जल होतें तीच घनरूप पृथ्वी झाली व छिद्र जें होतें तें आकाश झालें. ज्योति होती तीच चक्षुरिंद्रिय झाली.

[भूतांच्या] संघाताने ज्योतीपामून झालेला [हा देह] वायूच्या योगाने स्फुरण पावतो. पुरुषामुळेच पंचभूतमय असा मोठा पुरुष-पणा यास प्राप्त झालेला आहे. त्या त्या शरीरांत सनातन असा भूता-त्मा समानपणे आहे. शरीरांतील [बुद्धिरूप] गुहेत ज्ञान सांठाविलेले आहे. योगानेच सनातन असा यज्ञपुरुष [नारायण] प्राप्त होतो. देहवंतांच्या देहांत जो अग्नि आहे तो सूर्याचेच स्वरूप होय. तो नित्य धातूंनी युक्त अशा शरीरामध्ये संमत होऊन राहिलेला आहे. स्वभावाने तो क्षय पावतो, स्वभावाने तो भय पावतो, स्वभावाने त्यास शांति मिळते व कदाचित् मिळतही नाही. इंद्रियांनी अति-मूढ झाले आहे ज्याचे मन असा तो ब्रह्मपदा-विषयी मोहित होऊन आपल्या कर्मांनी जन्म-मरण पावतो. जेथपर्यंत त्यास ब्रह्माचा विषय यथातत्त्व कळत नाही तेथपर्यंत तो संसारांत पुनःपुनः जन्मास येतो. जेव्हां तो योगज्ञ होऊन इंद्रियांपामून वेगळा होतो, तेव्हां त्यास ब्रह्मत्व प्राप्त होऊन तो स्वरूपानंदांत प्रतिष्ठित होतो. या निषिद्ध अशा [विषयानंदमय] लोकाचा [त्याग करून] तो ब्रह्मवान् [निर्विकल्पपदारूढ] होतो. तो रागादिकांच्या योगे क्षीण होत नाही व तो कोठेही आसक्त होत नाही. परम सिद्धि पावलेला तो सर्वज्ञ भूतांचे येणे, जाणे, मरण व जन्म हे सर्व जाणतो. कर्म संपण्याच्या पूर्वी दृष्टिगोचर अशा विषयांच्या ठायी आत्म्याच्या गति कदा होतात हे तो ब्रह्मपदी प्रतिष्ठित झालेला [सिद्ध] जाणतो. वायूने तरंग उत्पन्न होऊन भिन्न झालेल्या समुद्राप्रमाणे, वाढलेल्या लो-भाने खबळलेल्या चित्ताच्या गांठी [वृत्ति] व पूर्वीच्या यातना मनाने निरुद्ध कराव्या.

१ म्. ०. कर्मवशात्.

ज्ञानदृष्टीने [कामादिक] शत्रूंपामून निरुद्ध केले असतां मलिन हृदय परिपक्व होते व मग वेदांत सांगितल्याप्रमाणे आत्मा देहाच्या बंध-नापामून मुक्त होतो. मग तो आपल्या विद्येने दुमऱ्या लोकांला उत्पन्नही करील अगर एका-द्याचा नाशही करील. अथवा तेजोमूर्तीप्रमाणे तो एखादा अखंड लोकही येथे निर्माण करील. मग तो ब्रह्मनिष्ठ अशा आपल्या मनाने, नियमांप्रमाणे अमलेच्या कर्मांनी, तिर्यग्योनीं-मध्ये पडलेल्या जीवांनाही मुक्त करील. योग-कर्मांचे ठायी क्षर व अक्षर असे दोन्ही प्रकारचे फळ व्याप्त आहे; पण जेथे कर्मांनी निश्चयंकरून ब्रह्मच प्राप्त होतें तेथे क्षर [नाशि-वंत] फळ प्राप्त होत नाही.

अध्याय सतरावा.

—:—

योगविधि व निष्कामकर्मफल.

वशांपायन सांगतात:—वाटणान्या सूर्याने पृथ्वीमध्ये जें छिद्र केले होते त्यांत स्वभावतःच प्रचललेला मेनाक (दुःखरहित) पर्वत उठला गेला. पर्व (म्हणजे कामना पूर्ण करणारे चित्तमणि, कामधेनु, कल्पद्रुमादिक पदार्थ) तेथे असतात म्हणून त्यास 'पर्वत' ही संज्ञा मिळते. तो अचल (म्हणजे न हालणारा) असतो म्हणून त्यास अचल म्हणतात; परंतु

१ या गांठीचे सत्यतेविषयी संशय बाटेल त्यांनी पातंजल योगदर्शन यांतील विभूतिपाद वाचावा.

२ विनाश व अविनाश अशा उभ्याविध फळे सांग- वलाने सिद्ध शकतात; पण अविनाश फळ पाहिजे असेल तर नाशियेनाचे (भिदांचे) नादी लागता कामा नये—हा भाव.

३ सांप्रत अध्यायांत कर्मफलाचा परिच्छेद कर- प्याकरितां म्हणून योगभूते वर्णन करून अक्षर-प्राप्त्यर्थे यथाविधि योगाचे वर्णन केले आहे, असे वसुधैव कुटुम्बकम्.

स्वभावतः (कल्पनामात्रत्वाने) तो मेरूच तेज ब्रह्मत्वाप्रत (चतुर्मुखत्वाप्रत) आले; होय. त्या पर्वताच्या अति विस्तृत पृष्ठभागी ज्योतिषामून उत्पन्न झालेला व्यक्त (हस्तपादादियुक्त) व महाऋद्धिमान् पुरुष राहानो. त्या परमात्म्यानेच वस्तुधर्माप्रमाणेच त्याम घडविले आहे. ते जें ब्रह्ममय तेज आहे ते मस्तकाचे आंत (सहस्रदल कमलांत) ठेविलेले आहे. त्यांचेच ते दीप्त, पुरुषाकृति व ज्योतिर्भय रूप होय. तेजाने जलन अमल्याप्रमाणे ते तोंडांतून निघाले. ते चारमुखे यांनी युक्त होते. (चतुर्मुख ब्रह्मारूपी होते) व चार उत्तम द्विजहि त्याममवेत होते. त्यांचे मुख हेंच ब्रह्म क्षणजे वेद ह्यांचे निःश्रामरूपाने उद्भवस्थान होय. आणि त्या ब्रह्माला क्षणजे वेदाला जे धारण करितात ते ब्राह्मण क्षणावे व अशा वेदधारकांत ब्रह्मदेव हा मुख्य अमल्यामुळे त्याला ब्राह्मणपुंगव (श्रेष्ठ) असे क्षणतात. वेद व ब्राह्मण यांची उत्पत्ति केली तेव्हां त्या कारणाने ते महद्भूत पुनरपि पृज्यत्वाम प्राप्त झाले. पृथ्वी त्याने जलाशयांतून पृथ्वीदेवीचा उद्धार केला. ब्रह्माच्या स्थानाम (मेरुपृष्ठाम) येऊन तेच

तेज ब्रह्मत्वाप्रत (चतुर्मुखत्वाप्रत) आले; तसेच ते मूल अव्यक्त असतांही (पृथ्वीचा उद्धार करिते वेळीं) व्यक्ततेस आले. तेव्हां पदमधीमध्ये (भ्रूमधीत) मेरूचे शृंग ब्रह्मलोक (ब्रह्मसाक्षात्काराचे इ० क्रममुक्तीचे स्थान) झाले. ते शृंग शेंकडों व सहस्रावधि योजने उंच होते. असाच याच्या चौपट त्याचा विस्तार होता. अथवा त्याची लांबी, रुंदी वगैरे कोणत्याही प्राण्यास दिव्यदृष्टीने देखील अनेक हजार वर्षांनीही मोजतां येणे शक्य नाही. शिलानां व्याप्त असलेल्या त्या पर्वताच्या चार बाजूंचा विस्तार, हे गजेंद्रा, शेंकडों योजने विस्तीर्ण होता. ब्रह्मवेत्यांनी त्याच्या मंदंत ब्रह्मनिष्ठ, योगयुक्त व नित्यमिद्ध अशा विस्ताराचे परिमाण वर दिलेल्याच्याही कोटि कोटिपट (अनंतपट) आहे असे निश्चित केले आहे. देवेंद्रासह मरुत, रुद्र, तसेच वसु, विधेःद्वांसह आदित्य यामह मर्वे पृथ्वीपतीचे (शरीराभिमानी जीवांचे) तो भगवान् (शुद्धचिदात्मा) पिता-महात्त्या स्वरूपाने (मायापाक्षिक रूपाने) रक्षण करिता झाला. हे राजन्, मय्य व वरुण (तेज व जल) यां योगें मंत्रात प्राप्त झालेल्या पृथ्वीचे (तेजावन्नलक्षणात्मक प्रकृतीचे) तो विष्णुमह रक्षण करू लागला. हे भारता, ब्रह्मपामून प्राप्त झालेल्या अशा त्या ब्राह्मशरीरानेच हे केले. ते विष्णुमय तेज सर्वत्र समानत्वाम प्राप्त झाले. अनेक नियमांनी युक्त, सत्यत्रनपरायण व वेदपारग अशा ब्राह्मणांनी यालाच ' ब्रह्म ' असे म्हटलेले आहे.

१ ' मेरु ' शब्दाचा यथे नीलकंडाना ' मित एव ' म्हणजे ज्याचे टिकाणी आत्यंतिक दुःख निवृत्तिहा किंवा आत्यंतिक सुखप्राप्तीही नाही. दोन्हीही मित म्हणजे मोक्षक्याच आहत अशा स्थिति असा अर्थ केला आहे.

२ यथे ' सुखादिद्रव्याप्रिध ' ब्राह्मणोस्य सुखमासांत ' दयादि कृपा देऊन — इंद्र, अग्नि, ब्राह्मण व प्राण हे विराट् पुरुषाचे सुखापामून निघासेल चार द्विजश्रेष्ठ समजावे, असे चतुर्धर म्हणतात.

३ यथे ' महदभूत ' याचा अर्थ मन्मथनाशाने ' पंचमहाभूते जन्माम आला ' असा केला आहे. परंतु तो चूक आहे. परमात्म्याला महदभूत म्हणतात. ' इह महदभूत मनंतमपारं ' (धृति) ' एको विष्णुमहदभूत ' हां ब्रह्मचर्ये स्थानांत आणार्वा, व ' अस्य महतो भूतस्य निःश्रितसिं ऋग्वेदो, यजुर्वेदः सामवेदः ' इ० हे पहावे.

१ १ भूम. २ ज्ञान. ३ वैराग्य व ४ ऐश्वर्य. हे योगांगद्वाना शिले माण बळकट देका देवार असल्यामुळे यथे हे रूपक केले आहे.

२ कारण माया ही अनंत क्षणव्यामुळे मायाधीन हे दृश्यही अनंत असणार.

३ मांग मोक्षग्रह ज्ञानाचा उपदेश करून.

याप्रकारें हे तिन्ही लोक (विराट्, सूत्रात्मा व अंतर्धाम्) ब्रह्मदेवाच्या दिवसांत (ब्रह्म-प्रापक योग यज्ञांत) समाहित आहेत. (अनु-भवास येतात.) ब्रह्माचा दिवस अमतां, अव्यक्त असें ब्रह्म प्राणरूप उपाधीत प्रतिष्ठित होऊन (अहं) याप्रकारें जीवरूपानें व्यक्त होतें. ईश्वरानें आपल्या वेदरूपी समर्थ वारणानें नेमून दिलेले कर्म शुद्ध चित्ताचे व कर्माही असत्याचरण न करणारे अशा लोकांकडून भक्तीनें सतत चालविले गेले ह्यणजे वेदपाठ्या ब्राह्मण त्यामच ' हित ' असें म्हणतात. जो ब्रह्माचा एक चतुर्थांश भाग (विश्वरूपानें) दृष्टिगोचर होत आहे, त्या (ब्रह्म-) भूता-त्म्यास सत्यव्रतपरायण ब्राह्मणांनी, आपल्या अनेक भक्तिभावामुळे (इंद्र, मित्र, वरुण इ०) अनेक नांवें दिलेली आहेत व या नांवांचा ते यज्ञांत फार उपयोग करितात. म्यूल विश्व-रूप, व सूक्ष्म मनोरूप ही उभयही एका बुद्धीचीच रूपे आहेत, हें जाणून तो भगवान् प्रथम स्त्रीपुरुषात्मक जोडपें उत्पन्न करिता झाला. परंतु, हें जोडपें देखील त्या एक-ट्याचेंच द्विधा नटलेले रूप अमल्यामुळे तो विश्वरूपी सनातन भगवान् ब्रह्मा, देवीच्या बरोबर (आपल्या स्त्रीरूपाबरोबर) विपुल भोग भोगून, कश्यपादि अनुयायांसह (कर्मांचें) आचरण करितो. तो हा भगवान् ब्रह्मा दारि-द्र्यमार्गाची इच्छा करणाऱ्या व निर्वाण पद्दस जाणाऱ्या ब्रह्मवेद्यांत श्रेष्ठ आहे. (स्वर्गांतून पडणारी) जलधारा हेंच ज्याचें स्वरूप आहे अशा सोभांपासून ह्य० ब्रह्मविद्येनें युक्त अशा परमेश्वरापासून, सोम ह्य० चंद्र उत्पन्न झाला.

१ शुद्धब्रह्मच जीवरूपाने संसारांत रहायत असते.

२ पादोऽस्य विश्वाभूतानि. पुरुषसुक्त.

३ एकं सद्रिप्रा बहुधा विदन्ति. धात.

४ उभयाः=ब्रह्मविद्यया साहतः=सोमः

त्या धारनें महेश्वराला भूतांच्या आधिपत्याचे ठाई अभिप्रेक केला. भूतेशाला अभिप्रेक करून व स्वभावतःच ते महेश्वराला भूताधिपत्य देण्याचें कर्म करून ती धारा वारंवार नाद करूं लागली: त्यामुळे तीम नदी असें म्हणूं लागले. पृथ्वी ब्रह्मलोकाचा हजार वेळां पराभव करून (पर्वतादिक फोडून) ती नदी गंगा आकाशांतून पृथ्वीवर आली व मांत फाट्यांनी पसरली. हे राजेंद्रा, ती महत्त्व वेळां व अनेक वेळां पुनः पुनः पसरते. व चंद्र हा अविद्याभंभव लोक व परलोक यांम पुष्ट करितो. त्या योगानें सर्व प्राणी ह्यणजे महाभूतांपासून झालेल्या फळेच ती वाडतात; व तेंपणकरून मनोजयी विद्वानांच्या सर्व क्रियांचे आरंभ सुरू होतात. ब्रह्मदेवाच्या चार मुखकमलांपासून निघालेली अक्षरमयी (वेदमयी) मिळि, उपदेशरूप झाली. त्याचें ज्ञानमयपुण्य (ब्रह्मा, उद्गाता, होता व अर्वाच्यु) या चार पादांनी युक्त (यज्ञरूप) अमुन सना-तन आहे. तथापि ब्रह्मदेव जो पितृमह किंवा शुद्ध ब्रह्म तोच त्याच्या स्वाभित्वाचे ठायीं आहे. धर्माचे (चार आश्रमरूपी) चार पाद आहेत: त्यांनी ह्या जगाचें धारण होतें. व्यक्त अशा वेदाऽऽयनरूपी व ऽयनरूपी ब्रह्म-चर्यानें त्याचा एक पाद होतो. पवित्र अशा गृहस्थाश्रमानें दुमरा, गुरुविषयीच्या श्रद्धेनें युक्त अशा वानप्रस्था श्रमानें तिसरा व तद्वाक्य श्रवणानें, व (तत्त्वमस्यैदि) गूढ विषयांत शिरण्यानें व गूढ अशा आत्मतत्त्वांचे प्रतिपादक अशा सन्यासाश्रमानें चौथा पाद होतो. या प्रकारें धर्माचे चार पाद अमुन ते

१ नदति गजति म्हणजे शब्द फेरिते, सळालेने म्हणून तोस नदी म्हणते.

२ सप्तगोदावरी या शब्दावरून ही गंगा म्हणजे गोदावरी अशावे असे चुतुधर म्हणतो. आम्हाला हें कादांच उकलत नाहीं.

ऐहिक व पारलौकिक सुखप्राप्त्यर्थ ईश्वरानें (प्राणनिरोधानें) पितामहानें पूर्वी मनानेंच प्रवृत्त केलेले आहेत. न्यायानें व योगादि गूढ धर्माच्या आचरणानें मंडलामध्ये मोम वाडतो. ब्राह्मणांनी ब्राह्मणे आचरण केल्यानेच वेद शाश्वतपणें राहतात. गृहस्थानीही योगाचा संग्रह केल्यास पितरांना आनंद होतो. ऋषी धर्माच्या योगानें पर्वतांच्या शिखरांवर राहतात. भूषाणमध्येचें ठायीं लक्ष लावून व पायांनीं वृषणांम दानून ऋ० भिद्गामन घालून त्या ऋषींकडून चिंतन केलें जातें. मान आंखवून (हनुवटी फांमळीमधील मळीत लावून) पुढून जाति उठून येईल अशा प्रकारें मागून पाठ दानून हंमन अमल्या-प्रमाणें लणजे दांतांम दांत न भिडत इनपत तोंड उपटें ठेवून व नाभिदेशाच्या ठाई येव्ही हान ठेवून आणि मस्तकाचें ठाई ब्रह्माचा न्यास करून चौहोंकडून अंगाचा (इंद्रियांचा) प्रत्याहार करावा. योगेश्वराच्या योगानें ऋ०

१ याचा अर्थ ' मन ' हे योगव्रतानें व्यक्तगन प्राप्तमान होऊन समग्र समान धारण करून म्हणून त्यास विश्वव्यापकता आल्याने ते वाई पावते. असा अनुधर काँग्री.

२ असा मूळपदाचा सामान्यतः अर्थ होतो. पण मुळांतलें ' वतति ' या पदाचा अर्थ ' निवतत, वा यतते ' असा करून अनुधर एकूण अर्थ असा काँग्री को. ' प्रथम मनुष्य जरी वेदांपासूनच अत्या-भजान प्राप्त करून घेतो. तथापि ते प्राप्त झाल्यावर त्याला वेदांचे महत्त्व न उरल्याने त्याला वेदहा निर-पयसा किंवा मुळ होताना. ' टीक आहे. विया-रण्यांचे अमेच म्हणजे आहे को. ' दाता धान्यकण लागल्यावर जमे बरील फोल ' फेकून देतात. तशाच गति ज्ञानोत्तर काळा तत्प्रापक ग्रंथाचा होत किंवा व्हावा.

३ पुढच्या वर्णनावरून येथे ' पर्वतांचे शिखरा-वर ' याचा अर्थ ' मेरुदंडाच्या बरील ब्रह्मरंप्रांत ममाधिस्थ होऊन ' असाच आहे हे कडून येईल. मन्मथनाथाचा हा अध्याय येथेच समाप्त आहे. व पुढील दोन अध्याय (१७—१८) मुळीच दिले नाहीत.

हें विश्व उत्पन्न केलें प्रत्याहार केल्यामुळे ज्याची इंद्रिये विषयांपासून व्यावृत्त झाली अमला योगी विष्णु लणजे व्यापक होतो. चिन्नापासून प्रतिचिन्न उठल्याप्रमाणें किंवा आकाशांत उदय पावलेल्या चंद्राप्रमाणें. तेजोमूर्ति धारण करून तो देव (प्रकाशमान) होतो. तो योगी ब्रह्मभावाने प्राप्तीमुळे दुसऱ्या सूर्याप्रमाणें शोभू लागतो. तो हृदयाकाशातील अन्तर् चेतन्य ज्योतीच्या प्रभांच्या योगें विरा-जमान होतो. परंतु, क्रियेच्या निमित्तानें नियम्य व नियामक याप्रमाणें दोन रूपे धारण करणारे शाश्वत ब्रह्म जरी प्रत्यक्ष ललाटामध्ये स्थिर आहे तरी ते मूर्तांम मिळत नाही. अत्यात्मविषयामध्ये रत असलेले लोक बुद्धि-पूर्वक यत्न केल्याने चंद्र (इडा) व सूर्य (पिंगलायाडी) यांचे संगमस्थानी असणारे तेज जें पुढें नेत्रांतल ज्योतीरूपानें व्यक्त होतें. तें धारणेचा विषय करू शकतात. मत्स्यव्रतपरायण व वेदवेत्ते ब्राह्मणच ही ज्योति पाहतात. दुमरे ही (ज्योत) पाहू शकत नाहीत; त्यांना अत्यात्मविषयच उभ-गन नाही, मग आत्ममाक्षाकाराचें नांवच नको. या भुयोकी भूतांचा निग्रहानुग्रह कर-ण्यास ममर्थ असलेलेही कोणी योगी, अणिमादि सिद्धि प्राप्त झाल्या अमतां त्यांच्या ऐश्वर्यातच त्यांचें चिंत माहोम प्राप्त होऊन ते अयोगात्मा (योगहीन) होतात, व अशाप्रकारें योगास प्राप्त होऊनही स्वानंदापासून च्युत झालेल्या त्या

१ याच प्रकारे प्राकृत लोक प्राणावाम साधून अष्टांगमध्याचें टिकाणी धारणा करतील तर त्यांसही अमळे ऐश्वर्य प्राप्त होईल.
२ हे जाबचनन्य जोपर्यंत देहात कांडलें आहे तोपर्यंत त्याची व्याप्ति मर्यादित असत; परंतु, योग-बळाने त्याला देहाचे बाहेर पसरण्याची कला सापली की, ते विश्वव्यापि हातें.

पुरुवास तीं ऐश्वर्यं सर्वं प्राणभक्षक अशा आपल्या हिंसायोगानें पराभूत करितात (सर्वांप्रमाणेंच त्यालाही आपल्या तावडीत आणून त्याचा नाश करितात.) नंतर सर्व प्राण्यांची हिंसा करू इच्छिणाऱ्या लोकांच्या कुम्भित कर्माशीं योग घडून तीं आपल्या टाई नडतात. (म्हणून योग-सिद्धीम न भुळतां) मोक्षप्राप्तीच्या हेतूने स्थिरमनानें चंद्रमंडलाच्या स्थानापामून (निवून) चंद्राचें जें महत्तज हृदयांत आहे तें शिरून गायत्रीच्या नयनामध्ये (सगुण ब्रह्मचें प्रकाशक जें ज्योति त्या ज्योतीमध्ये) स्थिर व्हावें. अंतर्हित किंवा अव्यक्त पुरुषात्मक तेजाचा आविर्भाव (अकार, उकार, मकार, अर्ध-मात्रा) अशा चार प्रकारें होतो. तो चैतन्य-रूप, इंद्रियादिकांना अगोचर, शाश्वत, निश्चित कृत्स्थ व (क्षणून) अव्यय असा आहे. तो रूपादि इंद्रिय गुणांनीं युक्त नमून मुखदुःखादि तेजोगुणांनीं युक्त आहे. त्याची कांति चंद्राच्या किरणांप्रमाणें स्वच्छ अमून तो तेजस्वी (सद्रूपानें स्फुरणारा) व वर्णानें राहिलेला (ह्य० देहांतगत) आहे. तो देव दोन नेत्रांपामून यजुर्वेदासह ऋग्वेद उत्पन्न करितो. त्याच्या जिह्वाप्रापामून सामवेद व मस्तकापामून अथर्व वेद झाला. व्यक्त होतांच ते वेद आपापल्या उपाधीस प्राप्त होतात; ते तत्पदास विंदति ह्य० प्राप्त होतात म्हणून त्यांस ' वेदत्व ' प्राप्त झालें. नंतर ते वेद अगोदर सनातन ब्रह्म प्रकाशित

१ ' पुरुषं कृष्ण पिंगलं ' वंगरे. हें हृदयस्थ पुरुषाच बर्णन आहे. किंवा लोहित, शुक्र, कृष्ण या वर्णांनीं संकेतित जां तेजावन्न त्यांचा परिणाम जो हा देह तत्तंतगत असा.

२ विश्व तैजसरूपानें नेत्रांस गम्यमान असल्यामुळे ' नेत्रांपामून ' उत्पत्ति बर्णिली.

३ ' प्राण ' हा शब्दमात्रानें ज्ञात होणारा असल्याने ' जिह्वाप्रा ' पामून झालें आहे.

४ हा तुष्यरूप असल्याने ' मस्तका ' पामून असें समजावें.

करून नंतर हे चारी वेद मिळून आपापल्या स्वभावभूत मनोरथानीं दिव्यरूपाच्या पुरुषाम निर्माण करितात. अथर्वणाचा जो योग तें यज्ञाचें मस्तक म्हणून म्हटलें आहे. मान व दोन्ही बाह्मधील प्रदेश हा ऋग्वेदाचा भाग होय. हृदय व कुशी हा सामवेदाचा भाग होय. बस्तीचा वरचा भाग, कटिप्रदेश, जांघा, मांड्या, व पाय हा यजुर्वेदाचा भाग होय. या प्रकारें यज्ञकल्पित भाग आहेत. हा दिव्य-रूपाचा पुरुष अमरपदापामून उत्पन्न झाला. तो वेदमय यज्ञ सर्वही प्राण्यांस उभयलोकीं मुखप्रद आहे. कारण तो सनातन योग्ययज्ञ हिंसारहित आहे. कर्मसाध्य व सनातन योगारंभ ब्रह्मचर्यांत स्थित आहे. (ब्रह्मचर्याचा त्यास मुख्य आधार आहे) सर्व भूतांच्या उत्पत्तिरूप (योगाला) जो प्राप्त होतो [जाणतो] तो वेदवेत्ता होय. सर्व कर्मापामून मुक्त झालेल्या व वेदपारग अशा मुनीकडून या लोकीं तो सिद्ध म्हणविला जातो. ती त्याची मिद्धिच आहे यांत शंका नाही. वेद व उपनिषदे यांनीं प्राप्य अशा पदाच्या प्राप्तीनिपयीं नियमांनीं श्रांत झालेले व वेदपारग ब्राह्मण यज्ञ हाच विष्णु प्रापक आहे असें म्हणतात.

जनमेजय विचारतो:—स्वेच्छेनें जें आपणच आपलें नियमन किंवा निग्रह करणारें तें मन प्रसंगीं समाधीत लीन झालें असतां (मरून नाहीसें झालें असतां) पुनरपि उदित कसें होतें, व त्याचें कारण काय हें मी ऐकू इच्छितों. हे मुने, जसें तुला माहीत असेल तसें तें मला सांग.

१ यथेवं बोधाचे ' सर्वाज ' व ' निर्वाज ' असे दोन भेद सांगून पहिल्याचीं, १ वितर्क. २ विचार. ३ आनंद व ४ स्मित हां चार रूपें देऊन तीं क्रमानें १ ऋग्वेद. २ यजुर्वेद. ३ सामवेद. ४ अथर्ववेद. व १ स्थूल. २ सूक्ष्म. ३ कारण. ४ महाकारण. यांचीं यातक आहेत असें अनुर्धर म्हणतो.

वैशंपायन सांगतातः—हे भारता, ह्याचें (चित्ताचें) पुनरुदयाचें कांहीं बाह्य म्ह० शारीर कारण नसतें; हे राजन्, याचें कारण मानसच म्ह० अंतर्गतच असतें. शरीरानें केलेलें जें कर्म मनाचे ठिकाणीं संस्काररूपानें स्थित असतें तें समाधीत लीन झालेल्या मनाला पुनः वेंचून मागें आणितें. ज्या (चैतन्यानें) मनुष्ये व व्रतें पाळणारे ब्राह्मण वेद्य (जाणल्या पाहिजेत अशा) वस्तू जाणतात, त्यानेंच न कळणाऱ्याही वस्तूही जाणणें शक्य आहे; कर्मानें नाही. विनीत, सदा ब्रह्मसेवक व सदा तत्त्व जाणलेल्या ब्राह्मणानें, हे राजन्, मिद्धि मिळविण्यासाठीं, सदा पवित्र व ब्रह्मकर्मामें नियत राहून हात जोडून गुरुजवळ शश्रुपेसाठी उभे राहावें. त्या तत्त्वज्ञानें सकाळ मध्याकाळ मोक्षोपयोगी कर्म करावीत. ब्रह्मभावानें गर्वहीन व समाधियुक्त होऊन त्या मुनीनें मनानें उत्तम अशा विष्णुपदाचें ध्यान करून तें प्रसन्न चित्तानें मिळवावें. पुनर्जन्म कोणत्या कारणांनी येत नाही हें जाणणारा व चित्तानें बंधन काढेही नसल्यामुळें ममताशून्य झालेला साधक निर्विकार चित्तानें परम श्रेष्ठ अशा ब्रह्माम पोचतो. त्यालाच अक्षर अमं म्हणत असून हेंच तें मनानन ब्रह्म होय. विष्णुपदाच्या ठाई लीन, सर्व प्रकारच्या द्रव्यांनीं रहित व सकाम कर्माची निंदा करणारे असे जे ब्राह्मण त्यांना (निष्काम) कर्मयोग व विद्यायोग यांनी त्यांचा (ब्रह्माचा) साक्षात्कार होतो. हे राजा, प्रत्येक कर्मानें मनानें संकल्पद्वारें फळाचें ग्रहण न केल्यामुळें, पुनर्जन्मरहितांचे लोक निष्काम कर्मयोगांतच प्रतिष्ठित आहेत. निष्काम कर्मानेंच त्यांना मोक्ष प्राप्त होतो. फळाचें ग्रहण न केल्यानें तो मुक्त होतो. हे राजन्, पूर्वसंस्कारांनींच प्राण्यांना ब्राह्मणापासून निष्काम कर्माची गुरुकिल्ली मिळते. इंद्रियबंधना-

पासून मुक्त होऊन परम पदास जाऊन पोचला असतां प्राणी पुनरपि मनुष्यदेहास येत नाही.

अध्याय अठरावा.

—:—

समाधी सिद्ध होण्याचे वेळचीं लक्षणें.

जनमेजय विचारतोः—ज्याच्या योगानें पुनः मनुष्यशरीर प्राप्त होत नाही तें श्रेय्य पद, योग व त्याचा उपसर्ग (विघ्न) मला सांगा. वैशंपायन सांगतातः—ब्रह्मादि योग्यांस अनेक प्रकारें प्राप्त होणाऱ्या योगोपसर्गादिकां-विषयीं तुं जें विचारीत आहेस, तें सर्व श्रद्धा-युक्त चित्तानें सविस्तरपणें ऐक.

हे राजन्, पांच इंद्रियांत असणाऱ्या पांच सिद्धींचे (दूरश्रवण, दूरदर्शन इ०) गुण सोडून योगयुक्त मनानें ब्रह्माचें दर्शन घेणाऱ्या व मनानन ब्रह्मयज्ञ करून ब्रह्माचें चिंतन करणाऱ्या पुरुषास, संपूर्ण ऐश्वर्य (वैराग्याचें) नसल्यामुळें, अनेक प्रकारचीं विघ्न उद्भवतात. पांच ज्ञानेंद्रियसमूह, नऊ द्वारे, काम, क्रोध व लोभ यांचा जरी निश्चयात्मक बुद्धीनें चांगला निरोध केला तरी, (भिव्या व घ्राण यांच्यामध्ये असलेल्या) तेजाच्या ठाई चित्ताचा योग केला असतां भयंकर धूर धुमसत असलेला दिप्तो. निळ्या, तांबळ्या, पिवळ्या, पांढऱ्या इत्यादि रंगांच्या धातूंच्या योगें मंजिष्ठा-

१ यानें राजानें तसतसे प्रथं कल्यावरून योग-मार्गांत येणारीं विघ्न, आसनापासून धारणेपर्यंतची योगांगें व ब्रह्मसाक्षात्कार होण्याचे पूर्वी दिसणारीं ' तुषार, धूम, सूर्य, अग्नि, नाय, खरोत, विष्णु, स्फाटिक, चंद्र इत्यादिकांचीं रूपें, यांचें वर्णन केळें आहे असें चतुर्थे म्हणतो.

२ या सिद्धि आजकालही अल्प श्रमानें विशेष योगान्यासावांचून सामान्य जनांसही साधनाच्या आहेत व यांचा अनुभव अमेरिकेंत देवीक किल्लेक अभ्यासी लोक घेत आहेत. पण या सिद्धीचें भुं-नये अर्धा आमची साक्षात्ता आहे.

सारखा, पारव्यासारखा, शुद्ध वैदुर्थासारखा, पद्माच्या दळासारखा, स्फटिका मण्यासारखा. नागराजाच्या वर्णासारखा, इंद्रोपकिड्यांमारखा, चंद्रकिरण व जल यांच्यासारखा, व इंद्र-धनुष्यासारखा या प्रकारे अनेक वर्णांनी युक्त असलेले मोठे भुराचे लोट एकाच वेळीं सर्व बाजूंनी येत असलेल्या मेघांप्रमाणे दिमतात. पंख असलेल्या पर्वतांप्रमाणे ते जणू काय आकाश भरून टाकतात. ते भ्रम्रवर्ण संघात म्हणजे पाणी असलेले मेघच होत. ते जलम-मूहाम ओकतात व पृथ्वीतळीं प्रवेश करितात. नंतर मस्तकप्रदेशीं मोठा मानस अग्नि पेटतो. श्रेष्ठ योगाने युक्त असा तो प्रभु शेंकडों उवा-लांनी व्यापिलेला असतो. त्या अग्नीपामून सर्व अवयवांतून शेंकडों व हजारों किटाळें, गुणां-तीच्या जळजळीत अग्नीप्रमाणे बाहेर पडतात. नितनया जलवृष्टीच्या धारा नितक्याच अग्नीच्या उवाला जलधारांशीं भिळतात. व विपुल पृथ्वीतळावर येउन पोचतात. त्यानें दोन वर्णांनी युक्त होणारा वायु भयंकर वाहूं लागतो. तो दिव्य व सिद्ध गुणांपामून उत्पन्न झालेला व सूक्ष्म प्राण वादविणारा असतो. तो वेगवान् व भयंकर ध्वनि करणारा बलवान् वायुच प्राणरूपाने गोचर होतो. तो त्याच अग्निमूहांशीं व धातूशीं संयोग पावून शेंकडों व हजारों नानाप्रकारच्या आकृति धारण करितो. अग्नि, वायु, जल, भूमि व धातु हे ब्रह्माने प्रेरित होउन एकत्र झालेले आहेत; हे राजन्, ते बीजभूत आहेत; ब्रह्मवेगाने ते संघातरूपांला आलेले आहेत. दोन्ही नेत्रांच्या मध्ये असलेले जें ब्रह्म (चैतन्य) तोच सूक्ष्म

१ रज व तम या गुणांनीं योग्याला नाज्यांमध्ये-च असा भास होतो.

२ किंवा 'प्राणाला गोचर' होतो. म्हणजे प्राणास भासू लागतो.

पुरुष व विराट् होय. त्या दोघांपामून तो पुरु-पोत्तम अन्य सूक्ष्म वस्तु निर्माण करितो, तोच भगवान् व्यक्त व अव्यक्त मनातून विष्णु अमून तो सर्व विद्यांचा आधार व प्रलयकारी प्रलयाना अंत करणारा आहे. मस्तकाचे टाई धातूंच्या योगें बद्ध असलेल्या त्या परमात्म्या-च्या टाई, ब्रह्मचाच्या प्रेरणेनें सर्व सुख-दुःखांचे ज्ञान पुरुष प्रवेश करितात. याप्रमाणें ब्रह्ममंभित झालेल्या (योग्याच्या) मूर्ति चेष्टा करूं लागल्या असतां त्या धरणी देवीस फाडून दाही दिशांम गेल्या. याप्रमाणें सर्व ब्रह्मनिंभित पार्थिव ऋषि तेथेंच लय पावून भूमित्वाप्राप्त होतात. कर्मक्षय झाला असल्याम ते कर्म-बंधनरूप धातूंपामून मुक्त होतात. इंद्रियांच्या बंधनापामून कर्मांचा क्षय न होतां (प्रलय काळी) जर ते मुक्त होतील, तर तसे मुक्त झाल्यामुळे ते पुनः त्याच प्रकृतीला व अजा-नाला कर्मगोचर (फळांमुळे) प्राप्त होतात. अग्निहोत्रादिकांना तेच तपामय झालेले असले तर क्षरापामून (मुक्त होउन) भूमादि मार्गांनें जातील; त्यांच्या योगें न तृप्तलया तंतुप्रमाणे जन्ममरण प्रवृत्त होतें. धृमाने मेघ होतात. मेघांपामून अतिनिर्मळ जळ होतें, जलापामून पृथ्वी झाली, भूमीत जीं फळे उत्पन्न होतात त्यांपामून रम उत्पन्न होता, त्या रमापामून देहधात्यांचे प्राण उत्पन्न होतात. रम हा प्राणमय अमून जें मनातून ब्रह्म आहे (तद्रूप) आहे. तपामध्ये श्रम पावलेल्या व सत्यव्रतपरायण अशा ब्राह्म-णांनी पुष्कळ कारणांनी ब्रह्मच श्रेष्ठ आहे असें ठरविलेले आहे. ते ब्रह्म स्वतःच्या भावनेनें अव्यक्तापामून व्यक्तत्वास आलेले आहे, व ते सर्व भूतांच्या ठिकाणीं ज्ञानाने युक्त होउन

१ ' कर्माक्षयाद्विमुच्यते ' असा पाठ असल्या-क्षेरीज येथें अर्थ लागत नाहीं.

अंतरंगी कार्य करीत आहे. हे राजेंद्रा. अनेक विषयांमध्ये गुंतलेल्या त्याम कर्मकर्ता असे म्हणतात. ते डोक्यांना आदळून येत नाही. तपासने ज्यांची पापे जळून गेली आहेत अशा ज्ञानी ब्रह्मवाद्यांना ते (दिव्य) चक्षुंनी आदळून येते. भुवयांच्या मधून व्यक्त होणारे ते तत्त्व मेधावर्णांपासून सुटलेल्या सूर्याप्रमाणे भामं लागते. ना कुरुकुल्यत्पत्ना, निर्द्वंद्व व निष्परिग्रह होऊन पश्यांप्रमाणे योगधर्माने किर्णा-न्यामच ह्यांचे फळ मिळते. कर्मयोग जाणणारा ब्रह्मदेव भूतांची उत्पत्ति क्षय व नाश. व प्रलयकालानंतर पुनः प्राण्यांच्या कर्मांची उत्पत्ति ही शेंकडें वेळां करितो, यांत शंका नाही. धर्माची वाढ होऊन लोकांचा नाश न व्हावा म्हणून असे तो करितो. हजार युगे मिळून झालेले हे वाग हजारंचे युग ब्रह्मयुग हाय; हे युगापेकी पहिले युग हाय. हजार युगांच्या अंती प्रलयाचाही अंत कर्णाग संहार होतो. तेव्हां लोकांचे मूक्षम. निर्विकार व अचेतन असे स्वरूप बनते. याप्रकारे प्रलय पावलेले मनान्त व कागणीभूत गुणांना निमि-लेले सर्व जग मूक्षम ब्रह्मस्वरूप होते.

अध्याय एकूणिसावा.

—:०:—

योग्यांची राजम-नामम विघ्ने व सिद्धि.

जन्मजय क्षणतो:—हे महामुने ब्राह्मणा, सर्व प्रकारे मगुण ब्रह्माम पांचलेल्या योग्यांची

१ चालू अर्थात कृत, त्रेत, द्वापर इत्यादि युगांतले युगधर्म कोणते ते व्याम सांगतात—योग्याचे ठिकाणा येथेच सत्त्वोक्त्ये झाला (म्हणजे कृतयुग झाले) तराही त्याला तो सगुणांत आहे तो मधून मधून रजस्तमाचे-फटकारे ब्रह्मनात म्हणजे तो त्रेता व द्वापर यांत मापडतो, असे ह्याक येथे आहे असे चतुर्बर म्हणतो.

पहिल्या दोन (त्रेता व द्वापर) युगांतले प्राचीन संताने सविस्तरपणे मी ऐकू इच्छितों. वैशंपायन सांगतात:—हे राजन्, दिव्य-ज्ञानमाधण्याम योग्य व श्रवणास अनुकूल अशा मनाने व बुद्धीने जें मला विचारिलेस तें सर्व सविस्तर सांगतों, ऐक. योगात्मा व ब्रह्मरूपाने आविर्भूत होणारा प्रभावशाली ईश्वर (योगी) मत्त्वमसृष्ट्याम प्राप्त होऊनही भूतांचे अनेकत्व करितो. कारण स्तंभासारख्या अचल भावाने ब्राह्मस्वरूपाने ठिकाणी अधिष्ठित आश्याही प्रभु ब्रह्मा (योगी) रजोगुणाने विक्षिप्त होतो आणि रजःप्रादुर्भाव झालाक्षणने अथानुच नेथे अनेकत्व येते. नंतर रजोगुणापासून हजारों पदे उत्पन्न होतात. व ज्याचे योगाने ती कार्यक्षमही होतात. अशा त्या विषयांप्रमाणेच मोक्षार्था प्रतिबंधक होणाऱ्या व केवळ मनोऋथमय अशा रजोगुणाचे ठिकाणी तो विक्षिप्त योगी अनुगृह्यत होता. नंतर सर्वदा तो वेदांचे सर्वस्व-रूप ब्रह्मसंज्ञक यज्ञाची (वि-ष्णुची) उपासना योगाने करितो; त्या योगे त्याम विपुल ज्ञान व ऐश्वर्य ही अप्रापितच प्राप्त होताना (परंतु यांम ममुक्षुने भूलं नेथे.) तर ब्रह्मीभूत अशा योगाभ्यासी योगाने हे प्राप्त झालेले पहिले ऐश्वर्य केवळ भूतांच्या

१ कृत ' पुढाचे सांगतले व काल सांप्रत चालू होना, यामुळे ' आयुष्ययोग्याः ' म्हणजे त्रेता व द्वापर किंवा रजस्तमांचे काल असा अर्थ ध्यावा असेच चतुर्बर म्हणतो.

२ या ठिकाणी मूळपद ' चकार ' हे आहे व वाङ्मयाना त्याचा अर्थ ' करिता झाला ' असा नेहमाप्रमाणे केला आहे. पण चतुर्बराने या पदावर महाम टीप दिली आहे की, ' भूतांशाने विवक्षितः । करानोत्पथः । व ही टीप सयुक्तिक आहे असे पाहून आम्हां वरतमानी प्रयोग केला आहे.

३ उग्याति व कार्यक्षमता किंवा कार्यप्रवृत्ति ही रजोगुणांचा कार्य आहेत, हे प्रसिद्धच आहे. गीतेत मगवान् म्हणतात:—लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम-शभः स्पृहा इत्यादि.

हिताकरितां (स्वार्थाकरितां नव्हे) योजावें.

असो. तो योगी जेव्हां निर्विकार, रजस्तमांनीं अविक्षिप्त, अशा प्रत्याहारादि क्रिया करील तेव्हां त्याच्या योगानें त्या ब्रह्मस्वरूपी जड-लेल्या योग्याला आकाशरूप ह्मणजे अव्याकृत (ह्मणजे जें विलेपक नव्हे असें) ऐश्वर्यप्राप्त होतें. तेव्हां तें प्राप्त झालेलें अव्याकृत ऐश्वर्यही निर्मल व अत्यय असें ब्रह्मस्वरूपि होतें. कारण तें कृत्स्थ ब्रह्मच सर्व प्राण्यांचे व ब्रह्मवेत्ते लोकांचे व नित्यैश्वर्ययुक्त ब्रह्मादि देवांचेही जीवात्म्यांचे संहारस्थान (लयस्थान) आहे, असें ज्ञाते वेदरूपी नेत्रांनी पाहातात. योग-यज्ञात आकाशरूपी ऐश्वर्यानें युक्त झालेला तो ब्रह्मवादी सकामयोगी एकत्र आलेल्या व प्रबळ अशा अनेक विकारांनी युक्त असें वायु-रूप धरितो. परंतु हे विकार प्राप्त झाले अमतां त्यांचा चोहोंकडून निरोध जर करवेल तर स्थूलशरीर-त्याग करून आकाशगामित्व व अदृश्यत्वरूपी शाश्वत ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर शरीरांतून निघून स्वतः निराधार झालेला तो निराधार मनानेच निरालंबाचा आश्रय करून आकाशमार्गानें धांवतो. तो ऐश्वर्यभूत भूतात्मा अंतरिक्षांतून धांवत असतांही इंद्रासारख्या, अनेक नेत्रांनीं

लोक पाहूं लागले तरी दिसत नाही. (अदृश्य-रहातो) जे ब्राह्मण सर्व कर्मांपासून निराळे होऊन केवळ ॐ काराचा मनानें जप करून त्याची प्राप्ति करून घेतात त्याच साधुंना तो दिसतो. विद्वान् ब्रह्मणांना इष्ट असलेलें हें ॐ काररूपच परब्रह्म होय. तें चेतनेसह सर्व भूतांच्या अंतरी संचार करितें, असें जाण.

हा ॐकार शब्दच महानाद आहे. हा पुगण अमून ब्रह्मसंभव आहे. हा वायुरूप होऊन अक्षरत्वात्म (वर्णत्वात्म) पात्राच असें ब्राह्मण ह्मणतात. रूपरहित अमून हा धातूंच्या संयोगानें (तेजोबलयोगानें) रूपसंपन्न (व्यक्त वेवरीरूप) होतो. हा भूतांच्या अंतरंगी संचार करून विषयभोग घेतो व स्वतंत्रपणें सर्व इच्छा पूर्ण करून घेतो. याचेंच (प्रणव ब्रह्माचें) पूर्वाध्यान करून व मनानें (संकल्पानें) जणूं काय तें आसमंतात व्यापून विद्वान्, पवित्र, दान्त व त्याच्या वंशात उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणांनीं तेव्हां श्रुतिसारभूत योगाचें चिंतन केलें, व विष्णूचें स्थानभूत अशा उत्तम ब्रह्म लोकांची इच्छा करून ते यशस्वी झाले. त्या पदाकरितांच ते चिंतारहित होऊन सर्व क्रिया करितात; पण ते प्रसवादानकाळीं (पुनःगृष्टीच्या वेळीं) संसाराची (जन्माची) इच्छा मात्र करीत नाहीत (कारण त्यांची उपामना केवळ ज्ञान प्राप्त्यर्थ अमने). प्रति-भाममात्र असे विश्व, तेजस व प्राज्ञरूपी तीन प्रकारचे पुष्पोपहार समर्पण करून ह्मणजे स्थूल, सूक्ष्म व कारण या तीन देहांचा तुरीयांत लय करून ते द्विज सत्वमय पराक्रमी

१ परकायाप्रवेशादि सामर्थ्ये योगप्रासद्ध आहेत. देह भूतळां टेकून अंतरिक्षांत फिरणे हे योग्यांचे बहूज श्रेष्ठ आहेत. अभ्यासाच्या संशय पटला तेव्हा श्रौणाचार्य देह सोडून पुलाचे शोधार्थ अन्य कोणी फिरत होते. शंकराचार्य राजाचे कलेबरांत फिरले. या प्रसिद्ध गोष्टी आहेत.

२ पातञ्जल योगसूत्रांतलं विभूतिपादाच्या ४२ वे सूत्राचे भाष्यांत अगवान् व्यास म्हणतात:— आकाशाचे ठिकाणीं संयम केल्यानें योगी इतका हळका होतो कीं, तो पाण्यावरून चालत जातो, सूर्य-किरणारोकर कितो व बाही पुढची पावरी म्हणजे आकाशांत यथेच्छ संचार करितो.

१ योग्याच्या हा योगसामर्थ्यासंबंधे व्यासमुनि आपल्या पातञ्जल भाष्यांत म्हणतात. योगी अनावरणात्मकेऽप्याकाशेभवत्यावतकावः । सिद्धान्तमप्य-दृशोभवति ।

२ 'तेजोमयीबाहू' अशी उक्ति आहे.

३ प्रणवः सर्वं वेदेषु । गीता अ० ७ श्लो० ८

अज्ञा परमात्म्या विष्णुचें पूजन करितात. ते द्विज वेदांलाच मुख्य प्रमाण समजून योग व योगेश्वर्य संपादूं लागले. कारण, हे राजा, ब्रह्मवेत्ताही वैष्णवतेजाम वेदोक्त वचनींनीच प्राप्त होतो. ब्रह्मवेत्ते, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मवादी, पवित्र, सर्व कर्मांपामून मुक्त झालेले व सत्यव्रतरायण ब्राह्मण स्थूल व सूक्ष्म या उभय शरीरांपामून मुक्त होतेवेळीं त्या महात्म्याम साक्षात् पहातात. तेंच वैष्णव, परमाद्भुत परब्रह्म होय. तें ऐश्वर्ये राजस विकारांच्या अंती (वाय्वादिकांचा लय झाला असतां) रमात्मक होऊन दृष्टात्पत्तीम येतें.

(भयादि) घोर विकार त्या महात्म्याम फार त्राम देतात. जलानें अनीव आच्छादित होऊन क्षुब्ध होणारा व त्यामुळें चेतनाशून्य झालेल्या त्याम विकारांमुळें झालेल्या शीतोष्णाच्या उर्मी आच्छादित करितात. महा मागसांत पडलेला तो दुःखानें पोलून निघतो; पण त्यांत बुडत नाही. मोठ्या नद्या जण काय तुटून त्याच्यावर येऊन कामळतात; पण तो त्यांतही मग्न नाही. तो पाण्यांत बुडला असतां आमनाच्छादनांपामून च्युत होऊन निश्चेष्ट व बळरहित होऊन गार पडतो. स्वडुःखान पडला असतां चोहोंकडून येणाऱ्या पांडऱ्या पाण्याच्या झऱ्यांनी (प्रवाहांनीं) त्याच्या डोक्यावर अभिप्रेक केला जातो. वर

१ परमात्मात्वा रसात्मक म्हटले आहे. 'रसोऽसः' अर्थां श्रुत आहे.

२ वेधपर्यंत योग्यास हेणारे राजस विकार किंवा उपसर्ग यांचे वर्णन व त्यांचा निराम मागितळा. प्राणजे त्रेतायुगांतल संततींचे वर्णन झाले; आतां याग्याला आठ येणार जे भय दितामस विकार त्यांचे म्हणजे द्वाप संततींचे वर्णन करितां. भयादि विकार हे तामस परिणाम आहेत:—

"यथा स्वप्नं भयं शोकं विषादं मद्मेवच ।
नविमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पाचं टामसी ।

मगवद्गीता अ० १८ श्लो० ३५

हरिवंश८-४८.

ज्योतीकडे पाहूं लागल्यास त्यास जलपूर्ण व गंभीर अशा विजांच्या चमकण्याप्रमाणें असाणाऱ्या शुभ्र व पिंबवळ्या तेजाकडून पीडा होते. परंतु, हे विकार झाले असतांही त्यांचा चोहोंकडून निरोध केल्यास निश्चल असें ऐश्वर्य प्राप्त होऊन ब्राह्मण सिद्ध होतो.

ते रसात्मक ऐश्वर्ये जिभेच्या टोंकांपामून सारखें महत्त्व भागनीं गळून मेघरूप होतें. तो समिद्ध प्रभु अनेक प्रकारचे संयोग व अनेकरस उत्पन्न करितो. योग-प्राप्तीमुळें सर्व प्राण्यांच्या (शरीरांतल) धातूंच्या पोषणासाठीं, आत्म-मागील विघ्न करणारें तें तेजोरूप ऐश्वर्य, विकारांमह वाढतें. ब्रह्मप्राप्तीकरितां स्वस्थ राहिलेला तो उग्ररूप, विरूप, घोररूप, गंभीर, पिंगट डोळ्यांच्या, व हातीं काठ्या असलेल्या माणसांकडून मारिला जातो. ते त्याचे डोळे बांहर काढितात, भयंकरपणें जिन्हाप्राचे तुकडे करितात. पुनःपुनः जांभया देऊन एकदम मोठा नाद करितात. पण (असल्याही चेष्टांस त्यां माथकांने दाद न दिल्यास) ते पुनः बहु-रूपी होतात व माथकाम तप्त करण्याकरितां नाचतात, गातात. ते सर्व स्त्रियांचे आकृतीचे होऊन व त्याच्या गळ्यास मिठ्या घालून विघ्नांनी त्याम लुब्ध करितात. निर्भयपणें मधुर नांवांनी ते त्याला हांक मारितात व सगळे एकदम मिळून त्याच्या पायां पडतात. योगाभ्यासांत विघ्न आणण्याकरितां त्याच्या अनुग्रहाची ते उच्छा दाखवून नानाप्रकारें बोल-

१ हां तेंच पशुसुखीं मुद्रा केल्यास अनुभवाग येतात. हे सर्व विकार हींच द्वाप संतति.

२ या विघ्नांचे वर्णन विभूतिपादांतल "स्थान्यपनि. भेदण संगममयाकरणे पुनरनिष्ट प्रसंगात् " या सूत्रावरील भाष्यांत पडावें.

३ या विघ्नांचे समजुतीकरितां योगावरील ग्रंथ वाचने- विस्तारभयास्तव येवें त्यांतल उतारे देतां येत नाहींत.

तात, नाचतात व स्याला वश करितात. तथापि हे विकार प्राप्त होऊनही त्याचा चोहोकडून निरोध केला असता माधकास अचल असे ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर तेच विकार अग्नीच्या ज्वाळांप्रमाणे अथवा सूर्याच्या किरणांप्रमाणे तेजोरूप ऐश्वर्य (उत्पन्न करितात.) ते तेजोविकारच तेज बिंदु होतात. त्यापामून नक्षत्रे देखील निवासी व ती सूर्यचंद्रांनी उर्जित झालेल्या अकाशांत नित्य फिरतात. सूर्यचंद्रात्मक असे दिव्य व ज्योतिर्गुक्त वन या लोकीं कालचक्र म्हणून शोभते. अर्थमाम, माम, कतु, भवत्वर, शग, लव, मुहूर्ते, कला, काष्ठा, अहारात्र, निभेप, उन्मेप, तारांच्या गति व ग्रहांच्या गति (त्याच्या आधीन असतात.)

आतां रजस्तमोग्य विकारांचे संग्रहाने उत्पन्न झालेले पार्थिव ऐश्वर्य सांगतां. योगयुक्तांस या विकारांनीं ग्रामिल्यास ते अचल आसनापासून च्युत होतात. परंतु अलोपाने ते ऐश्वर्य छिन्न होतें. योगी त्या विघ्नांना भिऊन कंपायमान झाला असता त्याची निदा होते. सिद्धीकडून पुनःपुनः विधिन झाल्याने तो उदासीन होतो. भुतांच्या अनेकरूप व भूतलवासी दुमन्याही अनेक विषयांनीं तो लवकरच व्याप्त होतो व एकममयावच्छेदे करून घेरला जातो. नंतर चोहोकडून पार्थिव ऐश्वर्याने सेविला जाऊन तो अन्न, जल इत्यादि धातूंकडून बहुधा मारिला जातो. शक्ति, तोमर, निखिंश (खड्ग) गदा, तरवारी, इत्यादि अनेक तीक्ष्ण धारांच्या आयुधानीं, व उत्तम तीक्ष्ण व मर्मभेदी बाणांच्या टोंकांनीं तो भेदिला जातो. तथापि हे विकार उत्पन्न झाले असतां साधक त्यांचा सर्वतोपरी निरोध करील

तर त्यास ध्वज असे ऐश्वर्य प्राप्त होऊन तो ब्राह्मण सिद्ध होतो. नंतर, ममाधि लागून व त्यांत वरील मूर्त (विकारांचा) लय होऊन, त्यांपामून तो विकारनिमुक्त झाला असता त्यास पार्थिव ऐश्वर्य प्रादुर्भूत होतें. दिव्य गंधांचा वाम घेऊन तो दिव्य अर्थ एकुं लागतो. शरीरपात हाई तोपर्यंत तो जरी बाल्यदृष्टीला दिव्यरूपांच्या पुरुषांपामून वेगळा दिसतो तरी तो देहपानानंतर त्यांपामून भिन्न नमतो. (एकरूप होतो) प्रकृतीवर जयमिळविणारा तो प्रकृतीप्रमाणेंच परिणामी होऊन पुण्य-शीलांचे अंतःकरणांत भिन्न जातो—सर्वांत-र्यामी व्याप्त राहतो.

अध्याय विसावा.

ब्रह्मदेवाचे अंगांपामून प्राण्यांची उत्पत्ति.

वैशंपयन सांगतात:—नंतर त्या ब्रह्मदेवांने (योग्यांने, पृथिव्यादि पृथक् भूतधारणा स्व-व्याष्टधारणा भोदून) निच उलट दुसरी त्पणाने मर्मष्टिरूप चित्ताची धारणा करून निःशेषपणे (विषयाधिकोपामून) मुक्त झालेल्या अंतरात्म्याच्या योगे ब्रह्मप्रापक कर्माचा (आम-नादि धारणाच) आरंभ केला. मनाने सर्वगत

१ गताच्याची पृथिव्याद पृथक् पृथक् धारणा करून घेताने योग्याला अनेक प्रकारचा भय व विदे आड येतात, असा अनुभव आत्म्यामुळे, व 'भेद नये भय' असा सिद्धांत असल्यामुळे, योग्याने अकुनाभय होण्यास टा वेवळ एका मूर्ताभ्याचेच ठिकाणें चित्ताचा धारणा करावी असे सांगण्याचा प्रयत्न अध्यायाचा उद्देश अहे. कोणत्या धारणेने काय होतें, हे प हण असेल त्यांत ' पातजल योग-सूत्र, विभूतिवाद-वाचावा.

२ योग्याला समाधिकालीं बाल्य विषयांशा इंद्रिय-संबंध न राखतांही ब्रह्मांडातील निखिल पदार्थांचें ज्ञान होऊं शकत. व ह्या ज्ञानाला कालदेशादि उपाधींचा प्रतिबंध नसतो.

१ अम, जल इत्यादि शरीराचे धारणास कारणी-भूत पदार्थांना धातु असे म्हळें आहे.

धारणा करून हंसन अमल्याप्रमाणें ब्रह्मा (ब्रह्मज) ब्रह्माशी ऐक्य पावून भवानेंच प्रजा उत्पन्न करितो. तो प्रभु आपल्या नेत्रांनै रूपसंपन्न अशा अप्सरा निर्माण करितो. नामिकाप्रापामून तो विचित्र वस्त्रे धारण करणान्या तृचक्रप्रभृति शेंकडों व हजारों गणें वजावणें व मामगायन यांन निपुण अशा गंधर्वांना निर्माण करितो. तो योगज्ञ स्वयंभू भगवान् प्रभु ब्रह्मा मोहक दृष्टीच्या, चांगल्या कुख्याता केमांच, कमानदार भुवयांच्या, भृशवदनी, शनपत्रे कमलांनै शाभणाच्या, सुगन्त टोळ्यांच्या, निर्मल वर्णवटिकेच्या व मर्मान भव्य अशा मात्सान् ब्राह्मी लक्ष्मीम (वेदनागीम) सुत्राच्याशीं एकभूत होउन ईश्वरांनै माभितरल्या गोष्टीवर लक्ष देवून निर्माण करिता ब्रह्मा. हे राजन्, त्या भूतात्म्यांनैत्या (वेदरूपी) देवीच्या मूर्ते प्राणिमात्रांच्या आशयाकडे लक्ष देउन (त्यांचे हिताकरितां) निर्मिते (आपल्या भोगासाठीं नव्हे). त्या प्रभुंनै नेत्रापामून रूप-

संपन्न अप्सरा व नासिकाप्रापामून उत्तम वस्त्रे व वाद्ये यांनी युक्त असे गंधर्वे निर्माण केले. त्या प्रभुंनै सर्वे गंधर्वाकरितां (ज्यांत गायनाची व्युत्पत्ति आहे असा) गंधर्वे वेद, व इतर ब्राह्मणांकरितां वेदोक्त गान (छ० सामगायन) निर्माण केले. त्यांनै आपल्या दोन्ही पायांपामून गतियुक्त व स्थिर अशीं भूतें निर्मिलीं. नर, किल्लर, यक्ष, पिशाच, नाग, गक्षम, हत्ती, भिह, वाय, हजारों प्रकारचे पशु, व चतुष्पाद जनावरें व त्यांचे हिताकरितां नानाप्रकारच्या तृणजाती निर्मिल्या. पूर्वकर्मांचे कारणांनै ज्यांना हातांत घेउन अन्न खावें त्यांनै अशा वानगादिकांनाही निर्मिते. हस्तांपामून त्यांनै कर्म (व्यापार) निर्माण केले, व मनापामून मननाम योग्य असे विषय उत्पन्न केले. भूतांच्या सुखाची इच्छा करून त्यांनै वायूपामून शरीरांतल अनेक प्रकारची कार्ये करणारे प्राणापानादि पंचप्राण निर्माण केले. आतां कोणी अशीं शंका घेईल, कीं या प्रकारची ही राजम सृष्टि करण्याचें नाहीं जर तो लागला तर त्याला ब्रह्मानेंद कसा मिळावा ? तर त्यांचे समाधान असें आहे कीं, ही सृष्टि त्यांनै सहज लीलेंनै केली. ती करितांना त्याला पंचेन्द्रिय-निरोध दृढ अमल्यांनै त्यांचे परमात्म्यावरील लक्ष दळले नव्हतें. त्यांनै हृदयापामून गाई व बाहूपामून पक्षि, व त्या त्या भिन्नभिन्न वेषांनी युक्त भ्रमणारे इतर विविध प्राणी निर्माण केले. त्यायोगेच प्रभुंनै भुवयांच्या मध्यभागांतून

१. योग्यकामे प्रलम्बसृष्टि निर्माण करण्ये प्रदभुन नामस्य येन. भगवान् पानाख्याचे योग्यमुखांतल प्रभुनापदांचे सुत्राचे भाष्यांनै म्हणतें आदं कौ, फार कामे पंच योगी घेऊंवा मुये व मृयाचा वेद देवांतल कर्तुं शकतो. पण तो असे करीत माघ ताराकारण, गृह्यांचे घायाळा होईल. याका त्यांचे कर्तृत्वाला कादांचे अवघड नाहीं. योग्यकालचे अदभुत लेख पहाणे तर नानाधर्मांचे वाचांचे.

२. लक्ष्मीं कमलातून निवाल्याचे विचर मनांनी पाहिलेच आदं.

३. रूपसंपन्न अप्सरांची नेत्रापामून उण्याचि हाणे हे दिशोबांचे आदं. कारण, रूप हा नेत्रांचे विषय आहे. दिवाच विषयावांचून विषयी लंगडा, किबहुना अशाक्यच आदं. झणून नेत्र म्हटले कीं रूप पाहिलेच, श्रोत्र म्हटलें कीं, शब्द, गायन, इत्यादि आलेच. हा नेटुमींचा सरळ हिशोब झाला.

४. येथे नामिकाप्रापामून गंधयुक्त पुष्पादि न मानतां, गंधर्वे सांगितले आहेत. याचा परिहार चतुर्धरांनी असा केला आहे कीं, त्यांनै 'सर्वांगधारणा केली असल्यामुळे वाटेक तेथून शरटक त्या इंद्रियांचे कार्य त्याला करितां येत होतें.

वेदाचा किंवा ब्रह्मकुलाचा विष्णु करणारा, स्वभाववाद्यांचा) स्वभाव हेंच. क्षेत्र, (प्रकृति) क्षेत्रज्ञ (गुरुष), एकत्व, पृथक्त्व (भिन्नपणा), उद्भव, मरण, कालवेद्यांचा काल, ज्ञेय, व विज्ञान सर्व कांहीं हाच होय.

नंतर तो ब्रह्मवंशकर, दिव्य व परमधार्मिक अशा भृगूम ललाटाच्या मध्यप्रदेशांतून निर्माण करिता झाला. त्या महायोगी पितामहाने कलहप्रिय नारदास व सनत्कुमारास डोक्यापामून निर्माण केले. पितामहाने युवराज्यपदावर सोमाचा अभिषेक करून त्यास ब्राह्मणांचा शाश्वत राजा व रत्ननीचा वल्हभ केले. मोठ्या तपाने युक्त होतना तो ग्रहाचा. स्वामी ग्रहांसह आपल्या प्रभांनी जग प्रकाशित करित आकाशामध्ये फिरू लागला. योगांच्या योगे मनाने सिद्ध झालेल्या त्या भगवान् प्रभूने सर्व स्थावरजंगम प्राणी आपल्या अवयवांपामून निर्माण केले.

नंतर त्या निर्माण केलेल्या भूतांना वेगळी स्थाने व अधिकार ठरवून दिले. हा केवळ आत्म्यालाच उपादान करून त्यापामून सृष्ट्यादिप्रपंच निर्माण करणारा जो ब्रह्मप्रापक योग हाच ज्ञानयज्ञ होय. हाच तत्वज्ञः वेदान्त-जन्यज्ञान व योगांचे साध्यही होय. विज्ञान-वाद्यांचे (बौद्धांचे) विज्ञान हेंच. (चार्वाकादि

१ चालू मन्वंतराचे आरंभो ब्रह्मदेवाने प्रजावृद्धि व्हावी झणून मुद्राम जे मानसपत्र निमाणे केले, त्यांत 'अंगिरा' हा होता, म्हणून यास मुव्यांत 'ब्रह्मवंशकर' असे विशेषण दिले आहे. किंवा, 'ब्रह्म याचा अर्थ वेद' होतो व याचे कुलांत वेद-विस्तार करणारे असे तेहतीस मंत्रग्रंथे ऋषि जन्मले. म्हणूनही याला हे विशेषण दिले असतां शोभेल.

२ आपल्याला नाकाचे काम नाकाकडून घ्यावे लागते. परंतु ज्याला 'सार्वात्म्य' प्राप्त झाले त्याचे बाटेल ते इंद्रिय अन्य इंद्रियांचे काम करिते.

३ अंगिरसाप्रमाणे भृगु हाही प्रजावृद्ध्यर्थ उत्पन्न केलेला मानसपुत्र असून त्याच्याहि कुळांत एकोणीस मंत्रग्रंथे ऋषि झाले. यास्तव यालाही 'ब्रह्मवंशकर' हेंच विशेषण दिले आहे.

अध्याय एकत्रिसावा.

—:०:—

क्षत्रयुग किंवा कर्ममार्गकथन.

जन्मनेत्र्यं क्षणतोः—हे ब्रह्मन्, युगांतील पहिले जें ब्रह्मयुग तें मी ऐकिलें; (ह्म० ब्रह्म-ज्ञानाचें किंवा श्रेष्ठतम अशा ज्ञानमार्गाचें माहात्म्य मी ऐकिलें.) आतां, हे प्रभो, क्षत्रयुगही मी ऐकण्याची इच्छा करित आहे. कारण, तें अनेक यज्ञांनीं अलंकृत, नियमांनीं बांधलेलें, व युक्तवान् पुरुषांनीं सांगितलेलें असे आहे.

वेश्यायन सांगतातः—हे क्षत्रयुग केवळ यज्ञादि प्रवृत्तिपर कर्मे करणाऱ्या कर्मठांना मान्य असून त्यांत दान-धर्माकडे फार कळ असतो व अपत्यप्राप्तिसमयी केलेलीं जाते-ष्ट्यादि कर्मे यांनीं याला मोठी शोभा आली असते. यांतील यज्ञादि कर्मे करणारे लोक मागील ज्ञान्यांप्रमाणे जीवन्मुक्त न होतां मरणोत्तर आपल्या अंगुष्ठमात्र वासनामय देहांत किंवा लिंगदेहाने सूर्यकिरणांबरोबर वर आर्कापिले जाऊन सूर्यमंडल भेटून ब्रह्मलोकास जातात. ते यज्ञादि प्रवृत्तिपर कर्मे करित असात

१ गेद्या १४ अध्यायांत (७-२०) जीवन्मुक्ति प्राप्त करून घेण्याकरितां ब्रह्मतत्वाचे प्रतिपादन केले. आतां "याच देहांत याच डोळ्यां, पाहिले मुक्तिचा सोहळा" अशा कामीं जे असमर्थ असतील अशांना धर्माचरणाने कर्मदाः मुक्ति प्राप्त करून घेण्याचे मार्ग सांगतात.

२ कर्मकांड हे ज्ञानकाण्डाचे दुय्यम प्रतीचे असल्यामुळे, ज्ञानकांडास ब्रह्मयुग झणतां व कर्मकांडाला ओषानेच 'क्षत्रयुग' झटले. ते कांहीं ठिकाणीं विस्ताराने तर कांहीं ठिकाणीं संक्षेपाने कथिलेले आहे.

किंवा शमादिनिवृत्तिपर कर्म आचरित असोत, त्यांचा सर्व भर वेदवाक्यावर असून ते केवळ वेदोक्तकर्म आपल्या हातून निराबाध (अक्षिप्त) कर्म होईल, याच विवंचनेत असल्याने त्यांचे हातून ईश्वरप्रीत्यर्थ केवळ वेदोक्तकर्म तेवढी घडतात. त्यामुळे ते थेट मोक्षाम जाऊन न भिडतां कर्माची अखेरगति जो ब्रह्मलोक त्याशी एकरूप होऊन, हे राजन्, तेथें लक्ष्मयुक्त, पवित्र, ब्रह्मचर्याचें पालन करणारे व परोक्ष ब्रह्मज्ञानानें जागे झालेले असे ब्राह्मण हाऊन अमतात. तेथें हजार युगें पूर्ण झाली व पुढील कल्पाची उत्पत्ति होऊं लागली ह्मणजे ते ब्रह्मलोकांतून लय पावून (नाहीमे होऊन) वित्तमंपन्न, ज्ञानसिद्ध व समाधियुक्त असे ब्राह्मण होऊन पुनः सृष्ट्युलोकीं उत्पन्न होतात. त्यांपैकी जो ब्राह्मण योगात्मा असून देहेंद्रियांवर आसक्ति न ठेवतां विष्णुस्वरूपाची भावना करितो, (पण समष्टीची उपासना करित नाही) तो या पुढील (कल्पामध्ये) दक्षप्रजापति होऊन विपुल प्रजा निर्माण करितो. अक्षरापासून (ह्य० सात्त्विकधर्मापासून) मौम्य असे ब्राह्मण, व क्षरापासून (ह्य० मत्स्वर्गो मयापासून) क्षत्रियबंधु झाले; वैश्य हे विकारापासून (ह्य० सकामधर्मापासून) व शूद्र धूम विकारानें (ह्य० तमोमय गुणांपासून) झाले. वर्णाविषयी विचार करणाऱ्या विष्णूने ब्राह्मणादि चतुर्वर्ण अनुक्रमें करून श्रेत, रक्त, पीत व नील या वर्णांचे उत्पन्न केले. तेव्हां या लोकीं प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्णत्वास प्राप्त झाल्या. नाहूनः एकरुमारखी आकृति असूनही अंततः भिन्न धर्मांचे हे द्विपाद प्राणी परम अद्भुत (कौतुक उत्पन्न करणारे) होत. सर्व कर्मांची गति जाणणारे ते कर्मफळांचा भोग भोगण्यासाठी त्या त्या वर्णांत जन्म घेतात. त्यांतील पहिल्या तीन

वर्णांच्या लोकांना वेदोक्त क्रिया सांगितल्या आहेत. यास्तव, हे राजन्, तुम्हां तीषांनाच विष्णुभक्तीमुळे वेदाधिकार प्राप्त झाला. ज्ञान व ऐश्वर्य यांच्या योगानें दक्षप्रजापति स्वतः प्रभु विष्णुच आहे. तो महायोगी कर्मांच्या पत्नीकडे गेलेला आहे. तो अज्ञानी नसतांही प्रजानिर्माणरूप कर्मांच्या अडसट्ट्यांत पडतो. अमो. तीन वर्णांचे उत्पत्तीनंतर केवळ वरील त्रिवर्णांचे सेवेकरितां शूद्र निर्माण केले. ते शूद्र वेदोक्तकर्मविवर्जित असल्यामुळे संस्कारांस पात्र नाहीत व त्यांस वेदाध्ययनही नाही. मंथन करित असलेल्या अरणीपासून धुराचा लोट निघाला तरी तो जसा यज्ञादि कर्मांत उपयोगी पडत नाही, त्याप्रमाणें संस्कारयुक्त धर्मानें व वेदोक्त कर्मानें विरहित असल्यामुळे शूद्र जरी या भूतलावर सर्व जन्मभर संचार करित असले तरी ते (यज्ञयागादि) कर्मांत उपयोगिले जात नाहीत.

अमो; नंतर वेदोक्त कर्मानें (युक्त) असे इतर ब्रह्मयोनि दक्षपुत्र निर्माण झाले. ते बळकट, महा उन्माही, महा-शौर्याचे व अनिशय तेजस्वी असे होते. त्या महात्म्यांस यज्ञ न करणाऱ्या दक्षपित्यानें म्हटलें, ' पुत्रांनो, मी तुम्हांला जन्म देणाऱ्या धात्रीच्या (मायेच्या स्वरूपाचा) निर्णय ऐकण्याची इच्छा करितों. कारण, मी स्वतः या कामी समर्थ आहे. (तसे तुम्ही रहा म्हणजे) मग मी तत्वज्ञ प्रजाना विपुल बळ देईन. क्षेत्रें विपुल असल्यामुळे मला विपुल प्रजा आहेत. नंतर चाक्षुषप्रमाणानें मायेचें मार जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या त्यांस त्या धात्री देवीनें आपलें स्वरूप दाखविलें नाही. परंतु त्या प्रजापतिपुत्रांचा पुढें कृतयुगांत जेव्हां विकल्परहित (शुद्ध सत्वमय) भाव झाला, तेव्हां त्यांना मायेचें स्वरूप कळलें. त्यांनी पाहिलें कीं, सर्व भूतांची ती जनयित्री,

अंजन व उद्भिन्न यांम निर्मात्याने प्रेरणा करितांच निर्माण करू लागली. मायाच ज्ञान-जननी होय. त्याचप्रमाणे कर्मफळे भोगणाऱ्या जंतूंना अपेक्षानुरूप लहान माटे आकार तीच देते.

अध्याय वाचिसात्रा.

—:०:—

योगफलकथन.

जनमेजय ऋणाळा:—हे ब्राह्मणोत्तमा, मी त्रेतायुगांत केवळ प्रवृत्त्यात्मक यज्ञादि कर्मांत जे वैचक्ये असेल ते एकू इच्छितां, की जे जाणून, सांख्ययोगादि भवे विद्यांचे अंतिम साध्य जे अव्यय (ब्रह्म) जे मी पाहू शकून.

वैशंपायन सांगतात:—नेतर पर्वताच्या शिखरावर पुरुषोत्तम जो दक्षप्रजापती त्याने योगसामर्थ्याने आपल्या अर्ध देहांत स्वतःच स्त्रीभावार्थे अवलंबून केले व त्यायोगे तो स्वतः झाला. चांगल्या जानूंची, पुष्ट जपनप्रदेशाची, चांगल्या भुवयांची, पद्मासारख्या मुखाची, डोळ्यांचे प्रांतभाग लाठ असलेली, कमनीय व सर्व प्राण्यांनाही मनोरम अशी ती स्त्री झाली. प्राचेतस दक्षप्रभूने त्या कुमारीचे टाई आपल्या उरलेल्या पुरुषरूपी अर्ध देहाचे संयोगाने कमलमुखी कन्या उत्पन्न केल्या. नेतर दक्ष स्त्रीस्वरूप सोडून पुरुषरूपाने सर्व प्राण्यांस दिसें लागला व तो पूर्वापेक्षाही रमणीय दिसें लागला. त्या दक्ष प्राचेतस प्रभूने स्वतः त्या कन्या वेदोक्त ब्राह्मविधीने (माली सांगितल्या-प्रमाणे) वरांस दिल्या. त्याने दहा कन्या धर्मास, तेरा कश्यपास, व सत्तावीस चंद्राम शांत चित्तकरून (राजा स्वर्षीने) भार्या-

होण्याकरितां दिल्या. याप्रकारे त्या कन्या देऊन व ब्रह्मदेवाने वास केलेल्या पवित्र अशा ब्रह्मक्षेत्राम (प्रयागाम) जाऊन तो मुनि स्वस्थापित झाला. हे राजन्, तप करीत तो मुगांवेगेवर पृथ्वीवर फिरू लागला. तो वृद्ध तृण, मुळे व फळे, यांवर निर्वाह करी. अशा प्रकारे वारंवार केलेल्या तपानेही तो वृद्ध (मसृद्ध) झाला. पशु त्यास पाहून आनंदित होत. कारण, तो त्यांची हिंसा करीत नसे. दीक्षा घेऊनकेल, पुण्यकर्म करणारे, तपाने ज्यांनी आपले पाप जाळून टाकिले आहे असे ब्राह्मणही, त्यास मिळालेले त्याचे अहिंसारूपी तपाने सर्वत्र निर्द्वंद्वरूप फळ पाहून आनंद पावत.

ज्याने योगसामर्थ्याने मनोजय केला अमुन ज्याला वाटेक तेव्हां सोडितां—वेतां येत अशा प्रकारे जो सर्वत्र झालेला कालेचेत्ता मुनि त्याला कर्मरूपी यज्ञ करणाऱ्यांची स्वर्गनरकादिरूप फळप्राप्ति करा प्रकारची अमन ती स्पष्ट मानकी कळत येत. केवळ प्रवृत्तिभार्याने जाणारांत जे जे दानशर, मानशर, उद्वेग-रहित, निरिच्छ अमुन मुपुत्रसंपन्न पुरुष अन-तात, ते आपल्या पत्नींसह (वनांतिल) पशुंच्या संनतीत आपले स्थावरपण वाळ-वितात; व सर्वात्पादक अंभे जे पहिले पद ल० ब्रह्म त्याविषयी वेदाध्ययनरूपी स्तेज करून ब्राह्मण शुद्धपन्न होतात. या मानवी देहांत

१ चतुर्थे ऋणतो की, दक्षाच्या या आन्यायिके-वरून असे दक्षोक्त का, आसन्नद करणे, नेतर स्त्रीचे ठायी प्रजा तिया संनत उत्पन्न करणे, पुष्ट त्या संततांनी व्यवस्था लावून, आपण तपश्चर्चेकरितां वनांत जाणे, अशा प्रकारचे केवळ प्रवृत्तिभार्याने जाणा-रांचे कर्तव्य आहे.

२ चतुर्थे ऋणतो वरील दक्षाचे आह्वयिकेत पत्नीचा त्याग करून वनांत जाणे सुचविले, परंतु, या ठिकणी सपत्नीकही अरण्यावास विहित सांगितला आहे.

१ मागल्यांत प्रजांतयमांवरून क्रमाने निवृत्तीकडे जाणारांचे वर्णन सांगितले, प्रस्तुत अध्यामांत केवळ प्रवृत्तिभार्यांची स्थिति बघिली आहे.

ब्रह्मणें (प्रणवानें) वाम केल्या अमनो
मृहणून त्याम ब्रह्मोत्तर असे. कर्मापासून मुक्त,
जितक्रोध, व जितेंद्रिय अशा यतीनीं, व
निष्कचन मार्गिणें पृथ्वीवर सिङ्गाच्या ब्राह्म-
णांनीं म्हटलेले आहे.

त्री प्रजा पृथ्वी (समाधिकाली) मनोमात्र
कल्पित व ब्रह्माच्या हाडें हार्मकाप्रान अरुट
होऊन राहिलेली होती तीच ही स्वभाव उद-
यन करणे अशक्य असल्यामुळे व्यक्तव्याम
येऊन लोकांत प्रकट झाली आहे. ही अत्य-
क्तापासून व्यक्तत्वाप्रान अत्येकी भावे व
प्राग्भवसंस्कारांच्या बलांने हिनी अर्थ-
व्यक्त व अव्यक्त अशा प्रकारें द्विजा स्थिति
अवश्य होणार. निवृत्त कोणाचाही उपाय
नास्त नाही. समाधिस्थितांत जरी कोणी
ब्रह्मभावाप्रत गेल्या असल्या तरी समाधि मोड-
तांच तो पुनः संसारांत येणे हे अपरिहार्य
आहे. कारण, हे संपत्त. ही समाधिममया
अव्यक्त व स्थानममया व्यक्त अशी
अवस्था कालवर्मानेंच प्राप्त होत. ही स्थावर,
साम, स्थूल, सूक्ष्म-सर्वत्र प्राण्यांना साग्वी
व्याम आहे. कात्याची गति जाणणारे ते सर्व
कालयोगानेंच उत्पन्न होतान अंग नष्टहोतान.
या नियमाप्रमाणेंच या सर्व प्रजा दत्तकन्यांच्या
हाडें, अव्यय अशा कश्यपाचा कालवर्मानें
संयोग होऊन आल्या. त्या व्याः-आदित्य,
वसु, रुद्र, सर्व मरुदूण, अनेक फणांच नाग,
साध्य, गोपथ, किल्लर, यक्ष, इतर पत्नी, गरुड,
यक्ष, मुंदर वस्त्रांचे किल्लर, गार्गी, पद्मगण,
मार्णम, चगचर वस्तु, पृथ्वी, पृथ्वीवर पवन,
हत्ती, सिंह, वाघ, पंखांचे घोडे, पत्नी, गेंडे,
मोठ्या शिंगांचे बंड व हरिण, चार दानांचे

श्रेयधर सपत्नीक वानप्रस्थानाही योग्यमर्दि लभ्य
आहे असें सांगून, आतां पुढे योगफल सांगता, असें
वतुधर म्हणतो.

व कमलामारमे रंगाने शश्रु नागेंद्र (उत्तम
हत्ती), शंखचंद्र रूप धारण करणारे, सर्व लक्षण-
संपन्न. पूर्वकल्पीच्याच रूपांनी व तशाच
गात्रांनी व त्याच शीलानें आणि पराक्रमानें
युक्त असे प्राणी तसेच मुनिही या सनातन धर्म-
संत्रांत (भारतवर्षांत) उत्पन्न झाले.
व्यामर्थ्ये सर्व देव उत्पन्न होऊन स्वर्ग लोकांत
प्रतिष्ठित झाले त्याच मानसलोकांत क्षेत्रज्ञ
(आत्मनिष्ठ) धर्मिष्ठ व वेदज्ञे (ब्राह्मण),
नवानें मिद्ध झालेले इतर गृहस्थ, गुरूंची
शश्रुप करून मिद्ध झालेले ब्रह्मचारी, व
मिद्धीच्या हेतुने योगमार्गाम लागलेले (योगी)
गृहस्थान. काळाटकष्ट करून मोठ्या क्लेशांनीं
वृत्ति नालविणारे ब्राह्मण. शेतातील कणसें
वेणें (शिष्ट) व पडलेले कण घेऊन वेणें
(उजुच्छ) यांवर वृत्ति नालविणारे शिलोच्छ-
वृत्तीचे ब्राह्मण, सपत्नीक असून दृढवती अस-
ल्याम. हे सर्वही व्रतपालनाचे सामर्थ्यानें स्वर्ग-
लोकांत मंचार करणारे होतील. (त्यांचे सप-
त्नीकत्व त्यांचे आट येत नाही.)

अध्याय तेविसावा.

—:—

प्राणायाम.

वैशंपायन सांगतातः—मरुदृष्टावर (भू-
प्राणमःयांत) समाहित (समाधिगत) होऊन

श्रेयधर म्हणतो कीं, याविषयाचे अध्यायाचे अंती
अने नागिनेके कीं, जेवढे मिलून दृढवती आहेत
जेवढे दिविचर होतान ब्रह्मजे स्वर्गांत मंचार करितात.
शिवाय जे पाहिल्या प्रतीचे अधिकारी असतील असा-
याटां ' मनोजय ' नांवाचे व्रत सतराचे अध्यायांत
सांगितले. आतां मध्यम प्रतीचे जे कोणी अधिकारी
त्यांना चिंतय करितां येऊन त्यांचे ठिकाणी आम-
रुत जाणण्याची दृष्टा उत्पन्न व्हावी झालून ' प्राण-
गोप ' व ' इविष्य ' या प्रकारचीं दोन व्रतें प्रकृत
अध्यायांत सांगतात. त्यांतील पहिलें व्रत देखील
यहाचे रूपकानेंच बर्णित आहे.

राहिलेले, जटा व मृगचर्म धारण करणारे व क्रोधरहित व जितेंद्रिय ब्राह्मण शुद्ध ब्रह्माचे प्राप्तीच्या मुख्य उद्देशाने राहिले. ते पुष्कळ वृक्ष असलेल्या (नाना धर्माधर्मवान् जो अहंकार त्याला उपाधिभूत जो प्राण त्याने संकुल किंवा व्यास), धातूंच्या योगे जेथील दगड रंगलेले आहेत (म्हणजे कफ, वात, पित्तादि धातूंनी व्यास आहेत अस्थि ज्यांच्या) अशा, तृण (जरारोगादि) व कांटे (शोक, दुःखादि) नसलेल्या इडा, पिंगला, सुषुम्नारूपी तिन्ही ब्रह्मप्रतिपादकांच्या (जीवापाधिभूत प्राणमार्गाच्या) पांच स्वरांनी (प्राणांच्या पंचविध वृत्तिभेदांनी विराजित अशा पर्वनांमधील (नासावंश व कपोलास्थीमधील स्थानी) सम प्रदेशांत (ब्रह्मप्राप्तीचे स्थानी) नित्य मंत्रयज्ञपरायण होऊन (प्राणादिकांची जी रेफादि बीजे त्यांचा जप करून) व नित्य (वायुजरूप) व्रते व हित (आनंदरूपी आत्म्याचे ठायी) यांत निमग्न होऊन राहिले. त्या सर्व ब्राह्मणश्रेष्ठांनी एकाच अशीच (प्राणाग्नीचें) आधान करून, एकचित्तेकरून त्याचेच मंत्रप्रतिपाद्य विषयांच्या योगे उपाधिभेदाने पांच भिन्न अग्नि (प्राण) बनविले. वेदपारग मुनींनी तो प्राणरूपी अग्नि (पूरक, रेचक, कुंभकरूपाने नाडीमार्गाने विभागून) तीन प्रकारचा केला. त्या एकाचे तीन प्रकार केल्यामुळे ते तत्त्वाप्रत पांचले. (पूरकादिकांचे अभ्यासाने ते ब्रह्म पावले). हे मंत्रज्ञा, एकच अग्नि (प्राणवायु) हविर्द्रव्याच्या योगाने (हविःप्यास खाण्याने) व स्वधाकाराने (देहाचे ठिकाणी कुंभक केल्याने) वृद्धि पावून मंत्रांच्या कर्षासिद्धीसाठी (पंचभूतांच्या धारणासाठी) संप्रवृत्त होतो (नाड्यांतून अक्षेस आरोहावरोह करितो).

१ वा सर्वांचा अरूपक अर्थ झणजे-

भगवान्, नित्यसिद्ध अशा सद्गुण कारणापामून झालेला, सर्वान् दक्ष म्हणजे मुख्य ब्राह्मणांस निर्माण करणारा अतएव सर्व भूतांचा जो पितामह ब्रह्मा (मुख्य अमा प्राणाग्नि) तो स्वतः सूत्रात्मरूपाने प्राप्त झाला. तो (प्राणाग्नि) दंडी (दंडधारी) चर्मो (अजिनयुक्त) शरी (बाणयुक्त) खड्गी (खड्गवान्), शिखी (शिखायुक्त), कमलमुख, मंताप सोडून दिलेला, जितक्रोध व जितेंद्रिय असा होता. (प्रसन्न व सहज विरक्त झाला) तो ब्रह्मामेधशी संयुक्त होऊन (शास्त्र व गुरुपदेश यांपामून प्राप्त झालेल्या बुद्धीने युक्त होऊन) पुष्कर तीर्थांत (आत्मतीर्था) यज्ञ करितो. (तन्निद्र होतो. म्हणजे आत्मतीर्थांत स्थितप्रज्ञ होऊन राहतो.) तेव्हां (तैत्तरीयांतर्गत) इंद्रप्रोक्त भामे ब्रह्मवाद्यांकडून गाडली जातात. बहिर्यज्ञांत तृप, दूध, व्रीहि व जे कांही उत्तम वेदोक्त हविर्द्रव्य असते ते तो योगी समाधिरूप आंतरयज्ञांत मनानेच कल्पून सूत्रात्म्याचे ठायी अर्पण करितो व या प्रकारे आपला समाधि उद्दीपित करितो. शमीगर्भांतून निघालेल्या (देहांत उत्थित

१ प्रणवांचे जपाने परमात्म्याचे ठिकाणी धारणा केल्याने साधकाला सूत्रात्म्याचा साक्षात्कार होतो, असा यांतील भाव समजावा.

२ दण्डो ह्य० प्राणायामान नासिकेवाटे पूरक करून योगी दंडासारखा किंवा काशासारखा घट होतो ह्य० त्या अवस्थेत त्याला दण्डो ह्यटले आहे.

३ चर्मो ह्य० कुंभकाचे वेळां तो पांटे फुगवून चामड्याने मढविलेल्या नगान्याप्रमाणे करितो ह्य० चर्मो.

४ शरी ह्य० रेचक समर्थी रित्या पडल्याने बरूचे कांड्यासारखा मूसम होतो ह्यणून शरी.

५ खड्गी-तो योगी तांत्र निग्रहाने संसारवृक्षछेदनसमर्थ हातो ह्यणून खड्गी.

६ शिखी-ज्वालांनी युक्त असा प्राणाग्नि.

७ ' अहमभमहमममहममम् । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । अह ५ श्लोककृदह ५ श्लोककृदह ५ श्लोककृत । इत्यादि ।

होणाऱ्या) आग्नेयी अरणीच्या निर्मथनाने (म्हणजे अरणीत जमा अग्नि तमा परमात्मा जीत तिरोहित राहतो अशी जी अविद्य तिच नाश करून प्रथम अग्नि निर्माण करून, नेत्र त्या ब्रम्ह्याने अन्य अग्नि त्यापासून प्रवृत्त केला. (देहांतच ब्रह्म प्रकट झाले) चालू यज्ञकर्माभ्यां अग्नि जमा त्यांत राहिलेले द्रव्य ज्या मानाने अल्प क्रिया बहुत भ्रमेल त्या विभागाने होत्याला स्वर्गांत दिव्य देहादि फळे तारतम्याने देतो तमा प्रकार या आत्मयज्ञांत नमनो, कारण यांत उच्चातच फळे नमन कैवल्यरूप एकच फल अर्पते. अर्पे आहे तरी या योगयज्ञांतही ब्रह्मवादी प्रयोगकुशल मुनींनी हवीची कल्पना केलेली आढळते, ती कां तर ते हविकल्पन तात्विक नमन काम्यच अर्पते व त्या योगाने अणिमादि मिद्धि प्राप्त होऊ शकतात. हे कल्पनामय हवि अर्पण केल्याने एक अद्भुत चमत्कार अनुभवाम येतो, तो अमा की, या यज्ञांत ज्या प्रकारची आत्म्याचे ठायी भावना धरावी त्या प्रकारची फळे उत्पन्न होतात प्रयुक्त अशी फळे म्हणजेः वृहस्पतीने श्रेष्ठ अशा ब्रह्मपतीच्या योगे. ब्रह्माचा यज्ञ चालू केला अमनां, महा महिन्यांतच चारी वेद संपादिले. तो शिभाश्वर युक्त, चोहोंकडून गोड व मानुस्वार अवलयांमुळे रम्य अशा मरुस्वतीमह संभाषण करिता झाला (शिऱ्यांम वेद पढविता झाला). हे भारता ! त्या वेदाः पट्टिष्ट कर्मप्रवर्तक वाक्यांनी केला जाणारा

याज्ञिकांचा यज्ञ दुमऱ्या आऱ्यात्मिक यज्ञाः प्रमाणे भासतो. याप्रमाणे वेदरूपांने ब्रह्ममुखाः पासून निघालेला व निःसंदेह अशा वेदप्रधानी व प्रयोगांनी योजिलेला यज्ञमानाचा यज्ञ बोलतां बोलतांच जणू काय वाढतो. सभिधा, मोमकलश, (सुकसुमादि) यज्ञपात्रे, खड्यांत न जोडलेले यव, व्रीहि, आज्य, भरलेली पाण्यानी भांडी, कर्मप्राप्त पशु, परब्रह्माच्या उई समर्पण केलेली कर्म, कोमल वत्सानी वेष्टित अपलेल्या दुमत्या गाई यांच्या योगे (यज्ञकर्म वृद्धि पावते.) वेदप्रधाने वृद्ध, वयांने वृद्ध, व तपांने वृद्ध, अमा हा ब्रह्मः ज्ञानमय देव विशेषी (उद्वीयादि उपासनेशी) संयुक्त आहे. हे राजन्, तो यज्ञक्रियेचा पुतळा ब्रह्म मनःकल्पित सभिधादि उपचाः रानी व इतर घृतादि स्वसिद्ध पदार्थांचे योगाने देवनांमह यज्ञ करिता. या प्रकारचे ते तेजोः रूप (म्ह० निःमय पदार्थांनी केलेले) त्या ब्रह्मांचे यजन सर्व प्राणिमात्रांच्या वेदप्रोक्त विधीने केलेल्या यज्ञाम शिवत नाही. (ते त्याच्या पत्नीकडचे, त्याहून उच्च, आहे.) शर्मागर्भापासून निघालेल्या अश्वत्थमय आग्नेयी अरणीचे निर्मथन करून तो प्रभु अग्निष्टोम यज्ञाने पूर्ण यजन करितो. यज्ञकर्मांत त्याचे ने यज्ञगृह सदस्यांच्या योगे फार शोभते. सर्व मधुर वाणी बोलतान. सर्वे क्रिया चमसादि यज्ञीय उपकरणे व अव्यर्थादि साध्यकर्ते यांनी युक्त अमनात.

हे राजन्, तो महायज्ञ कर्मठ, तपः श्नी, वेदवेदांगपारंगत, व सूर्य व चंद्र यांच्या मारुत्या ब्राह्मणांनी शोभायमान झाला. तो यज्ञ मोठ्या वेदघोषाने दुमऱ्या ब्रह्मलोकाः प्रमाणे वाटला. जणू काय सर्वे देवच पृथ्वीवर उतरून आले आहेत असे भासविणाऱ्या ब्राह्मणांनी तो शोभत होता. वेदवेदांगबेसे, मंत्र,

१. यदि म पितृलोककामो भवति संकल्प्यादेवाः पितरः स्मृतिप्रदन्त। त्याचे मनात अलेची आपणाम पितृलोक दिशावा कां तत्काल त्या योश्यापुढे गत पितर संकल्पाः बरोबर उभे राहतात. ६० ६०

२. तितका तीव्र मुमुक्षु अमेल तर आज काल देखील कर्णामांतच योगसिद्धि होऊ शकते, असे स्वामी विवेकानंद झणतले. मेत्रायणी श्रुतीतही जसेच सांगितले आहे.

ब्रह्मवादी, व तपानें श्रांत अशा ब्राह्मणांच्या येण्याजाण्यानें स्वर्गालाही मोठी शोभा येत; मग मर्त्यलोकाम येईलच येईल. यज्ञांतील तीन जळजळीत अग्नीप्रमाणें असलेल्या तेजस्वी विप्रांनीं तो यज्ञ ब्रह्मलोकांतील ब्रह्मचाच्या मोठ्या यज्ञाप्रमाणें भासला. यज्ञ चालला असतां ब्रह्मवादी इंद्रप्राक्त सामांचें गायन करितात व यज्ञवेदांतील वचनांचा प्रयोग करितात. तपानें श्रांत, ब्रह्मपरायण, मर्त्यव्रतांत शांतचित्तानें राहिलेले सर्व मुनि श्रुतमात्रानुसारी मनानें तेंथें आले. हे राजन्, तेंथें सर्व धर्मवेत्यांतील श्रेष्ठ, पुराण व ब्रह्मोद्भव असा बृहस्पतिच होता व ब्रह्माही झाला. यज्ञाच्या शेवटीं यज्ञमानानें विष्णुची पूजा करून, तपानें युक्त असलेल्या अदितीच्या पुढल्या गर्भांत उत्पन्न झाला (कतुबलांन देवत्व पावला.) अज, विष्णुसंज्ञक निर्द्वंद्व. परिग्रह-शून्य व ज्याच्यापासून इंद्रादि हजारों पदे उत्पन्न होतात व हांतील अशा पदाम ब्रह्मा (योगी प्राप्त होतो). तें विष्णुपद सदैव सफल अप्रमेय व कर्मरहित अमून निष्परिग्रह मुनि त्याचा आत्मा होतात (तद्रूप होतात.)

हे राजन्, रागादि दोषांनीं प्राप्त झालेले रूपादि विषय हेच परिग्रह म्हणजे मनाला चारी बाजूनी बांधणारे आहेत. हे दोष (पूर्व-संस्कारांच्या) बळांनें सर्वही एकदम मनावर आपले दडपण (आवरण) बसवितात. यासाठीं शहाण्यानें फार दक्षतेनें यांचा निग्रह करावा. कोणी म्हणेल कीं, डोळे जोंपर्यंत आहेत तोंपर्यंत देहघाण्याचे रूप हें दृष्टीस पडावयाचेंच, त्याचा निग्रह कसा करावा. तर त्याचा परिहार असा आहे कीं, नुसतें वस्तुदर्शनानें परिग्रह किंवा बंधन होत नसून त्या वस्तुचे ठिकाणीं ममत्त्व धरण्यानें बंधन उत्पन्न होतें,

१ एकदांनंच वा दोन कामिण्या पत्करत्वा.

व म्हणून 'ममत्त्व' हाच परिग्रह समजावा. इंद्रियममूह व त्यांचे विषय यांच्यांत राहूनही मुनि निष्परिग्रह व ममत्वरहित असतात. ते वेद-बाधित धर्मांमही अविद्यालक्षणपरिग्रह म्हणजे बंधन अमेंच समजतात व म्हणूनच निर्द्वंद्व अशा एका विष्णुपदाचाच ते आश्रय करितात. वेदविद्येच्या व्रतांत निष्णात झालेले व पवित्र अशा ब्रह्मवेच्या ब्राह्मणांनीं मुनित्व प्रतिपादक अशा तत्त्वमसि वाक्याचा उपदेश करून अनुग्रह करावा. त्या वेळीं, हे राजा, त्या महावाक्याच्या अर्थ मनानें ज्ञाततत्व होऊन मग त्या योगें त्या मावकाचें मन रागादि दोषांनीं आवृत होत नाहीं.

संतेजनांचे व्युत्थोकांत जें उत्तम स्थान आहे त्यासच कर्मठ वृद्ध (स्वर्ग) लोक म्हणतात. हे भारता, तेंथें हव्याच्या योगें पुष्ट झालेले देव क्षय पावत नाहींत. आणि हे राजन्, यज्ञमानही त्याच्या यज्ञकर्मानें प्राप्त झालेल्या व अधिकाऱ्यांनीं अनुज्ञात केलेल्या त्या उत्तम पदीं पत्नींसह निश्चितपणें मुक्तोपभोगांनीं आनंद पावतो. यज्ञ संपल्यानंतर प्रभुनें निर्मलांतःकरणानें सर्वे भूतांवर दया करून त्या ब्राह्मणांस (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) पर्वतश्रेष्ठ (दिव्य शरीर दिला. पण सर्व अवयवांनीं रूपां त्या पर्वताचे (देहाचे) 'मी मोठा तूं मोठा' या विशेष जात्यभिमानामुळें अनेक उद्योगांनींही आपसांत वाटून घेण्यासाठीं, ते भाग पाडण्यास समर्थ झाले नाहींत. त्या दिव्य शरीरांचे ठिकाणींही प्रत्येकाचा अभिमान जडल्यामुळें त्यांना मोक्षोपयोगी आत्मविवेक साध्य झाला नाहीं, नंतर ब्राह्मणसमूह श्रमयुक्त व म्ळानवदन होऊन भूपृष्ठभागीं बसला. हें पाहून तो सुपार्श्वगिरिश्रेष्ठ अविद्योच्छेदक देह-

१ प्रसंगोपात विद्याफल सांगून या पुढें प्रकृत असें कर्मफल सांगतो.

स्य मदुरूम शिरसा नम्र होऊन त्या सर्व व्राह्मणांना गोड वचनांनी बोलल्या.

“ देहेंद्रियांस आत्मा समजणाऱ्या व परस्परांची विरोध करणाऱ्या अशा तुम्हांम हा देहाभिमान पर्वत फोडणें शकणें दिव्य वर्णांनी देखील दांडगाईने शक्य नाही. येथें युक्तिच पाहिजे. तुम्हीं भूतमात्राशी विरोध सोडून शांतचित्तांने जे वेळीं सर्वजण एकत्र समामिथित व्हाल त्याच वेळीं या देहाभिमानाचा भेद (उच्छेद) करूं शकाल व सुखी व्हाल. हे ब्राह्मणश्रेष्ठहो, राग व द्वेष यांनी स्वभावजन्यमामर्थ्य वाढतें; पण रागद्वेषविमुक्त पुरुषांचे शाश्वत ब्रह्म वाढतें. जेव्हां मी (मद्गुरु) ऐहिकामुष्मिक भोगाविषयी विरक्त असल्याने स्फटिकवत् निर्मल, देहारंभक जे तेजोब्रह्मादि धातु व त्यांचे परिणाम जे वाक्, प्राण व मन यांना प्रवर्तक, पश्चात् पतन पावणाऱ्या परंतु आज शिवरांप्रमाणें उभारलेल्या इंद्रियांनी युक्त चित्तमर्षाम आन घुमण्याम योग्य अशा स्त्रीप्रभृति निकटस्थ भिळांनी, धनमर्षतुल्य शास्त्रादि व्यमनांनी व कृष्णमर्षतुल्य कामादि व्यमनांनी छिन्नभिल झालेल्या बुद्धिगत संस्कारांनी प्रेरित होऊन, वही तुमची अवस्था पाहिल्याने दया घेऊन, मी (मद्गुरु) तुम्हांकडून हा देहाभिमानरूपी पर्वत फोडवीन तेव्हांच तो तुम्ही भेदू शकाल (मद्गुरुकृपेवाचून देहाभिमाननष्ट होणार नाही, हा भाव.)

ते शैलेद्राचें योग्य भाषण मान्य करून सर्व ब्राह्मणश्रेष्ठ तेव्हां स्वस्थ बसले (आपले बलांने देहात्पविवेक होणें शक्य नाही, असे त्यांस पक्के समजले.)

अध्याय चोविसावा.

—:०:—

वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मपालन.

वैशंपायन सांगतात:— हे भारता, देहात्मभावरूपी शैल्याने भेदन करण्यास असमर्थ झाल्याने तपस्वी व गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणांचे तेव्हांपामून दिव्यमेदित्व बलि व होम वाढूं लागले. हे भारता, तेव्हांपामून या लोकीं त्या ब्रह्मवेत्त्यांकडून निष्णुदेवता व गुनोदि पूज्यपुरुष यांचे पूजन होऊं लागले. ब्रह्मवेत्त्यांकडून तेथे त्या सम, गवत व काटे नसलेल्या, पुष्कळ सर्पण व तृण असलेल्या पुण्यवान् पर्वताच्या कांठी (भूघ्राणमर्षांत) वाराणसी क्षेत्रीं ह्या क्रिया मुरू झाल्या. तेथेच भगवंताची प्राणोत्क्रमण होणाऱ्या जीवांस तारकब्रह्माचा उपदेश करून मुक्तीमनेण्याची क्रिया चाललेली पाहून तपाची इच्छा करणारे, महाभाग, ब्रह्मचर्यव्रतांत राहिलेले, गृहस्थधर्म पाळणारे, जितक्रोध, व शांत चित्ताचे यतीही वास करूं इच्छितात. जे धर्माने विशेष स्थळीं राहण्याची इच्छा करणारे वरील लोक ते तेथे राहणें पसंत करितात. वन्य-कर्मफलांमध्ये रत असलेले ब्राह्मणश्रेष्ठ वानप्रस्थही अग्निहोत्रव्रतज्ञात, जितक्रोध, शांतचित्त, देवयुक्त (म्ह० अयाचित वृत्तीने राहणारे किंवा भिक्षेवर निर्वाह करणारे) ब्राह्मणश्रेष्ठ, चरि (लंगोठी) नेसून वल्कले धारण करणारे, नियत मनाचे, व नियतेंद्रिय (लोक) भयंकर अशा ब्रह्मचर्यव्रतज्ञे आचरण करीत तेथे राहूं इच्छितात. हे राजन्,

१ गताध्यायान्त जे देहात्मबुद्धि जीव आहत, अशांना देहाभिमानरूपी पर्वताचा भेद करणे शक्य नाही असे पाहिल्यामुळे चाळू अध्यायान्त असे जे कोणी देहाभिमानाचा उच्छेद करण्याविषयी असमर्थ असतील त्यांनी या भूलोकीं पवित्र क्षेत्रांचे ठिकाणी चित्तगुण्याचे बलि, होम, देवतापूजादि कर्म करीत राहवें असे सांगतात, असे चतुर्थराचे मत.

क्रमप्राप्त अशा या विधीने चोहोंकडून ज्यांना पुण्य व सनातन वेदसंस्कार प्राप्त झालेला आहे, ते पूर्वीच्या ब्रह्मवादि मुनींनी आचारिलेला धर्म (पाळतात). सर्व वेद जाणल्याखेरीज गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करू नये, रौद्रव्रत आचरू नये, गृहस्थाश्रम टाकून परित्राजक होऊ नये व गृहस्थधर्म सोडू नये. वेदसंभय प्राप्त झाल्याशिवाय दुःस्व्यानांत (संन्यासाश्रमांत) प्रवेश करू नये, हे भारता, ऋचांचा यजुर्मंत्रांचा व सामगानांचा भंभय करवा. तपाने व गुरूच्या श्रुष्टेने श्रांत झालेले ब्राह्मण पुत्रवंत नमळे तरी ते (वेदांत) श्रवणांनी दृष्ट फळ (ज्ञान) पावतील.

हे राजन्, याप्रमाणे ज्याने वेदांचे प्रहणही केले नाही व श्रवणही केले नाही, अशाकडून धार्मिक राजाने शूद्रांचा कर्म करवावीत. अथवा ब्राह्मण अमून ज्याने वेदांचा आदर केला नाही असा ब्राह्मणच अमणे शक्य नाही. ब्रह्मचारी व गृहस्थ या दोघांनी श्रुतीतील विषयांवर पूर्वाच (अध्ययनाऱ्यापनकार्त्वीच) मन ठेविलेले असते. याम्बव राजाने अशांची अवहेलना करू नये. याप्रमाणे विद्येश्र्वर्याची (अपराक्ष ज्ञानपंतीची) चाट असलेल्या भूतिसंपन्न ब्राह्मणांनी सर्वद्रियांची कर्म वेदपूर्वकच करावीत.

अध्याय पंचविंसावा.

—:—

भक्तिमाहात्म्य.

वैशंपायन सांगतात:—वैदिककर्मच श्रेयस्कर आहे असे जाणणारे ते नारदप्रभृति पंडिते 'नागाः' म्हणजे वैदिकविधीत प्रमाद न करणारे व चंद्रमूर्त्यांम पुस्कार करून राहिलेले (म्ह.० दर्शपूर्णमासांम प्राधान्य देणारे) ब्राह्मण, ऋषि व गर्भव—ब्रह्मभंभव हविर्दक्षिणांनी ब्रह्मप्रभावयुक्त अस ब्राह्मण ऋषि व देव यांची पूजा करू लागले. ते ब्राह्मणांची पूजा करीत असल्यामुळे ओषानेच यज्ञांत पितामह ब्रह्मदेवाचेही मत्त पूजन करू लागले. पांची इंद्रियांम निश्चल करणाऱ्या, सर्व भूतांचे प्रिय करणाऱ्या, सर्व भूतांचे हित चिंतणाऱ्या व पंचेद्रियं शांत केलेल्या ब्राह्मणांकडून मधुर भाषणयुक्त वाक्यांनी म्त्विला जाणारा भगवान् ब्रह्मा यज्ञाच्या अखेरीस 'तुम्ही धन्य आहां, तुमचा अशा प्रकारे यज्ञाचे ठिकाणी प्रवृत्ति अमणे हे मोठे भाग्य आहे.' असे म्हणाला. नंतर कश्यपाम हाक मारून भगवान् प्रभू म्हणाला:—तू देखील या पृथ्वीतलावर आपल्या पुत्रांमह वेदविहित व उत्तम दक्षिणांनी भरलेल्या यज्ञांनी पूजा करीत आहंम (हे उत्तम होय.) हे प्रभा, मात्त्विक, राजम व तामस ह्या आपापल्या गुणांनी युक्त असे हे यक्ष व मुर. 'आम्ही पूर्वी यज्ञ करितो, आम्ही पूर्वी यज्ञ करितो,' असे म्हणत एकमकांशी

१ हा नियम अविस्त्काना लागू आहे. जो मनापासून बिरक्त झाला त्याला वाटेल त्या आश्रमांतून बिराक्त समकालच प्रवृत्तेचा स्वीकार करण्याची मांकळीक आहे.

२ या ठिकाणी मुंबईकर याचा पाठ 'भूतसंपन्न' असा आहे.

१ गताऱ्यायं अममथाना चित्तमुध्दं बलिहोमादि धीतयज्ञ सागितले, परंतु तेदां कामादि विकाराच्या अटथक्यामुळे अशांच्या हातून निर्मळपणे पार पडणे अवघड असे दिसून आल्याने परम कारुणिक द्वैपायन मुनि प्रकृताध्यायात भक्तीचे माहात्म्य वर्णन करून अज्ञानतिभिरभंस्तनार्थे इत्याभक्तिक इतर सर्व साधनांहून श्रेयस्कर असे सांगतात, असा चतुर्धराचा अभिप्राय.

स्पर्धा करित बलांने चढेल होऊन राहिले आहेत. दुःनेय (कामादि) व अदुःनेय (शमादि) परस्परांस निकृण्याच्या इच्छेने एकमेकांच विपुल दंड धरून युद्धाला प्रवृत्त झाले. तपांने आपलें पाप जाळून याकलेल्या कर्पांनी व इतर अनेक वेदांगपारंगत विप्रांनी निवारण केळें तरी ते (शमकामादि) मोठ्यांतिल चलां-प्रमाणें अनावर होऊन ल्हू लागले. मोठें युद्ध करण्यास प्रवृत्त झालेले ते अंता-रवीर (दुर्वदत्य) प्राणजयाथे मंत्रात्म्या-लाच दडपूं लागले. जेव्हां दयाडावर हापडलेल्या दंकेळाप्रमाणें मने मृतांममना ते आपं आपच मृत्यूच्या हातीं सांपडले. नंतर ते महाबळ्य (दुर्वदत्य) मोठा नाद करून गांवांने एकमेकांचा बाहेरी येराभ्यादि माननांनी मपल पदयांप्रमाणें पाडाव करूं लागले. (परंतु तेंपेही रजस्तम आड आलें.) त्यांच्या पायांनी तुड-विल्ली गेलेली मत्वापत्तिरूप योगमूर्ति चळचळ कांपूं लागली व विषयवामनाच्या ज्ञानांनी आक्रांत झाली. पुरुवांच्या भारांने पीडित झालेली नाव जशा समुद्रांत बुडत किंवा ओर-डणाच्या हत्तीकडून पंथ जमं होउंये जातात, वाऱ्याच्या मोमाट्यांने महानद्या जशा प्रक्षव्य होतात (त्याप्रमाणें पृथ्वीची अवस्था झाली.)

नंतर, हे भारता, मनु (मोह) व विष्णु (मत्व) यांचें युगांचा अंत करणारें व सर्व प्राणिमात्रांस भय उत्पन्न करणारें अंभे युद्ध झाले. म्हणजे याप्रमाणें विजित झालेल्या चित्ताचा पुनरपि निरोध करूं गेळें अमतां नें चित्त मधुमेज्ञक लयाम प्राप्त होतें, पण यावि-घ्नाचा पाडाव मत्वरूपी विष्णुकडून करावा लागतो. वन्हींचें प्रदीप्त बळ देवांत पाण्यांने जमं शांत करावें त्याप्रमाणें समग्र बळ व

पौरुष यांनी युक्त असलेल्या मधुने बलांने (म्ह० निद्रा, तंद्रा, नाबळ्य, कषाय, अंगमर्दादि विघ्नांने) विष्णुंने मर्दन केलें. त्या वेळी त्या भगवंताचा अपकार करणारा तो दैत्यहि शांत वमला.

अध्याय सव्विसावा.

—:—

मोह व विवेक यांचा झगडा.

वैशंपायन सांगतात:—भयंकर पराक्रम करणाऱ्या त्या बलवान् मधु दैत्यांने महेंद्रास वीक्ष्य पाशांनी पर्वतांमध्ये बाधून सोडिल्ले. हे भारता, पुढें प्राप्त होणाऱ्या इंद्राच्या वैभवा-ची (अद्भुतदर्शनरूपी आत्मव्यर्थप्राप्तीची) उदाहरण योर्गाचा सात्विक लक्षणें जाण-णाऱ्या त्या मोहांने बुद्धीच्या सयामुळें, प्रवहा-दाच्या वचनांनी (प्रहयैयुक्त हाऊन) इंद्रास (आत्म्यांम) अनेक बळकट, विदारण कर-णाऱ्या, विचित्र व अमेद्य अशा लोखंडी अच्यंत दंड पाशांनी मध्यें बाधून, (नंतर) त्या युद्धकृशाल अग्रगार्ने विष्णु व रुद्र यांम युद्धास बाळगिल्ले. ता सर्व गणांच्या युद्धांत काल्याच्या वश झाल्या होता (अंभे वाटतें.)

१ नमोने जीवात्म्यला या देहस्थां कारागृहांत कोडून अटकचून राहिले आहे. परंतु जो उत्तम दशाणा पुरुष असले अर्थाने आपल्या ठिकाणीं अभ्या-साने मन्व युगांचे अधिकृत करून त्यांचे बळांने आत्म्याचा त्या वेदीवासाचून मुटका करून प्यावां अंभे या अध्यायांत व्यासांचे सांगणे आहे, असा नोळ-कंटाचा अभिप्राय दिवतो.

२ यथे-मोह हाच मधुदेव, वामना हेच ताव पाप, आत्मा हा महेंद्र व देह हाच पंथ असें रूपक उल्लेख आहे.

३ मोह हा बुद्धिसंक्षयामुळें निर्विकल्पसमाधांचे मर्या भागणारा जो सुषुप्ति तिचे ठिकाणींच आ-त्म्याला रुद्र पाशांनी बाधून नेऊन पाडितो. मूढ जंवांचा आडा गाढ झोंपेकडे असतो, समाधीकडे नसतो.

१ म्हणजे शब्दज्ञानजन्य विवेकांने वासंद्दिव्यात्-समूहास कापून काढून, मनाचा निरोध करूं लागले.

तेव्हां मधुच्या (मोहाच्या) आश्रित झालेले ते काश्यपेय दोहोबाजंस होऊन मोठाल्या गदा घेऊन युद्धाकरितां धांवले. बाघे व गीत यांत निष्णात असलेले गंधर्व व किन्नर चोहोंकडे नाचू, गाऊ व हंसू लागले. स्वभावतःच मधुर असून उत्तम प्रकारे जुळवलेल्या तारांनी युद्ध करणाऱ्या मधूचे मन रजःप्रधान गंधर्व चंचल करू लागले. मधुदेव्य मत्त होण्याकरितां (मोह अधिकच बळावत जावा म्हणून) कमलोद्भवानें मधाचा (तमोगणाचा) योग केल्यामुळे सत्यवादी गंधर्वांनी हे विकार (मोहाचे प्रकार) सुरू केले. त्या वेळीं मोठी गर्जेना करणारा बलाढ्य मधु, व इतर दानव आणि अमुर यांनी ह्या गंधर्वांचे गायनांत आपले मन प्रत्यक्ष आसक्त केले.

याप्रमाणें मधूचे मन चहूंकडून विषयांत भुलवून दिव्यदृष्टीनें पहाणारा विष्णु, काष्ठांतलि गुप्त अग्नीप्रमाणें, मंदर पर्वतांत गुप्त होऊन राहिला. यामुळे किंचित् मनानें व्यथा पावलेले ऋषि (मंत्र) उदात्त मनाच्या ब्रह्मदेवाला (परमात्माला) पुढे करून क्षणांत गुप्त झाले. मधाप्रमाणें लाल झालेले आहेत डोळे ज्याचे अशा मधूनें (मोहानें) क्रुद्ध होऊन आपल्या भुजानें विष्णूच्या (विवेकाच्या) गळ्याजवळ प्रहार केला; पण तो भगवान् एक पाऊलभरही मार्ग सरला नाही विष्णूनें (विवेकानें) मात्र छातीवर प्रहार केला, तेव्हां मधु रक्त ओकीत गुडघे टेकून जमीनीवर पडला. युद्धांत निष्णात अशा अचित्यपराक्रम विष्णूनें हाच समय आहे असें समजून या पडलेल्या मधूस बाहुयुद्धानें मारिलें नाही. गुडघ्यांनी जमीनीवरून इंद्रधनुष्याप्रमाणें उदून मधु रागानें

लाल होऊन जणू काय डोक्यांनी जळत (जाळीत) आहे असें दिसले. नंतर कटोर शब्दांनी एकमेकांवर गर्जेना करीत परस्परांचा वध करण्यास इच्छिणारां ते वार बाहुयुद्धास प्रवृत्त झाले. ते दोघेही बाहुंनी बळकट, दोघेही युद्धांत निष्णात, दोघेही तपानें शांत झालेले, व दोघेही सत्यपराक्रमाचे होते. ते दृढप्रहार करणारे वीर परस्परांस ओढू लागले; तेव्हां ते दगडांमारुत्या पंखांनी युद्ध करीत असलेल्या पर्वतांप्रमाणें दिसले. ते मत्त होऊन परस्परांस जमीनीवर ओढीत असतां व नखांच्या टोंकांनी एकमेकांचे आक्रमण करीत असतां, दांतांच्या अग्रानीं परस्परांस फाडणाऱ्या हत्तींप्रमाणें दिसले. नंतर त्यांच्या व्रणांच्या मुखांपासून, उन्हाळ्याच्या शेवटीं (पावसाळ्यांत) पर्वतांमधून धातुयुक्त कांचन गळावें त्याप्रमाणें पुष्कळ रक्त गळले. गळणाऱ्या रक्ताच्या प्रवाहांनीं शिंपडले जाऊन रंगून गेलेल्या त्या वीरांनीं आपली पादाग्रे उचलून (हाणून) पृथ्वीला विदीर्ण केलें. परस्परांस अनेक प्रकारांनीं प्रहार करणारे ते वीर मांसाच्या आशेंनें परस्परांशीं पंखांनी लटणाऱ्या पक्ष्यांप्रमाणें दिसले.

इतक्यांत पुष्करामध्यें सर्व भूतानीं, श्रेष्ठवर्ण संपत्तीनें युक्त अशा सिद्धांच्या नोंदून निवालेल्या विष्णूच्या स्तुती (विवेकाची तारीफ) अंतरिक्षांत ऐकिल्या. त्या सत्यपराक्रमी ईश्वराच्या त्या अत्राधिनार्थ अशा स्तुती होत्या. हे शरीर तेजावन्न (पृथ्वी, जल,

१ एकदां रूपक चढविले म्हणजे ते सर्वांगां रंगवून दाखविणें ही सहज प्रवृत्ति आहे. बाकी विवेक व मोह यांचे द्वंद्वयुद्ध हाच निष्कर्ष आहे.

२ हा मलिन देह हा अनाराम होय. असें असतां त्यांचेच ठायीं आत्माभ्यास करणें हाच मोह. हीच अविद्या होय. असा देहाचा चालक जो त्कोमय तो तद्विलक्षण आहे, ही जी दृष्टि तोच विवेक होय. हा विवेक दाखविण्याकरितां पुढील श्लोक आहेत.

१ येषप्राप्तून पुर्वे मोह हा विवेकाचा पाडाव करणाऱ्यांदा कदा अर्थात् सगळत असतो तें रूपकानें दाखविले आहे.

तेज) धातु व तद्विलक्षण चेतन्य यांनी युक्त होऊन जीवत्वाला पावले आहे. वास्तविक ते तेजोरूप व सनातन आहे. सर्व भूतें स्वरोस्वर प्रलय झाला असतां मूक्षमांत राहतात. पुनः ते मूक्षम पुष्कळ रूपांनी अनेक प्रकारें उद्भवते. कारण, स्थूल, सूक्ष्म व कारणशरीर या शरीर त्रयरूपी तीन्ही लोकांमधील भूतांचें स्वरूप जाणून त्यांनाच स्वकीय चेतन्याने व्यापून तो अमंग आत्मा बहुरूप होऊन त्यांची इच्छा पुरवितो. हा मुरूप वशी (आत्मा) अनेक कारणांतरांनी मानसशरीर धारण करून न्या अनेकरूप लोकांमधून संचार करितो. हा योगात्मा शेषरूप धारण करून पृथ्वीचे धारण करितो. हाच व्युत्क्रांचें धारण करितो. हा ईश्वर ब्रह्मभूत (स्रष्टे व चतुर्विध भूतें) या पांचांचेही मूक्षमरूपांने आपण धारण करितो. तो वेदरूपांने ब्राह्मणांत असतो; युद्धस्वरूपांने क्षत्रियांत असतो; दान देण्याच्या स्वरूपांने वैश्यांत असतो व सेवेच्या स्वरूपांने शूद्रांत असतो. गायीना क्षीर देऊन, अध्याना यज्ञांत प्राक्षेण करून, पितृगंना उपमहविर्भागानें, देवतांना वेदहविर्भागानें, तो रक्षण करितो. चार व्यतिरिक्त अज्ञानी (दश, पूर्णमाम, पिंड, पितृयज्ञ ही चार) व तीन दुसऱ्या धातुंनी (मन, वाणी व प्राण यांनी)—या प्रकारें सात प्रकारचे नित्य (अकरणी प्रत्यया-रूपी) अज्ञानी, तो पितरांसह तीन लोकांचें रक्षण करितो. हें वरील सप्तक नित्य व चंद्र-सूर्यात्मक असून ते प्रकाश (अर्चिरादिमार्ग-रूप) व अप्रकाश (धूमादिमार्गरूप) अशा दोन स्वरूपांचें व स्वतःच्याच तेजांने (चिदा-काशांने) नितरां गूढ आहे व त्यानेच आत्म्याला

संकरांत पाडिलें आहे. ते सूर्यात्मक क्षणव्याचें कारण असे की, यांतील मन, वाणी व प्राण हे तीन पितर अर्चिरादि मार्गाला किंवा सूर्याला वाढवितान. त्याचप्रमाणें बाकीचे चार पितरांनी चंद्र स्वमंडळाच्या ठाई वाढतो. तीन पितृगण नित्य फलभोगानंतर पिंड खातात; (स्थूल, सूक्ष्म व कारण या देहांचा संहार करितात). दुसरे चार पितृगण शरीराकारांने सिद्ध असून पांचांचें (पांचविषयांचें) ग्रहण करितात.

हे प्रभो, तूंच ते पांच धर्म आहेस; तूंच आकाशादि भूतें आहेस; तूंच सनातन, दिव्य, शाश्वत व ब्रह्मसंभव आहेस. अग्नि व वायु सव प्रकारें तुजपामूनच ते तेज घेतात. त्यामुळे तूं आदित्य झालेला आहेस. कारण, तूं युगांतकाळी आपल्या किरणांनी जणू काय जाळी-नच सर्व जग खाऊन टाकतोस. तूं परमसिद्धि पावलेला आहेस. पर्णिमा व अमावास्या या पक्षाच्या मंध्यास, सूर्य, चंद्र व वसु यांच्यासा-रख्या तेजस्वी ऋषीसहवर्तमान तूं गुप्तरूपांने मनुष्यलोकांत संचार करितोस. तेव्हां, ज्या स्वर्गप्राप्त्यादि हेतूंनी कर्म केले जाते ते हेतु विघट्टे नयेत व कर्मांचा विषय (लोप) होऊं नये म्हणून, यज्ञ करणाऱ्यांची पुष्टि वाढवि-णांरें कर्म तूं सफल करितोस; वनस्पति व औषधि यांत तूं एकदमच शिरतोस; बालस्वरूप धारण करण्याकरितां तूं याप्रमाणें पक्षा-पक्षास भूतळी जन्म घेतोस. हे भूतेशा, हे विभो, पृथ्वीच्या पाटीवर मागच्या व पुढे येणाऱ्या भूतांकरितां जेवढे कांही या जगांत द्रव्य असेल तेवढे सर्व स्व-मय आहे. तूंच या जगतीतळा-बरील नानाप्रकारचे शाश्वत धर्म आहेस; देव, यज्ञ, मंत्र, वाक्य, आत्मयज्ञ, मानुषयज्ञ वगैरे तूंच आहेस. सूर्य व चंद्र यांप्रमाणें स्वर्गमार्गही दोन प्रकारचा आहे. चंद्रमा (हा) पितृयान आहे व सूर्य हा देवयान आहे. तूंच भूमि हाऊन

१ एको वशी सर्व भूतांतराच्या एक रूप बहुरूपा वा ऋति ।

मर्यादें सर्व विश्वांतील विषय-भोग करितोम. (बळकटी पावून) पृथ्वीच्या डाई प्रतिष्ठित तूं सर्व (इंद्रिय-) गणांम एकत्र करून या लोकीं झालें आहे. (देहांत) जन्म पावतोम; तूं एकटाच येथें जन्म-लेला आहेम. तूं पुराणपुरुष व विराट् स्वरूपी आहेम. तूं अक्षय, अप्रमेय, जितेंद्रिय व लीलाचारी आहेम. तूं रूपांनै तेजांन प्रकट आहेम. वायु हा आकाशांत चोहोंकडे फिरतो. महदादि सात रूपांनीं (तूं) नित्य हें सर्व व्यापून राहतोम. तूंच एक धाता माधनकाली जीवरूप, निर्वाणकाली शुद्धरूप, व नित्यप्रलयकाली व ब्राह्मप्रलयकालीं रुद्ररूप आहेम. तूंच वर्गाश्रमपालक व चित्रांनै इंद्रियप्रपक्वनेक हि तूंच आहेम. नित्य तूं पापग्रहित, मत्स्यकर्मा, व जितेंद्रिय अशा मुनिगणांकडून मेविला जातोम. तमेंच, विबुध (देव) मिद्ध (मद्गुरु) व श्रेष्ठ मुनि यांकडून तूं स्थावला जातोम.

या स्तुतीनें नोच प्राप्त होऊन महाहरि म्ह० महद्राख्य जीव आपले सर्व देवमय व सर्व वेदमय हयशिरोयुक्त विपुल (सर्वात्मक) शरीर आड-विता झाला. त्याच्या शिराचे ठायी महादेव, हृदयाच्या ठायी ब्रह्मा, मूर्धेचे किरण हेच कैस, चंद्रमर्य हे डोळे, जांघांत वसु व मात्य, मने संधीत देव, अग्नि हीच निव्हा, व नेट्याणी हीच सरस्वती व देखीही तीच. मरुत् व वरुण हे जान-देवी राहिलेले याप्रकारे देवांचे अद्भुत व माठें स्वरूप धारण करून विष्णु रागांनै नेत्रांचीं टोंके लाल करून त्या असुरांचें मर्दन करूं लागला. नंतर मधुच्या मेदानें सर्व पृथ्वी भरून गेली. तेव्हां ती त्या मेदानें, पांढरें वस्त्र नेम-लेल्या पुष्टस्तनयुक्त तरुणीप्रमाणें दिग्मं लागली. हे राजन्, तेव्हांपासून पृथ्वीला मेदिनी अशी संज्ञा प्राप्त झाली; व तेंच नाम हजौरो अमुगंमुळें

१ 'असुरसहस्रण' याचा अर्थ नीलकंठाने 'मोहाने पून होणारे शरीर' असा कला आहे. तो एवढार बोरणासा भरूनच आहे.

(बळकटी पावून) पृथ्वीच्या डाई प्रतिष्ठित झालें आहे.

अध्याय सत्तात्रिसावा.

—:०:—

ब्राह्मीसंपत्ति.

वैशंपायने मांगनातः—याप्रमाणें मधुरा-क्षभाचा निःपात झालेला पाहून (मोहाचा पाडाव झाल्याने) पुष्करांतील देवकृपिमनु-ष्यादि सर्व भूत (आनां आपला कारणब्रह्मांत प्रवेश होईच) अर्भे वाटून अतिशय हर्षित होऊन एकामागचीं गाऊं, व नाचूं लागलीं. पर्वत-श्रेष्ठ सुपार्थमरु (पृथ्वी गुरु) बहु प्रकारें विचित्र मोन्याच्या शिखरांनीं आकाशास स्पर्श करीत असल्याप्रमाणें दिमला. मोनगुरु-प्रभृति धातूंनीं चोहोंकडे रंगलेले इतर पर्वत देखील उंच शिखरांच्या योगानें विद्युद्युक्त भेदांप्रमाणें शोभले. पंचांच्या वाऱ्यांनै उडालेली भूळ अंजन व वाळूचे कण यांच्या चूर्णांनीं पर्वतांचीं शिखरें आच्छादित करूं लागलीं असतां महा भेदाप्रमाणें दिमली. भेदांनीं ज्यांचे शिखरांचा आश्रय केला आहे. ज्यांतील वृक्ष पश्यांचे फडफडीनें अस्मान्यस्त ज्ञाने आहेत, व ज्यांम-धून अलोट सुवर्ण बाहेर येत होतें असे ते पर्वत आकाशांतच असल्याप्रमाणें दिमत होते. ते सर्व पर्वत पंचयुक्त, शिखरांनिवित व सुवर्ण धातूनें रंजित असल्यानें वाऱ्यानें त्यांवरील भूळ उडूं लागली झणजे तेंणेंकरून ते पर्वत पक्ष्यांम

१ गताध्यायी सांगितल्याप्रमाणे अध्यायाने स्वतःचे ठिकाणां पत्वाचा प्रकषे संसाधून त्यांचे प्रभावानें मोहाचा निःपात केल्यावर हृदयाकाशाचे ठिकाण यावज्जगत्पतीति होऊं शकते हें वाचू अध्यायांत दाखविलें आहे. असा चतुर्थराचा अभिप्राय आहे.

२ पूर्वी पर्वताना पल्ल असत व ते इत्रांनै पुं छेविले अशा प्रकारची आख्यायिका आहे. येथेंही पर्वताला 'सुपार्थ' म्हटलें आहे.

भीति उत्पन्न करीत होते. ते सर्व मोन्याचे पर्वत स्फटिकाच्या मणीनी, सूर्यकांतीनी व निर्मल अशा चंद्रकांतीनी खचलेले होते. त्यांतील हिमवान् नामक मह पर्वत पांढऱ्या शुभ्रधातूनी व सूर्यकिरणांनी झळकणाऱ्या सोन्याच्या शिखरांनी व्यापिलेला होता. तो पक्षांतून निघालेल्या तेजस्वी मणीनी व आपल्या प्रकाशाने दीप्त होणाऱ्या ताम्रपुष्प-युक्त शिखरांनी शोभत होता. वज्रगर्भ (त्याच्या गर्भा हिरे आहेत अशा) स्फटिकमणीनी व्यापिलेला व उग्र (भयंकर) शिखरांचा निराधार मंदर पर्वत स्वर्गामागवा भासत होता. शिल, व धातू यांनी शोभायमान, हजार शिखरांचा, शेंड्याकडे फार विस्तारलेले व अत्युच्च आणि वारीक मोटाचे वृक्षांमुळे संभ्रमरहित बहिर्द्वारांनी युक्त असल्यासारखा, उत्तम प्रकारे वाद्ये वाजविणाऱ्या गंधर्वांनी, उत्तम गाणाऱ्या किल्लरांनी, व देवक्रत्यांच्या आंगचे हावभावांनी क्रीडापर्वताप्रमाणे तो शोभत होता. मधुर वाद्ये व गीते, अभिनयाने युक्त अमलेली नृत्ये व अंगविशेषांसह शृंगारभाव यांच्या योगे कैलासपर्वत मदनाप्रमाणे (रमोद्दीपक) झाला. सूर्यकिरणांनी प्रकाशमान होणाऱ्या, व वाटलेल्या काजळाच्या दिगाप्रमाणे अमलेल्या शिखरांच्या योगाने नीळ्या मेघांनी काळसर दिमणारा विष्यपर्वत, छिन्नविच्छिन्न झालेल्या मेघाप्रमाणे दिग्मू लागला. सर्व भूतांच्या प्राणवाग्णाकरिता महाबलवान् अशा मेरुपर्वताच्या पृष्ठभागावर उत्तम मेघममूहांप्रमाणे निर्मल तो-याचा वर्षाव सर्व पर्वतांनी केला. अनेक प्रका-

रच्या चित्रविचित्र अशा शिलांमुळे, बहुरूप अशा धातूमुळे व स्फटिकासारखे स्वच्छ पाणी ज्यांतून पावत आहे अशा गुहाद्वारांमुळे त्या शैलांनी शृंगे शोभत होती. प्राणमकाळाच्या अती वायूने चोंटाळलेल्या नियुक्त मेघांप्रमाणे, चित्रविचित्र फुलांनी भूषित झालेले वृक्ष शोभत होते. त्या पर्वतावरील हत्ती मोन्याच्या विचित्र भूषणांनी युक्त झाल्याप्रमाणे दिमत असत. तेथील वृक्षांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या वेळी अनेक पक्ष्यांनी गजवृत्तन (व्यापन) केलेल्या होत्या. लोबणाऱ्या पुष्पयुक्त त्या लता वायूने हालविल्या असतां नाचत अमल्याप्रमाणे दिमतात. चैत्र-मामांतील एकाद्या दिवशी ताऱ्याने हालविल्या असतां त्या लता, (मागर) वेळा नशी तडावर आदळतांना उमळलेल्या तुपारांनी जलचा वर्षाव करिते, त्याप्रमाणे फुलांच्या समूहाचा वर्षाव करितात. चक्रवान व विपुल अशा शाखांनी, पारंग्यांनी व बुंध्यांनी व तमेंच पुष्कळ पालथीनीं साडे पृथ्वीस धारण करितात. मधुकर व मधूने (वसंताने) मत्त झालेले पक्षी गात गात नणू काय कामाच्या (वसंतऋतूचे) आगमनाचा डोंगारा पिटतात असे दिग्मू लागले. मधुराक्षमाम मारणाऱ्या विष्णूने मधुवैहिनी नदी उत्पन्न केली. निच्यांत उदक विपुल असून तींतून अनेक प्रवाह फुटत होते व तिचे काटांनी अनेक सुतीर्थ म्हणजे सोईकर उताराच्या जागा होत्या. त्या नदीतील व्हाळु निवाऱ्याप्रमाणे लाल होती. तीतील जल मधाम रसे गोड होते. ती पुष्पसंचय वाहून नेणारी व निर्मल जलाने भरलेली नदी मनो-

१ येथे सुवर्द पाठ 'निर्मलाः' असा आहे, पण 'निर्मलेः' हा कलकत्ता पाठ आश्रया घेतला आहे.

२ या दोन्ही श्लोकांचा उद्गार्य नीलकंठाचे म्हणण्याप्रमाणे असा आहे कां:-नेपथ्याम विष्णु प्राण्वांच्या जीवनाथे ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर जलवर्षाव करितो, त्याप्रमाणे मागे सांगितलेल्या विष्यमंदरादि

गवे पर्वतांनी मेरुपृष्ठ व भूव्रणामध्ये आपापले प्रभा-रूपे जल आकृत टाकिले.

१ मन्वांकषामुळे योग्याला दिव्य विषयांनी युक्त अशा 'मधुमस्तादि' भूमिकांची प्राप्ति होते, असा येथे भाष समजावा.- चतुर्थ.

रम होती. ब्रह्मदेवाच्या (योग्याच्या) वचनाने प्रेरित व ब्रह्मतंत्राचे नितरां मेवन करणारे ऋषी जिच्या मार्गे चालले आहेत अशी ती नदी पुष्करामध्य प्रवेश करिती झाली.

या प्रकारे योगविद्यांचा उपशम हातांच ब्रह्मविद्यासंज्ञक अहंब्रह्मात्मि या वाक्याने दर्शविलेली वृत्ति उदय पावने. धार्त्री (मूलप्रकृति) ब्रह्मदेवाच्या वाक्याने प्रेरित होत्माना कपिलवर्णाची (त्रिगुणात्मक मिश्ररूपाची) गाय होऊन यज्ञ (योग) चालव्य अमतां (अधिक वळावला असतां) (त्यामाठी) मधुर अमं दूष देते (आनंदस्वरूप ब्रह्म प्रकट करित्ये). मस्तकाप्रमाणे सर्वांत श्रेष्ठ अशी जडवृत्ति कूटस्थ वस्तुशी संधान करण्याकरितां देहाचा आश्रय करिते व ती पृथ्वी जशी जलांत विरावी त्याप्रमाणे जेव्हां विरते तेव्हां योगी निर्विकल्प समाधीचे योगाने शाश्वत व परमाद्भुत अशा शुद्ध चिन्मात्राचा अनुभव घेता. (निर्विकल्पत्वावरून ब्रह्म हे कवळ दृश्य आहे असे कोणी ह्मणेल म्हणून सांगताना की) ब्रह्माविषयी 'अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' ह्मणजे परमात्मा आहेच ह्मणून तो प्राप्त करून घ्यावा अशी वेदवाणी आहे व तीवरूनच लोकांत मूळ ब्रह्मचे ज्ञान पसरले अमुन ते अज्ञानाचा विरोध करणारे व भ्रष्टाणमध्यांचे ठिकाणी प्रत्ययास येणारे, मरुमरीचिकेसमान विषयांचे अतिक्रमण करून, प्रतिपुरुषाचे ठिकाणी राहणाऱ्या मायाशबल परमाकाशांत संचार करिते. अत्यंत सुंदर रूपाची व अदृष्टधर्मास जाणणारी

अज्ञा (माया) तपोयुक्त तेजाने (चित्ताने) त्या दिव्यरूपी तत्त्वाम अहंकाराने आच्छादित करिते. हा अमेद्य महान् पर्वत (अहंकार) अजगंधाने (संमन्मात्र वस्तुच्या लेशाने) झालेल्या व नंतर त्याजकडून मांडला गेलेला आहे. (सह्य अहंकारोत्थित भंगार जागृति व स्वप्न या अवस्थानेच मत्यमा भामती तथापि तो समधि. सुषुप्ति इत्यादि अवस्थान नष्ट होतो (यामुळे मिथ्या समजावा.) या अहंकार पर्वताचे गुरु हा द्वार आहे (संयाने तत्र गुरुपदेशानेच कळते). तीन गुणांवरच त्याचा प्राण आहे. त्रिगुणातीत झाले ह्मणजे हा अहंकार आपआपच नष्ट होतो. हा अनादि अमून मिद्वानीही भवित आहे. मग मृतांची कथा काय? हा पर्वत चित्रविचित्र व सुंदर मोन्याच्या वेदिकांनी मुशोभित आहे। जाग्रदादि परम्परभित्त व सुंदर अशा अवस्थानी विगमित आहे. हे विपुल-दक्षिण राजा, जगच्छिखरी जो ईश्वर त्याने अहंकारोत्पत्तीच्या कारणे जे मूल अज्ञान ते व्यपिंडे अमुन तो स्वतः त्यापलीकडे आहे. धातूंनी व्याप्त अमलेल्या मरुप्रमाणे हा अहंकार शरीरकारांने परिणत झालेल्या पंचमहाभूतानी व्याप्त अमून दिग्भण्यांत मोठा अद्भुत व स्वतः अचनन अमतांही प्रसिद्ध चेतनेने युक्त आहे. मीच या धर्मचरण करणाऱ्या देहास मरुत्पमात्राने निर्माण करतो. नानाप्रकारांचे रूप इत्ये। पार्थिव घटना। शरीर। व त्याच-प्रमाणे त्यांतील चेतनाही मीच करितो. पंच-द्रियांच्या योगे मीच तीन लोकांस जाणतो [असे सर्वात्मा परमेश्वर ह्मणतो]. सहाऱ्या मनरूपी इंद्रियांने मी धर्मचारीणी [असंग

१ अनेक मधुरप्रवाहयुक्त अशा नदीचे रूपकाने दर्शविलेली स्वप्नरूपी जी मधुमती नामक योगभूमि ती 'नेहनानास्ति किंचन' (म्ह. ० एथे अनेकत्व कसे ते नाही) अशा धृतीने योगी बोधित होताच त्याचे हृदयाकाशांत लीन झाली. म्ह. सर्व तरंग जिरले.

१ पार्थांत पाठ 'तेजसा' असा आक्षेप नालकंठाने टिकेत 'चेतसा' असा पाठ धारिला आहे. कलकत्ता पाठ 'वर्षसा' असा आहे.

निदाकार वृत्ति उत्पन्न करितो. विद्या व अविद्या
मील देतो. ते विपुलश्रयुक्त पुरुष समृद्धीचा
संयोग घाल्या असतो ती केवळ कल्पनामय व
स्रमात्मक आहे. असे पद्ये. ओळखून जाणजे
विषयविषयी दोषबुद्धि होऊन संशयमय
होताना संशययुक्त होऊन विषयपरि-
ग्राहक ती ज्ञानेन्द्रिय व मनप्राण त्यांना
[अस्वप्नामने निग्रह करितात तेच या आत्म-
विषये अधिकारी होतात. पंचधातुमय देहांत
जन्मलेले व अनेक प्रकारच्या फलांची त्यातून
दास्यविद्याच्या अर्थवादक श्रुतींनी प्रेरित होऊन
काम्य कर्मांचे मागे त्यांजलें लोकांतून कोणीही
उत्कृष्ट मंडळ ते रूप घेणाऱ्या अशा मला मना-
नेही प्राप्त होणार नाही, अगर जाणणार नाही,
जे पुष्कळ प्रकारे रामकृष्णादि नानाप्रकारचे
माझ्या ऐच्छिक स्वरूपांचे द्वाग माझी विष्णुची
प्रणवाधिकारी उपासणाने उपासना करितात.
तेच त्या तपोने त्यांचे पाप जळून गेल्यामुळे,
त्यक्तद्वारा मला अर्थकाल्या पाहू शकतील. जे
धर्ममागीत अनेकले जन पायरी पायरीने माझे
निर्गुणरूपापत्यंत मजल गाठतात ते देखील
स्वामी निकतात व वेदग्रहित होऊन तेथे
मला पाहतात. जो हा उच पवेत मेरुगुष्टाच्या
टिकाणी आहे [स्रवाणमध्यांत समष्टचहंकार
आहे त्यावर चढून, व इंद्रियांचा आत्म्यांचे
टिकाणी लय केल्याने निर्मल होऊन अविद्येशी
युद्ध करितात. ते निर्मल जन अप्सरांशी
संयुक्त होऊन मनोवेगाने नंदनवन व काम्य-
कवन यांत फिरू शकतात; परंतु हे भोग योग-
सिद्धीला विघ्नभूत समजून ते त्यांचा अद्वेष करि-
तात. आणि यास्तव ही विद्या मिलवून मोक्ष भक्त
पुष्कराच्या टायीच आपली शरीरे नानाप्रकार-
च्या व्रतांनी क्षीण करितात. अनेक प्रकारच्या
सिद्धि पावले. ते लोक मन मानेळ त्या त्या
विषयाला प्राप्त होऊं शकतात व या लोकांत

व परलोकांत यथामुख गमन करू शकतात ।
जव्हां अशा प्रकारचा तपोमुळे प्राप्त झालेले
प्रधान योगी दास्यवितात, तेव्हां ज्ञानाने संपन्न
झालेले ते त्रिभुवनामध्ये 'ब्रह्मविद्या-सिद्ध'
अशी ख्याति पावतात. सहा ज्ञानाभिसंधीच्या
माशात्कारामुळे समग्रह असलेले मूलाधारादि
परस्थानांचा संयमबळाने माशात्कार झाल्याने
अदळ योगधर्माच्या पावलेले ते [योगी] देह-
बन्धापासून मोकले होऊन कर्मशून्य होतात.
नेष्कर्म्यसिद्धि पावतात. [ज्याप्रमाणे एकदा
अपराधी [राजाचा] सहस्रपट [दंड] देऊन
त्या दानबळाने राजाची कृपा संपादून मुक्त
होतो, त्याप्रमाणे ब्राह्मणांचा सन्मान, शुद्ध-
चित्ताने केलेले दानरूपी कर्म व सर्वभूती उदा-
रबुद्धि, या योगे धर्मज्ञ साधक आपल्या सर्व
वंशजांसह परलोकी आत्यंतिक दुःखपरिहार-
रूप फल मुक्ति मिळवितात. ब्राह्मणांनी
परिपूर्ण अमल्लेख्या या यज्ञामध्ये ज्या यज्ञमा-
नादिकांचे यज्ञांगदेवतांचे टायी चित्तेकाग्र्य होतें
त्यांमही वारंवार अवभृथ स्नानादिकांचा अभि-
षेक प्राप्त होऊन पूर्वाक्त फल मिळते.

हे राजा, दानयज्ञादिकांनी प्राप्त होणारी जशी
संपत्ति तशीच तपोधनांचे सन्निध असणारी ही
गौरी म्हणजे ब्रह्मविद्यारूपी संपत्ति आहे, असे
ते समजत असतील तर असे मानू नको. हिची
योग्यता तशांतली नव्हे, ती बाह्य संपत्ति केवळ
स्वार्थपर व संकुचित किंवा परिमित असते,
परंतु ही ब्राह्मी संपत्ति मानस असल्यामुळे
अपरिमित असते व भूतमात्रावर अनुग्रह कर-

१. यज्ञसंकल्पित्यादि.

२. या टिकाणी 'अवमान' शब्दाचा 'सन्मान' असा अर्थ नीलकंठाने धरिला आहे.

३. या श्लोकाचा अर्थ आम्हां सर्व शंका सोडून नीलकंठ म्हणलें तें पत्करून कंसा आहे, या श्लोकांत 'मम' या पदाचा अर्थ नीलकंठाने 'नेव संतत्त्वं' असा कंसा आहे. त्याका आधार नीलकंठ जाणे.

णारी असल्यामुळे परमोदार असते. अविद्या-युक्तापासून दूर असणारा, आणि या ब्रह्मविद्येचे योगाने प्रतीत होणारा हा अवधित रूप आत्मा धर्माचरणानेही प्राप्त होतो. कारण, कोणाही धर्मनिष्ठ मनुष्याने निष्काम धर्माचे आचरण केल्यास ते विफल होत नाही, असा अनुभव आहे. याकरिता ब्रह्मविद्याभिष्यर्थ साधकाने निष्काम-धर्माचरण करावे.

अध्याय अठ्ठाविसावा.

—०:—

सूर्य-चंद्रादि धारणांचे फल.

वेशोपायन सांगतात:—दिव्य उत्तर दिशेस जाण्याची [मोक्षप्राप्तीची] इच्छा करणारा, सत्यसाधन, परमधर्मात्मा कमलनेत्र विष्णु धातूचा [तेजोब्रह्मात्मक] आगर बनलेल्या पर्वताच्या [शरीराच्या] पवित्र तटावर [भूनासामध्ये] पुष्कराच्या ठाई [हार्दाकाशांत] दहा हजार वर्षेपर्यंत, स्वतःला आत्म्याच्या ठाई एका पायावर राहून [केवळ तुर्यावस्थेत राहून] तप करीत राहिला. तो ब्रह्मोद्भव देव तपाने व उग्र कर्माने [शुद्धात्म्यांत मायोपाधीचा लय करून] लोकांच्या उद्धारार्थ मोक्षप्राप्त्यर्थ यत्न करितो. प्रकाशमान असा तो तपोधन, योगात्मा व ब्राह्मणश्रेष्ठ सोम स्वतः आपले शरीर भस्माने आच्छादित करून नऊ हजार वर्षेपर्यंत, आपल्या तेजाने ही नक्षत्रे उत्पन्न करून, सर्व जगावर उपकार करीत आकाशामध्ये उभा आहे. तो परमधर्मात्मा सोम योगयुक्त होऊन मनाने [शब्दादि]

१ लोकांत योगाभ्यासाविषयी अधिक श्रद्धा उत्पन्न व्हावी, म्हणून विष्णुप्रभृति देवही योगाभ्यासा-मुळेच परमैश्वर्याप्रत प्राप्त झाले, हे या अध्यायांत दाखविले आहे, असे चतुर्थेराचे म्हणण.

२ विश्व, तेजस, प्राण व तुरीय हे चार पाय मानिले असता एकपाद म्हणून तुरीयस्था समजावी.

विषय टाकून, व मनाचा निग्रह करून ब्राह्मी सिद्धि पावला. पृथ्वी व आकाश व त्या उभयांमधील अवकाश यांच्यामध्ये चोहों-कडे तो बृह्मरूप श्रियाविराजित होऊन (नानाप्रकारचे औषधीत रमरूपाने प्रविष्ट होऊन) आपले प्रकाशण्याचे काम करीत असलेला दृष्टीम पडला. गृहस्वरूपी, महेश्वर, व ब्रह्मभूत असा जो महायोगी महदेव तो वायुभक्षण करीत, शांत चित्ताने व नियमाने उजवी पाय वर धेऊन (अहिंसादियुक्त जप करून) एक लक्ष आठ हजार वर्षेपर्यंत वृषभ (धर्म) रूपांने राहिला. नंतर घन झालेला वायु त्या गोपतीच्या (इंद्रियानिग्राहकाच्या) शरीर त संचार करू लागला. तेव्हा तो गोपति फेनरूप झालेल्या वायूला तोंडांने बाहेर सोडू लागला. तेव्हा उद्गारवायुचरोबर तोंडांतून बाहेर पडलेला तो फेन विलक्षण रूपांतर पावला. वृक्षाच्या अंगांतून बाहेर पडणाऱ्या गोंदाप्रमाणे तो खाली पडला. तो फारसा ओलाही नव्हता व पापाणाप्रमाणे केवळ कोरडाही नव्हता. नामज्याच्या पन्नाळीप्रमाणे पाणी आंत शिरलेला तो फेस वायुशी संयुक्त होऊन या अंतरिक्षांत फिरू लागला. निरालंब अशा वायूने तत्काळ पाण्यासह त्या फेसाम निरालंब अशा आकाशांत उडविल्यामुळे तो अभ्ररूप झाला. नंतर ते मेघ स्वतःला स्वतःच्या योर्गे धट्टित करून भूमीवर पाणी पाडतात. ते रंगाने नीळसर तांबडे असून ओलेही नसतात व कोरडेही नसतात.

असो, सर्वत्र जाणणारा व स्वाधीन असा वायु ब्राह्मीमूर्ति धारण करून संपूर्ण हजार

१ धर्माला वृषभाची उपमा दिली व जपादिक जी अहिंसायुक्त सक्राम व निष्काम कर्म होत्यांचे उजवे दोन पाय व हिंसायुक्त जी यज्ञादिक सक्राम व निष्काम कर्म ते डावे दोन पाय अशी कल्पना आहे.

वर्षपर्यंत विपुल तप करिता झाला. अग्निही वान् होऊन प्रकाशतो. गुडघे टेंकून भूमीवर बहु जटावान् होऊन चरित्कळें धारण करून आहार न घेतां, पुष्करांत मौन धारण करून तप करिता झाला. अग्ने त्यानें चार हजार वर्षपर्यंत केले. त्या अग्निनेजापामून महान् अग्नि उत्पन्न झाला. तो स्वर्गवासी अग्नि स्वर्गप्रापक अशा यज्ञादि कर्मांचे टायीं गाह्यपत्याश्रित्यानें प्रकाश पाडून शिवाय सूर्यादि रूपांनें स्वर्गांत राहून प्राण्यांच्या तेजांचा अंधकार नाहीसा करिता झाला. तो ब्रह्मसंभव अग्नि स्वर्गांत भूतप्रकाश या नांवानें प्रसिद्ध होऊन राहिला. (हेच तेजनामक निमरें भूत) तो स्वर्गातील अंधकार [धृमादिमास] हे राजेंद्रा, या भूतलावर माणभामध्ये [वर्णाश्रमाभिमान्यांचे टिकाणीं] प्रतिष्ठित झाला; परंतु अग्नि इत्यादि सर्व तेजांचा भंहाण करणारा सूर्य सर्वांतम होय. तो सर्व मर्त्य मनांच्या तेजांचे आहरण करितो; पण, हे राजन्, ज्याच्यामध्ये योगवत्त्व असतें त्यांचे व विशेषतः ब्राह्मणांचे तेज तो हरण करितो नाही. तो पुरांक्त गुणांनीं युक्त सूर्य [चंद्रस्वरूपांनें] रात्रीही तमाचा नाश करितो; व स्वस्वरूपांनें दिवमाही त्यास प्रादुर्भूत होऊं देत नाही. महान्तस्त्री, सर्वगामी, स्वतंत्र व धार्मिक पुष्पमित्र यक्ष शान्तचित्त होऊन पुष्करांत तप करितो. महेंद्रपर्यंताच्या शिखरावरून जितक्या धारा पृथ्वीवर पडतात तितकीं [असंख्य] वर्षे तो यक्ष शरीर-

१ गाह्यपत्याश्रमांचो आराधना करणार वर्णाश्रमाभिमानां यास पुनरावृत्ति आहे; परंतु सूर्यमंडलांतगत पुरुषांचे उपासकांस पुनरावृत्ति नाही. म्हणून सूर्यास सर्वांतम म्हण्टले.

२ कारण 'सूर्यादिमधेंद्रमाः' अशा धृति असल्यानें, चंद्राचें तेज हें सूर्यापामूनच आहे.

३ सूर्यास पृथ्वाचा उपासक रात्री भेला तरादी उपासनाबद्धानें त्याला अर्चिरादि गात्रच प्राप्त होतें. व गाह्यपत्याश्रम्युपासक दिवसा भेला तराही त्याला धृमादि गात्र प्राप्त होतें; हा भाव.

वान् होऊन प्रकाशतो. गुडघे टेंकून भूमीवर पडून तो नमस्कारप्रिय सूर्याची आराधना करितो. आकाशातील ज्योति पाहातो. एक-मारखीं हजार वर्षे तो नेत्र न भिडतां सर्वे जग पाहतो. त्याच्या नेत्रप्रांतांतून धारणेच्या मामर्थ्यानें अनेक नेत्र उत्पन्न होतात. तो दिनकर परिनेषा [खड्या] प्रमाणें किरण-वान् असून मध्यभागी आरशाच्या पृष्ठभागाप्रमाणें आहे. यज्ञांत विद्वानांच्या योगें अग्नि शोभल्याप्रमाणें प्रभातेजाच्या योगें ते शेंकडों हजारों किरण तेजःसंयोगानें शोभतात. तो प्राग्ज्यकर्मांचा क्षय झाला असतां किंवा बहु-रूपी जगाचा युगान्त झाला असतां विस्फुलिंग-तुल्य भस्वर अशा नेत्रप्रांतांनी सूर्याच्या मार्गें जातां. नेत्र सर्व आदित्यमंडल व्यापिल्याभूळें ज्याचा ताप वाढलेला आहे असा तो पृथ्वी-तलावर वसून हजारों वर्षे अतिदारुण तप करितो. इंद्रियांचा निग्रह करून व मेरुशिखरावर जाऊन तो अप्सरांशीं रमतो. तो भोगांच्या योगेंच कामाचा त्याग करितो. या प्रकारें तो तपाची उच्छा करणारा यक्षच कुबेर झाला. तपाचा अर्ध्या विष्णुच तपाच्या अंती कुबेर-रूपांनें व्यक्त झाला. कारण, हे राजन्, सनातन विष्णूवाचून अग्ने तप करणारा दुसरा पुरुष कोणीही या त्रिजगतांत नाही.

अनेक मन्त्रकयुक्त वासुकि नागेंद्र मौन धारण करून व निश्चयानें मनाची ब्रह्माच्या टायी धारणा करून चांगलें तप करितो. स्तय-धृति शोषनाग बलवान् व ब्रह्मसंभव आहे; पण तो धर्मात्मा तपोधन वृक्षावर चढून ओठावरून किरणाच्या जिभांनीं शरीरजन्म विष टाकीत संपूर्ण हजार वर्षपर्यंत काहीं न वानां टोके खालीं करून लोंबतो. तें विषच

१ या सूर्यापामनें सर्व भुवनांचें ज्ञान होतें. यास दशन अ० ३ सूत्र २६ पहा.

अति भयंकर अंमं काळकृत विप झाले. हे राजन्, त्या योगें ग्रामलेल्या लोकांम मुक्त्व मिळत नाही. हे राजन्, सर्व भुजंगांच्या ठायी तेंच तीक्ष्ण विप आहे. स्यावर व जंगम विप सर्वत्र अनुगत आहे. हे भारता, परस्परांपामून वादलेल्या व हिंसायुक्त अशा त्या विपाच्या योगें तो आपल्याच अंगाचा नाश करितो. प्राणिमात्रांच्या हिताच्या इच्छेने महात्मा ब्रह्मदेव विपन्न अंम वेदाक्षरमय मंत्र उत्पन्न करितो. [मंत्राचा अर्थ पुढील दोन श्लोकांत आहे.]

“ गरुड आपले विस्तृत पंख व नखाग्रें यांच्या योगें जलाचें व पृथ्वीचें संपूर्ण हजर वपें आपले चूडाग्रावर धारण करून रक्षण करो. विकास पावलेल्या पाकळ्यांच्या भागांनी विस्तीर्ण व अनेक प्रकारें चित्रविचित्र अशा पर्णांनी [इंद्रियांनी] भूषणीं वमुधा [शरीर] शोभू लागली आहे. ”

हे भरतकुलोत्पन्न राजा, या मंत्राचा वारं वार जप केल्यास या व देवलोकीं सर्व भुजें जिवंत राहतात व त्या योगें भूमीवर संचार करणाऱ्या भुजांच्या योगें पृथ्वी [शरीर] नक्षत्रांनी व्यापलेल्या अंतरिक्षप्रमाणें दिसते. हिमाच्या योगें प्रलय झाला असतां तो जितेंद्रिय हिमालय एकठाच संचार करितो. तो धर्मात्मा [जीव] पुढकरजलामध्ये [माया-शबल ब्रह्मांत] ऊर्वकेश माशाप्रमाणें दिसतो. तेव्हां, उंच देहाची पृथ्वी सुतळाचें आक्रमण करून असते. हे सुभ्रता, तो धर्मात्मा शांत-

चित्त होऊन वायु भक्षण करीत, दक्षिणबाहु उचलून [दक्षिणा देऊन] धरून अकराशें वर्षेपर्यंत उत्तम योगाचा आश्रय करून तप करितो. हे भागता, तो ममाधियोगांनं किंवा ब्रह्मप्रापक प्रणवाचे योगांनं हें तप करितो. हे राजन्, त्याकडून ही पृथ्वी धारण केली जाते [ज्या प्रणवानें हें शरीर धारण केले आहे] तो अनाद्यतन त नित्य, सर्वत्र विपयांची इच्छा करणारा, अमा आकृतिरहित परमात्मा विष्णुच आहे. तो दिवसास वमतो [ज्ञानास प्राप्त होतो] व रात्री [अविद्येंत] स्थिर होतो. तो धर्मात्मा मत्प्रतिज्ञा अमून केवळ लोलनेच मृष्ट्यादि कार्ये करितो. त्या विष्णुचा जो हा वर उचललेला पृथ्वीसारखा भक्ता-द्वाराग्र्ये उच्युक्त असा धर्मरूपी हात आहे तो रात्री [अविद्येंतें टिकाणी] तपन [मर्या] मागता प्रकाशक किंवा विद्येकप्रद होतो. तोच प्रभामंडल होतो व विपुल अंम हृदयाकाशही होतो. हे राजन्, तो धम मनरूपी चंद्राच्या विषयबंधनाचा नाश करितो व चक्षुरादि इंद्रियरूपी ग्रहांच्या व विशेषतः तांगांच्या गर्तीचा रोध करितो. इंद्रियदमन करितो. [याप्रमाणें धर्माचें मुक्तिकारकत्व सांगून आतां प्रकृत योगाकडे वळतान.] सोमापामून स्ववणान्या [अमृतकलांनी] व सोमाचे टिकाणी धारणा केल्यांन योगी झालेला [अज्ञानाला] शिथिल करून तो महात्मा धम, जणेंकरून साधक हा योगी होईल अशा प्रकारें या जगांत [त्याचा]

१ या मंत्राचा प्रयोग नीलकंठानां टीकेत दिला आहे. जिज्ञासूंना मूल संस्कृत टीकेत पहावा.

२ या रूपकाचा नीलकंठाचे मतें अर्थ असा आहे कीं, संसाररूप नद्यांत पडलेला मत्स्य म्ह० जायत्स्वप्र या दोन अवस्थांत धडपडणारा जीव हा योगप्रवृत्ती-सार्थ प्रथम चित्तशुद्धि व्हावी झालून विपुल दक्षिणा-दिक देऊन मग सुतल म्हणजे मूलाधाराचें आक्रमण

करण घेत सद्व्यदलचक्रापर्यंत पोचून निर्विशेष चिन्मात्रत्वाला पोचतो.

१ “ लोकवत्सलोलाकैवल्यात् ” असा न्याय आहे.

२ सेचरी मुद्रेंनं योग्याने व्योमचक्रांत जांभ पांचवली म्हणजे ब्रुकटीचें डावें बाजूम चंद्रापामून अमृत स्वत असतें. तें पिऊन त्याचे शरीर सोमाच्या अमृत-कलांनी पूर्ण होतें.

उजवा हात होता. [त्याला माहाय्य देतो]. त्यामुळे शशिरूप होऊन चित्तेकाध्यामुळे चंद्रमंडलांत शिखरेली आहे. ती लक्षणरहित अमून अद्भुत पृथ्वीलक्षणांने स्वर्गांत असत्य झालेली आहे. मधे अंगांचा उपसंहार करून मत्तल पादप्रोक्षण करून पृथ्वी शरीर तपासण्यां रत होऊन निश्चिंतपणे तप करिते. मृग-किरणांकडून प्याल्या ज्ञानाच्या जलांतून काढून पृथ्वी मूर्धामयीप नेली गेली. युगांत-ममयी विष्णुनेजांने सागरांबरा पृथ्वी जशी विष्णुवशा होत. तशी ती मृगरूप झाली; पण पुढे ती पृथ्वी मृगकिरणांनी मंत्रज्ञ होऊन महानदी झाली. मोठ्या धातूंनी युक्त असलेली ती स्फटिकाप्रमाणे शुभ्र होती. किरणनेजांने उत्पन्न झालेली ती जणू काय मृगाने दिल्या-सागरीच होती पण मंडळांत अंतर्भूत झालेली ती देवी नमल्या डोळ्यांनी उपलब्ध होत नाही. नंतर किरणांनी पुनः द्रवरूप केली गेलेली ती योगसामर्थ्यांने पुनः धातू लागली. विपुल जलाकारांने ती आकाशमंगा झाली. ती शीतल आयातामू वृक्षांनी, मृगधी लक्षांनी, दिव्य मंत्रयुक्त नानाप्रकारच्या कमलमेषांनी शोभली. तिच्या कटिप्रदेशी सुवर्णाचा पट्टा होता. तिच्या रशनेत स्फटिकमण्यांचा जडणी केली होती. ती शुभ्र अमूनही कमलरेणुंनी पिबळी झाली होती. चक्रवाक पर्वा हीच तिची कर्णभूषणें होत. नील कमळांचा आतील भागच तिच्या मंदर केंद्रांची अंग्रे होती. तिच्या प्रवा-हांत फुललेली पुष्पेच तिच्या केंद्रांत घातलेली फुले होती, अशा फुलांनी ती भरून गेली होती. या प्रमाणे वाहात अमनां ती नदी अलंकार घातलेल्या तरुण स्त्रियेप्रमाणे शोभली. लोकांस

१ मृगांचा ठिकाणी धारणचा अभ्यास केल्याने ती पुढे गंगारूप झाली.

धारण करण्यांत रत असलेली पृथ्वी चांगले तप करून प्रथम चंद्ररूप झाली, नंतर पुष्क-गशी एकरूप होऊन गंगारूप पावली. ती मरुत्वती (अकार, उकार, मकाररूपी) व्यक्त स्वरांनी वेदाध्ययन करिते. ती मेरुपृष्ठा-वरून निघून मंदरपर्वतावर मंदपणे गमन करिते. (म्हणू श्रद्धाणमःयांतील बिंदुस्थानी असलेले नादरूप मोहन वेत्तरीरूपांने प्रकट होते.) चार पादांनी आवृत्त झालेले, क्रवांनी भरलेले, यज्ञमंत्र व भाम यांनी व शिखेने प्रथित असे चार वेद, तपांने पाप जळून गेलेल्या, अग्नि-तुल्य व सर्वतः [ज्ञान] देणाऱ्या व चांगल्या गीतीने (शिष्यांचा) उद्धार करणाऱ्या मंदरूचरोचर ती म्हणते. पण सर्व भूते सर-स्वतीने तत्वभूत हें नादब्रह्म नियमानेही ऐकू शकत नाहीत; कारण ते अतींद्रिय आहे. कारण मंदराचलाच्या अग्रभागी पमरणांरे [वेत्तरीरूपांने प्रकट होणांरे] हें नादब्रह्म त्याच्या मृशमरूपांत जगाला प्राप्य होण्यास कठिण आहे. तुर्गावस्थेचे ठिकाणी वाणीचा निग्रह होऊन ती आपोआपच विराम पावते. कारण ती मत्यवादिनी असल्यामुळे म्हणजे तिला मत्यस्वरूप अनिर्वचनीय ब्रह्मप्रतिपादन कर्तव्य असल्यामुळे ती देवी मुद्दामच गप्प वमत. कारण ब्रह्मबंधें वाणीने कांहीही बो-लावे तें खोटे टरते. सर्व प्राणीही मुषुषि किंवा ममाधिकाली या तुयेंला पांचले म्हणजे अमंच मोन धारण करून स्वस्थ वम-तात. आपल्या तोंडांनी बळेंच बोलण्यास ते ममथे होत नाहीत. अशी अवस्था झाली तेव्हां सर्व अज्ञानी भूतांवर अनुग्रह करण्याकरितां मनानें ऐकान्त्याचा विभाग करून ती सरस्वती तदस्यब्रह्मार्थे कर्षेन [शास्त्रचंद्रन्यायाने]

मोक्ष्या आवाजाने बोलूं लांगली. मरुत्वतीचे द्वाराने प्राणी शिक्षेचे ग्रहण करितात; व शब्दाने अगम्य अशा शब्द ब्रह्मामध्ये स्थित होऊन [शब्दाचा आश्रय करून] शिक्षेप्रमाणे गातात. जटा, मांजी, लंगोटी, इ० धारण करून आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी-कुमारांमह मरुतू, नागांमह गंधर्व, जलांमह किन्नर,—इ० सर्व विद्वान् मित्ळन पुष्करांत तप करितात. सर्व सर्वांस व कीटपतंगादिकांनाही बरोबर घेऊन मोक्ष्या यत्नाने ते उग्र तप करून शरीर मुक्वितात.

व्यापकत्वास प्राप्त झालेला विष्णु आपल्या व्यापक स्वरूपाने मृष्टीचे पालन करण्यास असमर्थ झाल्यामुळे आपले शरीर चतुर्भुज करिता झाला. त्यायोगे तो यज्ञादिकांचा भोक्ता व सर्व भूतांचा नियंता झाला. त्यामुळेच तो महायोगी सर्व महचरांचे अधिष्ठान होऊन संरक्षण करू शकतो. सर्व कार्यरूपा जगांत विष्णुन नर-नारायणादिरूप होऊन लोक-शिक्षणाचे तपादि लीला करितो. तो द्विधा झालेला विष्णुन धूमरहित अग्नीप्रमाणे स्व-तेजाने प्रकाशमान होतो. तो विष्णु मनःकलित गार्हपत्यादि अग्निस्वरूप होऊन पृथ्वीस तापयित [भृष्टीत घातलेल्या सोन्याप्रमाणे जीवास शुद्ध करून] त्याबरोबर [त्याच्या अग्निहोत्रादि क्रियांचे फल प्राप्त करून देण्यासाठी] [ब्रह्मांडभर] धांवतो. देहांतवाद्यांचा जबरदस्त मोह जाळून फडशा करणारा तो अग्नि सर्वतः किरणांनी उद्दीपित असलेल्या [सूर्या] प्रमाणे सभोवार व्यापून राहिलेल्या व प्रज्वलित असलेल्या अशा ज्वालानी शोभू लागला. त्या इकडे तिकडे पसरलेल्या [विष्णुरूप] अग्नीचे

[ब्रह्मदेवादि] विस्फुलिंग [किटाळ] उल्लंघून जाण्यास ते विपयासक्त जीव समर्थ झाले नाहीत. मर्यादाभूत अशा सूर्याचे जसे उल्लंघन करिता येत नाही तद्वत्. ता अग्नि उद्दीपित होऊन व द्रव्य, देवता इत्यादि अनेक प्रकारे आपले किरण विभागून धूमरहित पावकाप्रमाणे राहिल्या असतां यज्ञामध्ये अग्नीसारखे तेजस्वी-कृत्विज यज्ञामध्ये सोमरूपाने त्याचा अनेक प्रकारे येथेच विक्रय करितात. यज्ञ समाप्त होईपर्यंत तो धूमरहित अग्नि प्रकाशित असतो व यज्ञममाप्ति होतांच तोच अग्नि लोक-हितार्थ पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्योपथेत फलरूपाने व्यापून राहतो. तोच विशाल पराक्रमी विष्णु योगवत्याने शतशरीर होऊन मेघाचा भेदकता ऐरावत हत्ती होतो. मग प्राण्यांच्या हितास्तव आपल्या तेजाने प्रत्येक देहांत शिरलेला, अतएव देहांतःस्थित, दिव्य-ज्ञानयुक्त व सर्व पदार्थ खाऊन टाकणारा अशा (जाडर) अग्नीला तो ऐरावत नाम मुखदायक व शीतळ अशा (अन्न) पाण्याने अभिषिक्त [व शांत] करितो [वृष्टी करून पाणी व अन्न देतो.] नंतर सिद्धसमूहांनी वेष्टित होऊन तो महा विरक्त, महायोगी, मनानेच आपला निग्रह करून समष्टिभावनेने पुष्करांत तप करितो. हातपाय वंगेरे आंवरून तो [प्राण] मस्तकांतील सहस्रदलयुक्त कमलाचे ठिकाणी धारण करून तुर्यावस्थेतील परमशिवात्म्य अचल अशा स्थानी जाऊन स्वस्वपणे [मौन धरून] राहतो. हा धर्मातील श्रेष्ठ धर्म [समाधिर्रूपा] उपाधिकल्पित नमून स्वभावसिद्ध आहे. हा सर्व भूतांना येथे व परलोकांतही हितकारक आहे.

१ बाणाला ब्रह्मचे साक्षात् दर्शन करितां येईना तेव्हां तिने लोकांजुग्रहापे तेलक्षणेने करून दाखविले.
२ 'एतस्मात् गावमाप्ते' इ० इ०

१ यज्ञ, यज्ञांगे व यज्ञफल-सर्वे तो विष्णुच नटतो असं समजावें.

२ शुद्धाधार पंजन्ववृष्टि करितो, पंजन्व इं यज्ञाचे फल आहे, तेही तोच होतो.

(कामक्रोधादि) दैत्य जरी पूर्वी मार्गे गेले होते तरी ते पुनः मायाप्राप्त अश. बहुविध शरीरांनी युक्त होऊन आयुष्य घेऊन [गमा-भिकाली] लक्ष्ण्याम आले. हे शत्रुसंघात. हे अग्नीमार्गवे तेजस्वी, विष्णाट शरीराने व महाबलाढ्य दैत्य [कामादि] जाडवल्या अग्नी-वर [योग्यावर] पर्वताग्रांनी [दिव्य श्रियांचे शरीरादिकांनी] प्रहार करितात. त्यांचे दर्वित व मायेने भेवरूप झालेले ते दैत्य या संघातांत संघानयुक्त महाबल अग्नीम तपवि करितात; पण अग्नि आपल्या जगातीनी त्या शैलांना जगशः व महस्वशः जाळून टाकता जणू काय युगांत काळजा आदित्य प्रभू प्रजांना जाळण्याची इच्छा करितो. ते दैत्य समोर प्रकट झालेल्या व उदयकाळी आदित्याप्रमाणे आकाश प्रकाशित करणाऱ्या अग्नीला आपल्या दानवी मायेने शांत करू शकले नाहीत.

याप्रमाणे हे सर्व उद्योग करूनही दैत्य जेव्हा हनपराक्रम झाले तेव्हा ते गंधमादन पर्वतावर येऊन त्याच्या शिखरावर बसले. तो अग्नि विष्णुलोक व विद्युत् यांशी मिम-ळून [हाद्रीकाशरूपी] अंतरिक्षांत संचार करणाऱ्या (कामादि) दैत्यांम जाळीत आकाशांत संचार करू लागला. भेवसंबंधी हत्ती [एरावत] मेघपटलाशी संगत झाला व वृष्टिमान पत्न्याप्रमाणे भूमीवर जलाचा वर्षाव करू लागला. द्विजांच्या तोंडून निवा-लेल्या मंत्रांनी प्रेरित होऊन व विप्रांच्या मंत्र तीस मान देऊन तो वृष्टिकर्ता एरावत हत्ती मळसमूह वर्षू लागला.

१ योगाचे आरंभ जरी कामादिकांचा जय कला बसला तरी ते पुनरपि समाधिकालांही शडगाई करितात. तेव्हां त्यांचा तेव्हाही पाडाव करावा लागतो.
२ महानडाट होऊन पाऊल पडू लागला असतां आतारी हरभरे भरवते आहे व हत्ती सोडने पाणी

अध्याय एकोणतिसावा.

—:—

देवासुरांची तपःसिद्धि.

जनमेजय म्हणतो:—त्यांनंतर देवांनी (मात्त्विक योग्यांनी) तप करून काय केले ? तपाला अप्राप्य असें या जगांत कांहींच नाही. व त्यामुळे त्याला कर्म करण्याचे किंवा प्रवृत्तीचे कारणच उरत नाही.

वैशंपायन मांगतात:—मंतर सर्व विष्णुमव गण दीक्षा घेऊन पुष्करांतून (जगत्कारणां-तून) अग्नीचा (तेजाचा) उद्धार करून व त्यांचे यथाविधि प्रणयन करून मंत्रांनी प्रेरित असे ते ब्राह्मण मंत्रांनी यथाविधि पवित्र झालेल्या हवीने मंत्रविधीनेच त्यांत हवन करिते झाले. तेथे तो अग्नि ब्रह्मनेजांने यथाविधि वाढतो. तो पुरुषशरीरवान् प्रभू तेजाच्या योगे मोठा झाला. शरीराने जाळीतच असल्यासारखा तो ब्रह्मदेव या नांवाने प्रसिद्ध झाला. त्याचें रूप व शक्ती ही दिव्य होती. तो दौल, तरवार, व धनुष्य धारण करणारा होता. गदा, नांगर, चक्र, बाण, दाल, परशु, शळ, वज्र, खड्ग, शक्ति, व श्रेष्ठ धनुष्य—इतकी त्याने आपल्या हाती घेतली होती. चक्रधर विष्णुच खड्गवान्, मुसळवान् व लांगलायुध झाला. हल व मुसळ यांच्या आश्रयांने तो महाबलाढ्य नर झाला. इंद्र शंभर पर्वांचे वज्र तपांने धारण करिता

फेकतो आहे' असें लहान मुले म्हणतात. त्यांतील दुसरी कल्पना तरी पुराणसंगत दिसते.

१ योगी योगमार्गांला लागला असतां त्याला मार्गांत अनेक विघ्ने उत्पन्न होत असतात. त्या विघ्नांचाही विघात कर्माचरणानेच करावा लागतो. मात्र ते कर्माचरण सात्त्विक पाहिजे, तामस उपकोनी नाही. अग्ना जन्मायाचा माव आहे, असें कतुर्वर म्हणतो.

२ ब्रह्मपणे ब्रह्महवि ब्रह्मग्नौब्रह्मणःइत्यम् । १० गीतांके सुप्रसिद्ध विधीने.

३ बांडसभुज नारायणमूर्ते व तिची बोटच आणुपे.

झाला. रुद्रानें भूलोकीं मनानें शूल व पिनाक यांचें धारण केलें. मृत्युन दंड धारण केला. वरुणानें पाश व कालानें शक्ति धारण केली. स्वष्ट्यानें परशु व कुबेरानें फरशी हातांत घेतली. त्यामुळें ते सर्व देव शेंकडों व हजारों निर्विकार शक्तींनी युक्त झाले. त्वष्टा व त्याचीच एक विशिष्टमूर्ति विश्वकर्मा यांनी आपापली आयुधें नानाप्रकारचीं केलीं. परमात्मा विष्णु, इंद्र, प्रतापी सूर्य व महात्मा रुद्र—यांम अग्नि रथ देता झाला. वेदांच्या योगानेंच त्वष्ट्यानें सेना केली. विश्वकर्मानें अनेक प्रकारचीं विमानें रचलीं. सत्यपराक्रमी विष्णुनें अन्यय पुष्कर स्थानापामून शरीरांश काढून मना निर्माण केली. ज्या वाणीच्या योगानें तो पृथ्वी इंद्र पुढें युद्धांत शत्रूंचा नाश करिता झाला त्याच वाणीनें त्यानें सर्व नक्षत्रांचें आकाश उत्पन्न केलें. अंतर्धान पावलेला प्रभु ब्रह्मा त्या अत्युचित, निर्विकार, व शान्त दंडाम यथाविधी धारण करूं लागला. त्यानें आपल्या प्रभावानें यथाशास्त्र ऐंद्र, आग्नेय, वायव्य व रुद्रतेजानें रौद्र, असा चार प्रकारचा अस्त्रसमुदाय निर्माण केला.

महाबल दैत्यही देवांप्रमाणेंच तप, शिक्षा घांनी युक्त असून देवांप्रमाणेंच आपलीं पहिलीं अस्त्रे व प्रहरणें, चतुरंग सैन्य व पराक्रम या बोगें ते अतिशय धैर्यवान् झाले. आणि रणामध्यें दुर्धर्ष बनले. परंतु कामादि विकारांनी प्रेरित होत्याते गुप्तरूपें सोडून भोग्यवस्तु-युक्त रथांवर बसून (म्हणजे विषयभोगांत गहन जाऊन) मंदर—गिरीच्या पायथ्याशीं भूमिंत फिरूं लागले. (त्यांस ऊर्ध्वगति मिळाली नाहीं. ते झह्लोकीं विषयांतच घोंटाळत राहिले) ते त्या असुरांचें सर्व तामस चतुरंग बळ आव-

रून प्रभु जो विष्णु महायोगी तोच स्वतः पृथ्वीवर मंचार करूं लागला. (असुरांचें तप क्षय पावले) पण चौर व अजिनें धारण करणाऱ्या ब्राह्मणांबरोबर व इतर सर्व देवगणांबरोबर ते (असुर) पुनः तप करूं लागलेच.

अध्याय तिसावा,

—:०:—

आध्यात्मिकदृष्ट्या समुद्रमंथन.

जनमेजय विचारतो:—हे ब्रह्मन्, या-प्रमाणें हा निर्मयाद व अविनाशी खिळ्या-मारवा महानक (मंमाररूपी) पुनः पुनः प्रवृत्त झाला अमतां, प्रजाजनांची मोक्षप्राप्ती संबंधें काय अवस्था झाली ?

वैशंपायन सांगतात:—प्रजापतीनें प्रजाधर्म-परायण होऊन ऋषींच्या माहात्म्यानें राज्यावर वेनाचा पुत्र पृथु याम पूर्वी अभिषिक्त केलें. त्रेनायुग प्रवृत्त झाले अमतां ते ऋषि आपाप-सांत म्हणूं लागले कीं, हा आमचा श्रेष्ठ राजा आमच्या प्रेमानेळें झालेला आहे; हा आमचा

१ समान धर्म करूनही जे सात्त्विक ते योगबलानें मोक्षस जातात, तामग प्रवृत्तीच जात नाहींत, हे सांगण्याचा या तिमाध्या अध्यायाचा उद्देश आहे, असें चतुर्धरांचें हाणणें आहे.

२ मन हा क्षीरसागर, गति हा पर्वत, शमादि व काणादि वृत्ति हेच अनुकमं देव, व असुर, अभ्याम हे मंथन, व युक्ति हे अमत व इतर रत्ने—अने यथे रूपक आहे.

३ बरील प्रभ्रांत जनमेजयाचा हेतु असा कीं, तामस जंतूना जर पुनः पुनः जन्ममृत्यूचे गिरके पडणाऱा असा विषोच आहे तर हे गिरके चुकावे कसे. त्यावर पृथुचे आख्यानरुपानें वैशंपायन असें सुचवितात कीं. अशांना धर्मपरायण राजा धर्ममर्यादेत ठेवूं लागत म्हणजे या प्रजांची क्रमाक्रमानें विसृष्टि होऊन असे ते मोक्षमार्गास लागतात.

३ मात्र त्या धर्ममार्गी प्रजाजनांपैकीं जे विष्णुभक्त असतील तेच सुखीला अधिकांशी समजावे. इतरांना शेंकडों प्रकारचे अन्य बोग केले तरी ते मोक्षपा-होणार नाहींत.

१ ही सर्व अस्त्र व उपकरणवृष्टि बोगप्रभावकल्पित कल्पनाची.

वृत्तिदाता, विप्रांचा प्रवर्तक व ईश्वरार्पित कर्मा-
मुळे सर्व प्राण्यांचा निर्माता आहे.

इतक्यांत देव गंधर्वमादन पर्वताच्या शिख-
रावर, अनेक प्रकारची व्रते करून थकून
बसले. देव व मानव चोहोंकडे वसंतमस्य
आला असतां मुवामाचा अनुभव घेऊन त्या-
च्या गंधानें मत्त झाले. तो सुगंध म्हणजे
वायुने पसरलेले प्रत्येक पुष्पाचें वीर्यच अमुन,
तो सर्व मनांचें आकर्षण करणारा, सुखकारक
व पृथ्वीवरील उत्तम गंधरूप होना. त्या
गंधानें दैत्यही कांहींम निम्मित्त झाले. त्यांची
चित्ते प्रसन्न होऊन त्यांम परम सुख झालें.
आणि त्या वासानें मद्योन्मत्त झालेले ते सर्व
मिळून म्हणले. प्रत्येक पुष्पाचें जर हें अमलें
वीर्य आहे, तर फळाचें महत्त्व केवढें असेल !
अशा अनेक प्रकारच्या प्राण्यांच्या कर्मबुद्धि,
बुद्धिवलानें अनुमानानेंच जाणाव्या. याभनव
आम्ही आतां बलाढ्य, कामरूपी व विशाल
अशा मंदराच्या योगें जलांत आपि घुमटलों.
मोट्या वेगानें समुद्राचें मंथन करून व त्यांत
निर्माण झालेल्या अमृतचें प्राशन करून
(अविद्यानाशार्थ) मिळून प्रयत्न करावयाम
लागलेले आम्ही सर्व कामरूपी होऊं. आरा-
धित महामामर्श्यांन विष्णुच आमच्या योग-
मार्गातील अग्रणी होईल. नंतर आम्ही शत्रूं-
सहवर्तमान पृथ्वी व स्वर्ग यांचा उपभोग घेऊं.
त्यामुळे आम्ही येथल्या येथेंच (पित्रादि)
मूळ, (भार्यादि) पत्नी, (भ्रात्रादि) शास्त्रा
व [अपत्यादि] फळे, यांमह सर्व [ऐकात्म-
रूप] अमृताचा [मोक्षाचा] स्वीकार करूं.
याप्रमाणें दैत्य मंदरास चाळविण्याविषयी

निश्चय करून पर्वताच्या पायथ्यापासून गंध-
मादनाच्या शिखरास उपटूं [वासना त्याग
करूं] लागले. विस्तृत बाहूंनी [प्राणायाम-
दिकांनी] त्याला निश्चयानें उपटण्याकरितां
घांवणाऱ्या महामामर्श्यांन दैत्यांनीं पृथ्वीला
कांपवून सोडिले; पण ते दैत्य त्या पर्वतश्रेष्ठा-
ला उपटूं शकले नाहीत. पर्वताच्या विपुल
अंतरालभागीं ते थारिष्ठवंत दैत्य गुह्यांवर
पडले. [पहिल्या यत्नांत ते हुकले] कांहीं
वेळानें आपण होऊन सावध मात्स्यानंतर
तपांन दग्धकिल्बिष असे ते कामरूपी दैत्य
आपल्या माथ्यांनीं ईश्वरास शरण गेले. तेव्हां
त्या सर्वगामी, जितेंद्रिय, शरीरस्थ व सर्वोक्त-
पति ब्रह्मानें, त्यांची इच्छा जाणून त्यांस
प्रणवरूप अशरीरिणी वाणीनें, लोकांचें हित
व्हावें या इच्छेनें ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादक नाना
वाक्यांनीं उपदेश केला. "हे महातेजस्वी दैत्यहो,
आदित्य, वसु, मरुदृणांसह रुद्र, देव, यक्ष,
गंधर्व, उत्तम गाणार किन्नर या साऱ्यांनीं
मिळून अमृताकरितां प्रयत्न केल्यास, [वात-
पित्तादि] घातुंनीं रंगलेला हा पर्वत [देह]
उपटून काढितां येणें शक्य आहे. ते सर्व
सुरामुरगण त्या मोट्या थंड रसाच्या पर्वतास
उपटून [देहामक्तिशून्य होऊन] वेळी
हातावर चढलेल्या आहेत असें पहातील.
[वासना संततिरूपानें हस्तगत झालेल्या पाह-
तील]. सर्वासमस्त उच्चारिलेले हें उपदेश-
वचन ऐकून बाहुबलशाली दैत्य आपल्या
मनांनीं व वाणींनीं ईश्वरानुष्ठान करूं लागले;
परंतु [अंगीं वैराग्य नसल्यानें] पूर्वीक विषे
आड येऊन ते भ्रष्टाणमध्यस्थ जो लवण
समुद्र आहे त्यांतच हेलकावे खात राहिले.
समुद्राच्या तेंथें देव, दानव, सुरासुरगण
पुष्करांत स्थिर होऊन लवण [समुद्राच्या]
पाण्यानें भरले. मंदर पर्वत [देहास] रवि

१ योग्यांच्या अंगम मुवाम मुद्रतो, व त्यांम
नानाप्रकारचें सुगंधही येऊं लागतात, पण ह्या धुद्र-
सिद्धि आहेत. येथेंच बसल्यास अमृतप्राप्ति (मोक्षप्राप्ति)
होत नाही.

करून व वासुकीस [सर्पाकार कुंडलिनीस जागी करून] दोरी बनवून हजार वर्षे [अनक जन्मपर्यंत] औषधीसह [वासनांसह] घुसळलेले जळ [मन] उत्तम उपायामुळे क्षीररूप [शुद्धसत्वमय] झाले व तेच शेवटी [एकामृत्वृत्तीचे योगाने] अमृत [शुद्धचिन्मयरूप] झाले. तेव्हां लोभ व राग यांनी आविष्ट होऊन अमुरांनी [योगोपसर्गांनी] पूर्वी त्याचे हरण केले, त्याचप्रमाणे त्यांतून धन्वंतरी, मेघ, देवी, श्री, कौस्तुभमंणी, निर्मल चंद्र, रम्य असा उच्चैःश्रवां अश्व, व सर्वांच्या शेवटी अमृत [निर्विशेष केवल्य] अशी रत्ने त्यांच्या समोवार निघाली. नंतर अमृत ध्यावयास उद्युक्त झालेले देव राहत्या उद्देशून आपसांत बोलले. दैत्य व दानव यांतील कोणीही अमृत पीत नाहीत; राहु मात्र ते पीत आहे. ते कळतांच तत्काळ विष्णूने युद्धांत चक्राने राहूचे (कपटी विद्याध्याचे) मस्तक तोडले. सनातन मुनि व पितृगण यांनी नित्य सेविलेले ते अमृत इंद्रापासून पृथ्वीने क्रमाने हरण केले. ब्रह्मवाक्याने प्रेरित झालेली देवी (विष्णूच्या) मांडीवर बसली.

१ या शब्दाने, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपत्व, वर्षप्रसाद, स्वरसोष्टव इत्यादि योगसिद्धि समजाव्या.

२ ऋषिशब्दाने.

३ योगवाचा चित्तोन्माद करणाऱ्या ' मधुमत्यादि ' अवस्था.

४ ऋग्वेदादि वेदविद्या.

५ योगवाचे वेदाची कांति.

६ चंद्र झ. योगवाची गुणद्वारा आल्हादकता.

७ योगवाला प्राप्त होणारे दूरदर्शन, दूरश्रवणइ०

८ मोक्षरूप अमृत गुरुसंप्रदायाने पृथ्वीवरील मनुष्यांप्रत वाळत भाळ.

अध्याय एकतिसावा.

—:—

बलिराज्यहरण.

जनमेजय म्हणतो:—दैत्यममूह मारला जाऊन विष्णु अतिपराक्रमी ठरल्यावर दैत्य व दानव पराक्रमाच्या योगे काय भिळविण्याची इच्छा करून होते?

वैशंपायन सांगतात:—पराक्रमाने महाबलाद्य झालेले दानव राज्याची इच्छा करू लागले व मत्स्यपराक्रमी देव एकमताने तपाची इच्छा करू लागले.

जनमेजय विचारतो:—ऐश्वर्य भिळलेला व याचकांच्या इच्छा पुरविणारा हिरण्यकेशिपु ब्रह्मक्षत्रांत (भूद्राणमर्थ्ये) दीर्घकालपर्यंत कसे यजन करीत राहिला?

१ या यांनाल देवासुरकृत समुद्रमंथन व अमृतप्राप्ति या कथेनाल आध्यात्मिकभाव इतकाच की केवल्यप्राप्त करून देणारे ज्ञान हेच कोणी अमृत मन हाच धोरसाग त्याचे विवेकदंडाने घुसळण करून देव म्ह० सार्विक प्रवृत्तींचे लोक व असुर ह्य० तामस व वैपायिक प्रवृत्तींचे लोक उभयाह शायू लागतात परंतु, त्या विषयलेखुप अमुरांना योगाचे अपूर्णवस्थेत प्राप्त होणाऱ्या कोही अल्पस्वल्प सिद्धि हाती येतांच ते उन्मत्त होऊन भोंबावतात. परंतु देव पक्ष असतात ते असल्या धुद्रासिद्धीना भुलत नाहीत. यामुळे त्यांचा योग पूर्ण होऊन त्यांना केवळ्यरूप अमृत प्राप्त होते.

नालकंठाचे अभिप्रायाप्रमाणे या अध्यायांत बळीचे ऐश्वर्यभ्रंशाचा वृत्तांत सांगून असे दाखवले आहे की, " लक्ष्मीचे योगाने मनुष्य उन्मत्त होऊन अमार्गगामी होता, तो तसा न व्हावा म्हणून परमेश्वर केवळ सद्यपणानेच अशांचे लक्ष्मीहरण करून त्याला शुद्धावर आणीत असतो. " हे या अध्यायातील आध्यात्मिक तात्पर्य होय. तसेच या अध्यायांत हिरण्यकेशिपुचे क्रतूचे वर्णन केले आहे, हाताल भाव असा की, लबाड किंवा कपटी शिष्य देखील कर्माचरण करितां करितां चित्तशुद्धि होऊन साधुपणास पोचतो.

२ या अध्यायांत हिरण्यकेशिपु पदाने बलि सम जावा असें चतुर्धर म्हणतात; व ते तरी हे निष्णयास्तवच म्हणतात.

वेशंपायन सांगतात:-राजानें पुष्कळ मुत्रण-दक्षिणांनी युक्त राजसूय यज्ञ करावेत. तसेच महाफल पाहिजे असलेल्या दानवश्रेष्ठांनी पृथ्वीमध्ये कर्तूंनी यजन करावें. गंगा व यमुना (भ्रू व प्राण यांचा संधि) यांच्या मध्यभागी जें विपुल तप चाललेलें होतें त्याकरितां महा-अमुर यजमान अमतां तेंथें वेद्वेत्ते ब्राह्मण, महाव्रतपरायण यति, दुमरेही योगधर्मानें पूर्णतेस आलेले असे मिद्ध, धर्मानें मुशोभित झालेले धन्य असे वालगिल्य मुनी, नित्य धर्मपरायण असे दुमरेही पुष्कळ मरुय ब्राह्मण आणि सहस्रावधि ब्राह्मणांकडून पुत्रिले जाणारे महात्मे ऋषि-विपुल वभवानें आकृष्ट होऊन दाही दिशांकडून आले. समर्थ शूक्राचार्य पुत्रासह हिरण्यकशिपु दैत्यांकडून यज्ञ करवीत होता. त्या वेळीं गणांचा प्रमुख हिरण्यकशिपु ' पाहिजे त्यानें यथेच्छ वर मागून घ्यावा, मी देणें,' असे शब्द गणामध्ये बोलला. त्याबरोबर विष्णुनें वामनरूपानें त्या भिक्षेचा स्वीकार करून हिरण्यकशिपुच्या हातून दोन अधिक एक पावले भूमीचे दान मागून घेतलें. नंतर मत्स्यपराक्रमी विष्णु पावले टाकूं लागला. दिव्य शरीर वारण करून तीन लोकांस व्यापणाऱ्या तीन पावलांनी त्यानें दैत्यांचे राज्य हरण केलें. तेव्हां ते राज्यरहित दैत्य सैन्यगण, भाले, तरवारी, तोमरें, यंत्र, पाषाण, पताकांसहित रथध्वज, दाली, कवचें, म्यानें, इतर आयुधें, परशु यांसह पाताळविवरांत गेले. इकडे विष्णुमह उत्कर्ष पावलेले देवगण अतिशय आनंदित होऊन महेंद्राळा लोकांच्या आपिपत्यावर अभिषेक करिते झाले. तो त्या देवांना पितृ-

स्थानी स्वधामृतानें तृप्त करूं लागला. ब्रह्म-देवानें तें दिव्य अमृत महेंद्रास दिलें होतें. त्या कर्मानें तो अस्य व अमृत झाला. नंतर शत्रूंच्या अंगान्नर कांटे आणणारा व पितामहाच्या हातून उत्पन्न झालेला शंख त्यानें सर्व भूतांचें प्रथम उत्पत्तिस्थान जें आकाश त्यांत बाज-विला, तो शंखाला नाद ऐकून तिन्ही ठोक शान्चित्त झाले. त्यांना इष्ट अशा इंद्राच्या त्यांचें अधिपतित्व मिळाल्यानें ते परम सुख पावले. अग्नीतून उत्पन्न झालेल्या मंदराच्या अप्रभागी बनलेल्या व अग्नीनें जणूं काय जळणाऱ्या सर्व प्रहरणांनी देव युक्त झाले. ऋणजे आपली इंद्रिये चिन्मय करून तीं देहरूपी पर्वताचे शिखरावर (भेरुस्थानी) एक केल्यानें जाते परम सुखाला पोचले: ऋणजे सर्वच निवृत्तिपरायण झाले.

अध्याय बत्तिसावा.

—:०:—

दक्षध्वरध्वंस.

वेशंपायन सांगतात:-राजन्, अशा प्रकारची ही माठी हकीकत घडली असतां व महा भर-भराटीचे राज्य चालले असतां सर्वच ब्रह्मज्ञ झाल्यानें त्यांतील भेद नष्ट होऊन देवता व मनुष्ये यांचा एकत्र सहवास झाला. ते एकटे असतां समाहित म्हणजे शांतचित्ताचे असत व माणसांच्या सहवासांत येतांच ते अनुकूपेनें रडत. हे भारता, ते यज्ञकर्मांतला आपल्या भाग प्रत्यक्षच घेत. नंतर ऋषींनी वेष्टिलेल्या वेंकटेश्वर यांचा पाठ आहे; क-चतुर्धरांनी त्याला टोका जोडून पूर्ण दिलें आहे, आमचा ठेकी पाठ 'तथैव विष्णुमहिता: ' अमा आहे, व तोच आधीं घेतला आहे.

१ दैत्ये यां जयते प्रभु: असा एक पाठ आहे; दुसरा ' योजयते ' असा आहे.

२ येथें ' तथैव विष्णुमहिता: ' असा बाईकर व

१ या अध्यायांत 'आपला द्वेष करणाऱ्या दक्षाच्या शत्रूंनां धासन करून सन्मार्गास बळविलें (अर्सेच देव लोककल्याणासाठी पुष्कळदां करितो.) कदा आप्यात्मिक अभिप्राय आहे असं नाटकंटाचे म्हणून.

करून व वासुकीस [सर्पाकार कुंडलिनीस जागी करून] दोरी बनवून हजार वर्षे [अनक जन्मपर्यंत] औषधीसह [वासनांसह] घुसळलेले जल [मन] उत्तम उपायामुळे क्षीररूप [शुद्धसत्वमय] झाले व तेच शेवटी [एकामवृत्तीचे योगाने] अमृत [शुद्धचिन्मयरूप] झाले. तेव्हां लोभ व राग यांनी आविष्ट होऊन असुरांनी [योगोपसर्गांनी] पूर्वी त्याचे हरण केले, त्याचप्रमाणे त्यांतून धेन्यंतरी, मेघ, देवी, श्री, कौस्तुभमणी, निर्मळ चंद्र, रम्य असा उच्चैःश्रवां अश्व, व सर्वांच्या शेवटी अमृत [निर्विशेष कैवल्य] अशी रत्ने त्यांच्या समोवार निघाली. नंतर अमृत ध्यावयास उद्युक्त झालेले देव राहत्या उद्देशान आपसांत बोलले. दैत्य व दानव यांतील कोणीही अमृत पीत नाहीत; राहु मात्र ते पीत आहे. ते कळतांच तत्काळ विष्णूने युद्धांत षक्राने राहूचे (कपटी विद्याध्याचे) मस्तक तोडले. सनातन मुनि व पितृगण यांनी नित्य सेविलेले ते अमृत इंद्रापासून वृश्चीने क्रमाने हरण केले. ब्रह्मवाक्याने प्रेरित झालेली देवी (विष्णूच्या) मांडीवर बसली.

अध्याय एकतिसावा.

—:—

बलिराज्यहरण.

जनमेजय म्हणतो:—दैत्यममूह मारला जाऊन विष्णु अतिपराक्रमी ठरल्यावर दैत्य व दानव पराक्रमाच्या योगीकाय मिळविण्याची इच्छा करून होते ?

वैशंपायन सांगतात:—पराक्रमाने महा बलाढ्य झालेले दानव राज्याची इच्छा करून त्यागले व मत्स्यपराक्रमी देव एकमताने तपाची इच्छा करून लागले.

जनमेजय विचारतो:—ऐश्वर्य मिळालेला व याचकांच्या इच्छा पुरविणारा हिरण्यकेशिपु ब्रह्मसत्रांत (भूषणमर्थ्ये) दीर्घकालपर्यंत कसे यजन करीत राहिला ?

१ या यांनाल देवासुरकृत समुद्रमंथन व अमृतप्राप्त या कथेतील आध्यात्मिकभाव इतकाच कीं कैवल्यप्राप्त करून देणारे ज्ञान हेच कोणी अमृत मन हाच क्षीरसागर त्याचे विवेकदर्शन घुसळण करून देव म्हणे सात्विक प्रवृत्तीचे लोक व असुर द्वा० तामस व वैपायिक प्रवृत्तीचे लोक उभयदि शोधू लागतात परंतु, त्या विषयलाभुप असुरांना योगाचे अपूर्णवस्थेत प्राप्त होणाऱ्या कोही अल्पस्वल्प शिद्धि हातां येतांच ते उन्मत्त होऊन भांबावतात. परंतु देव पक्ष असतात ते असत्या धुद्रांसद्धांना भुलत नाहीत. यामुळे त्यांचा योग पूर्ण होऊन त्यांना कैवल्यरूप अमृत प्राप्त होते.

नालकटाचे अभिप्रायाप्रमाणे या अध्यायांत बलीचे ऐश्वर्यप्रशंसाचा वृत्तांत सांगून असे दाखवले आहे कीं, “ लक्ष्मीचे योगाने मनुष्य उन्मत्त होऊन अमार्गगामीं हातो, तो तसा न व्हावा म्हणून परमेश्वर केवळ सद्यपणानेच अशांचे लक्ष्मीहरण करून त्याला शुद्धांतर आणता असतो. ” हे या अध्यायातील आध्यात्मिक तात्पर्य होय. तसेच या अध्यायांत हिरण्यकेशिपुचे कर्तृत्व वर्णन केले आहे, ह्यातील भाव असा कीं, लबाड किंवा कपटी शिष्य देखील कर्माचरण करितां करितां चित्तशुद्धि होऊन साधुपणास पोचतो.

२ या अध्यायांत हिरण्यकेशिपु पदाने बलि सय जावा असे बतुर्भर म्हणतात; व ते तरी हे निष्पायास्तवच म्हणतात.

१ या शब्दाने, लघुत्व, आरोग्य, अलोलुपत्व, वनप्रसाद, स्वरसोष्टव इत्यादि योगसिद्धि समजाव्या.

२ ब्रह्मशब्दाने.

३ योगशास्त्राचा चित्तोन्माद करणाऱ्या ‘ मधुमत्यादि ’ अवस्था.

४ ऋग्वेदादि वेदविद्या.

५ योग्याचे देहाची कांति.

६ चंद्र झ. योग्याची गणद्वारा आल्हादकता.

७ योग्याला प्राप्त होणारे दूरदर्शन, दूरश्रवणइ०

८ मोक्षरूप अमृत गुरुसंप्रदायाने पृथ्वीवरील मनुष्यांप्रत वाळत आळ.

वैशंपायन सांगतातः—राजाने पुष्कळ मुवण-दक्षिणांनी युक्त राजसूय यज्ञ करावेत. तमेंच महाफल पाहिजे असलेल्या दानवश्रष्टांनी पृथ्वीमध्ये ऋतूंनी यजन करवें. गंगा व यमुना (भ्रू व घ्राण यांचा संधि) यांच्या मध्यभागी जें विपुल तप चाललेलें होतें त्याकरितां महा-अमुर यजमान असतां तथें वेदवेत्ते ब्राह्मण, महाव्रतपरायण यति, दुमरेही योगधर्मानें पूर्णतेस आलेले असे मिद्ध, धर्मानें मुशोभित झालेले धन्य असे वाल्मिल्य मुनी, नित्य धर्मपरायण असे दुमरेही पुष्कळ मुख्य ब्राह्मण आणि सहस्रावधि ब्राह्मणांकडून पुजिले जाणारे महान्ते ऋषि—विपुल वैभवांन आकृष्ट होऊन दाही दिशांकडून आले. ममथे शकाचाय पुत्रासह हिरण्यकशिपु दैत्यांकडून यज्ञ करवात होता. त्या वेळीं गणांचा प्रमुख हिरण्यकशिपु ' पाहिजे त्याने यथच्छ वर मागून घ्यावा, मी देतो,' असे शब्द गणांमध्ये बोलला. त्यानगेचर विष्णूने वामनरूपानें त्या भिक्षेचा स्वीकार करून हिरण्यकशिपुच्या हातून दोन अधिक एक पावले भूमीचे दान मागून घेतलें. नंतर मत्स्यपराक्रमी विष्णु पावले टाकूं लागला. दिव्य शरीर वागण करून तीन लोकांस व्यापणाऱ्या तीन पावलांनी त्यानें दैत्यांचे राज्य हरण केलें. तेव्हां ते राज्यरहित दैत्य सैन्यगण, भाले, तरवारी, तोमरें, यंत्र, पाषाण, पताकांसहित रथध्वज, दाली, कवचें, म्यानें, इतर आयुधें, परशु यांसह पाताळविवरांत गेले. इकडे विष्णुसह उत्कर्ष पावलेले देवगण अतिशय आनंदित होऊन महेंद्राळा लोकांच्या आधिपत्यावर अभिषेक करते झाले. तो त्या देवांना पितृ-

स्थानी स्वधामृतानें तृप्त करूं लागला. ब्रह्म-देवानें तें दिव्य अमृत महेंद्रास दिलें होतें. त्या कर्मानें तो अस्य व अमृत झाला. नंतर शत्रूंच्या अंगावर कांटे आणणारा व पितामहाच्या हातून उत्पन्न झालेला शंख त्यानें सर्व भूतांचें प्रथम उत्पत्तिस्थान जें आकाश त्यांत वाज-विला. तो शंखाचा नाद ऐकून तिन्ही लोक शान्तिचिह्न झाले. त्यांना इष्ट अशा इंद्राच्या त्यानें अधिपतित्व मिळाल्यानें ते परम सुख पावले. अग्नीतून उत्पन्न झालेल्या मंदराच्या अग्रभागी बनलेल्या व अग्नीनें जणूं काय जळणाऱ्या सर्व प्रहरणांनी देव युक्त झाले. ह्यगजे आपली इंद्रियें चिन्मय करून तीं देहरूपी पर्वतांचे शिखरावर (मेरुस्थानी) एक केल्यानें ज्ञाते परम सुखाला पोचले: ह्यगजे सर्वच निवृत्तिपरायण झाले.

अध्याय बत्तिसावा.

—:—

दक्षाध्वरध्वंस.

वैशंपायने सांगतातः—राजन्, अशा प्रकारची ही मांडी हकीकत घडली असतां व महा भर-भराटीचें राज्य चालले असतां सर्वच ब्राह्मण झाल्यानें त्यांतील भेद नष्ट होऊन देवता व मनुष्ये यांचा एकत्र सहवास झाला. ते एकटे असतां समाहित म्हणजे शांतिचिंताचे असत व माणसांच्या सहवासांत येतांच ते अनुकंपेनें रडत. हे भारता, ते यज्ञकर्मांताला आपल्या भाग प्रत्यक्षच घेत. नंतर ऋषींनी वेष्टिलेल्या वेंकटेश्वर यांचा पाठ आहे; व चतुर्धरांनी त्याला टीका जोडून पुष्टि दिली आहे, आमचा ठेकी पाठ 'तथैव विष्णुमहिताः' असा आहे, व तोच आह्वां घेतला आहे.

१ दैत्यं यां जयते प्रभुः असा एक पाठ आहे; इसरा 'बोधवते' असा आहे.

२ येथें 'तथैव विष्णुमहिताः' असा वाईकर व

१ या अध्यायांत 'आपला श्रोह करणाऱ्या दक्षाच्या शंकरांनी घासन करून सन्मार्गांस बळविलें (अर्सेच देव लोककल्याणासाठी पुष्कळां करितो.) असा आप्यादिमक अभिप्राय आहे असें नाळकंठाचें म्हणणें.

भगवान् बृहस्पतीने अश्वमेधयज्ञाकरितां प्राचे-
तस दक्षास दीक्षा दिली. त्या मातामहाच्या
यज्ञांत नंदीसह रुद्रानें आपल्या भागाकरितां
आत्मज्ञानरहित (म्ह० पशुतुल्य) दक्षाचा
बध केला. स्वेच्छेनें रुद्राचें तें रूप द्विधा झालें.
व हे राजेंद्रा, त्यापासून परम धर्मात्मा नंदीच
योगसामर्थ्यानें पुरुषशरीरवान् झाला. त्याच
रुद्र परमात्म्यानें वेदवार्णानें सनातन ब्रह्म प्रस्था-
पित केलें. सुरूप, विरूप, विरूपाक्ष, घटोदर,
ऊर्ध्वनेत्र, महाकाय, विकट, टेंगणे, शिखावान्,
जटाधारी, त्रिनेत्र, शंकूमारखे कानांचे, लंगोटी
नेसणारे, अजिनधारी, कूट व मुद्गर हातीं
घेतलेले, घंटा धारण केलेले, मुंज गवताची
मेखला धारण केलेले, हातांत कडी व कानांत
स्वर्णकुंडले घातलेले, डिडिम, भेरी, मृदंग,
वेणु—ही वाजविणारे, अशा नानाप्रकारच्या
गणांनीं परिवेष्टिलेला तो शंकर दक्षाच्या यज्ञा-
कडे त्वेनें आला. त्याच्या गणांतील कांहीं
शंख व मृदंग वाजवीत असून कित्येक हातांनीं
टाळ्या वाजवीत होते. उग्रायुध तो महादेव
पिनाक धनुष्याच्या योगें अंतकाप्रमाणेंच
दिसत होता. दीस ज्वालायुक्त व जगास जाळ-
ण्यास तयार झालेल्या कालाग्नीप्रमाणें त्या
यज्ञांत तो यज्ञवानांतील श्रेष्ठ दीस ज्वालांनीं
विराजमान झाला. नंदी व शंकर यांनीं उत्तम
यज्ञावर प्रहार केला. तेव्हां युगांतीचा काला-
ग्निच छौकरच सर्व जाळण्याकरितां तयार
झालेला आहे कीं काय असें वाटलें. निशाचर-
गण यज्ञीय स्तंभ उचलून घेऊन धांबू लागले.
कित्येक चीर व चर्म धारण करणाऱ्या तेथील
मुनिगणांना प्रास देऊं लागले. लाल नेत्रांचे
ते आपल्या जिभांनीं हविर्भाग पिऊं लागले.
दुसरे कित्येक आपल्या जिभेच्या टोंकावर
पशूसं छोंबत धरून खाऊं लागले. कित्येकांनीं
स्तंभ फेंकून दिले. कित्येकांनीं यज्ञीय पशूंना

बडविलें. कित्येक अग्नि शमविण्यासाठीं त्यावर
पाणी ओतूं लागले. जपापुष्पाप्रमाणें लाल
नेत्रांच्या कित्येकांनीं सोमरासाचें हरण केलें.
कमलदलासारख्या हातांनीं कित्येकांनीं दर्भांचा
नाश केला. कांहीं रुद्रगणांनीं सृपार्ची अग्नेच
तोडून टाकिली, कलश फोडले. शोभार्थ लावि-
लेले कांचनवृक्षच कित्येकांनीं तोडून टाकिले.
त्यांनीं बाणांनीं तेथल्या तेथे सर्वांना विद्ध केलें.
सुवर्णमय बाण त्यांनीं सोडिले. पात्रें फोडलीं,
अरणांचें मंधन केलें. प्राग्शंशाला पीडा दिली
व सर्व वस्तूंचा नाश केला. कित्येकांनीं पुरोडा-
शाचें भक्षण केलें व नखाग्रानीं नासपूस
करून टाकिली.

याप्रमाणें रात्रंदिवस त्या महायज्ञाचा
विध्वंस होऊं लागला असतां, तो यज्ञ (ला-
टांनीं) फुटणाऱ्या समुद्राप्रमाणें मोठ्यानें
ओरडूं लागला. पूर्वी स्वयंभूनें दिलेलें वेळच्या
काठीचें केलेलें धनुष्य बाणासह घेऊन
उत्तम महारथ रुद्र समरांगणांत उभा राहिला.
महादेवानें तें धनुष्य घेऊन भूमीवर गुडघे
टेंकून व त्यावर शरसंधान करून महयज्ञास
वेध केला. तेव्हां त्या बाणांनें विद्ध झालेला यज्ञ
आकाशांत उडाला. तो मृग होऊन ओरडत
ब्रह्मदेवाकडे जाऊं लागला. कारण, रुद्रशरानें
विद्ध झाल्यावर त्यास भूलेकीं सुखानें त्राता
मिळना. अंगांत बोंबलेल्या शरासह तो शर-
णार्थी मृगरूपी यज्ञ ब्रह्मदेवाजवळ आला
असतां, गंभीर, उत्तम वीर्ययुक्त व सुभा-
वायुक्त स्वरानें त्या मृगास सांत्वन-
पूर्वक असें शुभवचन बोलला. “ तूं अशाच
स्वरूपाचा महामृग होऊन आकाशांत राह-

१ ज्याला अहाणां लोक 'खाटलें बाजळें' म्हण-
तात त्या आकाशांत उगवणाऱ्या, मृगशीर्ष किंवा
मृग नक्षत्रांत मृगाचें शीर्ष, व्याध, व बाण 'ही सर्व
बोजबा कोणी लावून दाखवितान्त.

शील. ज्यांचें टोंक वांकविलेले आहे अशा तीन भेरांच्या शरानें विशेष रीतीनें जिकला गेलेला तूं नक्षत्रांच्या शिरोभागीं रुद्रामह उभा रहा. असय व अवयय चंद्राशीं युक्त होऊन तारांशीं संगत होऊन तूं आकाशांत संचार कर. तूं ज्योतींतील ज्योति झालेला आहेस; ध्रुवाचाही ध्रुव आहेस. शरीरगम झालेल्या क्षणांतून निघालेले हे जें वेगानें धावतांना तुझें रक्त आकाशांत उडालें आहे तें मंडलनांवाचें अनेक रंगांचें क्षेत्र होय. तें भुतांना शकुनमूचक व वर्षाकाळीं वृष्टि करणारें आहे. त्यांचें दर्शन झाले अमतां प्राण्यांचें मुलदुःख मुरू होतें. इंद्रियश्रवणामुळे तें आकाशांत उद्भवुप्य झाले आहे. हे राजन्, मनुष्य दोन्ही नेत्रांनी त्याला अति आश्चर्यानें पहातात. तें अत्यद्भुत, बहु विचित्र व मनःकल्पित आहे. ब्रह्मयुक्त आकाशामध्यें मंज्जा पावलेले हें रात्री (अविद्येत) दिसणार नाही. दिवसाच्याच आरंभी (देहादिकांचा—अभिमानरूपी रात्र नष्ट झाल्यावर) हें महत्कार्याचें धनुष्य नेहमी दिसेल. हें भूमीपामून (शरीपामून) निघेल व आकाशांत (शून्यांत) लय पावेल.

अमो; महाधन्वी जो रुद्र त्याच्या भयानें शंकराचें प्रचेत्याचे पुत्र हातांत बाण घेऊन एकदम पळूं लागले. रुद्रगणांबरोबर नदी मात्र पिनाक घेऊन उभा राहिला; तो युगांतकाळीं वर उचललेल्या जळजळीत ब्रह्मदंडासारखा दिसें लागला तेव्हां महाबाहु विष्णु एका हातीं युद्धांत उत्पन्न झालेले मोठें धनुष्य, दुसऱ्या हातीं चक्र, तिसऱ्या हातीं घंटायुक्त गदा, व चौथ्या हातीं खड्ग घेऊन निघाला. तो हात वर उचललेल्या रुद्राच्या पुढें येऊन उभा राहिला. शृंगामांनीं केलेले मोठें (शार्ङ्ग) धनुष्य, लोकांत अप्रतिम असलेल्या शंस व

गेंकें वांकविलेले बाण घेऊन व सैन्यासह हात जोडून ज्यानें गोधा व अंगुळिप्रण वांबिळें आहे असा विष्णु अग्रभागीं उभा असतां चंद्रयुक्त मेघाप्रमाणें दिमत होता. अग्नीसारखे तेजस्वी आदित्य, वसु ३० सर्व दिव्य शस्त्रांसह विष्णुच्या सभोंवार उभे राहिले. मरुत्, विश्वेदेव, गंधर्व, नाग, किन्नर, व पन्नग यांसह यक्ष रुद्राम जाऊन मिळाले. दंड टाकून देऊन ऋषि उभय पक्षांकडे राहून (किंवा त्यांचें हित चिंतन करून) लोकांच्या हिताच्या इच्छेनें शांतीमाठीं जप करूं लागले. अग्रगामी रुद्रानें रणामध्ये बाणानें विष्णुलाच वेध केला. हृदय व सर्वांगसंधि यांचे ठाई तीक्ष्णाग्र अशा सुंदर (पिच्छयुक्त) बाणानें सनें केलीं ! पण सर्वात्मा ब्रह्मसंभव विष्णु डगमगला नाही. सारीं इंद्रियांनीं युक्त असतांही तो कभीही रागावला नाही. त्यानें आपले धनुष्य लववून त्याशीं शरसंधान केलें; व उचललेल्या ब्रह्मदंडाप्रमाणें तात्काळ तो बाण शंकराच्या डाव्या फांसळीवर सोडला; परंतु त्या बाणाचा वेध झाला असतां शंकरही पण डगमगला नाही. वज्राच्या प्रहारानें मंदर पर्वनाचा मोठा संधि शिथिल होत नाही. नंतर विष्णुनें वेगानें उडी मारून सनातन रुद्राचा कंठाचे ठाई घट्ट भरिलें. त्यामुळे तो भगवान्

१ नीलकंठ म्हणता कां, महाविष्णु हा सर्वाधिष्ठाजी देवता होय; व शंकरही ज्ञानाधिष्ठात्री देवता होय. या उभय देवतांचा परस्पर विरोध आहे. व आदित्यादिक विष्णुपक्षीव असल्यामुळे ज्ञानाचे म्हणकराचे द्वेष्टे समजावे.

१ आमचा व करकता पाठ 'सुपक्षिणा' आहे. वाईकरांचा पाठ 'सुबंशिणा' आहे. तो कर्ण सुब वाटतो.

भीष्मकंठे झाला. इतक्यांत 'तूं अनादिनिघन देव आहेस; तूं मला क्षमा कर. तूं सर्व भूतांचा विद्योपदेशक आचार्य आहेस. तूं माझ्या कर्मांचा कर्ता, सर्व कर्मांचा कर्ता, विकर्ता, भूतांचा कारणीभूत, ज्ञानरहित, व भूतोत्तम आहेस. कर्मानुरूप प्राप्त झालेल्या नाना योनींमध्ये राहून तूच अंतर्थाभी स्वतः सर्व कर्म करतोस. कर्त व करविता या दोवांहुन व्यतिरिक्त असा कोणी अतिशय (शुद्ध स्वरूप) हें बरील नियमन करतो. हे मनातना, तुला नमस्कार असो. ”

अशा प्रकारच्या शुभ व अत्यद्भुत वाणी अंतरिक्षांतून सिद्धांच्या तोंडून निघालेल्या एकुं येऊं लागल्या. इतक्यांत रुद्रमंभव, बलवान् व क्रोधमूर्च्छित नंदीनें पिनाक उचलून युद्धांत विष्णूच्या मस्तकावर प्रहार केला. तेव्हां सुरोत्तम विष्णु नंदीकडे पाहून हंमला. त्या भगवान् सर्वभूतपति हरीनें त्याचें स्तंभन केलें. नंतर विष्णु ब्रह्मासारखा होऊन तेजानें जळत असल्याप्रमाणें पण क्षमावान् अशा खांचासारखा अचळ उभा राहिला. तो शत्रुदमन करणारा अव्यय हरि शांतात्मा, अचिंत्य, अप्रमेय व अजेय असल्याकारणानें युगांतकाळच्या अग्नीप्रमाणें होऊन राहिला. प्रसन्न झाल्यानंतर विष्णुनें रुद्रास यज्ञभाग दिला, मग त्यक्तकाम असा सुरोत्तम जो शंकर तो नित्य विष्णुधर्मपर झाला.

१ बभ्रुर् अणतो “विष्णु रुद्राचे बोकांठी बसून त्याकाळ नीळकंठ करिता झाला—या आख्यायिकेचें आध्यात्मिक तात्पर्य असें आहे कीं, ज्ञान जरी उत्पन्न होवोना धर्मापासूनच उत्पन्न होतें, तरी ते एकदां पूर्णपणें उत्पन्न झालें कीं धर्माच्याच बोकांठी बसू पाहतें (त्याचीं मुळे उपद्रं सागतें), परंतु असें जरी आहे तरी विद्वानाशिवाय धर्माचा दुसऱ्याला अधिकार नव्हत्यानें तो धर्म विद्वानाच्या (ज्ञानाच्याच) वंशीत राहतो (त्याचेच तोंडीं वागतो)—त्याचेच मळीं बसतो, व त्याकाळीं उचलून सोडतो.

हे राजेंद्रा, विष्णुनें त्या यज्ञाला पुनः मांडिलें. विष्णु व रुद्र यांच्या त्या घोरयुद्धांत सर्व गण आपापला पक्षांत जाऊन उभे राहिले. दक्षयज्ञाच्या विनाशकाळीं दोहों पक्षीयांचें श्रापणें पक्षांत राहूनच युद्ध झालें. त्या वेळीं यज्ञाचा विनाश लोकांत महेश्वर झाला. हे राजेंद्रा, सर्व भूतांम हा मनातन यज्ञ हितकर आहे. त्या दक्षप्रजापतीला यज्ञफल मिळालें.

ही येथें मांभितलेली दिव्य कथा, शुद्ध व पवित्रचित्त होऊन ते प्रयोगांम सांगतो तोच ऋग युद्धिमन् होय. त्या पूर्व अध्यात्म ज्ञानाचा अभ्यास करून मनुष्य देवलोकांत मान (महत्त्व) पावतो. हा महात्म्या (विष्णूचा) पौष्कर नांवाचा प्रादुर्भाव होय. पौष्कर पुराणांत हा प्रादुर्भाव व्यामानें सांगितला अमुन, तो मी व परम ऋषि यांनीं यथार्थपणें संस्कार देऊन तयार केलेला आहे. जो कोणी या श्रेष्ठ पुराणपुरुषाचें पूर्वात्करतिया सावधानचित्तानें श्रवण करील, तो सर्व इच्छा मिळवून शोकरहित होतो व स्वर्गातील फळें भोगतो.

अध्याय तेहतिसावा.

—:—

वराहप्रादुर्भाववर्णन.

जनमेजय क्षणतोः—हे ब्राह्मणा, कथा सांगणारांच्या तोंडून पुराणांतून अभित तेजस्वी विष्णूचा वराह म्हणून अवतार सांगितलेला आहे (असें ऐकिलें आहे), त्याचें चरित्र,

१ कारण, नीळकंठ म्हणतो, यज्ञ नष्ट झाल्यास ज्ञानाचें द्वारच लुप्त होईल. यज्ञकर्ता दक्ष जरी अज्ञानी होता तरी यज्ञामुळेच ज्ञाना अखेर होनां होतां तत्त्वज्ञान प्राप्त झालें.

१ हेंच 'पद्मपुराण' असावेंसें वाटतें. परंतु आनंदाश्रमांत प्रसिद्ध झालेली पद्मपुराणाची प्रत चाळून पाहतां 'बरील अध्यात्मपर अर्थानें पूर्ण असा भगवंताच्या 'पुष्करावतार' वर्णिलेला आम्हांस आठवला नाही.

त्याचा विधि किंवा त्याचा विस्तर मला माहीत नाही. त्याचा कर्म व गुण यांसह भाव, किंवा हेतु किंवा मनांतिल इच्छा ही मला कांहीं ठाऊक नाहीत. वराह किमात्मक (यज्ञमय किंवा योऽमय) आहे. त्याची मूर्ति (भौतिक किंवा मायिक) कशी आहे, त्याची देवता कोणती (हरि की हर) : त्याचा आचार काय ? त्याचा प्रभाव काय ? किंवा त्याने पूर्वी काय केले ? हे तू वराह-अवताराने चरित्र मला सविस्तर श्रवण करित; तसेच यज्ञाकरितां आलेल्या ब्राह्मणांचे चरित्रही मला सविस्तर मांग.

वैशंपायन मांगतानाः—कृष्ण द्वैपायनांनं सांगितलेले हें अनेक वार्तांनी युक्त व वेदतुल्य जुने (चरित्र) मी तुला मांगतां. अद्भुत कर्म करणाऱ्या कृष्णांचेच हें महावराहचरित्र आहे. हे राजन्. अग्निमूढ नारायणाने वराहाचे रूप घेऊन दादनें समुद्रांत अमलेल्या पृथ्वीचा उद्धार कमा केला व वैदिक उत्कृष्ट श्रुतींनी तो कमा अलंकृत झाला, हें, हे जनमजया, तू पवित्र व नियनवाणीचा होऊन एक. हें पुराण, श्रेष्ठ, पुण्यप्रद व वेदतुल्य आहे. हे नानाश्रुतींनी युक्त अमल्यामुळे नास्निकाम मांगं नये. हें सर्व पुराण मांरुय व योग ज्ञानांनी भरलेले आहे. ते संपूर्ण विधीनें सांगितलेले आहे. जो याचा अर्थ जाणतो तोच खरा पुरुष होय. विश्वेदेव, मातृय, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, प्रजापति, सप्तर्षि, पूर्वांचे मनःसंकल्पापामून झालेले महर्षि, वसु, अप्सरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, त्रिविध प्राणी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रेच्छा-दिक, पृथ्वीतील मारचतुष्पाद, तीर्थभ्यानी वील (मारे पशुपती), जंगम जंतु व जितके कांहीं जीवत प्राणी (हे मारे त्या वराहाचे रूप होय.) प्राणीयुगसहस्राची अखेर होऊन ब्राह्म टिवस

संपला असतां, व सर्व प्रकारचे उत्पातांनी (सर्व प्राण्यांचा नाश) झाला असतां, (अग्नी, वायु, सूर्यरूपी) तीन शिखांचा हिरण्यरेता (हिरण्यगर्भ) वृषाकपि (हारंहर. स्मक किंवा वर्षण शोषणरूप) हाऊन आपल्या शिखांनी (किरणानी) सर्व देहवान् प्राणी व विविध लोक यांस शोषवून टाकतो. नंतर अग्रभ.गी त्याच्या तेजोराशीनी जळणारे सर्व प्राणी विषण् मुख्याचे व दग्धशरीरी झाले. ज्वालायुक्त मुखांनी ते मारले गेले. शिक्षादि अंगे व उपनिषदे यांसह वेद, इतिहासप्रभृति सर्व विद्यांचे आश्रय, व मत्स्यधर्मपरायण जन स्वतःच्या इच्छेनें विश्वतोमुख अशा ब्रम्ह्याला पुढें करून तेहतीस कोटि देवगण—तो दिवस आला असतां, त्या मोठ्या हंसस्वरूपी, अक्षर, महायोगी, नारायण, व प्रभु अशा हरीच्या ठाई प्रवेश करितात.

त्याप्रमाणें सूर्याचे उदयास्त सतत होतात त्याप्रमाणें हरीमध्ये प्रविष्ट झालेच्यांचें पुनः पुनः जननमरण होतें. सहस्र युगांचा अंत परिपूर्ण झाला असतां, कल्पनिःशेष झाला असे म्हणतात. त्यावेळीं जीवांचे सर्व कार्य बंद पडतें. देव, अमुर, सर्व इ० सर्व लोकांचा उपसंहार करून व त्यांना आपल्या उदरांत ठेवून जगद्गुरु भगवान् आपण एकठाच राहतो. कल्प संपला असतां पुनः पुनः जो अव्यक्त व शाश्वत देव भूने उःपन्न करितो, त्याचें हें सर्व जगत् आहे. सर्व लोक सूर्यकिरणरहित व चंद्रकिरणरहित झाले असतां, धूम्र, अग्नि व वायुयांनी जल या त्याग केला असतां, यज्ञ व वषट्किया छोपल्या असतां, पक्षिगणांचा समूह नाहीसा होऊन रस्त्यांतून प्राणी फिरकेनासे झाले असतां, चोहों-कडे अमर्याद व मयंकर अमा कळोस पसरून असतां, सर्व लोक दिसेनासे झाले असतां, सर्व कर्म नाहीशी झाली असतां, सर्व संपात (संबंध) शांत झाले असतां. वैर व परिग्रह

नष्ट झाले असतां, सर्व लोक आपले स्वाभाविक जें संस्थान नारायण तेथें जाउन तद्रूप झाले असतां, परमेष्ठी हृषीकेशानें शयन करण्यास प्रारंभ केला. पीतांबरधारी, आरक्त नेत्रांचा, मेघश्याम, व महाबाहु कृष्ण, हजारों शिखांनी विकास पावणारा जटाभार धारण करून रक्त-चंदन भूषित, पुण्यमय व श्रीवत्सलाङ्घित अशा उरःस्थळानें, विद्युत्कृत मेघाप्रमाणें शोभला. तेव्हां त्याची हजार कमळांची माळाही शोभूं लागली. त्याची पत्नी स्वतः लक्ष्मी त्याच्या देहास आच्छादित करून होती. नंतर तो सर्व लोकांचा पितामह, धर्मात्मा व अमितपराक्रमी (देव) कांहीं एका निद्रायोगानें निजला. नंतर हजार वर्षे पूर्ण झाली असतां तो देवाधिपति पुरुषोत्तम विभु आपेंआप जागा झाला. नंतर तो लोककर्ता पुनः लोकोत्पत्तीचा विचार करूं लागला. पितर, देव, अमुर व नर यांस ब्रह्म-देवाच्या कर्मानें निर्माण केल्यावर, युद्धांत शत्रु जिंकणार तो हरि देवतांना कोणतीं कर्म नेमून घ्यावीं याचा विचार करूं लागला. नंतर त्या वाक्पतीनें सर्व लोकांची उत्पत्ती केली. तोच (भूतांचा) कर्ता, (भौतिकांचा) विकर्ता, संहर्ता, प्रजापति, (स्रष्टा) धाता, (कालादि-रूप साधारण कारण) विधाता (कर्मरूप विशेष कारण), संयम व यम आहे. सर्व देव नारायणपर आहेत. सर्व क्रिया नारायणपर, यज्ञ नारायणपर, श्रुति नारायणपर, मोक्ष नारायणपर, गति नारायणपर, धर्म नारायणपर, ऋतु नारायणपर, ज्ञान नारायणपर, व परंपद (चेतन्यज्योति) नारायणपर आहे. नारायणा-पेक्षां श्रेष्ठ देव झालाही नाही व होणारही नाही. तो भवनाधिपति, स्वयंभू ब्रह्मा म्हणून समजावा. तोच वायु म्हणून, सनातन यज्ञ म्हणून, सत् व असत् म्हणून, व प्रजाकारक यज्ञ म्हणून समजावा. देवांनी (इंद्रियांनी)

जें कांहीं जाणण्यासारखें आहे तें हा जाणतो. जें हा भगवान् जाणतो तें देव (इंद्रियें) जाणत नाहीत. प्रजापति, सप्तर्षि, व सर्व देव यांस याचा अन्न लगन नाही म्हणून यास अन्न अमें म्हणतात. जें याचें परम श्रेष्ठ रूप आहे तें देवता पाहात नाहीत. जें अवतारी संवधानें उत्पन्न झालेलें याचें (मगुण) रूप त्याचीच देव पूजा करितात. जें रूप हा देव (व्यक्त करून) दाखवीत नाही तें शोधून काढण्यास कोण समर्थ आहे? जो सर्व भूतग्रामाचा नायक, जो अग्नि व वायु यांचा गति व जो नेत्र, तप व व अमृत यांचें स्थान आहे, तो चारी आश्रम व वर्ण यांमध्ये चातुर्होत्रांचें फळ भोगणारा आहे. हा चतुःसागरांपर्यंत अभूत चारी गुणें फिरविणारा आहे. हें जग संहारून, आपल्या गर्भत धारण करून, तो महायोगी हजार वर्षांनंतर अंड प्रसविता झाला. सुर, अमुर, पक्षी, सर्प, अप्सरोगण, महोपधि, पर्वत, यक्ष व गुह्यकांसह श्रुतिधर (ब्राह्मण) व गक्षमांचें कुळ इत्यादि हें (अशेष) जगत् तो प्रभु प्रजापति स्वतःपामून उत्पन्न करितो.

अध्याय चौतिसावा.

—:०:—

वराहकृत धरोद्धार.

वैशंपायन सांगतात:—हें ब्रह्मांड पूर्वी हिरण्यमय व प्रजापतीचे (समष्टिजीवाचे) मूर्तिमय होतें, अशी वैदिकी श्रुती आहे. नंतर हजार वर्षे भरल्यानंतर प्रभूनें हें (अंडें) प्रथम वरून फोडलें; (ब्रह्मगंधांतून बाहेर आलें) व लोकांच्या उत्पत्तीकरितां नंतर वेळावेळीं पुनः पुनः फोडलें. तो लोकोत्पत्तिकारक प्रभु पुनः तें अंड आंठ प्रकारें फोडिता

१ ज्या वृक्षांत चार ऋत्विज असतात तो.

२ वाक्, पाणी, पाद, श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा व घ्राण मिळून आठ.

माला. सर्वभागविन् तो या जगाचे याप्रमाणे विभाग करिता माला. जें वरने छिद्र तें आकाश झालें; व तें सत्कर्म करणाऱ्यांची गति आहे. विश्वयोगी अशा त्यांने जें खाली छिद्र केलें तें रमातळ (नरकद्वार) होय. देवलोक उत्पन्न करण्याच्या हेतूने जें पूर्वी अंड (शरीर) तयार केलें, व सभावती जी आठ छिद्रे त्यांने केली, त्या सर्व दिशा (इंद्रिये) होत. दिशा सर्व त्यांने मनानेंच दोन प्रकारच्या (दिशा व विदिशा स्थूल व सूक्ष्म विषय-ग्राहक इंद्रियांच्या रूपांने) केल्या. नानागंगांनी विचित्र अशी जी अंडाची शकले माली तीच नानारंगांचे मंत्र झाले. जो अंड्यामध्ये असलेला द्रव गळलेला होता तेच पृथ्वीवरील सर्व सुवर्ण होय. त्या रमाच्या केंद्रममुद्राच्या ओघाने सर्व पृथ्वी, युगांनी मागगांनी आच्छादिली जावी त्याप्रमाणें, आच्छादिली गेली. देवलोक करण्याच्या हेतूने त्यांने जें अंड पूर्वी केलें, तेंच गळलेलें सर्व पाणी कांचनगिरि झालें. त्या पाण्याने, सर्व दिशा व उपदिशा, अंतरिक्ष, स्वर्ग, व जें कांहीं मध्यंतरी आहे तें सर्व बुडून गेलें. जेथे जेथे पाणी गळलें तेथे तेथे पर्वत झाले; व त्यायोगें पृथ्वी सर्व पर्वतांच्या योगें विषम व गहन (समल) झाली. पृथ्वी त्या बहुत योजने विस्मरण अशा पर्वतसमूहांच्या मोठ्या ओळींनी पीडली गेली. महींतळावर दिव्य, नारायणात्मक, हिरण्मय, व तेजामारखे विमल स्वरूपाचे असे पुष्कळ पाणी दिग्मूलागळे. ती पृथ्वी तें पाणी धारण करण्यास समर्थ झाली नाहीं; भगवंताच्या तेजांने पीडित झालेली ती खाली खालीच शिरू लागली. पृथ्वी खाली शिरत आहे असे पाहून लोकहिताच्या इच्छेने मधुमूदनाने तिचा उद्धार करण्याचा मनांत निश्चय केला. श्रीभगवान् म्हणाला ' माझे बल व तेज प्राप्त

होऊन ही गरबि देवी, बिल्वलांत गाय रतते त्याप्रमाणे, रसातलांत शिरू लागली आहे.

पृथ्वी म्हणाली:—त्रिविक्रम, अथर्वाद पराकामी, महानृसिंह, चतुर्भुज, श्रीशार्ङ्गधनुष्य, चक्र, खड व गदा धरणारा, अशा पुरुषोत्तमस नमस्कार असो. तुज परमात्म्याकडून ह्या आत्म्याचे व जगताचे धारण केले जाते. तूच भूतांचे धारण करितोस. व भुवनांचे ही धारण करितोस. तूं जें कांहीं आपल्या तेजांने व बलाने धारण करतोस तेच तुझ्या प्रमादाने नंतर मी धारण करित्ये. त्या धारण केलेलेच मी धारण करित्ये; न धारण केलेले मीही धारण करित नाहीं. तूं न धारण केलेले असे रूपच नाहीं. हे वीरा, तूच युगायुगी नारायण होतोस; व जगाच्या हितासाठी माझा भार उतरतोस. हे सुरश्रेष्ठा, तुझ्याच तेजांने पीडित होऊन रसातलास जात असलेल्या, व तुलाच धारण आलेल्या माझे सांप्रत रक्षण कर. मी दानव व दुरात्मे राक्षस यांनकडून पीडित झालेली आहे; म्हणून मी तुज सनातनासच नित्य धारण आलेली आहे. ककुप्री (योगाड वेळासारख्या सर्वश्रेष्ठ) अशा तुला ज्ञथपर्यंत मी मनाने शोकडों वेळां धारण केले नाहीं, तेथपर्यंतच मला पुनः भय आहे असे मला वाटते.

श्रीभगवान् म्हणाला:—हे कस्याणि पृथ्वि, तूं भिऊ. नकोस. शांत होऊन समाधान पाव. हा पहा, हा मी तुला इच्छित अशा योग्य स्थानास आणतो.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर त्या महात्म्याने मनानेंच दिव्य स्वरूपाचे चिंतन केले. (त्याने अमा विचार केला की,) मी कोणत्या स्वरूपांने जलांत बुडालेल्या पृथ्वीचा उद्धार करूं ? याप्रमाणे विचार करून प्रभु नारायणदेवाने जलक्रीडेची स्वतःस आवड असल्यामुळे बराह-

रूपाची आठवण केली. भूमीला धारण करणारा हरि तिला उद्धरण्यास उद्युक्त होऊन, सर्व मूतांना अधृप्य, बाह्म्य, ब्रह्मसंमित, दशयोजन विस्ताराचे, शंभर योजने उंच, नील-मेघाच्या कांतीचे, मेघांतील विजेच्या गडगडा-टाप्रमाणे शब्द करणारे, महागिरीसारख्या दृढ शरीराने युक्त, श्वेतवर्ण, दीप्त व उग्र दादांचे, विद्युत् व अग्नि यांच्यासारख्या कांतीचे. सूर्यासारख्या तेजाचे, पुष्ट, वाटोळें व विस्तीर्ण स्फुंभांचे, मदनोन्मत्त व्याघ्राचे गर्तीने जाणारे, पुष्ट व उंच कटिप्रांत असलेले, व धर्मलक्षणांनी पूजित असे विपुल व अमित वाराहरूप घेऊन पृथ्वीच्या उद्धारार्थे रसातळांत प्रवेश करिता झाला. वेद हेच ज्याचे पाय आहेत, यूप हीच दाढ आहे, क्रतु हेच दांत आहेत, चित्ति हेच मुख आहे, अग्नि हीच जीभ आहे, दर्भ हेच रोम आहेत, व प्रणव हेच मस्तक आहे—असा तो महातेजस्वी, अहोरात्ररूपी नेत्र धारण करणारा व श्रुति व वेदांगे हीच कुंडले कानांत घातलेला, वराहरूप हरि रसातळांत गला. त्याचे आज्य (तूप) हेच नाक, स्तुवा हेच तोंड, व सामघोषच महान् स्वर होता. तो सत्यधर्ममय, श्रीमान् व क्रम (गति) व विक्रम (पराक्रम) यांनी (यांमुळे) सत्कार पावलेला होता. गवामयनादि क्रियासत्रे ज्याची महा-घोण (नासिका) आहे, पशु ज्याचे गुडघे आहेत, मख हीच आकृति आहे, व उद्गाता हीच ज्याची आंतडी आहेत असा तो होता. तो महालिंग व बीजभूत आंघषि हीच फळे असलेला असा होता. वायुहाच त्याचा अंतरात्मा, मेघशक्ति हाच त्याचा पराक्रम, सोमरस हेच रक्त, वेदि हाच खांदा, हवि हाच गंध, हव्य,

कव्य या वेगांनी युक्त, प्रामंश हेच ज्याचे दीर्घ शरीर, नाना दीक्षांनी पूजित, दक्षिणा हेच ज्याचे हृदय, योगी, महासत्रमय, महान्, उपाकर्मनामक स्मार्त वेदोपकरण हेच ज्याचे ओष्टभूषण आहे, नाना छंद हेच ज्याचे गमन-मार्ग आहेत, गुह्य उदनिषदे हीच ज्याचे आसन आहेत, व द्वायारूपी पत्नी ज्यास सहाय आहे, असा हा गुरु, मणिशृंगासारखा उंच यज्ञवराह होऊन (रसातळी शिरला.) तो प्रजापति जलाने आच्छादित झालेल्या त्या पृथ्वीपार्शी गेला. त्या वेळी पाताळाच्या अंत-भागाचा आश्रय करून ती पृथ्वी रसातळांत निमग्न झालेली होती. प्रभूने लोककल्याणासाठी तिला दाटेच्या टोंकांनी उचलली. नंतर त्या पृथ्वीधारने तिला योग्य स्थळी आणून प्रथम मांडून मागाहून एकदम धरिले. मग ती पृथ्वी त्याने धारण केल्यामुळे सुख पावली. तिने त्या कल्याणकर देवाला नमस्कार केला.

याप्रमाणे प्राण्यांच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या देवाने यज्ञवराह हाऊन लोकांच्या हिताच्या इच्छेने पृथ्वी वर काढिली. वर काढिल्यानंतर जगाच्या स्थापनेसाठी तो कमलनयन पृथ्वीचे विभाग पाडण्याचा विचार करू लागला. हे राजन्, याप्रमाणे त्या देवोत्तमाने रसातळांत गेलेल्या पृथ्वीविषयी विचार करून, नंतर त्या विभु, श्रेष्ठ वराहरूप धारण करणाऱ्या, वृषाकपि, अनन्य पराक्रमी व महा-यशस्वी अच्युताने लोककल्याणार्थे एका दाटेने वळेच पृथ्वीचा उद्धार (वर काढणे) केला.

१ वा वराहाका ' वराहवराह ' म्हणण्याचा प्रघात आहे, कारण याची अधिष्ठात्री देवता ' वर ' आहे.

१ जिच खांब पूर्वाभिमुख आहेत अशी एक यज्ञशाळा.

२ मणिद्वयं.

अध्याय पसतिसावा.

—:०:—

धरा वर्णन.

वैशंपायन सांगतातः—पृथ्वी त्या जलोघावर मोठ्या नावेप्रमाणे तरुनी राहिली तिचा आकार फार विस्तीर्ण असल्यामुळे ती पाण्यात बुडली नाही. त्यानंतर प्रभूने पृथ्वीचे विभाग कमरमे करावे याचा विचार केला. सर्वपर्वतांची उंची, नद्यांचे मार्ग आखणे, त्यांच्या लांबीचे प्रमाण, त्यांचे प्रवाहाची गति व दिशा तसेच त्याचा पवित्र महिमा व फलांचे कर्मानामपण यांचे त्याने अनुचितन केले. पृथ्वी व त्याचप्रमाणे महासागर यांचे चार पाकळ्यांच्या कमला-प्रमाणे चार दिशांम चार भाग केले. त्यांच्या पृथ्वीच्या मध्यभागी सुवर्णमय भद्रपर्वत केला. पूर्वदिशेस जाऊन त्याने शंभर योजने लांबीचा व हजार योजने उंचीचा उदयपर्वत निर्माण केला. त्याची शिखरे सोन्याची असून ती मध्यान्ह काळच्या सूर्योपारम्भी चकाकून होती. तो उदयपर्वत स्वतेभांने शोभणारा, विस्तीर्ण वेदिकांनी युक्त असा होता. त्या कमलभेज प्रभूने त्या पर्वतावर नानाप्रकारचे मोटमोठ्या खाद्यांचे व नित्य फुले व फळे येणारे सुवर्ण-वृक्ष बनावले. नंतर त्या महादेवाने शंभर योजने विस्तीर्ण व त्याच्या तिष्ट लांब असा सोमनसपर्वत केला. त्यावर नानाप्रकारच्या हजारों रत्नांचा संचय केलेला होता. मध्याह्नाली-न मेषाप्रमाणे शाभणारी अनेक रंगाची वेदि-काही तेंपे केली होती. ज्यावर नानाग्रमांची शिळानळे आहेत व जो वृक्षांनी घनदाट भरला आहे असा साठ योजने उंच स-स्त्रशृंग पर्वत, करून त्या विश्वकर्मा प्रजापतीने त्यावर आ-पले उत्तम स्थान व सर्वभूतांना बंध असे श्रेष्ठ आसन केले. जळकणांच्या दिगारांसारखा

(बर्फमय) शिशिरपर्वत नंतर बनविला व तो दुर्गम्य स्थानांमुळे अवघड व आंतून गुहा-मंडित होता. त्यावर त्याने नदी निर्माण केली. ती असंख्य पक्षिगणांनी गजबजलेली, वाळवं-टांनी युक्त, व वमुधारा या नांवे प्रसिद्ध आहे. ती नदी आपल्या शेंकडों मुखांनी सारी पवित्र पूर्व दिशा व्यापून टाकून तिला मोठ्य, शंख इत्यादिकांनी अलंकृत अशा आपल्या अमृतासा-ररुष्या प्रवाहांने मुशोभित करित्ये. नित्य पुष्प-फळयुक्त, चांगल्या रीतीने पालवीने आच्छा-दिले गेलेल्या व भुंदा अशा छायाकारकतीरा-वरील वृक्षांनी ती नदी अधिकच शोभली.

याप्रमाणे पूर्व दिशेचा विभाग करून त्या देवाने दक्षिण दिशेला केवळ सुवर्णमय व रौप्य-मय पर्वत केला. एकीकडून सूर्याचा व दुसरी-कडून चंद्राचा असे दोन्ही बाजूंनी दोन वर्ण धारण करणारा तो पर्वतश्रेष्ठ फारच खुलू लागला. सूर्यचंद्रामारुखा तेजांने एकाच वेळी व्यापलेला शरीरधारी सूर्यच असा तो महागिरी इच्छिळे प्रकारची सर्व फळे देणाऱ्या रम्य व मनोरम वृक्षासह त्याने निर्माण केला. नंतर हत्तीसारख्या आकाराचा, चोहोंकडे कांचनमय गुहा असलेला, पुष्कळ योजने विस्तीर्ण, असा कुंजर नामक पर्वतही त्याने निर्माण केला. बैलाच्या आका-राचा, हेम व कांचेनाची वृक्षे असलेला व फुलांनी जणू काय हंसत असलेल्या ऋषभ-पर्वतास त्याने निर्माण केले. शंभर योजने उंच, सोन्याची शिखरे असलेल्या, पुष्पित वृक्षाच्या, प्रतिशोभ पर्वताप्रमाणे असलेल्या महेंद्र पर्व-ताला त्याने निर्माण केले. नाना रत्ने भरलेला, सूर्यचंद्रामारुष्या कांतीचा, व विचित्र व फुळ-लेल्या वृक्षांनी युक्त असा मलयपर्वत त्याने निर्माण केला. शिलासमूहांने व्याप, असा भैनाक पर्वत त्याने दक्षिण दिशेस केला. नाना

वृक्ष व लता यांनी गजबजलेला व हजार शिखरें असलेला विंध्यपर्वत उत्पन्न केला. अनेक भोंवरे असलेली, पुलिनप्रदेशरूपी श्रोणीं शोभणारी, सुरम्य, पाण्याने भरलेली, दक्षिण-दिशेस असलेली, दिव्य, शंभर तीर्थे असलेली आपल्या पवित्र पाण्याने सर्व प्रदेश बुडविणारी दक्षिण दिशेस उगवून पश्चिमेस वाहणारी—अशी पयोधारा नांवाची नदीही त्याने निर्माण केली. तिचे पाणी दुधासारखे आहे अशी श्रुति आहे. शंभर योजने उंच, चित्र-विचित्र मोठ्या उंच गेलेल्या व सोन्याच्या शिखरांनी व सोन्याच्या शिळांनी, व गुहांनी अलंकृत, सूर्यासारख्या कांतिमान् व तेजस्वी शाळ व तालवृक्षांनी व सोन्याच्या शोभिवंत चित्रविचित्र वेदिकांनी युक्त असे साठ हजार पर्वत त्याने तेथे निर्माण केले. ते सारे आकाराने व प्रभेने मेरूसारखेच होते. हजार जळधारा असलेल्या, मेरूसारख्या कांतीच्या, पुण्यतीर्थगुणाने युक्त, साठ योजने विस्ताराचा, तितक्याच उंचीचा, व आपल्या रूपासारखा वाराह नांवाचा दिव्य वैदूर्यमय पर्वत त्याने निर्माण केला. तेथे रुप्याचे व सोन्याचे दिव्य शिलोच्चय होते. तसेच, चक्रासारखा, महाबलवान्, हजार शिखरांचा, व विपुल असा चक्रवान् पर्वत त्याने निर्माण केला. तसेच, शंखासारख्या आकृतीचा, रुप्याचा, व पांढऱ्या पौकळ्यांनी भरलेला शंख नांवाचा पर्वत त्याने निर्माण केला. सुवर्ण व रत्ने यांनी युक्त व फुलांनी जणू काय हंसणारा—असा पारिजात महा वृक्ष त्याने त्या मोठ्या पर्वताच्या शिखरावर स्थापला. पश्चिमेकडे त्या वराहाने शुभ व अभित जाळाच्या घृतधारा नांवाच्या पवित्र नदीला उत्पन्न केले, अशी श्रुति आहे. पश्चिमेकडे सोन्यासारखे उज्वल पर्वतनिर्माण करून त्याने उत्तरेकडे गुणांनी याहूनही श्रेष्ठ पर्वत

निर्मिले. नंतर सोम्य, सुवर्णधातूने आच्छादिलेला, व सूर्यासारखा सोम्यगिरी त्याने अन्तरिक्षाच्या प्रमाणाने (म्ह० तितका उंच) बनविला. तो प्रदेश सूर्यगहित असला तरी पर्वताच्या प्रकाशाने प्रकाशित होतो. त्या पर्वताच्या कांतीने तो प्रदेश तळपणाऱ्या सूर्य-प्रकाशाने युक्त असल्याप्रमाणेच अधिक शोभत होता. व तो पर्वत सूक्ष्म लक्षणांनी ओळखला जाणारा सूर्यच जणू प्रकाशत आहे असे वाटत होतें. नंतर हजार शिखरांचा, नाना तीर्थांनी युक्त व रत्नांनी भरलेला अस्ताचल त्याने निर्माण केला. मनोहरगुणांनी युक्त असा पर्वतश्रेष्ठ मंदूर, व आपल्या फुलांच्या वासाने प्राण्यांम उद्दाम करणारा गंधमादनपर्वत त्याने निर्माण केला. त्याच्या शिखरावर (गंधमादनाच्या) सोन्याच्या रसाने उत्पन्न झालेली, अनंत व अद्भुत दिसणारी अशी सुवर्णमय नदी त्याने निर्माण केली. तसेच त्याने त्रिशिखर नामक, पुष्कर नामक, व पांढरट भेधसारखा शस्त्र केलास नामक पर्वतोत्तम निमोण केला. दिव्य धातूंनी मंडित असा हिमालय पर्वतही हराने वराहाचे रूप धारण करून निर्माण केला. सर्वगुणसंपन्न अशी मधुधारा नांवाची दिव्य व शेंकडों ऋषींनी संपन्न नदीही त्या प्रभेने उत्पन्न केली. या प्रकारें त्या भगवान् परमेशीने सप्त व कामरूपी असे पर्वत बनविले. त्या लोकपावाने या प्रकारें पृथ्वीवर विभाग करून, देव व असुर यांची उत्पत्ती करावी असा कायम विचार ठरविला. सर्व दिशांचे ठायी विविध नांवाचे पर्वत व पाण्यांनी भरलेल्या पवित्र नद्या, त्या रक्ताक्ष लोकनाथाने निर्माण केल्या.

अध्याय छत्तिसावा.

—:०:—

ॐकारापामून मृष्टयुत्पत्ति.

वैशांपायन मांगतात:-जग उत्पन्न कर-
ण्याच्या इच्छेनें पूर्वज देव विचार करूं लागला.
विचार करीत अमतां त्याच्या तोंडांतून एक
पुरुष निघाला. नंतर तो पुरुष 'मी काय करूं ?'
म्हणून (हात जोडून) देवाजवळ उभा राहिला.
तेव्हां ह्याम्यवदन करून जगत्पति देवदेवांनें
म्हटले कीं, 'आपला विभाग कर.' असें
म्हणून तो ईश्वर अंतर्धान पावला. हे भारता,
विमलेल्या दिव्याची गति ज्याप्रमाणें कळत
नाहीं, त्याप्रमाणें अंतर्धान पावलेल्या देवाची
गति त्या पुरुषाम कळली नाहीं. नंतर त्या
प्रभूनें त्यानें बोललेल्या शब्दांचा विचार केला.
वेदांमध्ये भगवान् हिरण्यगर्भ म्हणून जो श्रुत
आहे तोच हा पूर्वी जगत्पति प्रजापति झाला.
तेव्हांपामून त्याम (उद्देशून) हा मांग यज्ञ
केला जातो. त्या महात्म्यानें मला 'आपला
विभाग कर' असें मांगितलें आहे (खरे)
पण आत्म्याचा विभाग कमा करावा याविषयीं
मला मोठी शंका आहे. 'या प्रमाणें तो विचार
करीत अमतां ॐ अमा स्वर निघाला. त्यां-
पामून त्यानें भूमि, अंतरिक्ष व स्वर्ग यांम
उत्पन्न केले. त्या ॐकाराचा अभ्यास कर-
णाऱ्या त्या देवाच्या हृदयापामून मनाचा मार-
भूत असा वषट्कार निघाला. भूमि, अंतरिक्ष
व स्वर्ग यांच्या अनिशय पत्नीकडे स्वरात्मिका,
महा स्मृतिमय व पवित्र अशा महास्याहृति
निघाल्या. नंतर वेदांनील चोवीस अक्षरांची
श्रेष्ठ देवी गायत्री झाली. त्या दिव्य पदाचें

१ ॐ हा अ+उ+म् या त्रिवर्णांनीं युक्त अस-
त्यामुळे त्याच्या तीन अवयवापामून अनुक्रमे भूमि,
अंतरिक्ष व स्वर्ग हा उत्पन्न झाली.

२ अर्धांत 'चतुर्विंशत्यक्षरात्मिका गायत्री.

स्मरण करीत प्रभूनें सावित्रीस निर्माण केले.
भावान् प्रभूनें ब्रह्मयुक्त कर्माने ऋग्यजुःसाम
व अथर्वण या चारी संपूर्ण वेदांस उत्पन्न केले.
नंतर त्याच्याच मनापामून सन, सनक, सना-
तन व वरद भगवान् सनंदन झाला. तेथे विभु
व मनातन अमा सनत्कुमार झाला. हे मानस-
पुत्र, पहिल्या पुत्र धरून सहा महर्षि होत.
ब्रह्मा व कपिल यांची, व या सहा योग्यांची
यत्नशील ब्राह्मण योगतंत्रांत स्तुति करितात.
नंतर मरीची, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
भृगु, अंगिरा, मनु प्रजापति हे आठ महर्षि
सर्व भूनें. देवता, अमर, व राक्षस यांचे पितर
यांम शंभूनें उत्पन्न केले. हे सर्व व यांची सर्व
प्रजा महत्त्व गुणें झाली असतां, व कल्याणा
निःशेष भोग झाला असतां शांत होतात.
दृमत्या महत्त्व युगांच्या पर्यायांत हेच प्रजा-
कर्ते देव उत्पन्न होतात असें सांगितलें आहे.
कर्मविशेषामुळे देवतांची विशिष्ट नांवें व
जन्म प्रत्येक युगीं तेच तेच असतात. उजव्या
आंगठ्यापामून भगवान् दक्ष ऋषि उत्पन्न झाला.
त्याची पुनः भार्या डाव्या आंगठ्यापामून
उत्पन्न झाली. दक्षाला तिच्या ठाई प्रसूयात
अशा लोकमाता कन्या उत्पन्न झाल्या. हे
राजन्, त्यांच्या प्रजांनीं त्रिभुवन व्यापिलेले
आहे; अग्नि, दिवि, काळा, अनायु, सिंहिका,
मुनि, प्राधा, क्रोधा, मुराभि, विनता, सुरसा,
दनु, व कद्रु या आपल्या कन्या बावी स्थिति
अंतरंगां जाणणाऱ्या (दक्षाने), यांपामून
मुप्रजा निर्माण होवो असें चिंतन करून
कश्यपाला दिल्या. अहंवती, वसु, यामी,
लंबा, मानु, मरुत्वती, संकस्था, मुहूर्ता,
माऱ्या व विश्वा या दहाकन्या दक्षाने
ब्रह्मपुत्र मनूला दिल्या. त्या सर्व कन्या अर्धंग

१ अध्यायप्रारंभां जो तोंडांतून निघाला तो पहिला
पुत्र असावा.

शरीराच्या व कमलनयना होत्या. त्यांचे मुत्र पूर्णचंद्राप्रमाणे होते. त्या मुंदरा व दिव्य मुवासिनी होत्या. कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, बुद्धि, मेधा, क्षमा, मति, लज्जा, व वमु या कन्या त्यांचे धर्माळा दिल्या. अत्रीला पुत्र झाला तो जलरूप चंद्रच होय. तो अत्रिपुत्र ग्रहांचा अधिप, सहस्रकिरणयुक्त, व अंधकारनाशक होता. त्याला रोहिण्यादि नक्षत्र योगिनी सत्तावीस उत्तम कन्या दक्षप्राचेतमाने दिल्या.

आतां यांचे पुत्रपौत्र कोणकोण झाले हे मी सांगतो ते ऐक. अर्थमा, वरुण, मित्र, पृषा, धाता, पुरंदर, त्वष्टा, भग, अंशु, मविता, व पर्जन्य या नांवांनी प्रख्यात असलेले देव महात्म्या कश्यपाला अदितीच्या ठाई झाले. दितीला कश्यपापासून हिरण्यकशिपु व हिरण्यास असे दोन पुत्र झाले, असे आम्ही एकिलेले आहे. ते दोघेही अमितपराक्रमी व तपाने कश्यपासारखेच होते. हिरण्यकशिपूच, प्रन्हाद, सन्हाद, अनुन्हाद, हन्द्, व महापराक्रमी अनुन्हद असे पांच महानलाढ्य पुत्र होते. प्रन्हाद सर्वांत वडील व अनुन्हद सर्वांत धाकटा होता. प्रन्हादास पराक्रमी व महाबलाढ्य विरोचन, जंभ व सुजंभ असे तीन प्रसिद्ध पुत्र झाले. बलि हा विरोचनाचा पुत्र. बाण हा एकच बलीचा पुत्र. बाणाचा शत्रूची शहरे जिंकणारा इंद्रदमन हा पुत्र होय. दनुच्या वंशांत अनेक विख्यात महाअमुर पुत्र झाले. महाउदार विप्रसिद्धि हा त्या सर्वांत वडील व त्यांचा राजा होता. क्रोधेपासून गण झाला; त्याचे पुत्र-पौत्र अनंत होते. ते सर्व भयंकर व क्रूरकर्म करणारे असून क्रोधवशा नांवाचे प्रसिद्ध होते. सिंहेकेळा राहु झाला. तो सूर्य व चंद्र या ग्रहांना पीडा करितो. तो चंद्रमूर्त्यांना ग्रासणारा व महातेजस्वी आहे. कळेला फार भयंकर असा कालकरूपगण झाला. त्याचे नेत्र सूर्यासारखे

लाल व कांति नीळ्या मेघासारखी होनी. कद्रुच्या पुष्कळ पुत्रांमध्ये सहस्र फणांचा शेष, वामुकि व तक्षक हे तिचे प्रसिद्धीम आले. ते धर्मात्मे, वेदवेत्ते, सदा प्राणिहितामध्ये रत, लोकोपकारी, वरद व कामरूपी होते. ताक्ष्य, अग्निनेमी, महाबलाढ्य गरुड, अरुणि व आरुणि हे विनतचे पुत्र म्हणून मांगितलेले आहेत. प्राचा नांवाच्या दक्षकन्येने, या पवित्र, विविध, उत्तमलक्षणी, महाभागा व देवापूजित अशा आठ अप्सरांस जन्म दिला. त्या ह्याः—अनन्दा, अनूका, अनूना, अरुग-प्रिया, अनुगा, सुभगा व भासी. शिवाय, अलंबुषा, मिश्रकंशी, पुंडरीका, तिलोत्तमा, मुरूषा, लक्षणा, क्षेमा, रंभा, मनोरमा, अभिता, मुचाहु, मुवृत्ता, मुमुखी, सुप्रिया, सुगंधा, सुरसा, प्रमाथिनी, काम्या, शरद्वती, व मौनेया—या अप्सरा म्हणून मांगितल्या आहेत. विश्वावसु व भरण्य हे गंधर्व प्रसिद्ध आहेत. मेनका, सहजन्या, पाणिनी, पुंजिकस्थळा, घृत्स्थळा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, अनुश्लोचा व प्रख्यात प्रश्लोचा—या दहा व तशीच मनोवती अशा अकरा वेदोक्त अप्सरा आहेत. या प्रजापतीच्या संकल्पापासून उत्पन्न झालेल्या अमून सर्व भुवनास प्रिय आहेत. अमृत, ब्राह्मण, गाई व रुद्र, ही चार प्रकारची अपत्ये सुरभीची आहेत, असा पुराणांत मोठा निश्चय आहे. एथवर कश्यपाचा वंश सांगितला.

आतां हे निष्पापा, मी मनुचा वंश संक्षेपाने सांगतो तो ऐक. विश्वेचे पुत्र विश्वेदेव, साध्येचे पुत्र साध्येदेव, मरुत्वतीचे मरुत्वान् देव, वसूचे वसुनामक देव, भानूचे भानू व मुहूर्तेपासून मुहूर्त झाले. लंबेला घोष झाला; व नागवीथी जाभीपासून झाली. पृथ्वीमध्ये जे जे कांही विषम आहे ते ते सर्व मरुत्वतीचे ठाई

झाले. हे कौरव्या, संकल्पेला संकल्प नांवाचा एकच पुत्र झाला. धर्माला लक्ष्मीच्या ठाई काम हा जगत्प्रभु पुत्र झाला. हर्ष व यश हे कामाचे होत पुत्र रतीचे ठाई झाले, अंभे म्हणतात. सोमाला रोहिणीच्या ठाई वच हा महानेजस्वी पुत्र झाला. तो उदय पावत अमतांच त्याच्या योगी वचस्वी होतो; तमान त्याला पुरूरवा झाला. त्याशी उर्वशीचा संयोग झाला. याप्रमाणे त्या परस्परगंणामून हजारों पुत्र व स्त्रिया झाल्या. जगाचे मूळ एवढेच अमून याच आधारावर सर्व लोक आहेत. योगवत्ता भगवान् प्रजापति प्राण्यांचे गुणशः परीक्षण करून त्यांम योग्य अधिका-रावर नेमतो. याप्रमाणे दहा दिशा, पृथ्वी, ऋषि, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, आपधि, सर्प, नद्या, सुर, अमुर, आकाशांत राहणारे व भुवनांम उत्पन्न करणारे प्रजापति व क्रियारूपयज्ञ त्याने उत्पन्न केले.

अध्याय सदतिसावा.

—०—

आधिपत्यनिर्णय.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजन्, मर्याप्रमाणे तेजस्वी इंद्राला त्याने तीन लोकांचा व सर्व आदित्यांचा राजा केले. तो वज्र व कवच यांनी युक्त विष्णु अदितीच्या ठाई उत्पन्न झाला; तो अजय्युं स्तुति करितान त्याप्रमाणे तेजस्वी व स्मृतीचा सहायकारक होता; उत्पन्न होतांच त्या भगवानास ब्राह्मणांनी हाती कुश घेऊन धरिले; तेव्हांपासून त्याम कौशिक संज्ञा मिळाली. सहस्रनयन इंद्राला अधि राज्या-वर अभिषेक करून ब्रह्मा क्रमाने सर्वांच्या राज्याचा निर्देश करू लागला. यज्ञ, तप, ग्रह, नक्षत्रे, ब्राह्मण, आपधि इत्यादिकांच्या राज्या-वर त्याने सोमाचा अभिषेक केला. दसाळा

प्रजापतीचे आधिपत्य दिले. वरुणाचा जळाचा पनि नेमला, व प्राणिमात्रांस आकळणारा सर्व-निहंता काल, पितरांचा प्रभु केला. सर्व गंधांचा, देहधारी भूतांचा, व शब्द, आकाश व बळ यांचा अधिपति वायु केला. सर्व भूते, पिशाचे, मृत्यु, गाई, उत्पात, ग्रह, रोग, सर्व व्याधि, व सर्व व्रते यांचा प्रभु महादेव नेमला. कुबे-राम यक्ष, राक्षस, गुह्यक, सर्व धन, व सर्व रत्ने यांचे स्वामित्व दिले. सर्व दंष्ट्रायुक्त प्राण्यांचा राजा शेष केला; नागांचा वासुकी केला. इतर सर्व सर्पटणाऱ्या प्राण्यांचा राजा तक्षक केला. सागर, नदी, मघ, व वर्षाव यांचा अधिपति अदितीच्या पुत्रांतील जो कनिष्ठ पुत्र पर्जन्य त्यास केले. गंधर्वांचा अधिपति चित्ररथ, अप्स-रांच्या सर्व प्रद्वारच्या गणांचा अधिपति काम-देव, व सर्व चतुष्पाद् प्राणी व बाह्यप्राणी यांचा अधिपति महादेवाचा ध्वजभूत जो नंदी त्यास केला. दैत्यांचा अधिपति महातेजस्वी हिरण्यक्ष यास करून हिरण्यकशिपूचा यौव-राज्यावर अभिषेक केला. कालकेय गणांचा प्रभु महाकाल, अनायुष्या पुलांचा राजा वृत्र, अनेक अशुभ उत्पातांचा प्रभु, सिंहिकेचा जो उग्रपुत्र गहू नांवाचा महाअमुर यास केले. सर्व ऋतूंचा, युगांचा, पक्षांचा, मासांचा तिथीचा, पर्वांचा, कलांचा, काष्ठांचा, मुहूर्तांचा गतीचा, योगांचा व गणिताचा अधिपति संवत्सर हा करण्यांत आला. सर्व पक्ष्यांचा, डोळ्यांच्या व सर्पांचा अधिपति सुपर्ण जो गडद तो नेमुळ. गरुडाचा बंधु जो जास्वंदीच्या फुलांच्या विगा-प्रमाणे तांबळ्या रंगाचा अरुण त्यास योग व साध्य यांचा अधिपति केला. कश्यप प्रजापतीचा पुत्र विरथ नांवाचा होता, त्यास इंद्राने पूर्वे दिशांचा अधिपति केला. विभु आदित्याचा पुत्र

१ इतर व निर्मळ एधीविचनी वैशंपायनात देखील गन्वाची उपमा देतात.

महायज्ञास्वी धर्मराज जो यम त्याला दक्षिण दिशेच्या आधिपत्याचा मान दिला. सदा पाण्यांत राहणारा अंबुराज या नांवाचा जो कश्यपाचा औरस पुत्र तो पश्चिमेकडील राजा केला. पुलस्त्याचा तेजस्वी, महेंद्रासारखा, प्रभु व एकास असा जो पिंगल नांवाचा पुत्र, तो उत्तर दिशेचा स्वामी केला.

याप्रमाणे राज्यांचा विभाग करून, लोक-कर्त्या स्वयंभु ब्रह्मदेवांन त्यांस स्वर्गलोकी वेगळाले दिव्य प्रांत दिले. कोणाला सूर्यासारखे, कोणास अग्नीसारखे, कोणास फारच उत्तम प्रकाशणारे, कोणास चंद्रासारखे निर्मळ, नाना-वर्णांचे, इच्छागामी, अनेक, शेंकडें योजने विस्तीर्ण, व पापरूपी दुष्कृत्ये करणाऱ्याम दुष्प्राप्य असलेले पुण्यवंतांचे लोक त्यांने दिले. त्यांची प्रभा पुढे सौम्य तारांगणांसारखी चमकते. जे या लोकी पुण्यकर्म करणारे निपजतान अशांचे हे लोक होत. सर्वोत्तम व श्रेष्ठ दक्षिणांनी पूर्ण केलेल्या पुण्यकारक यज्ञांनी जे यजन करितात, जे स्वस्त्रीच्या ठाई रत, क्षमावान्, सरळ स्वभावाचे, सत्यवक्ते, दीनांवर अनुग्रह करणारे, ब्राह्मणभक्त, लोभरहित, रजोगुण सोडलेले, व तपांने निर्मळ झालेले असे संत त्या लोकी जातात.

याप्रमाणे आपल्या सर्व पुत्रांस नियुक्त करून स्वतः लोकपितामह पुष्करनांवाच्या ब्रह्मसदनांत आरूढ झाला. महेंद्राने राक्षिलेले देव स्वयंभूने दिलेल्या पालनकर्मात तत्पर राहून आपापल्या लोकीं रममाण झाले. स्वयंभूने इंद्रादि देवांस निर्माण केले, व योग्यते-प्रमाणे रक्षणादि कर्मात त्यांस नियुक्त केले. त्यामुळे यज्ञभागाचा उपभोग घेणाऱ्या देवांस यश व शुभ स्वर्ग यांची प्राप्ति होऊन, ते आनंदित झाले.

अध्याय अट्टतिसावा.

—:०:—

हिरण्याक्ष व देवता यांचें युद्ध.

वशंपायन सांगतात:—कोणे एके काळीं ते पंखयुक्त पर्वत खरोखर त्या परमेश्वराच्याच मायेने पृथ्वीला मोडून निघाले. त्या वेळीं हिरण्याक्षानें अमुरांच्या स्थानांचें रक्षण केले. ते पर्वत पश्चिमदिशेस येऊन हत्तीप्रमाणे एका मोठ्या डोहांत बुडून राहिले. तेथें त्यांनीं अमुरांना 'तुमचे कनिष्ठ भाते मुर आधिप. त्याचा उपभोग घेत आहेत; व तुम्हीं वडील असून अधिकारज्ञान्य आहां,' असें सांगितलें. हें ऐकून सर्व अमुर उत्तम उद्योग करूं लागले. त्यांनीं अतुल क्रूर बुद्धि धारण केली. पृथ्वीचे हरण करण्याच्या यत्नास ते लागले. त्या भयंकर पराक्रमी अमुरांनीं चक्रे, अशनि, खडू, भृशुंडी, धनुष्ये, भाले, पाश, शक्ति, मुसळ, गदा इत्यादि सर्व आयुधे घेतलीं. कित्येक कवचे घालून सज्ज झाले. दुसरे कित्येक मदोन्मत्त हत्तींवर, कित्येक घोडे व रथ यांवर व कित्येक नुसत्याच घोड्यांवर बसले. कित्येक उंटांवर, गेंड्यांवर, रेड्यांवर, गाढवांवरही चढले. कित्येक आपल्या केवळ बाहुबलाच्या आश्रयानें, पायांनीच चालूं लागले. या प्रकारें तळहस्तादिकांस झांकून व पक्ष्यांच्या पिसाऱ्यांन शोभणारे बाण घेऊन, ते सर्व अमुर युद्धाच्या इच्छेने हिरण्याक्षाभोवती मोठ्या आनंदानें जमून चोहोंकडून निघाले. तेव्हां देत्यांची ही तयारी ऐकून इंद्रादि देव उत्तम प्रकारें उद्योगास लागले. मोठ्या चतुरंग सैन्यांसह सज्ज होऊन, गोधा व अंगुलित्राण बांधून भाते व बाण घेऊन व उग्र आयुधे धारण करून देव आपापल्या सैन्यांत उभे राहिले. ते ऐरावता-

१ त्यांच्या बचावाला वाहनादि अन्य साहाय्य नव्हतें.

वर बमून पुढे जाणाऱ्या इंद्राच्या मागून पडले व कित्येकांनी पृथक्पणे वार केले. चालले. नंतर मंगलवाद्यांचा नाद व नगाऱ्यांचा मोठा आवाज यांसह हिरण्याक्ष देवराज इंद्रावर चाल करून आला. तीक्ष्ण परशु, तरवारी, गदा, तोमर, शक्ति, मुमळे, व पट्टे यांनी त्याने इंद्राला आच्छादित केले. नंतर अश्वत्थाने ज्वालायुक्त व अतिशय भयंकर स्वरूपाच्या बाणांच्या वृष्टि पडल्या. बाकीचे बलाढ्य दैत्य भूश्वारांच्या परशूंनी, लोखंडी परिघांनी, खड्गांनी, फेंकावयाच्या मुद्गरांनी, मोठाल्या दगडांनी, नानाप्रकारच्या पाशांनी, पर्वतामारुघ्या फेंकावयाच्या शिळांनी, जड शतघ्नींनी, मोडलेल्या युगयंत्रांनी व विदारण करणाऱ्या अर्गळांनी—इंद्रास मर्ष देवांस मारू लागले. भृशवर्ण केमांचे, हिरण्य दांडीचे, हाती नानाआयुधे असलेले, मंत्र्याकालीन भद्राचे कांतीचे, उत्तम किरीट धारण करणारे, निळे व पिंजळें वस्त्र नेसलेले, तीक्ष्ण ऊर्ध्वदंष्ट्रा (वरची दाढ) असलेले, आजानुबाहु, पिंजळ्या नेत्रांचे, वैदूर्याभरणांनी उज्वल व उद्यतायुध अशा अमरांच्या पुढे असलेल्या हिरण्याक्षाम पाहून इंद्रादि मर्ष देव, युगांतकाळीं समोर उभा राहिलेल्या मृत्युम पाहून जसे म्यावे, त्याप्रमाणे व्यथित झाले. चालत्या महेंद्रपर्वताप्रमाणे आपणावर येत असलेल्या हिरण्याक्षाम पाहून ते धनुर्धर देव खिन्न झाले. ते इंद्राला पुढे करून रणांत राहिले. हिरण्यकवचाने चक्राकृती ती दैत्यमना शरत्कालांनील बहुत नक्षत्रयुक्त निर्मळ आकाशाप्रमाणे शोभली.

ते परस्परांस पाडीत एकमेकांवर हल्ला करू लागले. द्वंद्वयुद्ध करू इच्छिणाऱ्या त्यांनी एकमेकांचे बाहु मोडले. गदांच्या आघातांनी आंगे फुटलेले व बाणांनी छातीत दुखावलेले कित्येक (वीर) खाळी एकीकडे

काहींनी रथ मोडले व कित्येक रथाखाळी चिरडले. व कित्येक गर्दीत सांपडल्यामुळे रथांतून हालू शकले नाहीत. तेथे देवांच्या व दैत्यांच्या मोठ्या सैन्याने परस्परांवर बाणांचा वर्षाव केल्यामुळे तो दिवस युद्धामुळे दुर्दिना-माग्या वाटू लागला. तो महोत्तमस्वी हिरण्याक्ष नांवाचा बलाढ्य दैत्य रागावल्यामुळे पर्वकाळीं समुद्राम जशी भरती येते त्याप्रमाणे वाढला. त्या क्रुद्ध झालेल्या दैत्याच्या तोंडून सहसा ज्वाळा निघू लागल्या. उडणाऱ्या पर्वतांनी ज्याप्रमाणे व्यापून जावे, त्याप्रमाणे नानाप्रकारच्या शस्त्रजालांनी, धनुष्यांनी, व परिघांनी मर्ष आकाश व्यापून गेले. पुष्कळ शस्त्रांनी व तरवारींनी युद्धांत मर्षके व छात्या खिन्नभित्त झालेले व हिरण्याक्षाकडून व्यथा पावलेले देव हालू शकले नाहीत. हिरण्याक्षाकडून युद्धांत अत्यंत पीडा पावलेले, सर्व यत्नवंत असतांही मृद होऊन जाऊन यत्न (बरोबर) करू शकले नाहीत. त्या धीमान् हिरण्याक्षाने अस्त्राने सहस्रनयन इंद्राला युद्धांत थांबविले. ऐरावतावर बमून गेलेला इंद्र भयामुळे युद्धांत हालू शकला नाही. सर्वही देवांचा पराजय करून, व इंद्राला युद्धांत आडवून तो दानव मर्ष जग आपल्या ताब्यांत आले असे मानू लागला. तेव्हां देवांनी त्या दैत्येन्द्राला सजळ मेवाच्या नादाप्रमाणे उग्र नाद असलेला, शरीराने मदीमत्त हत्तीप्रमाणे विनय करणारा, उदार, तेजस्वी व धनुष्याचा शृंगकार करीत असलेला असा पाहिला.

अध्याय एकुणचाळिसावा.

—:—

वराहकृत हिरण्याक्षवध.

वंशपायन सांगतात:-याप्रमाणे इंद्र हस्तप्रबल

झाला असता व देवांचा पराभव झाला असता चक्र व गदाधारी देवानें हिरण्याक्षाचा वध करण्याचें मनांत आणिलें. बराहपर्वत म्हणून ज्याचा वर निर्देश केला, तोच हा असुरांचा अंत करणारा भगवान् होऊन आला. नंतर त्यानें चंद्रामाग्या शुभ्र व उत्तम शंख धरिला. सहस्र अंगांचें षक्रगिरीसारखें षक्र त्यानें हातीं धरिलें. सर्व देव ज्याचें पठण अन्वय, महायोगी, महेश्वर, महादेव इत्यादि गुह्य नांवांनीं करितात, जो मदा सर्वही आत्म्यामध्ये श्रेष्ठ आहे, मंत ज्याची सदा सेवा करितात, ज्या लोककर्त्याचें त्रिभुवनांत पुराणें पूजन करितात, जो देवश्रेष्ठांमधील वैकुंठ, जो सर्वांतील अनंत, जो योग्यांतील विष्णु व यज्ञकर्मांतील यज्ञ आहे, ज्याच्या प्रसादानें यज्ञांत देव स्वस्थानीं राहून महर्षींनीं दिलेले व हुत, हुयमान व प्रहुत अशा तीन प्रकारें हवन केलेले आज्य खातात, जो देव दैत्यांची गति, देवांची तर श्रेष्ठ गति, जो सर्व पवित्रांचें पवित्र, स्वयंभु, अव्यय प्रभु, प्रत्येक युगांत वीर्यदंपित दानवांची कुलें ज्याच्या षक्रामध्ये सांपडून नाश पावतात, असा तो भगवान् पुढें आला. नंतर त्या बलवन्तानें आपल्या तोंडांनें, दैत्यांस पळावयाम लावणारा जुना उत्तम शंख वाजविला; व दैत्यांचा जीव खालीं वर केला. असुरांना भीतिप्रद झालेला तो भयंकर शंखनाद ऐकून क्षुब्ध झालेले सर्व दानव दशादिशांस पळाले. त्यानंतर क्रोधता-
 झाला महाअसुर हिरण्याक्ष 'हा कोण आला आहे !' असें मोठ्यानें म्हणाला; व नारायणा-
 कडे पाहूं लागला. देवांचें दुःख नाहीसें करणाऱ्या, शंखषक्रधारी व बराहरूपानें पुढें आलेल्या पुरुषोत्तमास त्यानें पाहिलें. असुरांचें मर्दन करणारा तो देव शंखषक्रांच्या योगें सूर्य व चंद्र यांच्या मध्यभागीं असलेल्या काळ्या भेषाप्रमाणें शोभला. नंतर हिरण्याक्षप्रभृति

सर्व मत्त दैत्यगण आयुधें व तरवारी घेऊन त्या देवावर धांवले. सर्व आयुधें हातीं घेतलेल्या व बलाढ्य अशा दैत्यांकडून पीडिला जाणारा हरि निष्कंप पर्वताप्रमाणें निश्चळ राहिला. ते पाहून महानेजम्बी व वीर्यावान् हिरण्याक्ष दैत्यांनें आपली प्रज्वलित शक्ति बराहाच्या छातीवर मोडिली. त्या शक्तीच्या प्रभावानें ब्रह्मा (देखील) चकित झाला; पण ती महाशक्ति जवळ आलेली पाहून महाबल बराहानें नुमत्या हुंकारानेंच तिचें निर्भर्त्सन करून तिला जमीनीवर पाडिलें. याप्रमाणें ती कुंठित झाली असतां ब्रह्मा 'वाहवा, वाहवा' असें म्हणाला. नंतर सर्वभूतपति जो बराह त्या भगवंतांनें सृष्टीसाग्वें चक्रचक्रीत चक्र नेम धरून व गरगर फिखून त्याच्यावर सोडिलें, त्याबरोबर रंगांगणांत उभा असलेल्या त्या दैत्यांचें शिर, वज्राच्या प्रहारानें उत्तम हिरण्मय मेरुशिखर जसें कोसळून पडावें त्याप्रमाणें भूमीवर पडलें. याप्रमाणें हिरण्याक्ष दैत्य मरण पावला असतां तेथें बाकी राहिलेले दैत्य भीतीनें अतिशय त्रस्त होऊन तत्काल दशदिशांस पळाले, व ज्याची आज्ञा कोठेही अमान्य होत नाही, जो संग्रामांत अप्रतिम, ज्याचें चक्र अत्युग्र आहे, असा रणांत चक्र घेऊन उभा असलेला बराह युगांतसमयींच्या दंडपाणि काळाप्रमाणें दिसला.

अध्याय चाळिसावा.

—:—

देवतांचें यथोचित स्थापन.

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारें सर्व असुरांना रंगांगणांतून पळवून लावून पुरुषोत्तमानें तेथें बांधून ठेवलेल्या इंद्रादि देवतांस सोडविलें. नंतर देहमानांवर आलेले सर्व दैवगण पुरंदरास पुढें करून नारायणाजवळ आले.

देव म्हणाले:—हे महापराक्रमी भगवन्ना, आज आम्ही तुझ्या बाहुबलाने व प्रमादाने जिवंत राहिलो अमून यमाच्या दाटून वांचलो. हे भगवन्, आम्ही अदिनिपुत्रांनी आतां काय करावे? हे मनातना, आम्ही तुम्ही पादशुश्रूषा करण्याची इच्छा करितो.

वैशंपायन सांगतात:—ते त्यांचे वचन ऐकून आनंदयुक्त कमलनयन, ज्याचे शत्रू मारले गेले आहेत अशा देवांना म्हणाला.

श्रीभगवान् म्हणतात:—“ पूर्वी मीच तुझ्या नेमून दिलेले आपापले कर्तव्य करा, म्हणजे आपापल्या लोकांचे पालन करा. कारण पडल्यास कचित् स्यद्धीं प्रतिनिधीची योजना चालेल. आणि यज्ञातील हविर्भागामह आपल्या पूर्वश्रयास तुम्ही प्राप्त व्हा.” नगाच्याप्रमाणे ध्वनि असलेल्या भगवान् इंद्राला असे म्हणाला, मी सांगितल्याप्रमाणे तू मज्जन व अमज्जन या उभयतांशीही वाग. तीक्ष्णत्रेने करणारे मुनि तपाच्या योगाने, सर्व कामना पूर्ण करणारा जो तुम्हा स्वर्गलोक त्याम मदा प्राप्त होवोत. होमहवन करणारे जे कित्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आहेत त्यांमच आकाशगमनादि मिद्धींनी रम्य असलेले व इच्छा पुरविणारे लोक मिळोत. यज्ञच्या योगे पूजन करून याज्ञिक हें फळ मिळवोत. सद्धर्मशील पुरुषांचे अभिन्व व पापकर्म करणारांचा अभाव होवो. चारी आश्रमांतील सदाचारी लोक स्वर्ग जिंकणारे होवोत. जे नर सत्यशूर, रणशूर, दानशूर, व दुसऱ्यांच्या गुणांनील दोष न पाहणारे असतात ते सदा स्वर्गाचा उपभोग घेवोत. जे पुरुष धर्माज्ञांवर श्रद्धा ठेवीत नाहीत, जे कामी, द्रव्यपरायण, लुब्ध, ब्राह्मणांस अपूज्य मानणारे व नाभिक असतात ते नरकास जावोत. हे स्वर्गातील अधिपतीनो, माझे एवढे वचन तुम्ही करा; म्हणजे मी

तुमचे रक्षण करणारा (समर्थ) असतां तुम्हांला शत्रूंची बाधा होणार नाही. येथे बोलून शंखचक्रगदाधारी देव अंतर्धान पावला; व सर्व देवांना मोठे आश्चर्य वाटले.

हे अत्यद्भुत वाराहचरित पाहून देवांनी त्या वराहास नमस्कार करून तेपून स्वर्गास गमन केले. नंतर देवतांनी आपापले अधिकार-ताऱ्यांत घेतले. सर्व लोकांच्या आधिपत्याचे ठाई इंद्र प्रतिष्ठित झाला. दानवगणांच्या हातून मूढलेली पृथ्वी पूर्ववस्था पावली. धरणीच्या सौर्यामाठी पर्वतांना आपापल्या ठाई स्थापन भगवान् पुरंदराने ते अपराधी असल्यामुळे त्यांचे पंख शंभर पेरांच्या वज्रांने तोडून टाकिले. श्रीमान् इंद्राने सर्वांचेच पंख तोडून टाकिले. एकटा मैनाक तेवढा सपक्ष राहिला; कारण देवांनी त्याच्याशी तसा करार केला.

हा महात्म्या नारायणाचा प्रादुर्भाव ब्राह्मणांनी पुराणांत ‘ वराह अवतार ’ म्हणून सांगितलेला आहे. कृष्णद्वैपायनाचे हे मत नानाश्रुतींनी सिद्ध असल्यामुळे ते अपवित्र, कृतघ्न, व दुष्ट, क्षुद्र, नीच, गुल्हेष्टा, अशिष्य, शिष्य अमूनही कृतघ्न अशांस सांगू नवे. आयुष्य, यश, भूमी व जय मिळाला अशी इच्छा असलेल्यांनी हा इतिहास ऐकणें कारण हा देवांचा जय आहे. हा फार पुरातन वेदसंबद्ध, कल्याणकारक, स्वस्थयन, महापावन व सर्व प्राण्यांस तत्काल विनय देणारा असा आहे. हे कौरव्या, हा महात्म्य वराहाचा प्रादुर्भाव! तुला मी पहिल्यापामून यथातथ्य सांगितलेला आहे. जे लोक अपवित्र अशा यज्ञांनी देवता व पितर काचे पूजन करितात ते आत्म्याच्या योगे परब-आत्मा जो विष्णु त्याचीच नित्य पूजा करि-

१ पर्वतांनीच पूर्वी देवांना देवांची उद्वेगनास प्रेरित केले होते; हा त्यांचा अपराध.

तात. यास्तव, हे राजन्, लोकांची गति, ब्राह्मणांची गति, स्वयंभूची गति व आत्महिताची गति अशा महावराहरूपी नारायणास नमस्कार कर.

अध्याय एकेचाळिसावा.

—:—

नृसिंहावतारवर्णन.

वैशंपायन सांगतातः—राजन्, मीं हा वराहअवतार सांगितला. आतां नारसिंहावतार ऐक. त्या अवतारांत हरीनें सिंह होऊन हिरण्यकशिपूस मारिलें. हे राजन्, पूर्वी कृतयुगांत दैत्यांचा आदिपुरुष जो प्रभु हिरण्यकशिपु त्यानें फार मोठें तप केले. वृक्षादि स्थावर पदार्थाप्रमाणें मौनव्रत धरून राहिलेला तो साडेअकरा हजार वर्षे मलांत उभा होता. तेव्हां त्याच्या शम, दम, ब्रह्मचर्य, तप व नियम यांच्या योगें ब्रह्मा संतुष्ट झाला. नंतर तो स्वयंभू भगवान् सूर्यासारख्या तेजस्वी, हंसयुक्त व प्रकाशाच्या विमानानें आदित्य, वसु, साध्य, मरुत्, देवता, विश्वेदेव, सर्वांस साहाय्य करणारे रुद्र, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशांच्या व विदिशांच्या देवता, नद्या, सागर, नक्षत्रें, मुहूर्त, आकाशाचर, महाग्रह, देव, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, सप्तर्षि, पुण्यवान् राजर्षि, गंधर्व, अप्सरागण या सर्वासह स्वतः तेथें आला. देवगणांनीं वेष्टिलेला व ब्रह्मवेद्यांतील श्रेष्ठ, श्रीमान् चराचर वस्तूंचा गुरु. ब्रह्मा त्या दैत्यास म्हणाला. हे सुव्रता भक्ता, तुझ्या या तपानें मीं संतुष्ट झालें आहे. तुझे कल्याण असो. वर माग. तुझी इच्छा पुरी होवो, नंतर प्रसन्नातःकरण दानव श्रेष्ठ श्रीमान् हिरण्यकशिपु हात जोडून बोलला कीं, देव, अमुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, मनुष्य, व पिशाच—हे मला कोणत्याही रीतीनें न मारतील, आणि, हे सर्वलोकपिता-

महा, रागावलेले तपोयुक्त ऋषीही मला शाप न देतील, अमा वर मीं तुला मागतों. मला शस्त्रां, अस्त्रां, पर्वत व वृक्ष यांच्या आघातानें, किंवा शुष्क, आर्द्र व अशाच दुसऱ्या वस्तूंनीं मरण येऊं नये. मला स्वर्गांत, पाताळ, आकाश व भूपृष्ठ यांवर कोठेंही मरण येऊं नये. रात्र, दिवस व त्यांचा संधिकाळ यांत, व दुसऱ्या कशानेंही मीं मारला जाऊं नये. जो एकाच हस्तप्रहारानें भृत्य, सैन्य व वाहनें यांमह माझा नाश करण्यास समर्थ असेल तो माझा मृत्यु होईल. मींच सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, अंतरिक्ष, नक्षत्रें, व दहा दिशा व्हांवें. मीं क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, यक्ष व किन्नर यांचा अधिपति व्हांवें. हे सर्वलोकपितामह देवेशा, सर्व अस्त्रे मोठ्या युद्धांत मूर्तिमंत मजपाशी उभी राहोत! पितामह ब्रह्मा ब्रह्मणाला; हे राक्षसा, सर्व दिव्य व अद्भुत वर मीं तुला दिलेले आहेत. थोड्याच भावनेनें तुझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतील, यांत शंका नाही.

वैशंपायन सांगतातः—असें बोलून तो भगवान्, ब्रह्मर्षिगणांनीं सेवित अशा आकाशांतील वैराजसंज्ञक ब्रह्मसदनास गेला. नंतर हें वरप्रदान ऐकून देव, नाग, गंधर्व, मुनि इत्यादि सर्व ब्रह्मदेवापाशीं येऊन उभे राहिले. देव म्हणाले—हे भगवन्, या तुमच्या वरानें तो अमुर आम्हांस मारील; यास्तव कृपा करून त्याच्या वधाचाही उपाय योजून ठेवा.

वैशंपायन सांगतातः—तेव्हां तो भगवान्, सर्व लोकांचा आदिकर्ता, स्वयंभू, हव्यकव्यांचा उत्पादक, अव्यक्त, प्रकृतिरूप, नित्य व तेजोमय प्रजापति, तें त्यांचें सर्व लोकांस हितकर असें वाक्य ऐकून शीत वाक्यजलांनीं त्यांचें सांत्वन करिता झाला. तो म्हणालाः—हे देवहो, त्यास तपःफल अवश्य मिळालें पाहिजे. तप

संपलें म्हणजे भगवान् विष्णु त्याचा वध करील. ' त्या कमलोद्भव देवांचें हें वचन ऐकून सर्व देव आनंदयुक्त झाले व आपापल्या दिव्य स्थानी गेले.

वैशंपायनय म्हणतात:—वर मिलतांच तो हिरण्यकशिपु सर्व प्रजेम पीडा करूं लागला. त्यानें वरदानांनं गर्विन होऊन सर्वांस ' त्राहि त्राहि ' करून सोडिले. त्या बलाढ्य दत्यांनं आश्रमांतील सर्व मुनीना व तीक्ष्ण व्रत करणाऱ्या, मत्स्यधर्मन. व इंद्रियदमन करणाऱ्या ब्राह्मणांना भयभीत केले. तो महाअमुर दानव त्रिभुवनांतील देवांचा पराभव करून व सर्व त्रिलोक्य जिंकून स्वर्गांत राहूं लागला. जेव्हां वरदानांनं मदोन्मत्त झालेल्या व कालधर्मानें प्रेरित अशा त्या दानवांनं दैत्यांना यज्ञभागांचे वाटेकरी व देवांना त्यांतून बहिष्कृत केले. तेव्हां आदित्य, वसु, रुद्र, मातृ, विश्वेदेव, देवगण, यक्ष, ब्राह्मण व सप्तर्षि हे शरण्य अशा महाबलाढ्य विष्णुला शरण जाऊन त्यापाशी उभे राहिले. प्रकाशमय देव, यज्ञ, ब्रह्मदेव, मनानन, भूत, भव्य, भविष्य, व प्रजा आणि सर्व लोक—यांकडून नमस्कृत अशा त्या देवांची ते स्तुति करूं लागले. देव म्हणाले, हे नागयणा, हे महाभागा, हे देवा, आम्हांला तुला शरण आलों आहों. तूच आम्हांस अत्यंत तृप्त करणारा, तूच आमचा परम गुरु, व हे सुरोत्तमा, तूच आम्हां ब्रह्मादिकांचें परम देवत आहेस. कमलाच्या निमळ दलाप्रमाणें ज्याचे नयन आहेत व शत्रूपक्षास जो मयंकर आहे अशा प्रभो, तू दितिंवशाचा क्षय व अदितिंवशाचा वृद्धि करणारा हो. प्रभो आमचें रक्षण कर. दैत्येद्र हिरण्यकशिपु मार. विष्णु म्हणाले, अहो देवांनो, तुम्ही निभय व्हा. मी तुम्हांस अमय देतां. त्याचप्रमाणें देवहो, तुम्ही स्वर्गास जा, उश्चरि लावं

नका. हा मी आतां वरदानांनं मदोन्मत्त झालेल्या व अमरेंद्रास अवध्य झालेल्या दैत्येंद्रास त्याच्या परिवारासह ठार मारितों.

वैशंपायन सांगतात.—असें बोलून देवांना वाटेम लावून त्या प्रभूनें हिरण्यकशिपूच्या वधाचा संकल्प केला. तो लागलाच हिमालयाच्या बाजूस येऊन " मी आतां कोणतें रूप घेऊन या महाअमुराला मारूं! त्या देवशत्रूच्या वधाळा योभ्य व मत्वर मिद्धिदायक असेंच स्वरूप मला घेतलें पाहिजे " असा विचार करून, दैत्य, दानव व राक्षस यांम अजिक्य असें अयोनिंसंभव व परमश्रेष्ठ नृसिंहस्वरूप त्यानें धारण केलें. त्या महाबाहुनें अकारागम आपल्या साक्षास घेतलें. नेतर अकार सहाय्य असलेला तो अव्यय भगवान विष्णु, प्रभु व ईश्वर हिरण्यकशिपूच्या म्यानी गेला. ता तेजानें दुसऱ्या सूर्यासारखा व कांतीनें चंद्रासारखा होता. त्या विभूनें आपलें अर्ध शरीर माणसाचें व अर्ध सिंहाचें केलें. याप्रमाणें नृसिंहशरीरानें हातास हातानें स्पर्श करून, तो भगवान् विस्तीर्ण, दिव्य, रम्य, मनोरम. सर्व कामांनीं पूर्ण, शुभ्र, शंभर योजनें लांब, दीडशें योजनें रुंद, पांच योजनें उंच, आकाशांतून यथेच्छ गमन करणारी, जरा, शोक व ध्रम यांनीं विरहित, स्थिर, शिव व शुभ अशा हिरण्यकशिपूच्या समेत गेला.

ती शुभ आसनें मांडलेली, रमणीय व तेजानें जणूं काय प्रदीप्त असल्यासारखी होती. ती जलयुक्त, विश्वकर्मानें निर्मित, दिव्य रत्नमय, व फळ वपुष्पें देणाऱ्या वृक्षांनीं युक्त अशी होती. तिच्या छातास निळ्या, पिवळ्या, काळ्या, पांढऱ्या व लाल रंगांच्या झालरी लावलेल्या अमून मध्यें शेंकडों गुच्छासारखे गोंडे लाविले हांत. शुभ्र अध्राप्रमाणें दिसणारी ती सभा जणूं काय तरंगतच होती. ती सर्वोत्कृष्ट आसनांनीं युक्त, रम्य व तेजानें प्रदीप्त होती. ती प्रयावती,

तेजस्वी व दिव्यगंधाने मनोहर अमलेली सभा केवळ सुखरूप नव्हे, दुःखरूप नव्हे, शीत नव्हे, उष्णही नव्हे—अशी होती. त्या सभेच्या जाणारांस क्षुधा, तृष्णा, व ग्यानि ही कधीच प्राप्त होत नव्हती. नानाआकृतीचे विचित्र अतिभामुग, व रत्नमय अशा दिव्यस्नेहांनी रचलेली ती होती. ती शाश्वत व अक्षत स्वयंप्रभ सभा चंद्र, सूर्य व अग्नि यांहूनही मर्यादी होती. स्वर्गपद्मावर अमलेली ती सभा जणू काय सूर्याची निर्भत्सनाच करीत होती. दिव्य व मानुष असे उपभोग तेथे अमृत ते सर्व सुगम व पुष्कळ होते. तिच्या मधील भक्ष्य व भोज्य पदार्थ अक्षय होते. तेथे सुंदर सुवामाच्या फुलांच्या माळा होत्या. पुष्प व फळे यांनी नेहमी युक्त असे वृक्ष होते. त्या सभेत उष्णकाळी शीत जळ व शीतकाळी विपुल उष्णजळ मिळत असे. ज्यांची अंग्रे सपुष्प आहेत, ज्यांना नवी पालवी फुटली आहे, ज्यांच्या शाखा फार मोठ्या आहेत, व जे लनाविस्तरांनी झांकून गेलेले आहेत असे नानाप्रकारचे मनोरम वृक्ष, नद्या व तेशील सरोवरे यांच्या कांठी, त्या प्रभूने तेवेळी पाहिले. त्या सिंहाने सुवासिक फुले, रसाळ फळे, व नानाप्रकारचे वृक्ष तेथे पाहिले. शीत जळ, नानाठाईचीं सरोवरे, व सर्व तीर्थे त्या प्रभूने तेथे शोकाडो पाहिली. नीळ कमळे, शुभ्र कमळे, सुगंधी शतपत्र कमळे, लाल कमळे, व काळी कमळे, इत्यादिकांनी ती तीर्थे युक्त होती. आपापल्या प्रियांसह देवप्रिय धार्तराष्ट्र पक्षांनी, राजहंसांनी; कादंबांनी; चक्रुषाकांसह सारमांनी व कुरुरपक्ष्यांनी ती तीर्थे अलंकृत झाली होती. शुद्ध स्फटिकाप्रमाणे त्यांचे जल स्वच्छ होते. त्यांत पांढरी अष्टदल कमळे होती. कलहंसांची गीते व सारिकांचे ध्वनि तेथे ऐकू येत. सुवासिक, शुभ, पुष्पमंजरी धारण करणाऱ्या

व नानाप्रकारच्या पुष्पांनी भरलेल्या लता त्या सभेवनील वृक्षांच्या टोकांवरून लोवत अमलेल्या त्या सिंहाने पाहिल्या. केतक, अशोक, मरुत, पुन्नाग, तिलक, अर्जुन, आम्र, नीप, नागपुष्प, कदंब, वकुळ, धव, प्रियंगु, पाटली, शालमली, हरिद्रक, माळ, ताल, प्रियाल, मनोहर चंद्रक, व अमृत दुमरेही प्रफुल्लित वृक्ष त्या सभेत शोभत होते. दावाशीप्रमाणे दीप्त प्रभाच्या वेदम वृक्षांचे समूह व ज्यांचे स्केच फार मोठे आहेत, शाखा चांगल्या आहेत, जे अनेक ताड उंच आहेत, काजळासारख्या अशोकांप्रमाणे ज्यांची प्रभा आहे असे वंजुलक वृक्ष तेथे पुष्कळ आहेत. वरण, वत्सनाम, पनम, चंदन, निळे पुष्पयुक्त व पिवळे अम्लवृक्ष, अथत्य, तिंदुक, जुनाट आंबळीचे वृक्ष. लोघ्र, मल्लिक, भद्रदार, आम्रान्तक, (आंबाडा), जाम्बळ, लकुच, शैलवालुक, मर्म, अर्जुन, कंदुरव, पतंगा, कुहज, तांबडा कुरवक, नीप, अगुरु, भव्य कदंब, दाळिव, महाळंग. कालीयक, दुकूल, हिंगु, तेलपर्णिक, खजुराचीं झाडे, हिरंड, मोह, मानवण, बिल्व, पारावत. फणम, तमाल, इत्यादि वृक्ष नानाप्रकारच्या लतांनी व गुल्मांनी आवृत होते. पक्षे, पुष्पे व फळे यांनी युक्त अमलेल्या विविधाकृतीच्या लता तेथे होत्या. हे व अमलेच दुमरे अरण्यवृक्ष अनेक पुष्पफलांनी युक्त होऊन चोहोकडे शोभत होते. चकोर, शतपत्र, मत्तकोक्रिळा, व सारिका, इत्यादि पक्षी पुष्पित व ज्यांच्या शेंड्यांवर फळे आहेत अशा महा वृक्षांवर येऊन चोहोकडे बसत होते. मत्स्यादि इतर प्राण्यांवर निर्वाह करणारे लाल, पिवळे व अरुणरंगाचे वृक्षग्रांवर बसलेले पक्षी मोठ्या आनंदाने परस्परांम पहात होते.

अध्याय त्रेचाळिसावा.

—:—

हिरण्यकशिपूचे मभास्थान.

वेशपायन सांगतात:—त्या मभेंत दिव्य. प्रमाणानें चारशें हात, मर्यामाग्वे रम्य, व दिव्य अस्त्रगणानें युक्त अशा आमनावर वमलेला व दीप्त सुवर्णकुंडलांनी युक्त अमलेला प्रभु देव्येद्र हिरण्यकशिपु बहुत वेळ अतिशय शांभत होता. त्या देव्येद्राच्या मभेंत चोहोंकडे मंद, भुळीं रहित, व सुभांय युक्त असा वायु समस्त वहात होता. तेथे अप्सरांच्या गणांनी वेष्टिलेले गोवर्ध व देव दिव्य ताळावर दिव्यगीतें गात होत. विद्याची, महजया, प्रमोदाचा, अभिविश्रवा, दिव्या, मोरभया, मर्माची पुत्रिकस्थळा, मिश्रकेशी, रंभा, निचमना, शुचिस्मिता, चारुचित्रा, वृताची, मनका, उर्वशी या व दम्पत्याही नृत्यांगितामध्ये प्रसिध्द अमलेल्या हजारा अप्सरा त्या वेळी त्या हिरण्यकशिपुची सेवा करीत होत्या. दीप्त कुंडलांचा व विचित्र वस्त्राभूषणांचा हिरण्यकशिपु हजारां स्त्रियांनी परिवेष्टित होऊन वमला होता. मागे वर मिळालेले सर्व देव्ये तेथे वमलेल्या महाबाहु हिरण्यकशिपु प्रभूची उपासना करीत होते. विगेचनपुत्र बळि, नरक, पृथिविजय, प्रल्हाद, विप्रचित्ति, महा अमर गतिप्र, अहता, कोपहंता, सुमना, सुमनि, स्वर, वयोदर, महापार्श्व, कथन, पिटर, विश्वरूप, रूप, विरूप, महाशुनी, दशम्राव, वाल्या, मेघवामा, महानाद, पटाप, विकटाप, महाद, इंद्रनायन इत्यादि सर्व दीप्तकुंडलांनी युक्त अमलेले देव्ये व दानव यांचे समूह त्याच्या मभेंत हजर होते. ते सर्व माळाधारी, मोठे वक्ते, व उत्तम व्रताचरणी होते. त्या सर्वांम वर मिळाले होते. सर्वही शूर व मृत्युभयराहित होते. हे व अंभच दुसरेही पुष्कळ देव्ये महात्म्या प्रभु हिरण्यकशिपुची

सेवा करीत होते. ते सर्व दिव्य मामघीने युक्त होते. जणू काय ज्वालांनी प्रकाशमान होणाऱ्या नानाप्रकारच्या सर्वोत्तम विमानांनी मालाधारी व भूषण युक्त असे ते देव्ये महज मोजेने जात येत होत. विचित्र आभरणांनी युक्त, विचित्र वस्त्रे नेमलेले, विचित्र अस्त्रांचे, व कवचांचे, विचित्र ध्वज व वाहनांचे, इंद्रधनुष्याप्रमाणे, विचित्र व श्रेष्ठ अशा बाहुभूषणांनी भूषित अंगाने—ते देव्ये त्याची नित्य सेवा करितात. त्या दिव्य मभमध्ये पर्वतप्राय सुवर्णमकुट धारण करणारे व मर्यामाग्वी कांति अमलेले असे अनेक अमर होते. जिला चोहोंकडे अतिमंदूर हस्तिनीं खिडक्या आहेत, जिच्यामध्ये मान्याच्या रत्नजडित वेदिका आहेत, व जिच्या आंत रत्नजडित हजारों मार्ग केलेले आहेत अशा त्या मभेंत तो सिंह प्रकट झाला. मान्याच्या शुद्धहारांनी भूषित शरीराचा सुर्यकिरणांमारुत्या कांतीचा, अत्यंत दीप्त अंगकांचीचा, व हजारों अमरगणांनी सेवित—अशा त्या देव्याला त्या मिहाने पाहिले.

अध्याय त्रेचाळिसावा.

—:—

नृसिंहाला पाहून दन्य चकित होतात.

वेशपायन सांगतात:—राभेंत गढलेल्या अग्नीप्रमाणें नृसिंहशरीरानें गुप्तपणें आलेल्या काळचक्रामारुत्या त्या महाबाहुम पाहून सर्वजन आश्चर्यचकित झाले. हे भारता, त्या नारसिंहाच्या मठा वांकड्या पडल्या होत्या. त्या ठाई त्याचें उत्तम रूप हजार चंद्राप्रमाणें सामळें! ते सर्व दानव व हिरण्यकशिपु अहो, हे रूप किती विचित्र, शंभ, इंद्र व कुंद यांमारुखें आहे, असे म्हणाले. नृसिंहाच्या नेत्रांच्या योगानें दग्ध झालेल्या कालधर्मानें प्रेरित अशा त्या महात्म्यांच्या तोंडून

असे शब्द निवृत्त लागले असतां, हिरण्यकशि-
पूच्या प्रल्हाद नांवाच्या बलाढ्य पुत्राने दिव्य-
दृष्टीनें सिंहरूपाने आलेल्या त्या देवान ओळ-
खिलें. अपूर्व शरीर धारण केलेल्या व मोन्याच्या
पर्वतासारखा असलेल्या त्याम पाहून सर्व दानव व
हिरण्यकशिपु यांस (फार) आश्चर्य वाटलें. प्रल्हाद
म्हणतो,—हे महाराज, हे महाबाहो, हे दैत्यांच्या
आदिसंभवा, हे नृसिंहशरीर आजपर्यंत आम्हीं
कधी पाहिले नाही व ऐकिलेही नाही. याचा
उद्भव अव्यक्त अमृत हे दिव्य स्वरूप कांहीं
विलक्षण आहे. हे भयंकर व दैत्यांचा अंत
करणारे आहे असे जणू काय आमच्या मनांम
सांगत आहे. याच्या शरीरामध्ये देव, मागर,
नद्या, हिमालय, पारियात्र, व दुसरेही कुल-
पर्वत आहेत. नक्षत्रांमह चंद्रमा, आदित्य,
अश्विनीकुमार, कुबेर, वरुण, यम, शचीपति
इंद्र, मरुत, देव, गंधर्व, मुनी, तपोधन, नाग,
यक्ष, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्म-
देव व पशुपति हे याच्या ललाटी अमलेले
दिसत आहेत. म्हावर जंगम प्राणी. (आह्वां)
सर्व दैत्यगणांनी वेष्टिलेला तू, शेंकडों विमा-
नांनी युक्त अशी ही सभा, सर्व त्रिभुवन, शाश्वत
लोकधर्म, हे सर्व चंद्रामध्ये विमल जग दिमावे,
त्याप्रमाणे त्यांच्यांत स्पष्ट दिसत आहेत. प्रजा-
पति महात्मा मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश,
उत्पातकाळ, धृति, स्मृति, रज, सत्व, तम,
मद, महानुभाव सनत्कुमार, विश्वदेव. सर्व
अप्सरा, क्रोध, काम, हर्ष, दर्प, मोह, सर्व
पितर, इत्यादिक सर्व याच्या शरीरांत आहेत.

महामति दैत्येंद्राचा पुत्र (प्रल्हाद) याप्रकारे
आपला पिता जो हिरण्यकशिपु त्यास सांगून
विस्मित न होतां किंचित् अधोमुख करून प्रथ-
मच त्या उग्रार्चे ध्यान करूं लागला.

अध्याय चवेचाळिसावा.

—:०:—

नृसिंहावर दैत्यांचा शस्त्रप्रहार.

वैशंपायन सांगतात:—प्रल्हादाचे हे भाषण
ऐकून गणाधिपति हिरण्यकशिपु आपल्या
गणांमह सर्व दैत्यांम म्हणाला, “ अपूर्व
शरीर धारण केलेल्या या मिहाला धरा;
अथवा तुम्हांला कांही शंका येत असल्याम
या वन्य पशूला मारून सोडा. ” ते ऐकून
सर्व दानव आनंदित होऊन त्या भयंकर
पराक्रमी मिहाम चोहोकडून हुमकीत स्व-
वळांन भिववूं लागले. पण पुनः मिहनाद करून
व तोंड पमरून त्या अंतकामारुखा व महा-
बलाढ्य मिहाने ती रम्य मभा मोडून टाकिली.
मभा या प्रकारे मोडली असतां, रागांने
व्याकळ झालेल्या नैत्रांच्या हिरण्यकशिपु
दैत्यांने स्वतः त्या मिहावर सर्व अस्त्रें सोडिली.
शिवीं सर्व अस्त्रांनील श्रेष्ठ व अनि भयंकर
असे दंडास्त्र, अत्युग्र कालचक्र, तमंच विष्णु-
चक्र, मोठे धर्मचक्र, अनितचक्र, ऐंद्रचक्र,
घोर क्रुपिचक्र, त्रैलोक्यांत पृथ्वी असलेल्या
ध्वनीचे पैतामहचक्र, विचित्र वज्र, शुष्क व
ओले आणवी दोन वज्र, भयंकर व उग्र शूल,
कंकाळ, मुमुळ, ब्रह्मशिरोऽस्त्र, ब्राह्मअस्त्र,
ऐर्षिकास्त्र, ऐंद्र, आग्नेय, शंशिर, वायव्य,
मथन, कापाळ, किकर ही अस्त्रें, तशींच अप्र-
तिहत शक्ति, क्रींचास्त्र, ह्यशिरास्त्र, सौम्य,
अमित पैशाच, अद्भुत असे सत्यअस्त्र, मोहन,
शोषण, संतापन, विलापन, जंभण, प्रापण,
अनि भयंकर असे त्वाष्ट्र, अक्षोभ्य कालमुद्गर,
महाबलाढ्य क्षोभणास्त्र, संवर्तन, मोहन,
मायाधर, प्रियगांधर्व, रत्नश्रेष्ठ नंदक, प्रस्वा-
पन, प्रमथन, वारुण नांवाचे उत्तम अस्त्र,
अकुण्ठितगतीचे पाशुपत हीं सर्व अस्त्रें हिरण्य-
कशिपूने, दीप्त अग्नीत आहुती टाकवी त्या-

प्रमाणें, त्या मिहावर फेंकली ! प्रीष्म कृत्न सूर्य आपल्या किर्णानीं हिमालयाला जमा आवृत करितो, त्याप्रमाणें अमूर्द्रानें प्रचलित अग्नीच्या योगें मिहाला आच्छादन टाकिलें.

इतक्यांत ममद्रु जमा मेनाक पवताम भिज-
वितो त्याप्रमाणें कोशवायुनें स्वच्छविलेला तो
देत्यांचा मैन्यममद्रु क्षणांत त्या मिहाला
विविध अस्त्रांनी आच्छादन टाकितो झाला.
भाले, पाश, शूळ, गदा, ममळ, वज्र, अश-
नीमारुच्या शिळा, मोडाले वृक्ष, मद्रु, कुट-
पाश, शूळ, उखळ, पवन, दीप शतघ्नी, व
अति भयंकर देंडाख यांच्या योगानें चोहों-
कडून त्या मिहाला थोडी मुद्धा पीडा झाली
नाहीं. हातीं पाश पेतलेले, महेंद्रांचे वज्र व
अशनि यांच्यामारुच्या वेगाने, व चोहोंकडून
हातीं शस्त्रे पेतलेले असे ते दानव तीन मस्त-
कांच्या नागेंद्राप्रमाणें तेंथें उभे राहिले. मत्-
र्णाच्या माळांनी आकृत व भुषित शरीरांचे.
नाना प्रकारच्या बाहुभुषांनी अलेकृतबाहूंचे
व अंगाने व मोत्याच्या माळांनी अलेकृत
शरीरांचे ते राक्षस मोड्या पंखांच्या हेमां-
प्रमाणें शोभत अमत्त. ज्यांचें बळ वायुमारुचें
आहे, अशा त्या देत्यांचीं बाहुभुषणें, माळा
व कडी यांच्या योगें उत्कट झालेली तीं मस्तकें
प्रभातकाळाच्या सूर्य किर्णांप्रमाणें तेजस्वी
दिप्त होती. मेतत जलवृष्टि करणाऱ्या मेवां-
मुळें ज्यावरील वृक्ष व गुहा अंधकारमय
झाल्या आहेत अशा मेवाच्छादित गिरीप्रमाणें
दानवांनी फेंकलेल्या दीप अग्नीमारुच्या महा-
अस्त्रमूहांनी तो विह आच्छादितो गेला.
त्या वेळा मनें एकत्र जमलेल्या देन्यममूहां-
कडून मारला जात अमनाही तो प्रतापशाली
भगवान् संग्रामांत केंपित झाला नाही. तो
स्वभावतः हिमाचलामारुचा अचले राहिला.
त्या नृसिंहरूपी देवानें आपल्या अग्नीमारुच्या

दीप तेजांने त्यांस संतप्त केले. त्यामुळें ते
दानव सागरजलांत उत्पन्न झालेल्या व वायुनें
स्वच्छलेल्या लाटांप्रमाणें भयानें कापूं लागले.
कोषानें दीप झालेल्या देहांच्या त्या अति
वेगवान् महामुखांनी एका स्थळीं राहून शंभर
धनुष्यांनी युगांतकाळासारखे शरसमूह
नृसिंहावर सोडिले.

अध्याय पंचेचाळिसावा.

—:—

नृसिंहकृत देन्यमायेचा परिहार.

देशवायुन सांगतातः—खर, खरमुख,
मकरांच्या दाटांप्रमाणें मुखें असलेले, व
कित्येक दुकरांच्या तोंडांप्रमाणें तोंडें असलेले,
वानरांमारुचीं मुखें असलेले, बालमूर्त्यासारखीं,
धमकेतुमारुचीं, अर्धचंद्र व पूर्णचंद्र यांसारखीं,
प्रदीप अग्नीमारुचीं व हेम आणि कुक्कुट यांसा-
रुचीं तोंडें असलेले, तोंडें पसरल्यामुळें भयंकर
दिमणारे, व्याघ्रांप्रमाणें जिभा चाटीत असलेले,
कावेळ व गिधाडें यांमारुच्या तोंडांचे, विजे-
मारुच्या जिभांचे, तीन मस्तकांचे, उल्कां-
मारुच्या तोंडांचे, असे महाप्रहांमारुचे, बलांनें
उन्मत्त झालेले राक्षस कैलासामारुच्या धिप्पाड
शरीराच्या त्या मिहावर बाणांची वृष्टि करूं
लागले. पण संग्रामांत ते अवध्य नृसिंहाला
कांही पीडा करूं शकले नाहीत. सर्पांप्रमाणें
श्याम मोडणाऱ्या व रागावलेल्या दानवांनीं
पुनः त्या मिहावर आणवी भयंकर शर सोडिले;
पण मिहावर मोडलेले ते भयंकर दानवांचे
शर पर्वतावरील काञ्च्यांप्रमाणें आकाशांत
गडप झाले. नंतर कोषाश्रित राक्षसांनीं जणूं
काय मर्वतः जाळणारी दिव्य चक्रे ठीकरा
मिहावर सोडिली. त्या पडणाऱ्या चक्रांच्या
योगें आकाश, युगांती अतिशय प्रकाशित
हाणाऱ्या चंद्र, सूर्य व ग्रह यांयोगें जसें व्हावें

(दिसावें) तसें झालें; पण चंद्र, सूर्य व ग्रह जसे मेघोदररूप दरीत शिरतात त्याप्रमाणें ती सर्वचक्रे त्याच्या तोंडात शिरली व त्या प्रकारें दिमली. अग्नीच्या ज्वालांनी प्रदीप्त झालेली ती सर्व चक्रे त्या महात्म्या मिहानें गिळून टाकिली! तेव्हां हिरण्यकशिपु दैत्यांनं पुनः अग्नीमारुत्या कांताची प्रज्वलित व धार शक्ति त्या मिहावर सोडिली. भगवान् मृगेंद्रानें ती उत्तम शक्ति येत आहे असें पाहून भयंकर हुंकारानेंच ती तोडून टाकिली ! तेव्हां मृगेंद्रानें तोडून पाडिलेली ती शक्ति, आकाशांतून भूतळी पडलेल्या प्रदीप्त मोठ्या उल्केप्रमाणें दिमूं लागली. त्या मिहावर सोडलेली बाणपक्ति, जिचें दर्शन उज्वल आहे अशा नीलकमळांच्या मालेंप्रमाणें दुरून शोभूं लागली. नंतर यथेच्छगर्जना करून व पराक्रम दाखवून नृमिहानें, वायूने गवताचे शेंडे उडविल्याप्रमाणें, तें भय्य उधळून टाकिलें. नंतर आकाशगत दैत्येंद्र त्यावर पाषाणवृष्टि करूं लागला. डोंगराणवळ्या शिलांच्या तुकड्यांनी व महातेजस्वी गिरिशिखरांनी त्याने वृष्टि केली; पण मिहाच्या शरीरावर पडलेली ती मोठी पाषाणवृष्टि काजव्यांच्या समूहांप्रमाणें दशदिशांस पसरली. हे शत्रुमर्दका, तेव्हां दैत्य मेघधारा जशा पर्वताला आच्छादितात त्याप्रमाणें त्या मिहाला आच्छादित करूं लागले. भयंकर वेगाचे ते दैत्यांचे समूह समुद्र जस पर्वताला हालवूं शकत नाहीत त्याप्रमाणें, आकाशांत असलेल्या व बलांनं श्रेष्ठ अशा त्या मृगेंद्रास हालवूं शकले नाहीत. त्या देवानें राक्षसांची पाषाणवृष्टि कुठित करून सोडिली असतां चोहोंकडून शूलधारांनी जलवृष्टि होऊं लागली. अति तीक्ष्ण वेगानें हजारों जलधारा आकाशांतून पडल्या. त्यांनी आकाश, दिशा व उपादिशा सर्वतः व्यापून टाकिल्या. धारांचें पडणें, वाऱ्याचा सोंसाटा,

व उत्तरोत्तर वाढणारा वर्षाव यांयोगें कांहीं कळतांमं झालें. त्या धारा आकाशांत व पृथ्वीवर सर्वत्र पसरल्या. पण भूमीवर मनन पडणाऱ्या त्या धारांनी त्या मिहाला स्पर्शीही केला नाही. युद्धांत मृगेंद्राच्याने उभा असलेल्या त्या देवाच्या मायेनें तो मेघसमोवार जलाचा वर्षाव करीत राहिला; पण त्यानें मृगेंद्रावर वृष्टि केली नाही. याप्रमाणें तुमुल पाषाणवृष्टि व्यर्थ झाली. जलवृष्टीचीही तीच दशा झाली. नंतर दानवांनी रक्ताची वृष्टि सुरू केली. तीही निष्फळ झाल्यावर त्यांनी माया केली. सर्व बाजूंस अग्नि व वायु निर्माण केला. चोहोंकडे तीक्ष्ण वेग असलेला व ज्वालामाली भयंकर तेजस्वी अग्नि आकाशांतून पडूं लागला. तो अति तेजस्वी अग्नीही मिहास जाळूं शकला नाही. अमित-तेजस्वी सहस्रनयन इंद्रानें मोठ्या जलवृष्टीनें तो अग्नि विग्नविला. युद्धांत ती माया कुठित झाली असतां दानवांनी भयंकर व तीव्र असा अंधकार उत्पन्न केला. त्याच्यायोगें सर्व लोक आच्छादिले गेले असतां व दैत्यांनी पुनः शस्त्रें उचललीं. असतां, स्वतेजानें वेष्टिलेला तो मिह सूर्यासारखा भासला. तीन टाकें असलेली त्या मिहाच्या ललाटावरील भृकुटी दानवांना रणांत त्रिकूटावर असलेल्या तीन मार्गींनी जाणाऱ्या गंगेप्रमाणें दिसली.

अध्याय शेचाळिसावा.

—:—

हिरण्यकशिपूचा पराक्रम.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर सर्व माया कुठित झाल्या असतां, सर्व दैत्य खिन्न होऊन हिरण्यकशिपुस शरण गेले. नंतर क्रोधानें प्रज्वलित झालेल्या दैत्य हिरण्यकशिपूनें स्व-तेजानें जणूं काय जळत असल्याप्रमाणें

पृथ्वीला हालवून सोडिले. त्यामुळे सर्व समुद्र व जलाशय अतिशय क्षुब्ध झाले. अर्णव, वने. व वृक्ष यांमह सर्व पर्वत कांपू लागले. तो दैत्येंद्र खवळला अमतां सर्व जग अंधकारमय झाले; त्यामुळे कांही कळनासे झाले. आवह, प्रवह, विवह, परावह, संवह, महाबलाद्य उद्वह व श्रीमान् परिवह हे गगनांत फिरणारे भयमूचक मान वायु खवळले. सर्व लोकांच्या क्षयकाळी जे ग्रह दिग्गुं लागतात ते आकाशांत आनेदानें यथेच्छ वावरू लागले. ग्रहांचे तारानक्षत्रांशी संयोग व गमनागमने अनियमितपणें होऊं लागली. हे राजा, ग्रह व नक्षत्रे यांमह आकाश पेटले. आकाशांत भगवान् सूर्य निम्नतः दिग्गुं लागला. आकाशांत एक धिप्पाड काळें कवेच षड् दिग्गुं लागले. सूर्यानें भयंकर व काळा अमा भूराचा खोट सोडला. तो गगनमय भगवान् अतिशय तापू लागला. धूमामारवे घोर मान सूर्य आकाशांत दिग्गुं लागले. ग्रह आकाशातील चंद्रकोरेच्या अप्रावर बमल. त्याच्या डाव्या बाजूम शुक व उजव्या बाजूम बृहस्पति होता. शनीचें सर्व अंग लाळ झालें. लाळ सूर्यामारवी त्याची कांति झाली. घोर, आकाशांत फिरणारे व युगपर्याय करणारे ग्रह एकाच काळी सुवर्णनिर्मित दुर्गम शृंगावर चढले. नक्षत्रांमह मत्त-ग्रहानीं चंद्रमा वेदिला जाऊन । गेहिर्गीचें अभिनेदन न करितां । चराचर मृष्टीचा विनाश मुचयिता झाला. चंद्र राहूनै ग्रहण होऊन त्यावर भयंकर व प्रज्वलित उल्का आदळूं लागल्या. देवेंद्र रक्ताचा पाऊम पाडूं लागला. विद्युद्रप उल्का दणाणत आकाशांतून पडल्या. सर्व वृत्त अकाली फुलें व फळें देऊं लागले. सर्व लना एका-एकी फळयुक्त झाल्या. ही गोष्ट देत्यांचा नाश मुचवीत होनी. फळांवर फळें व पुष्पांवर पुष्पें आलीं, सर्व देवांच्या प्रतिभा ढोळें उघडूं व

मिटूं लागल्या; हंसू व रडूं लागल्या; गंधीर आक्रोश करूं लागल्या. धूमसूं व जळूं लागल्या; या चिन्हांच्या योगें त्या युगक्षय मुचवीत होच्या. ग्राम्य पशु व पक्षी वन्य पश्यादि-कांशी संगत झाले व तेथें मिह आला असतां भयंकर आक्रोश करूं लागले. नद्याचें पाणी गदळ होऊन त्यांचे प्रवाह उलट वाहूं लागले. लोकांचा क्षय करणारा सूर्य अपराण्ही आळा अमतांही लाळ धुळीनें व्याप्त झाल्यामुळें दिशा प्रकाशित झाल्या नाहीत. पुज्य चेल वृक्षाचेंही कोणी पूजन करिनासे झालें. ते वायुवेगानें छिन्नभिन्न होऊन जमिनीवर कोसळून पडले. सूर्य अपराण्ही गेला तरी प्राण्यांची सावली तेव्हां फिरली नाही. लोकांच्या क्षयाचा काळ आला अमतां अशी दुष्ट चिन्हें माली.

तेव्हां हिरण्यकशिपूच्या घरावर, भांडागारावर व हत्यारखान्यावर मयमाश्यांची पोळी लागली. त्याचप्रमाणें आयुधागारावर धूमपंक्ति दिमली. तेव्हां हे महोत्पात पाहून हिरण्यकशिपु पुरोहित जा शुक त्यास म्हणाला ' भगवान्, हे महोत्पात काय मुनवीत आहेत ? हें मी स्वरोर जाणण्याची इच्छा करित आहे; त्यां-विषयी मला कौतुक वाटत आहे.' शुक म्हणाला, हे राजन्, महा अमुरा, लक्षपूर्वक हें माझे वचन एक. हे महाभयंकर महोत्पात येथें कां दिसत आहेत ते मागतो. हे महा अमुरा, ज्या राजाच्या राष्ट्रांत उत्पात दिसतात त्याचा देश तर्ग हरण केला जातो अगर तो राजा तर्ग बंध पावतो. याकरितां हें सर्व नाहीसे होईल अशी कांही तरी योजना कर. फार मोठें भय लवकरच प्राप्त होणार आहे यांत शंका नाही.

हिरण्यकशिपुस याप्रकारें सांगून व त्या दैत्येंद्राम ' स्वस्ति ' असे म्हणून आपल्या घरी गेला. तो गेल्यानंतर

पुष्कळ वेळ विचार करीत बसला. ब्रह्मदे-
वाच्या वाक्याची आठवण करून तो अति दीन
झाला. अमुगांचा नाश व मुगांचा जय मुचवि-
णारे हे अति भयंकर उत्पात दिमत अहेत.
दैत्येद्राचा विनाश मुचवीत हे व अमेच दुसरेही
भयंकर उत्पात कालाने निर्मिलेले आहेत.
नंतर हिरण्यकशिपु हातीं गदा घेऊन वेगांने
पृथ्वी कांपवीत पळत सुटला. हिरण्यकशिपु
दैत्यांने, क्रोधाने दांतओठ खाऊन पूर्वी
झालेल्या बराहाप्रमाणे पृथ्वी हालविली असतां,
पर्वतांतून भयाने व्याकूळ होऊन मोठाले मर्ष
विषज्वालांनीं व्याप्त झालेल्या तोंडांतून अग्नि
सोडीत खाली पडडे. चार मस्तकांचे, पांच
मस्तकांचे व सात मस्तकांचे नाग, वामुकि,
तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, एलापत्र,
कालीय, वीर्यवान् महापद्म, सहस्र फणांचा नाग-
राज हेमतालःखन, शेष, अनेत, महीपाल,
दुष्प्रकंप, प्रकंपित, इ० सर्व बाहेर पडले. जलांत
असलेले पृथ्वीचे आधार देखील पेटले. तेव्हां खव-
ळलेल्या दैत्यांने सर्व कांहीं चोहांकडे हालवून
सोडिले. पाताळीं राहणाऱ्या व नागांच्या
मण्यांचे तेज वागवणाऱ्या शुभ जलेदेवता अक-
स्मात् क्षुब्ध झाल्या; त्या शुभ व सहसा न खव-
णाऱ्या होत्या. भागीरथी नदी, शरयू, कौशिकी,
यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेणा, सुवेणा, महा-
भागा, गोदावरीनदी, चर्मपवती (चंबळा),
नदनदीपति सिंधु, रत्नासारखें स्वच्छ जल
असलेला मेकल पर्वतापासून निघालेला शोण
नद, सुश्रोणा, नर्मदा, वेणवती नदी [बेटवा,]
गोमती, गोकुलाकर्णी, पूर्णा, सरस्वती, मही,
काळमही, तमसा, पुण्यवाहिनी, सीता, इक्षु-
मती, महानदी देविका, सर्व रत्नांनीं अलंकृत
असे रत्नवान् जंबूद्वीप, सोन्याच्या खाणींनीं
अलंकृत असे सुवर्णकूटक, पर्वत व अरण्य
यांनीं सुशोभित असा लोहित महानद,

नगर, कौशिकारण्य, रुप्याच्या खाणी
अमलला द्रविड देश, मागध देशांतिल मोठ-
मोठे गांव, अंग, वंग, म्लघ, पल्ह, विदेह,
मालव, काशि, कामल, इत्यादि सर्व कांपविले.
कैलासशिखरासारखें विश्वकर्माने केलेले जें
गरुडाचें मोन्याचें घर तेंही डळमळले. तांबड्या
पाण्यचा व भयंकर वेगाचा लोहित्यामागर
(तांबडा ममुद्र), व शुभ्र पांढऱ्या
मेघांसारखा क्षीरोदामागर कांपूं लागला.
शंभर योजने उंच, वर मोन्याच्या वेदिका
अमलेला, व नाग व पक्षीयांनीं सेवित असा
श्रीमान् उदयपर्वत, सूर्याप्रमाणे चमकणाऱ्या,
सोन्याच्या, फुललेल्या, माळ, ताल, तमाल व
कर्णिका वृक्षांच्या योगे शोभणारा व धातूंनीं
अलंकृत असा अयोमखनांचा मोठा पर्वत, त-
माल वनाचा वास ज्यावर पमरला आहे असा शुभ
मलयपर्वत मुराष्ट्र, बाल्हीक, शर, भीम,
भोज, पांड्य, वंग, कालिंग, ताम्रलिप्तक, आंध्र,
पुंड्र, वामनूड, केरळ, इत्यादिकांना देव व अ-
प्सरगाणांसह त्या दैत्यांने क्षुब्ध करून सोडले.
पूर्वी मानवांस अगम्य भिन्नचारणांनीं
सेवित, अति मनोहर, विचित्र नाग व पक्षी
यांनीं युक्त, फुललेल्या लता व वृक्ष अमलेले,
सोन्याच्या शिखरांनीं सुशोभित, व अप्सरा-
गणांनीं सेवित असे अगस्त्यभवन; व लक्ष्मी-
वान्, सुंदर दिसणारा, सागराला सारून वर
उठलेला, चंद्र व सूर्य यांचा सखा असा पुष्पित-
कगिरी आपल्या अतिशय मोठ्या शिखरांनीं
आकाशास स्पर्श करीत असल्याप्रमाणे शोभत
होता. त्याची शिखरे सूर्यचंद्रांच्या किरणांप्र-
माणे चकमत होनी; व तो सामुद्रजलांने
व्यापिलेला होता. शंभर योजने विस्तीर्ण अस-

१ ' दुमंभरजनाकर ' असा दुसरा पाठ आहे,
पण ' रूपे निषण्णारा वृक्ष ' आमच्या ऐकितानें नस-
त्यामुळे आम्हांस पत्करला नाही.

लेला श्रीमान् विद्युद्धान पर्वतही कांपूं लागला. त्या उत्तम पर्वतावर विजाने समूह पडत होते. ऋषभाप्रमाणें आकार अमलेला श्रीमान् ऋषभपर्वत, अगस्त्यांचें वर मोठें घर अमलेला कुंजर पर्वत, जैनील रम्ये रुद्र आहेत अशी मर्पाची आलयापुरी व तशीच भोगवती नगरी हीही त्या दैत्येंद्रांनै कांपविली. मर्यामच, पारियात्र, श्रेष्ठ चक्रान, वागह हे पर्वत. ज्यामध्ये नरक नांवाचा द्रष्टृ दैत्य राहता ते सुवर्णमय शुभ प्राग्ज्योतिषपुर, मेवांचा गंभीर ध्वनि अमलेला श्रेष्ठ मरुपर्वत, तेथील माठ हजार पर्वत, तरुण मर्यामारुवा मंदर पर्वत. देवांचे निवामस्थान अमा शुभ व पवित्र हिरण्मय पर्वतराज, सुवर्ण शंकांचा महाशैल भयमखा पर्वत, व अकंप्य केल्याम हेही त्या दैत्येंद्रांनै हालविले. त्याच्या गुहांचें भवन यक्ष, राक्षस व गंधर्व निय करीत असत. ते श्रीमान्. मनोहर, व नित्य प्रकटित नशांचा होता. सुवर्णकमळांनी आच्छादिलेले वत्वानम मंगलरही त्यांनै कांपविले. राजहंसांनी भेषित असे मानममंगलवर, त्रिशंगपर्वत. श्रेष्ठ नदी कुमारी, नृपारांच्या समूहामारुवा मंदरपर्वत, उशीर शीतपर्वत, पर्वतराज रुद्रोपस्थ, प्रजापतींचें निवामस्थान पुष्करपर्वत, देवावृत्तपर्वत, तमच वालुक, कौच, मर्माप, धूमवर्ण हे व दुमरे अमच पर्वत. देश, प्राण, नद्या व समुद्र त्या दैत्येंद्रांनै कांपविले. महीपुत्र कपिल व व्याघ्राक्ष यांम त्यांनै कांपविले. आकाशांत फिरणारे निशापुत्र, पाताळाच्या तळीं राहणारे, मेवामारुव्या आवाजांचे व अंकुशधारी भयंकर रुद्रांचे गण व ऊर्वग आणि भीमवेग या सर्वास त्यांनै हालवून सोडिले.

अध्याय सत्तेचाळिसावा.

—:०:—

हिरण्यकशिपुवध व ब्रह्मकृत नृसिंहस्तुति.

वैशंपायन मांगतात:—त्या स्थानी आदित्य, माध्य, विधेदेव, मरुत, रुद्र, महात्मे देव, बलवान् वसु इत्यादि जनमंहारानें दुःख पावून भयग्रस्त मनानें मर्यामारुव्या तेजस्वी सिंहाजवळ येऊन म्हणाले. 'हे देवा, लोकांचा नाश करणाऱ्या, द्रष्टृ व वाईट आचरणाच्या दैत्याम सर्व अमरांसह मार. हे दैत्यनाशना, तूच यांचा योग्य अंत करणारा आहेस. याम्भव लोकांच्या हिताकरितां याचा नाश कर. मर्याम शांत कर. तू सर्व लोकांचा गुरु, तू इंद्र, व तूच पितामह आहेस. तुजवांचून अन्य आधार पूर्वी कधी नव्हता, आतां नाही, व पुढेही अपणार नाही.

देवांचें तें वचन ऐकून देवांच्या आदिकांरण देवांनै अति गंभीर ध्वनीनै मोठा नाद केला. महात्म्या भिहानें आपल्या गंभीर भिहनादानें अमरेंद्रांची हृदये व मनै विदीर्ण करून टाकिली. क्रोधवश गण, कालकेयगण वेग, वैमलेय, बलवान् सिंहिकेय, मंहुदीय, महानादी, तमाच दुमरा महावेग, महीपुत्र कपिल, व भूमीला कांपविणारा व्याघ्राक्ष, अंतरिक्षांत फिरणारा निशापुत्र, पाताळवासीय, मेवांप्रमाणें आवाजांचे व अंकुशच आयुधें अमलेले रुद्रांचे गग, ऊर्वग व भीमवेग हे मारे भयभीत झाले. नंतर भीमकर्मा, सूर्यनयन, वज्रयुक्त, शूलवान् व विकराल हिरण्यकशिपु—मेघामारुवी घन आकृति, वेग, गंभीर नाद व कांति अमलेला देवशत्रु जो मत्त दैत्य—तो नृभिहावर चाल करून गेला. तेव्हां नृभिहानें त्याच्यावर उडी मारून अंकाराच्या साहाय्येन आपल्या तीक्ष्ण नखांनी त्यास विदीर्ण

करून युद्धांत मारिले. तेव्हां त्या दैत्याच्या नाशामुळे पृथ्वी, लोक, चंद्र, आकाश, ग्रह, सूर्य, सर्व दिशा, नद्या, पर्वत, व महामागर त्याच्या तावडीतून मुक्त झाले. नंतर अनिशय आनंदित झालेले देव व तपोधन ऋषि विविध स्तोत्रांनी त्या सनातन आदिदेवाची स्तुति करू लागले. देव क्षणाले—“ हे देवा, तू हे जे नृसिंहस्वरूप धारण केलेले आहेस, त्याचेच पूजन पर-अपर ब्रह्म जाणणारे लोक करतील. हे विभो, किंवा लोकांमध्ये आजपासून सर्व प्राण्यांमध्ये सिंहत्व पृज्य होईल. मनि ‘नृसिंह’ म्हणून तुला नित्य गातील. हे विभो, तुझ्या प्रमादाने आम्ही आपापल्या पूर्वपदास प्राप्त झालो आहो.

याप्रमाणे देवसमूहाने बोलल्यानंतर तो महा उदार मनाचा नारसिंह प्रसन्न झाला. ब्रह्मदेवांही अति प्रसन्न होऊन विष्णूची स्तुति केली. ब्रह्मा क्षणाले—तू अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, गुह्य, उत्तम, कृत्स्न, अकृत, कर्ता, सनातन व रोगरहित आहेस. तत्त्वार्थांमध्ये सर्वतः स्थिरपणे असलेली जी सांख्ययोगात्मक बुद्धि तिला तूच विद्यारूप, शाश्वत व ध्रुव पुरुष जाणतोस. तू ध्यक्त व अव्यक्तही आहेस. तुजपासून हे सर्व जग झाले. हे देवा, आम्ही सर्व त्वन्मय आहो. तूच आत्मा व प्रभु आहेस. उपनिषदांत षण्णव्याप्रमाणे तुम्ही मूर्ति विश्वे, तेजस, प्राज्ञ व तुरीय या चार प्रकारे विभागलेली आहे. तूच सर्व लोकांचा विभु व गुरु आहेस. सुगांच्या एक हजार चौकट्यांच्या अखेरीस तू लोकांतकाचाही अंतक होतोस. सर्व भूते

१ ही नृसिंहावताराची कथा परब्रह्माच्या प्रचलित कथेहून भिन्न आहे यांत प्रल्हादाची छळणूक बिलकूल येत नाही; व नृसिंह साबांतून प्रकट होऊन पराच्या उंबरठ्यावरही हिरण्यकाशिपूस मारीत नाही.

२ स्थूल, सूक्ष्म, कारण व महाकारण हे चार देह व जापत, स्वप्न, सुषुप्ति, व तुरीया, या चार अवस्था वाचे हे चार अभिमाना आहेत.

तुझ्या आधारावर राहिली आहेत. तुजमध्ये अनंत बल व पौरुष आहे. कपिल प्रभूनि यतींची तू अखेर आहेस. तू आदि, मध्य व अंत यांनी रहित आहेस. सर्वांचा आत्मा पुरुषोत्तम आहेस. तू उत्पत्तिकर्ता, तूच संहर्ता व लोकांची भावना [रक्षण] करणारा आहेस. तूच ब्रह्मा व रुद्र आहेस; महेंद्र, वरुण, यम, लोककर्ता, विकर्ता, व अव्यय प्रभु आहेस; परामिद्धि, परमदेव, परमंत्र, परम मन, परधर्म, व परम यश असे तुज श्रेष्ठ व पुराण-पुरुषालाच म्हणतात. परमसत्य, सर्वोत्तम हवि, परमपवित्र, परममार्ग, परमयज्ञ, व परमहोत्र असे तुज पुराणश्रेष्ठ पुरुषासच म्हणतात. तुज श्रेष्ठ पुराणपुरुषास परशरीर, परधाम, परयोग, परावाणी, परमरहस्य, व परम गति म्हणतात. तुला सर्वोत्तम अनादि पुरुषालाच पर, परात्पर, परात्पराहूनही पर, परमदेव, व परात्पर प्रभु असे म्हणतात. पराचाही पर, परमप्रधान, पराहूनही परतत्व, व परात्पर धाता असे तुज श्रेष्ठ पुराण पुरुषासच म्हणतात. पराचेही पर, परम रहस्य, सर्व उत्कृष्ट वस्तूहून उत्तम. व सर्वोत्कृष्ट तप असे तुज श्रेष्ठ पुरुषालाच म्हणतात, पराचेही पर, परम परायण, परम गुह्य, परधाम, परयोग व परम प्रभुत्व असे तुज श्रेष्ठ पुरुषालाच म्हणतात.

वंशपायन सांगतात:—तो सर्वलोक पिता-मह भगवान् प्रभु या प्रकारे बोलून व नारायणाची स्तुति करून ब्रह्मलोकाम गेला. नंतर वाद्ये वाजत अमतां व अप्सरांचे नृत्य चालू असतां, तो प्रभु ईश्वर क्षीर सागराच्या उत्तरीरावर गेला. नृसिंहाचे शरीर सोडून व त्याची लोकीं स्थापना करून, आपले जुने स्वरूप घेऊन तो गरुडवज्र गेला. आठ चाकांच्या, महाभूतांनी बनविलेल्या शोभिवंत वाहाने तो प्रभु, अव्यक्तप्रकृति देव आपल्या स्थानी गेला.

याप्रमाणे त्यामहात्म्या देवाने तेव्हां पूर्वकाली नृसिंह शरीराने त्या हिण्यकशिपूम मारिले.

अध्याय अष्टेचाळिसावा.

—:०:—

दैत्यांची बलीस प्रार्थना.

वैशंपायन सांगतात:—हा नृसिंहावतार तुला सांगितला. आतां यापुढे वामन अवतार ऐक. त्या अवतारांत रूपवेद्यांनील श्रेष्ठाने वामन रूप धारण केले; व बलादच बलीच्या यज्ञांत पूर्वी त्या बलादच विष्णुने तीन पाउलांनी त्रैलोक्य व्यापून त्याने त्याजवामन हरण केले. त्या प्रभु विष्णु देवाने समुद्रच यज्ञ अमलेल्या व नाना पर्वतांनी भूषित झालेल्या पृथ्वीचे हरण करून ती इंद्र जो शक त्याम अर्पण केली. जनमेजय म्हणतो, हे ब्राह्मण-श्रेष्ठा, याविषयी मला मोठा संशय व मोठे कौतूहलही वाटत आहे. नारायणदेव वामनत्व कसे पावला ? जो नारायणप्रभु पुराणांमध्ये पुराणात्मा होऊन, पद्मनाभ, महाबाहू, लोकांची प्रकृति, ध्रुव, आदि, मध्य व अंतरहित, त्रैलोक्याचे कारण, मनानन, देवाधिदेव, देवांचा अध्यक्ष, कृष्ण, सर्व लोकांकडून नमस्कृत, हृद्य व कस्यवाहक, श्रीमान्, हृद्य व कस्य यांचा भोक्ता, अत्यय असा तो प्रभु देवमाना अदितीच्या गर्भांत कसा मावला ? जो इंद्रालाही उत्पन्न करणारा तो इंद्राचा कनिष्ठ भ्राता कसा झाला ? व जन्म पावलेला तो देव-देवेश पुनः विष्णुत्व कसे पावला ? हे विप्रा, हे मला सांग व त्या महात्म्याचा प्रादुर्भाव मला ऐकू दे.

वैशंपायन सांगतात:—राजन्, ऋषि-श्रेष्ठानीं सत्कार केलेली, जुन्या कवींनी सांगितलेली, ब्रह्मदेवाने वणिलेली व ब्राह्मणाने प्रसिद्धीस आणिलेली ही दिव्य कथा ऐक. हे

जनमेजया, मरीचीचा पुत्र व देवांचा ईश्वर अशा कश्यपप्रजापतीला दिति व अदिति या दोन माया होत्या. अदितीच्या ढायी महात्म्या कश्यपापामून देव उत्पन्न झाले. ते धाता, अग्निमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, सूर्य, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा व चारावा विष्णु हे होत. दितीच्या ढायी बलवान् हिण्यकशिपु प्रभु आला. त्याचा धाकटा भाऊ प्रतापवान् दैत्येद्र हिण्यया. हिण्यकशिपुने घोर पराक्रमी प्रव्हाद, अनुव्हाद, जंभ, संव्हाद इत्यादि पांच पुत्रः प्रव्हादाचा पुत्र विरोचन, व त्याचा पुत्र बलि, असे म्हटले आहे. त्या दैत्याचे पुत्रपौत्रादि सर्व महाबलादच, अक्षय व अत्यय होते. हे राजन्, त्या तेजस्वी व मानी देवशत्रु दैत्यांचे हजारों गण प्रत्येक देशांत पुष्कळच आहेत. नृसिंहाने हिण्यकशिपूस मारिले असे पाहून त्या दैत्यांनी देवांच्या वधाकरिता बलीला (आपला) इंद्र केले. तो नित्य धर्म-परायण, मत्स्यवचनी, जितेंद्रिय, शौर्योध्ययन-मंपन्न, सर्वज्ञानविशाग्द, पर व अपर ज्ञानाचे ग्रहण करणारा, तत्वदर्शी, अत्यय व हिण्यकशिपुभारत्वाच तेजस्वी व देवांचा वैरी आहे असे पाहून सर्व दैत्यांनी दिव्य अभिषेक करून त्या योगी विरोचनपुत्र बलीला दैत्यांच्या अधिपत्यावर नेमले. त्यांनी त्याची सर्व प्रकारे पूजा केली. दैत्यांनी व त्या वेळी संतुष्ट झालेल्या ब्रह्मदेवाने बलवंतांतील श्रेष्ठ बलीला सर्व तीर्थजगांनी भरलेल्या मोठाल्या सोन्याच्या कळशांनी हिण्यकशिपूच्या स्यानीं अभिषेक कला. नंतर अभिषिक्त, अनुल्लपराक्रमी व सिंहामनारूढ बलीचा सर्व दानवांनी जयजय-कार केला.

या प्रकारे सर्व दानवांनी बलवानांतील श्रेष्ठ अशा बलीला इंद्र करून व त्याच्या पुढे मनुके भूमीवर टेंकून त्यास अशी

विज्ञापना केली. दैत्य म्हणाले, हे दैत्येंद्रा, हे सर्व स्थावरजंगम जगत् व त्रैलोक्य, हिग्ण्य-कशिपूच्या स्वाधीन होतें हें तूं जाणतच आहेस; पण, देवेंद्राम मारणाऱ्या तुझ्या प्रपितामहास ठार करून, त्या वेळींच देवांनी त्रैलोक्याचें हरण केलें व इंद्राला राज्याभिषिक्त केला. याकरितां, तें आपलें वडिलोपार्जित राज्य त्वां परत मिळवावें हें योग्य आहे. हे नाथा, आम्हांसह हें अव्यय त्रैलोक्य आपल्या ताब्यांत घे. हे प्रभो, तुझे कल्याण होवो. पितामहाचें राज्य परत मिळीव. हजारों असुरगणांनी व्यापलेला तूं स्वर्गांत जाऊन महा-नुभाव देवांस जिंक. हे राजन्, तूं अमित-बलवान् व पराक्रमी आहेस. आपल्या गुणांनी तूं आपल्या पितामहाहूनही वरचढ आहेस.

अध्याय एकुणपन्नासावा.

—:—

दैत्यसैन्याची तयारी.

बैशांपायन सांगतात:—त्यांचें भाषण ऐकून महाबुद्धिमान् व महाबलाढ्य बलि त्या वेळी आनंद पावला, त्यानें दैत्यांच्या कोटी वीरांस ' आजच आपण सर्वजण त्रैलोक्य जिंकू या ' अशी आज्ञा केली. त्याची ती आज्ञा ऐकून युद्धदुर्षद दानव अतिशय तयारी करूं लागले. महापद्म, निकुंभ, वीर्यवान, पूर्णकुंभ, कांचनाक्ष, कपिस्कंध, मैनाक, क्षितिकंपन, शितकेश, ऊर्ध्वमुख, वज्रनाभ, शिखी, जटावान्, सहस्रबाहु, निकट, व्याघ्राक्ष, प्रियदर्शन, एकाक्ष, एकपाद, मुंड, विद्युदक्ष, चतुर्भुज, गजोदर, गजशिरा, गजस्कंध, गजेक्षण, अष्टदंष्ट्र, चतुर्वक्त्र, मेघनादी, जलंधर, कराल, उज्वाळ, जिन्हास्य, शतांग, शतलोचन, सहपाद, सुमुख, कृष्ण, महामुर, रणोत्कट, दान-त्रि. षोडशकंठी. कलाकलि, समद्र, रमस, चंड,

धुम्र, महामुर, गोत्रज, गोलुर, रौद्र, गोदन्त, स्वामिनक, ध्रुव, मांसप, मांसभक्ष, वेगवान्, केतुमान, शिवि, पंकदिग्भशरीर, वृहत्कीर्ति, महाहनु, समप्रभ, विक्रुभांड, विरूपाक्ष, महोदर, श्वेतशीर्ष, चंद्रहनु, चंद्रहा, चंद्रतापन, विक्षर, दीर्घबाहु, मद्यप, मारुताशन, तालजंघ, महाभाग, शरभ, शलभ, कथ, समुद्रमथन, अनादि, वितत, महाबल प्रलंब, नरक, व्याली, धेनुक, काललोचन, वरिष्ठ, गरिष्ठ, भूतलोमा, विधु, दृष्टप्रमाद, किरीटी, महामुर सूचिवक्त्र, मुत्राहु, कंजबाहु, करण, कलशोदर, सोमप, द्रव्यानी, प्रवर, वीरमर्दन, सुपथ, खंडमुक्ति, शिखिनेत्र, शिखिध्वज, इत्यादि मरीचीची कीर्ति वाढविणारे दैत्य मला आठवले तितके मांगितले आहेत. हे व आणखी दुसरेही नाना-भूषणांनी अलंकृत शत्रूंचा नाश करणारे वीर अनेक हजार रथांच्या समुहानी युद्धास निघाले.

दिव्यवल्गुधारी, दिव्यमाला घालून दिव्य उटी अंगांम लढविलेले, दिव्य कवचांनी युक्त, दिव्य व उंच ध्वजांनी नजरेत भरणारे दैत्य दिव्य आयुधे धारण करून, मेघांसारख्या गर्जना करीत मोटारुच्या रथांच्या घोषांनी पृथ्वीम कांपवीत (शत्रूंवर निघाले.) भुजंगांच्या फणांसारख्या महापुजांनी महाबलाढ्य, दिव्यबल व अस्त्र धारण करणारे, अतिदुर्जय, देवांचे शत्रु, द्वितीयप्रिय व लालनेत्रांचे ते दैत्य-श्रेष्ठ [युद्धार्थ निघाले]. सूर्य, अग्नि व इंद्र यांप्रमाणें बळ असलेले, इंद्राच्या वज्राप्रमाणें व अशनीप्रमाणें वेग असलेले, वादलेल्या दादांचे, वानरांच्या केसांप्रमाणें धूम्रवर्ण केसांचे, शरत्कालीन मेघांप्रमाणें वादत असलेले, असे ते सर्व युद्धार्थ निघाले. हजार बाहू असलेला बलीचा पुत्र नाग रथ व अत्रिथ वीरांच्या कोटीनें सज्ज झाला. ते सर्व दैत्य मायाधारी, दिव्य अस्त्रांनी लढणारे, सर्व मद व बळ यांनी

उन्मत्त, व पूर्वी वर मिळविलेले होते. सर्व मेरुपर्वतासारखे, पिवळी रेशमी वस्त्रे धारण केलेले, किरिटे, पागोटी व मुकुट घातलेले, दिव्यभूषणांनी अलंकृत, सर्व मुवर्णकवने घातलेले, सोन्याचे ध्वज व केतु असलेले व रथावर बसलेले राक्षस शस्त्राळीं आकाशांत ग्रह शोभतात त्याप्रमाणे शोभले. अग्नीसारख्या उज्ज्वल कांतीने युक्त अशा मुवर्णालंकारांनी भूषित झालेले ते दैत्य मुवर्णपर्वताच्या शिखरांवरील फुलेल्या पळसाच्या झाडांप्रमाणे दिमले. त्यांच्या मध्यभागी तीन नळे लांबीच्या रथावर हातीं गदा घेऊन उभा असलेला बाण वर्षा-कालीं उद्धवलेल्या मेघाप्रमाणे दिसत होता. तो त्याचा रथ विचित्र ध्वज व अश्व यांनी युक्त, चित्ररचनांनी शोभित, गदा व परिघ यांनी युक्त, व मुवर्णसमूहाने अतिशय अलंकृत होता. सूर्याप्रमाणे जसे बालखिल्य जातात त्याप्रमाणे बाणाच्या मागून दैत्य जात होते. तीक्ष्ण दाटांनी युक्त असलेल्या सर्पाप्रमाणे ते नानाप्रकारच्या भयंकर आयुधांनी युक्त होते. तोंडे पसरलेले पांच महावीरवान्, युद्धा-विपर्ययी मोठे मदोन्मत्त व भयंकर दैत्य बाणाच्या रथाचे रक्षण अति दक्षतेने करीत होते. मुचाहु, मेघनाद, वीर्यवान् भीमगर्भ, कनकमूर्धा, व वेगवान् केतुमान अशीं त्यांची नांवे होती.

तो दैत्येद्र देवमैत्र्याच्या वधाकरितां, मोने व रूपे यांच्या विचित्र रचनांनीं बान् मुंदर केलेल्या व मेघनादाप्रमाणे धांबांचा आवाज अमलेल्या गरुडासारख्या रथावर बसला. अनायुषेचा पुत्र बळ नांवाचा महाअसुर हजारां भयंकर तेजस्वी रथांनीं परिवेष्टित झाला. त्या रथास हजारां अस्त्रे जोडलीं होती. त्या कावळ्याचा ध्वज वर असलेल्या, पोलादी, अतिदुर्भय व घोर रथावर तो बळाढ्य दैत्य चढला. नीलवस्त्र धारण करणारा तो श्रीमान् दैत्य वैदूर्य-

मण्यांच्या पर्वताप्रमाणे दिसला. मोठ्या रथाच्या वेगाने तो दानव तेवेळीं गेला. सागरासारख्या सैन्यामध्ये तो राक्षस सकाळच्या समुद्रांतील सूर्याप्रमाणे शोभित दिसला. ज्याप्रमाणे एकादा पर्वत चमकणाऱ्या श्रेष्ठ शिखरांनीं शोभतो, त्याप्रमाणे हा दैत्य तापलेल्या सोन्यासारखी कांति असलेल्या, अलंकृत व मुख्य किरिटाच्या योगे शोभला. त्याची आकृति चंद्रासारखी किंवा विजेच्या रेषेसारखी होती. नमुचि राक्षसाचे साठ हजार रथ होते. त्या सर्वांस गाढव जोडले असून त्या रथांचा नाद मेघांसारखा होता. ते सर्व नाना आयुधांनी युक्त, चित्रयोधी, महाबलाढ्य, मोठ्या मेघासारखे, व वेगवान् होते. त्याचा अतिवेगवान् रथ हजारों वाघ जुपलेला होता. नमुचीचा तो मुंदर रथ सर्व रत्नांनीं विभूषित होता. त्याचा व्याघ्रचिन्हयुक्त सोन्याचा ध्वज मध्यान्हकालीं आलेल्या सूर्याप्रमाणे त्या असुरेद्राच्या रथामध्ये शोभला. तो भयंकर वेगाचा महाबलाढ्य राक्षस धनुष्य घेऊन हिमालयाप्रमाणे उभा राहिला. नीळ वस्त्र धारण करून सोन्याच्या पट्ट्याने युक्त झालेला तो राक्षस कसायुक्त दिग्गजप्रमाणे दिसला. ज्याचा क्षुद्र घंटांच्या समूहाचा मोठा आवाज होतो, जो सोन्याने अलंकृत, जो पताका व ध्वज यांनी युक्त, जो सायंकाळच्या मेघांप्रमाणे दिसत आहे, जो चार चाकांचा, ज्याचा आंतील भाग आठ नक्षत्र लांब आहे, जो सोन्याच्या जाळ्यांनी व्यापलेला व जो उज्वलित आहे, व जो त्या मुळेंच जणू काय उद्धवलेल्या कालचक्राप्रमाणे दिसत आहे; नाना-आयुधे असलेला, घोर, व्याघ्रचर्मामें षडविलेला, चित्रांतील वानरसमूहाने व्याप्त, चित्ररचनांनी अलंकृत, भाते व बाण यांनी मरलेला, शक्ति व तोमर यांनी संपन्न, गदा व मुद्गर यांनी मरलेला, उत्तम धनुष्यांनी भूषित, ज्यास

हजार ऋक्ष (अम्बले) जोडलेले आहेत, आयाळ खाली लोखन असलेल्या रण्याच्या मोठ्या सिंहकेतूने जो मुशोभित आहे. अशा त्या माथेने स्वतः इकडे तिकडे फिरणाऱ्या रथाने मयदैत्य फारच शोभला. तो श्रीमान् राक्षस उदय पर्वतावरील सूर्याप्रमाणें त्या उत्तम रथावर आरूढ झाला. निर्मल रूपेरी टिपक्यांनी ज्याच्या बाजू अलंकृत केलेल्या आहेत व जो रत्ने व सोने यायोगे उज्ज्वल, व जो सुंदर रचनांनी विचित्रित झाला आहे, अशा रथावर बसलेल्या मयाच्या मागून हजारों उज्जित महारथी दैत्य निघाले.

अध्याय पन्नासावा.

दैत्यसेनाविस्तार.

वेशंपायन सांगतातः—पुलोमा नांवाचा महादैत्य अंधःकारासारख्या गहन, भयंकर, उत्तम व दुःख न देणाऱ्या लोखंडी रथावर चढला. तो रथ पर्वतांच्या समूहामारखा, आंतून लोखंडी जाळ्यांचा, व आपल्या नेमि-घोषाने खवळणाऱ्या समुद्राप्रमाणें होता. गदा, परिघ, खड्ग, तोमर, परशु, शक्ति व मुद्गर यांनी भरलेला तो रथ पाण्यांनी भरलेल्या मेघा-प्रमाणें दिसत असे. वाऱ्याप्रमाणें वेग असलेले हजारों उंट जुंपलेल्या त्या रथावर चढून तो युद्धदुर्मद पुलोमा युद्धासाठी निघाला. त्या महारथ पुलोम्याच्या मागून, तेजानें जणू काय उज्ज्वलित असलेले आणखी साठ हजार सूर्यासारख्या कांतीचे रथ चालेले. तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें तेज असलेल्या मोठ्या शाङ्ग ध्वजानें रथामध्ये बसलेला तो दैत्य पर्वतावर असलेल्या सूर्याप्रमाणें झळकत होता. अतिशय सुंदर सोनेरी पडद्याने मढविलेली कालासारखी भयंकर लोखंडी महा गदा घेऊन शत्रूमध्ये उभा

असलेला तो दैत्य पृथ्वीवर प्राप्त झालेल्या केतू-प्रमाणें दिमला. बलाढ्य हयग्रिव राक्षस घोड-मानांच्या राक्षसांनी व लक्ष रथांनी वेष्टित होऊन (उभा राहिला.) तो रथीमध्ये श्रेष्ठ होता. पर्वतासारख्या आकाराच्या, शत्रूंच्या मेन्याचा नाश करणाऱ्या, व भयंकर अशा रथावर चढून तो युद्धाकरिता निघाला. पांडव्या शुभ्र पर्वताप्रमाणें कांति असलेला व पांडव्या कुंडलांनी शोभणारा तो रथांत बसलेला राक्षस पांडव्या शिखराच्या पर्वताप्रमाणें शोभला. वेदग्यमणींनी चित्रविचित्र केलेल्या व प्रवालांकुरांनी शोभणाऱ्या, सात डोक्यांच्या मोठ्या नागकेतूने तो शोभत होता. ज्यानें बळ, पराक्रम व आकार मोठे आहेत असे उज्जित, असंख्य श्रेष्ठ राक्षस रथी शेंकडों अमुरगण ज्याच्या मागून जात आहेत अशा त्याच्या-मागून, युद्धार्थे निघालेल्या इंद्राच्या मागून देव जसे जातात त्याप्रमाणें निघाले.

महाप्राज्ञ, सर्व शास्त्रांत निपुण, सर्व मायाधर, श्रीमान्, शेंकडों यज्ञ करणारा, तेजस्वी व अश्री-च्याज्वालेप्रमाणें प्रभा असलेला प्रल्हाद, वर्षाक्र-तंतील मेघांप्रमाणें गर्जना करणाऱ्या रथांच्या मेन्याने सज्ज झाला. देवांनी ज्याप्रमाणें पिता-मह वेष्टिला जातो त्याप्रमाणें शूर, अभित वीरवान व सुवर्णकुंडलधारी हजारों दैत्यांनी तो परिवेष्टित झाला. स्वतःच्या पराक्रमानें अग्रणी झालेला, दस व मदोन्मत्त हत्तीप्रमाणें पराक्रमाचा तो दैत्य जणू काय सर्व देवसे-न्याची साक्षात् खळबळच असा उभा होता. तो स्वतःच्या पराक्रमानें महासागरासारखा, प्रदीप्त अग्नीप्रमाणें उज्ज्वलित, तेजानें सूर्या-सारखा, व क्षमेनें पृथ्वीसारखा होता. ताळवज असलेल्या, दीप्त, अतिशय शोभणाऱ्या रथानें जाणाऱ्या त्यास दानव शेंकडों समूहांनी अनु-सरत होते. ते सारे सोन्याच्या कवचांचे,

रत्नांनी शोभणारे, दिव्य अंगराग [उख्या] व आभरणे यांनी युक्त, व युद्धांतून न परतणारे असेच होते. ते सोन्याने चित्रविचित्र अंगे दिसत असलेले, वैदूर्याने बनविलेले अंगदधारण करणारे, व दिव्य रथांत बसलेले दैत्य आकाशातील महाप्रहांप्रमाणे दिसत होते. आचारवान्, जिनेंद्रिय, धर्मरत, सत्यपरायण, असूयारहित असा तो रूपवान् प्रल्हाद सजल मेघांत वायूप्रमाणे उभा होता. तो त्या वेळीं सर्वांम हरण करणाऱ्या कृतांतासारखा दिसत असे. महामायावी शंवर रथसमूहाधिपतीचाही अधिपति होता. सर्व युद्धांत निष्णात असलेला तो दैत्य दिव्य रथावर चढला. त्याचे डोळे लाल, बाहु मोठे, कुंडले तापविलेल्या सोन्यासारखी उत्तम, शरीर मेघासारखे, माळा व अनुलेपने दिव्य अशी होती. विजेच्या ज्योतीसारख्या अथवा सूर्याप्रमाणे कांतिमान् मणिरत्नांनी विचित्रित व श्रेष्ठ वैदूर्यांनी शोभित अशा मुकुटाने व सोन्याच्या मोठ्या शोभित कवचाने तो दैत्य संध्याकाळच्या अघ्रांने झांकलेल्या श्रीमान् अस्ताचलाप्रमाणे दिसत होता. नानाप्रकारे युद्ध करणारे, बलिष्ठ, व काळाप्रमाणे असलेले तीस लक्ष दैत्य शंवरामागून आले. पांढऱ्या रंगाचे शोभित हजार घोडे जुंपलेला, दृष्टि, युद्धांत शोभणारा, कौंचध्वजयुक्त, वैदूर्ये व सोन्याच्या जाळ्या लाविलेला, नानापक्ष्यांच्या रचनेने चित्रविचित्र, विजेसारख्या कांतीचा, भयंकर आवाजाचा, चांगल्या वेगाचा अशा रथावर चढून तो दैत्य शोभायमान दिमू लागला.

अध्याय एकावन्नावा.

—:—

दैत्यपक्षीय सैनिक वर्णन.

वेशंषायन सांगतातः—हिरण्यकशिपूचा परम दुर्जेय पुत्र जो अनुह्राद नांवाचा वीर्यवान् दैत्य तो युद्धाच्या लालसेने, चार चाकांच्या, तीन नल्व मानाच्या, सिंहमुख व सरळ जाणारे महाबलाढ्य घोडे जुंपलेल्या, धावांचा आवाज मेघांप्रमाणे गंभीर असलेल्या—अशा रथामधून, पर्वत, वने व उपवने यांसह सर्व पृथ्वी कांपवीत निघाला. घोर ध्वनि करणारे दैत्यांचे शुभ ओष अनुह्रादाच्या मागून चालले. सुवर्णमाळायुक्त कोटि रथ त्यामागून चालले होते. तमंच, परीघ, गोफणी, भल्ल, पाश, परशु व विविध आयुधे हातांत धारण केलेले, शूल व मुद्गर हाती असलेले, सोन्याची जाळी व मणी यांनी विभूषित, रथ व विचित्र कवचे यांनी सज्ज, असे महा असुर त्याच्यामागून चालले. तेव्हां विशाळ व उंच पर्वतासारख्या आकाराच्या, सोन्याने अंग चित्रित केलेल्या, सत्व व बल यांस शोभणाऱ्या, व अप्रतिम स्वरूपाच्या रथामध्ये बसलेला, तो दैत्याधिपति शोभू लागला. बळवान्, अग्नीप्रमाणे कांतिमान्, सर्व अस्त्रांत कुशल, व पवित्र असा विरोचन मोठ्या रथसमूहाने युक्त होऊन निघाला. व्यूहांचा उपयोग जाणणारा आणि शास्त्रीयज्ञान व अनुभव यांचे तत्त्व जाणणारा तो अमुरश्रेष्ठ बलीचा पिता देवांतील इंद्राप्रमाणे मान्य होता. तो दैत्येन्द्र सर्व आयुधांनी युक्त, क्षुद्र व्रंटांच्या समूहाने भूषित, सत्वग गमन करणाऱ्या मुख्य हजार घोडे जुंपलेल्या रथावर बसून सासत् दुसऱ्या मेरूप्रमाणे शोभला. चारी बाजूस क्षुद्र व्रंटांचा समूह लाविलेल्या, गर्जेद्रध्वजाने सुशोभित,

१ नल्व हे चारघे हाताचे माप आहे.

संन्याकाळच्या अघ्रांच्या वर्णासारख्या वर्ण असलेल्या पताकांनी अलंकृत, प्रवाळ व सोने यांच्यायोगे ज्यावर वेलवुड्डी काटीलेली आहे अशा व लोबणाच्या मोत्यांनी सुशोभित, अशा रथावर बसून तो किरीटमाली महा-अमुरेंद्र युद्धार्थ निघाला. विरोचनाचा धाकटा भाऊ व शत्रुनाशक अमा कुजंभ नामक दानव मणि व सोने यांनी भूषित अशा अनेक सहस्र रथांनी व मदानीं गर्वित झालेल्या अमुरांनी परिवेष्टित झाला होता. त्या अमुरांच्या हातांत भाले, पाश व गदा होत्या व ते सर्व युद्धाची वाट पहात होते. पर्वतामारुच्या आकाराचा व काजळाच्या मध्यभागाप्रमाणे काळाकुट्ट असा तो दैत्य मोठ्या तेजस्वी व सर्व प्रकारच्या रत्नांनी विचित्र केलेल्या कवचांनी आवृत झाला होता. किरणवान् चंद्राप्रमाणे मोठ्या दीप्त आकाराच्या रथाने तो युक्त होता. सोन्याच्या महातालवृक्षाच्या केतूने तो रथामध्ये बसलेला दैत्य मेरुपर्वतावरील मूर्यासारखा शोभत होता. तो रणपट्टे, अतिशय वीर्यवान्, सत्ववान् व बुद्धिवान् कुजंभ, वृत्रहंता देवेंद्र जमा देवांनी परीवेषिला जातो त्याप्रमाणे, अमुरगणांनी वेष्टित होऊन, देवांशी लढाई करण्याच्या हेतूने लवकरच पुढे सरसावला. पर्वतच आयुध असलेला, जात्याच भयंकर व भयंकर चेहऱ्याचा असिलोमा दानव भयंकर शरीर धारण करून युद्धास निघाला. तो रौद्र, गाडीच्या चाकांसारख्या मोठ्या डोळ्यांचा, महाकाय, महाबल, काळें वस्त्र परिधान केलेला, मोठ्या दाढांचा, किरीटवान् व तांबड्या मुखाचा दैत्य—वृक्ष व पर्वत यांनी लढाई करणाऱ्या, नाना रूप धारण करणाऱ्या, देवांशी शत्रुत्व करणाऱ्या व गर्वाने फुगलेल्या हजारों दैत्यांनी वेष्टिला होता.

ते दैत्य हातीं शूळ वेऊन मेघसमू-

हाप्रमाणे आकाशास आच्छादित करित आकाशांतून इकडे तिकडे फिरू लागले. सोन्याचीं पदके धारण करणारे ते पावभाळ्यांतील उंच अशा काळमेघांप्रमाणे दिसत होते. अनायुपेचा पुत्र वृत्र नांवाचा महामुर होता. तो देवांचा शत्रु, महाकाय, तांबड्या तोंडाचा, लोबणाच्या उदराचा, दीप्तजिह्वेचा, हिरवट श्मश्रूचा, उर्ध्वरोमा, मोठ्या हनुवटीचा, निळ्या अंगवर्णाचा, तांबड्या तोंडाचा, किरीटवान्, तांबड्या वस्त्राचा, आजानुवाहु, अक्राळ विक्राळ, पांढऱ्या दाढेचा, भीतिकारक, महामायावी, भयंकर, सोन्याच्या बाहुभूषणांनीं भूषित, मोठ्या व मण्यांनीं चित्रविचित्र केलेल्या कवचांनीं आच्छादिलेला, सोन्याचीं माळ धारण केलेला, रौद्र, चक्राकार केतु असलेला व क्षातिरहित होता. शेंकडों क्षुद्र धंटांनीं नाद करणाऱ्या, सोन्यानें अलंकृत केलेल्या, हजार घोडे जोडलेल्या आणि तांबड्या ध्वज व पताका यांनीं युक्त असलेल्या दिव्य रथावर बसून दैत्यांचा आनंद वाढविणारा तो वज्रासुर मोठ्या रथसैन्यानें युक्त होऊन युद्धास निघाला. तापविलेल्या सोन्याप्रमाणे पिंगट वर्णाचे व फुललेल्या कमलाप्रमाणे सुंदर ज्याचे नेत्र आहेत असा, तो पांढरे दांत असलेला अमुरांच्या सैन्याचा सेनापति (दैत्य) रथासनावर बसला असतां शोभला. सूर्यमंडलाप्रमाणे उदय पावलेला एकचक्र राक्षस, कालचक्राप्रमाणे भयंकर व चक्रायुध हरीसारखा उद्योगी होता. तो सर्व पोलादी व चक्राणाऱ्या दिव्य रथावर बसून लोखंड व शिला हींच आयुधे असलेल्या दृप्त दैत्यगणांनीं वेष्टित होऊन निघाला.

त्याच्याबरोबर नानाप्रकारचे युद्ध करणारे ऐशी हजार रथी होते; ते सर्व काळांतकासारखे, रक्तनेत्र व महाबलवान् होते. ते लोखंडी व सोन्याच्या उत्तम कवचांनी

संनद्ध होते. ते अंतरिक्षांतील निळ्या मेवांप्रमाणे विराजत होते. ते सारे काळांतकामारखे दिसणारे, धीर, युद्धांत अजिंक्य, समुद्राच्या तळाप्रमाणे गंभीर, निळ्या तोंडाचे व दुर्गमद अमुर चालले अमतां, मर्यादा उल्लंघून चाललेल्या समुद्राप्रमाणे दिसले. ते भयंकर मायेने, मोठ्या धिप्पाड शरीरांचे, किरीटयुक्त, सोन्याने शरीर भूषविलेले, व आयुधांनी हात झळकत असलेले राक्षस, आकाशांत पंख असलेले पर्वत ज्याप्रमाणे जातात त्याप्रमाणे जाऊ लागले. बलीच्या पुत्रांने वीर्यवान् व महाअमुर जो वृत्र भ्राता त्याला 'देवमेन्याचा वध करुगवयाम तूं तयार हो' अशी आज्ञा केली. हेममाळी असे त्या वृत्राच्या बंधूंचे नांव होतें. तो मोठ्या दावांचा, मालाधारी, मुंदर कुंडले घातलेला, लाल वस्त्रे व पुष्पे धारण केलेला, रागीट युद्धांत अजिंक्य, मोठ्या वाटोळ्या गरगरीत डोळ्यांचा, किरीटवान्, धनुर्धर, मिहामारुवा पराक्रमी, हत्तीमारुवा मद्रोन्मत्त, तालप्रमाण दीर्घ महाभ्रनुष्य व मुंदर वाण धारण केलेला, असा होता. त्याने त्या महावेगाच्या धनुष्याचा टणत्कार केल्याचरोवर विजेच्या कडकडाटाप्रमाणे आवाज झाला. ज्याला यादव जुंपले आहेत, व ज्याचा सर्पयुक्त ध्वज आहे अशा रथावर चमलेला तो संभ्याकाळाच्या सूर्याप्रमाणे शोभला. सोन्याच्या पट्ट्यांनी भूषित केलेल्या, कुट व मुंदर यांनी भरलेल्या व जलपूर्ण मेघांप्रमाणे दिसणाऱ्या अनेक हजारों रथानिशी तो दैत्येंद्र, त्या युद्धाच्या मुरवातीम निघाला. सारांश, वायूप्रमाणे वेगवान्, विशालवक्त्राचा प्रफुल्लित कमळाच्या मुंदर गाभ्याप्रमाणे गौरवर्णाचा, व ज्याचा प्रभाव देवांच्या लक्षांत आला आहे असा तो दैत्य लवकरच उत्कृष्ट रथांत बसून गेला.

सिंहिकेचा मुलगा राहु नामक महासुराहि

अकाळविकाळ, पर्वताकृतीचा, शंभर डोक्यांचा, शंभर पोटांचा, पिवळ्या माळा व वस्त्रे धारण करणारा, सोन्याने विभूषित, तुळतुळीत वैदूर्याप्रमाणे कांतिमान्, पद्मपत्राप्रमाणे कांति असलेल्या डोक्यांचा असा होता. सर्वस्वी कांचनांने युक्त, मणीच्या जाळ्यांनी शोभिवंत केलेल्या शंकडों पनाकांनी व्यापलेल्या व चांगले घोडे जुंपलेल्या अशा दिव्य रथावर तो महावीर्यवान् दैत्य चढला, व सारी पृथ्वी जणू काय कांपवीत मोठ्याने ओरडला. त्याचा रथचा दिव्य सोनेरी केशु मयाने बनविलेला होता. त्याने मोराच्या पिमांसारखे पोलादी मोठे कवच होतें. भयंकर वेग व आवाज असलेल्या दिव्य रथांनी व शुभ व अनेक आयुधांनी युक्त अशा अमुरांनी भेविला गेलेला तो महाबलाढ्य दैत्यगणांचा पति, गजेंद्रासारखा गमन करणारा, महा असुरांमध्ये अति त्वरेने चालणारा असा विभु, दीप्तिमान् मर्यु जसा अमृताचलाप्रत जातो त्याप्रमाणे शत्रुवर चाल करून गेला. दनुष्या वंश वादविणारा कश्यपाचा पुत्र विप्रचित्ति हा तेजांने ब्रह्मदेवाप्रमाणे होता. त्यानें हजारों यज्ञ केलेले होते; तो वेदवेत्ता, तपस्वी, ब्रह्मदेवांनी वर दिलेला, ब्रह्मदेवांम वर दिलेला, महाद्युति दैत्य ब्रह्माप्रमाणे ईशित्व, वाशित्व, प्राकाम्य (इय), इत्यादि ऐश्वर्यगुणांनी संपन्न व स्वतः उज्वित असा होता. हा मलयचक्र दैत्य, पुत्र व पौत्र यांच्यासह युद्धास तयार झाला. ते सारे मायावी, शूर, कृतास्त्र व युद्धांत अजिंक्य होते. ते सारे कमळाच्या रंगाचे व हेमकूटासारख्या उंचीचे होते. ते सारे रुप्यासारखे व कैलासाच्या शिखरांप्रमाणे शोभणारे होते. त्यांचे सारे मायामय रथ मयाने निर्मिले होते. ते रथ फिरत असतां शरत्कालांतील मेघांप्रमाणे शोभले. ते सारे हंसध्वजाचे, पांढरे व श्वेतदंडांनी उंच शोभणारे होते. ते दैत्य श्वेतां-

बर्धारी व श्वेत माळा घातलेले होते. त्यांच्या छत्र्या पांढऱ्या अमून ते पांढऱ्या कुंडलांनी भूषित होते. त्यांच्या छातीवर मोत्यांचे हार पडले होते व त्यामुळे ते स्वर्गातील देवेंद्राप्रमाणे दिसत होते. ते मोठ्या ग्रहांसारख्या कांतीचे, शत्रूंच्या अंगावर कांटा आणणारे, रक्त व विचित्र वस्त्रे धारण करणारे, व विचित्र अलंकारांनी भूषित असे होते. तो वीर्यावान् दैत्य त्रैलोक्यविजय नामक रथावर चढून आला. तो रथ कैलामशिवराच्या आकाराचा, अष्ट नल्वांइतका लांब, हजार पांढरे तेजस्वी घोडे जुंपलेला, शेंकडों पताका लावलेला व नाना-अयुषांनी परिपूर्ण असा होता. त्या दैत्येंद्राचे पांढरे छत्र विशाल व चंद्राच्या व कुंडपुष्पाच्या सारखे पांढरे होते. त्या दैत्येंद्रावर ते शरिले असतां श्वेताद्रीवरील चंद्रासारखे भामत असे.

दानवमुख्य केशी, कूटिल नेत्र व चेहरा तांबडा असलेला, निळ्या मेघांच्या समूहासारख्या कांतीचा, देहधारी कालच असा, महाप्रहाच्या सारख्या कांतीचा, शत्रूंच्या अंगावर कांटा आणणारा, चित्र माल्यांबरधर, रक्त (तांबड्या) आभरणांनी भूषित, शंभर डोळ्यांचा, शंभर हातांचा, हिरवट श्मश्रुचा, महाबलाढ्य, शंकर-सारख्या कानांचा, महानाद, व शरीराने भयंकर दिसणारा असा होता. कोटि घंटांनी वाजत असलेल्या, महामेघासारख्या आकाराच्या, दिव्य रेडे जुंपलेल्या, निळ्या केसराच्या कांतीच्या, मोठ्या उष्ट्रवज्राने व नाना वर्णांनी विचित्र अशा पताकांनी शोभिवंत, अशा उत्तम रथावर बसून तो आला. तो असुरेंद्र देवांशी युद्ध करण्यास निघाला असतां त्याबरोबर १२ हजार उग्रतेजाचे रथ निघाले. तो निघाला असतां ते दैत्य काळ्या काजळाच्या दिगांसारखे, मुखांत अर्धचंद्रासारख्या दादा असलेले व बगळ्यांनी युक्त अशा मेघासारखे

दिसत होते. ते त्या असुरोत्तमांचे वैदूर्य व सोने यांनी चित्रविचित्र केलेले, विजेसारख्या कांतीचे, व सूर्यासारखे तेजस्वी किरीट, दावान-लांने पेटलेल्या पर्वताच्या शिखराप्रमाणे दिसत होते. श्रीमान् देवनिहंता वृषपर्वा असुर, मेरु-पर्वताच्या शिखरावर जसा सूर्य चढतो त्याप्रमाणे दिव्य रथावर चढला. तो महारथ प्रवाळ व सोने यांनी विचित्र केलेल्या कूबराचा, भारस-हन करण्यास समर्थ, मोठ्या किमतीचा व चांगला अलंकृत असा होता. तो रजत व सोने यांच्या कुंडलांनी युक्त, सूर्य, नक्षत्रे व वीज यांच्यासारख्या कांतीचा, केयूरयुक्त अंगदे हातांत बांधलेला व हजार तारांच्या कवचांने युक्त होता. तमेंच, युद्धांतील चित्रविचित्र आभरणांनी युक्त असा तो मध्यान्ह काळच्या सूर्यासारखा दिसत होता. तो तल व अंगुलित्त्र बांधलेला, वळाने उत्कट, पळसाच्या फुलांप्रमाणे लाल नेत्रांचा, वाटोळ्या मोठ्या डोळ्यांचा, महाबलाढ्य दैत्य. मंडुर व विचित्र सोन्यांचे धनुष्य घेऊन उभा राहिला. तेव्हां महा असुरांचा इंद्र जो बलि तो महामुरांनी वेष्टित होऊन रथावर चढला. तो रथ वैदूर्य व सुवर्ण यांनी युक्त, विशाल, त्रिजेच्या कांतीचा, सोळा नल्वांइतका लांब व हत्तीमारखी तोंडे, व विकृत शरीरे असलेल्या, सोन्याने वक्षःस्थल शोभिवंत केलेल्या, व पावमाळ्यांतील मेघांप्रमाणे ओरडणाऱ्या हजार दैत्यांनी युक्त होता. देवरथासारख्या कांतीचा महारथ हजार मायांच्या मयामुरांने निर्मिला होता. त्याच्यावर कृत्रिम हरिणांच्या क्रीडेची रचना करून त्यास चित्रविचित्र केलेले होते. त्या दिव्य रथाच्या मागून दुमरे अनेक दिव्यरथ येत होते. त्यावर क्षुद्र घंटा लाविलेल्या होत्या. तो अति निर्मल व सुविस्तृत रथ मुक्ताभय शेंकडों पद्मांनी अलंकृत होता. त्या बलीने सोन्याच्या

विचित्र फुलांनी गुंफलेली विजयकारक माळ जयाकारिता घातली होती. प्रभेने विचित्र अशी ती माळ गळ्यांत घातली अमतां तो बलि त्या वेळी त्या सर्व ममद्विगुक्त विशाल भुजांनी, महाकिरण ज्योतींनी आकाशातील सूर्याप्रमाणे शोभला. सर्व अमरांता हाराप्रमाणे असलेली ती माळ त्या वेळी दुर्गेनेच त्याच्या गळ्यांत घातली. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या संपत्तीने युक्त असा तो विरोचनपुत्र बलि शरत्कालीन चंद्राप्रमाणे शोभला अथवा अग्नीच्या योगाने दीप्त झालेल्या मेरूच्या तटांनी सूर्याशी संयुक्त झालेले अन्नजात जमने दिभने तमा दिमला. भाले, पाश, मोन्याच्या मुठीच्या तरवारी, दिव्य गदा, वज्रमुखी शक्ति, दिव्यखड, दीप्तबाण व नानाप्रकारचे शरांनी भरलेले भाने, त्या दैत्यश्रेष्ठांच्या रथावर ठेविलेले होते. ते प्रचलित उलकांप्रमाणे चमकत होते. चामरे व मन्कांवरील आडव्या माळा धारण करणारे, चांगल्या दाटांचे, सुवर्ण, मोल्ये व रमण यांनी चित्रविचित्र झालेले, व विनीत असे महामुर रथाच्या वेदिकेवर उभे राहून राजावर चवऱ्या टाळीत होते. अश्वशिरा, अश्वशिखा, दुग्ध, शिवि, मत्तंग, विशिखा, अयोनिकुंभ, कथन व दानव हे दहा राक्षस त्या दैत्यराजाचे रक्षक होते. शदध्री, चक्र, वज्र व शक्ति हीं हाती धारण करणारे व वायुमारुत्या वेगाने पायांनी चालणारे हजारो अमुर त्याच्या पुढे जात होते. चांगल्या नादांच्या वंटा, मोन्याने मढविलेले आडंबर, गर्गर, डिंडिम व मोठ्या आवाजाचे नगारे त्या दैत्याधिपतीच्या प्रयाणसमयी वाजू लागले. त्या वीगत्ता फार उंच, सुवर्णवेदीने संपन्न, हिण्णमय, दिव्य व मोठ्या पताकांनी युक्त व मोन्याने मढविलेला, असा महाध्वज सूर्यासारखा शोभला. मोन्याच्या दांड्याचे छत्र त्यावर धरिले होते. मोन्याची मळा

त्याच्या वक्षःस्थलावर चांगली शोभली. अनक अमुर त्याच्या सभोवार चालले होते व दैत्यांतील श्रेष्ठ पुरुषांनी हात जोडून त्याचा जयजयकार केला. शत्रुवधाकडे चित्त लाविलेल्या पुरोहितांनी व दुसन्याही विद्या व शील यांनी वृद्ध अशा महात्म्या राक्षसांनी जप, मंत्र व ओपधि यांच्या योगे त्याचे स्वत्ययन केले. त्या बलीने त्या प्रसंगी पवित्रपणे ब्राह्मणांम वस्त्रे, शुभ गाई, फळे, पुष्पे, तशीच मोन्याची नाणी इत्यादि दिली, तेव्हां तो कुबेरासारखा अनिशय शोभला. सहस्र सूर्य, अनेक किंकिणी, सर्वोत्कृष्ट मोन्याची चित्रे, सहस्र चंद्र व दहा सहस्र नक्षत्रे यांनी युक्त असलेला बलीचा रथ अग्नीप्रमाणे भासत होता. दानवांनी धरलेल्या त्या रथावर वसून महाबलाढ्य, धनुर्धर व बाणयुक्त बलि देवांच्या सेनेस जणू काय उलटवून सोडीत असतां भयंकर स्वरूपाचा दिमला. तो वेगवान व वीररथांच्या ओघाने त्यापलेला दैत्यसमुद्र ज्या वेळी देवांच्या संमुख निवाला, त्या वेळी गुगाच्या अंती जलोघांनी तरंग व लाटा यांनी कळोळझालेल्या महामागराप्रमाणे दिसला. सर्व दैत्यांची शरीरे त्रेलोक्याम भीतिप्रद अशी होती. हे राजन, बलीच्या रथापुढे उंच धनुष्यांच्या दैत्यांची महामैन्ये पर्वतयुक्त वनांप्रमाणेच चालली होती.

अध्याय वावनाचा.

—:—

देवसेनेचा विस्तार.

वैशंपायन सांगतात—हे जनमेजया, तू दैत्यमन्याचा विस्तार ऐकलास, आतां पुनः देवमन्याचा विस्तार आरंभापासून ऐक. भगवान् देवाधिपतीने देवांस, दिव्य मरुद्रांसां व विश्वेदेवांस आज्ञा केली. आठ वसु, सर्व यक्ष, राक्षस, मोठे नाग, सर्व विद्याधरगण, महाब-

लाढ्य गंधर्व, महासागर, शैल, महाबलाढ्य रुद्र, यम, कुबेर, जलाधिपति वरुण, महात्मे सिद्ध, मानी पितर, राजर्षि, योगाने मिद्ध झालेले नाना सिद्ध, या सर्वांम देवांम आज्ञा करणारा वीर्यवान् इंद्र आज्ञा करूं लागला कीं, 'तुम्ही सारे देत्यांवा नाश करावयाम मज्ज व्हा.' इंद्राची ही आज्ञा ऐकून सर्व इंद्रतुल्य पराक्रमी, महात्मे स्वर्गवासी युद्धार्थ मज्ज झाले. ते सारे महागजाप्रमाणे मत्त, नानाप्रकारची कवचे धारण करणारे, विचित्र कवच व ध्वज असलेले, व हानी नानाप्रकारची आयुधे धारण केलेले होते. त्यांनींल कित्येक व्याघ्रावर आरूढ, कित्येक गजांवर आरूढ, कित्येक नागांवर आरूढ, व कित्येक वृषारूढ होते. नेत्र व श्मश्रु हिरवे असलेल्या इंद्र गजांनीं व्यास अशा ध्वजाच्या व हिरव्या रंगाचे घोडे जुंपलेल्या रथावर बसून ममरंगणाकडे चालला. सूर्यासारख्या वणाच्या, धूळ मुळीच नसलेल्या व चांगल्या रीतीनें धुतलेल्या त्या रथाच्या स्वतः त्वष्ट्यानें ईश्वराकरितां बनविलेले होते. तो रथ सोन्याच्या नक्षत्रांनि विचित्र दिसणाऱ्या जाल्यांनी व सुवर्णाच्या माळांनीं अलंकृत केलेला होता. दांडी आदिकरून सर्व सामान सुंदर असलेले, विजेच्या प्रभांनीं सर्वतः ताम्रवर्ण बनविलेले, व कैलासशृंगाची उपमा शोभाणारे हे इंद्राचे वाहन शत्रुसमूहासही निर्दाळण करणारे व अतिशय सुंदर असे होते. ते सहस्रावधि दीप्यमान तारांनीं खचित, देवयोग्य पुष्पांनीं ज्याचे शरीर पूजिलेले आहे असे, उंच, सुशोभित ध्वजाचे व अक्षय टिकणाऱ्या आसांचे वाहन त्या पुरुषोत्तमाच्या योगे अति देदीप्यमान झाले होते. त्या चमकणाऱ्या अति वेगवान् रथावर बसून शचीपति, लोकपती, सुरेश, वज्रधारी, भुवनरक्षक असा महात्मा महेंद्र निघाला. सहस्र

तारा असलेले व अग्नि वसूर्य यांच्या सारख्या कांतीचे कवच घालून सूर्यासारखा देदीप्यमान किरीट व सोन्याची वजयती माल त्यानें घातली. त्वष्ट्यानें केलेले. सूर्यतुल्य किण्णांनीं उज्वलित, अनितक्षिण, थोर व निर्मळ थोरनें युक्त, महासुरांच्या रक्ताने भिजलेले, उग्र, व शंभर पेरांचे वज्र त्यानें हातीं धरलेले होते. महाग्रहांमारखे दोन अशानि, अमोघ व दीप्त अशा उग्र शक्ति, व फार मोठे प्रतापी इंद्रचक्र घेऊन शक्र युद्धाम निघाला तो महस्वनयन भूताधिपति, सनातनांचाही मनातन, देवाधिपति महाव्याघ्रचर्माने विचित्र झालेले सद्ग घेऊन चालला. पूर्वी अमृताकरितां क्षीरसागर मंथन काढिलेली, देवासुरांम मारखांच पराभूत करणारी, सोम, सूर्य, नक्षत्रे व विद्युत् यांप्रमाणे कांति असलेली, व अदितीनें दिलेली अशी उत्तम भूषणरूप रत्नकुंडले, युद्धाम निघालेल्या इंद्राने आपल्या कानांत घातलीं होती. त्यांनीं भूषित झालेला महस्वनयन इंद्र सर्व दिशा व उपदिशा यांम प्रकाशित करिता झाला. महस्त्र नेत्रांनी चित्रविचित्र दिग्मणाग हरि जो प्रभु देवेंद्र तो युद्धाभिमुख झाला असतां ज्याप्रमाणे शरत्काळी नभस्वल शुभ्रमेघममहाने व सहस्रावधि नक्षत्रांच्या योगाने विचित्र झाल्याप्रमाणे दिसते, त्याप्रमाणे द्रिमुं लागला. अत्रि, वसिष्ठ, जमदग्नी, आंब, बृहस्पति, नारद व पर्वत तो उत्कृष्ट वीर्यवान् व मत्त्वसंपन्न देवेंद्र जाऊ लागला असतां त्याची विपुल वचनांनी व जयाशीर्वादांनी स्तुति करूं लागले. आदित्यासारखी दीप्त असलेल्या त्या युद्धार्थ निघालेल्या इंद्राच्या मागून देवगण, विश्वेदेव, मरुद्गण, साध्य व सर्व आदित्य चालले. मातलीनें लगाम धरलेले पुरंदर इंद्राचे घोडे देवेश्वरस वाहून नेत आकाशातून जणू काय पायांनीच चालत असल्यासारखे निघाले.

अक्षय्य पुण्यलोक मिळविलेले सर्व ब्रह्मर्षि, महार्षि, व राजर्षि, शत्रूंचा नाश करणाऱ्या, तेजस्वी व सहसा रागातून लाल होणाऱ्या इंद्राचे मागून चालले. शूल, परशू, दीप्त वनुष्ये, व विचित्र वज्रे घेऊन व सूर्यासारखी प्रकाशमान सोन्याची कवचे घालून कुबेर, हजार घोडे जोडलेल्या, अमल्य, दृढ व दीप्त रथावर बसला; आणि गदा हस्तांत घेऊन रणांगणी निघाला. अग्नि व धूम यांच्याप्रमाणे शरीर अमल्ले, व विशाल व नानाप्रकारच्या आयुधांनी ज्यांचे हात झळकत आहेत असे ते निशाचर राक्षस श्रेष्ठ रुद्राचा मित्र व विश्रवणाचा पुत्र अशा त्या राजाच्या पुढे चालले. खलेलेल्या अजनाप्रमाणे काळा रंग असलेले व लाल नेत्रांचे ते राक्षस त्या देवांस वेदुं लागले. ज्यांच्या हाती पाश, गदा व खड्ग आहेत असे उत्तम यक्ष यक्षपति जो कुबेर त्याचे रक्षण करू लागले. पुण्यवान्, प्रभु, प्राणांचा स्वामी, जितेंद्रिय, व धर्मात्म्यांतील श्रेष्ठ असा जो यमराज तो विद्युन्मालप्रमाणे भास्वर सूर्यासारख्या व शंभर घोडे जोडलेल्या रथांत बसला. त्या लोकपालामागून पापनिर्मुक्त व तपाने तेजस्वी असे पितर, व भुवनांत मुख्य, अनिभयंकर आणि नाना आयुधांनी ज्यांचे हात गुंतले आहेत असे भूत चालले. तो देव, ज्याचे निग्रहात्मक प्रयोजन निश्चित आहे व जें लोकांस अंकुशासारखे आहे असे दंड नावांचे महास्त्र हाती घेऊन व गळ्यांत सुवर्णकमळांची सुंदर माल घालून मज्ज होऊन राहिला. लाल व धूम्रवर्ण नेत्रांचा तो यमराज अर्ध्यातील मेद, मांस व रक्त यांनी भिजलेला, सर्व अमरांच्या मृत्युरूप, विक्राळ, तेजोमय व भयंकर आकृतीचे मुद्गर फिरवीत उभा राहिला. हिरव्या श्मश्रूच्या व उदार मत्वाचा तो व्याधिपति यमराज अनेक हजार व्याधींनी युक्त होऊन

युद्धास निघाला. त्या वेळी त्याने महा असुरांच्या मारणाविषयी निश्चयच केला. नंतर अमरांची घमेंडी जिरविणारा महात्मा वरुण, तीन मस्तकांनी शोभणारे असे फार मोठे सर्प जोडलेल्या, सुवर्णखचित, व कुंद व चंद्राप्रमाणे शुभ्र असलेल्या रथांत बसून युद्ध करावयास निघाला. त्याचे शरीर वैदूर्य, मोती, व रत्ने यांनी भूषविलेले होते. तो स्वतः तेजोमय होता. त्याच्या हाती पाश होते. रुष्याच्या अंगदांनी त्याचे बाहु बांधिले होते. असा तो देव अमरवधार्थ निघाला. कैलासशिखरासारखा, अप्रमेय, समुद्रपति, अमतरक्षक महात्मा वरुण आपले पुत्र जे महामर्ष्यांकडून उत्तम प्रकारे रक्षित जाऊन सूर्यासारख्या तेजस्वी रथांत जाऊ लागला.

याप्रमाणे, युद्धास निघालेल्या, उदार-मत्व, नभस्तळांतील चंद्राप्रमाणे अति सुंदर दिग्गजांच्या महाप्रभावशाली देवास, आनंदांत आंगावर रोमांच उठलेल्या व हात जोडलेल्या भूतांनी पाहिले. धाता, अर्यमा, अश, भग, विवस्वान्, पर्जन्य, मित्र, चंद्र, उत्कृष्ट विश्वकर्मा, त्वष्टा, पूषा, व प्रत्यक्ष स्वर्गातील इंद्र हे रणाकडे निघाले. उरःस्थळास आच्छादित करणाऱ्या, ध्वज व क्षुद्र घंटा यांनी युक्त असलेल्या, वैदूर्य व सोन्याच्या नाण्यांच्या माला घातलेले घोडे जुंभलेल्या व इंद्राच्या रथाप्रमाणे दिग्गजांच्या रथांवर ते देव चढले. कित्येक सूर्यासारखी, कित्येक अग्निज्वालेसारखी, कित्येक चंद्रकिरणासारखी, कित्येक विद्युत्समूहाच्या प्रकाशासारखी, कित्येक नीलमेघाकृति व कित्येक पोलादाच्या रंगाची, महाप्रभा युक्त, दिव्य व त्वष्ट्याने केलेली चक्रचकीत कवचे घालून आणि गळ्यांत सुवर्णपुष्पांच्या माला घालून ते सर्व जल व वायु यांसारखे वेगवान् देव जाऊ लागले. महानुभाव व उत्तम रूपसं-

पत्र धर्मिश्रेष्ठ दोषे अधिनीकुमार मुवर्णानि विचित्र झालेल्या रथावर आरूढ होउन रणांत गेले. त्या दोघांचीही अंगकांति सोन्यामारुखी होती. भानुचे पुत्र मर्व वमु व महा बलाढ्य इतर देव देत्यांच्या वधाकरितां विष्पाड हत्ती व रथ यांवर बसून व अनिशय शुभ अस्त्रे हाती घेउन निघाले. तमच मर्व अरुण, भृश्रवर्ण रुद्र शुभ्र व विष्पाड बलांवर बसून निघाले. ते महाबलाढ्य, सर्वगुणसंपन्न, दीप्तस्वरूप, उज्वळ अंगकांतीचे, नाना आयुधांनी गुंतलेल्या हातांनी सर्व जग जणू काय जाळणारे, सोन्याच्या दागिन्यांनी अलंकृत, व विद्युद्युक्त मेघांप्रमाणे दिग्गारे रुद्र मेन्यामह युद्धार्थ निघाले. तपांने तेजस्वी, उत्तम वीर्यवान्, सूर्य किरणांसारख्या वर्णाचे, ते विश्वेदेव मेन्यामह निघाले. ते युद्धांत अजिंक्य व बलोकट होते. त्यांनी आपल्या गळ्यांत हजार कमळांच्या माळा घातल्या होत्या. उत्तम घोडे जोडलेल्या, सोनेरी रंगाच्या, व वैदूर्य, मोती व रत्ने यांच्या वेलबुद्धींनी चित्रविचित्र झालेल्या अशा रथांनी ते निघाले. ते रथ नानाप्रकारच्या आकृतींनी युक्त होते. हालणाऱ्या, तेजोमय, मुवर्णाने चित्रविचित्र, व अनिनिर्मळ अशा शुभ्र छत्रांच्या योगेंते अग्नीसारखे दिमत होते. छातीभर उंच व ध्वज व क्षुद्र घंटा यांनी युक्त अशा रथांनी, वायुमारुख्या वेगवान् घोड्यांनी व कैलासशिखरांसारख्या मोठ्या व महाबलाढ्य दिग्गजांनी, युक्त होतसाते हातांत उग्र आयुधे धारण करणारे ते साध्य चार युगांच्या अती संचार करणाऱ्या प्रदीप्त महा उल्कांप्रमाणे निघाले. मोठ्या प्रभावाचे मेन्य ताब्यांत असलेले, व अतिशय तेजस्वी चेहऱ्यांचे ते साध्यदेव जाऊ लागले असतां त्यांची शरीरे सोन्याच्या दागिन्यांनी शोभिवंत होती. गंगेच्या ओषाप्रमाणे अगाध, अनंत सैन्योघांनी दिशोपदिशा प्रकाशित

करणारे ते महाबलाढ्य, विजयिश्रेष्ठ देव ओंठ व भुजा पुष्ट अमलेले. अति गर्विष्ठ, व अशिमर्त्यांप्रमाणे प्रभाववान् होते. ते ब्रह्मवेद्यांनी सहवास केलेले. इंद्रादि मकळ देवांकडून पुजिले जाणारे, व अमराधिवांच्या वधाकरितां गंधर्व मेघांनी अनुमगले जाणारे होते. वैदूर्य, वज्र, स्फटिक यांची चित्रे काढिलेल्या मुवर्णध्वजांनी ज्यांचे रथ अलंकृत केलेले आहेत, ज्यांची भुपणे उत्तम आहेत, देत्यांच्या नाशाकरितां ने अनिशय भूषित झालेले आहेत अशांचे ते रूप फार शोभले. रणाविषयी उत्कट अशा स्वप्रभांनी, अंधकार घालविणाऱ्या कवचांच्या प्रकाशांनी व ध्वजांच्या योगें उत्तम, महा उज्वळ, व अति चकचकीत अशा आपल्या शरीरांच्या प्रभांनी, साध्यांमह ते सर्व श्रेष्ठ देव शोभू लागले. त्यांनी शंभ्र वाजविले व मिहनाद केले; व महाराथांवर बसलेले ते अति बलाढ्य देव शत्रुमेन्यावर चाल करून निघाले. उग्र देहाचे ते देव हाती महास्त्रे घेउन महा अमुरांना मारण्यामाठी निघाले. ते सर्व राक्षसांप्रमाणेच मोठे, अति वीर्यवान्, बलोकट, व युद्धाविषयी कृतनिश्चयाचे होते. महामेघांमारुख्या वर्णाचे, चक्रेच आयुधे अमलेले. मेघनादाचे, इंद्रध्वजतुल्य असे ते महाबलाढ्य देव देत्यांच्या मंहार करणाऱ्या गदा हातांत घेउन निघाले. त्या रणात्कट देवांनी रक्तामारुख्या लाल चंदनाची उठी अंगाम लाविली. मुवर्णपुष्पांच्या माळा व वस्त्रे यांनी त्यांनी आपली शरीरे भूषविली. ते युद्धांत निष्णात होते. त्यांचे दंड, अस्त्रे व पराक्रम ही उत्तम होती. ते बळांने उत्कट होते. क्राधाने ते आपले नेत्र गरगर फिरवीत होते. मुवर्णकमळांच्या माळा घातलेले, यथेच्छ नानाप्रकारचीं रूपे घेणारे; व खड्गप्रभेने आपले खांदे काळे करणारे देव इंद्राला वेष्टून उभे राहिले.

वैदूर्ये व सुवर्णे यांनी मंदूर बनलेली, महाप्रभा-
शाली, व दैत्यांवांचे निवारण करणारी
कवचें अंगांत चढवून शत्रूंचा आघात महान
करणे देव युद्धार्थे जाऊ लागले. उभारले-
ल्या, सुवर्ण वैदूर्णी संपन्न, व सूर्यकिरणांप्र-
माणें चकाकणाऱ्या उत्कृष्ट ध्वजांनी उग्र
भामणारी देवमेना युद्धामध्ये मिहनाद करीत
निवाली. युद्धाकरितां आलेल्या त्या अमुराधि-
पतीला मारण्यासाठीं नाणाऱ्या देवांचे ते येथे
वर्णिलेले सैन्य फारच मोठे व प्रभावशाली होते.

अध्याय त्रेपन्नावा.

देवदेवसंग्राम.

देशपायन सांगतात—त्यानंतर अमुर व
देव यांचे युद्ध सुरू झाले; देवामुरांच्या यागाने
आकुल झालेले हे युद्ध युगांतममयी वलेचें
उल्लेखन करून एकमेकांम जाऊन भिडणाऱ्या
दोन समुद्रांप्रमाणें वाटले. नाना आयुधांनी
शरीरें झळकत असलेले, लांब धनुष्यांचे, रणो-
त्सुक, महाबल, हत्तीच्या सोडपमाणें वाहू
असलेले, दुर्जय, मेवांच्या गडगडाटाप्रमाणें
नाद असलेले, अकस्मान् धनुष्ये कानापर्यंत
ओढणारे, सुर्याप्रमाणें चमकणारी चक्रे, भयं-
कर वज्र, खड्ग, वज्रमुक्त्वशक्ति, मोन्याच्या
पट्ट्याने मढविलेल्या मोठ्या गदा, लोखंडी
कार्मुक (धनुष्ये) व मुद्गर, तेजस्वी शूळ
आणि वृक्ष धारण केलेले, शंकडां शर रणांत
उभे राहून भयंकर नाद करूं लागले.

इतक्यांत परस्परोंम मारणाऱ्या देवदानवांची
द्वंद्वयुद्धे सुरू झाली. महाबल, देवश्रेष्ठ आणि
सावित्र असे ज्याम म्हणतात ते मरुतांतील
पांचवा देव नाणासुराशी लढूं लागला. अनायु-
षेचा बल नामक पुत्र महा अमुर व उग्र असून तो
ध्रुव नामक वसूशी लढूं लागला. अमुरश्रेष्ठ नमुचि

धर नांवाच्या देवाशी लढूं लागला. ते दोघेही
अमुर व देव यांचे, श्रेष्ठ व प्रख्यात विश्वकर्मे
होते. महादैत्य पुलोमा वायुशी लढत होता.
पर्वताकृति तो राक्षस सैन्यासह सज्ज होऊन लढूं
लागला. हयग्रीव दैत्य पूषादेवाशी लढला. तो
देव शर, अमर्याद बलवान् व सूर्यासारखा
तेजस्वी होता. महा मायावी, महादैत्य, व
महा अमुर जो शंवर तो तेव्हां युद्धदुर्षद
होऊन मगदेवाशी लढूं लागला. शरभ व शलभ
हे दोघे दैत्यांतील चंद्रसूर्ये होत. ते शिशिरा-
स्त्रवान् (थंडकिरणरूपी) अति बुद्धिमान्
सोमाशी लढूं लागले. बलवान् विरोचन, बलाढ्य
बलीचा पिता, विष्वक्मेन नांवाच्या साध्यदे-
वाशी लढला. हिरण्यकशिपूचा पुत्र महा-
तेजस्वी कुजंभ प्रास (भावा) या आयुधानें
लढणाऱ्या अंशाशी लढला. हे विभो, असि-
लोमा बलादच मारुताशी युद्ध करूं लागला.
तेजस्वी चहण्याचा, अति विक्राळ, पर्वतांने
लढणारा—अमा अनायुषेचा पुत्र वृत्र महामुर
युद्धांत देववैद्य जे अश्विनीकुमार त्यांच्याशी
लढूं लागला. हातीं चक्र धारण करणारा
दुर्धर्ष एकचक्र दैत्य दितिजारि नांवाच्या साध्य-
देवाशी लढला. मद्याने आरक्त नेत्र झालेला
वृत्रभ्राता, बलादच महा अमुर बल, सृगल्याध
रुद्राशी लढूं लागला. विक्राळ आकृतीचा,
शंभर मस्तकांचा, महोदर राहु सज्ज होऊन
अजैकपादाशी रणांत लढूं लागला. वर्षाकाळ-
च्या मेवांप्रमाणें कांति असलेला दैत्यश्रेष्ठ
केशी समरांगणांत भयंकर कुबेराशी लढूं
लागला. वीर्यवान् विश्वाधिपति वृषपर्वा रणां-
गणी बलाढ्य निकुंभ विश्वेदेवाशी लढूं लागला.
रणांत जणूं दुसऱ्या यमासारखाच असलेला
महा वीर्यवान् प्रल्हाद आपल्या वीर पुत्रांसह
काळाशी लढला. महारणांत शत्रुसैन्यास शोभ-
विणारा अनुन्हाद गदाधर कुबेराशी लढूं

लागला. दैत्यांचा आनंद वादविणारा विप्राचित्ति दैत्य महात्म्या वरुणाशीं लढूं लागला. बळवान् बलि रणांत महात्म्या बलाद्वय मुंगश देवगज इंद्राशीं लढूं लागला. बाकींचे दैवदत्त महा नाद करीत भाले, तरवारी, शक्ति, शर यांच्या योगें युद्धांत एकमेकांस प्रहार करूं लागले.

जगाच्या प्रलयकालीं जे महा उत्पात होतात असे म्हणतात ते त्या वेळीं झाले. (म्हणजे) सात वायु क्षुब्ध झाले. पर्वत छिन्न भिन्न झाले. सप्त महासागर शोषवून मोडणार मय उगवले. पुष्कळ वायूने मथिली गेलेली पृथ्वी जणू काय फुटली. मयभागी इंद्रधनुष्यांचीं चिन्हें अमलेले महामेष दिभूं लागले. सर्व प्राणी मोठा आक्रोश करूं लागले. सर्व दिशा अंधकारांत भरल्या. कालनिर्गता देवांचा घोर अन्याय दिभूं लागला. युगांतकालींच्या प्रमाणें मार भयंकर उत्पात उठले. धुळीनें आच्छादित झाल्यामुळे अंतरिक्ष दिशा, भूमि व सूर्य यांनीं एकही पदार्थ दिसनामा आला. तुमुळ वायु वाहूं लागले. धूमयुक्त सर्व दिशा काळोखांत भरून गेल्या. हे व अमेच दुमरेही देवनिर्मित महात्पात भूमी-वर व आकाशांत दगोचर होऊं लागले, भयंकर देवदैत्यांचें तें, पहाण्यासही भयंकर युद्ध सर्व देव, गुरु व ब्रह्मा यांनीं पाहिलें. चार सांगवेद, विद्या, सिद्ध व परमर्षि यांनीं आवृत झालेला, कमलोद्भव श्रीमान् सनान ब्रह्मा नाना मणींच्या हजारां खांबांनीं विचित्र दिसणाऱ्या विमानावर आरूढ होऊन तें युद्ध पाहूं लागला. त्याचें तें विमान अतिशय चक्र-चक्रीत, हजारां भूतें जोडलेलें, व श्रेष्ठ आकृ-तीनें अतिशय देदीप्यमान् असें होतें. अति-शय तापलेल्या (लाल) सोन्याची वेलनुटि त्यावर काढिली होती. त्यानें तें चित्रविचित्र दिसे. शेंकडों आनंददुंदुभी त्या विमानावर

झडत होत्या. नक्षत्रांच्या प्रभर किरणांनीं तें प्रकाशमान झालें होतें; व त्याचें अंग वैदूर्य, मोम व सूर्य यांनीं अलंकृत झालें होतें. त्याचे पुत्र-पुलह, पुलस्त्य, मरिचि, भृगु व अंगिरा हे त्या वग्द देवाची ऋक् व माम यांच्या योगानें स्तुति करीत विमानांत सेवा करीत होतें. असि, मांग वेद, यज्ञदेवता, व दुमरेही प्राणी त्या महानुभाव, भुवनेश, लोकगुरु स्वयं-भूची सेवा करीत होतें. हे महर्षिंमंत्र, पावका-श्रीपासन झालेले वैश्वानर, देवांचे पुगेहित, हे मार देवामुगांच्या युद्धाविषयी (म्हणजे तें पाह-ण्याविषयी) उत्सुक होऊन निघाले. सूर्या-मारुत्या अंगकर्तांचे, व दग्निद्यांनीं सर्वांग भूषित झालेले मनक, मनंदन, सनानन, सन-त्कुमार, कपिल व जगीपत्य असे महा योगे-श्वर, तमेच नर व नागयणदेव हे आकाशांत गुप्त गहन युद्धाचें अवलोकन करूं लागले. शरत्कालीं नुकत्याच उगवलेल्या चंद्रप्रमाणें दिमत अमलेला तो ब्रह्मा आपल्या संपूर्ण चंद्र-तुल्य, अतितजस्वी, व चार वेद धारण कर-णाऱ्या चार तोंडांनीं सर्व दिशा अंधकाररहित (प्रकाशमान) करिता आला.

अध्याय चौपन्नावा.

—:—

जंगी सामना.

वैशंपायन म्हणाले:—राजन्, आपल्या गर्जेनें त्रैलोक्य हालवून मोडणाऱ्या त्या दोन्ही सैन्यांचें पुनः हें मोठें युद्ध सुरू झालें. गोमन्त्र, मोठ्या ज्ञाना, दुंदुभि, मृदंग, अल्लरी, डिंडिम इत्यादि वाद्यांचे मोठे नाद तेथें ऐकूं येऊं लागले. तुमुळ (भयंकर) व अंगावर शहारे आणणारा रणयज्ञ तेथें प्रवृत्त झाला. रणांत शूरांना संमत असा स्वर्गिय महानाद सुरू झाला. त्या रणयज्ञाचा नेता दैत्य-श्रेष्ठ

प्रल्हाद होता. त्या यज्ञाचा प्रवर्तक विरोचन हा अश्वर्यु होता. त्या ठिकाणी होता नमुचि व प्रम्नोता वृत्र भंगे होते; व त्या यज्ञकर्मात इतर देव्य हेच मंत्र होते. पित्याच्या मागून जाणारा पण पराकर्मांनी त्याहूनही अधिक अमलेला बाण त्या रणयज्ञांत यथा झाला. ऐंद्र, पाशुपत, ब्राह्म, अनिदृर्जय, म्यूणाकर्ण इत्यादि अनुःहादाने उत्तम प्रकारे योजलेले (नीट म्हटलेले) मंत्र तेथे प्रवृत्त झाले. शत्रूंना मय उत्पन्न करणारा श्रीमान् मय हा तेथे उद्घाता झाला. तो देव्यश्रेष्ठ मोठा नाद करीत देवांचे भेद्य विदीर्ण करू लागला. तेथे बलिप्रभु, जो तेजस्वी व महाभुज अमृत गात्रा होता. तो स्वतः जाप्य व होम यांनी ब्रह्मत्व करू लागला. वैररूपी मर्षणाने पेटलेला तो रणाग्नि भयंकरपणे जळू लागला. त्यांत अमुरांनी इतर देवांमह विपुल देवांनी आहुती योजिली. तुमुल अशा शंखांच्या आवाजांनी व नगाच्यांच्या महाध्वनींनी नादयुक्त झालेले व विमल भंगे ब्रह्मण्य (म्हणजे मंत्रजाल) उत्तम गीतीने प्रयोजिले गेले. बल, बलक व महाभुज पुढेमा प्रशस्त व मम कर्मे करून ते मंत्र उत्तम प्रकारे चालवू लागले. काळे दांडे अमलेल्या, विमल व विपुल (मोठ्या) अशा रथांच्या रांगा त्या महाफलदायी रणयज्ञांत यूप्यांच्या टायी कल्पिल्या गेल्या. कर्ण, नाडीक, नागच, वत्सदंत, उपवृंहिक [६० शर] व तोमर हेच त्यांतील मोमकलश; विचित्र धनुष्ये व अस्थि हींच त्या यज्ञांतील कपाले [पुरोडाशासाठी परले]; व मस्केच पुरोडाश झाली. त्या यज्ञांत भयंकर रक्त हेच घृत हवन केले जात हाने. तेथे विपुल अशा गदाव्याच परिधि व शरपंक्ति इधम हांत्या. हवग्रीव, अमिलोमा; गहू, केशी दानव, विरोचन, गंध, महाबल कुंभ व पराकर्मी विप्रचित्ति हे त्या यज्ञांतील सदस्य होते. त्या महायज्ञामध्ये बाण व्हाच मुवा व रथांच्या आंसाप्रमाणे असलेल्या शुभ धनुष्कोटी व धनुष्यांच्या ज्या [म्हणजे दोऱ्या] व्हाच मुवा होत्या. त्यांतील प्रतिप्रस्थात्यांचे कर्म वृषपर्व्याने केले. तेथे बलि दीक्षित झाला व त्याची पत्नी ती मोठी सेना होय. त्या अतिरात्र यज्ञकर्मात महाबाहु दैत्य शंखराते शामित्र [म्हणजे पशुमारण] कर्म केले. हे विभो, यज्ञकर्मात अप्रीसारखा विरुयात अमलेला महाभुज कालनेमि त्या यज्ञाची दक्षिणा होता. त्या यज्ञांत देवांच्या सैन्यांतील गतप्राण शरीरांनी देव्यांनी निर्मिलेले सवन वाटू लागले. त्या युद्धांत उग्र भंगे दैत्य आनंदांने ओरडत देवांचे रक्त पिऊं लागले. हेच त्या रणयज्ञांतील मोमपान होय. जेव्हां महादैत्य बलि युद्धांत देवांस जिंकील तेव्हां त्या यज्ञाचे अवभृथस्नान निःसंशयकरून होईल. ते महा अमुरश्रेष्ठ यथाविधि यज्ञ करणारे, पुष्कळ दक्षिणा देणारे, वेदवेत्ते आचारसंपन्न, शर, [युद्धार्थ] शरीरत्याग करणारे, त्रैलोक्य जिंकण्याम तयार झालेले, रणयज्ञाकरिता दीक्षित, कृष्णाजिनधारी, ब्रह्मचर्यव्रती, मुंजमेवला धारण करणारे, एका कार्याविषयी निश्चित बुद्धि वाळणारे व त्रैलोक्य जिंकू इच्छिणारे भंगे होते. नाना आयुधांमध्ये निष्णात व त्वरने पळणाऱ्या देव, दानव व दैत्यांचा मोठा कोलाहल झाला. [वीरांची] गर्जना, [पराभूतांचा] आक्रोश, गजांचे वृंहित, घोड्यांचे श्विकाळणे, रथांच्या नेमांचा गडगडाट व शंख आणि दुंदुभि यांचा आवाज यांनी तो कोलाहल. फारच तुमुल झाला. त्रैकाळणाऱ्या घोड्यांच्या व गर्जणाऱ्या दानवांच्या नाना प्रकारच्या नादांनी, व गर्जना, आक्रोश, हातापायांचे ध्वनि यांनी तेथे मोठा कळकळाट झाला. दामव व त्यांचे शत्रु जे

देव यांची युद्धांत भयंकर कर्म करणारी शस्त्र-युक्त मोठी सैन्ये फार शोभली. सोन्याने शोभणारे हत्ती व रथ विद्युद्युक्त मेघांप्रमाणे चकाकत व शोभत होते. ऋष्टि, शक्ति, गदा, तीक्ष्ण शूल व परशु यांनी युक्त असलेले वीर त्या दोन्ही सैन्यांमध्ये भिन्नपणे शोभले. नाना आकारांचे शंकडों व हजारां रथ, त्यांची शिखरे सोन्याने मदविलेली असल्यामुळे जळणाऱ्या अग्नीप्रमाणे दिग्गते. देव व दानव यांचे शिपाई उबलित सूर्याप्रमाणे कानि असलेल्या सोन्याच्या कवचांनी युक्त झालेले असल्यामुळे आकाशातील तान्यांप्रमाणे दिग्गते लागले. चित्र-विचित्र आयुधांनी युक्त, तलवद्ध, कलापयुक्त व ऋषभाक्ष असे ते देवगण सैन्याच्या पुढे उभे असतां फार शोभले. त्या युद्धांत नाना रंगांच्या पनाका व ध्वजमाळा शोभल्या. युद्ध करणाऱ्या त्या गणपंडितांचे मोठे भयंकर युद्ध झाले. ध्वज, अलंकार, वस्त्रे व कवचे ही आपल्या किरणांनी रश्मिवानु जे सूर्य त्याने आपल्या किरणांच्या वर्णाचीच करून दाखविली. असंख्य पायदळाच्या चालण्यापामुन उडालेल्या पांढऱ्या रेशमी वस्त्रामारुच्या धुळीने दिशा आच्छादित केल्या. ते सर्व दिव्य आयुधे धारण करणारे व आयुधपरिच्छेद झळकत असलेले होते. प्रत्येक सैन्यामधील ते पर्वताच्या शिखराप्रमाणे उंच असलेले देव व दानव तेव्हां परस्परांम अडवू लागले. ते एकमेकांस प्रहार करित रणांगणावर उभे राहून चित्रविचित्र तऱ्हांनी लढू लागले. सुंदर, तीक्ष्ण पंखांचे व अजिंक्य असे बाण, मुद्गर, शूल, मुसळें, तोंडास लोखंड बसविलेलीं उखळें, अशनीसारखीं वज्रें, तरवारी, वृक्ष, इत्यादीकांनी त्यांचे अद्भुत पराक्रमांनी युक्त असे युद्ध सुरू झाले असतां, सावित्राच्या वधाच्या इच्छेने बाणासुराने धनुष्य घेतले. दिव्य शर-

नालांने त्या उत्तम देवास आच्छादित करणारा बाण, मंत्रांनी होम केलेल्या ज्वालायुक्त अग्नीप्रमाणे तेजांने अतिशय जळूं लागला. सूर्य आपल्या किरणांनी ज्याप्रमाणे समुद्र शोषून टाकितो त्याप्रमाणे त्या दैत्यपुंगव बाणांने बाणममूहाने देवांची मागारामारुची मोठी मेना शोषून टाकिली. पण महा वेगवान् मारुन [देव] सावित्राने, इंद्र ज्याप्रमाणे पर्वतावर वज्र सोडतो त्याप्रमाणे, बलिपुत्रावर उत्तम शक्ति मोडिली. परंतु अद्भुत कर्म करणाऱ्या त्या बाणांने मोठ्या उल्लेखप्रमाणे जळत येणाऱ्या त्या महा शक्तीचे तीक्ष्ण टोंकाच्या बाणांनी दान तुकडे केले. या प्रकारें शक्तीचा नाश झाला असतां, देवमत्तम सावित्राने, विश्वकर्माने केलेली दिव्य, उत्तम प्रकारें तीक्ष्ण, दानवांचा नाश करणारी, उत्तम व जाड [पृष्ठाची] धार असलेली, विमल, विपुल, चंद्रामारुची चकाकणारी व परजलेली अशी विपारी सर्पाप्रमाणे तरवार हातांत घेतली. ती प्रउबलित व महान्तस्वी तरवार घेउन तो सावित्र बाणाजवळ येउन उभा राहिला. जवळ येउन उभा राहिलेल्या त्या सावित्राम पाहून त्या महाकाय बलिपुत्राचे डोळे अनि-शय कोपाने लाल झाले; व त्याने मूर्धकिरणां-मारुचे, वज्रामारुचे व तीक्ष्ण बाण त्याजवर सोडले व मोठ्याने ओरडूं लागला. त्याने लवकरच विपारी सर्पामारुचे शिलीमुख बाणांचे समूह धनुष्याच्या दोरीशी जोडले. त्यांचे बुधे सोन्याचे व अग्ने प्रदीप्त होती; त्यांचा वग उग्र अमून ते चांगले अलंकृत होते. धनुष्याची दोरी कानापर्यंत ओढून त्याने ते उग्र बाण चोहोंकडे फेंकले. दृढ अशा धनुष्या-पामून सोडले गेलेल्या त्या अग्नीमारुच्या प्रभेच्या बाणांनी, मेघांनी कैलासाम आच्छादिल्याप्रमाणे त्या सावित्रास आच्छादिले.

बलिपुत्र बाणानें शस्त्रौघानें या प्रकारें आच्छादिलें असतां तो सुरवर पराङ्मुख होऊन रथ व ध्वज यांसह निघून गेला. सावित्राला पराजित करून बाण अतिशय हर्षित झाला व घोर धनुष्य घेऊन तो इंद्राच्या रथावर चाल करून गेला. असुर श्रेष्ठ जो बल त्यानें आपली मोठी व भयंकर गदा घेऊन ध्रुववसूच्या डोकीवर मारिली. त्या गदेच्या भयंकर वेगानें युद्धांत ध्रुवाचा खांदा व मोन्याचें विचित्र कवच हीं फुटलीं. त्या त्रोरत्र मेघांनीं सूर्याला जसें आच्छादावें त्याप्रमाणें नाकीच्या सर्व वसूंनीं दिव्य व भयंकर दिसणाऱ्या अस्त्रांनीं रणांत त्या दैत्यास झांकून सोडिलें. तेव्हां बाणांनीं पीडा पावलेला दानवश्रेष्ठ बल गदा घेऊन रथांतून खाली उतरला. त्या महासुरानें ती गदा फिरवून शत्रूवर फेंकली; तेव्हां त्या महागदेनें सर्व देवांस दशादिशांस पळावयास लाविलें. इंद्र इंद्राशानीला फेंकता त्याप्रमाणें फेंकलेल्या त्या गदेचा आवाज वाटला. विजेच्या गद्गडाटासारख्या तिच्या त्या शब्दानें कांपू लागलेले रथी भराभर रथांतून उड्या टाकून पळून गेले. सूर्यासारख्या कांतीचे व मेघासारख्या ध्वनीचे ते देवांचें रथसेन्य उधळलें असतां त्यावर त्यानें शरधारांनीं वर्षाव केला. क्षुरक, विशिख, भड, वत्सदंत, शिलीमुख इत्यादि बाणांनीं त्या महा तेजस्वी मोठ्या असुरानें वारंवार त्या सेनेस वेध केला. गदा धारण केलेला बलक हा प्रत्यक्ष तोंड [आ करून] पमरलेल्या कृतांतासारखा दिसत होता; तो विद्युद्गणासारखा दिसत असे. देवांच्या धनुष्यांपासून मुटलेले शरौघ जणों काय पीतच तो दैत्येद्र दुसऱ्या महासागराप्रमाणें त्यांवर धांवला. त्या दानवानें आपल्या पराक्रमानें सर्व दिशा प्रकाशित केल्या. सागराच्या वेगाला जसे पर्वत अडवितात त्याप्रमाणें त्या दैत्यानें देवांना

अडविलें. आपल्या पराक्रमानें वायु जसा वक्षांचें मर्दन करितो त्याप्रमाणें त्यानें वेगानें देवांचें मर्दन केलें. मोठी धनुष्ये सज्ज करून दोघां वसूंनीं त्यानें सामना केला. तेव्हां शत्रूंचे दमन करणारे ते दोघे वसु आप व अनिले. हे मेघांप्रमाणें प्रदीप्त शरांचा वर्षाव करूं लागले; पण त्यानें त्या फेंकलेल्या शरांचे अंतरिक्षांतच तुकडे केले. हें कर्म ध्रुवास सहन न होऊन तो त्या दैत्यावर धांवून गेला. ते दोघेही पृथक्पणें शरांच्या वर्षावांनीं एकमेकांस मारूं लागले. ते देवदैत्य उत्तम कुळांतले, शूर व यशस्वी होते. दोन सिंह जसे नखांनीं किंवा दोन हत्ती जसे आपापल्या दांतांनीं एकमेकांस फाडतात त्याप्रमाणें त्यांनीं आपल्या शक्तींनीं व बाणांनीं एकमेकांम छिन्नभिन्न केलें. परस्परांचीं गात्रें बाणांनीं निर्भिन्न करित व ओरबाडीत ते दोघे एकमेकांचें स्तंभन करित व एकमेकांस पीडा देत रणांत उभे राहिले. ते नानाप्रकारच्या पवित्र्यावर मंडळें घेत चालले. ते अभिमानी [वीर] रागावून मुद्गरांनीं एकमेकांस मारूं लागले. तरवागी, दिव्य दाळी व विपुल धनुष्ये यांच्यायोगें लढून नंतर ते दीर्घबाहु, विशाल ज्ञातीचे, पर्वताकृतीचे, व नियुद्धांत कुशल असे दोघे वीर बाहुयुद्ध करूं लागले. लोखंडी परिघांसारख्या बाहुंनीं ते एकमेकांशीं भिडले. भुजांच्या आघातांनीं त्यांची परस्पर धरसोड मुरू झाली. वज्र व पर्वत यांच्या [संयोगाच्या] आवाजासारखा अति भयंकर आवाज [त्यांच्या भुजांच्या आघातांचा] झाला. दोन हत्ती जसे दांतांच्या अग्रानीं किंवा दोन बैल जसे शिगांनीं एकमेकांस जेरीस आणितात त्याप्रमाणें रागावलेले हे दोघे मुहूर्तभर एकमेकांस पीडा करित राहिले. शेवटीं बलकानें ध्रुवदेवाचा पराभव केला तेव्हां तो वसु भयानें रथ सोडून व विन्मुख होऊन पळून गेला.

अध्याय पंचावन्नावा.

—:—

देवासुरयुद्ध.

वैशंपायन सांगतात:—पुनरपि महात्मा धर व क्रोधवश नमुची यांचें अत्यंत दारुण युद्ध झालें. ते शत्रूंचीं हाडें नरम करणारे महाधनुर्धर व दीर्घबाहु दोघेही वीर दृष्टिपातानेंच दग्ध करण्यासारख्या जाज्वल्य नेत्रांनीं एकमेकांकडे पाहूं लागले. मग सोनेरी पाठीचें व दुर्धर्ष असें आपलें मोठें धनुष्य ताणून तो वसुश्रेष्ठ [धर] मोठ्या तेखानें जीवाची पर्वा न करितां लटूं लागला. त्या धरणें निसण्यावर लावून लखलखीत केलेल्या तेजस्वी बाणांचें त्या नमुचि दैत्याचे रथाभोंवतीं इतकें दाट जाळें बांधून टाकले कीं, त्यामुळें सूर्यप्रभाही झांकून गेली. परंतु नमुचि त्या धराच्या पाजळलेल्या बाणजालाला न भितां केवळ हंसला. आणि आपणही, ज्यांचा वेग अत्यंत भयंकर आहे असे प्रदीप्त व हातीं न धरवणारे असे बाण सोडूं लागला. त्या नमुचि दैत्याचें तेज, बाहु, वेग व रथ हीं सर्वच मोठीं अमून बल तर अतिशयच होतें. अशा त्या वीरांनै नव्वद तीक्ष्ण बाण धरावर सोडिले. मत्त हत्तीला ज्याप्रमाणें अंकुशानें निवारण करावें, त्याप्रमाणें नमुचीचे तीक्ष्ण बाण जेव्हां त्या धराला तोंड काढूं देतना तेव्हां तो वसुश्रेष्ठ अधिकच खवळून नमुचीवर धांवला. धर जेव्हां भिरीरीनै आपणावर चाल करून येत आहे असें आढळलें, तेव्हां मत्त हत्तीवर जसा दुसरा मत्त हत्ती थडकेला जावा तसा नमुचीही त्याजवर थडक देण्यास चालला; व त्यानै जोरांनै शंख फुकला. त्याबरोबर शेंकडों भेरी सुरू जाहल्या. तेव्हां त्या घोषाचे योगानें सैन्यांत सर्वत्र आनंदांनै अशी कांहीं खळबळ सुरू झाली कीं, मनुष्यांचा समुद्रच हेलकावतो आहेसें दिसूं

लागलें. त्या दैत्यानै खडबडीनै अस्वलीचे वणीचे घोडे व हंसवर्णाचे घोडे हे एकमेकांत मिसळून टाकिले व वसूला शारांनी आच्छादून टाकिले. त्या कारीं ते वसु व दानव या उभयतांचे रथ परस्परांशीं खेटून थडकलेले पाहून देवांचें मोठें सैन्यही कांपूं लागलें. ते दोघे वीर तेख चढल्यानै डोळे लालगुंज होऊन एकमेकांकडे वारंवार पाहून गर्जेना करूं लागले असतां एकमेकांवर गुरगुरणारे दोन सिंह किंवा परस्परांवर धांवणारे स्फुटगंड हत्तीप्रमाणें दिसूं लागले.

त्या दोघांचें भयंकर युद्ध माजलें असतां त्यामुळें ती युद्धभूमि महामेघांची ज्यांत टक्कर चालली आहे अशा आकाशाप्रमाणें भासूं लागली. रथ व उत्तम अश्व यांची तेथें एकच गर्दी झाली; व मत्त हत्तीचें संकुळ माजलें. तेव्हां तेथें दरबार भरल्यासारखाच धाट दिसूं लागला. उभय पक्षांचे वीर आपआपल्या योद्ध्यांचा जय व्हावा म्हणून इच्छा करूं लागले. ते महास्त्रशाली योद्धे परस्परांशीं थडकून भिडत असल्यानै ती गंमत सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देव, दानव वगैरे सर्व मंडळी पहात राहिली. त्या महाबल वीरांनीं समरांगणीं एकमेकांस तीक्ष्ण बाणांनीं आच्छादून टाकण्याचे नादांत सर्व गगनमंडळ बाणजालानें भरून टाकिले. अन्योन्यांवर तीक्ष्ण बाणांची सारखी वृष्टि चालविणारे ते महारथी त्या वेळीं वृष्टियुक्त मेघांप्रमाणें शोभूं लागले. सोन्याचें काम केलेले असे तीक्ष्ण बाण ते दोघे वीर एकमेकांस मारीत असतां सर्व आकाश विजाचे चकचकाटानें भरून सूर्यप्रकाशासारखें भासूं लागलें. त्या धर आणि नमुचीचे बाण जेव्हां नभोमंडळांत इकडून तिकडे चमकूं लागले त्या वेळीं शरत्कालीं उन्मत्त झालेल्या बगळ्यांच्या मालिकाच चालल्या आहेत कीं काय असें

वाटे. दगारांनीं जसें नभस्तळ क्षणांत व्याप्त होतें, त्याप्रमाणें गतप्राण होऊन भडाभड खालीं पडणाऱ्या देवपक्षाच्या कलेवरांनीं तीं युद्धभूमि भरून गेली. इतक्यांत नमुचि यानें सूर्याप्रमाणें लखलखित केवळ जळजळणारें तीव्र धारेंचें असें एक चक्र त्या रणप्रसंगीं धरवसूवर सोडिलें. त्या चक्रानें त्या धरवसूचा सूर्यकिरणतुल्य प्रभावयुक्त असा उत्तम रथ, त्यावरील ध्वजा, आयुधें व घोडे यांसह जाळून खाक केला. तेव्हां त्या धरवसूनें त्या चक्राचे तेजानें जळणारा रथ सोडून देऊन त्या असुरेंद्राचे भयानें आपले सुरक्षित घराची वाट धरिली.

याप्रमाणें त्या धरदेवाचा पराजय केल्यामुळें त्या नमुचि राक्षसाला आपले शक्तीविषयीं गर्व चढला आणि आपलें सैन्य घेऊन तो पुनरपि देवसैन्यावर चाल करून गेला.

नंतर देवदानवात गाजलेले व अनेक प्रकारचे मायावीपणांत पटाईत असे जे मय आणि त्वष्टा नामक दोघे श्रेष्ठ विश्वकर्मे यांची फारच भयंकर मारामारी सुरू झाली. मग ते दोघे बराच वेळ एकमेकांवर ताण करीत असतां त्वष्टानें त्या रणांगणीं त्या घमंडखोर दैत्याला तीक्ष्ण अशा तीनशें बाणांनीं मोठ्या पराक्रमानें वेढा देऊन वेध केला. मयानेंही त्वष्ट्याची उसनवारी त्याच मापानें तत्काल फेडली. पुनः त्वष्टानें सोन्याचे कामानें सुशोभित केलेले, भक्कम प्रहार करणारे व सुंदर अर्मांचे असे बाण मयावर सोडिले. तेव्हां तो दैत्यश्रेष्ठ मय मोठ्यानें गर्जना करूं लागला. इतक्यांत त्वष्टाही अधिकच चवताळून त्यानें सोन्यारत्नांची मुठ बसविलेली अशी एक उज्ज्वल शक्ति हातीं घेऊन दैत्यसैन्याचे प्राण वेंचून घेण्याचे उद्देशानेंच कीं काय, ती शक्ति मयासुरावर रणांत सोडली. ती सर्व लोहमय व

वज्राप्रमाणें तीव्र आणि अग्निसूर्याप्रमाणें जाज्वल्य अशी शक्ति त्वष्ट्याचे हातून सुटली असें दृष्टीस पडतांच मयानें तीक्ष्णाम्र असे सात बाण सोडून तिचा तत्काळ छेद केला. व आतां त्वष्ट्याचेही प्राण चिरडून टाकावे या इच्छेनें त्या महासुरानें रागांत मयूरपिच्छयुक्त बाण सोडले. त्वष्ट्यानें अत्यंत वेगवान्, सोन्यानें मधून मधून कोंदलेले, जळफळीत व पेरांत गढलेले, असे बाण सोडून मयाचे त्या बाणांचा छेद केला. डुरकण्या देणारे बलीवर्द किंवा व्याघ्र यांप्रमाणें ते उभय योद्धे त्यासैन्याचे गर्दीत एकमेकांचा वध व्हावा या इच्छेनें एकमेक उलट लढत होते. व क्रुद्ध विषारी सर्पांप्रमाणें एकमेकांकडे रागांन पहात होते. मत्त गज ज्याप्रमाणें परस्पर भिडून आपले दंतकोटींनीं आघात करीत सुटतात, त्याप्रमाणें ते दोघेही दूरवर धनुष्य ओढून पुरापुर शक्तीनें सोडलेल्या बाणांनीं एकमेकांवर प्रहार करीत होते. इतक्यांत स्वर्णयुक्त बाहुभूषणें घातलेला तो मय अत्यंत मोठी प्रदीप्त व सर्वांचा प्राण हरण करणारी अशी गदा त्या रणांत त्वष्ट्यावर फेंकता झाला. व इंद्रानें स्ववज्रानें ज्याप्रमाणें पर्वत फोडावा, त्याप्रमाणें त्या क्रुद्ध अतिरथी दैत्यानें त्या गदेच्या अघातानें त्वष्ट्याचे रथाचे ते अत्युत्तम घोडे टार केले. त्यानंतर आणखीच खवळून त्या महासुरानें तीक्ष्ण व पाजळलेले असे दोन बाण टाकून त्वष्ट्याच्या रथाचा ध्वज पाहून त्याचे सारथ्यालाही यमसदनास पोचविलें. व त्याचे मोठे बलाढ्य व वेगवान् असे उत्तम अश्वही गदनें मारून टाकिले. त्वष्ट्यानें आपला सारथी व घोडेहि मरून पाडले, हें पाहून घोडे मेलेला तो रथ व भुईवर पडलेला तो सारथी तेथेंच सांडून आपण आपलें मोठें धनुष्य ताणीत एखाद्या पर्वताप्रमाणें नुसत्या भूमीवरच

ठाम तो उभा राहिला. इकडे सारथी व घोडे मेल्यामुळे आपला शत्रु रथहीन होऊन उभा आहे असे पाहतांच मयाला इतकी जयश्री चढली की, तिचे भरांत तो अग्नीप्रमाणे उज्वल भासू लागला. आणि हाती धनुष्य घेऊन याप्रमाणे उग्र दिसणाऱ्या त्या मयाने, सेना जाळून टाकिली. व शिवाय त्याने भिन्न भिन्न आकाराचे अत्युग्र व प्रखर तेजोयुक्त असे शिळेवर लावलेले चौदा बाण सोडिले. त्वष्ट्याचे सेनेवर पडून त्या स्वर्णमंडित चौदा बाणांनी कालाने प्रेरिलेल्या क्रुद्ध सर्पाप्रमाणे त्या देवसैन्याचे रक्त प्राशन केले व रक्ताने भिजून तेच बाण जेव्हां भूमीत रुतून राहिले, त्या वेळी आपले बिळांत अर्धवट घुसलेल्या क्रुद्ध सर्पाप्रमाणेच ते शोभू लागले. त्या वेळी त्वष्ट्यानंही उलट त्या मयासुरास स्वर्णभूषित अशा अत्युग्र नाराच बाणांनी विदारण्याचा यत्न केला. तेव्हां ते बाण त्या दैत्याच्या सव्य भुजा भेदून जे बाहेर पडले ते त्या वेगासरसे सर्पाप्रमाणे भूमीत शिरले. पृथ्वीत शिरत असतां ते बाण अस्तमानीं सूर्यमंडळांत प्रविष्ट होणाऱ्या सूर्यकिरणांप्रमाणे शोभू लागले. यावर मयासुराने जळफळीत, प्राणनाशक, विकराल व गरुडाप्रमाणे वेगवान् असे तीन बाण त्वष्ट्यावर टाकिले. त्या वेळी या मयाने सोडिलेल्या बाणांनी पीडित होत्साता तो त्वष्टा अंगी सामर्थ्य असतांही लज्जित होऊन रण सोडून दूर गेला. तेव्हां आपण त्वष्ट्याला हतसूत व विरथ करून विषहीन सर्पाप्रमाणे करून सोडिले, असे वाटून त्या दानवाला आनंद झाला. व आपले सोन्याच्या मुद्या बसविलेले व भक्कम असे ते सुंदर धनुष्य ताणून, चेतलेल्या अग्नीप्रमाणे त्या रणांगणांत तो दैत्येंद्र उभा राहिला.

इकडे दानवश्रेष्ठ पुलोमा याला आपले बळाची घमेड असल्याने तो गर्वाने शुभ्र अश्व-

युक्त रथांत बसून 'सर्व भूतांचा जो प्राण' असे ब्राह्मण ज्याला म्हणतात, अशा त्या वायू-बरोबर झगडू लागला. वायुही महाबलाढ्य, केवळ काळाप्रमाणे समर्थ, असे असतांही पुलोमा त्याशी भिडण्यास सरसावला. पुलोम्याचे धनुष्याचे दोरीचा तो टणत्कार कानी येतांच मत्तगजाला ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धि गजाचा शब्द सहन होत नाही त्याप्रमाणे वायूला तो टणत्कार सहन झाला नाही. इतक्यांत त्या दैत्यमंडळीच्या धनुष्यांपासून इतके बाण सुटले की, सूर्यकिरणांनी जसे आकाशासह हें जगत् व्यापून टाकावे, त्याप्रमाणे त्या शरानीं दश-दिशांचीं अंतरे भरून टाकिली व दैत्यमंडळीनें प्रत्यक्ष वायूचे देहाभोवतीं असा गराडा दिला की, त्यानें किरणयुक्त सूर्याप्रमाणे तो शोभू लागला. मोरपिसांचे आणि चकचकित मुठीचे ते दैत्यधनुष्यांपासून सुटलेले बाण, पंक्तीनें उडणारे हंसांप्रमाणे शोभू लागले. तेव्हां शत्रूवर धांवून पडणाऱ्या त्या दैत्याचे ते धनुष्यापासून सुटणारे दीप्त बाण त्यांचे धनुष्य, ध्वज व पताका या सर्वांतूनच सुटत आहेतसे भासे. याप्रमाणे त्या दैत्याने अत्यंत तीक्ष्ण व सोन्याचे काम केलेले चित्रविचित्र आकाशगामी बाण अग्नीवर शलभ सुटावे त्याप्रमाणे त्या वायूवर सोडले. आपल्यावर खवळलेल्या यमाप्रमाणे हा चालून येत आहे असे पाहून तो वायु जीव तोडून त्यावर धांवत जाऊन त्याला नऊ बाणांनी वेधिता झाला. तथापि, त्या दैत्याचा वेग अनावर आहे असे पाहतांच तो सनातन वायुदेव सवात्कृष्ट वेग धारण करून बाणांचे थवेचे थवे त्यावर सोडू लागला.

याप्रमाणे शरजाल उभे करून शिवाय त्या समर्थ मरुतात्मजाने नतपर्व अशा वीस बाणांनी दैत्याचा वध केला. त्या वेळी महातेजस्वी असे मरुद्गणापैकीं मुख्य गण "फार नामी फार

नामी" म्हणून सिंहनादपूर्वक मोठ्या आवेशानें ओरडले. तो अंगावर रोमांच आणणारा तुमुल शब्द जेव्हां उठला तेव्हां रागानें केवळ मूर्च्छित होऊन ते पुलोमपक्षयि दैत्य वायूवर धांवत आले व त्याला गराडा देऊन, पर्जन्यकालीं मेघ ज्याप्रमाणें जलधारांनीं पर्वताला झांकून टाकितो, त्याप्रमाणें झांकून टाकूं लागले. प्रजेचा संहार करण्याविषयीं उद्युक्त झालेले सप्त ग्रह ज्याप्रमाणें सोमाला पीडा देतात त्याप्रमाणें सात महारथी दैत्य कुद्ध होऊन त्या वायूला पीडा करूं लागले. त्या वेळीं त्या पराक्रमी वायूनें आपल्या अनेक रत्नांनीं भूषविलेला व कधींही न थरारणारा गजशुंडाकृति दक्षिणभुज उचलून त्या युद्धांत त्या दैत्यांच्या डोक्यांत हाणला. याप्रमाणें ते सातही महारथी वायुवेगानें आघात पावले. तेव्हां पुलोम्यानें आपल्या जीवाचें त्राण करून त्या बलगर्वित व अनावर अशा सनातन वायूला पाहून नऊ बाणांनीं वेध केला. इकडे पुलोम्याकडून आलेल्या त्या जळजळीत बाणांना न जुमानतां त्या सनातन वायूनें त्या महात्मा दानवांचे तेजाचा उच्छेद केला. त्या वेळीं रक्तानें मुकुट भिजल्यामुळें सोनगेरूनें माखलेले पर्वताप्रमाणें दिसणारे व अंगांतील कवच, अस्थि व भुज छिन्न झालेले ते दानव हत्तीच्या कळपाखालीं चिरडून रक्तबंबाळ झाले असतां, फुललेल्या वृक्षांप्रमाणें दिसूं लागले. मग त्या छिन्नभिन्न झालेल्या धिप्पाड दानवांच्या शरीरापासून एक भयंकर विकराल अशी रक्ताची नदी सुरू झाली. ती त्या रणांगणांतून रक्ताचे ओघानें वहात असतां तिळा पाहून म्याड लोकांना थरकांप सुटे. याप्रमाणें देव, दानव, गज, अश्व इत्यादिकांच्या रक्तांनीं भरून गेल्यामुळें ठिकाठिकाणीं ती रणभूमि फार भयानक दिसूं लागली. गतप्राण झालेल्या यक्ष,

राक्षस, खेचरांनीं, व त्यांचे अनुचर व वरीळ ध्वजा, पताका, व सामानासह मोडून पडलेले रथ यांनीं, घंटाभूषित असे गंडस्थळ फुटलेल्या गजानीं, देवदानवांनीं सांडलेल्या सविष सर्प-तुल्य सोन्याचे मुठीचे व तीक्ष्ण असे जळजळीत बाणांनीं, प्रास, तोमर, बाण, शक्ति, खड्ग, परशु, व स्वर्णभूषित गदा, मुशल, पट्टीशांनीं, सुवर्णमय कर्ण व बाहुभूषणांनीं, कुंडलांसह मुकुटांनीं, तनुत्राण, हस्तत्राण, शोभिवंत सोनेरी हार आणि शस्त्र व रथयांनीं विरहित होऊन जाऊन घायाळ होऊन पडलेल्या शेंकडों हजारों दैत्यमंडळीनें, ती रणभूमि केवळ खचून गेली होती. याप्रमाणें त्या देवदैत्यांचे गर्दांत परस्परांचे ध्वज व रथ पतन पावून व घोडे, रथ, व हत्ती हे नाश पावून त्या उभयतांचे कृतीप्रमाणें एकंदर परिणाम झाला.

नंतर त्या श्रीमान् महारथी वायूला त्या पौलोम दैत्यानें हातांत गदा व मुशल घेऊन हजारों दैत्यांसह गराडा दिला. नंतर ते लक्षावधि दानव वायूवर अघात करूं लागले. त्या सर्वांनीं जेव्हां सर्व बाजूंनीं बाणांचा वर्षाव चालविला, तेव्हां तो वायु बांधला गेल्यासारखा दिभला. इतक्यांत त्या महारथ समर्थ वायूनें आठशें योद्धे मारून आपला रस्ता मोकळा करून घेऊन मोठ्यानें गर्जना केली. त्यानें केलेला हा प्रशस्त मार्ग अजूनही आकाशांत दिसून येतो. या मार्गाला 'वायुरथ' असें नांव आहे. आणि सिद्धांना तो आकाशांत दिसतो.

वैशंपायन सांगतात:—इतक्यांत महारथी हयग्रीव नामक दैत्यानें पृषन् देवाला उद्देशून महानाद केला. व सोन्याचे जाळीनें शोभणारें आपलें मोठें धनुष्य ताणून रागानें भयंकर दिसणाऱ्या आपल्या नेत्रांनीं पृषाकडे तो

पाहू लागला. तो हातानें तूणीरांतून बाण काढितो केव्हां, धनुष्याला जोडतो केव्हां, धनुष्य ओढतो केव्हां, व ते बाण सोडतो केव्हां, यांमधील अंतरच कोणाचे ध्यानी येईना. अशी त्याची चलाखी होती. तो दानव जेव्हां डाव्या उजव्या दोन्ही बाजूनी बाणांचा मारा करू लागला त्या वेळी त्याचें तें दिव्य धनुष्य कड्याप्रमाणें वाटोळें वांकल्यानें आलात चक्राप्रमाणें भासत असे. त्या वेळी, सहाणेवर लावलेले व सोन्याच्या दांड्याचे त्याचे धनुष्यापासून सुटलेले ते तीक्ष्ण बाण, यांनीं सूर्यप्रभा व दशदिशाही झांकून टाकिल्या. त्या वेळीं नतपर्व व स्वर्णपुंख अशा बाणांचे थवेच्या थवे आकाशांत फिरतांना दिसले. गिरिशिखराप्रमाणें शोभणाऱ्या त्या धनुष्यापासून सुटलेले ते उत्तम बाण बारीनें एकामागें एक जेव्हां अंतरिक्षांत फिरू लागले, तेव्हां ससाण्यांच्या टोळ्याच आकाशांत विरट्या घालीत आहेत कीं काय असें भासू लागले. तो दैत्य त्या वेळीं रुंद फळाचे, महावेगवान्, गिधाडांचीं पिसें लावलेले, तीक्ष्ण व स्वर्णमंडित, बाण सोडू लागला, तेव्हां धनुष्याचे जोरामुळें वेगानें उसळणारे ते सोनेरी बाण पूषाच्या शरीराला भिडून त्यांनीं तें व्यापून टाकिले. सोन्याचे कामामुळें चमकणारे ते बाण अंतरिक्षांतून जात असतां पावसाळ्याचे आरभीं आकाशांत सर्वभर हिंडणाऱ्या काजव्यांसारखे दिसू लागले. पर्जन्यकालीं मेघ ज्याप्रमाणें जलधारांनीं पर्वताला भिजवून टाकितात, त्याप्रमाणें ते पाजळलेले, तीक्ष्ण बाण पूषाचे शरीरावर वर्षू लागले. व मेघानें जलधारांनीं पर्वत झांकून टाकावा त्याचप्रमाणें त्या बाणांनीं पूषाचा देह झांकून टाकिला. त्या वेळीं पूषासह युद्ध करणाऱ्या त्या असुराचा तो देवांनाही थक्क करून सोडणारा पराक्रम, तें बल, वीर्य, व्यवसाय

व सत्त्व हीं सर्व लोकांचे दृष्टीस आलीं. समुद्राप्रमाणें अंगावर उसळून येणाऱ्या त्या बाणवृष्टीची पूषानें मुळीच पर्वा न करितां त्या असुरावर धांव केली. पूषाचे धनुष्याची कांभीट सोनेरी होती. त्याचा टणत्कार फार मोठा होता व तें मोडून बिंदुकळीप्रमाणें वाकविलें असल्यानें इंद्राचे अशानीप्रमाणें दिसत होतें. नंतर अशा त्या धनुष्यापासून आकाश भरून टाकणारे स्वर्णपुंख बाण सुरू झाले. पक्ष्यांची जशी आकाशांत माळिका लागावी त्याचप्रमाणें पूषाचे धनुष्यापासून सुटणाऱ्या त्या बाणांपासून मोठी घोर अशी बाणमालाच आकाशांत सुरू झाली. तेव्हां असुरांनीं सोडलेल्या बाणांची आकाशांत उभी राहिलेलीं जाळीं पूषाच्या नतपर्व अशा बाणांच्या मारानें फुटून फुटून वेगळीं झालीं. मग उभयपक्षांकडील कंकापिच्छांचे ते कनकपुंख बाण काहीं पडणारे व काहीं शत्रूंचे बाणांस हाणून पाडणारे अशांनीं मिळून तें रणभूमीवरील आकाश व्यापून गेले. पूषानें दिव्य स्वर्णमंडित, सूर्यतुल्य तेजस्वी, नामांकित व पाजळलेले अशा बाणांनीं हयग्रीवाला केवळ भरून काढिलें. तेव्हां त्या बलवान् हयग्रीवाला तें सहन न होतां तो रागास चढला व त्यानें पूषाचे ध्वज, पताका, धनुष्य, त्रोड्याच्य, पागा व पट्टे हीं सर्व त्या रणांगणीं छेदून टाकिलीं. इतक्यावर पुनः शैलक्या चार बाणांनीं त्याचे घोडे मारून त्या महातेजस्वी हयग्रीवानें त्याचे सारथ्यालाही रथाचे उपस्थावरून खाली पाडिले. याप्रमाणें हयग्रीवानें त्या पूषाला रणांत विरथ केले. त्या वेळीं पूषा हयग्रीवाचे हातानें जित होऊन मृत्युमुखांतून सुटल्याप्रमाणें त्या हयग्रीवाचे रथाजवळून एकदांचा शक्रधापाशीं पोचला.

यानंतर तेथेंच पुनः शंबर (दानव) व भग (देव) या दोघांचें मोठें घोर युद्ध झालें.

शंवर हा सर्व युद्धप्रयोगांत कुशल होता. त्याचे धनुष्याचे कांबीट सात मुडेहात लांब असून त्याची दोरी बारा टिची होती. त्याचा टणत्कार इंद्रायुधाप्रमाणे होता. त्याची दोरी भक्कम असून तें भार सोसणारे बळकट होते. त्यापासून तो गाडीच्या आंसासारखे ठोसर असे असंख्य बाण रागाने डोळे लाल करून देवसैन्यावर सोडूं लागला. त्याचे भयाने देवसैन्यांत जी खळबळ उडाली, तिला मोठ्या लाटांनी व्यापलेल्या समुद्राचे स्थितीचीच उपमा. तो भयंकर आणि विरूपाक्ष असा वीर शंवर आपणांवर येऊन पडतोसं पाहून भगाचे ओंठ फुरफुरू लागले व त्यावर त्वरें चालून जाऊन त्याने त्याला फाडिलें. नंतर त्या महेश्वास भगाने आपलें दिव्य धनुष्य ताणून दैत्यगणांना बाणवृष्टीचे जालाने आच्छादून टाकिले. शंवरही झपाट्याने शरवर्षाव करितच होता. तें पाहून भग हा दैत्याचे निकट चाल करून गेला. हत्ती हत्तीशीं जाऊन भिडावा किंवा बैल बैलाशीं, तोच प्रकार येथें समजावा. नंतर ते वेगवान् वीर दोघेही मोठी बळकट धनुष्ये घेऊन एकमेकांना रणांत बाणांनी आच्छादन करून ताशीत सुटले. त्या काळीं त्या महावीर भगशंबरांचें निरुपम भयंकर असे युद्ध चाललें. त्यांत दोघेही वीर आपलें धनुष्य पुरा-पूर दूर खेंचून त्यापासून नतपर्व असे बाण सोडून एकमेकांचीं पोलादी चिलखते किंवा ढाली फोडून भेद करूं लागले. तेव्हां त्या रथस्थित अशा परम दुर्मद उभयही वीरांना रक्ताची आंघोळ होऊन त्यांचें सर्व अंग छिन्न-भिन्न झालें असतां व तीक्ष्ण बाणांमुळे एकमेकांची कातडी सोलली जात असतां त्यांकडे पधवेना, असे ते भयंकर दिसूं लागले. इतक्यांत त्या प्रलयकालच्या यमाप्रमाणें भयंकर अशा शंबरासुरानें क्रोधानें डोळे लाल करून

मोठ्या चलाखीनें (गरुड ज्याप्रमाणें मोठ्या सर्पाला आकाशांत नेऊन फाडितो) त्याप्रमाणें भगाला वेध केला. शंबराने सोडलेल्या बाणांपैकीं एक एक झपाझप भगाचे अंगावर येऊं लागला असतां भगाने आपले बाणांनीं त्या अग्नीप्रमाणें जळफळित व पर्वतावर सोडण्यास योग्य अशा तीव्र बाणांला अघांतरींच तोडून टाकिले. नंतर त्या दैत्यश्रेष्ठानें स्वर्णभूषित व महावेगवान् अशा चौसष्ट बाणांनीं भगाचा वेध केला. मग बराच वेळ त्या दोघांचें समतोलच युद्ध चाललें होतें. शंबराचे मायांनीं तर आकाशही दिसेनासे झालें. दोघेही रणांत ठाम उभे राहून बाहूंनीं धनुष्य ताणीत असतां त्यांचे धनुष्यांचा शब्द अग्निपाताप्रमाणें कडाक्याचा ऐकूं येत होता. शंबरानें त्या महारणांत भगाचे घोडे व सारथी मारून त्यावर पर्जन्याप्रमाणें बाणधारा चालविली-ती इतकी कीं, त्या अस्त्रप्रहारकुशल अशा शंबराचे मायांपुढें भगाचे अंगावर दोन बोटे जागा देखील छिन्न-भिन्न झाल्यावांचून राहिली नाही. देवानें उलट जें दिव्यास्त्र सोडिले तें मायावी युद्धरीतीनें परस्पर आपले अस्त्रानेंच अघांतरीं थांबवून धरून तो मायावी शंवर स्वतः दिसेनासा झाला.

याप्रमाणें कांहीं चलाखीनें व आपल्या कपटांनीं शंवर भगदेवाला ठकवूं लागला. भगानें शंबराचे घोड्यांसहित रथावर बाणवर्षाव चालविला. हजारों माया जाणणारा तो तेजस्वी शंबरासुर देवसेनेचा फत्ता उडवीत असतां स्वतः बाणजालांनीं आच्छादून गेला आहे, असा आकाशांत शंकराडो ठिकाणीं दिसे. कधीं मेख्यसारखा होऊन भूतळीं पडलेला, कधीं पर्वतासारखें धिप्पाड रूप घेऊन शंकराडो ठिकाणीं लढताना दिसे. पुनरपि पहारें तों, तो बलाढ्य दैत्य

दिग्गाजांचे पाठीवर बसलेला दिसे. इतक्यांत पुनः क्षणांत पर्वतप्राय होई किंवा महाभेघा प्रमाणें आडवा उभा पसरे. पुनः वेडीं-वांकडीं भ्यासुर अशीं रूपें सर्वत्र प्रकट करून तो भयानक राक्षस सर्व देवसे-नेला भिववून टाकी. सिंहाला पाहून हरण पळवें त्याप्रमाणें देवसेनेंतील वीर त्याला पाहून पळूं लागले. इतक्यांत तो घोर शंभर दुसराच एक अति चषल असा उत्कृष्ट देह धारण करून ऊर्ध्व गतीनें चालला व जातां जातां आपले शब्दानें सर्व दिशा दणाणून टाकूं लागला. आकाशांत वर गेल्यावर तेथून कल्पांत काळच्या संवर्तकनामक भेघाप्रमाणें अपार जल-वर्षाव करून पृथ्वीतल भरून टाकूं लागला. पुनरपि तो भयंकर पराक्रमी असुर कल्पां तींच्या संवर्तक अग्नीप्रमाणें हजारों ज्वालानीं व हजारों मार्गानीं देवांना जाळूं लागला. क्षणांत शंभर मुंडकीं व शंभर पोटे धारण करून एखाद्या शंभर शिखरांच्या पर्वताप्रमाणें आकाश दाटून टाकूं लागला. भगाशिवाय देवपक्षाकडून इतर जे कोणी विश्वेदेव किंवा साध्य किंवा दैत्यही दिव्य अस्त्रें सोडीत, तीं तो असुर मध्येच गिळून टाकी. क्षणांत रथावर बसून रीतीप्रमाणें रणभूमीवर युद्ध करित असतां तो दैत्यश्रेष्ठ आकाशांतील गंधर्वनगरा-प्रमाणें तेथचे तेथे दिसेनासा होई. हा प्रकार पाहून त्या चित्रयोधी व सहस्र माया जाण-णाऱ्या शंभराकडे ते भीमपराक्रमी देव देखील चषापुनच बघूं लागले. आणि भग तर असल्या त्या दैत्येंद्राशीं लढतांना भयानें त्रासून जाऊन आपला रथ सोडून निघाला व महेंद्राला शरण गेला.

याप्रमाणें भगाला पराजित केल्यावर तो प्रतापी शंभर महातेजस्वी अग्नि जेथें होता तेथें गेला. तेव्हां अग्नि रागास चढून 'ठीक

आहे, हा तुझा काळ होऊन राहिलों आहे.' अशा प्रकारें उग्रवाणीनें त्या असुराला दरडावून तेथेंच अदृश्य झाला.

वैशंपायन सांगतातः—इकडे महा बलाढ्य चंद्रमा यानें द्विजराजाचें रूप घेऊन आपले हिमास्त्रानें रणांत दानवचमु मारिली. हातीं दंड घेतलेल्या अंतकाप्रमाणें भयंकर व कैलास-शिखराप्रमाणें धिप्पाड रूप घेऊन आपले तेजस्वी गणांनीं परिवृत होत्साता तो चंद्रमा दानव दृष्टीस येतांच ठार करीत सुटला. युगान्त-समयींचे यमाप्रमाणें बलवान असो तो तेजस्वी व समर्थ चंद्रमा रथांचे व घोड्यांचे समूहांचा चुराडा करीत दैत्यमंडलांतून फिरूं लागला. (चंद्रमा जात्या शीत खरा तथापि) त्यानें क्रोधास चढून चेतलेल्या दावाग्नीप्रमाणें ते दैत्यांचे रथ मोठ्याझपाट्यानें जाळून काढिले. रथांवरील रथी, गजांवरील गजारोही, अश्वी-वरील स्वार, व भूमीवरील पायदळ या सर्वांना दरोबस्त तो चुरडीत सुटला. त्या महातेजस्वी चंद्रमानें त्या दानवांचें तें अफाट सैन्य वायुनें वृक्ष हालवून सोडावे त्याप्रमाणें आपले शीत तेजानेच व्याकूल करून सोडिलें. त्या वेळीं क्रोधावेशानें पशूंची कत्तल करीत चालणाऱ्या शंकरांचे पिनाक धनुष्याप्रमाणें चंद्रमाचें तें शीतास्त्र शत्रूचे रक्तानें माखून गेलें. युगान्तींचे यमाप्रमाणें तो बलाढ्य व तेजस्वी चंद्रमा त्या पुनः पुनः पळणाऱ्या सेनांना कोंडून धरूं लागला. तेव्हा त्या चंद्राचा मृत्युतुल्य संचार पाहून योद्ध्यांना विस्मय वाटला. त्या तिमि-रनाशक चंद्राचें तें हिमास्त्र जेथें जेथें तो फेंकी, तेथील तेथील दैत्यसैन्याची त्या रणांत दाणादाण उडे. याप्रमाणें स्वतःचे बळकटीवर त्यानें दैत्यसैन्याचे धुडके उडविले. जाबाब पसरलेल्या काळाप्रमाणें सैन्यांना गडू करीत करीत जेव्हां तो भीमफर्मा चंद्रमा हातीं अन्न

धेऊन त्या महाराणांतून चालला त्या वेळीं त्या चंद्राला येतांना पाहून, त्या दैत्यांपैकी महाबलाढ्य चंद्र व सूर्य नांवाच्या उभय दैत्यांनीं आपलीं तालप्रमाण दीर्घ धनुष्यें ताणून शरवृष्टीनें चंद्राला पर्जन्ययुक्त मेघाप्रमाणें आच्छादून टाकण्याचा आरंभ केला.

इतक्यांत देव व दैत्य या उभय मंडळीचे धनुष्यांचा असा ऋणत्कार उठला कीं, त्यांनें सर्व दिशा नादावून गेल्या. त्यांतच मोठमोठ्या हत्तींची गर्जना, घोड्यांचीं खेकाळणीं, भेरी व शंख यांचे निनाद, यांची भर पडल्यांनं सर्वभर एकच तुंचळ माजलें. गोठ्यांतील मस्त पोळ जसे एकमेकांवर डुरकण्या फोडतात त्याप्रमाणें ते जयाविपर्यां हपापलेले यशस्वी योद्धे युद्धोत्कंठेमुळें मोठ्या आवेशानें एकमेकांना हांका देऊं लागले. आकाशांतून दगडांचा वर्षाव व्हावा त्याप्रमाणें त्या उभय सैन्याचे तीक्ष्ण बाणांचे योगानें परस्परांचे मुंडक्यांचा रणभूमीवर पाऊस पडूं लागला. त्या वेळीं त्या रणभूमीवर जीं मुंडकी पडलीं होतीं, त्यांचे गळ्यांत मुवर्णमाला अमून कानांत कुंडलें व मस्तकीं मुकुट होते. शिवाय, बाणांनीं छिन्न झालेलीं कलेवरें, हातीं धनुष्य पकडलेले भुजदंड, हातांतील आभरणांसकट तुटून पडलेले सुंदर सुंदर हात, चिलखतांनीं आच्छादिलेलीं धडें, चंदनांनं चर्चिलेल्या मांड्या, लाल सोन्याचे कुंडलांनीं भूषविलेलीं चंद्रप्रकाश मुखें, व गज, वाजी, मनुष्यें या सर्वांचीं इतस्ततः पडलेलीं कलेवरें, यांनीं तीं सर्व रणभूमी क्षणांत भरून गेली. धनुष्यांचे दाटीनें मेघपटलाचा भास होऊं लागला. त्यांत मधून मधून चमकणाऱ्या शस्त्रांमुळें विजेचा देखावा दिसूं लागला व वाहनांचा आवाज तर मेघगर्जनेंप्रमाणेंच होऊं लागला. याप्रमाणें त्या देवदैत्यांचे युद्धांत जीं कांहीं हाणामारी

सुरू झाली, ती अत्यंत तुंचळ व उद्वेगजनक अमून तींत रक्ताचे तर पाण्यासारखे पाट चालले होते.

अध्याय छपन्नावा.

—:—

कुजम्भाचा उत्कर्ष

वेशपायन सांगतात:—रोमांच आणणाऱ्या त्या तुंचळ महाराणांत देव व दैत्य हे आवेशानें बाणांचा पाऊस पडूं लागले. व बाणांचे प्रहारानें हत्ती चींचीं करूं लागले. वरील स्वार मारिल्यामुळें घोडे बेलगाम होऊन सेरावेरा दाही दिशा धाऊं लागले. दुसरे कांहीं बाणांच्या तडाक्याबरोबर एकदम उडी घेऊन धाडकनू भुईवर पडत. गज, अश्व व रथी यांनीं समेत अशा त्या देवदानवांचें युद्ध चाललें असतां उभयपक्षांकडील वीर एकमेकांवर धांवत जाऊन आवेशानें आपआपलीं धनुष्यें ताणीत असतांना त्या धनुष्यांचा शब्द इतका तुमुल दाटला कीं, त्यापुढें दुसरे कांहींच ऐकूं येईना कीं समजेना. हे परंतपा, मग त्या अतुलतेजस्वी वीरांनीं बाण, शक्ति गदा, व खड्डें यांचे योगानें परस्परांचे विशाल सैन्यावर अघात चालविले. त्या देवदैत्यसमागमांत वीरांचे तुटलेले बाहू, मुंडकी व धनुष्यें यांचे ढिगारे पडलेले दिसत होते. आणि देवदैत्यांनीं परस्परांकडील मारलेले अश्व, कुंजर व बुरखे घातलेले रथ यांचा तर अंतच लागेना. त्या वेळीं योद्ध्यांनीं गदा, तरवारी, प्रास व नतपर्व बाण यांहीं अनेक हत्ती व अश्व मारून टाकले. त्या योगानें त्या उभयसैन्यांचे मध्यभागीं रक्ताचा जीमधून सारखा पाट वहात आहे, अशी एक मोठी भयंकर नदीच उत्पन्न झाली; तीं मध्यें तरंगणारे केशरूपी शेवाळाचे योगानें ती शाद्वलयुक्त दिसत होती. त्या वेळीं दानवमं-

डळी देवांवर हल्ला करीत असतां देवमंडळी-कडील योद्ध्यांचे मुखांतून मोठाच हाहाःकार सुरू झाला.

वैशंपायन म्हणतात:—त्या देवांचें असुरांसह ते जें युद्ध झालें, तें मोठेंच भयंकर, विकाळ, व थरकांप करणारें होतें. त्या घोर युद्धांत विरोचन दैत्यांनै रक्ताप्रमाणें लाल ढोळ्यांचा श्रेष्ठ धनुर्धर जो विष्वक्सेन नामक साध्यजातीचा देव त्यावर हल्ला चालविला. विष्वक्सेनही मोठा अफाटच होता. व इतर देवांचें त्याला पाठबळ होतें. आपणावर विरोचन चालून येतोसैं दृष्टीस पडतांच त्यांनै विरोचनाचे छातींत वेध केला. याप्रमाणें त्या साध्याचे (विष्वक्सेनाचे) बाणांचे आघात होतांच अंकुश टोंचल्यांनै मत्त हत्ती खवळतो, किंवा यज्ञकालीं अग्नि चेततो, त्याप्रमाणें तो विरोचन क्रोधानें चेतला. आणि त्या दानवश्रेष्ठानें आपले धनुष्यापासून जळफळित असे सात बाण सोडून विष्वक्सेनाचा भेद केला. त्या दानवाच्या प्रबल आघातानें घायाळ होतांच त्या समर्थ देवालाही मृच्छां येऊन आश्रयार्थ त्यांनै ध्वजाचा दांडा धरिला. मग कांहीं काळ दम टाकून तो साध्य ठिकाणीं आल्यानंतर त्यांनै युद्ध चालविण्याचें मनांत आणिलें. आणि आपलें सनाटें धनुष्य ताणून दैत्यांचे मध्यमार्गीं ठाणें मांडिलें. विरोचनही बलाढ्यच होता. त्यांनै चौफेर मारा चालू करून तीक्ष्ण बाणांनीं देवसैन्यांत चळवळ उडवून दिली. त्या वेळीं तो दैत्येंद्र लढत असतांना मेघगर्जनेप्रमाणें त्याचा दणदणट होऊं लागला. विद्युद्युक्त भेघ ज्याप्रमाणें मोठ्या जोरांनै गारांचा मारा करीत असतांना प्रचंड गडगडाट करीत सुटतो त्याप्रमाणें देवसेनेवर हल्ला करीत असतांना तो विरोचन मोठ्या मोठ्या आरोळ्या फोडून गर्जू लागला. त्या

दानवांनै हातीं अस्त्र घेतल्यावर आपल्या बाण-वृष्टींनै देवसैन्यें दशदिशा पळविलीं. मग त्या भयांनै भीत झालेले देवांकडील रथी रथ सोडून पळूं लागले. स्वार घोड्याच्या पाठी सोडून व भूमीवरील: पायदळ लोक आपलें स्थान सोडून पळूं लागले. वज्रनिर्घोषासारखा त्या विरोचनाचे धनुष्याचा शब्द कांहीं येतांच सर्व सैन्यें भयभीत होऊन इकडे तिकडे दडलीं. मग त्या विरोचनाच्या: दराच्याला अबघाकून देवांकडील रथी रथ सोडून पायदळ लोकांसह देवेंद्राकडे आले. त्या बलाढ्य विरोचनांनै त्या साध्य विष्वक्सेनाचे रक्षणार्थ पायांभोवतीं असलेले रक्षकांपैकीं चौदा हजार शिपाई मारिले. त्याचप्रमाणें त्या अजिंक्य वीरांनै देवांचे अश्व, हत्ती, रथ व पदाती यांचे समुदायांत असाच मारा चालविलेला दृष्टीस पडूं लागला. त्या महाबाहु वीरांनै श्येनपक्ष्याप्रमाणें सर्वभर पक्ष पसरून त्या सेनेला छिन्नभिन्न करून तिची शिरे तोडिलीं. त्या वेळीं मारून राहिलेले स्वार, पदाति, व रथ विष्वक्सेनासह विरोचनाकडेच धांवत चालेले. हातीं ढाल, तरवार, गदा, शक्ति, परिष्व, प्रास, तोमर इत्यादि अनेक आयुधें घेऊन सर्वहीजण त्या एकट्यावरच धांवून पडले व सिंहनाद करूं लागले. तेव्हां त्या दानवांनै तरवार उगारून मोठ्या वेगांनै रथ्यांचीं शिरे व धनुष्ये कापून काढिलीं. तो शत्रुहंता बलाढ्य विरोचन त्या रथनागाश्वयुक्त सैन्यांतून एकवीस भिन्न गतींनीं फिरला. व भ्रांत, उद्ध्रांत, आविद्ध आप्लुत, विप्लुत, युग, संपात, व समुद्दीर्ण हे गतींचे प्रकार कसे असतात ते त्यांनै करून दाखविले. त्या महात्म्या दानवाचे श्रेष्ठ तरवारींनै कांहीं वीर घायाळ होऊन ओरडूं लागले. व त्यांच्या दाळींचे तुकडे होऊन ते गतप्राण होऊन पडले. त्या महात्म्या दानवांनै पाठीचीं सालें उडवून

वरील महात मारिल्यामुळे देवांकडील हत्ती वरून खाली आला आणि ती लोहमय व सैरावैरा पळू लागून आपलेच सैनिकांना तुडवू लागले. त्या दृढधन्याने कापून काढिल्यामुळे कित्येक तोमर, धनुष्ये, व महातांची शिरे आकाशांत व पृथ्वीवर पडू लागली. कांहीं बलाढ्य हत्तींना उलट दिशेला पळवून लावून कांहीं बळकट घोड्यांवर उडून पडून व कांहीं रथ्यांचा समाचार घेऊन तो महाबल दानव रथ व त्यांवरील सारथी यांचे तुकडे करिता झाला. घटकेंत उडुण करून दाही दिशा फिरणाऱ्या व घटकेंत नानाप्रकारच्या गति चालणाऱ्या त्या यशस्वी दानवाच्या त्या चेष्टा पाहून देवही विस्मित झाले. कांहीं वीरांना त्याने आपले पादाघातानेच चूर केले. दुसऱ्यांना आदळून मारिले; कांहींना तरवारीने तोडिले. कांहींच्या मांड्या थंडावून ते तेथे धरणीवरच पडले. व कांहीं त्या दैत्याकडे पाहून भयानेच प्राण सोडिते झाले.

याप्रकारे दारुण युद्ध चालले असतांना रथसमूह, गज, अश्व व पदाती यांचा मोठा संहार उडाला असतां कुजम्भ नांवाचा दानवश्रेष्ठ अंशु नांवाच्या आदित्याशी लढू लागला. त्यांच्या युद्धास उपमा बैलाबैलांचे टकरीची. तो मत्त हत्तीप्रमाणे गुर्मादार व पर्वताप्रमाणे धिप्पाड दानव शीघ्रगामी, तीक्ष्ण व लखलखीत अशा अनेक बाणांनी शस्त्रवर प्रहार करू लागला असतां देवांचे हजारौ सैनिक रथांत बसूनही त्याचे बाणाचे टप्यांत कोठेच टिकाव काढू शकतना. भूतमात्रे आक्रंदू लागली. दिशा अंधकारमय झाल्या व देवमंडळीला मोठाच दारुण पराजय प्राप्त झाला. उलटपक्षी अंशा-नेही कुजम्भाकडील अति चपल अमे दशसहस्र कुंजर मारिले. आपले हस्तिदलावर अंशु हा तुटून पडलासे पहातांच तो शत्रूहंता दानव कुजम्भ हातीं गदा घेऊन रथाच्या उपस्था-

वरून खाली आला आणि ती लोहमय व वजनदार अशी मोठी गदा हातीं धरून आपसरलेल्या काळाप्रमाणे गजसैन्यावर धावू लागला; व तो बलाढ्य गदापाणी दानवश्रेष्ठ (कुजम्भ) गदेने हत्तींचा चुराडा करीत सैन्यांतून चालला. त्या बली वीराने पाहून पाहून कांहीं हत्तीचे दांत पाडिले, कांहींचे गंडस्थळ फोडिले. याप्रमाणे त्या कुजम्भाने पीडा दिल्यामुळे गज दशादिशा पळू लागले. कुजम्भ दानवाचे जे घोरपराक्रमी साह्यकर्ते दानव होते, त्यांनीं नानाप्रकारचे तीक्ष्ण बाणांनीं गजयोद्ध्यांवर हल्ला केला. कुंजम्भ दानव सुरे, क्षुरप्र जातीचे बाण, भाले, आज-लिक जातीचे तीक्ष्ण बाण, यांनी शिरच्छेद करीत सुटला. त्या तुटून पडणाऱ्या शिरांनीं आकाश भरून गेले; व दगडांचा वर्षाव होतोसे भासले. हे महाराजा, गजाचे पृष्ठावर बसलेले गजायोधी यांचीं मुंडकीं तुटलीं जाऊन केवळ अंकुशयुक्त बाहूच उभे असल्याने शेंडे तोडलेल्या तालवृक्षाप्रमाणे ते दिसू लागले. इतक्यांत अंशाचा सर्वांत थोरला हत्ती आपणावर येतोसे पाहून कुजम्भ दानवाने रागांत एकाच बाणाने त्यावर प्रहार केला. त्याबरोबर त्या हत्तीने तोंड फिरविले.

याप्रमाणे त्या दानवश्रेष्ठ कुजम्भाने हस्तिदलाची खळबळ उडवून मग ठळक ठळक अशा वीरांवर गदाघात चालू केला. गदेच्या एकएका तडाक्यास तो कुजम्भ पर्वताप्रमाणे हत्तीची धुडें हाणून पाडीत असतांना देव तोंडांत बोटे घालून पहात राहिले. इंद्राने वज्राने तोडून पाडलेल्या पर्वताप्रमाणे ते हत्ती कुजम्भाचे वाटेत भाड पडून राहिले. सर्व देवांना तर तो मूर्तिमान् यमसाच वाटळ.

१ या बाणाचे अमाला घोड्याचे नालाघारचें तोंड बसविलें असतें.

सिंहाला पाहतांच क्षुद्र मृगांची जशी तिरपीट उडावी, तशी त्या दानवाला पाहून हत्तींची तिरपीट उडाली. तो वीर हत्तींच्या रक्तांने शितडलेली ती गदा हातीं घेऊन आ पसरून गर्जना करीत करीत चालला असतां फार भयंकर व विक्राळ दिसूं लागला. पूर्वी प्रजासंहारकालीं ज्याप्रमाणें भगवान् शंकर दिसत, त्याप्रमाणें तो महावीर रणांत गदेचा खेळ करीत असतांना भासला. गुराम्बी ज्याप्रमाणें काठीनें गुंरें वळतो, त्याप्रमाणें तो भीमपराक्रमी असुर गदेच्या दांड्यानें मोठमोठ्या हत्तींना वळवीत असतांना अकालीच क्रुद्ध झालेल्या कालाप्रमाणेंच देवांना दिसला. कांहीं हत्तींवरील आरोही मारिले जाऊन कुजम्भाचे बाणांनीं व गदांचे आघातांनीं खिन्न-भिन्न व अत्यंत सक्षत होऊन, त्याच्या गदेचा वेग म्हणून न झाल्यामुळें आपले सैन्याकडे धांव ठोकूं लागले. महावात ज्याप्रमाणें मेघपटलाला उडवून लावितो, त्याप्रमाणें गदेच्या तडाक्यानें हत्तींना पळवून संवर्तक कालाप्रमाणें तो कुजम्भ रणभूमीवर उभा राहिला.

अध्याय सत्तावन्नावा.

—:०:—

वृत्रासुराची सरशी.

वेशंपायन सांगतात:—नंतर देवेंद्राचे आज्ञेवरून सर्वही देवसैन्यें भयंकर गर्जना करीत दैत्यसेनेवर चाल करूं लागली. ती देवांची अजिंक्य सेना म्हणजे एक अपरंपार बलौघच होता. रथ, हत्ती व अध यांची तीत गर्दी अमून शंख व भेरी यांचे ध्वनी उठत होते. ती कूच करीत असतां सर्वत्र धूळ उडाल्यानें तिचा पारच दिसेना. तीरमर्यादेचे आंत खळबळणाऱ्या पर्वकालीन समुद्राप्रमाणें अक्षोभ्य अशा दैत्यसैन्यावर ती उसळून येत

होती, त्यावेळीं प्रेक्षकांना केवळ अविश्वसनीय व अद्भुत असें तें अफाट सेनारूपी एक आश्चर्यच वाटूं लागलें. तथापि तो बलाढ्य कुजम्भ मोठ्या शिताफीनें तसल्या रथकुंजरश्वयुक्त देवांच्या युद्धोद्यत सेनासमुद्राला वेढा देऊन मेरुपर्वताप्रमाणें उभा राहिला. आणि गदेच्या योगानें त्या सैन्याचें निवारण करूं लागला. त्या वेळीं त्याच्या प्रतिकारामुळें ती सेना विव्दहळ होऊन लटकती पडली. याप्रमाणें कुजम्भाचे गदेचा भयंकर प्रहार मुरू असतां असिलोमा नांवाचा एक दानवश्रेष्ठ त्या सर्व देवसैन्याला धूमकेतूप्रमाणें भासणारा युद्धार्थ उठला. त्यानें सूर्य ज्याप्रमाणें अंधकाराला पळवून लावितो, त्याप्रमाणें त्या रणांत देवसैन्याची अवस्था करून सोडिली. आणि सूर्याप्रमाणें तेजस्वी रथांत वसलेल्या त्या प्रतापी दानवानें मेघवृष्टीप्रमाणें देवसैन्यावर शरवृष्टि चालविली. असा तो भीषण, क्रूर, दुरासाद्य व घोर पराक्रमी समर्थ दानव सैन्याच्या अग्रभागीं उभा राहून देवमंडळींवरोबर लडत असतां बाणशीतीनें चमकत होता व देवसेनेला ग्रासतोसा भासत होता. त्याची मुद्राही उग्र असून, त्याचे बाणही उग्रच होते.

असा तो दैत्य महागजावर आरूढ होऊन देववीरांचीं मुंडकीं तोडीत चालला. तो बलाढ्य व प्रतापी दानवश्रेष्ठ याप्रमाणें देवसेनेला ग्रासीत असतांना बाण याच ज्याच्या दादा आहेत, तरवार हीच ज्याची जिव्हा आहे, चक्र हाच ज्याचा हात आहे, धनुष्य हेंच ज्याचें पसरलेलें जाभाड, परशु हेच नखरे व सृदंगतुल्य ध्वनी हीच ज्याची गर्जना आहे, असल्या व्याघ्राप्रमाणें शोभूं लागला. किंवा धनुष्याचे दारीचा टणत्कार हीच ज्याची गर्जना आहे, मोठा बाणवर्षाव हाच ज्याचा जलबिंदुपात, खवणारें धनुष्य हीच ज्यांतील

विद्युत्ता, त्याचे भोंवतालचा रक्षकगण हाच जलसमूह, अशा प्रकारचा तो महाभयंकर; अथवा तो एक बाणरूपी अस्त्रांचा भयंकर सागरन म्हणावा. कीं, ज्यामध्ये त्याचे वाहु हेच नक्र होत व धनुष्याचें चमचम लवणें याच त्यांतील लाटांच्या माळा, बाणांची गर्दी हाच त्यांतील खोल डोह, गदा व अग्नि हेच त्यांतील मगर व यांचे योगानें जो भयप्रद दिसणारा, धनुष्याची दोगी हीच त्याची तीर-मर्यादा, युद्धशिक्षेची अंगी असलेली मस्ती तीमुळें उद्दाम दिसणारा, भोंवतालचे पदाती हेच त्यांतील मत्स्य व वीरवोपणा हेंच त्याचें गर्जित. अशा त्या वीररूपी महासमुद्रानें घोडे, हत्ती, पदाति व अनेक रथ व शत्रूकडील महारथी वीर यांस युद्धांत बुडवून टाकिलें. त्या दारुण दानवश्रेष्ठानें देवसमूहाला डार बुडवून सोडिलें. युद्धांत सर्वथा अदळ असणारा असा तो श्रेष्ठ योद्धा युद्धाचा चिखलवत वंगेरे लखलखित पोषाव अंगावर चढवून युद्धभूमीवर जळत्या विस्तवप्रमाणें झळकत असतां देवगण त्याजकडे पहात राहिले. त्या वेळचें त्याचें तेज मध्यान्हीचे सूर्याप्रमाणें असल्यामुळें त्या दानवाकडे सामान्य प्राण्यांना तर पहावेचना. ग्रीष्मकालाचे अखेर ज्याप्रमाणें वणवा वाढलेलें गवत जाळून टाकितो, त्याप्रमाणें तो असुर स्वतेजानें देवदानवांचीं सैन्ये जाळून काढूं लागला व विक्राळ आरोळ्या देऊं लागला. त्याबरोबर सर्वत्र एकच घोटाळा माजला, व सर्वजण मूढ होऊन बसले. हत्ती, घोडे, रथधुरी यांवर बसलेले बलाढ्य शूर वीर होते, त्यांनीं थोर मन करून रणाचा त्याग मात्र केला नाही.

मग देवदानवांचें अंगावर रोमांच आणणारें व सर्वास व्याकुळ करून सोडणारें असलें शौर युद्ध झालें कीं, त्यांत रक्तस्त्रावांनो चिखल

पडला. भयाचें ससेमिरें मागें लागल्यानें कोणाला ही दिशा कोणती हेहीं उमगेना. वीर हातीं शस्त्र घेतलेले मूढ होऊन जागचे जागीं थबकले. आपले पक्षाचा कोण, आणि परपक्षाचा कोण हें त्यांस कांहींच ओळखेना. कोणी वीर ओंठ चावीत चावीत दुसऱ्या वीराची शेडी बळकट धरून मुंडकें तोडूं लागला. ते सशस्त्र वीर मधून मधून आपल्या वज्रप्राय दृढ अशा वाहुंनीं व मृष्टींनीं परस्परांना प्रहार करूं लागले. असें तें स्वर्गाचें दार खोलणारें व वीरांचे प्राण हरण करणारें महाभीषण रण तुंचळ मानून सर्वत्र भीति उठली असतां प्रतिघाताचे इच्छेनें घोड्यावर घोडा, हत्तीवर हत्ती, व वीरावर वीर वेड्यासारखे धांवूं लागले. मोठमोठे पराक्रमी महारथी देव व असुर वीर त्या महायुद्धांत परस्परांना मारून प्राणाच्या आहुती देऊं लागले. केश मोकळे सुटलेले, कवचहीन, व रथहीन झालेले असुरवीरः हातांतील धनुष्ये तुटून पडलीं असतां नुसत्या हातापायांनींच देवांशीं लढूं लागले. त्या गर्दीत हरीनें एक तीक्ष्ण बाण सोडिला. त्या बाणानें त्या असिलोम्याचें धनुष्याचें अग्र तोडून भुईवर पाडिलें. नंतर हरीनें पुनरपि नतपर्व असे शंबर बाण मोठ्या झपाट्यानें त्या दैत्यावर सोडिले. ते त्याच्या देहावर सोडिलेले बाण वाटेंत वाऱ्याचें साह्य मिळाल्यानें फारच जोरानें त्या दैत्याचे देहांत निम्मानिम घुसले. देहांत ते बाण घुसल्यानें अंगांतून रक्ताचे ओषळ वाहूं लागले. त्या वेळीं तो दैत्य लाल गेरू बाहेर टांकणाऱ्या पर्वताप्रमाणें दिसूं लागला. त्यावर आणखीही एकवार नतपर्व शंबर बाण (हरीनें) सोडिले. तेव्हां असिलोमा फारच चवताळला, आणि त्यानें दुसरें मोठें मनुष्य घेऊन सोनेरी दांड्याचे तीक्ष्ण बाण सोडिले. त्या सर्प, अग्नि, किंवा विष यांप्रमाणें तीव्र असणाऱ्या बाणांनीं

भेषांनी पर्वत झांकावा त्याप्रमाणें त्याचें शरीर झांकून टाकिले. मग पुनरपि यमतुल्य घातक व सूर्याप्रमाणें प्रकाशमान असा एक चांगल्या दांड्याचा अप्रतिम बाण त्यानें धनुष्यास योजून सोडिला. त्या घोरबाणप्रहारानें देव हरिही एकाएकी मूर्च्छित होऊन भूमीवर पडला. देव हरि जेव्हां भूतळीं पडला तेव्हां सर्वत्र हाहाः-कार उडाला. व देवमंडळींसहित सर्व जगत् आकाशांतून सूर्य पतन पावला असतां शोकमग्न व्हावें, त्याप्रमाणें शोकमग्न झाले. अशा समयी त्या दानवानें त्या हरीच्या परिवारापैकीं एक-तीस सहस्र योद्धे मारून जयश्रीनें मिरवत, पेटलेल्या पर्वताप्रमाणें चमकत, हातीं घोर धनुष्य घेऊन तो इंद्राचे रथाकडे गेला.

याचप्रमाणें त्या महायुद्धांत दोघेही योद्धे अधिनीकुमार आपले सैन्यासह देवशत्रु जो बलवान् वृत्र त्यासह लढूं लागले. तो दैत्यही जिवावर उदार होऊन व हातीं धनुष्य, बाण व खड घेऊन अधिनीकुमारांना गांठून पर्वता-प्रमाणें अढळ उभा राहिला. व शत्रूचे अंगावर कांटा आणणारा शंख वाजवून आणि धनुष्याचे दोरीचा व तळव्याचा टणत्कार करून तो भूत-मात्रांस कांपवूं लागला. त्या वेळीं त्या वृत्रासुराची आरोळी व त्याचे शंखाचा शब्द यक्ष, राक्षस व देवसमूह यांचे कांनी पडतांच त्यांचे अंगावर रोमांच धरारले. मग यक्ष व राक्षस यांचे हातांतून गदा, तोमर, निखिशा, शूल, परशुदि शस्त्रे झळकूं लागली. तेव्हां त्या धिप्पाड अशा यक्षराक्षसांनी सोडलेले ते शूल, शक्ति व परशु यांचा त्या वृत्रासुरानें भयंकर वेगानें सणाणणारे असे बाण सोडून उच्छेद केला. आणि जे कोणी देवांचे बरे पहाणारे होते, मग ते अंतरिक्षांत असोत वा भूमीवर असोत, ते ओरडत असतां वृत्रानें त्यांचा बध केला. यक्ष व राक्षस यांपैकीं बहुतेकांची शिरे व शरीरे

वृत्रानें सोडिलेल्या बाणांनी छिन्न झालेलीं दिसत होती. इतक्यांत गदा व परिघ यांनी छिन्न झालेल्या देवांच्या शरीरापासून रक्ताची वृष्टि घरणीवर पडली. किरणजालानें ज्या-प्रमाणें सूर्य आच्छादिला जावा त्याप्रमाणें शत्रूला बाणांचे पटलानें झांकून टाकिताना सर्वांनी त्या भीमपराक्रमी वृत्रासुरास पाहिले. सर्वही देवतांना तो चंडकिरण सूर्याप्रमाणें ताप देऊं लागला. व क्रोधाचे भरांत त्यानें मर्मभेदक बाणांनी शत्रूला दांडगाईनें वेध केला उलट-पक्षी शत्रूचे अनेक बाणांनी पीडित झाल्या-मुळें तो असुरेंद्र जरी नानाप्रकारें शब्द करीत हाता तरी तो रणांत मूर्च्छित झालेला कांहीं देवांस दिसला नाहीं. महारथी देवमंडळीनें त्या वृत्रावर ढाल, तरवार, गदा, परिघ, प्रास, तामर, परशू, शूल वगैरेंचा वर्षाव चाल-विला होता. देवांनी याप्रमाणें त्रास दिल्यानें संतापून जाऊन त्या अमोघपराक्रमी बलवान् वृत्रानें तीक्ष्ण अशा बाणांनी त्या सर्व देवांस झांकून टाकिले. वृत्रासुराच्या या कृतीनें देव भयभीत होऊन, त्यांनीं आपआपलीं महायुधे इकडे तिकडे टाकून दिलीं व भयानें घोर असा आर्तस्वर काढून ते रडूं लागले. आणि गदा शक्ति, शूल, ऋष्टि, परिघ, अशनि वगैरे सर्व टाकून देऊन त्या दृढधन्वी वीराचे त्रासानें उत्तर दिशेला पळाले.

या प्रकारें हातीं शूल, शक्ति व गदा घेतलेला, रूंद छातीचा, तो महाभुज वृत्रासुर चराचराला त्रास देत रणांगणी उभा राहिला. इतक्यांत त्या अप्रतिम वृत्रासुरावर कोणी एक बलवान् व महाबाहु वीर हातीं असि व शूल धारण करून धांवत आला. तेवढ्यांत मदमत्त गजाप्रमाणें वृत्रासुर उलट आपणावर तुटून येत आहेसें पाहतांच त्या वीरानें वत्सदंत नामक तीन

बाणांनी वृत्राचे बगलेंत वेध केला. तेव्हां तो अमित पराक्रमी व महाधनुर्धर वीर त्या बाणांनी फारच घायाळ झाला. आणि गदायुद्धांत निपुण असल्यामुळे त्यानें त्यावेळीं हातीं गदा घेतली. मग ती भक्कम लोखंडी गदा हातीं घेऊन, त्या बलाढ्य वृत्रांनै एकाएकी अश्विनीकुमाराला तडाका दिला. तेव्हां अश्विनीकुमारानें एक मोठा प्रशस्त, तेजस्वी, बळकट आणि अंगावर रोमांच आणणारा, असा शूल वृत्रावर टाकिला. वृत्र हा गदायुद्धांत इतका कुशल होता कीं, त्यानें गदेनेंच त्या शूलाचा चुराडा करून गरुडानें सर्पास धमकी घावी त्याप्रमाणें अध्वीला तंबी दिली. आणि नंतर आकाशांत उड्डाण करून त्या बलाढ्य राक्षसानें ती गिरिशृंगतुल्य विशाल गदा गरावून अधिनावर फेंकली. गदेचा जेव्हां तडाका बसला, तेव्हां त्या अध्वीनें आपला उत्कृष्ट शूल फेंकून देऊन इंद्र जिंकडे युद्ध करीत होता तिकडची वाट धरली.

याप्रकारें भीमपराक्रमी अशा अधिनाला युद्धांत पराजित करून तो वृत्रासुर विजयश्रीनें शोभायमान होत्साता त्या रणभूमीवर उभा राहिला.

अध्याय अष्टावन्नावा.

—:०:—

केशिरुद्रयुद्ध.

वेशंपायन सांगतात:—त्याच देवासुर महायुद्धांत रणाजि नांवाचा एक साध्यदेव एकचक्र नामक एका बुद्धिमान् दैत्याशीं लढूं लागला. त्या महाबल रणाजीनें मोठ्यानें गर्जना करून व एकचक्राचे रथाचा मार्ग झांकून टाकून त्याचे सैन्यावर बाणांचा वर्षाव चालविला. शिवाय त्याचे साह्यकारी जे अन्य बलाढ्य महासुर होते, ते पट्टा खेळण्यांत मोठे

कुशल होते व त्यांनीं त्या युद्धांत शूल आणि भुशुंडी या अस्त्रांचा मारा चालविला. याप्रमाणें त्या दैत्यांनीं सोडिलेला तो गदा व शक्ति यांसहित शूलांचा वर्षाव चराचराला अनिवार होऊन देवसैन्यांत घुसूं लागला. या प्रकारें देव व दैत्य या दोन्ही पक्षांकडील पर्वतशिखराप्रमाणें धिप्पाड व मोठे वीर्यवान् आणि बलाढ्य योद्धे एकमेकांवर हल्ला करूं लागले. त्या वेळीं त्या एकचक्र महासुराचे रथाला हिरण्यकशिपूचे रथाप्रमाणें शंभर घोडे जुंपले होते. त्या योद्ध्यांच्या पायांच्या तुडविण्यानें व चाकांच्या धांवेच्या शब्दानें, तसेंच त्याच्या बाणपातानें, शेंकडों देव मारिले गेले. इतक्यांत तो वीर क्रुद्ध होऊन त्यानें हलकेचित्रविचित्र व नतपर्व असे बाण मारून शेंकडों हजारों हत्यारबंद वीर तोडून काढिले. उलटपक्षां देवांनींही त्या युद्धांत आपले अंगावर तीक्ष्ण शरांचा आघात होत असतां असतां दैत्य पक्षाकडील किती तरी रथ, हत्ती, घोडे फडशा केले.

या प्रकारें आपलेकडील रथादिकांचा क्षय चाललेला पाहून ते दैत्य हातचे बाण टाकून घेऊन परतले व दुसरीं उंची उंची आयुधें घेऊन सज्ज झाले. मग त्या युद्धांत प्रत्येक दिशा आणि विदिशांचा प्रतिरोध करून त्या दितिपुत्रांनीं देवांवर तीक्ष्ण शस्त्रांचा आघात चालविला. तशांत महाबाहु रणाजि यानें अत्यंत जाज्वल्य, घोर, व उग्र तेजाचें असें मंथन नांवाचें एक अस्त्र सोडिलें. त्या अस्त्रापामून निर्माण झालेलीं अत्यंत तीक्ष्ण अंशी किती तरी शस्त्रे व शूल त्या अतिवीर्यशाली दैत्यानें कापून काढिलें. या प्रमाणें त्या एकचक्र महासुरानें शस्त्रकडील सर्व शूलांचें आपल्या एकाच शूलानें छेदन करून दहा निश्चित बाणांनीं त्या साध्याचा वेध केला. या प्रकारें रणाजीच्या अस्त्रांचा वेग हाणून पाहून कंठर

त्या दैत्यानें मोठी वेगवान् व उज्ज्वल अशी दुसरी अनेक अर्धे सोडून त्या रणाजीचे हजारों सैनिकांचा वेध केला. तेव्हां वर्षाकाली पर्वतशिखरे ज्या प्रमाणे आपले अंगापसून जलधारा सोडितात, त्या प्रमाणे त्या सैनिकांची ती छिन्नभिन्न गात्रे रक्तस्त्राव सोडू लागली. इंद्रवज्राप्रमाणे ज्यांचा स्पर्श कठोर असून जी सरळ रेषेनें नेमकी अंगावर येऊन आदळत, असल्या अस्त्रांचा जेव्हां दैत्यांनी मारा चालविला तेव्हां प्रमुख देवमंडळी भिऊन गेली. एकचक्राने रथांत उभा राहूनच हत्तीचे कळपांतील म्होरक्ये हत्तीवर नजर फेंकली. त्या हत्तीवर उंची अलंकार चढविले होते, त्यांचा खळखळट चालला होता. समुद्राचे गर्जनेप्रमाणे ते स्वतः गर्जत होते. मदान्मत्त होऊन गुर्मास चढलेले, व्यवस्थित उभे केलेले, वर महात बसलेले, अस्सल अवलादींचे, मोठे वीर्यवान् आणि परपक्षाचे हत्तीवर प्रहार करणारे, युद्धाचे कार्मी गजशिक्षेच्या नियमाप्रमाणे शिकवून तयार केलेले, युद्धांत केवळ ऐरावताचे तोडीचे असे ते देव सैन्यांतील हत्ती होते. त्यांवर त्या एकचक्राने एकाद्या गजाप्रमाणेच हल्ला केला. ते हल्ला केलेले हत्ती लहानसहान नव्हते. ते केवळ उठून आलेले महापर्वतच दिसत असून त्यांचा कंठ, शूंडा व गंडस्थळ या तिन्ही ठिकाणी मद्दधारा वहात होत्या. त्यांची गर्जना मेघगर्जनेतुल्य होती. त्यांची संख्या हजारोंनी होती. त्यांचे अंगावर सोन्याचे अलंकार व सोन्याच्या झुली घातल्या असल्यानें ते फार दिव्य, केवळ तरुण सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, दिसत होते. परंतु असल्याही प्रचंड हत्तींना त्या गदाधरांत श्रेष्ठ जशा एकचक्र दैत्यानें आपले गदेच्या तडाक्यानें, वायु ज्याप्रमाणे मेघांस पिटाळून लावितो त्याप्रमाणे पिटाळून लाविले.

याप्रमाणे त्या गजमर्दक बलादच महासुरांने गदेनें त्या सर्वही गजांस निर्दीळून मग आपली दृष्टि अश्वपैन्याकडे फेंकली. त्यांतील कांहीं अश्व पोपटी रंगाचे होते, कांहीं करडे रंगाचे होते. कांहीं मोरासारखे होते, कांहीं पारव्याच्या रंगाचे, कांहीं हंसाच्या वर्णाचे, कांहीं कौचवर्ण होते, कांहीं मल्लिकाक्ष जातीचे म्हणजे ज्यांचे डोळ्यांत पांढरे कवडे आहेत असे होते. कांहीं विरूपाक्ष होते. त्या अशांची गति मनाप्रमाणे चपळ होती. असले ते अश्वाने सैन्य त्या अप्रतिवीर्य व भीमपराक्रमी बलादच राक्षसाने आपले गदाघाताने ठार केले. त्या अचित्यपराक्रमी श्रीमान् रणाजीने त्या रणांतील सर्व दैत्यांकडे पाहून देवसेनेकडे धांव घेतली. तो गदायुद्धांत कुशल असून रथसमुदायाचा अग्रणी होता. तो महाबाहुरथांत बसून आपले आनंदित सैन्यासह इंद्राकडे चालला. इकडे तो दैत्यश्रेष्ठ तीस हजार रथांचा चुराडा करून निर्धूम अग्नीप्रमाणे झळकत रणांत उभा राहिला.

याप्रमाणे पराक्रम केल्यावर वळाचा गर्व चढलेला तो महासुर, महात्मा मृगव्याध जो रुद्र, त्याशी लडण्यास प्रवृत्त झाला. त्या वेळीं त्या रुद्राचे पारिषदगण दैत्यसैन्याला पाहून आहुती दिलेल्या अग्नीप्रमाणे चमकत उठले. त्यांजबरोबर मत्त गज, दिव्य रथ, अतिचपल अश्व, अनेक अर्धे, तीक्ष्ण बाण, व अग्नी सारखे शर हे होते. इतक्यांत अत्यंत तेजोयुक्त अशा किरणमालांनी युक्त असा उदयारूढ सूर्याप्रमाणे देदीप्यमान् असा तो महासुर त्यांचे दृष्टीस पडला.

१ येथे छापील पोथीतला पाठः “अभ्ययाह्ववाहिनी” असा आहे, त्याचा हा अर्थ आहे. लेखापोथीत “सयुद्धाद्विररामह” असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ तो युद्ध करण्याचा थांबला, असा आहे.

तो रणांगणीं उभा अमून त्याचा वेग, त्यानें सत्व, त्याचें बल, त्याची गति, त्याचा उत्साह, त्याचा देह व त्याचा रथ हीं सर्वच विशाल होती. व तो महायोद्धा सर्वच दिशा व्यापून उभा असलेला दिसत होता. त्या वेळीं ते गण गोर आयुधें घेऊन चहूंबाजूंनीं त्याजवर पडले. व त्याच्या त्या पर्वतशिखरतुल्य मस्तकावर मृगव्याधानें मोठे जलाल धारेंचे, अग्न्याला पीतवर्ण, किंवा विपदिग्ध व सर्वांगी लोहमय असे बाण टाकिले. त्या मस्तकावर टाकिलेल्या मात बाणांनीं भुताटल्यासारखा होऊन किंवा विद्ध होऊन त्यानें एकाएकीं आकाशांत उडी घेतली व गर्जेनें दशदिशा दणाणून सोडिल्या. त्या वेळीं महाबलि देववीर जो मृगव्याध यालाही आनंद होऊन तो आपला रथ व धनुष्य घेऊन आकाशांतच त्याचा पाठलाग करूं लागला व आकाशांतच बाणवृष्टीनें त्यानें त्या अमुराला आच्छादन टाकिलें. उष्णकालाचा अंत होऊन पर्जन्यमय आला असतां वृष्टिमान् मेघानें ज्याप्रमाणें पर्वताला आच्छादन टाकावें त्याचप्रमाणें हें त्यानें केलें. त्या वेळीं त्या मृगव्याधानें त्या दैत्याला गांजून सोडिलें असतां त्यानें आकाशांतच मेघाप्रमाणें गोर गर्जेना केली. व दुरावरून मृगव्याधाचे रथावर मोठ्या वेगानें एखाद्या पक्षयुक्त पर्वताप्रमाणें जाऊन आदळून मृगव्याधाचा रथ, त्याचे दांडे व धुरीचे तुकडे करून मोडून टाकिला.

त्या वेळीं तो महाबल मृगव्याध तो मोडका रथ सोडून भूमीवरच उभा राहिला. मग रुद्राला विरथ पहातांच त्याचे भले पारिपदगण उग्र व लाल डोळे करून व हातीं मोगरे घेऊन आकाशांत उसळले. त्यांनीं एकाएकीं निर्मल आकाशांत उशीं घेऊन त्याला वेदा वेऊन, कुऱ्हाडींनीं वृक्ष पाडावा, त्याप्रमाणें आपल्या भयंकर मुद्रांनीं त्याला पिटून काढिला.

त्या गरुडाप्रमाणें पराक्रमी महारथानें तसल्या चपल गणांचाही वेग हाणून पाडून पुनरपि भूतलावर उडी घेतली. आणि त्या बलाढ्यानें एक विस्तीर्ण शाखांचा शालवृक्ष उपटून त्याखालीं सर्व पारिपदगण झोडून काढिले. त्या झगड्यांत त्या पारिपदांच्या आघातानें तो दानवश्रेष्ठ रक्तचंबळ होऊन उदित बालसूर्यप्रमाणें शोभूं लागला. पुनरपि तो दैत्य वरील श्वापदे, हत्ती, व वृक्ष यांसह एक पर्वताचें शिखर उपटून त्या पारिपदांना त्या रणांत हाणूं लागला. याप्रकारें त्या महापारिपदांचा मोड केल्यावर उरलेलें सैन्य त्या बलाढ्य दानवानें तेव्हांच मारून टाकिलें. युगांती ज्याप्रमाणें अंतक प्रजेला मारीत सुटतो, त्याप्रमाणें त्यानें सपाटा चालवून घोड्यांनीं घोडे, हत्तींनीं हत्ती, योद्ध्यांनीं योद्धे व रथांनीं रथ नाशिले. याप्रमाणें देवमंडळीकडील मेलेले घोडे, हत्ती, डोळे फुटलेले महारथी, यांचे योगानें रणभूमि सर्वभर व्यापून गेली. या प्रकारचा पराक्रमी तो दैत्येद्र व बलवान् मृगव्याध हे दोघेही मदमत्त गजांप्रमाणें युद्धांत सरसावले होते.

वैशंपायन सांगतात:—याच रणभूमीवर राहु नामक दानवाशी त्रैलोक्यांत जो अज-एकपाद या नांवानें प्रसिद्ध आहे, व जो क्रोधाची केवळ मूर्ति, तो द्वितीय रूद्र युद्ध करीत होता. या दोघांचें युद्ध फारच तुंबळ, केवळ अंगावर रोमांच आणणारें, आणि जयेच्छु वीरांना परस्पर भय देणारें असें झालें. त्या युद्धांत रक्ताची नदी वाहूं लागली. तीत मृत वीरांचे केश हेंच शेवाळीच्या जागीं अमून तीतून देव व दानव यांचे प्रेतसमुदाय

१ एकंदर रूद्र हे अकरा आहेत हे प्रसिद्ध आहे. येथें मृगव्याध हा एक रूद्र वर सांगितला असल्यानें अजएकपाद याला द्वितीय म्हटलें आहे.

वाहात चालले असल्याने तीतून वाट नाहीशी झाली होती. अशा वेळीं भयंकर आकृतीचा व सामर्थ्यवान् जो रुद्र यानें संतापून शत्रुमैत्र्य-निवारक त्या शतमुखी राहूला प्रहार केला. व रागाच्या बडक्यांत त्या श्रीमान् रुद्रानें आपले बाणांच्या योगें त्या दैत्याचीं सोनेरी नक्षीदार बाहुभूषणें, व अश्व आणि सारथी यांसह त्याचा रथ, यांचा चुराडा केला. इतक्यांत त्या रुद्राच्या एका बलाढ्य पारिषदांन आनंदांत आपल्या बाणबलांन त्या राहूच्या छातींत भेद केला. याप्रमाणें रुद्र व त्याचे पारिषदगण यांच्या हातून राहू घायाळ झाला असतां त्याचा क्रोध अनावर होऊन त्यानें एकाएकीं समोरून येणाऱ्या रुद्राच्या रथाचा चपराकीनें चुराडा केला. व अति तेजस्वी रुद्रानें तीक्ष्ण बाणांनीं घायाळ केलें असतांही त्या महासुरानें त्या रुद्राचे सर्व पारिषदगण ठोकून टाकले. तेव्हां त्या रुद्रानें आपणावर वाणवर्षाव सोडणाऱ्या त्या विक्राळ दानवाचा नतपर्व अशा बाणांनीं भेद केला.

याप्रकारें अंगावर रोमांच उभे करणारा असा घणघोर संग्राम चालू असतां ज्यांतून रक्ताचे ओघ मोठ्या सपाट्यानें चालले आहेत अशा रक्ताच्या नद्या वाहूं लागल्या. सूर्य ज्याप्रमाणें आपले किरणांनीं मेरुपर्वताचा भेद करितो त्याप्रमाणें रुद्रानें त्या काजळाच्या राशीप्रमाणें कुट्ट अशा दानवाचा वेध केला. याप्रमाणें शूल, शक्ति, परशु यांच्या योगानें मारिले जाऊन ते पर्वताकार व कामरूपी मुख्य मुख्य दानव समरभूमीवर पडले. याप्रकारें तो अंगावर रोमांच आणणारा संग्राम चालू असतां ते दैत्य फुललेल्या पळसाप्रमाणें लाल दिसत होते. त्यांतच मोठमोठ्याल्या भेरी, मृदंग, पडघम, शंख, वेणु, इत्यादिकांचे शब्द एकत्र मिसळल्यानें एक अपूर्वच ध्वनि ऐकूं येत होता.

तशांत घायाळ झालेले दैत्य ओरडत असतां त्यांचा शब्द व देवांकडीलही भयंकर आरोळ्या ऐकूं येत होत्या. घोड्यांच्या खुरांनीं उधळलेली व रथांच्या धावांनीं उठलेली धूळ पसरून तिनें योद्ध्यांच्या दृष्टि व मार्ग बंद केला. व ती युद्धभूमि शस्त्रें व पुष्पमाला किंवा शस्त्ररूपी पुष्पमालांनीं अलंकृत दिसत होती रक्तमांसाचा चिखल माजून जाऊन त्यांतच मोडलेलीं खड्डें, गदा, शक्ति, तोमर, पट्टिश यांचे तुकडे, त्याचप्रमाणें निरुपयोगी म्हणून टाकलेले व कांहीं मोडून पडलेले असे रथ, युद्धांत मारलेले वीर, देवदानवांनीं हाणून पाडलेले उन्मत्त हत्ती, तशींच मोडून धरणांवर पडलेलीं शस्त्रें व रथांचीं मोडलेलीं चाकें, आंस आणि जोकडें, या सर्वांच्या योगानें ती संग्रामभूमि अतिच भयंकर दिसू लागली. तेथें मांसभक्षक प्राण्यांच्या झुंडीच्या झुंडी लोटल्या. एकमेकांशीं वीर बांधलेल्या व जयासाठीं हपापलेल्या दैत्यवीरांचीं शिरों तुटलेलीं धडें सर्वत्र नाचूं लागलीं. व कांहीं केल्या मार्गें न फिरणाऱ्या शूर व झुंजार अशा योद्ध्यांचा अत्यंत भयंकर प्रहार सुरू झाला. विशेषतः, एकपाद अज व महात्मा राहु यांचा, त्या वेळीं संतापून एकमेकांवर पडत असतांना वीरांनीं दिलेल्या आरोळ्यांच्या योगानें प्रलयकालीं समुद्र उसळतांना जसा त्याचा शब्द ऐकूं येतो, त्याप्रमाणें आक्रोश ऐकूं येऊं लागला.

अशांत केशी नामक दानवाचा, हातीं गदा, परिघ व शूल धारण करणाऱ्या एका धूम्रलोचन मुनिश्रेष्ठ रुद्रानें, शक्तीनें भेद केला. व त्या रुद्राच्या कृपेंतील बरेचसे गण, ज्यांचीं नांवें व पराक्रमही भयंकर होते, असे हातीं नानाप्रकारचीं प्रहरणें घेऊन चाल करूं लागले. इकडे उंची सोन्याची कुंडलें घातलेला व तेजस्वी असा तो केशी दानव रथांत बसून

आपल्या परिचारक दानवासह युद्धांत अजिंक्य अशा प्रतिभटांशीं झुंजत होता. तो युद्धनिपुण व उग्रवीर्य केशी युद्धोत्कंठेनें रणांत पुढें सरसावत असतां त्याचे मुखांतून तेजाची ज्वाळा बाहेर पडूं लागली. त्याचे खांदे मृगेंद्राप्रमाणें असून त्याचा पराक्रम व्याघ्राप्रमाणें होता. त्याची कांति महामेघाप्रमाणें होती व त्याचा आवाज मृदंगाप्रमाणें गंभीर व मांसल होता. आपल्या दानवांनीं परिवेष्टित होऊन तो शत्रूवर तुटून पडत असतां त्यानें असा कांहीं महानाद केला कीं, त्या योगानें अंतरिक्ष हलखलून गेलें. व त्या शब्दाच्या योगानें चकित झालेली देवांची महासेना वृक्ष व शैल यांचींच आयुधें हातीं घेऊन युद्धासच प्रवृत्त झाली.

याप्रमाणें एकमेकांला लढाई देऊं इच्छिणाऱ्या त्या देवदानव वीरांची अशी कांहीं झिंमड माजली कीं, ती पाहून सर्व लोक भयकंपित झाले; याप्रमाणें देव व दानव यांचे समुदाय जिवावर उदार होऊन रणांगणीं लडत असतां त्यांचें युद्ध इतकें घोर झालें कीं, त्यानें लोकांच्या अंगावर रोमांच थरारले. परस्परांचा प्राण घेऊं पहाणारे ते सर्वेच देव-दानव वीर अतिबलाढ्य, शूर, पर्वतप्राय धिप्पाड, सर्व अस्त्रांत निपुण व सर्वही युद्धार्थ उद्युक्त होते. ते सर्व जेव्हां गर्जना करूं लागले त्या वेळीं त्यांचा घोर शब्द कल्पांत काळच्या मेघाप्रमाणें भासून त्याच्या योगानें स्थावरजंगमाचा थरकांप झाला. व लाल लाल अशा धुळीचा भयंकर लोळ उठला व त्यानें देव व दैत्य मंडळींच्या दाही दिशा रोंखून टाकिल्या. सर्व वीर त्या केशरी रेशमी वस्त्रासारख्या रंगाच्या धुळीनें झांकले गेल्यामुळें बहुरूपीं दिसूं लागले व त्यांना दृष्टीपुढें कांहींच दिसेना. ध्वज, आयुध, रथ किंवा रथावरलि

सारथी यांपैकीं कोणाला कांहींच दिसेना. व एकमेकांवर चालून जाणाऱ्या त्या वीरांचा शब्द अतिच तुंबळ माजला. त्या उग्रवीर्य दानवाच्या मुखांतून ज्वाळा बाहेर पडूं लागली. सिंहाप्रमाणें ज्याचे उराड रुंद आहे व व्याघ्राप्रमाणें ज्याचा शब्द आहे असा तो दानव आपले अनुचरांसह शत्रूवर चाल करून जात असतां त्यानें केलेला शब्द असा कांहीं तुंबळ झाला कीं, त्याच्या श्रवणांनेच वीरांची मुखश्री उतरली. व तेंथें असा कांहीं एकच गोघळ माजला कीं, त्या गर्दींत दानव दानवांना व देव देवांनाच मारूं लागले.

याप्रमाणें ते स्वतःच्या दानवांला व शत्रूकडील वीरांनाही मारीत असतां त्यांनीं ती रणभूमि रक्तानें भिजवून टाकली. त्या वेळीं उठलेला धुरळा रक्ताच्या शिंपण्यानें खालीं नसला आणि ते भूतल शेंकडों प्रेतांनीं भरून गेलें. त्या युद्धांत देव व दानव शूल, शक्ति, गदा, खड्ग, परिश्र, प्राप्त व तोमर यांनीं परस्परांस हाणीत होते. दानव आपल्या परिघाकार दीर्घ हातांत अर्गळा घेऊन रुद्रगणांना झोडपून काढीत होते व रुद्रगण उलटपक्षीं प्रचंड वृक्ष, शिळा व चकचकित अस्त्रे यांच्या योगानें दानवांच्या शस्त्रास्त्रांना दडपून टाकून त्यांचे धुडके उडवीत होते. इतक्यांत लढाईची ज्याला हौसच आहे असा तो भयंकर केशी दानव आपले सैन्याला उमेद देऊन मोठ्या क्रोधानें वज्रनामक अस्त्र उगारून उभा राहिला. मग त्यानें त्या वस्त्रास्त्रानें व दिव्य शस्त्रानें मिळून ते दुर्जेयही परिषदगण युद्धांत झोडून काढले, त्या वेळीं ते गण हातांतील वृक्ष फेंकून देऊन त्या वज्रास्त्राच्या पीठेनें भ्रमिष्ठ झाले असतां वज्रानें तोडलेल्या पर्वताप्रमाणें खालीं पडले.

याप्रमाणें त्या केशी दानवांचें रुद्राबरोबर

अत्यंत अद्भुत व अंगावर कांटा आणणारे
असें तुंबळ रण झाले.

अध्याय एकुणसाठावा.

—:०:—

वृषपर्वा—निर्कुंभ व यम-प्र-हादयुद्ध.

वैशंपायन म्हणतात:—यापुढें दैत्येंद्र वृष-
पर्वा यानें रक्तसूर्यप्रमाणें ज्याची कांति आहे
अशा निर्कुंभ नांवाच्या विश्वेदेवाला लढाई
दिली. शत्रूंची धनुष्ये पहातांच त्या वृषपर्वाचा
चेहेरा संतापानें फिरून जाऊन आपलें सनाटे
धनुष्य ताणीत ताणीतच तो आपल्या सार-
थ्याला बोलला, हे सारथे, त्याच ठिकाणी
माझा रथ सत्वर ने पाहूं. कारण, हे देव जमून
आमचे सैन्याचा युद्धांत घात करतात. यांना
युद्धाची मोठी घमंड दिशते, तेव्हां अशांनाच
पाणी पाजण्याची मला इच्छा झाली आहे.
पहा, त्यांनी आपल्या या मोठ्या दानव-
सैन्यांत भोक पाडिलें आहे.

इतकें म्हणतांच सारथ्यानें ज्याचे घोडे
दौडिले आहेत अशा रथांत बसून त्या
रथिश्रेष्ठ वृषपर्वाचें त्वेषानें शरजाल सोडून
शत्रवर प्रहार केला. त्याचे मान्यापुढें
देवसैनिक नुसते उभे उरतना. मग ल-
ढण्याची तर वार्ताच नको. कारण, वृषप-
र्वाच्या बाणांनीं विद्ध होऊन सर्वच देववीरांनीं
पळ काढिला. याप्रकारें ते देव मृत्यूचे तावडीत
सांपडून यमाचे ताब्यांत गलेसे पाहून तो
महामुर वृषपर्वा आपले जातभाईकडे वळला.
इतक्यांत त्या रथस्थळीं निर्कुंभ उभा आहेसें
पाहून सर्वही देव एकत्र होऊन झटकर त्याचे
भोंवतीं उभे राहिले. कारण, निर्कुंभ हा
विश्वेदेव नीट सावध असून सिद्ध आहे, असें
पहातांच व त्यांचे अखबलही प्रखर आहे असें
आदळतांच देवमंडळीलाही धीर वाटून बल आलें.

मग वृषपर्वाचें आपले समोर युद्धांत उभा
असलेल्या त्या शिष्पाड निष्कुंभाला, महेंद्र
जलधारांनीं जसा पर्वताला आच्छादितो त्याप्र-
माणें, बाणवृष्टीनें आच्छादून टाकिलें. आपल्या अं-
गावर पडणाऱ्या त्या अमरुत्य शरांची मुळीच पर्वा
न करितां तो महाबल निष्कुंभ आपल्या सैन्यासह
चमकत तोंडीच उभा राहिला व तो महाते-
जस्वी देव वृषपर्वाचा उपहास करून मोठ्या
वेगानें धरणी कांपवीतच शत्रुवर धांवला. तो
धांवत असतां त्वेषानें त्याचे अंगावर जें कांहीं
तेज चढलें त्यामुळें त्याचें रूप अग्निप्रमाणें
दुर्बिभाव्य झालें. त्या तेजस्वी निष्कुंभानें त्वेषाचे
भरांत रथही सोडून देऊन एक मोठा अति
उंच तालवृक्ष उपटून तो वृषपर्वावर टाकिला.
त्या दानवानें तो महावृक्ष एका हातानेंच पक-
डिला व मोठ्यानें गर्जना करून आणि तो
वृक्ष गिरकाऊन त्या वीर्यशाली वीरानें त्या
वृक्षानेंच शत्रुकडील वरील बसगारासह गज व
रथांसहित सारथी हे झोडपून काढिले.

याप्रकारें खवळलेल्या यमाप्रमाणें समरांत
प्राणघात करणाऱ्या त्या वृषपर्वाची गांठ
पडतांच देव पळें लागले. देवांना भय उत्पन्न
करणारा असा तो वृषपर्वा आपलेवर रागानें
तुटून येतोसें पहातांच धनुर्धारी निष्कुंभ यानेंही
क्रोधास चढून आरोळी दिली व मर्मभेदक व
तीक्ष्ण अशा तीस बाणांनीं त्या वीर्यशाली
निष्कुंभानें त्या महादानवाचा भेद केला. युद्धा-
मध्ये उभा असतां याप्रमाणें घायाळ होतांच
त्याचे अंगापासून अलोट रक्त वाहूं लागलें.
वृषपर्वाचे भयानें प्रतिपक्षाकडील वीर उद्विग्न
व हतगर्व होऊन पराभूतच झाले व केश
मोकळे टाकून मुस्कारे टाकीतच सर्वत्र पळें
लागले; व त्या गप्पाघोळांत आपसांत एकमे-
कांवरच हल्ला करूं लागले. त्या युद्धनिपुण
वृषपर्वाचें निष्कुंभाचे सैनिकांना असें कांहीं

घाबरून सोडिलें कीं, ते हातचीं शस्त्रे ठाकून भयानें वारंवार मुरडून पाठीकडे तोंडें करून त्याजकडे पहातच राहिले.

इकडे त्याच रणभूमीवर हिरण्यकशिपूचा पुत्र महावीर्य प्रःहाद हा कोधानें डोळे लाल करून कालाशीं लडूं लागला. दानववीर प्रःहाद याला युद्धांत जय यावा म्हणून दैत्यगुरू जो भृगुकुलोपन्न शुक्राचार्य यानें मोठ्या त्वरेनें विजयप्रद अशीं बरींच अनुष्ठानें केलीं. युद्धापूर्वीं प्रःहादाकडून अग्नीचें आहुतिद्वारां संतर्पण करून व ब्राह्मणांस वंदन करून त्याला जयप्रद व्हाव्या म्हणून मुद्दाम मंत्रिलेल्या अनेक विचित्र पुष्पमाला खुद्द शुक्राचार्यांनीं स्वतः त्याचे गळ्यांत बांधिल्या. अतिवीर्यशाली महान् योद्धा प्रःहाद याचा कालाशीं संग्राम उपस्थित झालासं पाहून शुक्राचार्यांनीं शांति केली. व एकंदर दानव-वारांना जय यावा म्हणून महात्म्या भागवाचे दहा हजार शिष्य त्या उत्कृष्ट शांतीच्या अगभूत मंत्रजप करीत बसले; व रणांत प्रवेश करण्याच्या कालाला उचित असें विजयासह कर्म करून ब्रह्माचे स्तुतीनें प्रेरित अशा दिव्य अथर्वण ऋचा त्यांनीं गाडल्या. नंतर विद्या व तप यानां युक्त असून सर्वोच्च-वेत्ते व रणांत माघार न घेणारे असं अनेक दानववीर अग्नी कवच घालून व हातीं धनुष्यें घेऊन युद्धार्थ त्वरेनें निघाले. निवण्यापूर्वीं बलिराजाचा समान करून ते शत्रूचे रथाला दाद न देणारा व नानाप्रकारचे आयुधांनी युक्त असल्यानें वज्रयुक्त पर्वताप्रमाणें भासणारा असा प्रःहादाचा जो परम दिव्य रथ होता त्याभोवतें घेऊन उभे राहिले.

एवढा घोळका तेंथें जातांच त्याची आरडाओरड व गर्जना यांचे योगानें तें

१ येथे कलकत्ता व लेखां या दोन्ही प्रतांत 'सचक्र' असा पाठ आहे.

मेरुशिखर, मेघांचे आगमनानें ज्याप्रमाणें अंतरिक्ष भरून जातें, त्याप्रमाणें अगदीं भरून गेलें. युद्ध करण्याची ज्यांना होस होती असे वीर अलंकार घालून भूषित झाले असतां आपले इष्टमित्रांना आलिं-गनें देऊन रणभूमीवर जमले. त्या आलिंगनांत गळ्यांत पद्मदलांच्या माला मोकळ्या होऊन पडल्या. प्रःहाद हा मोठा समर्थ व शोभिवंत असून त्याचे हातीं मोठीं आयुधें होती. चिल-खतही फार चांगलें होतें. शिवाय त्यानें शिर-स्त्राण व शरीरस्त्राणही चढविलें असून, हातीं धनुष्य घेतलें होतें; व तो मोठा अजिंक्य होता. ज्यांचेमध्ये क्षुद्रवटांचे नाद चाललेले होते व ज्यांचा दर्प सिंह किंवा व्याघ्र यांप्रमाणें होता, अशीं त्याचे आज्ञेत असलेलीं शेंकडों सैन्ये रणांत अग्रभागीं चाललीं होती. हे महा-भाग, त्याचे सैन्याचे बाजूस चांगले अजिंक्य असे सत्तर रथ होते व तेवढेच गज होते. आणि त्याच्या सैन्याचे केंद्रस्थानीं काल-नेमी महामुर हा होता. तो आपलें घोर धनुष्य ताणून मोठ्यानें ओरडूं व हंसूं लागला. त्या तेजस्वी वीराचे अग्रभागीं इंद्रतुल्य तेजस्वी व बलवान् असे शेंकडों हजारां वीर चालले होते. यामुळें तो दानवांचा सैन्यव्यूह दोघांना सारखा वाटत जातां जातां फारच अफाट होऊन सर्व देवतांनाही अभेद्य झाला. त्या पळीकडे धनुर्धर व भिन्न भिन्न प्रकारचीं अनेक आयुधें धारण करणारे दानव वीर हे तर बिनमोलच होते. ते दानव हातीं गदा, परिश, शूल, पट्टिश, मुद्गर घेऊन पर्वतांप्रमाणें शोभत होते. व महा-वीर्यशाली व समरांगणांत माघार न घेणारे

१ या टिकाणीं 'बांधवान् संपरित्यज्य' असा सुंदरं व्यापील पाठ आहे. त्याचा अर्थ 'इष्टमित्रांस सोडून' असा होतो. तोही केवळ त्याज्य नाही तरी 'संपरित्यज्य' हा पाठ कलकत्ता पोथीचा अधिक ग्राह्य बाढला.

दानव युद्धोत्साहानें आरडत ओरडत गर्जना करीत युद्ध करूं लागले. त्या वेळीं हजारों रणवाद्यांचा एकच मोठा ध्वनि उठला. त्यांतच अति वेगवान् हत्ती व घोडे हेही आवेशा. आवेशानें गर्जत होते. तसाच मेघध्वनीतुल्य नगाऱ्यांचा शब्द, शंखाचा शब्द व भेरीचा गंभीर गजरही, त्यांतच ऐकूं येत होता. तेव्हां ते शंखध्वनि, व नगारे आणि वाद्ये यांचे ध्वनी, या योगानें भरून गेलेले तें अंतरिक्ष स्वतःच ओरडत आहेसे वाटले.

याप्रमाणें समुद्रप्राय अफाट सैन्य बरोबर मदतीला घेऊन कल्पकालचे अंतकाप्रमाणें भयंकर असा तो प्रन्हाद युद्ध करूं लागला. त्या अप्रतिम तेजस्वी वीराच्या त्या भयंकर गर्जनेनें त्रैलोक्यांतील सर्वच प्राणीमात्र भयानें विकृत होऊन किंचाळूं लागले. अंतरिक्षांतून उल्कापात होऊं लागले व रूस वारा वाहूं लागला. आणि घोर अग्नि तोंडांतून बांहर टाकीत भालुका रडूं लागल्या. श्रीमान् प्रन्हाद हा मोठाच वीर्यमान् असून त्याला युद्धाचीही मस्ती आलेलीच होती. त्यामुळे तो हंसत हंसतच त्या समयाला अनुरूप असें भाषण बोलला. तो म्हणाला, आज मी माझे उत्तम बाहुबल दाखवितों. तुम्ही आज ही देवमंडळी युद्धांत माझे बाणांनीं घायाळ झालेली आतांच पहाल आणि ज्या माझ्या दानवमंडळीचे आसबंधु आजपर्यंत या देवांनीं युद्धांत मारिले आहेत ते आज या देवांच्या मांसबलीनें आपल्या त्या स्वर्गवासी बांधवांना तृप्त करतील. हा रणांगणांत जो धुराळा उठला आहे तो मी आतांच शत्रूच्या रक्ताचे ओष बाहवून शांत करून सोडतो. आज माझे बाण सेनेच्या धुरव्यानें लाल होऊन टोळघाडीप्रमाणें आकाशांत उडून आपल्या गर्दीनें अंधार पाडून सूर्याला निरुपयोगी करून टाकतील. याकारितां

हे मत्सैनिकहो, तुम्ही खुशाल आनंदांत असा. या देवांचें भय वाटत असेल तर तें सोडून द्या. आज मी या माझ्या धनुष्यानें या युद्धांत प्रत्यक्ष यमाचाच समाचार घेतों. आणि बल वंतांत श्रेष्ठ जो माझा राजा बली याला संतुष्ट करितों. माझ्या बाणांनीं आज देवांना युद्धांत जिंकून माझे हे भाते व त्यांतील हे सर्पतुल्य बाण अनरामर करून सोडतो. प्राणाची पर्वा करणारांपैकीं आज रणांत मजपुढें उभे राहण्यास समर्थ कोण आहेत? युद्धांत शत्रूला मारिलें असतां राजेमंडळांत (जेत्याविषयी) संतोष व प्रेम हीं उत्पन्न होतात. बरें, प्रसंगीं तोच युद्धांत मारला गेला तर त्याला स्वर्गांत वसती मिळते. एवंच, युद्धासारखी उत्तम गति दुसरी नाही. यास्तव, हे दानवश्रेष्ठहो, सर्व भीति बाजूला टाकून आणि या सर्व शत्रूंना ठार करून नंदनवनांत जाऊन मौज मारा.

याप्रकारें आपल्या प्रचंड सेनेला उत्तेजनपर बोलून प्रन्हादानें त्या रणांत प्रतिपक्षी काल याचें सैन्य चिरडून टाकिलें. प्रन्हाद हा अखिलाखवेत्ता असून शूर व केव्हांही युद्धार्थ सज्ज व सर्वदा अजिंक्य होता. त्याला आपले बाहुबलाबद्दल मोठा गर्व होता. त्या अतिवीर्यशाली प्रन्हादाचे खुद्द स्वतःचे म्हणजे औरस असे साठ सहस्र पुत्र होते. ते सर्वही रथी असून अनेक आयुधें धारण करणारे होते. त्यांनीं पुष्कळ पुष्कळ दक्षिणा देऊन शंभर यज्ञांनीं ईश्वरतर्पण केलें होतें. शिवाय ते मोठे क्षमाशील, धार्मिक, दाते, सत्यव्रत करणारे, दानशील, प्रिय भाषण करणारे व शास्त्रीय विषयांत पांडित्य करण्यास समर्थ, स्वस्वीरत, दान्त, पवित्र, सत्यवक्ते, नित्य यज्ञ करणारे व नित्य वेदाध्ययन करणारे, बाण व अस्त्रे यांत निपुण व सर्वही बहुधा स्थिरपराक्रमी—कैवल्य उन्मत्त हत्तीसमान विक्रमी, शत्रूसैन्याला चिरडणारे,

महान् महान् वृक्षांना लाथेबरोबर पंख्यांप्रमाणें फिरावयास लावणारे, सर्पदा युद्धाविषयी हुटहुटलेले व क्रोधानें आरक्तनेत्र असून दांत-आंठ चावीत असलेले असे मोठे भयंकर पराक्रमी होते. त्यांनीं मोठ्याने ध्वनि केला व गर्जना आणि वीरघोषणा व भुजा व मांड्या यांचें थोपटणें यांनीं एकमेकांला हर्षित केलें. वेणु व शंख यांचे ध्वनी व पुष्कळसे सिंहनाद करून व अनेकदा उड्या घेत घेत रणांत चालले. न्या बलाढ्य दानवांनीं हातीं तालप्रमाण धनुष्यें घेतलीं असून तीं ते खेंचीत हांते व त्यांना शत्रूला क्षमा करणें कसें तें माहीत नव्हतें आणि देव किंवा दानव यांपकीं कोणीच ज्याचा आजपर्यंत पराभव केला नव्हता अशा कालाला ते लढाई देत होते. लाल सोन्याचे सर्वांचे अंगावर अलंकार असून सर्वांचीं शुभ्रच वस्त्रे होती. सर्वच ते मोठे मानी असून स्वर्गाची इच्छा करणारे होते. सर्वच जयेच्छु वीर असून सर्वही शत्रूला चीत करण्याविषयीं कंबर बांधून उभे होते. ध्वज व पताकांच्या जीत माळा फडकून राहिल्या आहेत अशी ती दैत्यसेना झळकत होती. गज, अश्व आणि रथ यांनीं ती खेंचून गेली असून स्वर्गमार्गाकडे तिचे डोळे होते.

इतक्यांत मोठा भयंकर व भीषण पराक्रमी असा काल युद्धार्थ पुढें आला. त्याचें शरीर मोठें स्थूल असून त्याचे भोंवतीं व्याधींचा परिवार होता. तो गर्जतच पुढें आला. त्यानें गर्वानें वीरघोषणा करून आनंदानें आपणांस आरोळ्या देणाऱ्या अशा बलाढ्य दैत्यांची प्रचंड सेना पुढें आलेली पाहिली. तेव्हां त्या

१ काल म्हणजे मृत्यु याचे व्याधी म्हणजे रोग हेच साह्यकतें-ही कल्पना समर्पकच आहे. वेदांतही हाच कल्पना आहे. तेथे म्हटलें आहे-मृत्युगंधवस्तस्पाधयोऽप्सरसः ह्य० मृत्यु हाच कोणी गंधवे व आधिभ्याधि ह्याच त्याच्या अप्सरा,

दानवांची ती सेना झपाट्याने आपणावर येत आहे असें दिसतांच त्या व्याधिपरिवृक्त अन्त-कानें एकदम त्या सर्व सेन्याची धांव उलट फिरविली. आणि त्या सेनेत शिरून त्या वीरांनीं कचाकची चालविली. शिवाय स्वसेन्याचें पाठ-चळ असलेल्या व रक्तनेत्र अशा त्या कालानें दंड, मुद्गर, पट्टीश इत्यादि अस्त्रांचे योगानें प्रन्हादाचें तें उग्र सैन्य व स्वतः प्रन्हाद यांसही त्या रणांत झोडून काढिलें. त्याचे जे व्याधिगण होते, तेही दानवसेनेच्या हातांतील शर, शक्ति, ऋष्टि, खड्गें, शूल, मुसल, गदा, परिव, विचित्र परशु, विचित्र धनुष्यें, व भक्कम शतघ्नी रणांत हाणून पाडीत होते. त्या युद्धांत पुष्कळशा व्याधींनीं अमुरश्रेष्ठाला ठोकिलें. उलट पुष्कळ असुरांनीं अनेक व्याधींचाही समाचार घेतला. असुरांनीं कांहीं व्याधी शूलानें मारिल्या, कांहीं परशूंनीं मारिल्या, कांहीं परिषांनीं व कांहीं परमायुधांनीं हाणिल्या. कांहीं खड्गांनीं दोन दोन खांडें केलीं असतां तडफडत भुईवर पडल्या. याप्रकारें दानवांनीं अनेक शस्त्रांनीं व्याधींचें विदारण केलें.

व्याधींनीं त्यांना तसेंच केलें. अनेक उत्तम आयुधें, तीक्ष्ण व लखलखीत अशीं खड्गें, प्रास तोमर, मुद्गर, यांनीं दानव तोडून काढिले. कांहीं परशूंनीं खांडिले. व कांहीं मुद्गर व पट्टीश या खालीं चेंचून काढिले. कांहीं अनेक प्रकारचे शस्त्रांनीं भोंसकले, कांहीं मुठीनीच बुकलले. त्या वेळीं त्यांचे डोळे व दांत हे स्तब्ध होऊन ते रक्त ओकूं लागले. ओरडणारांचा आर्तस्वर व गर्जणारांचा सिंहनाद मिळून अंगावर रोमांच आणणारा असा एकच महाशब्द तेथें उठला. युद्धांत दानव उभे असतां अस्तांच व्याधींनीं आपल्या मुठींनीं कित्येकांचीं मुंडकीं व हस्ततळांनीं कांहींकांचीं शिरें जर्जर करून भुईवर पाडिलीं. वस्त्रे हाच जीवरील

फेंस आहे, फडकणारे ध्वज हेच जींतील भोंवरे, तुटून पडलेले बाहु हेच जींतील सर्प, शूल व शक्ति हेच मोठाले मासे, धनुष्ये हेच जीमधील मगर, जंगी रथसमूह हेच जींतील खडक, पताका हेच जींतील वृक्ष, रणध्वनी हाच जिचा भयंकर खळखळाट व रक्त हेंच जीमधील पाणी, अशी तेथें नदी निर्माण झाली. तो प्रन्हाद दैत्य व अंतक काल यांचे हातांतील धनुष्ये हींच इंद्रधनुष्ये समजावी व ज्यांची चमकणारी बाहुभूषणे ह्याच विजा समजाव्या, असे ते मेघरूपी वीर शररूपी धारांचा पर्जन्यच वर्षू लागले. सजल मेघवर्णाचे ते दोघेही वीर गजावर किंवा रथांत बसले असून जलयुक्त मेघाप्रमाणें क्रोधानें दणाणत होते त्यांचे अंगावरील साज लाल स्वर्णाचा असून दिव्य हारांनीं अलंकृत होते व क्रोधानें लाल झाल्यामुळे सूर्य किंवा अग्नि यांप्रमाणें चमकत होते. पर्वताप्रमाणें क्षिप्पाड दिसणारे ते दोघेही वीर वज्राप्रमाणें कठोर स्पर्श अशा बाणांनीं परस्परांस आघात करूं लागले. असल्या त्या वीरांच्या परस्पर भयंकर रड्यांत सांपडलेले उभयपक्षी वीर स्वतःचे प्राणाविषयीही साशंक झाले. त्यांतील मुख्य मुख्य वीर तर युद्धांत बाणांनीं सर्वांगीं छिन्न होऊन व गतप्राण होऊन खाली पडले. त्यांच्या वक्षस्थलावरून रक्ताचा छिडकाव झाला होता. कांहीं वीर मरून पडत होते. कांहीं दुसऱ्यांस मारून पाडीत होते. अशांनीं ती रणभूमि भरून गेली. त्या युद्धांत ते उभयही वीर ते भयंकर बाण आपले भात्यांतून बाहेर केव्हां काढीत व धनुष्याला जोडून केव्हां सोडीत ही गोष्ट किती बारकाईनें पहावी तरीही त्यांतील अंतर दिसून येईना. ते दोघेही दीर्घबाहु मोठे बलाढ्य व युद्धनिपुण असून अत्यंत चलाख असल्यामुळे त्यांना आपले धनुष्याची बिंदुकली करण्याचा

एकवारच प्रसंग आला. जोराचे वाऱ्यामुळे जसें मेघपटल उडून जावें त्याप्रमाणें यमाची सेना प्रन्हादाचे बाणांचे लोटापुढें वाहून गेली. तेव्हां प्रन्हादानें आपला शत्रु यम याचा गर्व जिरून तो खाली तोंड घालून रणांतून माघारा फिरला त्या अर्थां तो आपल्या बसांत कायमचा आला आहे, असें मानून मग त्याच्या उरलेल्या सैन्याचा चुराडा आरंभिला.

याप्रमाणें प्रन्हाद व काल यांचें हें जें युद्ध झालें त्या प्रकारचें युद्ध पूर्वी कधीं झालें नाहीं व पुढेही कधीं होणार नाहीं. या युद्धांत अद्भुतवीर्य व तेज यांनीं युक्त असलेला प्रन्हाद हा रणांत केवळ जखमी होऊनच अधिकच कीर्तीस चढला. आणि काल मात्र रणांतून पळ काढून दूरच सरला.

अध्याय साठावा.

—:०:—

अनुन्हाद व कुबेर यांचें युद्ध.

बेशंपायन सांगतात:—यानंतर प्रन्हादाचा धाकटा भाऊ अनुन्हाद नांवाचा मोठा बलवान् होता त्यानें धनपति जो कुबेर त्याला त्याचे यक्षसेनेसह लढाई देऊन यक्षसेनेला खळबळून सोडिली. प्रतापी असुरश्रेष्ठ अनुन्हाद हा बरोबर मोठा सैन्यसमूह घेऊन कुबेरावर आला आणि क्रोधानें लढून त्यानें कुबेरास पीडा दिली. शत्रूची गय न करणारे असे किती तरी देवगण हातीं आयुधें घेऊन त्या रणांगणांत उभे होते. त्यांच्याशीं त्या महासुरानें हातीं धनुष्य घेऊन मोठेंच घोर युद्ध केलें. त्या वेळीं तें प्रचंड सैन्य क्षुब्ध होऊन गेल्यामुळे उधाणाची भरती आलेल्या समुद्राप्रमाणें सर्वत्र भोंवत्याप्रमाणें खळबळ सुरू झाली. जलप्रलयाचे वेळीं ज्याप्रमाणें पर्वतांनीं भूमि भरून जावी त्याप्रमाणें देव आणि असुर यांचे

धिप्पाड शरीरांनीं ती भरून गेल्याप्रमाणें दिसली. आणि रक्तांनें लाल झालेलें तें मेरु-पर्वताचें शिखर तर वैशाख मासांतील सर्वभर फुलून लाल झालेल्या पलाश वृक्षाप्रमाणें शोभूं लागलें. रणांत मारले गेलेले वीर, हत्ती, अश्व यांचे योगानें तेथें एक मोठी नदीच निघाली. तीतून रक्ताचे ओघ चालले असल्यानें ती मोठी घोर दिसत होती. तिचे योगानें यमाचे राजधानीला भर पडत होती. हस्त्यादिकांची विष्टा व चरनी यांचा तीत चिखल माजला होता. व मृतांचीं आंतडीं हींच तंतील शेवाळ होते. तुटून पडलेलीं शरीरें व डोकीं हेच मत्स्य; अंभे व अवयव हेच तींतील गवत; गृध्र व हंस यांचीं तेथें गर्दां असून मयूर व सारस पक्षी यांचे शब्दांनीं ती भरून गेली होती. वसा हाच तीवरील फेन होता व लोकांचीं ओरडणीं हाच तीत गोंगाट. याप्रकारची ती युद्धभूमीवर निर्माण झालेली रक्ताची नदी कापुरुषांना केवळ दुर्धर्ष होती. वर्षाकाळीं हंस-समूहानें शोभायमान दिसणाऱ्या अससल नदी-प्रमाणेंच ती दुस्तर होती. तथापि, तिला ते देव व दानवच तरूं शकले. कमलाचे रजः-कणांनीं आच्छादिलेली नलिनी तुडवून जाणें जसें थोर गजाला सहज वाटतें तसेंच त्यांना ती नदी तरून जाणें सहज वाटतें.

नंतर कुबेराचे लक्षांत आलें कीं, अनु-हाद हा रथांत बसून मोठ्या वेगानें बाणांचे छोट सोडून आपल्या यक्षसेनेवर प्रहार करित आहे. मग रागास चढून त्या धनपालानेंही त्या असुराचें सैन्य मारिलें. वायूनें जसें आकाशातील अन्नपटल सहज उडवून घावें तशीच त्याला ती गोष्ट सुलभ होती. तेव्हां कुबेर फारच तुंबळ रण करित आहेसें पाहून अनु-हाद हा सूर्यवर्णीं रथांत बसून कुबेरावर धांवला. मग त्या धन्विश्रेष्ठानें त्या रणस्थळीं आपलें धनुष्य

खेचून तीक्ष्ण असे बाण कुबेरावर सोडिले. ते अचुक घुसलेले बाण कुबेराचे देहांतून आरपार जाऊन, कुबेराचे पाठीशींच चिकटून, उभे असणाऱ्या यक्षराक्षसांनाहि, वेधिते झाले, मग अनु-हादाच्या जाज्वल्य बाणांनीं घायाळ झाला असतां, कुबेर मोठ्या क्रोधानें त्या रणा-गणीं अनु-हादावर चालून गेला आणि त्यानें रागाचे आवेशांत आपले यक्षगणांचे साह्यानें दानवांवर बाणांचा पाऊस पाडिला. एकाएकी आश्रिनकार्त्तिकांतील पावसाला तोंड देण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें गोवृष म्हणजे गाईकरितां ठेवलेला बैल मान खाली घालून तो पाऊस जसा टाळक्यावर घेतो, त्याप्रमाणेंच त्या महा-सुरानें कुबेराच्या त्या दारुण बाणवर्षावाला तोंड देण्याचें सामर्थ्य नसल्यानें, डोळे मिटून घेऊन खाली मान घालून तो वर्षाव स्वस्थ सहन केला. याप्रमाणें कुबेरानें बाणवृष्टीनें सतावून सोडिलें असतां त्या दैत्याचे दृष्टीस इंद्रध्वजा-सारखा एक महान् वृक्ष जवळच आढळला. त्याच्या फांद्या व डाहाळ्या दूर दूर वाढल्या असून त्याला कोंवळी पालवी आली होती. व तो फलपुष्पाश्रित होता. अशा त्या वृक्षाला उपटून त्या दैत्यानें कुबेराचे रथाचे ते अससल घोडे झोडपून काढिले. त्याचें तें अचाट कर्म पहातांच दानवमंडळीला फार हर्ष होऊन त्यांनीं त्या भरांत मोठ्यानें सिंहनाद सुरू केला.

नंतर त्या देवदैत्यांचें तुंबळ युद्ध झालें. तेव्हां उभयही पक्ष रागानें ताम्रनेत्र होऊन परस्परांचे वधाविषयीं उद्युक्त असल्यानें नाना-प्रकारचे शस्त्रांनीं परस्परांवर प्रहार करूं लागले. देव हे दानवांपेक्षां अधिक चिबट असल्यानें दानवांची त्या युद्धांत त्यांनीं चांगलीच कुंदी काढिली. दानव जरी कमजोर होते तरी ते अतिच चवताळल्यामुळे त्या सपाट्यांत त्यांनींही देवांची चांगलीच छोळण काढिली. त्यांनीं

क्रोधाने अग्नीप्रमाणे जलाल, कंकपत्राने युक्त (पिसे लावलेले) व अचुक सरळ जाणारे असे पाजळलेले बाण सोडून देवमंडळीला वेध केला. याप्रकारे बलाढ्य दैत्यांनी जेव्हां देवांची दाणादाण मांडिली त्या वेळी अधिकच क्रुद्ध होऊन ते अगदीच निर्भयपणे चेष्टा करू लागले. त्यांनी भयंकर गदा, पट्टिश, शूल, मुद्गर, तीक्ष्णाग्राचे परीघ व बाण यांनी दानवांस जर्जर करून सोडिले. दानवांची शरीरे याप्रमाणे जेव्हां देवांचे बाणांनी छिन्नभिन्न झाली व त्यांची वृक्षस्थले खड्यांनी भोंसकली गेली तेव्हां त्यांनी शिला व वृक्ष उचलले. ते दितिपुत्रही मोठे वेगवान होते. ते त्या आवेशांत थय थय नाचू लागले व त्यांनी अंगचे जोरावर देवांकडील शेंकडो हजारे मंडळीचे चांगलेच चंदन काढिले. मग त्या उभय पक्षांचे पक्षेच रण तुंबळ माजले. मोठ्याल्या धोंडी, विस्तीर्ण वृक्ष, परिय, पट्टिश, भिदिपाल, फरशु यांची आड उठली. तीत उभय वीरांपैकी काहींची मुंडकी तुटली. काही छिन्नभिन्न झाले. काही रक्तत्राळ होऊन भूमीवर पडले व कोणी परस्परांचे मान्याने त्रासून पळून जाऊन नाहीसे झाले. काहींची काळजे फुटली व काहींचे पाय तुटून ते जमिनीवर आडवे पडले. काही त्रिशूलाने विदारण झाल्याने तेथेच गतप्राण होऊन पडले. देवदानव यांची ज्यांत एकत्र दाटी झाली आहे, शखांचे तुंबळ माजले आहे, व वृक्ष आणि शिला यांची गर्दी झाली आहे, असे ते मोठेच भयंकर युद्ध झाले. एका अर्धी ते युद्धरूपी संगीतच म्हणावे. धनुष्यांच्या दोऱ्या ह्याच वीणेच्या तारा व त्यांचे ध्वनी हेच मधुरगान, वीरांचे खोकणे हाच त्यांतील ताल व घायाळांचे ओरडणे हाच त्यांतील मृदंगध्वनी, असले ते युद्धरूपी संगीत होते.

कुबेराने हातांत धनुष्य घेऊन व क्रोधाने शरवृष्टि करून दानवांना पळवून दाही दिशा लाविले. कुबेराचे त्रासाने स्वसैन्य पळून चाललेले पहातांच अनुःहादाने एक भली विशाल-शिळा उचलली. अनुःहाद हा पराक्रमाने बाणासारखाच होता. त्याने ती शिळा घेऊन कुबेराचे श्रेष्ठ रथावर टाकिली. शिळा पडतेसे पहातांच कुबेर हाती गदा घेऊन भूतळावर उतरला. ती शिळा जी आदळली ती त्या रथाची चक्रे, धुरा, घोडे, ध्वज, त्यांतील धनुष्ये व तो रथ एवढ्याचा चुराडा करून मग भुईवर पडली. त्या प्रन्हादाचे अनुजाने याप्रमाणे कुबेराच्या रथाचा चूर केल्यावर स्कंध व शाखा यांसह वृक्ष उपटून त्या खाली देवांचे कांडात काढिले. याप्रकारे देवांचे मोठे सैन्य पळावयास लाविल्यावर तो अनुःहाद पर्वताचे एक शिखर हाती घेऊन कुबेरावर धांवला. तो येतोसे पहातांच वीर्यवान कुबेर याने गदा उचलून त्या दानवश्रेष्ठाला गजैतच हांक मारिली. अनुःहादही रागांतच होता. कुबेर त्याहूनहि अधिक क्रुद्ध झाला. आणि त्याने ती बहुतकटकयुक्त गदा त्या दानवावर टाकिली. त्या दैत्याचे डोळे क्रोधाने लाल गुंज झाले होते. त्याने त्या गदेची मुळीच पर्वा न करिता हातांतील गिरिशृंग उलट कुबेरावर टाकिले. त्या वेळी त्या गिरिशृंगाखाली सर्ध अंग घेऊन गेल्याने विव्हळ होऊन तो पिंगे डोक्यांचा बलाढ्य कुबेर धरणीवर पडला. भूमीवर पडला तरी विदारलेल्या पर्वताप्रमाणे तो खुलत होता. धनपति विव्हळ झालासे दिसतांच ते सर्वही पराक्रमी यशराक्षस त्याला गराडा देऊन त्याचे रक्षणार्थे उभे राहिले. क्षणैक मूर्च्छित पडल्यावर तो विश्रय्याचा महाबल व पिंगाक्षपुत्र कुबेर एकएकी उठला व त्रैलोक्याला हालवून सोडण्यासारखी त्याने आरोळी दिली. त्या

आरोळीनें जणूं मेघगर्जनाच उठली व पर्वतांची शिखरे उडून जातातसें भासलें. एकदां जमीनदोस्त केला असतांही ज्या अर्थी हा पुनरपि उठला त्या अर्थी हा महाबल कुबेर अवश्य आहे असें वाटून ते दानव पळत सुटले.

अमुरमंडळी पळतातसें पाहून अनु-हाद त्यांस बोलला, ' हे कालनेमी, सुनेमी प्रभृति वीरहो, आपण कोण, आपला पराक्रम काय, आपण कोणत्या उच्च कुलांत जन्मलो, याचा कांहींच विचार न करितां तुम्ही सामान्य जनांप्रमाणें भयभीत होऊन पळून कुठें चाललांत ! हे वीर्यवंत हो, परत फिरा; इतके निवाला काय जपतां ! अरे, हा यक्ष आपलेवरोवर युद्धाला खास टिकणार नाही. तुम्हांला त्याचा बागुलभोवा वाटता आहे, झालें. मी या बागुल-बोवाला आतां माझे पराक्रमांने कसा उडवून देतो, पहा तर खरा. पळतां कुठें ! मागें फिरा.'

याप्रमाणें अनु-हादानें उत्तेजन देतांच अमुर मत्तगजाप्रमाणें परत फिरले व रागाचे तडाक्यांत देवसैन्यावर तुटून पडले. मेघाप्रमाणें गंभीर ध्वनि करणारे कांहीं त्यांनील वीर, जवळचीं अस्त्रें संपलीं तेव्हां, मस्तीच्या भरांत भुजांनीच प्रहार करूं लागले. पल्लेदार काठ्या किंवा मोठाल्या शिळा किंवा केवळ हाताचे तडाके यांनीच उत्कंठेनें ते प्रहार करूं लागले. गुद्दे, चपराकी, नखें टोंचणें किंवा जंगी झाडांनीं झोडपणें हाच प्रकार त्यांनीं मांडिला. अनु-हादानें तर फारच रागावून जाऊन उठलेल्या वणव्याप्रमाणें ती देवसेना फस्त केली. त्या वेळीं किती तरी वीर रक्तानें मावून भुईवर निजले. कित्येक कापले जाऊन पुष्पांच्या वृक्षाप्रमाणें रक्तानें लाल होऊन पडले. मग त्या पराक्रमी कुबेरानें तीक्ष्ण व सर्पाप्रमाणें जाज्वल्य असें बाण अनु-हादावर सोडले. त्या वेळीं कुबेराचे बाणांनीं विद्ध झाल्यानें अनु-हाद

क्रुद्ध झाला असतां त्याचे मुखांतून अग्निमुक्त ज्वाळा निघूं लागल्या. इतक्यांत दंडधर यमाप्रमाणें क्रूर अशा अनु-हादानें सहस्रबाणांनीं कुबेराचा वेध केला. त्या वेळीं कुबेर, बाणांनीं घायाळ झाल्यानें रक्तबंबाळ होऊन, अंगावरून जळप्रवाह वहात असलेल्या पर्वताप्रमाणें सर्व-भर रक्तधारा सोडूं लागला. कांहीं वेळानें तो शुद्धीवर आला आणि रागांनें डोळे लाल करून त्यानें एक भली मोठी गदा घेतली. त्याचा क्रोध त्याला अनावर होऊन त्या भीमपराक्रमी कुबेरानें अनु-हादावर रोंवून ती गदा फेंकली. तें पाहून तो अमुरही क्रुद्ध झाला व ती गदा आपणावर येत असतां त्यानें मोठ्यानें गर्जना करून वाटेंतच ती आपले गदेंनें छेदिली. तो एक मोठा चमत्कार झाला. पुनरपिही कुबेर दुसरी गदा घेऊन अनु-हादावर चालून गेला. तो येतोसें पाहतांच महाबल अनु-हादानें एक कैलासतुल्य पर्वतशृंगच उपटून अन्तकाप्रमाणें आ वासून कुबेरावर धांव केली. मग सर्वही देवांना अजिंक्य व क्रोधानें जणूं त्रैलोक्याला गिळून टाकणारा प्रत्यक्ष केवळ यमच अशा त्या अनु-हादाचा तो आविर्भाव व त्याचें तें अचाट कर्म पाहून धनपति भयानें रणभूमि सोडून सुरपति इंद्र जंभें होता तेंथें गेला.

अध्याय एकसष्टावा.

-:०:-

वरुण व विप्रचित्ति यांचा सामना.

वेशंपायन सांगतात:—यापुढें दानवांचा अधिपति जो विप्रचित्ति दानव तो रागावून सर्पप्राय जाज्वल्य असे बाणसमूह जळपति अव्यय वरुणावर सोडूं लागला. त्या बाणांच्या जाज्वल्य किरणांनीं दैत्यानें जेव्हां त्याला भाजून काढिलें, तेव्हां रणांत आतां करावें काय हेंच त्या वरुणाला कळेनासें झालें. सर्व-

लोकेश्वरासमोर ज्याप्रमाणें प्रजापति परमेष्ठी याचा टिकाव लागत नाही, त्याप्रमाणें त्याज-
लपतीला विप्रचित्तीचे पुढें उभें रहावेना. इकडे
दानवमंडळी, ज्याला सर्व बाजूंनी तोंडें ठेविलीं
असून जो सर्वथा निर्भय असतो, अशा प्रकारचा
एक व्यूह, ज्याला वज्रव्यूह असे म्हणतात—तो
रचून देवसेनेशी युद्ध करूं लागले. त्या विप्र-
चित्ति दानवांचें मुखमंडल अग्निज्वालेप्रमाणें
किंवा सूर्यमंडलाप्रमाणें चमकत होतें. वरुणही
मोठा तेजस्वी होता. तो ज्याकांशी असल्यानें
त्यानें विप्रचित्तीकडे रोंखून पाहिलें. त्या वेळीं
स्वतेजानें तो त्याला जणू जाळूं लागला. अंगा-
वर पुष्पमाला घातलेल्या व सर्पमय बाहुभूषणें
व्यालेल्या त्या दैत्यानें केलासिशखरुल्य
प्रचंड परिघ हातीं घेतला. त्या परिघाला
सोन्याच्या पट्ट्या बसविल्या असून सोन्याच्या
माळा घातल्या होत्या व तो स्वतः पोलादी
असून केवळ यमदंडाप्रमाणें भयंकर होता. त्या-
मुळें आपण निर्भय आहों, असें दैत्यांना वाटे.
महासुर विप्रचित्ति यानें रागावून आणि तोंड
पसरून तो इंद्रध्वजोपम परिघ गिरगिर फिर-
विला. त्या वेळीं गळ्यांतील सोनेरी कंठी, बाहू-
मधील स्वर्णांग दे, कानांतील विचित्र कुंडले व
कंठांतील स्वर्णमाला यांहींकरून शोभत होता.
याप्रकारचे अंगावरील अलंकार व हातीं धरलेला
तो परशु यांचे योगानें तो दानव इंद्रधनुष्यानें
अलंकृत अशा विद्युत् व गर्जनायुक्त मेघाप्र-
माणें खलत होता. समंतात् तेज ओकणाऱ्या
त्या परिघरूपी अस्त्राचे योगानें, धूम्रयुक्त
अग्नीप्रमाणें, भोंवतालचे वातावरण त्यानें जाळून
काढिलें. त्या विप्रचित्तीच्या परिघाच्या
गिरकीनें ग्रहनक्षत्र व चंद्रसूर्य यांनी विभूषित
तें नभस्तल, त्यांतील विद्याधरगण, गंधर्वनगरें,
इंद्राची राजधानी, व सिद्ध लोक यांसह भ्रम-
तेसें वाटले. त्या परिघाचें आभरण धारण केलेला

तो समर्थ दानवरूपी अग्नि, युगांतीच्या अग्नी-
प्रमाणें दुरासद व देवरूपी इंधनाला जाळून
काढणारा असा भासला. त्याचे दराच्यामुळें
इतर देव किंवा वरुण कोणीच हालचाल करूं
शकतना. त्या मंडळींत निर्भय असा काय तो
कुशिककुलोत्पन्न प्रभु देवेंद्र हा होता. अशा
स्थितींत त्या दानवानें तो सूर्यतुल्य व दिस-
ण्यांत भयंकर असा आपला घोर परिघ वरु-
णाचे सेनेच्या मध्यभागी आदळला. तो परिघ
महान्म्या वरुणाचे सैन्यामध्ये पडला त्या वेळीं
त्यानें आपले खालीं दहा हजार प्राणी चिरडून
टाकिले. त्या प्राण्यांचे शरीरांवर आदळल्यानें त्या
परिघाचेहि कांहीं मागाचे हजारां तुकडे उडाले.
त्या तुकड्यांमुळें आकाशांत शत उल्कापात
होतातसा भास झाला. विप्रचित्तीनें पुनरपिही
तोच परिघ गिरकावून प्रत्यक्ष वरुणाचे अंगा-
वर टाकिला. तो घोर परिघ वरुणाचे अंगावर
आदळतांच स्वतःच फुटला व त्याचे जे कण
उडाले ते आकाशांत काजव्यांप्रमाणें लखलखूं
लागले आणि त्या परिघाचे तडाक्यानें व्याकुळ
झाल्यानें वरुणाला जागचें हालवेनासें होऊन
भूमितलावर ठाम रोंवलेल्या पर्वताप्रमाणें तो
बसून राहिला.

याप्रकारें त्या परिघामुळें स्वतःचे सैन्य-
कांची दाणादाण होऊन त्यांची शरीरें छिन्न-
भिन्न झालीं, त्यावेळीं कोपित प्रभु वरुण क्षण-
भर क्षुब्ध झाला. आणि मग रागाचे तडाक्यांत
त्या शत्रुमर्दन वरुणानें आपले पक्षाकडे राहून
सर्व-संहार आरंभिला. त्याचें शरीर जलमय
असून त्याचे अंगावर शंख व मौक्तिक यांचें
तेज फांकलें होतें. त्याचे भोंवतीं नागसर्पांचा
व चतुःसमुद्रांचा गराडा होता. त्याचे नेसूं उंची
शुभ्र वस्त्र असून त्याचे बाहुभूषणांत अनेक रत्नें
कोदली होती. त्यानें हातीं पाश घेतला असून
त्याचे भोंवतीं मासे व कांसवे यांची गर्दी होती.

अशा प्रकारचा तो वरुण संतापून गेला. आणि आपले सैनिकांना पाहून म्हणाला, वीरहो, अवसान धरून आपण या दानवांना खर्चीत ठार करू, असा विश्वास मनांत ठेवून उल्हासानें तुम्हीं युद्धास लाग. या विप्रचितीची खोड मीच स्वतः मोडतो. तेव्हां तुम्हीं त्या कार्मी निर्धास्त राहून इतरांचा समाचार घ्या.

याप्रमाणें आश्वासन मिळतांच महासागराचा आश्रय करून रहाणारे वरुणाचे परिचारक सर्व पन्नग जयेच्छु होऊन गर्जना करीत सर्व दैत्यांवर रणांत प्रहार करिते झाले. दानवही पेटलेच होते. तथापि त्या वरुणाचे अनुचरांनी आनंदाचे आवेशांत नालीक, नाराच, मुद्गल, इत्यादिकांनी दानवांवर आघात केला. त्या वेळीं महाबल पराक्रमी विप्रचित्ति रागास चढून त्यानें सर्वांचीं शरीरें त्या रणांत तेव्हांच उडवून दिलीं. शिवाय त्यानें भारलेले गारुडास सोडून त्यापासून सर्पभक्षक गरुड उत्पन्न करून सर्वांचा नाश त्या रणांत केला. त्या दुर्जय वीरानें सूर्यसदृश स्वर्णभूषित बाणांनी त्या पन्नगांचा नाश करण्यास सोडिलें नाहीं. बाणांनी शरीरें फाटलेल्या त्या सर्पांना जव्हां क्लेश होऊं लागले त्या वेळीं, गजांची महागजांशीं टक्कर झाल्यानें ते जसे पडावे, त्याप्रमाणें ते पन्नग सर्वांगें ठेंचल्यानें विव्हळ होऊन भूर्मावर लोळत पडले. प्रज्वलित बाणरूपी क्रिणांनी तापणारा केवळ आदित्यच अशा त्या विप्रचितीवर प्रभु वरुण कोपानें धांवत गेला. त्या वेळीं वरुणाचे माच्यानें हजारों दानवांच्या शरीरांच्या चिंध्या झाल्यानें ते व्यथित होऊन सेरावैरा दाही दिशा धावू लागले. याप्रमाणें स्वतःचे प्रणावर उदार होऊन वरुणानें देवेंद्रासाठीं युद्ध आरंभिलें असतां हातीं पाश घेऊन मोठ्यानें गर्जना केली. तें पाहून त्याचे जे बलाढ्य अनुयायी होते ते कोणी पर्वतशृंग

हातीं घेऊन, कोणी मुष्टि वळून, समरांत स्था विप्रचित्ती महासुराशीं भिडले. त्या वेळीं रगदार व तेजस्वी विप्रचित्ति दानवानें शस्त्रें व शिला यांचा त्यांजवर प्रहार करून त्यास निवारिलें. नंतर त्यानें अग्नीप्रमाणें प्रदीप्त व मोठे वेगानें जाणारे असे बाण सोडून वरुणाचे मोठे वेगवान् अश्व मारिले. वृताहुतीनें जसें अग्नीचें तेज चढतें, तसें या अवचट कर्माचे योगानें विप्रचितीचें तेज चढलें. त्या बलाढ्य दानवानें जलाल व वेगवान् असे बाण नीट नेमून मारून त्या वरुणाचे अफाट सेनेचें मंथन केलें; व तिला अन्नहीन, बाणजर्जर, व शरजालानें मोहून टाकून शिवाय शूल, शक्ति व ऋष्टि यांनीं छिन्नभिन्न व रक्तबंबाळ करून सोडिली. असा प्रकार झाला तेव्हां जलाधिप वरुण विप्रचितीला भिऊन जाऊन आपले सैन्यासह समरांतून पळून आश्रयार्थ महेंद्राकडे गेला.

अध्याय बासष्टावा.

—:०:—

बृहस्पतिकृत अग्निस्तव.

वैशंपायन सांगतात:—देवश्रेष्ठ अग्नीनें देवांचा झालेला पराजय पाहून व ब्रह्मर्षींनीं केलेल्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन दैत्यांचा वध करण्याचा विचार मनांत आणिला. हा विचार मनांत येतांच तो अग्नि म्हणजे स्वयंप्रभा नांवाची जी शांडिली तिचा पुत्र, यज्ञांतील हव्य देवांना पौंचविणारा, सुवर्ण हेंच ज्याचें वीर्य आहे, ज्याचे नेत्र पिण्ड आहेत, देव ज्याचें आवाहन करितात, जो दिलेले आहुतींचें भक्षण करितो, ज्याचा वर्ण व ग्रीवादि छाल आहेत, जो विघ्नहर्ता, इष्टदाता, हव्यरूप, कवि

१ या स्थळीं 'हयान्' हा पाठ दोन प्रतीत आहे. व 'शरान्' असा पाठ एकाच पोथीत आहे.
२ अग्नीचें गोत्र शांडिल्य आहे, हें सर्वांना श्रुतच आहे.

(सर्व विषाद सोडून) पुनरपि त्या रणांगणांत तो प्रज्वलित झाला. त्या वेळीं रणांत त्यानें प्रदीप्त होऊन त्या दैत्यांच्या मायांचा विध्वंस केला. तेव्हां त्यांचे मायांचा व बळाचा विध्वंस झाला असतां ते असुर बलि दानवांपाशीं आले. अद्भुत कर्म करणारे अग्नीनें याप्रकारें दैत्यांचा पराजय केलेला पाहून दैत्यपति जो बलि त्याला पुढीलप्रमाणें वाक्य प्रव्हाद बोलला.

प्रव्हाद म्हणाला:—हे दानवश्रेष्ठा बले, तूंच अग्नि आहेस, तूंच वायु, तूंच सूर्य, तूंच जल, तूंच शशी, तूंच नक्षत्र, तूंच दिशा, तूंच आकाश, तूंच भूमि, व भूतभविष्य व वर्तमानही तूंच आहेस. कारण, वरदात्या ब्रह्मदेवांनो हें सर्व सामर्थ्य तुला दिलें आहे. त्याप्रमाणें इंद्रत्व, अमरत्व, युद्धांत अपराजय, ईशित्व, अमित असें शुभवल, त्याचप्रमाणें सर्वभूतेश्वरत्व, हींही, हे दैत्यराजा, सर्वदा तुझीच आहेत. महासंप्रामांत शूरत्वही तुझेंच व महायोगीश्वरही तुझेंच. त्याचप्रमाणें अणिमा, लघिमा व इतर जे कोणते सात्विक गुण असतील तेही तुझेंच आहेत; याकरितां हे दैत्येंद्रा, अनुयायांसह सर्वही दैत्यांचा पराजय कर. कारण ब्रह्मदेवांनो तुला जें जें म्हटलें आहे तें तें तसेंच अनुभववास येईल: अन्यथा होणार नाही.

याप्रमाणें त्या महात्मा प्रव्हादाचें वचन ऐकून बलि फार आनंदित होऊन इंद्राचे रथावर चालून गेला. तो उत्तम शोभायुक्त असुरेंद्र बलि जेव्हां इंद्रसन्निध जाऊं लागला, तेव्हां पुण्यवान् ब्राह्मण व सुलक्षण पशुही स्वरेनें त्याला उजवी व्हालून जाऊं लागले. त्याचप्रमाणें त्या रणांगणांत विद्यमान असलेले मस्तकीं मोठा जटाभार धारण करणारे तपस्वी, विविधक मंत्रांनीं त्या अलंकारयुक्त बलिराजाचें त्पे जाताना स्वस्तिवाचन करूं लागले. तो बलिदानक न्नानप्रकारचे दिव्य रत्नाभरणांनीं

भूषित व आगीसारख्या लाल सुवर्णाच्या विचित्र भूषणांनीं अलंकृत झाला असल्यानें अत्यंत तेजांनें युक्त होऊन अग्निज्वालेप्रमाणें त्या रणांत चमकत होता. त्या वेळीं उत्तम सत्व व बल यांनीं युक्त असणाऱ्या त्या बलीला दिग्मून आलें कीं, वर्षारंभीं आकाशांत वायूचे वेगापुढें ज्याप्रमाणें शोभायमानही मेघपटल फाटून जातें, त्याप्रमाणें आपली म्हणजे असुरांची सेना शत्रुबलांनें पीडित होऊन फाटली आहे. तसेंच त्याला आढळून आलें कीं, पूर्वकालीं (अमावास्या व पौर्णिमा या दिवशीं) ज्याप्रमाणें समुद्राच्या लाटा अतिशय उंच उमळतात व भयंकर दिसतात, त्याप्रमाणें देवांचीं सैन्ये अग्नीनें रक्षित असल्यामुळें (तेखास चढून) फार उमळलीं होती व भयंकर दिसत होती.

हा देखावा दृष्टीस येतांच त्या वीर्यवान् बलीनें शूल, बरची, ऋष्टि, गदा, तलवार, बाण इत्यादि अस्त्रांचा आपल्या बलाढ्य शत्रूंच्या सेनेवर वर्षाव चालू केला, व वर्षाकालीन मेघांप्रमाणें किंवा सिंहाप्रमाणें किंवा मत्तगजाप्रमाणें गर्जू लागला. त्या कालीं तो पराक्रमी बलिदानव त्या रणांगणांत ज्याचे हातांतील दिव्यास्त्रें हाच धुराचा लोळ आहे, ज्याच्या पुष्ट भुजांचा वेग हाच ज्याचा साह्यकर्ता वायु आहे, व ज्याचें पौरुष व पराक्रम हींच इंधनें आहेत, अशा प्रकारचा केवळ अग्निच—नव्हे—कल्पांतसमयीं सर्व प्रजांचें अवदान घेणारा अत्यंत भयंकर जो कालाग्नि-त्याप्रमाणेंच दिसू लागला.

अध्याय चौसष्टावा.

—:—

बलीचें पुरंदराशीं युद्ध.

वैशंपायन सांगतात:—त्यावेळीं बलीनें

इंद्र वजा करून बाकी सर्वही देव आपल्या शेंकडों नाणांनी छिन्नभिन्न करून सोडून सैन्यासह पराजित केले. याप्रमाणें त्या दैत्येन्द्राचे मान्यापुढें त्या मोठ्या देवसेना तोंड फिरवून रथांतून पळत चालल्या; व ते सर्व देव 'आज या बलीनें आह्वांला जिंकले' असें महाबलादच इंद्राला सांगू लागले.

देव म्हणाले:—हे सुरेश्वरा, तूं आमचा इंद्र व धाता (संभाळणारा) असून सर्व लोकांचा शाश्वत प्रभु आहेस. तुझी कर्तबगारी व तुझें तेजही केवळ अप्रतिम आहे. हे देवेंद्रा, या महासुरांनीं ध्वजा, चक्र, अक्ष (आंस) व रथ यांसह चिरडून टाकिल्यानें हीं आमचीं सैन्ये आम्हांसहित रथांतून पळ काढीत आहेत. असुरांनीं गदा, मुसळ व पट्टिश इत्यादि आयुधांनीं आम्हांकडून शेंकडों रथी, गजारोही, अश्वारोही, व पादचारी योद्धे छिन्नभिन्न करून सोडिले आहेत. आज या दानवश्रेष्ठ बलीनें रणांगणीं फारच घोर कर्म केले आहे. तर, हे देवेंद्रा, आपली श्रेष्ठ देवसेना याप्रकारें देव्याचे हातून मार खात असतां तूं अशी डोळेझांक कशी करितोस? हे देवेंद्रा, तूं शरणांगतांचें रक्षण करणारा असा तुझा लौकिक आहे व आम्ही तुजकडे आज शरणार्थ आलों आहों, तर आमचें आतां रक्षण कर.

याप्रकारचें तें देवांचें गाऱ्हाणें कानी पडतांच तो देवश्रेष्ठ प्रलयानीप्रमाणें भडकून जाऊन सर्व दानवांना जाळू लागला. त्या देवशाचे मस्तकीं सूर्यकिरणांप्रमाणें प्रकाशमान् किरिटी चमकत होता. त्याची अंगकांति वैडूर्य रत्नाप्रमाणें असून त्याची बाहुभूषणें अनेक रत्नांनीं खूबली होती, त्यानें मयूरपिच्छें धारण केलीं असून त्याचे डोळे लालगुंज होते. त्याला शंभर हात व सहस्र नेत्र होते. त्याचे

मस्तकावरील केश व त्याची दाढीही हरिद्वर्ण होती त्याचे ध्वज विचित्र प्रकारचे होते व बल तर मोठेंच होतें. वज्र हें त्याचें आयुध असून तो मोठा संयमी होता आणि त्यास शंभर शिरें होती. त्यानें कवच वंगैरे सर्व साज घालून हातांत धनुष्यही सज्ज धरिलें होतें. त्याची कांति सहस्र सूर्यांप्रमाणें असून त्याचे मागें सहस्रावधि देव, गंधर्व, यक्ष यांचा षोडश्या चालला होता. सामें गाणारे व जप करणारे ऋषि त्याची स्तुति करीत होते. अशा वेळीं ह्या पाकशासन महेंद्रानें, शंभर पर्वांनीं (पेरांनीं किंवा गांठींनीं) युक्त, मोठें भयंकर, फट् फट् आवाज करणारें, सर्वतोमुखि, रुचिर व दीप्तिमान् आणि भीषण अट्टहास करणारें, असें वज्र हातीं घेऊन त्याचे योगानें सर्वही दैत्ये चेंचून काढिले. त्या अदितीच्या लाडक्या पुत्रापुढें कोणाही भूताची त्याचे अंगावर चालून जाण्याची छाती होईना. अशा प्रसंगीं बलि दानव व देवेंद्र उभयतांचें युद्ध जुंपले. मग त्या देवदैत्यांचा फारच अद्भुत दीर्घ कालपर्यंत संग्राम झाला. त्या संग्रामांत उभय पक्षांकडिल बलाचा व पराक्रमाचा केवळ निकर झाला व तो संग्राम इतका तुंबळ झाला कीं, तो पाहून अंगावर कांटाच धरारला. त्या वेळीं प्रन्हादानें बलीचीं पूर्वींचीं शेंकडों पराक्रमाचीं जयकृत्यें यांचें वर्णन ज्यांत आहे अशीं स्तोत्रें गाऊन त्या दैत्यपतीला चव आणिला. तो पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें झळकू लागला. याप्रमाणें देवेंद्र व असुरेंद्र या उभयतांचें युद्ध चाललेले पाहून इतर देव व असुर यांचेही पुनरपि मोठें घोर युद्ध झालें.

इकडे महेंद्र त्या महाबलीला अस्त्रविद्ध करूं लागला. परंतु त्या महाबाहु बलीनें त्या इंद्राचे अस्त्रांचे शतधा तुकडे करून रणांत टाकिले. तें पाहून देवेंद्र अधिकच कुद्ध होऊन

त्याने बलीवर शत्रुनाशक असे घोर आग्ने याख सोडिले. ते प्रलयाग्नीसमान तेजस्वी आग्नेयाख आपणाकडे आकाशांतून येतांना पाहतांच बलीने वरुणाख सोडून ते महेंद्राचे अख खाली पाडविले. तेव्हां खवळून जाऊन, रणांत विजय मिळविण्याची ज्याला श्रमंड होती, अशा त्या देवेंद्रानें दैत्येंद्र बलीला रणांत ठार करण्याचे हेतूनें आपलें ते पर्वतप्राय वज्र उचलिले. त्या वेळीं त्या युद्धांत हरिवाहन इंद्रानें आकाशावाणी ऐकिली कीं, ' हे सुरहर्ष-धवेना, तूं युद्धापासून निवृत्त हो. ' हे महा-बाहो, हे सुरश्रेष्ठा, हे पुरंदरा, तुला रणांत बलीवर जय मिळणार नाही. कारण हा बलि दानव एक तर तपःसामर्थ्यानें वरिष्ठ असून, त्यांतही वरदानामुळे फारच अधिक झाला आहे. ब्रह्मदेव याजवर संतुष्ट असल्यामुळे व हा सत्यधर्मानें चालणारा असल्यामुळे, हे वासवा, तुला किंवा सर्व देवांनादेखील हा बलि रणांत हार जाणार नाही. याला जिंकणारा कोण समर्थ आहे त्याबद्दल सावधान मनानें श्रवण कर.

“ या बलीला जो जिंकणार आहे तो ब्रह्माचें निधान असून सर्व देवांची परम गति आहे. तो धर्माचें परम रहस्य, पराचीही परागति आहे. तो श्रेष्ठाहून श्रेष्ठतर, सर्व-शक्तिमान् व उच्च नीच या संबंधीही गति आहे. त्याला सहस्र मस्तके, सहस्र नेत्र, सहस्र हस्त असून तो पुरुष म्हणजे सर्व ' शरिरांत व्यापून असणारा, ' पीत वस्त्र परिधान करणारा, हातीं शंख, चक्र गदादि धारण करणारा व देवशात्रूंचा उच्छेदकर्ता आहे. तो सर्वांस जिंकणारा, स्वतः अजिंक्य व केवळ

विनयरूपच असा आहे. तो श्रीमान् प्रभु ह्या बलीला जिंकणार आहे. ”

या प्रकारची ती दिव्य व मधुर अशी अशरीरिणी म्हणजे आकाशांतील वाणी ऐकू येतांच इंद्र आपल्या सर्वही श्रेष्ठ देवांसह रणांतून परावृत्त झाला.

तो हरिवाहन देवेंद्र या प्रकारें रणांतून मागें जातांच त्या रणमंडळावर असुर मंडळीनें स्वोत्कर्षसूचक असा सिंहनाद केला. त्यानंतर कांहीं असुरवीरांचा किलकिल शब्द; दंड थोपाटण्याचा किंवा छड्डु टोकण्याचा दण-दणाट व गर्जना, कांहींचे शंखांचा भोंभाट व वीरांचे शब्द, फुशारकीचा शब्द, व रणवा-द्यांचे शब्द, हे सर्व मिळून एकच गजबजाट माजून राहिला. शिवाय देवांचा पराजय झाला म्हणून दैत्यवीरांच्या जयाच्या आरोळ्या तर सारख्या चालू होत्या. आणि दैत्यराज बलि याची व त्याचे सैनिकांची त्याचे मित्र मंडळींनीं पराक्रमाबद्दल फारच स्तुति चालविली. त्या वेळीं बलाढ्यांत श्रेष्ठ असा बलि दैत्य हिरण्यकशिपूप्रमाणें शोभूं लागला.

अध्याय पांसष्टावा.

—:—

बलीस राज्यप्राप्ति.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें बलादच बलिदैत्य, तसेच मयासुर व शंबर, यांचा विजय होऊन देवगण गप्प बसले; आणि सर्व त्रैलोक्यावर दैत्यांची सत्ता चालू झाली. सर्व दिशा निर्मळ होऊन धर्मकर्मांची पूर्ववत् प्रवृत्ति होऊन (युद्धकालीं प्राप्त झालेली) अधर्म-प्रवृत्ति नाहीशी झाली. सूर्य (पूर्ववत्) आपल्या मार्गानें जाऊं लागला. प्रल्हाद, शंबर मय व अनुज्हाद हे चारी दिशांचे रक्षण करूं लागले व आकाशावरही दैत्यांची देखरेख

१ पुरि श्लो ६० या शरीरांत निजतो किंवा वाच करितो तो.

चालू झाली. स्वर्गप्राप्त्यर्थे दैत्यगण यज्ञमंडन करू लागले. सर्व जनता आपल्या आपल्या नेहमीचे रहाटीला लागली. सन्मार्गाची प्रवृत्ति सुरू होऊन सर्व पाप-कल्पनांचा अभाव झाला व पुण्य. कल्पनांचा प्रचार होऊं लागला. तप-श्र्चर्येने सिद्ध दशोला पांचलेल्या लोकांची अभिवृद्धि होऊन पापकर्मा लोकांचा नायनाट होत चालला. धर्म हा चारी पायांवर उभा राहू लागला व अयर्माळा सरासरी चौथा पाय शिल्लक राहिला. राजेगण प्रजापालनांत दक्ष असल्याने तेजास चढले. आणि ब्रह्मचर्यादि चारही आश्रमांचा आश्रय करणारे लोक आपापले विहित कर्तव्यांत निरत झाले. अशा समर्थी सर्व दैत्यांनी मिळून बळीला देवराज्यावर अभिषिक्त केला. आणि या उत्कर्षामुळे सर्व अमुर मंडळी हर्षभरानें आरोळ्या देत व मोठ्या रंगांत आहे, अशांत अमुरांना मोह घालणारी व वरदात्री देवी लक्ष्मी पद्मासनावर बसून व पद्मगुक्त हात वर करून बळीकडे येऊन बोलली.

लक्ष्मी म्हणाली:—हे बलाढ्यांत श्रेष्ठा, महातेजस्वी बलि महाराजा, तूं देवतांचा पराजय केलेला पाहून मी तुजवर प्रभन्न आहे. तुझे कल्याण असा. तूं आपले पराक्रमानें युद्धांत प्रत्यक्ष देवेंद्रालाही पराभूत केलास, त्यावरून तुझे परमश्रेष्ठ सत्व माझे मनांत भरून मी तुला भेटण्यासाठी स्वतः आले. हे दानवश्रेष्ठा, हिरण्यकशिपूसारख्याच्या कुलांत निर्माण झालेल्या तुजसारख्या अमुरेंद्रानें असले शौर्याचें कृत्य करणें म्हणजे कांहीं मोठें आश्चर्य नव्हे. (हे तुजसारख्याला सहज आहे.) हे राजा, दैत्येंद्रा, तूं या निखिल

त्रैलोक्याचा उपभोग घेणाऱ्या आपल्या प्रपितामहावर (हिरण्यकशिपु) देखील तान केलीस. कारण, तुझे कारकीर्दीत विशेषकरून सर्वही प्रजाजन आपापले धर्मानें वागत आहेत व यामुळेच हे अतलविक्रमा, तूं हा असद्य त्रैलोक्याचा उपभोग घेशील.

याप्रमाणें बोलून ती सौम्य व सर्वभूतमनोहारिणी वरदात्री देवी लक्ष्मी त्या दैत्यश्रेष्ठ बळीचे शरीरांत प्रविष्ट झाली. ती प्रविष्ट होताच तिनप्रमाणेंच इतरही श्रेष्ठ देवता—ही कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, दया, मति, स्मृति, मेधा, तुष्टि तशीच पुष्टि, श्रुति, प्रीति, इला, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, या सर्वजणी व नृत्यगीतकुशल अशा सर्वही दिव्य अप्सरा, महारथ दैत्येंद्र जो बलि, त्याचे सेवेत सादर झाल्या.

या प्रकारें सचराचर त्रैलोक्य तूर्त दैत्यांचे ताब्यांत गेलें व ब्रह्मवादी जो बलिदैत्य त्याला अमित ऐश्वर्य प्राप्त झालें. १८५.

अध्याय सासष्टावा.

—:०:—

देवमंडळीचें ब्रह्मलोकीं गमन.

जनमेजय विचारतो:—हे द्विजश्रेष्ठा मुने, दैत्यांनी पराजित केल्यावर मग देवांनी काय केलें व आपलें गेलेलें स्वर्गाचें राज्य मुनरपि कसें मिळालिलें ?

१ येथें दोन पुस्तकांत “ सापितामह.” असा पाठ आहे, पण तो खरा नव्हे. वार्हकरांचा पाठ: ‘ विशेष-पतस्त्वया राजन् दैत्यैः प्रपितामहः.’ याचा अर्थ त्यांना कसा अडळा नाही, न कळे. आमचा पाठ ‘ विशेषितस्त्वया-प्रपितामहः.’ असा आहे.

१ या ठिकाणीं लेखी पोर्थाचा पाठ “ चंचला सुरसेविनी ” असा आहे. अर्थ उघडच आहे. छापील पाठ ‘ वरदाऽसुरमोहिनी ’ असा आहे, तो घेतला आहे.

वैशंपायन सांगतातः—मार्गे सांगितलेली ती दिव्य आकाशवाणी कानी पडतांच सुरश्रेष्ठ श्रीमान् इंद्र सर्व देवांसह अदितीचें वसतिस्थान अशी जी पूर्वदिशा तिकडे निघाला आणि अदितीचे स्थानास पोंचतांच त्यानें पूर्वी जशी युद्धकाली ऐकली होती तशीच तशीच आकाशवाणी अदितीला सांगितली. ती ऐकूनः—

अदिति म्हणालीः—हे पुत्रा, तूं सांगतोस असेंच जर आहं तर विरोचनपुत्र बलीला तुम्हीं सर्व मरुद्गण मिळूनही जिंकू शकणार नाही. त्या असुराला केवळ एक सहस्रशीर्ष परमात्माच मारील. हे सहस्रक्ष्मा, शतक्रतो, दुसऱ्या कोणाचेही हातून ही गोष्ट होणें नाही. तर या समर्थी तुम्हीं त्या महात्म्या बलिदानवाचा पराजय कसा करावा या कामीं तुमचा सत्यवादी पिता जो महर्षि कश्यप त्याला विचारा.

अदितीनें अशी सहा देतांच ते सर्वही देव तिजसकटच कश्यपऋषीकडे आले. तेथें दिव्यतपाचा केवळ निधिच असा कश्यप त्यांचे दृष्टीस पडला. तो कश्यप म्हणजे अर्थात्च सर्वांत प्रथम, देवांचा पिता, दिव्यरूपी, त्रिकालज्ञानानें गारठलेला, तेजानें सूर्यासारखा व अग्निज्वालेप्रमाणें कांतिमान्, तपोयुक्त, दंडत्याग केलेला, अंगावर कृष्णाजिनानें उत्तरीय धारण करणारा व बलकलांनीं शरीर आच्छादन केलेला, मंत्रोच्चारपूर्वक दिलेल्या आज्ञाहुतींमुळें प्रदीप्त झालेल्या अग्नीप्रमाणें ब्रह्मतेजानें चमकणारा, स्वाध्यायमग्न व शांत असूनही मूर्तिमान् अग्नीप्रमाणें भास्वान् असा होता. तो सुरासुरपिता व समर्थ, श्रेष्ठ ब्रह्मवादी, तेजस्वी, तपणारा, केवळ आदित्य असा मरीचि ऋषीचा पुत्र कश्यप, सर्व मृतांचा स्वप्न असून प्रजेचा नाथ व ज्यामध्ये ब्रह्मदेवाचें सामर्थ्य किंवा आत्मत्व विशेष रीतीनें उमलतलें आहे असा

तिसरा प्रजापति म्हणजे नातवाचे रूपानें तिसऱ्यांदा जन्मास आलेला ब्रह्मदेवच होय. नंतर अदितीसह ते सुरश्रेष्ठ वीर त्या कश्यपाला वदंन करून ब्रह्मदेवाचे मरीच्यादि मानसपुत्र ज्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाला मर्यादेनें प्रथम करितात, त्याप्रमाणें हात जोडून कश्यपाला बोलते झाले. त्या बोलण्यांत त्यांनीं रणांगणीं “सर्वही देवांना दानवश्रेष्ठ बलि हा अजिंक्य आहे” अशा अर्थाची जी आकाशवाणी इंद्राचे कानीं पडली होती ती निवेदन केली. स्वपुत्रांचें तें गाऱ्हाणें कानीं येतांच त्या प्रजापतीनें ब्रह्मलोकीं जाण्याचा विचार केला. मग, कश्यप (त्यांस) म्हणालाः—चला, आपण वेदघोषानें दणाणण गेलेल्या अशा ब्रह्मलोकीं जाऊ. आणि हे निष्पापहो, तेथें गेल्यावर तुम्हीं जी कांहीं आकाशवाणी ऐकली आहे तशीच ब्रह्मदेवास ती सांगा.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें बोलणें झाल्यावर कश्यपऋषि देवर्षिगणांनीं सेवित अशा ब्रह्मसदनाकडे निघाले असतां अदितीसह सर्वही देवगण त्याचे मागोमाग गेले. ते मुहुर्तांत ब्रह्मलोकीं पोंचले. कारण, ते अत्यंत मनोहर, बहुमोल, दिव्य व इच्छेस येईल तितक्या वेगानें जाणाऱ्या विमानांत बसले होते. तपाची केवळ राशीच अशा अव्यय ब्रह्मदेवाला भेटण्याची त्यांना इच्छा असल्यामुळें ब्रह्मदेवाचे अत्यंत विस्तीर्ण अशा मुख्य सभास्थानीं गेले. त्या सभेंत भुंग्यांचा गुंनारव

१ प्रथम-प्रजापति-ब्रह्मदेव, त्याचा पुत्र मरीचि व त्याचा कश्यप. अर्थात्, हा ब्रह्मदेवाचा नातु व त्यापासून तिसरा. आपल्यांत-आजा भेला आणि नातु झाला अशी म्हण आहे आणि म्हणूनच आज्ञाचें नांव नातवाला ठेवितात. अर्थात्च आज्ञाचें आत्मत्व पुत्रापेक्षांही नातवांत अधिक असतें, अशा समजुतीनें “आत्मभाव-विशेषण तृतीयोऽयः प्रजापतिः” असें मूळांत म्हटलें आहे.

ब्राह्मणांचे सामगायनाबरोबर संमिश्र झालेला चालू होता. ती सभा कल्याणकारक व शत्रुनाशक अशी पाहून ते आनंदानें पुलकित झाले. तेथें ऋग्वेदी ज्यात अग्रेसर आहेत अशा वेदवेदांगांत निष्णात व वर्णोच्चार वगैरे कसे करावे हे ज्यांना शिक्षाप्रथावरून पूर्ण माहीत होतें अशा महाभाग ब्राह्मणांनीं संहितेंतील शब्दांचा स्पष्ट खुलासा व्हावा म्हणून पदें तोडून ऋचांची चर्चा चालविली होती. ती त्या अमरश्रेष्ठांनीं ऐकली. कांहीं भागांत यज्ञकर्म चालू असतां तेथें यज्ञ व वेदांगें यांत प्रवीण व पदेंक्रम यांत कुशल परमर्षींचा बेदबोध चालल्यानें ती सभा नादमय झाली होती. तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक देवलोकाप्रमाणेंच—यज्ञस्तुति व शिक्षाप्रकरण यांत निपुण, शब्दांचे उल्लगडे किंवा निरुक्ति ज्यांस माहीत, जे सर्व विद्येंत विशारद, मीमांसेंतील वचनें ज्यांना पूर्ण अवगत, सर्व प्रकारचे वादांत पट्ट, मंजुळ, व प्रसन्न आणि मांसल अशा स्वरांचे ब्राह्मणांनीं गजबजून गेला होता.

अशा त्यास्थलीं प्राप्त झालेले ते देव तो वेदग्रोष कानीं पडल्यानें आपलीं शरीरें निःसंशय पवित्र झालीं असें मानूं लागले. तो वेदध्वनी कानीं येत असतां ते सर्वहीजण निःशब्द होऊन व त्यांचे चित्ताचा लय पूर्णपणें ब्रह्माकडे होऊन विस्मयानें त्यांचे नेत्र विकसित होतसाते ते परस्परांकडे टकमक बघूं लागले. व कश्यपाला पुढें करून ते सर्वही मुरश्रेष्ठ मनानेच सर्व लोकांचा गुरू व स्वतःचा प्रपितामह जो ब्रह्मदेव त्याला प्रणाम करूं लागले. पुनरपि त्यांनीं त्या वेदध्वनीकडे कान दिले. त्या वेळीं ते गंभीर, उदार, मधुर, सुस्वर व हंसरवाप्रमाणें मद्गद् असा वेदपठणाचा तेथें निघत असलेला ध्वनि,

१ येथे वाद शब्दाच. अर्थ—मत किंवा सिद्धांत तथा ध्यावा. जसें—अद्वैतवाद, ध्यावाह ६०.

स्वरांचें ऐक्य, पृथक्त्व, संयोग आणि समुदाय यांत कुशल अशा लोकायतिकादि शास्त्राभिमानी देवतांसह ऐकते झाले. त्याचप्रमाणें तेथें जागजागीं जपहोमादिकांत गुंतलेले असे मोठे नियमस्थ व कडकपणें व्रत पाळणारे अनेक श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण त्या कश्यपपुत्रांचे दृष्टीस आले. तसल्या त्या सभेत श्रीमान् सुरासुर गुरू लोकपितामह ब्रह्मदेव देवमायेचे योगानें सृष्टिकर्म करीत बसला होता. व तेथें प्रजापति दक्ष, प्रचेता, पुलह, द्विजश्रेष्ठ मरीची, भृगु, अत्रि, वासिष्ठ, नारद, गौतम, मनु, त्याचप्रमाणें स्वर्ग, अंतरिक्ष, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, प्रकृति, सर्वास कारणीभूत असे महत्त्व, सरहस्य व स—पदक्रम असे सांगोपाङ्ग चारही वेद, क्रिया, क्रतु, संकल्प, प्राण, हे आणि दुसरे कित्येक त्या स्वयंभु प्रभूची सेवा करीत होते. त्याचप्रमाणें हे राजा, अर्थ, काम, द्वेष, दर्प, शुक, बृहस्पति, प्रलयकाल, बुध, शनि, राहु वगैरे सर्व ग्रह, सर्व मरुद्गण, विश्वकर्मा, नक्षत्रें, सूर्य, चंद्र, हे निस्य त्या ब्रह्मदेवाची उपासना करीत होते. सावित्री, दुर्गा, सात प्रकारची वाणी, सर्वही वेदशास्त्रें, गाथा, नियम, वेदभाष्यें, शास्त्रें हीं सर्व मूर्तिमंत होऊन त्याचे सेवेंत होती. क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्र, पक्ष, मास, साही ऋतु, संवत्सर, कृत, त्रेत, द्वापार, कलि हीं चार युगें, मास, चार प्रकारची रात्र व सर्वदा गतिमान् असणारें असें अव्यय कालचक्र हीं सर्व व दुसरीं किती तरी त्या स्वयंभूसन्धि होती.

या प्रकारच्या त्या सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या, सर्वत्र ललाखणाऱ्या व ब्रह्मर्षींनीं युक्त अशा दिव्य ब्रह्मसभेत धर्मविशारद अशा आपल्या पुत्रांसह कश्यप शिरले. तेथें ब्रह्मतेजानें चमकणाऱ्या अर्चित्य व ग्लानिरहित अशा ब्रह्मदेवाला श्रेष्ठ आसनावर बसलेला

पाहून ते सर्वही देव ब्रह्मदेवाच्या पायां-
वर लोटांगणी गेले. आपल्या मस्तकांनी ब्रह्म-
देवाचे चरणांला स्पर्श केल्यामुळे ते सर्व पायां-
पासून मुक्त होऊन शांत व निष्कलमष झाले.
मग ते सर्वही देव कश्यपासह आपलेकडे
आले आहेत असे पाहून तो देवांचा प्रभु व
सत्ताधीश महातेजस्वी ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला.

अध्याय सदुसष्टावा.

—:—

ब्रह्मदेवाचा उपदेश.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—हे महाबलहो, तुम्ही
सर्व जण कोणत्या उद्देशाने येथे आलां आहां
ते मी पूर्णपणे आधीच जाणून आहे. हे सुर-
श्रेष्ठहो, तुमचा जो इष्ट अर्थ आहे तो खास
सिद्ध होईल व तेणेकरून बली दानवाला
जिकणारा कोणी तरी उत्पन्न होईल असे
समजा. तो विश्वकर्ता पुरुष केवळ दैत्यसमू-
हालाच जिकणारा आहे असे समजू नका. तर
तो त्रैलोक्यालाही जिकणारा असून सर्व देवांत
श्रेष्ठ आहे. तो सनातन लोकांचा पालक,
विश्वाचे उत्पत्तिस्थान आहे. सांप्रतचे अवतारा-
पूर्वीचे देहांत तो कोण होता म्हणाल तर
हिरण्यगर्भ जो मी तो त्याचीच (पुत्रत्वांने)
प्रतिमा आहे. त्या महात्म्या सर्वशक्तिमान्
देवांचेच असुरश्रेष्ठ बलीचा आत्मा अखिल
विश्वालाही अजिंक्य केला आहे. असा तो
आपला सर्वांचा पूर्वज असून उगमही आहे.
तो विश्वात्मा अचिंत्य आहे व तो योगयुक्त
झाला असतां तत्काल शत्रूचा नाश करून
ठाकिल. प्रत्यक्ष देवांला देखील हा महात्मा
कोण असावासे समजत नाही. मात्र तो पुरु-
षोत्तम देव स्वतः आपणाला व अखिल विश्वाला
जाणतो, आणि मी तरी त्याचेच कृपाबळांने

तुम्हांला तुमची अखेरची गति कोणती ती
सांगतो.

हे देवहो, क्षीरसमुद्राचे उत्तर तीराला
उत्तरेचेच दिशेला अमृत नांवाचे एक अत्यंत
श्रेष्ठ स्थान आहे असे ज्ञाते सांगतात. तेथे तो
परमात्मा योगस्थ होऊन परम दुश्चर असे तप
करीत आहे. तुम्ही सर्वही व्रतधारी देव तपाचे
उद्देशाने तिकडे जाऊन आणि ते अमृतस्थान
गांठून त्या ठिकाणी दुश्चर असे तप करा.
म्हणजे तेथे अत्यंत स्पष्ट व वर्षा-
कालचे जलपूर्ण भेषध्वनीप्रमाणे स्निग्ध
व गंभीर शब्दाने युक्त, तीतिल अक्षरे व
पदे एकमेकांशी सुसंबद्ध असल्याने भरदार
भासणारी, रमणीय, अभयद, कल्याणकारक,
अत्यंत सुमंस्कृत, वरदानाने युक्त, ब्रह्मज्ञानाने
पूर्ण, सर्वपापनाशकर्ता अशा त्या परम पवित्र
सर्व देवाधिदेवाची उच्चारलेली, सत्य, दिव्य
व कधीही वृथा न होणारी वाणी, तुमचे व्रत
पूर्ण होऊन त्याचे विसर्जन होण्यापूर्वी, हे
महात्मे विश्वेदेवहो, तुम्हाला ऐकू येईल. ती
वाणी अशी की, “ हे देवहो, तुम्ही मनक-
डेच आलां आहां; त्याप्रमाणे मी तुमचे स्वागत
करून तुम्हांस असे विचारतो की, मी वर
देण्यास उभा आहे. तर तुम्हां कोणाला काहीं
पाहिजे काय ? असा तुम्हा सर्वास त्या परमा-
त्म्याने प्रश्न केला असतां कश्यप व अदिति
यांनी त्या योगात्म्याचे प्रणामपूर्वक पादवदंन
करून वर मागून घ्यावा की, “ हे देवा, तूच
आमचे पोटी पुत्ररूपाने यावे. यांत अंतर
होऊ नये.” असे मागणे तुम्ही अत्यंत भक्तीने
मागितले असतां तो ‘ तथास्तु ’ असेच म्हणेल.
त्या वेळीं देवांनीही त्याला म्हणावे की, आपण
आमचे सहोदर बंधु व्हावे, यावरही तो सर्व-
लोककर्ता श्रीपति ‘ तथास्तु ’ असेच बोलेल. हे
सुरश्रेष्ठ हो, याप्रकारे त्यापासून वर संपादन

करून कृतकृत्य होत्साते तुम्ही सर्वही आप-
आपल्या आश्रमास निघूनजा.”

ब्रह्मदेवाचे या उपदेशाचा सर्वही देव व
कश्यप आणि अदिती, स्वीकार करून व त्यांचे
पादवेदन करून उत्तर दिशेला चालले.
व एका क्षणांत पृथ्वीवरील सर्व सागर,
पर्वत व दिव्य नद्या ओलांडून ते ब्रह्मदेवाच्या
ब्रह्मदेवाचे हेतुप्रमाणे क्षीरसिंधूचे उत्तर
तीराला पोचले. ते स्थळ अत्यंत भयाण असून
तेथे कोणाही प्राण्याचा संचार नव्हता. तेथे
सूर्यप्रकाश नसून अमर्याद अशा अंधकारांत
ती सर्व दिशा गुरफाटून गेली होती. त्या
दिशेस मागे सांगितलेले ते अमृतस्थान गांडून
ते सर्वही देव कश्यप मुनीसह तपाची दीक्षा
घेऊन योगात्मा सहस्रास धीमान् देव सुरश्रेष्ठ
जो नारायण त्याचे प्रसादप्राप्त्यर्थ सहस्र
दिव्य वर्षेपर्यंत व्रत करीत बसले. स्थिर-
वीरासनावर बसून ब्रह्मचर्य, मौन व इंद्रिय-
दमन यांसह सर्वही देवांनी कडक तप आच-
रिले. त्या भगवान् कश्यपानी परमात्मा प्रसन्न
व्हावा म्हणून (पुढील अध्यायी दिलेला)
वेदोक्त स्तव केला. या स्तवाला श्रेष्ठस्तव असे
म्हटले आहे.

अध्याय अडुसष्टावा.

—:०:—

कश्यपकृत महापुरुषस्तव.

कश्यप म्हणाले:— १ हे देवदेवेशा, तुला
नमस्कार असो; २ हे एकभृंग ३ हे वराह ४
धर्मदीप ५ धर्मसिंधो, ६ वृषाकपे ७ सुरश्रेष्ठ,
८ सुरसंभव, ९ स्वयंभु, १० भद्र ११ कपिल,
१२ विष्वक्सेन, १३ शाश्वत, १४ धर्म, १५
धर्मराज १६ वैकुण्ठ १७ श्रौतकर्मानें संमुख
होणाऱ्या १८ अनाद्यनंत, १९ धनंजय २०
शुचिश्रवा, २१ कार्तिकेय, २२ वृष्णिज, २३

अज, २४ अजय २५ जलशायिन् २६ सना-
तन, २७ विधान्या, २८ त्रिधाम, २९ धर्म-
ज्ञान-वैराग्यरूप, ३० ककुभिन् (श्रेष्ठ) ३१
विजयशब्दयुक्त, ३२ महानाम, ३३ लोक-
नाम, ३४ पद्मनाम, ३५ विरिंचे, ३६ वरिष्ठ,
३७ बहुरूप, ३८ विरूप, ३९ विश्वरूपाक्ष,
४० अक्षय, ४१ अक्षर, ४२ सत्याक्षर, ४३
(हंस,) सोहंरूप, ४४ हन्यभुक् ४५ परशो,
४६ शुक्र, ४७ मुंजकेश, ४८ हंस ४९
महाहंस, ५० महदक्षर ५१ हृषीकेश, ५२
सूक्ष्म, ५३ परमसूक्ष्म, ५४ तुराषाट् ५५
विश्वमूर्ति, ५६ सुराग्रज ५७ नील, ५८
निस्नम, ५९ विरजस्क, ६० सत्त्व-रजस्तम-
स्थान, ६१ सर्वलोकमय, ६२ सर्वलोकप्रति-
ष्ठित, ६३ गुहशय, ६४ सुतप, ६५ उग्रतप,
६६ अग्र, ६७ अग्रज, ६८ धर्मनाम, ६९
गभस्तिनाम, ७० धर्मनेमि, ७१ सत्यधाम,
७२ सत्याक्षर, ७३ गभस्तिनेमि (ज्या-
भोवतीं किरणांचा परिघ आहे असा) ७४
निष्पाप, ७५ चंद्ररथ, ७६ सागरांवर तूंच
आहेस, ७७ हे अनेकपात् ७८ सहस्रशीर्ष,
७९ सहस्रसंमित, ८० महाशीर्ष, ८१ सहस्र-
दृक्, ८२ सहस्रपात्, ८३ अधोमुख ८४
महामुख, ८५ महापुरुष, ८६ पुरुषोत्तम,
८७ सहस्रबाहु, ८८ सहस्रमूर्ते, ८९ सह-
स्रास्य ९० सहस्राक्ष, ९१ सहस्रभुज ९२
सहस्रभुव (तुला वेदांनी अनंत नामे दिली
आहेत). ९३ हे विश्वेदेव ९४ विश्वसंभव,
९५ हे सुभग (तूं सर्वही देवांचा आदिगति
आहेस) ९६ तूंच हें सर्व विश्व. ९७ व
त्याचा पोषक ९८ तुलाच विश्वही म्हणतात.
९९ हे पुष्पहास, १०० परमवरद तूंच,
१०१ वौषट् तूंच, १०२ उष्कार तूंच, १०३
वपट्कार तूंच, १०४ तुलाच श्रेष्ठ म्हणतात,
१०५ हे यज्ञभागहर, १०६ हे शतघार,

१०७ हे सहस्रधार, १०८ भुर्द, (भूलो-
काला देणारा तूंच) १०९ भुवर्द तूंच. ११०
स्वर्द तूंच १११ भूर्भुवःस्वर्द तूंच, ११२ भूत
तूंच ११३ भुवन तूंच, ११४ स्वधा तूंच
११५ हे ब्रह्मेशय, ११६ हे ब्रह्ममय ११७
हे ब्रह्मादि, ११८ द्यौतूंच, ११९ पृथ्वीही तूंच
१२० पूषा तूंच, १२१ वायु तूंच १२२
धर्म तूंच, १२३ इंद्र तूंच, १२४ हवनकर्ता
तूंच, १२५ पोता (यज्ञांतील ब्रह्माचा साह्य-
कर्ता तूंच. १२६ नेता तूंच, १२७ हंता तूंच,
१२८ मंता तूंच, १२९ होम्य तूंच १३०
होता तूंच, १३१ परात्पर तूंच, १३२ होम्य-
होताही तूंच, १३३ नलरूप तूंच, १३४
विश्ववाक् (सर्वांची वाणी) तूंच, १३५
यज्ञीय अग्निप्रार्थ्यर्थ दुरून आणलेली स्तुत्
(तुपाची आहुति देण्याची झांकडी पळी)
तूंच. १३६ स्तुक्भांड तूंच १३७ गण तूंच,
१३८ तूं इष्ट आहेस, १३९ इज्य (यजन
करण्यास योग्य) १४० इड्य म्हणजे स्तुति-
पात्र आहेस १४१ तूंच त्वष्टा, १४२
तूंच समिद्ध १४३ तूंच गतिमंताची गति,
१४४ तूंच मोक्ष, १४५ तूंच योग, १४६
तूंच गुह्य, १४७ तूंच सिद्ध, १४८ धन्य
तूंच, १४९ घाता, १५० परम, १५१ यज्ञ,
१५२ यूप, १५३ दक्षिणा १५४ दीक्षा,
१५५ विष्णु, तूंच १५६ हे स्थविष्ट (अति-
वृद्ध) १५६ स्थविर (वृद्ध) १५७ हे
विश्व, १५८ हे तुराषाट् १५९ हे हिरण्यगर्भ
१६० हे हिरण्यनाभ १६१ हे हिरण्य
१६२ हे नारायण, १६३ हे नारायणांतर,
१६४ हे नृणामयन, (नरांचे आश्रयस्थान)
१६५ हे आदित्यवर्ण, १६६ हे सूर्यप्रम,
१६७ हे महापुरुष १६८ हे सुरोत्तम, १६९
हे आदिदेव, १७० हे कमलनाभ, १७१ हे
पद्मेक्षय (कमलवासिन्) १७२ हे कमलाक्ष,

१७३ हे पद्मगर्भ, १७४ हे हिरण्यकेश,
१७५ हे शुक्ल (शुभ्र) १७६ हे विश्व, १७७
हे देव, १७८ हे सर्वतोमुख, १७९ हे विश्वाक्ष,
हे विश्वसंभव, १८० हे विश्वकुंभक (सर्वभ-
क्षक) तूंच. १८१ भूरविक्रम (फार चाल-
णारा आहेस) १८२ तूंच चक्रक्रम (वर्तुल-
गतीने फिरणारा) १८३ तूंच त्रिभुवन,
१८४ तूंच सुविक्रम, १८५ तूंच स्वविक्रम
(स्वर्गांत संचार करणारा) १८६ हे बभ्रु
१८७ हे सुविभु, १८८ हे प्रभाकर, १८९
हे शंभो, १९० हे स्वयंभो, १९१ हे भूतादि
१९२ हे भूतात्मन्, १९३ हे महाभूत १९४
हे सर्वभक्ष १९५ तूंच या विश्वाचा पालक
आहेस, १९६ विश्वंभर तूंच १९७ पवित्र
असे होमद्रव्यही तूंच १९८ हे विशारद १९९
हे विकर्मन् २०० हे अमृतेंधन, २०१ हे
सुरासुरगुरो, २०२ हे महान् आदिदेव, २०३
हे नृदेव, २०४ हे ऊर्ध्वकर्मन्, (म्हणजे
ज्याचे कर्मांनी ऊर्ध्वगति प्राप्त होते असा)
२०५ हे पुतात्मन् २०६ हे अमृतेश २०७
हे दिवस्पृक् २०८ हे विश्वपते, २०९ जूहू
तूंच. २१० हे अनंतकर्म, २११ हे द्रुहिण
वंश, २१२ हे स्ववंश, २१३ तूंच विश्व,
२१४ तूंच हें विश्व धारण करितोस, आम्ही
तुजकडे वराची इच्छा धरून आलों आहों तर
आमचा संभाळ तूंच कर.

अध्याय एकूणसत्तरावा.

—:०:—

वामनावतार.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें ब्रह्म-
ज्ञानी द्विजश्रेष्ठ कश्यपमुनि यांनी मेघध्वनी-
प्रमाणें क्षिप्र व गंभीर स्वरांनी केलेला परम-
श्रेष्ठ प्रश्न श्रवण करून भगवान् परमात्म्याचे
चित्तांत महात्मे देवगण यांचिषयी अत्यंत प्रेम

उत्पन्न झालें. मग तो त्या देवांना रसभरीत व आनंदकर अक्षरें व पदें यांनी युक्त अशा वाणीने पुढील वचन बोलला. मात्र हें वचन आकाशांतून देवांना ऐकूं आलें. तें बोलणाराचें प्रत्यक्ष दर्शन झालें नाहीं.

विष्णु म्हणाला, 'हे मुरश्रेष्ठहो, तुमचें कल्याण होवो. तुमचे सर्वांचे निश्चया (निष्ठे) मुळें मी तुम्हांवर प्रसन्न होऊन वर देण्यासाठी उभा आहे. याकरितां तुम्हांला पाहिजे असेल तसा वर मजपासून मागून घ्या.

कश्यप म्हणाला:—हे मुरश्रेष्ठा, तूं ज्या क्षणीं प्रसन्न झालास त्या क्षणीच आम्ही सर्व कृतकृत्य झालों. तूंच आमची परमर्गाते आहेस. असो; तूं जर वर देणारच, तर आपले ज्ञातीचा आनंद वाटविणारा असा तूं इंद्राचा धाकटा भाऊ म्हणून देव वामन भगवान् या रूपानें अदितीचे उदरीं येऊन माझा पुत्र हो.

वैशंपायन सांगतात:—त्या वेळीं वराची इच्छा करणारी जी देवमाता अदिति तिनेंही त्या वरदात्या भगवंताजवळ त्यानें आपलें पुत्रत्व स्वीकारावें याच उत्तम वराची मागणी केली.

अदिति म्हणाली:—हे भगवंता, पुत्राची इच्छा करणारी मी आपणापाशीं याचना करिते कीं, या सर्वही महात्मे देवांचे परम कल्याणार्थ, आपण पुत्ररूपानें माझे पोटीं यावें.

देव म्हणाले:—तूंच आमचा भ्राता, भर्ता (पोषणकर्ता), दाता व आश्रयही हो. तूं अदितीचें पुत्रत्व स्वीकारिलें असतां इंद्रासह सर्वही देवांना देव ही संज्ञा योग्यपणें पाळितां येईल. (कारण वलीनें जर आज आम्ही पादाक्रांत आहों तर आमच्या देव संज्ञेत काय अर्थ राहिला आहे.) याकरितां तूं कश्यपाचा पुत्र हो.

१ या ठिकाणीं कलकत्याचा पाठ "सर्वेषामेव निश्चयात्" असा आहे. तो घेतला आहे. सर्वें मत्तो विनिश्चयं हा पाठ नीट नाहीं.

वैशंपायन सांगतात:—त्या वेळीं परमात्मा विष्णु त्या देवांना व कश्यपाला म्हणाला. "असेंच असो; तुमचें देव मलें करो; तुमचे मनाप्रमाणें तुमची इच्छा-सिद्धि होवो. तुम्हां सर्वांपैकी कोणाचेही जे कोणी शत्रु असतील ते क्षणभर देखील मजसमोर उभे राहणार नाहींत. मी सर्वही असुरगण व इतरही जे कोणी देवद्वेषे असतील त्या सर्वांस मारून सर्व देवतांना यज्ञांत अभ्रभागाचे वांटेकरी करितों. त्याचप्रमाणें सर्व देवांना हव्याचा भाग व पितरांना कव्याचा भाग खाण्यास मी देववितों. हे देवश्रेष्ठहो, ही कामगिरी मी माझ्या परमेशी रूपाच्या श्रेष्ठतम सामर्थ्यानें घडवून आणणार आहे. याकरितां, हे सुरोत्तम हो, तुम्ही आल्या मार्गानें स्वस्थानीं जा. मी देवमाता नी अदिति व महाशय कश्यप यांचेही हेतू-प्रमाणें वागणार आहे (त्यांचे पोटीं येणार). याकरितां तुम्ही सर्व खुशाल स्वस्थळीं परता.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें परम समर्थ श्रीविष्णूनें आश्वासन दिलें असतां सर्वही देव अत्यानंदित होऊन त्याचें सर्व भावानें पूजन करूं लागले. महात्मे विश्वेदेव, कश्यप, अदिति, साध्य, मरुद्गण, महाबलाढ्य इंद्र हे सर्वही त्या देव विष्णूला नमस्कार करून पूर्व-दिशेकडे दिव्य व विस्तीर्ण अशा कश्यपाश्रमाला गेले. ब्रह्मर्षिगणांनीं सेवित अशा त्या कश्यपाश्रमास गेल्यावर अदितीचे ठिकाणीं गर्भसंभव व्हावा ही इच्छा मनांत धरून ते सर्वही देव वेदपाठ करून राहिले. इतक्यांत देवमाता अदितीचे ठायींही अत्यंत तेजस्वी गर्भ राहिला. तो महात्मा परमात्म्याचा गर्भ अदितीनें दिव्य सहस्र वर्षेपर्यंत पोटांत वागविला. सहस्र वर्षे पूर्ण होतांच सुरांना आश्रय-दाता व असुरांचा नाशकर्ता असा दिव्य गर्भ ती प्रसवली. हा दिव्य महात्मा अदितिगर्भांत

असतांनाच त्यानें सर्वही त्रैलोक्याचें तेज हरण करून देवांचें रक्षण केलें होतें.

याप्रमाणें देवांचा हर्ष वाढविणारा, दैत्य-गणांना भीति उत्पन्न करणारा व त्रैलोक्याला सुख देणारा असा देवाधिदेव जन्मास आला असतां—

अध्याय सत्तरावा.

—:०:—

वामनाचा बळीचे यज्ञस्थानीं प्रवेश.

वैशंपायन सांगतात:—तो देव वामन जन्मतांच सात प्रजापति व सात महर्षि यांनी त्यास नमस्कार केला. त्या ठिकाणीं भारद्वाज, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, वसिष्ठ, व सूर्य नष्ट झाला असतां त्याची कामगिरी करण्याविषयी ज्याला आज्ञा झाली होती तो भाग्यवान्. अत्रिऋषि, आला होता. मरिची, भंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु व दक्ष प्रजापति यांनीही त्या वामनास नमस्कार केला. और्व, वसिष्ठपुत्र, स्तम्भ, कश्यप, कपीवान्, अकपीवान्, दत्त, अत्रि, च्यवन, वासिष्ठ संज्ञेनें प्रसिद्ध असलेले सात वसिष्ठपुत्र, हिरण्यगर्भाचे पुत्र, तेजस्वी

और्वपुत्र, गार्ग्य, पृथु. अन्य, जन्य, वामन, देवबाहु, यदुध, सोमपुत्र, पर्जन्य, हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सत्यनेत्र, विश्व, अतिविश्व, च्यवन, सुधामा, विरजा, अतिनामा, व सहिष्णु या सर्वे जणांनी वामनास नमस्कार केला. दिव्य शरीरांनी युक्त व सर्व प्रकारचे अलंकारांनी भूषित अशा अप्सरांचे समूह त्या देवेश्वर विष्णुचे निकट नृत्य करूं लागले. नंतर आकाशांत गंधर्वांची अनेक तुर्यादि वाद्ये वाजूं लागलीं असतां तुंबर हा गंधर्व इतर अनेक गंधर्वांसह गाऊं लागला. महाश्रुति, चित्रशिरा, ऊर्णायु, अनघ, गोमायु, सूर्यवर्चा, सोमावर्चा—हा सातवा, युगप, तृणप, कार्ष्णि, नंदि, त्रिशिरा व तेरावा—शालिशिरा; पर्जन्य हा चौदावा व कलि पंधरावा. याप्रमाणें, हे राजा, हे पंधरा गंधर्व झाले आणि सोळावा नारदमुनि, तसेंच हाहा, हुहू, व महाद्युति हंस—हे सर्वही देवगंधर्व, केशवाचें गुणवर्णन करूं लागले.

त्याचप्रमाणें आनंदित वृत्तीच्या सर्वालंकार भूषित, बाधेसूद, सुंदर जघनाच्या व सर्वांगी देखण्या आणि विशाल नेत्रांच्या महाभाग्यवती अप्सराही नृत्य करूं लागल्या. त्यांचा कटिप्रदेश ऐटदार असून मनोहर होता व त्यांचीं मुखे

१ न्यायानें पाहतां हा श्लोक पुढील अध्यायांत पाहिजे व हा अध्याय मागील श्लोकाशींच संपला पाहिजे, परंतु कोणत्याच पोथीत तसा पाठ नाही या-मुळे निरुपाय आहे.

२ पुढें वासिष्ठ संहक सात वसिष्ठपुत्र सांगितला हे कळत नाही.

३ नारदभगिनी अरुंधती हिजपासून वसिष्ठास सात पुत्र झाले होते, त्यांचीं नांवां:—१ हर्षाद्रि, २ सुकृत, ३ मूर्ति, ४ आप, ५ ज्योति, ६ अय, आणि ७ स्मय.

४ येथें 'हिरण्यगर्भस्य सुता और्वजाताः सुतेजसः अर्धे मूल असून वार्द्धकरानीं त्याचा अर्ध' 'हिरण्यग.

भांचे और्वापासून झालेले अति तेजस्वी पुत्र, असा केला आहे. यांत व्याकरणाची कांहीं अडचण नसेल; पण 'हिरण्यगर्भाचे पुत्र और्वापासून कसे झाले. और्व नांवाची कोणी स्त्री असून ती हिरण्यगर्भपत्नी असेल तर हें शक्य होईल; किंवा हिरण्यगर्भाचे वियोगानें त्याचे क्षेत्राचे ठिकाणी जरी हे और्व ऋषिपासून झाले असलें पाहिजेत; पण अशी कथा कोठे वाचनांत किंवा ऐकिवांत नाही.

१ अथर्वो जन्वो । असाहि पाठ आढळतो.

२ देव-गंधर्व म्हणजे सृष्टीच्या आरंभापासून देवांचे गायक-रूपाने उत्पन्न होतात ते; व मनुष्य-गंधर्व म्हणजे जे प्रथमतः मनुष्य असून विशेष कर्म व उपासना यांचे बलाने पाच कल्पांत मरणोत्तर गंधर्व-पदवीस चढतात ते.

सुंदर होती व त्या एकूण प्रियवंस्तंत श्रेष्ठ होत्या. अनका, जामी, मिश्रकेशी, अलंबुषा, मिरीची शुचिका, विद्युत्पूर्णा, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्षणा, रंभा, मनोरमा, अमिता, सुत्राहु, मुप्रिया, सुभगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवा, मुलोचना, हुंडरीका, सुगंधा, सुरथा, प्रमाथिनी, नंदा, शारद्वती—त्याचप्रमाणें दुसऱ्या अनेक ताफेवाल्या, शिवाय मेनका, सहजऱ्या पर्णिका, पुज्जिकस्थळा या व दुसऱ्या हजारों हजार अप्सरा नाच करीत होत्या.

धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान् पूषा, त्वष्टा, सविता, व विष्णु असे हे सर्वही मोठे जाज्वल्य व सूर्योपम तेजस्वी असे कश्यपपुत्र, द्वादश आदित्य, त्या महात्म्या देवेश वामनाला नमस्कार करिते झाले. मृगव्याध, सर्प, महाबल, निर्रति, अजैकपाद, अहिबुध्न्य, शत्रूला अजिक्य असा पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु आणि भग हे एकादश रुद्रही, हे भूपते, त्या स्थानी होते. अश्विनोदेव, अष्टवसु, बलाढ्य सर्व मरुद्गण तसेच विश्वेदेव व साध्यही हात जोडून त्यापुढें उभे होते. शेष सर्पांचे वासुकीप्रभृति धाकटे

१ यथे. 'प्रियमुख्या वराननाः' याचा अर्थ पांडकरांना 'त्यांना मुख्य पदार्थ प्रिय वाटत होते' असा केला आहे. पण 'मुख्य पदार्थ' म्हणजे काय समजावें व कोणी वाचकानें समजावें? 'मुख्य' याचा अर्थ 'मुखासंबंधी' असा होतो. त्याला धरून पाहिलें तर त्याचा अर्थ १ जुबन, अधरपान, २ नासाभूषण, ३ भूषण इ० किंवा ३ मुखांन खण्यांचे भक्षण, भोज्यादि पदार्थ, असा होईल. यांतील कोणता अर्थ घ्यावा? किंवा 'मुख्य पदार्थ' म्हणजे मा अन्नत प्रवृत्तीतील नैकविध पदार्थांजातांन प्रत्येकां जो निष्क पदार्थ तो, असाहि होईल. पण त्यांना निवडक पदार्थ आबडत होते, या सांगण्यापेक्षा, प्रिय (प्रीणाति-री-तर्पणेक) म्हणजे 'त्या सुखदायक वस्तूतील प्रधान केंद्रा श्रेष्ठ होला' हा अर्थ घेणें अधिक बरें असें पाह्यास वाटून जाई असा अर्थ केला आहे.

२ दोन पुस्तकांचा पाठ विद्युत्पूर्णा असाही आहे.

३ दोन पुस्तकांचा पाठ 'महाबल' असा आहे.

बंबु, कश्यप, अपहर्ता, महाबल तक्षक वीरे महाक्रोधी, महा बलाढ्य व तेजस्वी असे हे महात्मे नाग, मर्यादेने हात जोडून उभे होते. तार्क्ष्य, अरिष्टनेमि, महाबल गरुड, अरुण व आरुणि, हे सर्वही विनतापुत्र तेथे आले होते. तेव्हां लोककर्ता गुरु श्रीमान् भगवान् पितामह ब्रह्मा स्वतः तेथे येऊन सर्वही महात्म्यांसह बोलला.

ब्रह्मदेव म्हणालाः—ज्या अर्थी यापासून हा प्रभावशाली व सनातन लोकां उत्पन्न होतो त्या अर्थी हा लोकेश्वर श्रीमान् विष्णुच स्वतः असो. (आहे.) याप्रमाणें बोलून तो भगवान् प्रभु देवऋषींसह त्या सुरेश्वरास (वामनास) नमस्कार करून देवलोकीं गेला.

इकडे कश्यपाचे उदरीं जो सुरेश्वर प्रभु जन्मला त्याची कांति नवीन आभाळ आलेल्या दिवशींचे (वर्षारंभीचे) मेघाप्रमाणें (श्यामल) होती. नेत्र आरक्त व आकार खुजा होता. व वक्षावरील केशांच्या भोवऱ्याच्या पिषाणें तो श्री-वत्सलांछनानेंच शोभायुक्त दिसत होता. त्या वेळीं सर्वही अप्सरा हर्षोत्फुल नेत्रांनीं त्याकडे पाहूं लागल्या. आकाशांत जर एकदम सहस्र सूर्यांचा प्रकाश उदित होईल तर तें एकूच तेज त्या महात्म्याचे तेजाची (कदाचित्) बरोबरी करूं शकेल. (असें समजा.) तो प्रभु तेजानें देवर्षीप्रमाणें असून भूलोक, भुवर्लोक व अखिल भूतें यांचा कर्ता, पवित्र केशांचे विस्तीर्ण छातीचा व सर्व तेजोनिधान असा होता. पुण्यशीळांची तो गति होता. पण पाप्यांचा त्याकडे रिधाव होत नसे. आणि जे योगांत प्रवीण असलेले महात्मे ते हाच योग-स्वरूप आहे असें त्यास जाणीत. त्याचें ऐश्वर्य अष्टगुणयुक्त असून त्याला देवश्रेष्ठ असें म्हणत. व जन्ममरणरूप संसाराला भिडून मोक्षाची इच्छा करणारे नियमशालि विप्र ज्या सना-

तनाला पोंचले असतां मुक्त होतात, सर्व आश्रमवासी ज्याला तपःस्वरूप असे म्हणतात आणि आहारादिकांचा कडक नियम पाळून व्रती लोक ज्याचे सेवन करितात; नागांमध्ये सहस्रशीर्ष व रक्ताक्ष अनंत या स्वरूपांने ज्याची शोषादि सर्व श्रेष्ठ नागमंडळी सेवा करितात; स्वर्गलाभाची इच्छा करणारे विप्रश्रेष्ठ ज्याची यज्ञस्वरूपांने उपासना करितात; जो श्रीमान्, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञाता, अनेकस्थलीं असून एकरूपच असतो; वेद ज्या सर्वज्ञाची देवास यज्ञ-भाग देणारा अशा नात्यांने स्तुति करितात; जो साक्षात् धर्माची ज्योत असून चंद्र व सूर्य हे ज्याचे नेत्र व आकाश हे ज्याचे शरीर आहे; अशा प्रकारचा तो सर्वव्यापी, महा-तेजस्वी परमात्मा स्वतः सर्वज्ञ असूनही योग-बलांने बालत्व स्वीकारिले असल्यामुळे, तेथे जमलेल्या सर्व देवांना परा वाणींने बोलला की, 'हे सुरश्रेष्ठो, मी तुहांसाठीं काय करूं? कोणता वर देऊं? तुम्ही सर्वांनीं मिलून जी कांहीं इच्छा धरली असेल, ती आनंदांने मला कळवा.'

त्या महात्म्या वामनाचे हे वचन ऐकून इंद्रपुरःसर सर्व देव हात जोडून मोठ्या आनंदित चित्तांने त्या कश्यपपुत्र विष्णूला (वामनाला) म्हणाले. " दैत्यश्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा बलि ह्यांने ब्रह्मदेवाचे वरदानाचे बलावर आपल्या आंगच्या मोठ्या पराक्रमाने, दमाने व तपाने आम्हांपासून सर्व जगत् हिरून घेतले आहे; आणि, हे देवसत्तमा, तो बलि आम्हां सर्वांसही अवध्य झाला आहे. हे सुव्रता, एक तूच त्याला मारण्यास समर्थ आहेस, दुसरा कोणीही नाही; आणि म्हणूनच शरणागतांचे रक्षण करणारा, देवांचे भय दूर करणारा, वर देणारा, व द्युतिमान् अशा तुज-कडे आम्ही आश्रयाचे आशेने आलों आहों.

तर, हे सुरेश्वरा, महाबाहो, तूं महेंद्राचे ऋण फेडण्याकरितां हे सनातन त्रैलोक्य त्या बलीचे हातून हिमकून महेंद्राचे स्वाधीन कर म्हणजे तेंणेंकरून ऋषींचे व सर्व लोकांचे कल्याण होईल. कश्यप व अदिति यांना गोड वाटेले; पितरांना यथोचित कव्य व देवांना हव्य यथा-पूर्व मिळूं लागेल. तो दानवही अश्वमेध यज्ञ करून राहिला आहे. याकरितां त्याचे हातून हे त्रैलोक्य कोणत्या युक्तीने परत घेतां येईल तिचा विचार कर.

वैशंपायन म्हणाले:—याप्रकारे देवांनीं सांगितले असतां वामनरूपधारी विष्णू सर्वही देवांना आनंदवीत म्हणाला, 'हे दवहो, अंगिरापुत्र महा तेजस्वी वेदपारग बृहस्प-ति यांने मला त्या बलीच यज्ञस्थली न्यावें. हे देवश्रेष्ठहो, या रीतीने मी त्या बलीचे यज्ञस्थानीं एकदां पोंचलों म्हणजे मग त्यापामून त्रैलोक्य हरण करण्यास कोणत्या युक्तीने चालले पाहिजे, त्या युक्तीने मी चालेन.'

वैशंपायन सांगतात:—या नंतर त्या महातेजस्वी चतुर बृहस्पतीने प्रभु वामनाला त्या दानवेशाचे यज्ञमंडपांत नेले. मौंजी, यज्ञोर्वीत, छत्र, दंड व ध्वजा धारण केलेली व धूसर ताम्र नेत्राची ती भगवंताची ठेंगणीं बालमूर्ति ब्रह्मर्षिगणांनीं भरून गेलेल्या अशा त्या यज्ञस्थलीं जाऊन आपण होऊनच त्या यज्ञाचे वर्णन करूं लागलीं. ब्रह्मदेवपुरःसर देवांनीं प्रवृत्त केलेला तो देवा-धिदेव भगवान् जरी बाल होता तरीही एकाद्या वृद्धाप्रमाणे वर्णन बोलूं लागला. त्या दानवाधिप विरोचनपुत्र बलीचे ते यज्ञस्थान जरी बरोबर सैनिकांचीं दळे घेऊन अनेक

१ येथे कलकत्ता प्रतीत 'आत्मानमेव' असा पाठ आहे. त्याचा अर्थ, यज्ञरूपांने आपलेंच वर्णन करूं लागला असा आहे. नाहीतरी, 'यज्ञो वै विष्णुः' अशी श्रुतिच आहे.

दैत्यांनीं राखिलें होतें व त्यांचें द्वार तर दान-
वांनीं गच्च भरून टाकिलें होतें तरीही तो
अचिंत्यात्मा तशाही गर्दांतून व बंदोबस्तांतून
त्या यज्ञशाळेंत एकाएकीं प्रविष्ट झाला. आणि
तो बलाढ्य वामन मंत्रसंपन्न ऋषींनीं सर्वभर
वेढलेल्या त्या दैत्यदानवपति राजा बलि-
पार्शीं जाऊन ठेपला. आणि, हे नरश्रेष्ठा,
त्या सनातन यज्ञरूपानें विविध प्रयोगांमह
यज्ञांचें यथाशास्त्र सविस्तर वर्णन करून तेथें
असलेल्या यज्ञकर्मनिपुण अशा शुकप्रभृति
ऋत्विजांना देखील थांबवून निरुत्तर केलें. हे
भारता, त्या विचित्रवाक्शक्तियुक्त विभेमें
पुनरपिहि त्या बलि दैत्यांचे सन्निध व ऋत्वि-
जांचेपार्शीं व ऋषीमंडळींसमक्ष सर्वकारण
जो यज्ञरूप आत्मा त्यांचें मोठें गूढ व वेद-
सिद्ध असे हेतु देऊन वर्णन केलें. त्या वेळीं
त्या महातेजस्वी वामनानें बाल होऊन तेथील
मोठमोठ्या वृद्ध ऋषींस व उपाध्यायांस निरु-
त्तर करून सांडलेलें पाहून तो विरोचनपुत्र बलि
आश्चर्यचकित झाला व विस्मित होत्साता
मस्तक नम्र करून व हात जोडून वामनास
म्हणाला. 'तू कोठून आलास ? कोण आहेस ?
कोणाचा आहेस ? तुजें येंथें कार्य काय ? या
प्रकारचा ब्राह्मण म्हणजे बाल असून बुद्धि-
भंतांन श्रेष्ठ, ज्ञान व विज्ञान यांत निष्णात,
शिष्ट भाषण करणारा, रूपसंपन्न, मनोहर व
रुचिरमूर्ति, असा माझे ऐकियांत नाहीं किंवा
मी पाहिलाही नाहीं. फार काय सांगू ? गंधर्व,
सिद्ध, पितर, राक्षस, असुर, यक्ष, नाग, ऋषि,
किंवा प्रत्यक्ष देव, यांपैकीं कोणाचेही पुत्र
इतक्या योग्यतेचे नसतात. तेव्हां तू कोण
असशील तो अस. तुला माझा नमस्कार
असो व तुजकरितां मी काय करूं तें मला बोल.'

वैशंपायन सांगतात:—या प्रकारें अचिं-
त्यात्मा वामनाला बलीनें प्रश्न केला असतां

तो हिकमती व शहाणा बटु हंसून बलीला
असें म्हणाला.

अध्याय एकाहत्तरावा.

—:०:—

बलीचें त्रिपादभूमिदान व वामनाचें विराट्
स्वरूप.

विष्णु म्हणाला:—हे असुरेशा, तूं धन्य
आहेस. तुझा हा शोभनसंस्कारांनीं युक्त व
अनेक प्रकारचे भक्ष्य पदार्थांनीं संपन्न यज्ञ
पाहून पूर्वकालीं पितामह परमेष्ठी यज्ञ करित
होता, त्याची आठवण होते. हे महानला,
दानवेद्रा, जो सर्व पापांचा विनाश होण्याकरितां
स्वर्गाचा मार्ग दाखविणारा असा हा सर्व यज्ञांत
श्रेष्ठ वाणीयज्ञ तो आरंभून तूं खरोखर देवेद्र
शक. किंवा यम किंवा वरुण या सर्वांचेही
यज्ञांवर ताण केली आहेस. या मेघाला अश्व-
मेध असे वेदांत म्हटलें असून सर्व क्रतूंत हा
वरिष्ठ आहे व सर्व काम पुरविणारा आहे, असें
ब्रह्मवेत्त्यांचें याविषयीं मत आहे. हा अश्वमेध
अत्यंत पवित्र असून स्वर्णशृंगांनीं युक्त, मोठा
पराक्रमी, लोहमय खुरांचा, वायुवेगांचा, विशाले-
वक्त्र, स्वर्गावर दृष्टि करणारा, सोन्याच्या

१ या टिकाणीं लेखी पोर्थाचा पाठ "वेदिबुर." असा आहे.

२ या टिकाणीं लेखी पोर्थाचा पाठ "महास्यः" म्हणजे मोठ्या तांडाचा असा आहे. तोच अधिक बरा दिसतो. व एकादशाक्षरी वृत्ताला जुळतो. कलकत्ता पाठ 'महात्मा' असा आहे. मुंबई पाठ 'महारयः' असा आहे. परंतु तो बहुधा 'महास्य' या पाठावरूनच लेखकप्रमादानें झाला असावा. वाईकरांचा पाठ 'महारयः' असाच आहे. पण त्याचें भाषांतर नीटसें झालें नाहीं, व या पाठांत छंदोभंग होतो.

३ या टिकाणीं मुंबई पाठ 'स्वर्गे क्षणः' असा आहे; कलकत्ता व लेखी पोर्थांत 'सत्येक्षणः' असा आहे. पण यज्ञाचे संबंधांत 'स्वर्गेक्षण' हाच पाठ अधिक समंजस आहे. वाईकरांनीं हाच पाठ घेतला आहे. पण अथे थोडासा वेगळा केला आहे.

गाम्यासारखा गौरवर्ण व सर्व विश्वाचें उत्पत्ति-स्थान असा आहे. अश्व संपादन करून आणि त्याचे योगानें अश्वमेध यज्ञ करून मनुष्य हे कृतपाषांपासून उत्तीर्ण होतात. या अश्वमेधीय अश्वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण अग्नि (पापदाहक) असेंच म्हणतात. ज्याप्रमाणें चारही आश्रमांत गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ; मनुष्यांत द्विजाति श्रेष्ठ; व हे बले, तूं जसा सर्व असुरांत श्रेष्ठ, तसाच सर्व ऋतुंत हा अश्वमेध श्रेष्ठ.

वैशंपायन सांगतात:—वामनाचे मुखांतील हीं बाक्ष्यें ऐकून तो दैत्यपति परम हर्षयुक्त होऊन म्हणाला, 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तूं कोणाचा आहेस? आणि तूं कशाची इच्छा करीत आहेस! तें मला सांग. तूं इच्छित असशील तें मी तुला देतो. देव तुझे कल्याण करो. वाटेल तो वर मजपाशी माग आणि. आपली मनोरथ—तृप्ति करून घे.

वामन म्हणाला:—हे दानवा, मी राज्य, धाहनें, रत्नें, किंवा स्त्रिया, यांतून कशाचीही इच्छा करीत नाही. परंतु जर तूं खरोखर प्रसन्न असशील आणि तुझी धर्माचे ठायीं मति भसेल तर माझे गुरूला अग्निस्थान तयार करण्याकरितां तीन पावळें भूमि दे. हाच काय तो माझा सर्वोत्कृष्ट वर. दैत्यपति बलि, वामनाचें हें वचन ऐकून, म्हणाला:—हे वक्तृत्व-निपुणा, ब्राह्मणश्रेष्ठा, अरे, तीन पावळें भूमीनें तुझे काय होणार? कांहीं शंभर पाऊळें, शंभर हजार पाऊळें, अशांची तरी इच्छा कर (इतकी तरी माग.)

इतक्यांत शुक्र बघील म्हणाला:—हे महाबाहो असुरेशा, याला कांहीच देऊं नको. अरे, तुला हा ठाऊक नाही. अरे, हा मायेनें प्रच्छन्न असलेला सर्वश्रेष्ठ विष्णु आहे. अरे, हा सर्वव्यापी बहुरूपी असत्त्यानें इंद्राचें प्रिय

करण्याचे हेतुनें हें छोटें (वामन) रूप घेऊन तुला ठकविण्याकरितां येथें आला आहे.

याप्रमाणें शुक्राचार्यांनीं सांगितलें असतां त्या बलीनें बराच वेळ मनाशीं पुरापुर विचार करून मोठ्या आनंदानें युक्त होऊन म्हटलें " वा; मग याहून सत्पात्र याचक कोण मिळणार " ? असा विचार करून लगबगीनें हातीं सोन्याची झारी घेऊन तो त्या ब्राह्मणाला, बोलला,

बलि म्हणाला:—हे विप्रेंद्रा, दानग्रहणार्थ आपण पूर्वेकडे तोंड करून बसावें.

वामन म्ह०—हे कमलक्षणा (बले,) ' हा पहा बसलों. '

बलि म्ह०—तर मग ' घे. '

वामन म्ह०—“ दे ”

बलि म्ह०—काय देऊं ?

वामन म्ह०—भूमि.

बलि म्ह०—किति मानाची ?

वामन म्हणाला:—हे बले, तीन पावळें मानाची.

बलि म्ह०—ठीक आहे, दिली.

वामन म्ह०—तर मग उदक पाडव; म्हणजे माझे गुरुजांचें काम फसणार नाही.

(इतक्यांत शुक्राचार्य आड येऊन) म्हणाला:—हे बले, याला हें दान देऊं नको.

बलि म्हणाला:—कां म्हणून ?

शुक्र म्ह०—हे दैत्या, याला मी पक्का ओळखला आहे.

बली म्हणाला:—कोण आहे हा, सांगा पाहूं?

शुक्र म्ह०—हा विष्णु आहे; असें असून तुझी याचे ठिकाणीं एवढी प्रीति जडली, याला काय म्हणावें ?

बलि म्ह०—महाराज, आपण फसतां आहां.

शुक्र म्ह०—मी नाही; बले, तूंच फसत आहेस.

बलि म्ह०—काय ? एकूण तर मग हा स्वामी विष्णुच माझ्या यज्ञांत स्वतःच प्राप्त झाला आहे ? वाः, फार ठीक. तर मग हा सर्वव्यापी देवाधिदेव ज्या ज्या वस्तूची इच्छा करील, ती ती मी याला देईन. कारण, या विष्णुपेशां दान देण्यास अधिक सत्पात्र असा दुसरा कोण तरी असणार ?

असें बोलून त्यानें तत्काल झारीतून उदक पाडविलें.

वामन म्हणालाः—“हे दैत्येंद्रा, [तूं जरी मला वाटेच तें द्यावयास तयार आहेस तरी] मला तीनच पावलें पुरत. कारण, हे अनघा, मी जें पूर्वी बोललों आहे तें तसेंच स्थिर आहे, त्यांत फेरफार व्हावयाचा नाही ”

वैशंपायन सांगतातः—या प्रकारचें त्या महातेजस्वी वामनाचें निश्चित वाक्य कानीं येतांच त्या बलिनामक दैत्यश्रेष्ठ विरोचनपुत्रानें अंगावर कृष्णाग्नि उत्तरीय वस्त्राणें वर्जि घेऊन आणि ‘बरें आहे, तसेंच कां होईना?’ असें वाक्य उच्चारून, उदकानें भरलेल्या आपल्या झारीला हात घातला. आणि वामनाचे मनांत त्या दैत्येंद्राचें पुरेंच कंदन करावयाचें असल्यामुळें त्यानेंही दैत्यांचा क्षय करणारा आपला तो हात चटकन् पुढें पसरून व प्राङ्मुख होऊन बसला. आतां तो दैत्येश बली शुद्ध भावानें वामनाचे हातावर जल घालणार, इतक्यांत त्या महात्म्या वामनाचें तें अचिंत्य व अमुरांची संपत्ति हरण करण्याचे हेतूनें पूर्वी कधीही घेतलेलें नाही अशा प्रकारें त्या वेळचें स्वरूप पाहून, त्याचे मनांतील इंगीत ओळखणारा प्रन्हाददैत्य बलीचें निवारण करून त्याचे पुढें येऊन बसला, आणि म्हणाला, (प्रन्हाद) “ हे बले, या वामन-

रूपधारी बटूचे हातावर उदक घालूं नको. बाबारे, पूर्वी तुझे पणजाला ज्यानें मारिलें, तोच हा महा बुद्धिमान् विष्णु आहे. हा तुला ठकविण्यासाठी या रूपानें आला आहे.

बलि म्हणालाः—मग तर फारच आनंदाची गोष्ट आहे. सर्व जगताचा स्वामी व भक्तांवर कृपा करणारा देव जर या प्रकारें प्राप्त झाला असेल तर मी त्याला हें दान देणारच देणार. कारण प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवापेक्षाही अधिक सत्पात्र असा प्रतिग्राहक आम्हांस मिळत आहे; शिवाय हे अमुरश्रेष्ठा (प्रन्हादा), ज्यानें मजसारखी यज्ञदीक्षा घेतली त्यानें दान हें अवश्य द्यावेंच असें आहे.

या प्रकारें सर्व अमुरमंडळींत भाषण करून त्या विरोचनपुत्रानें त्या काली त्या विष्णूला तीन पावलें भूमि दान केली. तेव्हां प्रन्हाद म्हणालाः—“हे दातृश्रेष्ठा बले, बाबा, या विप्राला तूं हें दान नकोरे देऊं. अरे, हा ब्राह्मणाचा बालक आहे असें मला मला वाटत नाही. कारण, ब्राह्मण असा दिसत नाही. हे दैत्येंद्रा, मी तुला गवेंच सांगतो कीं, या रूपावरून मला तर वाटतें कीं, हा नारसिंहच पुनरपि आला आहे.

या प्रकारें त्या अमितेजस्वी प्रन्हादानें उपदेश केला असतां जणूं त्याची निंदा करण्याकरितांच बलि त्याला म्हणाला, “ हे अमुरा, याचकार्ने ‘दे’ म्हणून याचना केली असतां, दाता जर याचकाला विमुख दवडील तर अशा दात्याचे देहांत दोषांचेही वांट्याचें अभाम्य घुसतें. शिवाय जो कोण्ण ‘दान देतो’ असें प्रथम ब्राह्मणांस आश्वासन देऊन मग दान देत नाही, तो पापी आपले मित्र व कुटुंब यांसह नरकास जातो. यास्तव मी अलक्ष्मीचे भयानें याला पृथ्वी देत आहे. बरें, असलें दान घेण्याला या ब्राह्मणापेक्षां अधिक पात्र असा दुसरा

१ मागवतोत्तम प्रन्हादाचें हें देवाविरुद्ध बोलणें बहुधा बलीची कडोटी, पाहण्याकरितां असाचें.

ब्राह्मण तरी नाहीच. याकरितां ही पृथ्वी मी याला देतोच. हे प्रन्हादा, हा द्विजश्रेष्ठ वामन-रूप घेऊन मजपुढें हात पसरावयास आला, हें पाहून माझे चित्ताला पराकाष्ठेचा संतोष होत आहे. याकरितां हा मी त्याला हें दान देतोच देतो. आपण आढः आलां, तरी कांहीं मी थांबत नाही. असें प्रन्हादास सांगून टाकून त्या ब्राह्मणरूपधारी बटूला बलि पुनरपि म्हणाला, 'हे अल्पबुद्धे, या तुझ्या चिमुकल्या तीन पावलांनीं तुझें पूर्ण कल्याण कसें होणार ! यास्तव मी तुला समुद्रानें वेदलेली सर्वच पृथ्वी दान देतो.

वामन म्हणाला:—हे दानवश्रेष्ठा, वाचारे, मला तुझी ती सर्व पृथ्वी नको. माझा तीन पावलांतच संतोष आहे. हीच मागणी मला अतिशय प्रिय आहे.

वैशंपायन सांगतात:—यावर बलिदानवाते ' तथास्तु ' असें म्हणून त्या अमितेतेजस्वी विष्णु देवाला तीन पाउलें भूमि दिली. वामन बटूनें हातावर उदक पडतांक्षणीच आपलें बटुरूप बदललें आणि सर्व देवमय असें आपलें विराट् स्वरूप प्रगट केलें. त्या रूपाचे भूमि हेच पाद, आकाश हेंच भस्मक, चंद्र सूर्य हेच नेत्र, पिशाच ह्या पादांगुली, गुह्यक हस्तांगुली, विश्वेदेव हे जानुस्थानी, सुरश्रेष्ठ साध्य हे जंघचे ठिकाणी, यक्ष हे नखांचे ठिकाणी, अप्सरा ह्या नखांचे कोरींचे ठिकाणी, विद्युच्छुता ही दृष्टि, सूर्यकिरण हे विपुल केश, तारका हेच रोमकूप, महर्षि हेच रोम, उपदिशा हे बाहु, मुख्य दिशा हे कर्ण, अश्विनी-कुमार ही उभयकर्णीतील श्रवणशक्ति, महा

१ या ठिकाणीं मूलशब्द 'स्पर्शयामास' असा आहे. याचा नेहमीचा अर्थ 'स्पर्श करविणें,' असा आहे. तरी क्वचित्स्थलां 'दानेदणें' असा होतो. "गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोष्ठीः" हा रघुवंश सर्ग २ श्लो० ४९ यांतील प्रयोग पहा.

बल वायु हीच नासा, चंद्रमा हाच प्रसाद, धर्म हेंच मन, सत्य हीच वाणी, देवी सरस्वती ही जिह्वा, महादेवी अदिति ही ग्रीवा, दिति-मान् सूर्य हा तालू, स्वर्गद्वार हाच नाभी, मित्र आणि त्वष्टा ह्या भ्रुकुटी, वैश्वानर हेंच मुख, प्रजापति हे वृषण, भगवान् ब्रह्मदेव हें हृदय, व कश्यपमूनि हेंच पौरुष. अष्टौवमु त्याचे पृष्ठस्थानी, मरुदेव हे पादसंधीचे ठिकाणीं सर्वे ऋदे हेच दंत, व आकाशांतील ज्योति हीच निर्मल अंगकांति; महादेव रुद्र ह्याच मांड्या, महार्णव हेंच धैर्य, महाबल मुजग आणि गंधर्व हे त्याचे उदरस्थानी, लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति व सर्व विद्या हीच त्या रूपाची कटि, परमात्म्याचें परमस्थान तेंच याचें ललाट, त्या महात्म्या सर्व देवाधिदेवाचें देव-राट् इंद्र हेंच तेज, व सर्व तेजस्वी पदार्थ हेंच तप, असें म्हटलें आहे. चार देव मिलून उभय स्तन व उभय कक्षा, मख हेच त्यांचे ओष्ठ, द्विजांच्या क्रिया व इष्टे हेच त्याचे पशुबंध. असो या प्रकारचें त्या विष्णूचें देवमयरूप दृष्टीस पडतांच सर्वही महासुर पतंग जसे अग्नीवर झेंपावतात तसे त्यावर चवताळून धांवत गेले.

अध्याय बहात्तरावा.

—:—

श्रीकृष्णाचा कैलासास जाण्याचा विचार.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजा, त्या देव-रूपावर जे महासुर धांवून गेले, त्या सर्वांचीं नावे; रूपें, आभरणें व मुख्य मुख्य आयुधें सांगतो.

१ सुंबई पार्श्वीत 'विश्रतो मुनिः' असा पाठ आहे. पण तो आह्वांस संमत नाही.

२ विष्णुम्, अनुष्टुप इत्यादि असावे.

३ या स्थलां दोन पाठ 'आभरणांनि व दोन पाठ 'अभिजनानि असे आहेत. १०, पुढें अध्याय पाहतां अभिजनांचे वर्णन नसतां आभरणांचेच आहे. 'अभिजन याचा अर्थ-कुल असा होईल.

प्रथम त्यांची नांवे ऐक. विप्रचित्ति, शिविशंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अश्वशिरा, बली, हयग्रीव, वेगवान्, केतुमान्, उग्र, सोग्र, व्यग्र, पुष्कर, पुष्कल, साश्र, अश्रपति, प्रन्हाद, कुंभ सन्हाद, गगनाप्रिय, अनुन्हाद, हरि, हर, वराह, संहर, अरुज, वृषपर्वा, विरूपाक्ष, मुनींद्र, चंद्र, लोचन, निग्रभ, सुग्रभ, निरूद्र, एकवक्र, द्विवक्र, महावक्र, कालसन्निभ, शरभ, शलभ, कृणप, कुल्प, क्रथ, ब्रह्मकीर्ति, महागर्भ, शंकुकर्ण, महाध्वनी, दीर्घजिह्व, अर्कवदन, मृत्बाहु, मृदुप्रियः, व.यु, गविष्ठ, नमुचि, शंबर, विशर, महान्, चंद्रहंता, क्रोधहंता, क्रोधवर्धन, कालक, कालकाक्ष, वृत्र, क्रोध, विमोक्षण, गविष्ठ, हविष्ठ, प्रलंब, नरक, पृथु, चंद्रतापन, वातापि, केतुमान्, बलदर्पित, असिलोमा, पुलोमा, बाष्कल, प्रमद, मद, शृगालवदन, कराल, केशि, एकाक्ष, एकबाहु, तुहुंड, मृगल, मृग, हे आणि यांसारखे आणखी अनेक दृश्यगण तो महाविष्णु पदक्षेप करित अमनां त्याप्रपाशी धांवून गेले. त्यांपैकी कोणी हातांत प्रास उभारले असून आ वासलेले होते, व कठोर शब्द करित होते; कोणी हातांत शतघ्नी घेऊन होते. कोणी चक्र, कोणी वक्र, कोणी खड्ग, कोणी पट्टीश, कोणी परश्वध, कोणी प्रास, कोणी मुद्गर, कोणी हातीं परित्र घेतले होते. कोणाचे हात महान् अशनि उचलण्यांत गुंतले होते. कांहीं महाबलादचांनीं मुसळ हातीं घेतले होते. कोणी मोठमोठे वृक्ष हातीं उचलिले होते. कोणी धनुष्ये घेतलीं होतीं. कांहींनीं हातांत गदा, भुशुंडी घेतल्या होत्या. कांहींनीं वज्र, कांहींनीं मोठाळ्या पटाशा, कोणी अर्गळ, कोणी तरवारी चमकावीत होते. याप्रकारें ते युद्धदुर्मद, घोर व बलाढ्य दानव नानाप्रकारचें वेष करून व अनेक तन्हेचीं आयुधें हातीं घेऊन आले. त्यांतील कांहींना कांसवाचीं, कांहींना कोंबळ्याचीं, दुसऱ्या

कांहींना हत्तींची तोंडे होतीं. कांहींना गाढवाचीं, कांहींना उंटानीं, कांहींना डुकराचीं, तोंडे होतीं. कोणी भयंकर सुसरीचे तोंडाचे व कोणी शिशुमार नामक माशाचे तोंडाचे होते. कोणी मांजरतोंड्ये, कोणी पोपटतोंड्ये, तर कोणी दानव लांब तोंड्ये होते. कोणी गरुडमुखी, कोणी गेंड्याचे तोंडाचे, कोणी मोरतोंडाचे होते, कोणी घोडतोंड्ये, कोणी भयंकर मरडतोंड्ये, कोणी मृगमुखी, कोणी उंटतोंड्ये, तर कोणी दानव साळईचे तोंडाचे व कोणी लांबट तोंडाचे, कोणाचीं तोंडे मृगुसासारखीं होतीं; कोणाचीं पारव्यासारखीं, कोणी चक्रवाक मुखाचे, तर कोणी घोरपडीचे तोंडाचे होते. कोणी हरिणमुखी, कोणी गाय, शेळी, म्हैस, यांचे तोंडाचे, कोणी गुहिन्याचे तोंडाचे, कोणी वाघतोंड्ये; कोणी अस्वलतोंड्ये; कोणी चिऱ्याचे तोंडाचे व कोणी सिंहमुख होते. कोणी गर्जेन्द्रचर्म नेसले होते; कोणी कृष्णाजिन घेतले होते. कोणी चिऱ्या तर कोणी लांकडांच्या फळ्या नेसले होते. (आडल्याविल्या होत्या). कोणी मस्तकाला पागोटी, कोणी मुकुट घातले होते. त्याचप्रमाणें कोणी किराट, कोणी कुंडलें धारण केलीं होतीं. त्यांच्या शेंड्या लांब लांब असून त्यांच्या माना शंखाकृति होत्या व त्यांचें अंगावर तेज झळकत होतें. त्यांनीं नानाप्रकारचे वेष धरिले होते. नानाप्रकारचीं पुष्पे व उट्या धारण केल्या होत्या. व जो तो आपापलें

१ कलकत्ता प्रतीत

॥ शाखा मृगाननाः शृगालागाऽविमहियाननाः ॥

॥ सारमेय मुखा रौद्राः क्रौंचवत्क्रौः श्वदानवाः ॥

असाही एक श्लोक सांपडतो.

२ मूळांत 'फलक वाससः' असे आहे; परंतु फलक याचा अर्थ 'लांकडाची फळी' असा होणार; दुसरा अर्थ दिसत नाही. नगरजिल्ह्यातील राहुरीगांवां ह्याचे पन्थाच्या कोक्याचा कंगोटीचे ऐवजी उपयोग करणारे 'नारायण बोवा' झणून साधू कोणी पाहिले असतील.

प्रदीप्त आवडतें आयुष घेऊन येऊन, तो श्री विष्णु भूमीवर पाउले टाकीत असतांना ते सर्वही दानव त्याजवळ भिडले. परंतु त्या प्रभूनें या सर्वही असुरांस आपले पायाचे व हातांचे तळानें (म्हणजे लाथांनीं व चपराकांनीच) चीत करून टाकून आणि जगड्व्याळ रूप पसरून हांहां म्हणतां सर्व पृथ्वी पाउलाखालीं व्यापून घेतली. आणि तो जेव्हां तीनही लोक पादाक्रांत करण्यास प्रवृत्त झाला, त्या वेळीं त्याची कांति प्रत्यक्ष सूर्यासारखी चमकू लागली. तो त्या विशालरूपानें जेव्हां पृथ्वी आक्रमण करीत होता, तेव्हां आकाशातील चंद्र व सूर्य हे त्याचे उभय स्तनांचे उंचीला आले; तोच पुढें जेव्हां अंतरिक्ष आक्रमण करू लागला, तेव्हां तेच चंद्रसूर्य त्याचे मांडीशीं आले. आणि आकाशाचेही वर जेव्हां अनंतांत जाऊ लागला, तेव्हां तर ते चंद्र सूर्य त्या अमित तेजस्वी विष्णूचे गुडध्यांशींच राहिले, असें ब्राह्मण म्हणतात.

असो. याप्रकारें सर्व त्रैलोक्य आक्रांत करून आणि त्या प्रमत्त असुरांना जिंकून त्या सर्वलोक-वंदित अशा श्रीहरिनें ही पृथ्वी इंद्राचे स्वाधीन केली. त्या प्रभावशाली भगवान् विष्णूनें या पृथ्वीचे खालीं सुतल म्हणून जो पाताल प्रदेश आहे, तो बलीला दिला. सुतलाचें आधिपत्य मिळतांच त्या बलि दैत्याची मति उत्तम झाली व तो असुरश्रेष्ठ आनंदानें त्या रसातळाखालीं निवास करू लागला. तेथें असतांना त्या महातेजस्वी बुद्धिमान् बलीनें अत्युत्तम ध्यानयोग करून अखिल लोकबंध अशा श्रीविष्णूला म्हटलें, “ हे देवा,

मी यापुढें कसें वागावें, तें मला पूर्णपणें सांग.” ही प्रार्थना ऐकतांच देवश्रेष्ठ विष्णु त्या दैत्या-द्राला बोलला.

विष्णु म्हणाला:—“हे भाग्यवंता असुरा, मी तुजला प्रमत्त झालों आहे. आणि तुला वर देत आहे; याकारितां तुला इष्ट असेल तो मजपासून वर मागून घे; तुझे कल्याण असो. मी तुला एक मात्र गोष्ट बजावून ठेवितों कीं, तूं केव्हांही इंद्राचे आज्ञेचा उपहास करीत जाऊं नको. म्हणजे तुझे कल्याण होईल.” या-प्रमाणें त्या दैत्याधिपतीला बजावून तो सर्व-नियंता तेजस्वी व वरेण्य इंद्रानुज प्रभु पुनरपि बलीला म्हणाला, “हे दैत्या, ज्याअर्थीं तूं आपल्या हातानें पाणी घातलेस आणि मीं तें स्वहस्तानें स्वीकारिलें, त्याअर्थीं तुला आतां देवांपासून केव्हांही कसें तें भय नाही; हें निश्चित समज. हे महामुरा, माझी तुजवर कृपा आहे आणि तिचे बलावर तूं या सुतल-नामक पातालांत आपले सर्व अनुचरांमह सुखानें नांद. मात्र मी दिलेली आज्ञा ध्यानांत ठेवून तूं केव्हांही त्या अतुलपरकमी देवराज इंद्राची आज्ञा भंग करीत जाऊं नको. हे महामुरा, त्याचप्रमाणें, तूं सर्वही देवतांना पूज्य मानीत जा; म्हणजे हे महाभागा तुला नाना-प्रकारचे भोग, सदक्षिण यज्ञ व यथेच्छ दिव्य मनोरथ-प्राप्ति हीं लाभतील. त्याचप्रमाणें माझ्या कृपेनें तुजकडे दैत्यांचें स्वामित्व राहून इहलोकीं व परलोकीं क्षयरहित अशी अनेक प्रकारची वैभवसामग्री तूं उपभोगशील. परंतु, तूं ज्या वेळीं मीं घालून दिलेली ही मर्यादा दळवशील, तेव्हां ते महेंद्रादि महाबलव्य देव तुला नागपाशांनीं बांधून मारतील. यासाठीं तूं त्या देवांना सर्वदा नमून अस. इंद्र हा माझा वडील बंधु आहे, हें ध्यानांत वागवून त्याची आज्ञा शिरसा मान्य करीत जा.

१ आकाशाचे ज्योतिषप्रकांत वर्णिलेले आनंद्य पाहिले असतां आपल्या पृथ्वीपासून सरासरी साडे नऊ कोट मैल दूर असणारा विचारा सूर्य विराटरूपाच्या गुडध्यांशीं लागला हे नवल नव्हे.

बलि म्हणाला:—हे शंखचक्रगदाधरा, महा-
भागा, देवाधिदेवा, श्रेष्ठा, सुरासुरगुरो, सर्व
लोकधिपते, सुरोत्तमा, मी त्या सुतल नामक
पातालांत राहूं लागलों असतां मला त्या
ठिकाणीं जेणेंकरून माझी अक्षय्य तृप्ति होईल
अशा प्रकारचा यज्ञियभाग देऊन माझे खाण्या-
पिण्याची तोड कशी करितां तेवढी, हे अरि-
मर्दना, मला मांगा.

श्रीभगवान् म्हणाले:—हे दैत्या, वेद्वेत्या
ब्राह्मणांवांचून केलेले श्राद्ध, ब्रह्मचर्य व्रत न
पालितां केलेले वेदाभ्ययन, दक्षिणेवांचून
केलेला यज्ञ, ऋत्विजांवांचून केलेले व्रज, श्राद्ध
विरहित दिलेले दान, संस्कारहीन हवि—हे
सहा भाग तुला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे
माझे द्रष्टे, तसे माझे भक्तांचे द्रष्टे, यांनीं केले
असलेले सर्व पुण्य, स्नेहीविक्री करणारे अग्नि-
होत्र्यांचे जे पुण्य, श्रद्धेवांचून दान किंवा यजन
करणारांचे जे कांही पुण्य, ते सर्व, हे दैत्येद्रा,
तुला मिळत जाईल.

वेशंपायन सांगतात:—महात्म्या विष्णूंचे
हे वचन ऐकून अमरश्रेष्ठ बलि “ वर आहे,
अमंच अमा. ” असे म्हणून मोठी गर्जना
करून त्या विष्णूंचे आज्ञानुरोधानें पातालांत
शिरला.

मग भगवंतानें त्याच्या राज्याची वांटणी
केली, ती अशी:—मूळची इंद्राची असलेली जी
पूर्व दिशा ती त्यानें अतुल तेजस्वी इंद्रासच
दिली. दक्षिण दिशा महात्मा पितृपति जो यम
त्याला दिली. पश्चिम दिशा महात्म्या वरुणाचे
स्वाधीन केली. आणि उत्तर दिशा यक्षपति
कुबेर याला दिली. अधर दिशा नागराजाला
दिली व ऊर्ध्व दिशा सोमाला दिली. या प्रकारें
बलीचे राज्याची वांटणी करून व इंद्राची
पुन्हां राज्यावर स्थापना करून देवर्षींचे सत्कार
घेत, तो सर्व भूताधिपति देव वामन स्वर्गास

गेलो. तो दुर्बर्ष व अमित तेजस्वी वामन जेव्हां
स्वर्गांत प्रविष्ट झाला, तेव्हां इंद्रपुरःसर सर्व
देवांनीं मोठा आनंदोत्सव केला.

वेशंपायन सांगतात:—विरोचनपुत्र बलि-
दैत्य याला कम्बल-अश्वतर प्रभृति सप्तशीर्ष-
युक्त नागबंधानें बांधून पातालांत घालून श्री-
विष्णु स्वर्गांत गेल्यावर, नागबंधांनीं पीडित
झालेल्या त्या बलीकडे नारदमुनि सहजगती
आले. तेथें तो दानव विपत्तींत पडला आहे,
असे पाहून त्यांना दयेचा लोंढा आला. आणि
ते त्या दानवेश्वराला म्हणाले कीं, “हे बले, तूं
या बंधापामून मुक्त होण्यासाठीं एक उपाय
मी तुला देतो. तो उपाय म्हणजे जन्ममरण-
राहत, अक्षय व अव्यय देवाधिदेव जो धीमान्
वामुदेव त्याचे स्तोत्र होय. हे दैत्येद्रा, हें
स्तोत्र तूं शुद्धांतःकरणानें व आपखीं सर्व
भावना त्या देवाचे ठिकाणीं ठेवून आणि
तन्मय होऊन पठण करीत जा; म्हणजे तूं
लवकर बंधमुक्त होशील.”

नारदांचे हें वचन ऐकतांच विरोचनपुत्र
शुचिर्भूत होऊन व निर्मल मनानें हात जोडून
नारदापुढें उभा राहून, नारदागामून एकाग्र-
चित्तानें पुढील स्तोत्र पढला. आणि नारदा-
पामून त्या दिव्य स्तोत्राचा पाठ घेतल्यावर
समुद्रांतून ज्यानें पृथ्वी वर काढिली, त्याचे
नांवाचा त्यानें जप केला.

बलि म्हणाला:—महात्मा, अक्षय जो
अनेतपति त्याला प्रणवपूर्वक नमस्कार असो.
जलेश जो पद्मनाभ देव विष्णु त्याला नमन
अमो. हे भगवन्, तूं कालाचाही काल असून
आपलें शरीर सप्तसूर्यात्मक करून या तिन्ही
लोकांस व्यापून टाकिलें आहेस, हें सत्य आहे.
तर या सत्याचे सामर्थ्यानें तूं मला बंधमुक्त
कर. आकाशांतून चंद्रसूर्य नष्ट होऊन यज्ञ-
तपादि क्रिया लुप्त झाल्या असतां पुनरपि सृष्टि

निर्माण करतोस, त्या सत्याचे सामर्थ्याने मला बंधमुक्त कर, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वायु, अग्नि, नद्या, सर्व पर्वत हे सर्वही तुझे रूपाचे ठिकाणी स्थित आहेत. असें गरुडानें पाहिलें; या सत्यानें माझी बंधमुक्ति व्हावी. आदिकल्पांत मार्कंडेय मुनीनें तुझ्या उदरांत प्रवेश करून तूं सर्व चराचरांत भरून आहेस असें पाहिलें; या सत्यानें मला मुक्ति मिळें दे. तूं हें सर्व त्रैलोक्य टाकून देऊन (नाहीसें करून) केवळ एकटाच योगी विद्येंचें साह्य घेऊन योगधारण करून राहतोस, या सत्यानें मीं बंधमुक्त व्हावें. नागजलांत शयन करून आणि योगनिद्रेचा आश्रय करून पुनः मूर्च्छेचें चिंतन करित राहतोस, या सत्यानें मला बंधमुक्त होऊं दे. हे हरे, तूं आपले दाढेवर यज्ञांचा उद्धार करून पितरांसाठीं तीन पिंड निर्माण केलेस; या सत्यानें, हे हरे, मला बंधमुक्त कर. हिरण्याक्षाचे भयानें विव्हल होऊन सर्वही देव जेव्हां पळूं लागले त्या वेळीं, हे देवा, तूं त्यांचें सर्वतः रक्षण केलेस, या सत्यानें मला सोडव. हिरण्याक्षाशीं संग्राम करितांना दीर्घवक्त्र असें रूप धारण करून तूं आपल्या चक्रानें त्या असुरांचें मस्तक हरण केलेस, या सत्यानें मला बंधमुक्त कर. पूर्वकल्पीं हिरण्यकशिपु दैत्यांचें मस्तक, अस्थि व मज्जा हीं चुरडून टाकून केवळ हुंकारासरसा त्याला गतनाण केलास, या सत्यानें मला सोडव. पूर्वीं ब्रह्मदेव पहात असतां असतांदानवांनीं वेद धरून नेले; परंतु, हे देवा, तूं त्यांचें परिरक्षण केलेस, या सत्यानें मला मुक्ति दे. त्यावेळीं हयग्रीवाचें रूप घेऊन आणि मधुकैटभ यांस मारून ते वेद त्वां ब्रह्मदेवाला अर्पण केलेस, या सत्यानें मला बंधमुक्त कर. देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किंवा महोरग यांसही तुझा अंत दिसत नाही, या सत्यानें मला मुक्त कर. अपांतरतमा या

नांवांनै तूं देवपुत्र होऊन वेदाचा अर्थ स्पष्ट केलास. या सत्यानें मला सोड. वेद, अग्नि-होत्र, पितृयज्ञ, व हवि हीं सर्व तुझीच रहस्ये आहेत. या सत्यानें माझी मोकळीक कर. गरुडच्या शापानें जन्मतः अंध उपजलेला दीर्घतमा नांवाचा ऋषि तुझे कृपेनें डोळस झाला. या सत्यानें मला सोड. नक्रानें प्रासल्यामुळें मृत्यूच्या दाढेंत सांपडून केवळ दीन झालेल्या गजेंद्राला तूं सोडविलेस, या सत्यानें मला मुक्त कर. तूं अक्षय, अव्यय, ब्रह्मण्य, भक्तवत्सल, व जे कोणी उन्मत्त झाले असतील अशांचा नियमन कर्ता आहेस. या सत्यानें मला मुक्त होऊं दे. तुझीं शंख, चक्र, गदा, पद्म, शार्ङ्गधनुष्य व गरुड या सर्वांची मी शिरःप्रणामपूर्वक कृपा याचितों व या सर्वांनीं मला बंधमुक्त करावें.

याप्रमाणें बलीनें स्तव करितांच शंख, चक्र, गदा, भाता, धनुष्य व गरुड या सर्वाही ' बलीला बंधमुक्त करावें ' म्हणून तत्प्रीत्यर्थ हरीची स्वतः कृपा संपादन केली. त्यामुळें भगवंतानें प्रसन्न होऊन नागहत्या पक्षिराज गरुडाला आज्ञा दिली कीं, " हे गरुडा, या बलीला बंधमुक्त कर." तीं एकतांच तो अनुल पराक्रमी गरुड आपले पंख हालवून पृथ्वीतली जेथें बलि बंधांत पडला होता, तेथें गेला. गरुडाचे आगमनाचें ज्ञान होतांच बलीला जखडून बसलेले कंबलादि सर्प त्या असुरश्रेष्ठ बलीला सोडून गरुडाचे भयानें व्याकुळ होत्साते आपल्या भोगवती नामक नगराला चालते झाले. मग तो सर्पभक्षक गरुड, कृष्णकृपेनें बंधमुक्त होऊन खालीं तोंड घालून चिंतातुर बसलेल्या त्या राज्यभ्रष्ट बलीला म्हणाला.

गरुड म्हणालाः—हे महाबाहो दानवेंद्रा, प्रभु विष्णूनें तुला आज्ञा केली आहे कीं, तूं बंधांतून मुक्त झाल्यावर आपल्या पुत्रबंधवां-

सह पातालांतच रहा. हे दानवा, तू हें स्थळ सोडून दोन कोस देखील पलीकडे जाऊ नये. हा नियम जर तू मोडशील तर तुझे मस्तकाची शेंकडो शकले होतील, त्या पक्षिश्रेष्ठांचे हें वचन ऐकून दानवेंद्र म्हणाला, मी ' त्या महात्म्या अनंताचा नियम सांभाळून राहीन. परंतु, त्या भगवंताने माझे जीवनाचा उपाय कांहीं योजावा कीं जेणेकरून, हे खगेश्वरा, मी या स्थळीं अमनच सुखांत पष्टपुष्ट राहीन " बलींचे हें वचन ऐकतांच गरुड म्हणाला, " हे बले, तुझ्या जीविकेची सोय परमात्म्यानें तूं विचारण्यापूर्वीच करून ठेविली आहे. ती अशी. जे अंगी ऋत्विक्पणा नसून उक्त विधीला सोडून प्रायश्चित्ही न जाणतां (करितां) यज्ञ करतील त्या यज्ञाचा भाग तुला मिळेल. कारण अशांनीं दिलेला यज्ञभाग देवता पत्करीत नाहींत. यामुळे, हे यज्ञभाग तुला आयतेच मिळून तूं त्यांचे योगाने धृष्टपुष्ट होऊन सुखाने नांदशील. " हे महाबाहो दानवेंद्रा, त्रैलोक्यकर्ता कश्यपपुत्र भगवान् विष्णु याने या प्रकारचा निरोप माझे सुखाने तुला पाठविला आहे

वैशंपायन सांगतात:—अनंताचे हें सर्व पापापासून मुक्त करणारे स्तोत्र जो कोणी मनुष्य भक्तिपूर्वक पठण करील त्याचे पातक दूर होईल. पठणकर्ता गोहत्येपासून मुक्त होईल, तो ब्रह्मघ्न असल्यास ब्रह्महत्येपासून मुक्त होईल. पुत्रहीन असल्यास त्यास पुत्रलाभ होईल. पाठक कुमारी असल्यास तिला उत्तम पति मिळेल. गर्भिणी असल्यास तत्काळ मुक्त-गर्भ होऊन पुत्र प्रसवेल. लोकांत मोक्षाची

१ तिन्ही पुस्तकांत उपान्त्य श्लोकांच पूर्वी 'वैशंपायन उवाच' असे आहे. निरुपाय आहे. तथापि अर्थसंदर्भरूप त्या ठिकाणी घेणे प्रशस्त वाटत आहे. या साहसाबद्दल व्यासमुनींनीं व सर्व वाचकांनीं क्षमा करावी.

इच्छा करणारे जे कोणी योगी किंवा कपिल-सांख्य असतील ते या स्तोत्राचे प्रभावाने निष्पाप होऊन श्वेतद्वीपाला जातील. हा अनंताचा स्तव सर्व कामप्रद आहे असे सांगतात. हा स्तव जो कोणी मनुष्य प्रातःकाळी उठून शुचिभूतपणे शुद्धमनाने पठण करील त्याच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतील यांत संदेह नाही. हा परमात्म्याचा वामन संज्ञक अवतार होय. त्या अवताराचे यश वेदवेत्ते ब्राह्मणच गातात. तथापि, जो कोणी राजा प्रतिपूर्वचे ठिकाणी भक्तिपूर्वक व नियमाने परमात्म्याच्या या दिव्य अवतारचरित्राचे पठण करील तो महाबल विष्णूप्रमाणे आपल्या शत्रूस जिंकील व त्यास कीर्ति व विपुल द्रव्य मिळेल. तसाच तो प्रत्यक्ष विष्णूप्रमाणे भूतमात्राला प्रिय होऊन त्याचा पुत्रपौत्रादि वंश वाढेल व त्याला आरोभ्य व गुणसंपत्ति प्राप्त होईल; आणि त्याचे जो कोणी पठण करील त्यावर सर्व कामनिधि देवाधिदेव जनार्दन प्रसन्न होईल, असे कृष्णद्वैपायन व्यास यांचे म्हणणे आहे.

अध्याय त्र्याहत्तरावा.

—:०:—

कैलासयात्रावर्णन.

[विष्णुपर्वातील अध्याय ११० यांतील धन्योपाख्यानापासून तो त्या पर्वातील बाण युद्धांत रुद्राला जिंकण्यांत श्रीकृष्णाचेच उत्कर्षाचे वर्णन झाले व त्याचे वामनादि अवतारांतही श्रीविष्णूचेच सगुणनिर्गुण रूपांचे गुणोत्कर्षकथन होऊन, श्रीकृष्णाचे गुणकथन करणारे असे जे भागवत ते श्रवणाचे फलश्रुतीसह तेथे समाप्त केले. परंतु बाणासुरयुद्धवर्णनांत हरिहरांचा अभेद वर्णन केला गेला. तथापि तो अभेद केवळ " ममात्मा भद्रसेनः " या न्यायाप्रमाणे औपचारिक असेल, पारमार्थिक असणे

शक्य नाही. कारण तसें झाल्यास शास्यशासक भाव राहणार नाही, असें कांहीं महामतींना गूढ पडण्याचा संभव आहे. अशा पुरुषांचा भ्रम दूर करण्यासाठी व्यासांनी सांप्रतच्या (कैलासयात्रावर्णन) अध्यायापासून तो या पर्वाच्या अखेर त्रिपुरवधापर्यंतचा ग्रंथ लिहिला आहे व या ग्रंथाने असें मिद्ध करून दाखविलें आहे कीं, केवळ देहभेदाने एकात्म्याची हानि होत नाही. या ग्रंथांत हरि व हर या उभयतांसाठी सर्वांतम असंच म्हटलें आहे. आणि सर्वांतम म्हणजे सर्वांत उत्तम असे दोन पुरुष म्हणतां येणेंच शक्य नाही. अर्थात् यावरूनच हरिहरांचा अभेद “ममात्मा भद्रसेनः” याप्रमाणें औपचारिक नसून पारमार्थिकच आहे. ते दोघे सर्वथा एकरूपच आहेत. असें सिद्ध झालें. या कामी व्यासांनी पूर्वी अनुशासन पर्वांत श्रीकृष्ण हा शंकराचें आराधन करण्याकरितां कैलासाला गेला, असें संक्षेपानें सांगितलें होतें. तोच दौरा उगवून प्रस्तुत भाग चालू केला आहे.]

जनमेजय विचारतो:—हे वैशंपायना, आपण मागें अनुशासन पर्वांत देवदेव जनार्दन भगवान् विष्णु, शंकराचें वसतिस्थान जें कैलासशिखर तेंथें गेला, असें सांगितलें; तर जनार्दन विष्णु हा स्वतःच स्थितिलयसमर्थ व पूर्णानंदस्वरूप असतां शंकराकडे कां गेला, व अशाचे बाहेर शंकर म्हणून निराळा कसा संभवतो?—चरें, तो निराळाच होता म्हणावा, तर बौणासुराख्यानांत आपण विष्णुशंकरांचा अभेद वर्णन केला आहे. आणि जर तो अभेद खरा असेल, तर शंकराची आराधना करण्याक-

१या ठिकाणीं ‘जनार्दन’ या शब्दाचा व्युत्पत्ति चतुर्धरांनीं जनेः अर्घते गम्यते प्रलयकाले, ‘याच्यते इष्ट सिध्यर्थे, स्थितिकाले’ अशी करून स्थितिकालीं व प्रलयकालीं तोच आधार आहे. अर्थात् शंकराची अपेक्षाच नाही, असें दाखविलें आहे.

रितां विष्णु (कृष्ण) कैलासास गेला, या म्हणण्यांत एक पूज्य व दुसरा पूजक असा स्पष्ट भेद सिद्ध होतो; मग त्याचें अभेदरूपत्व सत्य कसें ? ही शंका मला वाघते आहे. तर भगवान् देवदेव विष्णु हा शंकराचे स्थानासकैलास पर्वती कां गेला ? व तेंथें जाऊनही, हे मद्रिप्रा, मी असें ऐकिलें आहे कीं, कृष्णानें उत्तम प्रकारची नपश्चर्याही केली व तेंणेंकरून नीललोहित महादेव शंकराचें त्याला नारदादि तपोवृद्ध मुनीममक्ष दर्शन झालें. हें कसें ? व नंतर देवाधिदेव श्रीहरि यानें त्या शंकराचें अर्चन केलें. आणि या प्रकारें अत्यंत पुरातन व जगताचे नाथ असं दोघे देव हर व हरि हे एकत्र मिळालेले पाहून इंद्रप्रभृति देवगणांनीं त्यांची एकत्र अर्चा केली. कारण हे दोघेही देव मूलचे जगताचे आदिकारण एकरूपच असून भिन्न कार्यास्तव भिन्न देहधारी होऊन जगताची उत्पत्ति व संहार करितात. तथापि ते एकात्मकच असून परस्परांत समाविष्ट होऊन जगताचें पालन करितात. तर हें कसें ? आणि त्या पर्वतश्रेष्ठ कैलासावर ते उभयही पुरुषश्रेष्ठ (हरि व हर) एकीभूत झालेले पाहून नारदादि ऋषींनी त्याचा अर्थ काय केला व त्यांशीं कसें वर्तन केलें, ह्या सर्वही गोष्टी, हे द्विजश्रेष्ठा, आपण साकल्येंकरून मला सांगाव्या. त्याचप्रमाणें पुराणा जयशाली श्रीकृष्ण म्हणजे श्रीविष्णु हा शंकराकडे कैलासपर्वती कोणत्या प्रकारें गेला व त्याचप्रमाणें त्याला कैलासपर्वती नागभूषण जो शंकर याचा साक्षात्कार कसा झाला, हें सर्व मला सविस्तर सांगावें.

वैशंपायन म्हणाले:—हे राजा, नीट चित्त देऊन ऐक कीं, कृष्ण कैलासपर्वती कसा गेला

१ चतुर्धर या श्लोकाचा अर्थ अध्यात्मपर लावीत बसला आहे. पण तसें करण्याचें आह्मांस प्रयोजन दिसत नाही. ही चतुर्धराला लकबच आहे.

व तेषु वृषभवाहन देवेश्वर शंकर याचा साक्षात्कार कमा झाला, त्याचप्रमाणे कृष्णाने तेषु तप कोणत्या प्रकारे केले, व मुनीनी त्याप्रसंगी कसे वर्तन केले—एकंदरीत त्या स्थळी हरिहरासंबंधे काय काय वृत्तांत घडला तो, हे नरेंद्रा, जमाचे तमाच एक, मात्र या कामी भगवान् ज्याम यांनी मला जसे वृत्त मांगितले आहे, तसेच तसेच मी गरुडवहान केशवाला प्रथम नमस्कार करून माझे शक्तीप्रमाणे व बुद्ध्यनुसृत तुला सांगतो. तर हे मुत्रना, तू तें यत्नपूर्वक श्रवण कर आणि जो कोणी दुःगता, तपोविहीन किंवा अनधीत असेल, अशाला हे मांगू नये. जे पुण्यवान् अमनील, अशांना हे सर्वदा पुण्यप्राप्ति करून देणारे आहे. तसेच हे स्वर्ग, यश, धन व चित्तशुद्धि यांम देणारे अमन पुण्यात्म्यांनी अखंड ज्यानांत प्राग्विण्याजोगे व अनेक उपनिषदांचा गर्भनाथ संग्रह करणारे व वेदायाचा सिद्धांत उगविणारे आहे. हे ब्राह्मणांना अत्यवश्यक अमन नारदादि वेदपरायण तपोनिष्ठ मुनि या जीवशिवक्यप्रतिपादक प्रसंगाचे अखंड मनन करीत असनात; असा. आतां त्या कैलासपर्वतावर हरि व हर या उभयही सुलक्षण देवांचे परस्पर वृत्त घडले त मांड पुण्यकारक अमन अत्यद्भुतही आहे. तें असे.

हे राजा, नरकप्रभृति राक्षसगण मारले गेले व देवांशी वैर करणारे बहुतेक राजेही नायनाट झालेले; सारांश, देवांचे शत्रु अत्यल्प उरले असतां ईश्वर जगन्नाथ पुरुषश्रेष्ठ विष्णु हा कृष्णरूपाने यादवांसह द्वाारावतीत राहून सदैव पृथ्वीचे पालन करू लागला त्या द्वारावती नगरीत असतां श्रीहरीचे महत्त्वासाय देवी रुक्मिणी असे. कधी कधी तो जगत्पती रात्रौ तिचे महालांतच शयन करी. व त्या प्रेमळ सुंदरीशी मोठ्या प्रेमाने, वेळ राहिल तसे,

नानाप्रकारचे विलास करीत असे. असा प्रकार चालला असतां स्वर्णालंकार घातलेली देवी रुक्मिणी म्हणाली, 'हे देवेशा माधवा, मला आपलेपामून एक आनंदकर, बलदच, रूपवान् केवळ तुझ्याचसारखा वीर्यवान्, तपोनिधी व यादवांचा नायक, सर्व शास्वार्थकुशल, राजविद्येत अग्रेसर, अशा प्रकारचा पुत्र मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे. ही पूर्ण करणे आपणांम सर्वथा उचित आहे. हे केशवा, तूच जगत्पति, सर्व वस्तूंचा कर्ता, दाता, व भोक्ता आहेस. कोणत्या कोणतीही गोष्ट देण्याचा अखंड अधिकार तुजकडेसच आहे. त्यांतूनही ज्यांनी आपला देह सर्वदा तुझे शुश्रूषेस वाहिला आहे, अशा तुझ्या भक्तांचे इच्छित पुरविण्याविषयी तर तुझी विशेषच ख्याति आहे. हे देवेशा, आणखी मी काय बोलावे? मी उत्तकेंच म्हणतयें की, हे देवदेवा, जगत्पते, माझी जर तुझे ठिकाणी खरी खरी भक्ति असेल व तुझी मजवरील कृपा वरपांगी नसेल तर, हे जनार्दना, तू मला वीर्यवंत असा सुलक्षण पुत्र द्यावा, हे उचित आहे.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणे जेव्हां रुक्मीचा शत्रु, देवदेवेश कृष्ण याला त्याची लाडकी पट्टगणी रुक्मिणी खूप करून घेऊन बोलली, त्या वेळी तो यादवेश समयास उचित असे वचन तत्काल रुक्मिणीस बोलला. तो म्हणाला:— हे मामिनि, तू जशी इच्छा करीत आहेस तसला पुत्र मी तुला दणार आहे. कारण, हे देवि, तू माझी निरंतर भक्त आहेस. या संबंधांत तुला तिळप्राय संशय घेण्याचे कारण नाही. आणि याकरितांच मी तुला शत्रूंचे उन्मूलन करणारा असा वीर्यवान् पुत्र अवश्य देतो. तू निश्चित ऐस. सज्जनांचे इच्छित पुरविणारे असे जे पुण्य लोक आहेत त्यांची प्राप्ति कोणाही मनुष्याला पुत्राचे योगाने होत असते. कारण, पुत्र

शब्दाचा यौगिक अर्थच असा आहे. कारण, पुत्र म्हणजे नरकाला म्हणतात आणि नरक नरक तो काय, दुःख हाच नरक. एतावता पुत्र म्हणजे नरक किंवा दुःख यापामून जात्रायते म्हणजे पितरांचें रक्षण करितो तो पुत्र आणि म्हणूनच ऐहिक व पारलौकिकही दुःख-निवृत्ति व्हावी म्हणून मनुष्य पुत्रप्राप्तीची इच्छा करितो. हे प्रिये, पुत्रवंत पुरुषाला अनंत शुभलोक प्राप्त होतात. आतां स्त्रीला “ जाया ” म्हणतात याचें कारण पति हा गर्भाचें रूप घेऊन जायेच्या म्हणजे स्त्रीच्या उदरांत प्रविष्ट होतो. हिलाच पुढें त्या गर्भाची माता असें म्हणतात; आणि हिचे ठिकाणीं पति पुनरपि नवें किंवा ताजें रूप घेऊन दहा महिने भरतांच पुत्ररूपानें प्रकट होतो. पुत्रवानाला इंद्रदेखील वचकून असतो. कारण पुत्रवानानें जिकिला नाही असा कोणता लोक आहे? पुत्रहीनाला शुभ लोकप्राप्ति होत नाही. बाकी कुपुत्र असण्यापेक्षां वांझपण बरें. कारण, कुपुत्र हा पितरांना नरकांत घालतो, व स्वर्ग प्राप्त होणें तो सत्पुत्रापामूनच होत असतो. याकरितां आपणास पुत्र व्हावा अशी ज्या पुरुषास इच्छा होईल तो जर शहाणा असेल तर त्यानें सत्पुत्र म्हणजे विनीत, विद्यायुक्त, दयाशील व धार्मिक असा पुत्र प्राप्त करून घेण्याची खटपट करावी. विद्यायुक्त म्हणण्याचें विशेष कारण असें आहे कीं, विद्येवांचून अंगींक्षरा विनय येत नाही.

असो. यासाठी मी तुला पुत्र देणें तो विद्यावान् व उत्तम धार्मिक असाच देईन. आणि अशा प्रकारचा पुत्र व्हावा म्हणून मी हा याच बावलीं पर्वतश्रेष्ठ कैलासाला जातो व तेथें नीललोहित महादेव शंकर याची उपासना

“ जावते पतिः अस्यां सा जाया ” अशी या कव्हाची म्णुपति आहे.

करून आणि ब्रह्मचर्य व तपश्चर्या यांचे योगानें जन्महीन व सर्वव्यापक, विरूपाक्ष, आदिदेव जो सनातन भव, शंकर त्याला संतुष्ट करून त्या प्राणिहिताविषयीं निरलस अशा शंकरापामून तुजसाठीं पुत्र मिळवून येईन. आणि त्या अव्यय शंकराला भेटण्याकरितां मी आजचे आजच निघतो. मी तपाचरणानें त्याला संतुष्ट केलें असतां तो मला स्वचीत पुत्र देईल. मी महादेवाकडे कैलासास गेलों म्हणजे तेथें उमेस व महादेवास वंदन करून मग मुनींची आवडती व पुण्यमय जी बदरिका नामक तपोभूमि तीत शिरेन. त्या दिव्य भूमीत अग्नि-होत्रांची गर्दी असून गंगेचे उदकानें ती सर्वदा धुतली जात असते. ती अनेक सृग व पक्षी यांनीं गजबजलेली असून तीत सिंह, गज यांचेही कळपचे कळप आहेत. बदरीफळें म्हणजे बोरें यांची तर तीत केवळ दाटी असून तीतील वृक्षांना वानर अक्षयी गदगद हालवीत असतात. तीतील गगनचुंबित वृक्ष वेत्रलतांनीं वेढलेले असून, केळींची तर तेथें बनेंच बनेंच आहेत. वंदरहस्याचें मनन करण्यांत कुशल, वेदसाह्यानें ज्यांनीं तत्त्व निर्णय केला असून प्रत्यक्षादि प्रमाणविचारांत निपुण आहेत यावत् सृष्टींत हें एकच कायतें आहे व हेंच खरें तत्त्व आहे, यावांचून कांहीं नाही असा ज्यांचे मनाचा ठाम निश्चय झाला आहे, अशा मुनींनीं तिचा कांहीं भागांत आश्रय केला आहे. त्याचप्रमाणें तिच्या दुसऱ्या कांहीं भागीं साक्षात्कारी सिद्ध पुरुषांनीं वसति धरली आहे. त्याचप्रमाणें इतिहास व पुराणें यांमध्ये निष्णात असे महर्षिही तिचा आश्रय धरून आहेत. तसेंच हें मर्त्य कलेवर सोडून पुढें लोकास जावें अशी इच्छा धरणाऱांनीं तेथें सर्वदा वसती केली आहे. या प्रकारची ती अत्यंत किर्तीर्ण व सुप्रसिद्ध आणि पुण्याचें

केवळ वसन्तिस्थानच अशी बदरकामंजक दिव्य तपोभूमि तीत मी जाईन. असें बोलून देवाधिदेव जनार्दन थांबला.

अध्याय चौऱ्याहत्तरावा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचा कैलासास जाण्याचा विचार.

वैशंपायन सांगतात:—रात्र संपून प्रभात होतांच जनार्दनानें कैलासाम निघण्याचा हेतु केला. व त्यासाठीं अग्नीला होष देऊन व स्वस्तिवाचन करवून श्रेष्ठ ब्राह्मणांस दक्षिणा देण्यानें तें कार्य संपवून, त्याचप्रमाणें विप्रांना गाई दान करून व ब्राह्मणांस नमस्कार करून तो जगत्पति कृष्ण सभामंडपांत शिरला. तेथें मोठ्या आसनावर बसून आणि बलराम, सात्यकि, हार्दिक्य, शुक, सारण, महाबुद्धि उग्रसेन, तसेच इतर सर्वही वृष्णि व यादव यांस, व विशेषतः ज्याच्या सल्लामसलतीचे बळावर सर्व यादव सुखानें नांदत होते व जो धर्मपरायण असून सर्व यदु-वृष्णींचा मार्गदर्शक होता व ज्या महात्म्याच्या नीतीला देव देखील भिऊन असत आणि ज्याचे बुद्धिबलाचे आश्रयानें विष्णु सर्वदा लोकांना वागवितो, असा जो इतर कोणाहूनही नीतिज्ञानांत अधिक व कांतीनें देवतुल्य असा वृष्णिश्रेष्ठ वीर उद्भव, यास एकत्र बोलावून भगवान् कृष्ण म्हणाला. “ मी काय म्हणतों, तें ऐकावें; त्यांतूनही माझे पित्याचा सखा उद्भव, यानें माझे वचन विशेषतः ध्यानांत घ्यावें. तुह्यां सर्वास विदित आहेच कीं, मी बालपणापासून दुष्टांचें हनन करण्याविषयी सारखा यत्नांत आहें. हे उग्रसेन राजा, पतना राक्षसीला मी बालपणीं कशी मारिली तें आपण समक्ष पाहिलेंच आहे. त्याचप्रमाणें, हे यादवहो. मी केवळ बाल असतांही बालपणांत केशि दानवास मारिलें. गोवर्धन

पर्वत उचलून गोधनाचें रक्षण केलें. सर्व देवांचे अग्रभागीं मला बसवून इंद्रानें मजवर अभिषेक केला. मीं कंसही यमसदनास पाठविला व तीच अवस्था चाणूर-मुष्टीक यांचीही केली. उग्रसेनाला राज्यावर बसविलें. द्वारावती नगरी वसविली. वरील कंसादिकांशिवाय इतरही बलाढ्य राजे मी मारिले. तो मोठा गाजलेला वीर जरासंध पण त्याला देखील, हे राजा, हे माझे यादव बंधूहो, मी बलाढ्य भीमसेनाचे हातानें माझे बुद्धिबलानें, न्यायालान सोडितां, ठार केला. गोमंत पर्वतावरून परत जातांना युद्धांत शृंगालाला मारिलें. त्याचप्रमाणें तो दुष्ट दुरात्मा वीर नरकासुर त्यालाही नाहीसा केला. सारांश, हे राजश्रेष्ठहो, या प्रकारें मी ही पृथ्वी निष्कंटक करून सोडिली आहे. परंतु, हे यादवहो, या नरकासुराचाच सोबती असा एक वीर राजा अलीकडे उत्पन्न झाला आहे: याचें नांव पौण्ड्र असें आहे. हा वीर्यवंतांचा नायक असून सर्वदा माम्ना द्वेष करणारा आहे. हा द्रोणाचार्यशिष्य, राजश्रेष्ठ, बलाढ्य, ब्रह्मास्त्रवेत्ता, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ, सर्वांचा प्रत्यक्ष नायक, यत्नशील, मोठा योद्धा व केवळ दुसरा परशुरामच असा युद्धप्रिय राजा आहे. तो आमचा कट्टा वैरी असून सदा माझे न्यून शोधीत असतो. त्या वीराला किंचित्का छिद्र सांपडलें कीं, तो या आपल्या नगरीला भोंवेल. हे राजश्रेष्ठहो, तो पुण्ड्रांचा बलाढ्य राजा अशातशांन वठणीस येणारा नव्हे. याकरितां तुम्ही सर्वही हातीं धनुष्यें घेऊन सर्वदा युद्धास सज्ज असा. आणि, जेणेंकरून या आपल्या यादवकुलाचे वसतीची ही नगरी त्याजकडून पीडित न होईल, असा यत्न ठेवा. हे राजा, मी तर कांहीं: कारणास्तव कैलासास जात आहें. प्रकृतीचाही कर्ता जो शंकर त्याला भेडावें असें मनांत आलें आहे. याकरितां मी

परत येई तों तुझी सर्वजण कंबर बांधून असा. त्या पुण्डूकाला जर कळलें कीं, मी द्वारकेंत नाहीं, तर तो राजेंद्र चाल करून येऊन या नगरीवर हल्ला करील; आणि त्यानें मनांत धेतलें तर ही सर्वही पुरी यादवशून्य करण्यास तो समर्थ आहे, असा माझा तरी अभिप्राय आहे. यास्तव, हे राजेहो, आपले खड्ग, पाश, परशु, पाषाण, गोफणी, इत्यादि घेऊन सज्ज असा. या नगरीच्या बाकीच्या सर्व वेशी बंद करून जाण्यायेण्याकरितां एकच थोरली वेस मोकळी ठेवा. आणि ज्या कोणास या नगरींतून प्रसंगाने बाहेर जाणें येईल, त्यांना राजाचे मुद्रवांचून (सहीशिक्याचे परवानगीवांचून) जाऊं नये. त्याचप्रमाणें कोणीही या नगरींत येऊं पाहील, तर त्यानें द्वारपालाला राजमुद्रा प्रत्यक्ष दाखविल्याशिवाय त्याचा प्रवेश होऊं देऊं नये. हे सर्व नियम मी परत येईं तोंपर्यंत असेचे असे चालवावे. त्याचप्रमाणें कोणीही मृगयेसाठीं किंवा इतर कोणत्याही ऋडेसाठीं शहराचे हद्दीबाहेर जाऊं नये. व जाण्यायेण्यांत आपले कोण, परके कोण, यावर सर्वदा नीट नजर ठेवावी. मी परत येईं तों या प्रकारचें वर्तन ठेवावें.

याप्रमाणें सरसकट यादवांस सांगून त्या-शिवाय त्यानें सात्यकीला निराळें असे कांहीं सांगितलें. (तें पुढील अध्यायी.)

अध्याय पंचाहत्तरावा.

—:—

द्वारावतीचे रक्षणार्थ यादवांस उपदेश.

श्री भगवान् म्हणतात:—हे योद्धश्रेष्ठा, माझे वाक्य ऐक, आणि सर्वदा सज्ज अस; आणि तूं हातीं खड्ग, गदा, व धनुष्यही घेऊन व अंगांत चिल्लखत अडकवून अक्षयी ज्य्यत रहा; आणि अनेक राजांनीं जिचा

आश्रय केला आहे अशा या द्वारावतीचें रक्षण कर. हे समर्था यदुश्रेष्ठा, रात्रीची तूं झोप घेतां कामा नये. सात्यके, तुला शास्त्राचा फार नाद आहे खरा, पण प्रस्तुत प्रसंगीं तूं ही कामगिरी सोडून शास्त्रचर्चा करण्यांत गुंतूं नको हो. हे वृष्णिपा, त्याचप्रमाणें तुजपाशीं कोणी शास्त्रार्थाचा वाद घालण्यास येतील, तरी त्यांच्याशीं तूं वाद घालण्याच्या भरीस पडून चालणार नाहीं. तूं तूर्त इतर सर्व वाद सोडून केवळ असा वाग कीं, जेणेकरून माझ्या ह्या राजधानीचा आन जाऊन हंसें होणार नाहीं.

सात्यकीनें उत्तर केलें:—हे जनार्दना, तुझे वचन माझे अंगीं शक्ति असेल तीप्रमाणें मी पार पाडीन. हे जगन्नाथा, तुझी आज्ञा मला केव्हांही शिरसा वंघ आहे. हे माधवा, मी आपला या बलरामाच्या आज्ञांकित चाकरासारखा वागेन (मग तर झालें.) आणि तुझे परत येणें होईतोंपर्यंत फार जपून राहीन. हे गोविंदा, हे माधवा, तुझी जर मजवर पूर्ण कृपा आहे, तर रणांत शत्रूचा निग्रह करणें यांत मला जड तें काय जावयाचें आहे ? रणांत मजपुढें इंद्र, यम, कुबेर किंवा वरुण उभा राहिला, तरी या सर्वांना मी जिंकीन. मग त्या पौण्ड्र राजाची कथा ती काय ? हे हरि, तूं खुशाल आपले कामाला जा. आणि आपलें काम साधून ये. मी अखंड जागा आहे.

यावर कमलनेत्र कृष्ण पुनः एकवार उद्धवाला म्हणाला, 'हे उद्धवा, माझे हें वाक्य ऐक आणि यत्नपूर्वक तें अमलांत आण. हे राजा, तूं आपल्या मुत्सद्दीपणानें या राजधानीचा बचाव कर. बाबा, सर्वदा सावध राहून आमची पाठ राख. तुला ही गोष्ट सांगण्याची वेळ आली, याबद्दल मला लज्जा वाटते. कारण तूं सर्वांना विद्येच्या परतीराला नेणारा, आणि (अशा) विद्वानाला शिकवीत बसण्याचें

धाडस कोण तरी शहाणा माणूस करील ? सारांश, तुला सांगवें तें काय ? उचित कार्य कोणतें व अकार्य कोणतें हें तूं सर्वथा जाणतच आहेस. आणि याचकरितां नावा वृष्णिपाला, मी तुला शिकवीत बसण्याचें पुरें करितों.'

उद्धव म्हणाला:—हे परमसमर्था गोविंदा, तुझ्या या बोलीला काय म्हणावें ? ही का तुझी मजवर कृपा, का हें तुझें मजवरील प्रेम ? हे जगन्नाथा, मला तर असें खास वाटतें कीं, माझे ठिकाणीं इतक्या गुणांचा आरोप म्हणजे हा केवळ आपल्या प्रसादाचा विस्तार आहे, दुसरें कांहीं नाही. कारण, हे केशवा, तूं ज्याला प्रसन्न झालास, त्याला अनुकूल नाही, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. कारण, या निखिल जगताचा मुख्यतः कर्ता-हर्ता काय तो तूच आहेस. सर्व कार्यांचा उद्गम, त्याचप्रमाणें वक्ता, श्रोता, प्रमाणवेत्ताही तूच आहेस व ध्याता, ध्यान व ध्येय हीं तूच आहेस, असें ब्रह्मवेत्ते समजतात. देवशत्रूंना जिंकणारा व स्वर्गवासियांचा पालक तूच आहेस. तूं आमचा नाथ आहेस, याच कारणानें आम्ही सर्व शत्रूस निःळून जीवमान आहों. आणि मी हीच काय ती सर्व नीति समजतो. कारण, खरा खरा नीतिशास्त्रप्रणेता तूच आहेस. हे मंत्रस्वरूपा, आजकाल तुझ्या पलीकडे नीति-प्रदर्शक असा दुसरा कोण आहे, सांग बरें ? माझी तर निश्चित अशी समजूत आहे कीं, कोणत्या कामांत कसें चालवें हें सांगणारा एक तूच आहेस. जे नीतिज्ञ पुरुष आहेत त्यांचें म्हणणें, 'नीतिमार्ग हा मोठा खटेल व गूढ आहे.' हे जनार्दना, साम, दान, दंड व

१ लौकिकांत, साम, दाम, असें म्हणण्याचा पाठ पडला आहे. परंतु खरा शब्द दान असून दाम हा साम शब्दाचे सहाचर्यांमुळे कानास रुचला आहे. व दान तरी दामावांचून होत नाही, म्हणून तो क्षम्यही झाला आहे.

भेद या चार प्रकारची नीति सांगितली आहे; व हिचा उपयोग आपण शत्रूंचे तावडीत सांपडलों किंवा शत्रु आपले तावडीत सांपडला आहे, अशा वेळीं करावयाचा असतो दंडाचा प्रयोग जे दंड्य किंवा दुर्बल असतील अशाचे ठिकाणीं करावा. उभय पक्षांचा समतोलपणा असेल अशा वेळीं सामाचा उपयोग करावा. शत्रु बलाढ्य असेल तर त्या ठिकाणीं दानाची योजना करावी व या तिन्ही उपायांचा जेथें उपयोग दिसत नाही अशा ठिकाणीं थोरला उपाय म्हणजे भेद हा करावा, असा नीतिज्ञांचा अभिप्राय आहे. आणि ज्ञाते या सर्वही भिन्न उपायांचें गुरुत्व तुजकडेसच देतात. या कामीं फार बोलण्यांत चव काय ? सर्व कांहीं तुझे ठिकाणीं रहातें आहे, यांत काय तें समज.

वैशंपायन सांगतात:—असें बोलून तो सरल नीतिराज उद्धव थांबला. तेव्हां, हे राजा, तो भगवान् विष्णु त्या यादव सभेत महाबाहु बलराम, राजा उग्रसेन, त्याचप्रमाणें हार्दिक्य यांस बोलला. यांपैकी बलरामाला तो तत्ववेत्ता कृष्ण म्हणाला, 'दादा, आपण केव्हांही निष्कालजी राहूं नये. सर्वदा जपून असावें. हे महाबाहो, आपण दत्त राहिल्यावर लोकांना पीडा होण्याचें भयच नको. याकरितां सर्वदा आपली गदा घेऊन सावध असावें. अक्षयीच खेळ खेळत राहणें कांहीं चांगलें नव्हे. हे प्रभो, आपण यत्नपूर्वक या द्वारावती नगरीचें रक्षण करावें. आणि आम्ही उपाहासास जेणें-करून पात्र होणार नाही असें वागावें, म्हणजे आपली गदा जग्यत असूं द्यावी, हेंच सांगणें. त्याचप्रमाणें, यत्नपूर्वक सर्वदा कंबर बांधून असा; आळसानें हातपाय गाळून बसूं नका, हीच प्रार्थना आहे. यावर बलरामानें त्या वृष्णिवंशज कृष्णाला, " फार बरें आहे, " असें उत्तर दिलें. आणि मग तेथें जमलेले

सर्वही यादव आपापले घरी गेले आणि जगन्नाथ कृष्ण हा पर्वतश्रेष्ठ कैलासास जाण्याचे नादास छागला.

अध्याय शहात्तरावा.

—:०:—

कृष्णाचें बदरिकाश्रमीं जाणें.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर जगत्पति विष्णु यानें ' हे ताक्ष्या, त्वरित ये ' म्हणून पक्षिश्रेष्ठ गरुडाचें चिंतन केलें. त्याबरोबर, हे गरुडद्रहा, ज्याला ज्ञानराशि असें म्हटलें आहे तो परमपूज्य, बलवान्, पराक्रमी, योगी, शास्त्रकर्ता, यज्ञमूर्ति, पुराणात्मा, सामवेद हा ज्याचें मस्तक, ऋग्वेद हेच पंख, वणीनें पिंगट, एकाद्या जटेल्यासारखा दिसणारा, तांबड्या चोंचीचा, सोमरस हरण करणारा, विशाल मस्तकाचा, सर्पशत्रु, कमलनेत्र, प्रत्यक्ष दुसरा विष्णुच, इंद्रालाही जिंकणारा देवदेवाचें वाहन, आपल्या दर्शनमात्रानें दानव स्त्रियांचे गर्भपात करणारा व आपल्या पक्षबलानें राक्षस व असुर यांचे समूहास जिंकणारा, असा तो वीर्यशाली गरुड कृष्णासमोर प्रकट झाला. आणि भूमीवर गुडघे टेंकून " हे विष्णो, हे जगत्पते, हे देवदेवेशा, हे हरे, हे स्वामिन्, तुला नमस्कार असो. " असें म्हणत विष्णूला लोटांगणीं आला. तेव्हां कृष्णानें त्याला हस्तस्पर्श करून म्हटलें, ' हे ताक्ष्यश्रेष्ठा, बरा आलास. मला शूलधारी सनातन शंकर याला भेटावें अशी इच्छा झाली आहे व यासाठीं कैलास पर्वतीं जाण्याचें आहे. ' गरुड म्हणाला, " ठीक, माझी तयारी आहे. "

त्याबरोबर जनार्दन त्यावर आरूढ होऊन आसपास उभे असलेल्या यादवांना म्हणाला, " मी जातो; तुम्ही आतां रहा. " नंतर तो

जगत्पति श्रीहरि उत्तर शिखेला चालला. वाटेत जातांना गरुडानें आपल्या महानादानें त्रैलोक्य कंपित करून सोडिलें व आपल्या पायांनीं जातां जातां समुद्र खंखळून सोडिला. आणि पाठीवर जनार्दनाला बसवून नेत असतांही पंखांच्या झडपेनें मार्गातील पर्वत हालविले. नंतर आकाशांत असणारे गंधर्वासह सर्वही देव, यांनीं त्या कमलनेत्र ईश्वराचें गोड वाणीनें स्तोत्र केलें.

ते म्हणाले:—हे देवा जगन्नाथा. हे व्यापका, हे जगत्पते, हे अजिंक्या, तज्जा उत्कर्ष असो. हे भूतभावना, हे भावना, हे दैत्य-दानवनाशका मूर्तिंसाहा, तुला नमस्कार असो. हे योगिध्येया, हे परमगते, हे देवा, हे हरे, तुज्जा जयजयकार असो. हे नारायणा, हे द्युतिमंता, हे चित्ताकर्षका, हे कृष्णा, हे दुःखहारका, हे हरे, हे आदिकर्त्या, हे पुराणात्मन्, हे ब्रह्मयोगिने, हे सनातना, हे सकलेश्वरा, हे निर्गुणा, हे गुणरूपा, हे भक्तिप्रिया, हे भक्ता, हे दानवांतका, हे अचिंत्यमूर्ते, हे सर्वेश्वरा, तुला वारंवार नमस्कार असो. "

या प्रकारच्या अनेक शब्दांनीं त्या काली देव, गंधर्व, साध्य, चारण, ऋषि यांनीं त्या अव्यय व समर्थ देवाचीं स्तुति केली. तीं स्तुति-वाक्यें कानीं पडतांच तो जगन्नाथ, ते सुरगण व वेदपारगमुनि यांस समागमें घेऊन पूर्वकालीं जेथें स्वतः श्रीविष्णूनें घोर तप केलें होतें, त्या स्थलीं गेला. या स्थलीं प्रभावशाली श्रीविष्णूनें लोककल्याणकारक असें एक अयुत वर्षपर्यंत लोकाहित करण्याचे बुद्धीनें तप केलें. आणि या प्रकारचें तप करून त्या जगत्पतीनें आपलें

१ आजच्या नकाशांत द्वारकेंतून उत्तरदिशेनें कैलासाकडे जाणाराला वाटेत इतक्या समुद्राचा संबंध येतां दिसत नाहीं, शिवाय पावलांनीं समुद्रक्षोभ कसा होणार ?

स्वतःचे नर व नारायण या रूपांनी दोन भाग केले. या स्थानांतून सरिच्छ्रेष्ठ भागीरथीचा पवित्र प्रवाह धांवतो आहे. वेदार्थज्ञ अशा वृत्र ब्राह्मणाला मारून त्या ब्रह्महत्याचे निवारणार्थ इंद्राने याचस्थलीं अयुत वर्षे तप केलें. याच स्थलीं जनार्दन देवाचें ध्यान करून सांप्रतचे सिद्ध हे सिद्धस्थितीला पोचले. लोकांना दुःख देणाऱ्या रावणाला मारल्यावर “कमल्याही ब्राह्मणाला कोणीही मारिलें, तरीत्यानें त्या ब्रह्महत्याच्या निवारणार्थ तप हें केलेंच पाहिजे.” असा जो इंद्रानें नियम घालून ठेविला आहे, तो पालन करणाकरितां म्हणून प्रत्यक्ष रामचंद्रानें याच स्थलीं घोर तप केलें. शुद्धाचरणानें चालणारे देव व मुनी देखील याच स्थलीं सिद्धीस पावतात. या स्थलीं साक्षात् जगत्पति केशवाची अखंड वसति आहे. या स्थलीं मुनिगणांचे साध्यां सर्वेदा यज्ञ चालू असतात. या भूमीचे केवळ स्मरणानें देखील मनुष्य स्वर्गास जाईल. मुनिश्रेष्ठ हे या पुण्यभूमीस स्वर्गाचा सोपान (जिना) असें समजून तिचा आश्रय करितात. हे राजा, या स्थलीं जे शत्रू असतील, त्यांची बुद्धि पालटून ते हमेश मित्र होतील. उत्तम धर्मानें चालणारे जे कोणी पुण्यशील आहेत, अशांचा हा आखाडाच आहे, असें समजतात. देवांनीं देखील याच स्थलीं विष्णूची आराधना करून स्वर्ग पटकाविला. निर्भस्तर ऋषी या क्षेत्राला “सिद्धक्षेत्र” अशी संज्ञा देतात. असें जें हें विशाल महापवित्र व ऋषींचें आवडतें बदरीवन, तें पाहण्याकरितां तो ईश्वर विष्णु संध्याकाळचे सुमारास देवगण व तत्त्वज्ञ मुनी यांसह त्यांत शिरला.

त्या समयीं तेथे सर्वत्र अग्नीला होम देण्याची एकच गडबैड उडाली होती. पक्षी किलबिल करून राहिले होते व आपल्या घरट्यांत

येऊन बसत होते. गाईच्या जिकडे तिकडे धारा निघत होत्या. सवंबर मुनिवर व ऋषिवर हे आसनें घालून ध्यानस्थ बसले होते. सिद्ध हे समाधि लावून जनार्दनाचें चिंतन करीत आहेत. ठिकठिकाणीं होमाचें तूप अग्नीवर कडत होत ठेविलें आहे. यज्ञीय अग्नि चेतविले जात आहेत. आणि तेथेच कुंडांचे ठिकाणीं सर्वत्र अग्नीना होम देत आहेत. अतिथींचा सत्कार चालला आहे व मृष्टि संध्यारागांत मग्न झाली आहे. अशा सययीं जनार्दन विष्णु त्या मुनींच्या आवडत्या व तपोमय अशा भूमीस देवांसह प्राप्त झाला. तो प्रभु कृष्ण तेथें आला तो नेमकाच तेथील मुख्याश्रमामध्येच शिरला. आणि गरुडावरून उतरून ज्या भागांत दिव्यांचा प्रकाश झळक पडला होता, तेथें आपले बरोबरचे देवगणांसह राहिला.

अध्याय सत्याहत्तरावा.

—:—

कृष्णाचें बदरिकाश्रमीं आतिथ्य.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर त्या आश्रमांतील मुनिगण, देवाधिदेव हा आला आहे, असें पाहतांच, आपली अग्निहोत्रक्रिया संपवून व दागंत आलेल्या श्रेष्ठ अतिथींचा सत्कार वगैरे करून, ज्याच्या त्याच्या अनुकूलतेप्रमाणें हातीं अर्घ्यांचें सामान घेऊन त्या अव्यय ईश्वराचें दर्शन घेण्याकरितां आपापल्या झोंपडींतून बाहेर पडून एकत्र जमले. या मंडळींत दीर्घकालपर्यंत तपाचरण करून समार्थ साधण्याविषयीं निश्चय करून बसलेले असे कित्येक मुनी होते; कित्ये जटाधारी होते; कित्येकांनीं डोकें मुंडलें होतें. कित्येकांच्या आंगच्या शिरा आणि धमन्या लांबच लांब पसरलेल्या दिसत होत्या. (रोडपणामुळें) कित्येकांच्या अंगावर गुंजभर देखील मांस नव्हतें. कित्येक

अगदीं मुकट होते. कित्येक तर शुद्ध भूतां-
सारखे विकट होते. कोणी पाट्यावर ठेंचलेले
हिरवेंच अन्न खाऊन असत. कोणी झाडांचें पानां-
वर निर्वाह करणारे, कोणी वेदविद्या पुरी
झाल्यामुळे ब्रह्मचर्यसमाप्तीचें स्नान केले आहेत,
व निराहार राहून मोठे तप करीत आहेत;
कित्येक विष्णुभक्त व विष्णुपरायण होऊन
अखंड विष्णूचें स्मरण करण्यांत गुंतले आहेत
असे, कित्येक अगदीं मुक्त होण्याचे रंगास
आलेले, कित्येक केवळ ध्यानांतच गढलेले;
कित्येक तपोनिधि ध्यानयुक्त मनानें श्री विष्णूचा
साक्षात्कार झालेले; कोणी संवत्सरांतून एकवार
आहार करणारे; कोणी केवळ जलप्राशन करून
राहणारे; कोणी आपल्या तनूःसामर्थ्यानें
इंद्राला देखील भय उत्पन्न करणारे; कोणी
श्रुतिस्मृतींचे चिंतनांत गर्क असणारे, असे
अनेक होते. याशिवाय टळक टळक मंडळींत
वसिष्ठ, वामदेव, रैभ्य, धूम्र, जाबालि, कश्यप,
कण्व, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, अश्वशिरा, भद्र,
शंख, शंखनिधि, कुणी, पवित्र दृष्टीचा परा-
शरपुत्र, महामति याज्ञवल्क्य, कशीवान्,
अंगिरा, भद्र, दीप्तता नांवाचा मुनि, असित,
देवल, महातपस्वी वाल्मीकि, हे आणि दुसरेही
काहीं होते. ते सर्वही तो जनार्दन, हरि, विष्णु,
जो भक्तवत्सल कृष्ण, त्याचे सन्निध
जाऊन भक्तीनें नम्र होतसाते त्यास प्रणाम
करिते झाले. प्रणाम करितांना ते केशवास
म्हणाले:—हे कृष्णा, हे देवा, हे
देवाधिदेवा, हे ॐकाररूपा, हे जगन्नाथा, हे
दुःखहारका, आम्ही सर्व तुला शिरसा वंदन
करितो. तोंडांन, हे कृष्णा, हे विष्णो, हे हृषी-

केश, हे केशव, याप्रमाणें मुहुर्मुहुः उच्चार
करून प्रणाम करीत असणारे ते ब्राह्मण त्या
जगत्पतीला म्हणाले, ' हे प्रभो, हें अर्थ
ध्यानें; हें पाद्य स्वीकारावे; ह्या आसनावर बसावे.
हे देवा, अपली आम्हांवर अशी कृपा झाल्या-
मुळे आह्मी स्वतःस कृतकार्यसमजतो. ते सर्वही
जण अज्जलि जोडून, देवापुढें उभे राहून त्याचे
देखत म्हणाले, हे प्रभो, आमचें उचित
कर्तव्य आमचे हातून योग्य रीतीनें होत नाही,
यामुळें आम्हांवर रोष तर नाहीना ?

यावर कृष्णानें त्या ऋषींनीं आणिलेल्या
सामग्रीचा (इतर) देवासह यथायोग्य विनियोग
करून त्या ऋषींस म्हटलें:—' हे मुनिश्रेष्ठहो,
तुम्ही आपलें कर्तव्य पूर्णपणें केलेत. तुमच्या
तपाची उत्कृष्ट वृद्धि असो. ' याप्रकारें त्या
पुरातन परमात्मानें सर्व ऋषींस आश्वासन
देऊन, आपले गरुडावर प्रसन्न होऊन त्याला
रात्री पुरतें एका बैठकीवर स्वस्थ बसवयास
सांगितलें. इतकें करून पुनरपि त्या जनार्दनानें
त्या जितेंद्रिय ऋषिमंडळीला कुशल प्रश्न
करून त्यांचें तप, अशिहोत्र व घरची कुटुंबादि
व्यवस्था हीं सुरळीत चाललीं आहेतना,
म्हणून पुसलें; याप्रकारें त्या ईश्वरानें, जगन्ना-
थानें त्या सर्वांची पूसतपास केली. त्या सर्वांही
“ सर्वकडून आमचें सर्वत्र कुशल आहे ” असें

अध्याय अठ्याहत्तरावा.

—:—

कृष्णाची समाधि व कोलाहलश्रवण.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर तो अतर्क्य-

१ अस्त्येव अन्यसमाधिभूरुत्वं देवानाम् —

कालिदास.

अर्थ:—मृत्युलोकांत कोणी समाधि लावूं लागला
म्हणजे हा आपणांस गवाडी देतो काय, अशी देवांना
भीति पडत असते.

गति प्रभु यादवेश्वर विष्णु, गंगेच्या उत्तर तीरी, त्याने स्वतःच ज्या स्थळी पूर्वकाली तप केलेले होते ते स्थान पहाण्याकरितां गेला. या कामाकरितां तो श्रीहरि स्वतः अंगीच त्या तपोवनांत शिरला. शिरून त्यानें बहुत वेळ-पर्यंत तो रमणीय प्रदेश पाहिला. नंतर पुण्य-वर्धन करणाऱ्या अशा तेथील आश्रमांत तो बसला आणि तेथें बसून तो कमलनेत्र जग-न्नाथ देवेश्वर समाधिबलानें ठिकाणीं चित्त स्थिर करून कांहीं अचित्य तत्वांचें ध्यान करीत राहिला. याप्रमाणें तो देवश्रेष्ठ हरि निवातस्थ दीपाप्रमाणें अचल चित्तानें समाधिगत राहिला असतां, त्या स्थळीं भोंवतालीं पुढीलप्रमाणें महान् घोर असा शब्द उठला. “ हं, खा; खा; आनंद करा; चला चला; या हरणांवर तुटून पडा आणि या शाङ्गधारी विष्णूचे कृपेनें (आज चैन आहे, याकरितां) सर्व शिकारी कुत्रे इकडे सोडून द्या. अरे, हा विष्णु, ज्याला कृष्ण, ईश, हरि किंवा अच्युत म्हणतात, तो या स्थानीं बसला आहे. हे स्वामिन हे माधवा, हे केशवा, हे देवेशा, हे विष्णो, तुला नमस्कार असो. ” अशा प्रकारचा मोठा थोरला कौलाहल त्या रात्री त्या स्थळीं तेथें उठला. त्याचे मागून, हे राजा, तेथें मृगशत्रु जे सिंह त्यांचा व मृगांमागून धावणारे शिकारी कुत्रे यांचाही एक मोठा शब्द उठला; त्याच-प्रमाणें हे राजा, त्या स्थळीं भयार्त होऊन बेंबटणारे हरिण, डुरकणारे वाघ, गुरगुरणारे अस्वल, ओरडणारे हत्ती, यांचेही अंतराअंतरानें शब्द उठून एकंदरीत वादळांत खळबळून उठलेल्या समुद्राचे गर्जनेचा भास होऊं लागला. तो त्या रात्री तेथें उठलेला नाद इतका मोठा होता कीं, त्या पायीं त्रैलोक्य घाबरून गेले.

अशा प्रकारचा तो शब्द त्या स्थळीं समा-धीत स्थित असलेल्या हरीचे कानांत घुसून

त्या योगानें त्याची समाधि चळली; त्या वेळीं तो जगत्पति सुस्कारा टाकून विचार करूं लागला कीं, हा एवढा प्रचंड गलबा आहे तरी कशाचा म्हणावा? शब्द तर अमला प्रचंड असून त्यांत माझी स्तुतिही आहे. तेव्हां असा शब्द कोणाचा असेल? नीट कान देऊन पाहिलें असतां शिकारी कुत्रे रानांत सैरावैरा भुंकेत धांवत आहेत, त्यांचा यांत शब्द असून इतर सर्व प्रकारचे श्रापदांचाही शब्द एकवटून सर्वभर उठला आहे; आणि त्यांतच माझ्या स्तुतीनें युक्त अशा मनुष्यवाणीचें मिसळण आहे.

याप्रकारें त्या शब्दांचें स्वरूप नीट लक्षांत आणून आणि सर्व दिशांकडे दृष्टि फेंकून त्या शब्दांचा नेमका उद्भव कोटून ते जाणण्याकरितां तो श्रीहरि टपून बसला; इतक्यांत तो केशव ज्या स्थानीं बसला होता, तेथें हरिण धांवत आले व त्यांचाच माग धरून, हे राजा, तो शिकारीवर्ग आपल्या अनुयायांसह आला. त्याचबरोबर तेथें शेंकडों दिवट्याही पेटल्या; त्यामुळें तेथील सर्व अंधार नाहीसा होऊन लखलखीत दिवसासारखी प्रभा झाली. इतक्यांत पाटोपाट तेथें पिशाचांचे घोळके दिसूं लागले. ते पिशाच मोठे घोर असून नानाप्रकारचे विकट स्वर काढून आरडत होते. ते मांस खात होते व घटाघट रक्त पीत होते. अशा प्रकारें वेडेवांकडे तोंडाचे अनेक घोर पिशाच तेथें प्रकट झाले. हे राजा, त्या वेळीं त्या मृग द्वेष्ट्या पारधी लोकांचे बाणांनीं विद्ध हीत्साते कांहीं मृग बाणांच्या तडाक्यांत सांपडत होते. कांहीं सांपडून चुकले होते. कांहीं मरून पडण्याचे रंगांत होते; कांहीं मरून पडले होते व कांहीं बाणांनीं घायाळ झाल्या-मुळें इकडे तिकडे धांवत होते. अशा प्रसंगांत सांपडल्यामुळें शेंकडों हजारों मृग

खडबडून जाऊन तो देव कृष्ण जंथें बसला होता, तेथें येऊन दऱ्हीं उभे राहिले. आम्ही अमेंही ऐकत आलों कीं, ते मृग श्रीकृष्णाला पोटांत घेऊन आपण त्याचे सभोवार गराडा घालून उभे राहिले; त्याचप्रमाणें वेड्यावाकड्या आकृतीच्या, विक्राळ, अंगांवर रोमांच उभे करणाऱ्या, अशा पिशाचां पोटाशीं आपले पारंग घेऊन केशव ज्या स्थळीं उभा होता, तेथेंच येऊन भिडल्या. हे राजेंद्रा, त्या शिकारी कुड्यांच्याही झुंडी त्याच स्थळीं इकडून तिकडे मटकत होत्या; त्या वेळीं तो भगवान् विष्णु याप्रमाणें चहूं बाजूनीं कोंडला गेला असतां आश्चर्यचकित होऊन हा प्रकार आहे तरी काय म्हणून तिकडेच पहात बसला, तो केशव आपल्याशीं एखाद्या सामान्य मनुष्याप्रमाणें विचार करितच बसला, कीं हा एवढा लाबरुंद शब्द तरी कोणाचा? हीं सर्व आलेलीं मंडळी ही कोणाची अनुचर म्हणावी? व जीं स्तुति श्रवण करून माझें मन प्रसन्न झालें, असें हें माझें स्तोत्र तरी कोण करितो आहे? आणि मी प्रसन्न झाल्यामुळें इतरांना अति दुर्लभ असा मजपासून मुक्तिलाभ होण्याचा सुयोग कोणाच्या वाट्यास आला म्हणावा?

अध्याय एकूणऐशीवा.

—:—

पिशाचांचें आगमन.

वैशंपायन सांगतात:—वरील मंडळीचे मागून विकट मुद्रेचे व महाभयंकर असे दोन पिशाच (तेथें आले). ते दोघे लांबटांग्ये असून त्यांचे रोम पिंगट होते. त्यांच्या जिभा लांबच लांब असून हनुवट्या मोठाल्या होत्या; त्यांचे केश लांब सडक होते व त्यांचे डोळे विद्रूप असून ते तोंडांनै “ हाय हाय ” म्हणून ओरडत होते. मांसाचे पेटारे ते खात होते व

रक्ताचे घटच घट पीत होते. त्यांचे सर्वांगा-भोंवतीं आंतड्यांचे वेढे पडले होते. ते उंच डेंगाळ व पातळपोटचे होते. त्यांनीं लांब व रुंद पातींचे शालांत आंवेलेलीं (टोंचलेलीं) मुंडकीं धारण केलीं असून ते आपल्या उभय हस्तांनीं ठिकठिकाणीं प्रेतांचे कवळचे कवळ ओढून आणीत होते. आणि. हे राजा, पिशाच-योनीला शोभेल, अशा प्रकारचें नानात-हेचें विचकट हंसणें हंसत होते. नानाप्रकारचीं ग्राम्य वचनें बोलत होते. आपल्या मांड्या व पाय यांच्या थडकांनीं मोठमोठे वृक्ष कांपवीत होते. तोंडाचे कोंपरे वरचेवर चाटीत होते व दांत कडकडा चावीत होते. हाडें व म्नायु, त्याच-प्रमाणें शिरा व धमन्या, यांनीं सर्वांगीं व्यापलेले व मुवांनै अखंड “ हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे माधवा, ” असा घोष करित होते. “ हा विष्णु आमच्या केव्हां तरी दृष्टीस पडेल; सांप्रत तो कोठें वरें बसला असेल? त्या स्वामी-ची या वेळीं वसति कोणते स्थळीं असेल? व त्याला पाहण्याकरितां कोणत्या दिशेन प्रयत्न करावा? तो देवेश हरि याच स्थळीं आहे कीं, अन्य कोठें आहे? काय म्हगावें? ज्याला ब्रह्मवक्ते लोक साक्षात् ‘ परब्रह्म ’ असें म्हणतात, तो कमलपत्राक्ष इंद्रानुज हरि आहे तरी कोठें? कारण, या जन्मराहित व सर्वव्यापी पुरुषाला भेटण्यासाठीं आम्ही उत्कृंठित झालों आहों. त्या जगत्पतींचे ठिकाणीं हें जगत्रय अंतकालीं लीन होतें, असें म्हणतात. असला तो अजन्मा सृष्टिकर्ता या वेळीं आम्हांस कुठे आढळेल? हा लोक म्हणजे प्राण्यांचे अंतर्यामी राहणाऱ्या त्या जगत्पतींचाच विस्तार आहे. अशा त्या जगन्निथत्या देव हरींचें दर्शन घेण्या-विषयीं सांप्रत आमचा यत्न चालू आहे. कारण, आमचे दुर्दैवानें प्राणीमात्रांनै हिडिस् म्हणून जिचा तिटकारा करावा, अशा प्रकारची

ही घोर पैशाचस्थिति जवरीने आम्हांस प्राप्त झाली आहे. या स्थितीत सर्वत्र नरमांस व नरास्थि यांचे योगाने गलिच्छपणा माजलेला असून तिला पाहून सर्वांस भय उत्पन्न होतें. हरहर ! किती तरी आमचें दुष्ट पूर्वकर्म असलें पाहिजे, कीं ज्या पूर्वसंचितामुळे आम्हांला असल्या हिडिम योनीचढलच सर्वदा प्रेम वाटावें. आणि जोंपर्यंत आमचें दुष्टकर्म शिलक असेल, तों पर्यंत ही प्रीति अशीच राहणार व तोंपर्यंत प्राणीमात्राला पीडा करणारी व सर्वांनीं द्वेष्य मानलेली अशी आमची अवस्था आम्हांस खास सोडणार नाही. निःसंशय जन्मोजन्मी आम्ही अनेक पापांचे घडे सांठविले असले पाहिजेत आणि म्हणूनच त्यांचें हें भयंकर फल अजूनही नष्ट होत नाही. सांप्रत या कृत्यांच्या साहाय्याने प्राण्यांचे प्राण वेण्याकडे आमची योजना केली आहे; कसें करावें ? लोकांत प्राणी पहावे तों चाल्यस्थितीत त्यांचें चित्त अज्ञानांत गुरफाटलें असल्यामुळे त्यांना योग्य कोणतें व अयोग्य कोणतें, हें कळत नसतें. बरें, पुढें तारुण्यांत आले असतां अनेक प्रकारचे विषयांचे गोत्यांत सांपडून भ्रमिष्ट होऊन जातात आणि त्या विषयांच दडेंत असल्यानें स्वतःचे पारलौकिक कल्याणाचा यत्न त्यांचे हातून होत नाही. त्यांचीं चित्तें विषयांनीं घेरलीं असल्यामुळे त्यांना सत्यज्ञानच होत नाही; बरें, पुढें वार्धक्य येतें, त्या वेळीं तर अनेक व्याधींनीं व नानातन्हेच्या पीडा उत्पन्न करणारे ज्वरादि रोग यांहीं ते व्यास होऊन जातात, त्यामुळे तेंथेही दुष्ट इंद्रियांचें तडाक्यांत सांपडल्यानें त्यांचे हातून आत्मकल्याणाचा यत्न होत नाही; मग पुढें तसेंच मरण येतें व पुनरपि तें गर्भवासांत पडतात. असा क्रम सतत चालतो. त्या गर्भवासांत असतांना

विष्टामूत्राचे भयंकर कर्दमांत सांपडल्यानें अनेक प्रकारचे दुःखांत पडतात; नंतर कांहीं काळांनें अशा त्या घोर गर्भस्थितीतून बाहेर पडून या संसारचक्रांत सांपडतात. तेथे आल्यावर एकमेकांचे बोकांडी बसतात व दूष्कर्मांचे घडे भरूं लागतात. या प्रकारें सवेदा दुःखांनीं चिकार भालेल्या अशा या संसारांतच रहाटन राहून अज्ञानामुळे अनेक रूपांची पातकें करीत असतात. हा या संसाराचा प्रभाव प्राणिमात्राला व्यापून राहिला आहे व तो असा लोंचट आहे कीं कसलेही उपाय केले आणि कसली तीव्र धारेचीं शस्त्रें आणिलीं, तरी तो तुटणारा नाही. यामुळे हे देहात्मवादी मर्त्य याचे कचार्थीतून सुटत नाहीत व ते असा संकल्प करितात कीं, आज आपण या राजास मारून यापासून इतकें डबोलें उपटूं. राजरोस न सांपडेल तर मीं हें इतकें द्रव्य चोरीनें हरण करून घेईन. मीं सशक्त व दांडगा आहे आणि हा गरीब व शांत आहे. तेव्हां याला तुच्छ करून टाकून याजपासून इतकें द्रव्य लाटीन.' या प्रकारें विषयाचे गुरफाट्यांत सांपडलेले हे मूर्ख प्राण्यांना पीडा देण्याचा यत्न करीत असतात. अशा प्रकारच्या या दुःखमूल संसाराचें निर्मूलन करण्याला एकच खात्रीचें औषध आहे. तें औषध म्हणजे शंखचक्र गदा धारणकर्ता देव पुराणपुरुष, आदिदेव, ज्याला ब्रह्मवेत्ते आत्मा असें म्हणतात तोच आहे. याकरितां आम्ही हरप्रयत्न करून अशा त्या हरीची साक्षात् गांठ घेणार. या प्रकारें भाषण करीत करीत ते दोघे पिशाच श्रीहरीचे सन्निध प्रकट झाले.

अध्याय ऐशीवा.

—:०:—

घंटाकर्णाचा ध्यानयोग.

वैशंपायन सांगतात:—मग त्या भगवान् हरीने त्या अत्यंत भयंकर व हातीं दिवट्या घेऊन आलेले दोघेही मांसभक्षक पिशाचांकडे पाहिले व त्या पिशाचांनीही सुखासनावर बसलेल्या त्या लोकलोकेश्वर देवकीसुताला पाहून त्याजकडे कांहीं काळ टक लाविली. नंतर तो केशव ज्या स्थळी बसला होता त्या जागेशीं भिडून उभे राहून व तो परमात्मा केशव आहे ही ओळख टाकून त्याला एखाद्या प्राकृताप्रमाणे लेखून ते विचारूं लागले कीं, 'अरे, हे मरणधर्मी मनुष्या, तूं कोण आहेस, कोणाचा आहेस? बरे तुझें इकडे येणें कोठून झालें व अशा या हरिणांनीं व श्वापदांनीं युक्त, व्याघ्रादिकांनीं व पिशाचगणांनीं भरलेल्या, निर्मनुष्य व भयंकर गहन अरण्यांत तूं कां म्हणून आलास? तूं तर फार कोमल, निर्मल अंगाचा, कमलतुल्य नेत्रांनीं युक्त, कमलकांती व श्यामलवर्णा, केवळ लक्ष्मीचा साक्षात् पतिच म्हणजे ज्याला पाहून आमचे मनांत प्रेम उत्पन्न होतें असला दुसरा विष्णुच, येथें आल्यासारखा भासतोस, हें कसे? याकरितां, हे मर्त्या, असल्या या घोर बनांत केवळ एकटा बसून ध्यानमग्न असा राहणारा तूं आहेस तरी कोण? तूं का देव, कीं यक्ष, कीं गंधर्व, कीं किन्नर, कीं इंद्र, कीं कुबेर, कीं यम, कीं वरुण?—कोण? तें बोल. कारण, हे मानदा, यांत खरें काय आहे तें जाणण्याची आम्हांस इच्छा आहे.

या प्रकारें त्या उभय पिशाचांनीं प्रश्न केला असतां, लांब लांब पावले टाकणारा (वामनावतारी) तो विष्णु त्यांना म्हणाला, "ज्यांचीं मनें ताळ्यावर आहेत असे मनुष्य

मला 'क्षत्रिय' असें म्हणतात. मी यदुवंशांत उत्पन्न झालों असून क्षात्रधर्मानें वागत असतो. आणि मी सर्व सज्जनांचें पालन व दुष्टांचें शासन करीत असतो. सांप्रत देव उमापति यांचें दर्शन घेण्यासाठीं कैलासास जाण्याचा माझा हेतु आहे. याप्रमाणें माझा सर्व वृत्तांत आहे. आतां तुम्ही मला सांगा कीं, तुम्ही दोघे कोण आणि या ब्राह्मणाचे आश्रमांत तुम्ही काय म्हणून पाऊल टाकलेत. ही भूमि मोठी पवित्र असून येथें अनेक ब्राह्मण राहत असतात व हिला 'बदरी' अशी संज्ञा असून क्षद्र प्राण्याचा हिच्यांत प्रवेश कोठेंही नसतो. केवळ जे तपोयुक्त तपस्वी असतील अशांचें हें आवडतें निवासस्थान आहे. त्याचप्रमाणें सिद्धही येथें राहतात. परंतु मांसाहार करणारे कुत्रे किंवा पिशाच हे कधीं आढळत नाहीत. याकरितां येथें या मृगांना मारूं नका. हीं कांहीं मृगयेची जागा नव्हे. या भूमींत क्षुद्र, कृतघ्न किंवा नास्तिक यांनीं पाऊल देखील टाकावयाचें नाही. मी या भूमीचा रक्षक आहे, हें तुम्हांस उघड सांगतों. आणि या माझ्या सूचनेचा जर तुम्ही अतिक्रम कराल तर तुम्हांस मी तत्काळ हरप्रयत्नानें शासन करीन, हें खूब समजून रहा. तर तुम्ही दोघे कोण, आलां कुठें, बरोबर हा सैन्याचा घोळका कोणाचा, तें सांगा; व येथें ऋषिलोक वसती धरून आहेत, यास्तव इकडे फिरकूं नका. कारण, त्या योगानें तपस्यांच्या तपाला आडकाठी येईल. याकरितां तुम्ही या स्थळीच खंटून रहा आणि मग काय बोलणें असेल तें खुशाल बोला. असें न कराल तर मी तुमचें तोंडच्या शब्दांनीं व वेळ पडल्यास शरीरबलांनेही निवारण करण्यास चुकणार नाही, हें ध्यानांत घरा.

वैशंपायन सांगतात:—अशा प्रकारें श्री-

विष्णूने प्रश्न केला तेव्हां ते दोघेही पिशाच तत्काळ बोलूच लागले. त्यापैकी एक दीघ भुजांनी युक्त मोठा वीर पिशाच होता, तो अगदी त्याने मनांतली गोष्ट बोलला.

पिशाच म्हणाला:—“जगताचा स्वामी व पालक जो आदिदेव, वरेण्य, पवित्र व निर्मल, सर्वव्यापक व दुःस्वहर्ता देव कृष्ण त्याला प्रथम वंदन करून मी आतां बोलतो. तूं मात्र एकचित्त हो आणि माझे बोलणें ऐक. तुझी इच्छा असेल तर नीट कान दे, म्हणजे तूं विचारिल्लें तें सर्व कांहीं मी सांगणार आहे. आणि तूं तें तसेंच तसेंच लक्षांत घे. मी असला हा दिसण्यांत भयंकर, मांसावर निर्वाह करणारा, विद्रूप, वीर, प्रत्यक्ष दुसरा मृत्युच असा पिशाच आहे. माझे नांव घंटाकर्ण असे आहे; आणि हा माझा सरुवा धाकटा भाऊ आहे. पराक्रमानें मी काळाचाही काळ आहे. आणि ही जी तुला शिकारीची मोठी तयारी दिसत आहे ही सर्व श्री विष्णूचे पूजकारिता आहे. हें सर्व सैन्य माझेच हाताखालचें आहे व हे कुत्रेही माझेच आहेत. मी भूतगणांनी सेवित अशा कैलास नामक महापर्वतावरून इकडे आलों. माझ्या पापाचरणामुळे मला हा पिशाच देह प्राप्त झाला असतांही अक्षय विष्णूची सतत मी निंदा करीत असें. आणि या विष्णूचें नांवदेखील माझे कानांत घुसूं नये असा विचार करून मी या माझे दान्ही कानांशी घणघणणाऱ्या घंटा बांधून ठेविल्या आहेत. असो. मी कैलासनिवासी जो वृषभध्वज शंकर त्याला गांतून व त्याची आराधना करून त्या कल्याणरूप महादेवाची वृत्त स्तुति केली, त्या स्तुतीनें प्रसन्न होऊन तो हर मला म्हणाला, ‘वर माग’ त्या वेळीं मी त्या महादेवापाशीं मुक्ति मागितली. मी

मुक्ति मागतों आहे असें पाहून तो त्रिनेत्र मन्त्र म्हणाला, ‘बाबारे’ कोणासही मुक्ति देणें हा निखालस विष्णूचा अधिकार आहे. याकरितां तूं बद्रीवनांत जाऊन तेथें नरनारायणाश्रमांत जनार्दनाची आराधना करून त्या गोविंदापामून मुक्ति मिळव (तुला मिळेल). या प्रकारें त्या शूलधारी देवाधिदेवांने सांगून मला तेथून जाण्याची आज्ञा दिली. तेव्हांपामून तो गरुडध्वज गोविंद यालाच आपलें परम देवत असें समजून व वाटेंत त्याचीच प्रार्थना करीत मी सांप्रत या मुक्तिदायक स्थळीं येऊन पोचलों आहे. तुला उत्सुकता असेल तर आणखीही माझा एक कार्यभाग आहे, तो ऐक.

पश्चिम समुद्राचे कांठी द्वारावती नामक नगरी आहे. ती समुद्राचे लाटांत सांपडलेली असून यादव व वृष्णि यांनी गजबजलेली आहे. त्या पुरीवर पुरुषश्रेष्ठ विष्णु राज्य करीत आहे. लोककल्याणार्थ त्या द्वारकापुरीत वस्ती करणाऱ्या त्या हरीला पाहण्याकरितां, हे मऱ्या, आम्ही आपल्या या सर्व अनुचरांसह आज बाहेर पडलों आहों, समजलास ! आणि आजचे आज आम्ही सर्वेश्वर विष्णूचें प्रत्यक्ष दर्शन घेणार. तो विष्णु लोकांचें उत्पत्तिस्थान असून जगताचा पति व कर्ता, हर्ता आणि पालकही तोच आहे. तोच हरि सर्वांचा मूळ उगम, सर्वांचा कारण, सर्वांचा कर्ता, व सनातन स्वरूपानें पुराणपुरुष, अखिल प्रभूंचाही प्रभु आहे. अशा त्या वरदात्या, सर्वश्रेष्ठ हरीला पाहण्यासाठीं आहों आज कंचर बांधिली आहे. ज्याचे प्रसादामुळेच हें सकल जगत, मनुष्यादि प्राणी, गंधर्व, महोरग इत्यादिकांच्या समूहानें भरून गेलें, अशा त्या जगद्योनि, स्वयंभु, जनार्दन हरीला पाहण्याचे खटपटींत आम्ही सांप्रत

आहो. ज्याचे उदरांतून हें सर्व विश्व प्रकट होतें व कल्पांतीं त्यांतच पुनः लीन होतें व प्रत्यक्ष ज्याचे आज्ञेतच तें सदा चालतें, त्या पुरुषश्रेष्ठ हरीला आम्हीं पाहूं. जो देव उत्पत्तिकर्ता, तसाच पालनकर्ता व संहारकर्ता आहे, तोच हरि. तर, अशा त्या सर्वांत प्रथम, पुरातन, शक्तिमान् व अविनाशी व सनातन अशा भुवनपति हरीला आम्हीं भेटूं. ब्रह्मदेवाचा जनक, भुवनांचा पालक आणि या पृथ्वीचा कर्ता, असा तो हरिच आहे. त्याची मति योगबलानें सर्वदाच विशद्व असते. पण अशाचा आम्हीं द्वेष केल्यामुळें आमची मात्र बुद्धि कलुषित झाली आहे. याकरितां आम्हींही योगाचा आश्रय करून त्याला प्राप्त करून घेऊं. तो जगत्पति या अखिल विश्वाला (कल्पांती) गिळून आणि मग बालरूप घेऊन प्रत्यक्ष सकल ब्रह्मांडाचा निवास असूनही लहानशा वटपत्रावर पाय चाळवीत व हात हालवीत निजतो. त्याच्या उदरांत पुराण मार्कंडेय मुनीला प्रवेश मिळाला असतां तेथें भगवन्माथेचें प्रभावानें बाहेरल्याप्रमाणेंच सकल विश्व त्याला दिसूं लागलें. असा कांहीं तो मोठाच चमत्कार झाला. तो महात्मा पुरुषोत्तम सृष्ट्युद्भवापूर्वी हें सर्व विश्व पोटांत सांठवून आपण समुद्राच्या ओघावर निजतो व देवी लक्ष्मी हातांत चामर घेऊन त्याची सेवा करीत असते. त्या प्रभूच्या नाभीपासून सुवर्ण कांतीचें, पत्रांसह कमल उत्पन्न झालें व तेंच विस्तीर्ण कमल जगताचे प्रथम उत्पात्तसमयी, लोकेगुरु जो ब्रह्मदेव त्याचें जन्मस्थान झाले मुनींनी ज्याचें यश गाइलें आहे, असा तो महा भूति पुराण कालीं वराहाचें रूप घेऊन महा मेघाप्रमाणें गर्जना करीत आपले दाढेवर ही विस्तीर्ण पृथ्वी भक्कम बसवून उचलिता झाला. आम्हीं जो फार जुनाट, समर्थ, सकलकर्ता, सकल-

साक्षी, यज्ञस्वरूपी व यज्ञपति पुरुषोत्तम, जगन्नाथ हरि त्याला पाहण्यास उत्कंठित झालों आहो. या पुराणदेवाचें कोणी नानादृष्टानें वर्णन करितात. कोणी अभेद दृष्टि ठेवून एक-रूपानें वर्णन करितात. तथापि ज्याचें सत्य स्वरूप उपनिषदांनी निश्चित केळें आहे, अशा त्या ईशाला भेटण्यास आम्ही उद्युक्त झालों आहो. श्रुति, स्मृति, न्यायशास्त्र इत्यादि भिन्न पंथांत पडलेले लोक त्याचें कधीं एकात्मतेनें, कधीं अनेकात्मतेनेंही वर्णन करितात; परंतु ज्याला पुरातन विद्यावेत्ते जन्महीन आत्मा असेंच म्हणतात, त्या ईशाला साक्षात् करण्यासाठीं आम्ही आज सज्ज झालों आहो. ज्या सर्वगामी, प्रकाशरूप, जन्महीन, सर्वश्रेष्ठ, व स्तुत्यर्ह वरदान्याला पुरातन मान ' एकात्म तत्व ' असें म्हणतात त्या जनार्दन हरीला उपाहण्यासाठीं आम्ही सांप्रत कृतप्रतिज्ञ आहो. ज्या जगःपतीचे ठिकाणी हें सर्वही विश्व उत्पत्तिसमयी सूत्रांत मगी अविख्याप्रमाणें अविळें गेलें आहे, त्याचें साक्षात् दर्शन करण्यासाठीं आम्ही या क्षणीं येथें मिळालों आहो. यापरतें दुसरें काय सांगूं ? हे मृत्युशीला, आम्ही येथून आतां दुसरे कोठें तरी जातो, तूंही तुला वाटेल तिकडे यथेच्छ जा; आमची तुला आडकाठी नाही, याकरितां मनास रुचेत तिकडे चालता हो. आतां ऐन मध्यान्ह समय आहे, याचा मात्र विचार करीत बसूं नको.

असें बोलून तो विकटतोड्या भयंकर पिशाच सपाट जागीं पुष्कळसें रक्त पिऊन व मनसोक्त मांसराशी भक्षण करून, व विद्वान् असल्यामुळें भक्षणदोषनिवृत्त्यर्थ उदकस्पर्श करून, आणि तेथेंच बाजूला बरोबरचें शिकारीचें सर्व साधन ठेवून देऊन, त्याचप्रमाणें शिकार धरण्यासाठीं केलेली

आंतच्छाच्या तांतीची मोठी भयंकर व विस्तीर्ण वागर (जाळें) तेथेंच नीट ठेऊन देऊन, दर्भयुक्त आसन मांडून व तें उदकानें शिंपून आणि मोठ्या यत्नानें बरोबरचे ते सगळे कंत्रे दूर लावून देऊन, स्थिरासन घालून कुट्यांचा पालक अमूनही समाधि साधण्याविषयी यत्न करूं लागला. मग त्या कालीं एकाग्र चित्त करून व केशवाला नमस्कार करून तो घोर पिशाच त्या भक्तवत्सल केशवाचे उद्देशानें पुढील मंत्र म्हणूं लागला, तो मंत्र, नमो भागवते वामु देवाय इ० त्या चक्रघर भगवान् वामुदेवाला नमस्कार असो. हे बुद्धिमंता गदाधरा वामुदेवा, तुला नमस्कार असो. त्या प्रभावशाली व सर्वव्यापि नारायणाला अंकारपूर्वक नमस्कार असो. हे केशवा, तुझे नामसंकीर्तनानें माझी चित्तशुद्धि होवो. आणि असलें हें घोर व कष्टमय पिशाचजन्म मला नसो. हे गोपते, तुझ्या नामस्मरणसामर्थ्यानें मला देवदूताचा जन्म येवो. हे समर्था, तुझ्या चक्राच्या आघातानें माझा हा सांप्रतचा देह नष्ट होवो. आणि पुनः मला जन्मच न येवो एवढी माझी प्रार्थना आहे. तूं याचकांचा कल्पवृक्ष आहेस, व सर्वांस सर्व कालीं सर्व कांहीं देणारा आहेस. हे देवेशा, माझा जेथें जेथें मिलून जन्म होईल तेथें तेथें तूं माझ्या हृदयांत अस; ही माझी दुसरी प्रार्थना आहे. (पुनः जन्म झाला असतां) हे देवा, तेथें तुला वारंवार माझा नमस्कार वडो आणि माझी एवढी

१ या एकाच श्लोकांत एकाच पुरुषाला उद्देशून " तस्मै आणि तुभ्यं " असा तृतीय व द्वितीय पुरुषी प्रयोग आहे. हा व्याकरणाला जरी असंमत आहे, तरी भाविक भक्ताला प्रेमभरांत क्षम्य आहे. प्रथम परोक्ष. मग अङ्गरोक्ष आणि मग एकरूप किंवा तद्रूप किंवा-तस्यैवाहं, तैवैवाहं, त्वमेवाहं या - त्या प्रेमाच्या पायऱ्याच आहेत.

माझा माझे पदरांत निर्विघ्न पवो. माझा तुला अखंड नमस्कार असो. मला ज्या कालीं मरण येईल त्या वेळीं माझा स्मृतिलोप होऊं देऊं नको. (तेंच स्मरण मला राहूं दे). हे देवा, मला अशी प्रेरणा कर कीं, जिच्या योगानें प्रतिदिनीं आणि प्रतिसर्णीं माझें चित्त तुझे ठिकाणीं स्थिर राहिल. नाही तर, हा दुष्ट आहे, हा पिशाच आहे, यावर कसली दया करावी, अशा तऱ्हेचें मनांत आणशील, पण तेंच करूं नको. हे प्रभो, हे देवा, हा आपला भक्त आहे असें मजबद्दल आपल्या मनांत वागव. हे भगवंता, हे समर्था, तुला नमस्कार असो. माझे हातून दुसऱ्याला पीडा प्राप्त न होवो. आणि आतां माझी हीं इंद्रियें आप- आपल्या विशिष्ट विषयांत व्यापृत होऊं देऊं नको. आणि, हे केशवा, अंतसमर्थां तर तुझ्या कृपाबलानें माझे हें घ्राण पृथ्वीप्रतें जावो,

१ अंतकालेच सामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम् । भगवद्गी.

२ या ठिकाणीं कलकत्ता व लक्ष्मीव्यंकटेश्वर या प्रतीत " ध्रुवां पातुमे प्राणं " याप्रमाणें, या सर्व श्लोकांत " यातु "चे ठिकाणीं 'पातु' असे पाठ आहेत. परंतु ते केवळ ललकप्रमादानें 'य', 'व', 'प' यांमधील भेद लोपून झाले असावे. व तपासनिर्सांसां 'यातु,' यांतल रहस्य कळें गपून त्यांनीं ते शुद्ध मानले असावे. परंतु एक तर पुढील श्लोकांत हीच विचारसरणी कायम अमून 'श्रोत्रमाकाशा मध्येतु मनः प्राणंच गच्छतु,' यात 'एतु' आणि 'गच्छतु' हे गमनार्थकच म्हणजे " यातु " या शब्दाचेच पर्याय वापरले आहेत. व दुसरें, याच पुढील श्लोकांत " जलमां रक्षता नित्यं " इ० त 'रक्षणाची' पृथक् प्रार्थना आहे. ती 'पातु' असा पाठ परकरिल्यास द्रिष्टक ऊर्फ फाजील होते, यास्तव आमचे जवळील लेखी पंथीचा " यातु " हाच पाठ समजून समजून आम्हां परकरिला आहे. आतां "पृथिवीं यातु मे प्राणं" इत्यादिकांचा मतलब असा काहे कीं, पंचीकरणप्रमाणें 'प्राणं' ह्या पृथ्वी या महाभूताचा अंश आहे. इ० इ० व याचमुळे मनुष्य मला असतां संस्कृतांत 'पंचत्वंगतः' म्हणजे 'पंचाचे अवस्थेला गेला' 'किंवा-पुनः पंचतत्वांत मिळाला " असें म्हण याची चाल आहे. तीस अनुसरून ही घंटाकर्णाची प्रार्थना आहे.

माझी ही रसना (जिह्वा) मृष्टातील जल या महाभूतांत मिसळून जावा. माझा हा नेत्र (हे नेत्र) सूर्यांत मिळोत. माझी ही स्पर्शशक्ति वायूशीं एकरूप होऊन जातो. हे श्रवणेंद्रिय आकाशांत लीन होवो आणि मन हें प्राणवायूंत मिसळून जावो. हे हरे, जल माझे सतत रक्षण करो. पृथ्वी ही माझे पालन करो, हे सूर्यनुल्य तेजस्वी विष्णो, सूर्यही माझे रक्षण करो, हे जनार्दना, वायु आणि आकाश यांनीही माझे दुःखापामून संरक्षण करावें. हे देवा, हें माझे मन सर्वगामी होऊं

१ अहंकार हा अपानवायूचा अंश व मन, बुद्धि, चित्त हे, प्राण, उदान, समान, यांचे अंश आहेत. ज्ञानदेवकृत पंचोकरण.

२ मुळांत बरेच ठिकाणीं तृतीय पुरुषी एवचनी 'रक्षता' असा भातमे पदीं प्रयोग आहे. परंतु रक्ष हा धातु प्रायः परस्मैपदींच असतो.

३ " न मनः सर्वगं देव रक्षतां विषयांतरे " या ठिकाणीं 'सर्वगं' याचा अर्थ चतुर्धरांनीं 'परमात्मगत' असा केला आहे. पण इतकें आडवळण घेऊन अर्थ काढीत बसण्याचें कारण दिसत नाहीं. त्याचें मन जर 'सर्वगं' म्हणजे परमात्मगामि असतेंच तर मग त्याला मागावयाचें उरलेंच नव्हतें. यास्तव इतक्या आडरानांत शिरून अर्थ काढण्यांत आह्मांस स्वारस्य दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें 'विषयांतरे' या पदाचाही अर्थ 'सर्वगं' पदाचे अर्थ इतका आडमार्गी नाहीं; तथापि, अम्मळ डांके चौकूनच चतुर्धरांस काढावा लागला आहे, तो काढण्यांत माल त्यांच्या भेदक दृष्टीची ताराफ आहे. परंतु हेही श्रम अस्थानां आहेत, असें आमचे अल्प मतीला वाटते. आमचे मते चतुर्धरांसारखें माराकुटांत न पडतां हा श्लोक अल्पशा अभ्याहारानें लावितां येतो.

मूळ श्लोकार्थ 'न मनः सर्वगं देव रक्षतां विषयांतरे' अथि देव, सर्वगं मनः (भवान्) रक्षतां, (यथा) विषयांतरे नस्यात्. म्हणजे हे देवा, हें माझे बारा मुख्य भटकणारें मन तूं साभाळ, कीं जेणेकरून तें (स्वद्वेषांतरिक्त) अन्य विषयाचे ठिकाणीं जाणार नाहीं. याहीपेक्षां दुसरी एक तोड आहे. चतुर्धरांनीं घेतलेलेच पदार्थ जरी घेतले, तरी त्यांनीं मन हें कट्टे, व 'विषयांतरे' हें कर्मपद मानिलें आहे. पण त्यानें 'रक्षताम्' हें रूप एकवचनी मानावें लागतें. पण 'रक्ष'

नये. (होऊं देऊं नको.) आणि विषयांतग-पामून राख—किंवा—शब्दादि विषय आणि भेद बुद्धि यांपामून तें सुरक्षित (अलिप्त) रहावें, अमें कर. कारण मन भयंकर तऱ्हेनें विपरीत झालें म्हणजे तेंच पुरुषाचे घाताम कारण होतें व परपीडनरूप पातकांच ठिकाणीं तें पुरुषास प्रवृत्त करितें, असा नेहमींचा अनुभव आहे. याकरितां, हे देवा जनार्दना, असले हें मन वारंवार तूं रक्षण कर. माझे मनांत गढूळपणा नसावा—तर माझे मन स्वच्छ असावें (अमें कर.) कारण, मनुष्याचें जें कलुषित चित्त तेंच त्याला नरकांत पाडीत अमते.

(प्रक्षालनादिकांनीं) बाह्य इंद्रियें मलरहित होतात. परंतु, आंतर इंद्रिय जें मन तें जर गढूळ अमेल, तर हीं बाह्यतः स्वच्छ असणारी इंद्रियें कांहीं कामास येत नाहींत. हे केशवा, एकादा पुरुष केवळ मुठीत एकादी (गोमूत्रा-सारखी) पवित्र वस्तु धरून बसेल किंवा बाह्येन्द्रिय—प्रक्षालन करील, तर अशांनें त्याचें काय कार्य कमें होणार! त्याचा हा बाह्येन्द्रियांसंबंधानें नियम फुकट आहे. याकरितां, हे जनार्दना, सर्व प्रयत्न करून माझे एवढें चित्त तूं सांभाळ. हे जनार्दना, हा इंद्रियसमूहही मोठा दांडगा आहे. (हा मनाला ओढीत असतो, यासाठीं) याला दूर सार. हे जगन्नाथा, माझी द्वाडवाणीं परिंदेपामून राख. हे जनार्दना, त्याचप्रमाणें माझे हें मन परदारा

हा परस्मैपदी असल्यानें हें फारसें ठोक नाहो. याकरितां याचा अन्वय कसा करावाः—

अथि देव, विषयान्तरे (प्र० द्वि०) सर्वगं मनः न रक्षताम् म्हणजे शब्दस्पर्शादि नानाविध विषय व अन्तर म्हणजे भेदबुद्धि हीं दोन्ही या सर्वगं (सर्वः शिवः स्थानुः—विष्णुसहस्रनाम)—सर्व ह्याजें विष्णु त्याचे ठिकाणीं ग म्हणजे गेलेले किंवा असलेलें जें माझे मन त्याला न राखोत, म्हणजे त्याला आपल्या ताब्यांत न ठेवोत. (कारण त्यांचे ताब्यांत गेलेलें मन घाताला कारण हातें.)

व परधन यांपासून सांभाळ. हे केशवा, तुझे प्रसादानें माझी सर्वत्र दयादृष्टिच असावी. तुझेच ठिकाणीं माझी अदळ भक्ति असावी व भूतमात्राचे ठायीं दया असावी. फार बोलण्यांत काय हांशील आहे? माझे एवढें वाक्य ऐक म्हणजे झालें. हे देवदेवेशा जनार्दना, सुख, दुःख, प्रेम, भोजन, गमन, जाग्रति, स्वप्न इत्यादि हरएक प्रसंगीं माझे मन तुझे ठायीं गढलेलें राहूंदे.”

याप्रकारें बोलत असतां तो गोर भगवद्भक्त पिशाच—जो केवळ जातानेंच हीन होता मनानें नव्हता—तो समाधिमग्न झाला. तो मांसभक्षी पिशाच आपला देह आंतड्यांचे बंधांनीं दृढ आंवलून ठेवून, आणि मन संयमानें निश्चल करून, सुखांत बसला. समाधीत बसला असतां तो दुःखहर्ता, जगद्योनि, पिता-वरधारी, एकाकार, निरामय, नित्य, शुद्ध, ज्ञानगम्य व सर्व देहधाऱ्यांचा उत्पत्तिहेतु, जो परमेश्वर त्याचें ध्यान करीत व आपले नासिकाग्राकडे दृष्टि देऊन सनातन ब्रह्माचा जप करीत, वातरहित प्रदेशांतील दीपाप्रमाणें तो संथ होता. प्रणव हा वाचक व ब्रह्म हेंच त्या पदाचें वाच्य, असा मनांत निर्धार करून तो वारंवार त्या प्रणवाचा जप करीत होता. आपलें चित्त एकाग्र व अखंड विष्णूचेच ठिकाणीं अर्पिल्लें असें करून मग तें विकलरहित चित्त त्यानें हृदयाचे ठिकाणीं प्रविष्ट केलें. तेंथें सुंदर दलांनीं युक्त अशा हृदय-कमलाचे ठिकाणीं जगत्पतीची स्थापना करून तो मांसाशन महायोगी सुखांत त्रैलोक्यनिवासी

१ या ठिकाणीं आमचे लंखी पोथीचा पाठ—“जात्याहीनो न चित्तः” असा आहे, तो फारच उत्कृष्ट आहे. इतर पाठ “जात्य.हांनोऽन्यचित्तक” (कलकत्ता), व “जात्याहीनो न चित्तः (सुंबई), व ‘जात्याहीनो न चित्रकः’ हा बाईकरांचा पाठ, हे गचाळ आहेत.

सनातन विष्णूचें स्मरण व जप करीत बसला.

अध्याय एकयायशीवा.

—:०:—

षण्ठाकर्णास भगवत्प्राप्ति.

वैशंपायन सांगतात:—त्या कालीं भगवान् विष्णूंनीं पाहिलें, तों तो पिशाच स्वतःचेच ठिकाणीं स्थित असलेल्या शुद्ध व ज्ञानयुक्त अशा आत्मस्वरूपाचे चिंतन करीत असून सकृत् प्रणव (ॐकार) पठण करून एकांतांत निश्चित स्वरूपानें आत्म्याची प्रार्थना करीत आहे. तें पाहून तो जगन्नाथ हरि त्या पिशाचाचे पुरीं एवढा पुण्यसंचय कोटून असावा याचें कारण शोधूं लागला. मग त्याच्या त्या पुण्यकर्मांचें कारण शोधून काढण्यासाठीं विष्णूनें बराच वेळ अंतर्धर्मी ध्यान केल्यावर त्याचे असें लक्षांत आलें कीं, हा पिशाचच कुबेराच्या उपदेशावरून, भूतला वरच, अनेकवार “ हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे माधव, हे जनार्दन, हरे, विष्णो, भूतभावन, भावन, नरकारे, जगन्नाथ, नारायण, हे परायण (परमगति) ” याप्रकारें माझीं नावें अहोरात्र अखंड पढत असतो. तो झोंपेंत असो, जागा असो, उभा असो, चालत असो, खात असो, बोलत असो, मांसाचे डबे पार करीत असो, किंवा रक्त घोटीत असो, बहुतेक वेळपर्यंत अनेक मृगांना पीडा देत असो किंवा अनेक मृगांचा प्राणघात करो; तो प्राणघात करितांना, भोजन करितांना, जाग्रत् अवस्थित, निद्रेंत व कोणतेंही काय करीत असतां, त्या कर्मांचा कर्ता मी (वासुदेव) असें मानीत असतो. आणि अशा याच्या ह्या उत्कट कर्मांचा आतां हा परिपाक होऊन याची हीं आत्मवृत्ति झाली आहे.

या प्रकारचा जगन्नाथाचा आपल्याशीं त्या

पिशाचाचे स्थितीविषयी निर्णय ठरताच, त्याविषयी त्याचे मनांत प्रेम उत्पन्न झाले आणि त्या कार्त्वी आपले अनन्यभावाने चिंतन करणाऱ्या त्या पिशाचास त्या जगत्पतीने आत्मरूपाने दर्शन दिले. हे भूमिपाला, ते दर्शन कोणते स्थली

म्हणशील तर अनन्य चिंतनाने शुद्ध

जे त्या पिशाचाचे अंतःकरण

त्यांत. अर्थात् त्यामुळे त्या पिशाचाला तत्काल स्वतःचे हृदयकमळाचे ठिकाणी रेशमी पितांबर नेसलेला, पद्मनेत्र, श्यामवर्ण, शंख-चक्र-गदाधर, किरीट-कौस्तुभधारी, श्रीवत्सलांच्छनाने ज्याचे उरःस्थल झांकले आहे असा, सर्वव्यापि व सर्व दुःखहर्ता वनमालायुक्त केशव दिसला. तेव्हां त्या सुंदर, नीलमेघकांति, गरुडवाहन, दुःखभंजन, चतुर्भुज, शुभवाचायुक्त, सर्वगामी, निश्चल, कल्याणरूप, आद्यंतहीन, सनातन, मायाधिष्ठान असून स्वतः निर्माय (निष्कपट) सत्ययुक्त, शुद्ध, बुद्धिगम्य, सर्वदा निर्मल अशा अनेकरूपधारी जगत्पति विष्णूला आपले हृदयभवनांतच प्रकट झालेला पाहून तो पिशाच तसेच डोळे झांकलेले धरून “ आपण कृतार्थ झालो ” असे आपणापाशी मानिता झाला. तो मनांत म्हणाला, तो सर्वगामी कल्याणमय हरि, विष्णु आज मी प्रत्यक्ष पाहिला. बाकी त्या हरिने मजवर कृपा केली म्हणूनच मला त्याला पाहतां आले. असो जन्मास येऊन जे कांहीं कर्तव्य ते आज माझे सिद्ध झाले. याउपर आतां मला करावयाचे असे तें काय उरले आहे ? आज माझे हृदय-ग्रंथीचा उच्छेद झाला, इंद्रिये माझे आधीन होऊन राहिली व हरिस्मरणबरोबर मनही बहुधा माझे अंकितच होऊन बसले, असे मी समजतो. माझ्या इच्छाही दूर झाल्या आणि सर्वप्रकारे माझे चित्त प्रसन्न झाले आहे व मी या माझ्या बरोबरच्या पिशाच मंडळीतून

सुटलों. हा जो मामा धाकटा बंधु आहे तोही मनप्रमाणेच श्रीहरीचा भक्त आहे. त्या अर्थी तोही कालमानाने पिशाचयोनीतून सुटून श्रीविष्णूशी एकरूप होऊन जाईल.

याप्रकारे विचार करून तो आपले शरीर-भोवती असलेला आंतड्यांचा पाश तोडून, शरीर सम करून सर्व दिशांकडे पाहून हळूहळू क्रमाने पंचही प्राणांचा लय करून शेवटीं स्वाने भगत्स्वरूपांत प्रविष्ट झाला.

अध्याय व्यायशीवा.

—:०:—

पंटाकर्णकृत विष्णुस्तव.

वैशंपायन सांगतात:—पुढे समाधीमध्ये ज्या प्रकारचे स्वरूप अवलोकन केले त्याच प्रकारच्या स्वरूपाने युक्त असलेला जगताचा अधिपति व पिता जो श्रीविष्णु त्याला अवलोकन करून तो मांसभक्षक राक्षस ' हा विष्णु, हा विष्णु ' असे म्हणाला. व पुनरपि, मी समाधीमध्ये ज्या प्रकारचे द्याचे स्वरूप अवलोकन केले त्याच प्रकारच्या स्वरूपांत हा येथेही दिसत आहे, असे म्हणून आनंदाने जणू नाचत व हंसत पुनः पुनः तेंच वाक्य उच्चारू लागला. तो म्हणाला, “ शाङ्गे नांवाचे धनुष्य, बाण, चक्र, आणि गदा धारण करणारा, हातांत ध्वजरूप चिन्ह असलेला, भात्यांतून बाण आकर्षण करण्यासाठी भात्यावर हात ठेविलेला, (विराटस्वरूपी असल्याने) हजारों मस्तकांनी युक्त असलेला, सर्व देवतांचा अधिपति, जगाने उत्पत्तिस्थान असा रथारूढ असलेला हाच तो श्रीविष्णु सर्व जगाला व्यापून असलेला व म्हणूनच विद्याचा आत्मा, विजयशील, जगताचा अधिपति, सर्वांस आधिभूत, (कूटस्थ असल्यामुळे) जीवरूपी चैतन्याहून श्रेष्ठ, सार्वकालिक सत्ता

असलेला, जो विश्वाचा कर्ता तोच हा श्रीविष्णु. ह्याच प्रकाशमान् अशा श्रीविष्णूच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागी, ज्याच्या स्वच्छ कांतीने (सृष्टीच्या आरंभी) हें जग, ज्याप्रमाणें चंद्राच्या योगानें रात्र सुशोभित दिसते, त्याप्रमाणें शोभत होतें, तो कौस्तुभ संज्ञक रत्नरूपी दीप वास्तव्य करीत आहे. ज्यानें प्रत्यक्ष वराहस्वरूप धारण करून आपल्या दाढीनें पृथ्वीला जलाच्या राशींतून वर काढिली, तोच हा श्रीविष्णु. वामनाचें स्वरूप धारण करून भयंकर पराक्रमी अशा बलीला बलात्कारानें बद्ध करून ज्यानें इंद्राला स्वर्गाचें राज्य दिलें व त्यामुळें ऋषींनीं भक्तिपूर्वक ज्याचें स्तवन केलें तोच हा श्रीविष्णु. ह्या श्रीविष्णूनें दाढ्यामुळें भयंकर दिसणारें प्रचंड नरसिंहस्वरूप धारण केलें आणि संग्रामामध्यें दैत्यांचा फडशा उडवून सर्व जगाचा शोक नाहीसा केला. ज्यानें समुद्रमंथनाच्या वेळीं महासागरांत आपल्या एकाच हातानें मंदरनामक पर्वत धारण केला व सर्व दैत्यांचा पराजय करून ज्या महात्म्यानें इंद्राला अमृत अर्पण केलें, तो आज येथें माझ्यासमोर प्रत्यक्ष उभा आहे. सुप्रसिद्ध, भयंकर मधुदैटभ संज्ञक दानवांचा नाश करून जो समुद्रामध्यें सुखकारक अशा शेषशयनावर देवी लक्ष्मीसहवर्तमान शयन करितो; ज्याला विद्वान् लोक सर्वास आदिभूत, सर्वांचा पोषक, सर्वांचा उत्पादक, (परमात्मस्वरूपी असल्यामुळें) सूक्ष्माहूनही सूक्ष्म व म्हणूनच ज्ञान होण्यास

१येथें अवतारकामाचा व्यत्यास झाला आहे असें दिसतें. कारण, वराह अवतारानंतर नृसिंह अवतार व त्यानंतर वामनावतार असा क्रम आहे. पण, सर्वही प्रतीत अशाच प्रकारचा वाट दिसतो. म्हणून त्याचक्रामाचें भाषांतर केलेलें आहे, वस्तुतः यापुढे मधुदैटभ वधाच० वगैरेही वृत्तांत आल्यामुळें येथें अवतारकामाचा विवक्षाच नाही, असें मानणें सयुक्तिक दिसतें.

अशक्य आणि (जगत्स्वरूपी असल्यामुळें) स्थूलाहूनही अत्यंत स्थूल, विश्वव्यापक हरि असें म्हणतात; संहारकारी ज्याच्या ठिकाणीं हें सर्व विश्व लीन होऊन रहातें व सृष्टीच्या आरंभी ज्याच्यापासून पुनरपि तें निर्माण होतें, तोच हा श्रीविष्णु होय. ज्या जनार्दनाच्या इच्छामात्रानें या सर्व विश्वाची प्रवृत्ति झाली व होत आहे, तोच कल्याणकारक विश्वव्यापक परमात्मा यादवाधिपति श्रीकृष्णाच्या रूमानें या ठिकाणीं मजपुढें उभा आहे. जो भृगुकुलामध्यें उत्पन्न झाला असून जामदग्न्य (परशुराम) या नांवानें ज्याची प्रसिद्धि आहे, ज्यानें श्रीशंकराचें शिष्यत्व स्वीकारून धनुर्विद्या संपादन केली व प्रचंड अशा संग्रामामध्यें हत्ती, घोडे, रथ वगैरे बरोबर घेऊन चालून आलेल्या, हजार बाहु असलेल्या, कृतवीर्यपुत्र अर्जुनाला कुठाररूपी शस्त्रानें, शौर्यानें ठार केलें; ज्यानें एकवीस वेळ हा भूलोक निःक्षत्रिय केला व कुरुक्षेत्रावर जाऊन क्षत्रियांच्या रक्तांत पितरांचें तर्पण केलें. पुढें ज्यानें रघुकुलामध्यें जन्म घेतलें व राम असें नाम धारण केलें, सीतेच्या स्वरूपानें अवतीर्ण झालेली लक्ष्मी ज्याच्या बरोबर होती व लक्ष्मण हा ज्याचा अनुचर होता, ज्यानें समुद्रामध्यें सेतु बांधून आपल्या शीघ्रगामी बाणांनीं राक्षसाधिपति रावणाचा वध केला, ज्यानें विभीषणाला लंकेचें राज्य दिलें व ज्यानें दहा अश्वमेध केले, तोच हा श्रीविष्णु. जो वसुदेवाच्या कुलामध्यें उत्पन्न झाला व म्हणूनच ज्याला वामुदेव असें म्हणतात; ज्यानें बलरामाच्या साहाय्यानें गोकुलामध्यें क्रीडा केली; ज्यानें बालपणीं उताणें निजून पतनेनें दिलेल्या स्तनाचें प्राशन केलें व त्या दैत्यस्त्रीला गतप्राण करून सुखानें वास्तव्य केलें. जो गोकुलामध्यें दुग्धपान करीत असे, व घट्ट दही

मक्षण करीत असे, या अपराधामुळे रूढ झालेल्या मातेने ज्याला दाव्याने पोटाशी घट्ट बांधिले अशा स्थितीतच ज्याने यमलार्जुनांचा (जुळेवृक्षांचा) ध्वंस केला; जो श्रीविष्णु गोकुलामध्ये क्रीडा करीत असतांना गोपीनी त्याचे चुंबन घेतले व त्याचेकडून स्तनपान करविले. हा श्रीकृष्ण गोकुलामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या गोपांसहवर्तमान वृंदावनामध्ये वास करीत असतां, हे राजा, तेथे त्याने अश्याचा बध केला, (व अत्यंत तेजस्वी असल्यामुळे) जो सूर्याप्रमाणे शोभू लागला; गोपबालकांनी सेवा केलेल्या ज्या श्रीविष्णूने कालिय नामक नागाच्या फणीवर नृत्यरूपी क्रीडा केली आणि यमुनेच्या प्रचंड डोहामध्ये ज्या जगन्नाथकाने सर्पाधिपति कालियाचे मर्दन करून आपले आत्यंतिक शौर्य प्रकट केले; ज्याने तालवनामध्ये ताडांच्या फलाबरोबरच भयंकर अशा धेनुक दैत्याचा छेद केला व त्यामुळे गोपांना आश्चर्यचकित करून सोडिले; ज्या महाबुद्धि श्रीकृष्णाने मेघ आले असतां प्रचंड सामर्थ्याने गोवर्धन पर्वत उचलून धरिला व त्यामुळे, इंद्राच्या सामर्थ्याची फजिती उडवून गोप गोपी आणि गोसमुदाय यांना आनंदित केले; जो मायेने मनुष्यदेह धारण केलेला ऐश्वर्यसंपन्न प्रभु गोपींच्या हृदयावर विहार करून अधरपान करीत असे; जो श्रीकृष्ण लीलेने कामी बनून रात्री एकांतांत मुखाचे चुंबन घेत गोपांसहवर्तमान मुखाने शयन करीत असे. आणि जो त्या वेळी (लीलेने) कामी बनून स्त्रियांच्या वक्षस्थलावर शयन करून अधरपान करीत असे; जो अक्रूराच्या बोलावण्यावरून मथुरेकडे जाऊ लागला व यमुनेच्या जलामध्ये अक्रूराने नागलोकामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या ज्या ईश्वराचे अर्चन केले, तोच हा श्रीविष्णु. तेथून (यमुनेवरून) पुढे जात

असतां मार्गामध्ये एका भयंकर घोड्याची सर्व वस्त्रे काढून घेऊन ज्या ईश्वराने त्याला गतप्राण करून सोडले व जो बलरामासहवर्तमान स्वच्छेदाने मथुरेकडे गेला तोच हा श्रीविष्णु. तेथे गेल्यानंतर अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या ज्या यदुकुलोद्भवाने एका मालाकाराने दिलेली अनेक पुष्पमाल्ये ग्रहण करून त्याला मोठा वर दिला आणि सुगंधयुक्त असे उटणे देणाऱ्या कुब्जा (कुचड्या) स्त्रीस अत्यंत सौंदर्यसंपन्न करून सोडिले. पुढे ज्याने प्रचंड धनुष्य ग्रहण करून ते मध्येच मोडून टाकिले व प्रलयकालीन मेघाप्रमाणे प्रचंड सिंहनाद केला. तदनंतर ज्या ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्णाने कुचल्यापीड नामक गजाचा दांत उपटून काढून त्याला ठार केला आणि ज्या भयंकर वीराने कंसाच्या ठिकाणी अनेक प्रकारची भीति उत्पन्न करून मलयुद्ध करण्याच्या जागी नृत्य केले आणि कंस पहात असतां त्याला न जुमानतां शत्रूंना ठार करणाऱ्या चाणूरनामक भयंकर मल्लास गतप्राण करून यादवांना आनंदित करून सोडिले. व नंतर शत्रूंच्या पक्षाचा संहार करणाऱ्या व आपल्या पित्याचा द्वेष करणाऱ्या कंसास ठार करून उग्रसेननामक यादवाला राज्यावर बसवून, संदीपनपुत्र काश्य नामक आपल्या गुरूकडे, ज्याने गमन केले व त्या महर्षीपासून सर्व विद्यासंपादन करून त्याचा नष्ट झालेला पुत्र त्यास आणून देऊन जो आपल्या ज्येष्ठ बंधूसहवर्तमान यादवांच्या मथुरानगरीकडे सत्वर निघून गेला; ज्या महाज्ञानी जगन्नाथक श्रीकृष्णाने अत्यंत रेजस्वी नरकासुराशी भयंकर संग्राम करून त्याचे प्राणहरण केले आणि अनेक देवता, ब्राह्मण, ऋषि आणि वीर या सर्वांचे पालन केले. तो सर्व जगताला सुख देणारा भगवान् श्रीविष्णु आज मीं अवलोकन

केला, यामुळे मी आज खरोखर धन्य झालो आहे. आतां माझे कर्तव्य अवशिष्ट राहिले नाही. मला मोक्षप्राप्ति झालीच. कारण, ज्याला श्रीविष्णूचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले त्याला मोक्ष म्हणजे अगदी हातांतील पदार्थ होय. तो श्रीविष्णू आज या ठिकाणी मला प्रत्यक्ष दिसत आहे, यावरून मी पूर्वजन्मी धर्म संचित करून ठेविला आहे; हे खास. मला जे हे फळ मिळालेले मी पहात आहे, ते त्यांचेच होय. मी सर्वथैव पुण्यवान् असून आतां माझ्या संसाररूपी बंधनाचा नाश झालून गेला आहे. मी या श्रीविष्णूला आतां काय देऊ आणि आतां बोलू तरी काय? हे श्रीविष्णो, मी आतां काय करू? आपणाला इष्ट असेल ते सांगा.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे बोलल्यानंतर त्या मांसभक्षक राक्षसाने अनेकवार प्रचंड गर्जना केली. आणि वांकडेंतिकडें हंसून, 'हे हरे, हे श्रीकृष्णा, हे यादवाधिपते, हे केशवा, असे म्हणत श्रीकृष्णाच्या समस (त्यांना) नाना-प्रकारे नृत्य केले.

अध्याय त्रयायर्शात्रा.

—:०:—

घंटाकर्णमोक्ष वर्णन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे अस्ताव्यस्तपणे अनेकवार हांसून व सामर्थ्यानुरूप नृत्य करून नंतर त्या राक्षसाने त्वरेने एका मृत ब्राह्मणाचे प्रेत घेतले व त्याचे दोन तुकडे करून त्यांतील अतिशय भयंकर व हिडिस असे मांस काढले, व कुरणा-प्रमाणे वाढलेल्या केशांनी युक्त असलेला त्यांतील एक तुकडा घेऊन त्याने त्याजवर जळाने प्रयत्नपूर्वक प्रोक्षण केले आणि तो

एका अतिशय उत्कृष्ट पात्रामध्ये ठेवून त्याने श्रीकृष्णाला नमस्कार केला. आणि हात जोडून लवून उभाराहून म्हटले की, 'हे जगन्नायका प्रभो श्रीकृष्णा, हे तुजला योग्य अर्थात्, तुज-सारख्यांनी स्वीकार करण्यास लायक अशा प्रकारचे भक्ष्य मी तुला अर्पण करीत आहे. त्याचा तू स्वीकार कर. हे विष्णो, आम्ही शक्तीच्या भाराने अगदी वाकून गेलो आहो हे निःसंशय आहे. तू माझा धनी आहेस आणि मी तुझा सेवक आहे व सेवक भक्तीने जें अर्पण करील त्याचा धन्याने स्वीकार केला पाहिजे. हे जें भक्ष्य मी अर्पण करीत आहे तें मी उत्कृष्ट प्रकारे (संस्कार करून) तयार केलेले एका ब्राह्मणाचे ताजे आणि उत्तम प्रेत अर्थात् तज्जन्य मांस आहे. आम्हां राक्षसांना हे शास्त्रामध्ये अवश्यक म्हणून सांगितलेले आहे. यास्तव, हे भगवन्, जर कांहीं दोष नसेल तर आपण याचा स्वीकार करावा." असे बोलून तो पुनश्च अस्ताव्यस्त-पणे हंसला आणि ज्याला स्पर्श सुद्धां करणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा तो प्रेताचा तुकडा श्रीकृष्णास देण्याची बुद्धिपूर्वक इच्छा करू लागला. यामुळे, प्रसन्न होऊन श्रीकृष्णांनी आपल्या अंतःकरणांत त्याची वाहवा केली. आणि, अहाहा किती तरी प्रत्येक गोष्टीमध्ये मजवर याचे हे प्रेम ! असे मनांत म्हणून यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले. ' हे मांसभक्षका, पिशाचा, सर्व ठिकाणी या मांसाचा उपयोग नाही, यास्तव तें मला देऊ नको. मजसारखे लोक उत्कृष्ट अशाहि ब्राह्मणाच्या प्रेताला स्पर्श करीत नस-तात—धर्माभिलाषी प्राण्यांनी ब्राह्मणाची सर्व प्रकारे पूजाच करणे योग्य आहे.—पण, घोर-कर्म करणारे पिशाच ब्राह्मणाची हिंसा कर-ण्याचा प्रयत्न करितात. परंतु ब्राह्मणांना ठार

करूनये; कारण, त्यांची हिंसा नरकप्रद असते सारांश, आम्ही या मांसाला स्पर्शही करणे योग्य नाही. याविषयी संशय नाही हे मांस-भक्षका, जिच्या योगाने तुझे मन निर्मल झाले आहे, ती तुझी भक्ति पाहून मला मात्र आनंद होत आहे. तुझे चित्ताची शुद्धि झाली, यामुळे मला संतोष वाटत आहे. निरंतर माझे नामाचा उच्चार केल्यामुळे तुझे अंतःकरण शुद्ध झाले आहे. '

असे बोलून भगवान् श्रीकृष्ण अंतः-करणांत अतिशय आनंद पावले. व त्या पिशा-चाला पापापासून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी आपल्या सुकुमार हस्ताने त्याच्या सर्व शरी-रास स्पर्श केला. तेव्हां त्या पिशाचाचे स्वरूप मदनाच्या तोडीचे कांतिमान् बनले. त्याचे केश लांब आणि कुरळे, बाहू दीर्घ, नेत्र सुंदर, बोटे, नखे, मुख आणि नासिका ही प्रमा-णबद्ध असलेली, नेत्र कमला सारखे व शरीर-कांति कमलवर्णाप्रमाणे झाली. त्याच्या अंगा-वर कमलकेशराचे अलंकार निर्माण झाले, त्याच्या बाहूवर बाहुभूषणे होती व त्याने बाजू-बंद धारण केलेले होते आणि रेशमी वस्त्र परिधान केले होते. तो सत्वगुणसंपन्न आणि ज्ञानवान् बनलेला असून दुसरा इंद्रच प्रत्यक्ष आला आहे की काय असा दिसत होता. तो गंधर्वाप्रमाणे गायन करीत होता व योगसिद्धि झालेल्या सिद्धाप्रमाणे भासत होता. योग्यच आहे: कारण, प्रत्यक्ष श्रीविष्णूने त्याच्या अंगा-वरून आपला सुकुमार हात फिरविला होता.

१ येथे मुळांत 'अंगद आणि केयूर असे' द शब्द आहेत. कोशावरून पहाता ते समानार्थक दिस-तात. तथापि, कांहीं टीकाकारांनी अंगद शब्दाचा अर्थ बाजुबंद असा केला आहे. यामुळे आम्ही तो येथे दिला आहे. मुळांत ज्या अर्थी दोन शब्द आहेत त्या अर्थी ते भिन्नार्थक असले पाहिजेत हे उघड आहे. म्हणून टीकाकारांचा हा अर्थ बरोबर दिसतो.

अशा प्रकारचे स्वरूप कोणत्याहि काली कोणाचेही विनकूल नव्हते. तर हे राजा, जनमेजया, अतिशय कठीण व म्हणूनच भयं-कर, असे तप अनेकवार केले असताही ऋषींना अद्यापि त्या पिशाचाला मिळालेल्या शरीर-सारख्या सुंदर शरीराची प्राप्ति होत नाही.

राजा, जगन्नायक श्रीविष्णूचा आश्रय करणारा असा कोण प्राणी आहे की ज्याला केश भोगावे लागतील? निरंतर श्रीविष्णूचे ध्यान करणारा, त्याच्या स्तोत्रांचे पठण कर-णारा आणि त्याचा जप करणारा जो पुरुष त्याचे सर्वत्र कल्याणच होतें. हे पृथ्वीपते, त्याला मिळणार नाही असे काय आहे? असे; तदनंतर मूर्तिमंत जणु दुसरा मदनच अशा त्या पिशाचाला भगवान् म्हणाले: 'हे पिशाचा, तुला अक्षय्य स्वर्गवास घडेल. जों-पर्यंत स्वर्गमध्ये इंद्र आहे तोंपर्यंत माझ्या आज्ञेवरून तू स्वर्गमध्येच वास्तव्य करशील, इतरत्र असणार नाहीस. पुढे इंद्र स्वर्गातून नष्ट झाल्यानंतर तुला माझ्या सायुज्याची प्राप्ति होईल. तुझा जो बंधु आहे तोहि जोंपर्यंत प्रस्तुतचा इंद्र आहे तोपर्यंत स्वर्गवासी बनून राहील. तुझे कल्याण होवो. तुझ्या मनांत असेल तो वर माग. तुला ज्या ठिकाणी जें हवे असेल तें मी त्या ठिकाणी देईन. त्यावि-षयी शंका बाळगू नको. "

घंटाकर्ण म्हणाला, हे देवा श्रीविष्णो, अंतः-करणाचा निग्रह करून आपल्या व माझ्या या समागमाचे स्मरण करील त्याची आपल्या ठिकाणी निश्चल भक्ति जडावी; व अंतः-करण शुद्ध व्हावे. तो केव्हाही पापी व नू-नये व त्याचे अंतःकरण मलीन होऊं नये; हाच वर मला द्या.

यावर, 'ठीक आहे; असे घडून येईल. आतां तू इंद्राच्या घरचा पाहुणा हो. इंद्र तुझी

वाट पहात उभा आहे, तेव्हां तूं स्वर्गाला जा.' असें बोलून भगवान् श्रीकृष्णांनीं, पिशाचांनो ज्या ब्राह्मणांचें शव आणिलें होतें त्या ब्राह्मणास पुनरपि जिवंत केलें. तेव्हां त्यांनो स्तुति केली असतां श्रीकृष्णांनीं बहुमान करून त्याची रवानगी केली. नंतर तेथून ज्या ठिकाणी योगसिद्ध झालेले अग्निहोत्री मुनी वास्तव्य करीत हांते तेथें त्यांनो गमन केलें.

हे जगत्यालका राजा, श्रीकृष्णाच्या आज्ञेवरून तो घंटाकर्ण स्वर्गवासी बनला. यास्तव, जर तुला अंतःकरणाची शुद्धि व्हावी अशी इच्छा असेल तर तूं हें आख्यान सदैव पठन कर. कारण, तसें केल्यांनो तुजें अंतःकरण शुद्ध होईल.

अध्याय चौऱ्याशींवा.

—:—

केलासयात्रावर्णन.

वेशंपायन म्हणतात:—तदनंतर भगवान् विष्णूंनीं त्या महात्या पिशाचाचा सर्व वृत्तांत बरोबर रीतीनें पहिल्यापासून मुनीला सांगितला. तेव्हां तो ऐकून त्या सर्वांना फार आश्चर्य वाटलें. ते म्हणाले, आपल्या दर्शनांनो ह्या पिशाचाला त्याच्या कर्मांचें कितितरी उत्कृष्ट फल मिळालें!

पुढें रात्र निघून जाऊन सूर्योदय झाला असतां भक्तिमान् लोकांना प्रिय असणाऱ्या श्रीकृष्णाची त्या सर्व मुनींनीं पूजा केली, तेव्हां आनंदित होऊन श्रीकृष्ण गरुडावर आरोहण करून उत्कृष्ट अशा कैलासपर्वनावर निघून गेले. त्या वेळीं त्यांनीं “ तुम्ही देखील तिकडे जा, असें त्या ऋषिश्रेष्ठांना सांगितलें. तदनंतर ज्या ठिकाणीं नियमनिष्ठ होऊन चांद्रायणादि व्रतांचें आचरण करणारे व सामर्थ्यसंपन्न असल्यांनो सर्व जगतावर सत्ता असलेले सिद्ध

तपश्चर्या करीत आहेत, ज्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष कुचेर सर्वदा श्रीशंकराची उपासना करीत आहेत, जेथें हंसाचें वसतिस्थान असलेलें असें मानस सरोवर आहे, ज्याठिकाणीं गणांचें आधिपत्य संपादन करून नेहमीं श्रीशंकराच्या सांनिध्यास रहाणाऱ्या भृंगिक्रुटि कल्याणकारक अशा श्रीशंकराचें सेवन करीत आहेत; ज्या ठिकाणीं सिंह, सूकर व्याघ्र इत्यादि हिंसक प्राणी गज, हरिण इत्यादिकांसहवर्तमान वनामध्ये रममाण होऊन व परस्परांच्या हिताविषयीं आसक्त होऊन क्रीडा करीत आहेत, जेथें गंगादिक समुद्रगामिनी नद्यांचा उगम झालेला अहे, ज्या स्थलीं शंकरांनीं ब्रह्मदेवाच्या मस्तकाचा छेद केला, जेथें उत्पन्न झालेले मोठमोठे वेत पिशाचांना काठ्यांच्या कार्मीं उपयोगी पडतात, जेथें भगवान् शंकर पार्वतीसहवर्तमान वास्तव्य करितात, ज्या ठिकाणीं ऋषींच्या प्रार्थनेवरून पूर्वी हिमाचलानें आपली कन्या जगन्निर्माण करणारा व जगताचें पालन करणारा जो कल्याण कारक शिव त्याला अर्पण केली, जेथें शेकडों पाकळ्या असलेल्या कमलांनीं व शेवटीं एक कमळ उणें पडल्यामुळें स्वतःच्या नेत्रांनींही श्रीशंकराचें पूजन करून अनेक दिवसांनीं श्रीविष्णूनें मुदर्शनचक्र प्राप्त करून घेतलें, ज्या ठिकाणीं गुहांचा आश्रय करून सिद्ध, किन्नर क्रीडा करितात व आपल्या प्रियस्त्रियांसहवर्तमान उत्कृष्ट प्रकारच्या मद्याचें पान करून आनंदमग्न होऊन रहानात, राबण आपल्या सर्व बाहूंनीं ज्याला उचलून थकला, त्या कैलासनामक महापर्वत वर आरोहण केल्या नंतर यदवंशज देवकीनंदन श्रीकृष्ण तपश्चर्या-

१ हरिस्ते साहस्रं कमलबलि माधाय पदयो ।
यंदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकलम् ।

२ अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसार भुजवनं बला-
त्कैलासेऽपित्वदक्षिणसतौ विक्रमयतः ।

महिम्न स्तोत्र.

करण्यासाठी मानसमरोवराच्या उत्तरतीरावर निघून गेले. व तेथे लीलेंने मनुष्यस्वरूप धारण करणाऱ्या पण वस्तुतः सर्वांचे नियमकरणाऱ्या व म्हणूनच जगन्नायक असलेल्या विश्वव्यापक व कल्याणकारक अशा श्रीकृष्णाने जटा वाढवून आणि वल्कलें परिधान करून तपश्चर्या करण्याचा निश्चय केला व वेदतुल्य अशा गरुडावरून खाली उतरून पवित्र अशा भूमीवर उपवेशन केले.

त्या जगन्नायकाने फाल्गुनमासी तपश्चर्येला आरंभ केला आणि बारावर्षे तपश्चर्या करण्याचा निश्चय केला. त्या वेळी तो शाकाहार करीत असे, एकनिष्ठपणे वेदाध्ययन करीत असे, आणि जप करीत असे. मनुष्यस्वरूप धारण केलेला तो भगवान् कोणत्या उद्देशाने तपश्चर्या करीत होता याचे ज्ञान आम्हाला पूर्णपणे नाही. कारण अशा समर्थ लोकांचे मनोगत कळणे फार कठीण आहे. असो; पिशाचाचे वास्तव्य असलेल्या त्या पर्वतावर जेव्हां श्रीकृष्ण उत्कृष्टप्रकारे तपश्चर्या करू लागले, तेव्हां कश्यपपुत्र जो गरुड तो त्यांना होमासाठी इंधने गोळा करून आणीत असे. सुदर्शन नामक उत्कृष्ट चक्र हे त्या वेळी श्रीकृष्णासाठी पुष्पे तोडून आणीत असे, पांचजन्य संज्ञक शंख हा सर्व दिशांचे ठिकाणी राहून संरक्षण करीत असे, नंदक नांवाचे खड्ग प्रयत्नपूर्वक विपुल दर्भ आणून देत असे. कौमोदकी गदा ही श्रीकृष्णाची सेवा करीत असे. सर्व दैत्यांचे धावे दणाणून. सोडणारे, भयंकर असे जे शार्ङ्ग नांवाचे धनुष्य ते आपण होऊन सेवकाप्रमाणे श्रीकृष्णापुढे त्याच्या इच्छेनुरूप राहू लागले. असो; त्यावेळी लक्ष्मीपती भगवान् श्रीकृष्ण अग्नीचे पूजन करून अनेक समिधा व घृत वगैरे होमद्रव्याच्या योगाने सदैव होम करीत असत. याप्रमाणे केव्हां सर्वद्रव्ये एकत्र करून

व केव्हां प्रत्येक निरनिराळें घेऊन होम करून त्यांनी अग्नीची तृप्ति केली. अंतःकरणाचा निग्रह करून श्रीकृष्णांनी एके महिन्यांत एकवारच भोजन केले व दुसऱ्या पर्यायाचे वेळी षणमासांत एक वेळ भोजन केले. पुढे एकावर्षीत कोणत्यातरी षणमासांत एके वेळी भोजन केले. अशा रीतीने बारा वर्षांला एक महिना कर्मा अमेतोपर्यंत त्या जगदीश्वर श्रीकृष्णाने तपश्चर्या केली व पुढे ते सर्व तप समाप्त करून विश्वव्यापक प्रत्यक्ष जगन्नायक श्रीकृष्ण अग्निमध्ये होम करीत व वेदमंत्र, आरण्यक आणि प्रणव यांचे पठण करीत ध्यानांमध्ये आसक्त होऊन त्याठिकाणी राहिले.

अध्याय पंचायशीत्वा.

—:०:—

इंद्रादिकांचे आगमन.

वेशपायन सांगतातः—तदनंतर उत्कृष्ट अशा ऐरावतावर आरोहण करून इंद्र तपश्चर्या करणाऱ्या जगन्नायक विष्णूला अवलोकन करण्यासाठी तेथे आला. त्यानंतर प्रत्यक्ष भगवान् यमहि महिषावर आरोहण करून व सेवक बरोबर घेऊन त्या पर्वतश्रेष्ठ कैलासावर प्राप्त झाला. वरुणही हंसावर आरोहण करून व बरोबर आपले परिजन घेऊन श्रीकृष्णाचे दर्शन घेण्यासाठी कैलासाशिखरावर गेला. त्यावेळी त्याच्या मस्तकावर शुभ्र छत्र धरिले असून त्याचे सेवक पांडव्या पंश्याने त्याला वारा घालीत होते. याचप्रमाणे हे राजा, आदित्य, वसु, रुद्र, व दुसरेही सर्व देव श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठी आले. राजा, जनमेजया, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आणि नृत्य व गायन यांमध्ये कुशल असलेल्या सर्व अप्सराहि त्या ठिकाणी आल्या. याप्रमाणे कैलासावर आल्यानंतर पर्वत,

नारद, इतर सर्व ऋषिश्रेष्ठ आणि सर्व देवतांचे समूह यांचे नेत्र श्रीकृष्णाला पाहून आश्चर्य चकित होऊन गेले आणि म्हणाले, 'अहाहा, काय आश्चर्य आहे, पहा! योगी लोकांशी ध्यान करण्याला योग्य असा सर्वांचा पिता प्रत्यक्ष श्रीकृष्णहि स्वतः तप करीत आहे खरोखर अशा प्रकारची गोष्ट पूर्वी कधी झाली-हि नाही व पुढे कधी होणारहि नाही. असे म्हणून ते देवतांचे समुदाय ही तपश्चर्या किती काळ चालली असेल असा विचार करू लागले.

अस्तु; पुढे जगन्नायक श्रीकृष्णाचें ते सर्व व्रत पूर्णपणे समाप्त झाल्यानंतर त्या लोकांच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या श्रीकृष्णास अवलोकन करण्यासाठी पार्वतीसहवर्तमान सर्वेश्वर श्रीशंकर त्या ठिकाणी आले. त्यावेळीं त्यांच्याबरोबर गुह्यकासहवर्तमान त्यांचा प्रिय-मित्र कुचेर अमून भूतांचे समुदायहि होते. त्या ऐश्वर्यसंपन्न श्रीशंकरांच्या मस्तकावर किंचित् पिंगट जटा रुळत असल्यामुळे त्यांच्या कांतीने त्यांची मूर्ति आरक्तवर्ण दिमत होती. व त्यांनी आपल्या मस्तकावर अर्धचंद्ररूपी अलंकार धारण केला होता. त्यांच्या हातांत बाण, खड्ग, दूर्ध, कमंडलु, दीप, एक मोठा डिम आणि शूल; व त्यांच्या गळ्यांत रुद्राक्षाच्या माळा हांत्या. त्यांनी वृषभावर आरोहण केलें असून आपले मुख श्रीपार्वतीच्या हृदयावर टेंकलेले होते. श्रीपार्वतीनेही त्यांना आलिंगन दिलें होते. त्यांच्या मस्तकावर गंगा होती. तिच्या जलप्रवाहानें त्यांच्या मस्तकावरील चंद्ररूपी अलंकार धुतला जात असे. मधून मधून शंकरही अनेकवार तिजकडे (गंगेकडे) दृष्टि फेंकीत असत. त्यांचें मुख भस्मरूपी अंगरामानें चाबिलेले होते व त्यांच्या जटा मोठमोठ्या सर्पांनी बांधिल्ल्या होत्या. तसेच रुंदमाळेच्या योगानें त्यांना विशेष शोभा आलेली होती.

ज्याला सांख्यशास्त्रामध्ये निमग्न होऊन राहिलेले लोक सर्वांस अधिभूत, सर्वश्रेष्ठ, व प्रमाणाहूनहि सर्वाहून अधिक असा पुरुष समजतात; कांहीं लोकांच्या मते सर्व चतुर्विंशति तत्त्वे ही ज्याचे विकार आहेत. कांहीं लोक ज्या अनादि महेश्वराला कणादसंज्ञक पुराण-पुरुष असे म्हणतात, ज्या अविनाशी ईश्वरानें दक्षयज्ञाचा ध्वंस करून सर्व देवांचा धुव्वा उडवून दिला. ज्याला तत्वज्ञानी लोक सर्व प्राण्यांच्या वस्तुस्थितीचें ज्ञान असलेला, सर्व प्राण्यांचा नियंता, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणारा, सुंदर कातिसंपन्न व विषमलोचन देवश्रेष्ठ, सर्वांमध्ये वास्तव्य करीत असल्यामुळे अनंतदृष्टि, कालस्वरूपी, चतुर्भुज, रोदनार्थकरुद्र अशी संज्ञा असलेला, जगताचा अधिपति, कल्याणकारक, जाणतां येण्यास अशक्य, सर्वांस आधारभूत असल्यामुळे स्वतः आधारशून्य, सर्वांस अधिभूत, शांत, नित्य (अविनाशी), सर्व स्वरूपी असल्यामुळे प्रावर्णस्वरूपी व म्हणूनच प्रावर्णरहित अर्थात् नग्न, नग्न अशा परिवारानें युक्त, सर्प धारण करणारा व अग्नि-प्रमाणें तेजस्वी असे समजतात; ते श्रीशंकर श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठी त्या ठिकाणी प्राप्त झाले.

राजा जनमेजया, पृथ्वी वंगरे या सर्व त्या श्रीशंकराच्याच मूर्ति होत. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र आणि यजमान याच त्या श्रीशंकराच्या आठ मूर्ति होत. अस्तु

१ चोवीस तत्त्वे ही तत्त्वे सांख्यांनी विशेषतः मानिलेली आहेत ती अशाः-१ प्रकृति, २ महत्, ३ अहंकार, ४ शब्दतन्मात्र, ५ रसतन्मात्र, ६ रूपतन्मात्र, ७ रसतन्मात्र, ८ गंधतन्मात्र, ९ मन १० ते १९ पांच ज्ञानेंद्रिये व पांच कर्मेंद्रिये आणि २० ते २४ पंचमहाभूते. सांख्यांच्या मते 'पुरुष, हेई पंचविसावें तत्त्व आहे.

२ या सृष्टिःस्रष्टाराया वदति विधिहुतं या हवि-र्याच होत्री । ६० काण्डिदासीय हाकुतले १११

याप्रमाणें ते महायोगनिष्ठ देवश्रेष्ठ, कैलासनायक, पालकवर्य, सर्वांचें आदिकारण, शूलपाणी, उमापति शंकर, जगन्नायक श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्यासाठीं भूतसमुदायांना बरोबर घेऊन त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले.

अध्याय शायशीर्वा.

—:—

महादेवागमन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, श्रीशंकराच्यापुढें हजारों भूतसमुदाय होते. त्यांमध्ये घटाकर्ण, विरूपाक्ष, कुंडधार, कुमुद्वह, दीर्घरोमा, दीर्घभुज, दीर्घबाहु, निरंजन, उरुनेत्र, शतमुख, शतश्रीव, शतोदर, कुंडोदर, महाश्रीव, स्थूलजिह्व, द्वित्राहुक, पार्श्ववक्त्र, सिंहमुख, उन्नतांस, महाहनु, त्रिबाहु, पंचबाहु, व्याघ्रवक्त्र आणि सितानन हे मुख्य होते. हे व आणखी मुख आणि नेत्र दीर्घ असलेले अनेक पिशाच तेथें होते. ते नाचत असत, मोठमोठ्यानें हंसत असत व परस्परांच्या पाठीवर थापा देत असत. त्यांतील कित्येकांचें आकार फार भयंकर होते व कित्येकांचीं तोंडें वेडींवाकडीं होती. ते प्रेतें भक्षण करीत असत, प्रेतें उचलून आणीत असत; आणि अहाराच्या ऐवजीं रक्त आणि मांस यांचा उपयोग करीत असत. ते ठिकांठिकाणीं असल्यात प्रेतें हांहां म्हणतां भक्षण करून टाकीत. अनेक प्रेतांचे तुकडे करीत असत व भयंकर रक्त प्राशन करीत असत. त्यांचे आकार भेसुर, उंच, आणि रूंद असे असून ते शिरा आणि ध्यायु यांनीं व्याप्त झालेले दिसत होते. त्या पिशाचांचे प्रकार अनेक असून ते वीर होते. त्यांनीं शूलावर मनुष्यांची शरीरें टोंचून धरिलीं होती. कंठामध्ये मनुष्यमस्तकांच्या माळ्य घातलेल्या होत्या, शरीराभोवतीं आंत-

ज्यांचे दोर गुंडाळून घेतले होते. ते मोठमोठ्यानें हंसून व डिम वाजवून सर्व पृथ्वी दणाणून सोडीत होते. कित्येकांच्या मस्तकावर जटा होत्या. कित्येकांनीं मस्तकांचें मुंडून केले होतें. कित्येकांच्या हातांत मनुष्याच्या कपाळाच्या करट्या होत्या व कित्येक अतिशय भयंकर दिसत होते. सारांश, वेडींवाकडीं तोंडें असलेले भयंकर असे ते अनेक प्रकारचे पिशाच होते. त्याचप्रमाणें परमेश्वराचें चिंतन करणारे व इंद्रियांशीं झगडून त्यांचा जय करण्यामध्ये वीर असे मुनीहि तेथें होते. ते वेद आणि वेदांग यांतील अनेक प्रकारचीं वाक्यें उच्चारित होते; त्यांतील कित्येकांच्या हातांमध्ये कमंडलु होते, कित्येकांनीं आपल्या हातांत दर्भ धारण केले होते. व कांहींनीं कार्पासवस्त्र परिधान केले होतें. ते शिववर्णनयुक्त अशा स्तोत्रांनीं श्रीशंकरांचें भक्तिपूर्वक स्तवन करीत असत.

याप्रमाणें श्रीशंकराच्या एके बाजूस ऋषींचे समुदाय, दुसरे बाजूस पिशाचगण व इतरत्र आपल्या प्रियेशींमहवर्तमान सिद्ध आणि गंधर्व होते. त्यांमध्ये नृत्यकुशल असलेल्या गंधर्व कन्यका नृत्य आणि गायन करीत होत्या. अन्यत्र विद्याधरसंज्ञक देवता श्रीशंकरांचें स्तवन करीत होत्या. तसेंच श्रीशंकरांच्या पुढें अप्सरांचे समुदाय नृत्य करीत होते. अशाप्रकारें अतिशय भयंकर मांसभक्षक पिशाच आणि भूतें, तसेंच किन्नर, ऋषि, देवता, सर्वही लोकांची काळजी वहाणारी भगवती पार्वती, व गंगा यांसहवर्तमान सर्व जगताचें उत्पत्तिस्थान, वैभवसंपन्न, जटामंडित चंद्ररूपी शिरोभूषण धारण करणारे, चतुर, प्रणवमय-स्वरूप असलेले, अत्यंत पराक्रम संपन्न, श्रीशंकर स्वेच्छेच्या अनुरोधानें श्रीकृष्णास अवलोकन करण्यासाठीं तेथें आले.

अध्याय सत्याएशीवा.

—:०:—

विष्णुकृत शिवस्तुति

वैशंपायन सांगतात:— राजा जनमेजया, याप्रमाणें भूतें, मर्ष व अनेक प्रकारचे पिशाचगण यांसहवर्तमान वृषभवाहन कल्याणकारक श्रीशंकर तेथें आले व त्यांनीं तेथें देवश्रेष्ठ जगन्नायक श्रीकृष्ण, पवित्र अशा होमद्रव्यांनीं अग्निमध्ये होम करून तपश्चर्या करीत आहे, त्यांनीं जटा वाढविल्या आहेत, वल्कल परिधान केले आहे, गरुड त्याला होमकाष्ठें आणून देत आहे, चक्र पुष्पें आणीत आहे, खड्ग धर्म घेऊन येत आहे आणि गदा त्याची सेवा करीत आहे, असे पाहिलें. त्या देवाधिदेव श्रीकृष्णास भोवती इंद्रादि देवतांचे समुदाय आणि ऋषिगण होते. कोणत्याही प्राण्याला ज्याचें ध्यान करितां तेणें अशक्य आहे असल्या कांहीं वस्तूंचें ते श्रीकृष्ण ध्यान करीत आहेत, असेही त्यांना दिसून आलें. त्यामुळे शांतचित्त, ललाटेनेत्र, सर्व प्राण्यांची काळजी वाहणारे पार्वतीपति भगवान् श्रीशंकर संतुष्ट झाले व वृषभावरून स्वर्गी उतरले तेव्हां भूतें, पिशाचें, राक्षस, किन्नर आणि ब्राह्मणश्रेष्ठ ऋषि यानीं जयजयकार केला. ते म्हणाले, “हे जगन्नायका, लोकमुखदायका, रुद्रा, आपला जय असो; इंद्रियें आपल्या ताब्यांत ठेवणाऱ्या, समुद्रामध्ये शयन करणाऱ्या, सर्वांस आधारभूत श्रीकृष्णा, तुझा जय असो. सर्वांस आदिभूत, प्रकाशमय, संहारकारक, आणि ऐश्वर्यसंपन्न अशा हे शंकरा, आपला जयजयकार असो; हे आदिदेवा, जगन्नायका, सर्वांवर लक्ष ठेवणाऱ्या, श्रीशंकरा, आपला जय असो. कौस्तुभरत्नाच्या योगानें शरीर चमकणाऱ्या श्रीकृष्णा तुझा जय होवो. हे भस्मभूषिता श्रीशिवा, आपला जय होवो. हातामध्ये चक्र आणि गदा धारण करणाऱ्या

व मोक्तिक मालांच्या योगानें शरीर देदीप्यमान असलेल्या श्रीविष्णो, आणि शूल धारण करणाऱ्या व सर्वरूपी अलंकार धारण करणाऱ्या श्रीशंकरा, आपला जयजयकार असो;” असे म्हणून त्या सर्व ऋषींनी व इतरहि देवतादिकांनीं श्रीशंकराला व विष्णूला प्रणाम केला. तेव्हां भगवान् श्रीकृष्ण उठून उभे राहिले आणि श्रीवृषभध्वज त्रिनेत्र, लोककल्याणकारक भगवान् श्रीशंकर आपल्यापुढें उभे आहेत असे पाहून आनंदित अंतःकरणानें त्यांची स्तुति करूं लागले.

श्रीकृष्ण म्हणाले, “ हे विष्णुकंठ, हे नीलकंठ, हे जगदुत्पादक, हे कांतिमय, हे सर्वातर्गत, आपणाला नमस्कार असो. हे वृष्टिकारका, हे मृत्युंजया, हे विश्वस्वरूपा, हे धर्ममूर्ते, हे सर्वश्रेष्ठा, हे जगत्संहारका, आपल्यास नमस्कार असो. वस्तुतः शरीरशून्य असतांही लोलें मूर्ति धारण केल्यामुळे पिनाकसंज्ञक धनुष्य धारण करणारे, सर्वस्वरूपी असल्यामुळे कुब्ज (खुजा) व दुर्बलही असणारे, कल्याणमय व कल्याणकारक अशा आपणाला नमस्कार असो. संतोषसंपन्न, प्रलयकारी सर्वप्राणी शरीरांत लीन होत असल्यामुळे सर्व भक्षक, सर्वांचा संहार करीत असल्यामुळे हिंसक, पण वस्तुतः कल्याणस्वरूपी, व शांति-संपन्न अशा हे कैलासनायका, आपल्याला नमस्कार असो. रेचक आणि पुरक हीं प्राणायामाचीं स्वरूपें धारण करणाऱ्या, हे हारहरस्वरूपा, भक्तांवर दया करीत असल्यामुळे सौम्य व दुष्टांचा निग्रह करीत असल्यामुळे भयंकर असणाऱ्या, व भयंकराहूनहि भयंकर अशा प्रलयाकालीन संहाराची अभिरूची असणाऱ्या हे श्रीहरा, आपल्याला प्रणाम असो. काचत्प्रसंगी घंटा धारण करणारे व कांहीं वेळीं मुळीच घंटा नसलेले, जगाच्या उत्पादकांचेहि

उत्पादक अशा कल्याणमय शांत कैलासनायका, आपणास नमन असो. जगांतील नानाप्रकारचे प्राणी हीं ज्याचीं शरीरें आहेत, जो जगतांमध्ये भरून राहिला आहे, ज्यानें त्रिपुरामुराचा संहार केला, जो सर्वास आदिभूत व म्हणूनच जगताचे बाज, त्या पवित्र अष्टमूर्ति धारण करणाऱ्या शंकरास माझे वंदन असो. पिनाक धनुष्य, शूल, खड्ग, व खट्वांग संज्ञक आयुध धारण करणारे, गजचर्मरूपी वस्त्र धारण करणारे, देवाधिदेव परब्रह्मरूपी, हरिहररूपी, तीव्रतेजोयुक्त, भक्तिप्रिय, सर्व जगाहून पृथक् भूत, पण मायेच्यायोगानें विश्वरूपी मूर्ति धारण करणारे, भक्तांना वर देणारे, शस्त्रकालीन मेघाप्रमाणें शुभ्र शरीर असलेले, चंद्रसूर्य-स्वरूपी व म्हणूनच देदीप्यमान देवाधिदेव व विश्वनायक अशा श्रीशंकरास माझा प्रणाम असो. सर्वस्वरूपी असल्यामुळे भेसूर, व विकारयुक्त, जटाधारी, व मस्तकाचे मुंडन केलेले अशीं अनेक प्रकारचीं स्वरूपे धारण करणारे, पण वस्तुतः जन्मशून्य अशा, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या श्रीशंकरा, आपणांस नमस्कार असो. ज्याचे केश पिंगट वर्णाचे आहेत अथवा श्रीविष्णु आणि ब्रह्मदेव यांजवर ज्याची सत्ता चालते अथवा श्रीकृष्ण हा ज्याच्या केशाचा अवतार आहे व अनेक

स्वरूपे धारण करणारा असल्यामुळे जो पिंगट वर्णही आहे, श्रीकृष्ण हा ज्याचे स्वरूप आहे व म्हणूनच अर्जुनाचे सारथ्य करण्याच्या वेळीं ज्याच्या हातामध्ये त्याच्या अश्रुच्या काढण्या असतात, अथवा जो सूर्य-वरूपी असल्यामुळे किरणरूपी हस्तांनी युक्त आहे, व जो भयपावणाऱ्या लोकांच्या भीतीचे हरण करणारा आहे, त्या श्रीशंकरास नमस्कार असो. जो भीतिस्वरूपी असून भयंकर प्राण्यांच्या अंतःकरणांत भीति उत्पन्न करणारा आहे, ज्यानें दुःसाच्या यज्ञाचा विध्वंस केला व भानामक देवतेचे नेत्र हरण केले, त्या श्रीहराच्या नमस्कार असो. हे उमापते, हे कैलासवासिन्, हे आदिदेव, हे दीप्तिशील, हे जगदुत्पादक, हे संसारस्वरूप आपणाला नमस्कार असो. ज्याच्या हातीं कपाल आहे, ज्यानें ब्रह्मदेवाच्या मस्तकाचा छेद केला, त्याला तीन नेत्र आहेत व जो जगतांचे कल्याण करणारा आहे त्या तुम श्रीशंकराला नमस्कार असो हे चंद्र-नीलकंठाचा अर्थ जरा बाजू ठोवला पाहिजे. पण, ज्यांना त्यांनीं तो कसा केला आहे, हे जाणण्याचा इच्छा असले त्यांच्याभाटां आम्हांला तो अर्थ देऊन, प्रकारांतरानें जुळणारा अर्थही दिला आहे. पैकीं हरिकेश हे नाव श्रीशंकरांना आहे, असे 'रुद्राध्यायारवून' दिसून येते व त्याचा पिंगल वर्ण केश असलेला असा अर्थही केलेला आढळून येतो. (शब्दकल्पद्रुम पहा) श्रीविष्णु आणि ब्रह्मदेव यांजवर श्रीशंकराची सत्ता असल्याचे अनेक पुराणादिकांतून प्रसिद्ध आहे या विषयांचे विशेष विवेचन हेंच असल्यास शिवतत्त्व-विवेक पहावा. म्हणूनच हा अर्थ आम्हांला दिला आहे. रुद्राध्यायामध्ये "उत्तमं गोपा अदृशं" ह्या श्लोकांत, सूर्याच्या स्वरूपानें श्रीशंकरांचे वर्णन असल्याचे सर्वास विदितच आहे. व शिवाय सूर्यही श्रीशंकरांच्या अष्टमूर्तिपैकीं एक मूर्ति आहे. म्हणूनच अभिप्रा-हसनाय 'या पदाचा अर्थ आम्हांला अशाच अभिप्रा-यानें दिला आहे. 'भीरु भीरु हराय' या पदांत दुसरें 'भीरु' पद भावप्रधान आहे. अर्थातच त्याचा अर्थ 'भीरुता' आहे, हें लक्षांत घेतले म्हणजे नीलकंठांनीं केलेल्या अधीहून दुसराच अर्थ सरस आहे हें कळून येईल.

१ याटिकाणीं मूळांत 'हरिकेशाय, अभीषुइस्ताय व भीरु भीरुहराय' अशीं तीन पदे आहेत व त्यांचा अर्थ नीलकंठांनीं श्रीकृष्ण हा ज्याच्या केशाचा अवतार आहे, जो श्रीकृष्णस्वरूपी असल्यामुळे अर्जुनाचा सारथी आहे, व जो अत्यंत भीरु असून जग ताचा संहार करणाराही आहे, असा क्रमानें केलेला आहे. पण श्रीकृष्ण शंकराची स्तुति करीत असतां अशा प्रकारचे वर्णन करणें कितपत योग्य होईल हा प्रश्न आहे व प्रकारांतरानें बरोबर अर्थ जुळत असतां श्रीकृष्णांनीं स्वतःला आपल्या उपास्याचीं बरोबरी होईल, अशा रितीनें उल्लिखिलें आहे, असे म्हणण्याची क्षामण्यासारखें नाहीं. यांमुळे याटिकाणीं

शेखर, हे वरदायक, हे सर्वश्रेष्ठ, यज्ञरूपी असल्यामुळे यज्ञांग, इधम (समिधा) हवि (होम-द्रव्य), स्रुव आणि दर्भ एतत्स्वरूपी असणाऱ्या आपणास नमस्कार असो. शक्तिसंपन्न नागरूपी पाश प्रिय असलेले, सर्वस्वरूपी असल्यामुळे विरूप, सुरूप, आणि मद्यपानप्रिय अशा आपणास नमस्कार असो. स्मशानामध्ये रममाण होणारे, जयशब्द प्रिय असलेले, अविनाशी, कठोरस्वरूपी, कठोरताप्रिय, आणि मुर्तिमंत कठोरताच असणारे, वामनस्वरूप धारण करणारे जे आपण त्या आपणांस नमस्कार असो. कल्याणप्रिय, कल्याणमय, कल्याणस्वरूप धारण करणारे, विरूप, सुरूप आणि अत्यंत भयंकर अशा आपणास नमस्कार असो. वेदरूपी शब्दांचा कर्ता, किंकिणीरूपी भूषण धारण करणारा, वंशरूपी अलंकार धारण करणाऱ्या वृषभाच्या योगाने शोभणारा, तीव्रगुणस्वरूपी, तीव्रतासूचक आकार असलेले प्राणि प्रिय असलेला, सर्वस्वरूपी व म्हणूनच वस्त्रस्वरूपीहि असल्यामुळे प्राणरहित व म्हणूनच नग्न, शेषस्वरूपी व शेषस्वरूपप्रिय असलेला, सर्व प्राण्यांचे वसतिस्थान असून सर्वहि प्राण्यांचे ठिकाणी वास्तव्य करणारा, अर्थात् सर्वांचा आत्मा, ऐश्वर्यदायक, सुंदर दीप्तिमान, देवश्रेष्ठ, अशा तुज शंकराला नमस्कार असो; हे स्तव्यश्रेष्ठा, अशी कोणती वाणी आहे की ती आपली अनुरूप स्तुति होऊ शकेल? असा कोणता प्राणी आहे की जो आपले स्तवन उत्तम प्रकारे करू शकेल आणि हे स्तुत्यश्रेष्ठा, असा कोण आहे की, आपला स्तुति करण्यास ज्याची जिह्वा स्फुरण पावेल? हे भगवन्, जगत्संहारक, सर्वस्वरूपी, सर्व जीवनायक, देव, श्रीशंकर, मी आपला दास आहे. आपण माझे

संरक्षण करा. तसेच हे भक्तप्रिया जगन्नाथा, श्रीशंकरा, आपल्यावर भक्ति करणाऱ्या सर्व लोकांचेहि आपण सदैव संरक्षण करा.

अध्याय अठ्चाशीवा.

—:०:—

श्रीशिवकृत विष्णु (कृष्ण) स्तुति.

वेशपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर शूल धारण करणाऱ्या प्रकाशमान, पार्वतीपती साक्षात् श्रीकरांनी चक्रधारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाचे हातास आपल्या हातांनी स्पर्श केला आणि अंतःकरण सुसंस्कृत असलेले ऋषि व देव एकत्र असता त्याला म्हटले. “ देवाधिदेवा, लोकसुखदायका श्रीविष्णो, हे काय, आपली इच्छा काय आहे? ही तपश्चर्या आपण कशासाठी करता? आपण प्रत्यक्ष विश्वध्यापक परमात्मा आहांत. हे विष्णो, तपश्चर्या करणाऱ्या लोकांचे जे तप ते आपणच आहांत. हे जनार्दना, आपली ही तपश्चर्या जर पुत्रप्राप्ती करितां असेल तर ती करावयासच नको. कारण हे जगन्नायका, आपल्याला मी पूर्वीच पुत्र दिला आहे. हे कारणस्वरूपा, याचें कारण काय तें आपण ऐका. हे हरे, पूर्वी कृतयुगामध्ये मी दहाहजार वर्षपर्यंत अतिशय भयंकर अशी तपश्चर्या करित होतो, त्या वेळीं हे देवाधिदेवा, उपवर झालेली पार्वती आपल्या पित्याचे आज्ञेरूपून त्या ठिकाणी माझी सेवा करित होती. याप्रमाणे माझी तपश्चर्या चालली असता इंद्र भयभीत झाला आणि त्यानें मदनाला मजकडे पाठविलें. तेव्हां भद्रन वसंतसंज्ञक आपल्या मित्रासहवर्तमान मजकडे आला. त्यावेळीं हे हरे, ही पार्वती पुष्पादिक समर्पण करून माझी सेवा करित होती. अशा वेळीं मदनानें मला लक्ष्य करून मजवर बाण फेंकला. तेव्हां मदनाला त्या स्थितीत पहातांच मी क्रुद्ध

१ ' कानुवाक् स्तुतिरुपाते ' असा आमचा पाठ आहे. ' ननुवाक् ' असा वाईकरांचा आहे. '

झालें आणि हे देवाधिदेवा, माझ्या नेत्रांतून अग्नि बाहेर पडला आणि हे हरे त्या वेळी त्या अग्नीनें मदनाला भस्म करून सोडिलें. पुढे हे विष्णो, मी विचार करूं लागलों, तेव्हां मदनाची ही कृति इंद्राच्या इच्छेवरून घडली होती असें मला कळून आलें. अर्थातच हा मदनाचा स्वेच्छेनें घडलेला अपराध नव्हता, यामुळे हे देवेश्वरा, मदनावर तेव्हांपासून मी दया करीत आहे. ब्रह्मदेवानेहि त्याचेवर दया करण्याविषयी माझी विनंति केली तेव्हां हे जनार्दना, मी आनंदित झालों, आणि हे जगन्नायका, त्यानें (मदनां,) तुझा पुत्र व्हावे अशी मी योजना केली. यास्तव, हे देवा, प्रद्युम्न या नांवानें प्रख्यात असा तो तुझा ज्येष्ठ पुत्र होईल. हे देवाधिदेवा, आपला ज्येष्ठ पुत्र हा तो मदनच होय हें आपण निःसंशय समजावें.

याप्रमाणें, श्रीकृष्णाला सांगून नंतर ऋषींना ऐकण्याची इच्छा असल्यामुळे, पार्वतीसहवर्तमान असलेले श्रीशंकर श्रीकृष्णाचें पारमार्थिक स्वरूपाचें जणुं ज्ञान करून देण्यासाठीं हात जोडून बोलूं लागले. याप्रमाणें जेव्हां श्रीशंकरांनीं कृष्णापुढें हात जोडले, तेव्हां देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध आणि किन्नर यांनींही देवादिदेव विश्वव्यापक श्रीकृष्णापुढें हात जोडले

श्रीशंकर म्हणाले, “ हे जनार्दन, सांख्य-शास्त्रज्ञानीं प्रकृति म्हणून जें जगताचें कारण सांगितलें आहे, त्याजपासून महत्त्व उत्पन्न झालें आहे. अर्थातच ती प्रकृति हें या महत्त्वाचें कारण होय. यालाच प्रधान असें नांव आहे. साम्यावस्थेत असलेले सत्व, रज, आणि तम हे तीन गुण हेंच याचें स्वरूप आहे. याजपासून सर्व विश्वाची उत्पत्ति झाल्यामुळे हे विश्वव्यापका, हें (प्रधान) जगदुत्पादक असें एक अडेंच होय, असें म्हटलें तरी चालेल. अस्तु; हे विष्णो, त्या महत्त्वाचें कारण,

जी प्रकृति ती तूच आहेम आणि तिच्याच स्वरूपाने परिणाम पावून तूं सर्वांवर आपली सत्ता चालवीत आहेस, असें तत्त्वज्ञानी लोक म्हणतात. हे जगन्नायका, त्या प्रचंड अशा महत्त्वापासून विशाल असा अहंकार उत्पन्न झाला. तो प्रथम निर्माण झालेला अहंकाररूपी परिणाम (रूपांतर) तूच आहेम. हें प्रभो देवा, अहंकारापासून सर्वांस कारणाभूत आणि विशाल अशी पंचतन्मात्रां झालीं, व त्या पंचतन्मात्रां पासून आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आणि हीं पंचमहाभूतें निर्माण झालीं. हे जगन्नायका, ती पंचमहाभूतेंही तुझेच स्वरूप होत. तसेंच अहंकारापासून चक्षु, घ्राण, त्वक्, रसना व श्रोत्र, हीं पांच ज्ञानेंद्रिये व वाक्, हसन, पाद, पायु आणि उपस्थ हीं पांच कर्मेंद्रिये आणि त्या इंद्रियांना त्या त्या विषयाचे ठिकाणी प्रवृत्त करणारे मन, हीं निर्माण झालीं असून तीं सर्व अंतःकरणाचें नियमन केलेल्या अशा तुझीच स्वरूपे आहेत. हे जगन्नायका, देवाधिदेवा श्रीकृष्णा, तूच योग्य अशा या इंद्रियसमुदायाला आपआपल्या विषयांमध्ये असक्त करितोस. ज्या वेळीं तूं रजोगुणाशी युक्त झालास त्या वेळीं प्राणी निर्माण केलेस. ज्या वेळीं तूं सत्त्वगुण युक्त असतोस त्या वेळीं जगताचें पालन करतोस आणि जेव्हां तूं तमो गुणानें पछाडला जातोस, तेव्हां तूं या जगताचा संहार करतोस. सारांश, अंतःकरणाचा निग्रह केला असतांही, या सत्त्वादि तीन गुणांचा योग घडल्यामुळे ब्रह्मादि तीन मूर्ति धारण करून तूच जगताची उत्पत्ति, पालन

१ तन्मात्र म्हणजे पंचमहाभूतांचे सूक्ष्म अंश. अर्थातच सूक्ष्मावस्थेत असलेली पंचमहाभूतें होत. हीं शब्द-तन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र रस-तन्मात्र आणि गंधतन्मात्र अशीं पाच आहेत. व या पांचापासून क्रमानें आकाशादि पंचमहाभूतांची उत्पत्ति झाली आहे.

आणि नाश हीं करितोस. हे जगज्जनका माधवा, प्राण्यांनीं सुखदुःखादिकांचा अनुभव घ्याना म्हणून जीवस्वरूपानें त्याच्यांत वास्तव्य करून चक्षुरादि इंद्रियांचीं रूपादि विषयांकडे योजना तूंच करतोस. आणि म्हणूनच अशा प्रकारें इंद्रियांच्या द्वारे सर्व विषयांचा उपभोग घेत तूं सर्व प्राण्यांचे ठिकाणीं जीवस्वरूपानें वास्तव्य करीत आहेस. हे प्रभो, तूंच सृष्टिकार्ली ब्रह्मा, पालनकार्ली विष्णु आणि संहारकार्ली रुद्र ही संज्ञा धारण करणारा आहेस व म्हणूनच ब्रह्मादि तीन देवता या तुझ्याच तीन मूर्ति आहेत. हे हरे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन आणि बुद्धि या परस्परांहून भिन्न असलेल्या व सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या तुझ्याच प्रकृति होत. तूं सर्वही प्राण्यांच्या ठिकाणीं जीवस्वरूपानें वास्तव्य करीत आहेस. अर्थातच सर्व प्राणी हीं तुझीच शरीरें आहेत व म्हणूनच तुला असंख्य मस्तकें, असंख्यत नेत्र, व अगणित पाय असून तुझा वंश, तुझी संतति व तुझी स्वरूपेही ही असंख्यत आहेत. स्वर्गाचा अधिपति तूंच आहेस. जंबुप्रभृति सात द्वीपे व क्षारप्रभृति सात समुद्र यांनीं युक्त असणाऱ्या या सर्व पृथ्वीला व्यापून अर्थातच सूक्ष्मस्वरूपानें सर्वत्र वास्तव्य करून दहा अंगुळें अधिक उरलेला जो परमात्मा तो तूंच आहेस. हे जनार्दना, आजपर्यंत झालेले व येथून पुढें होणारे जें जग तें सर्व तूंच आहेस. विराट् ही देवता तुजपासूनच निर्माण झाली असून सार्वभौमही तुजपासूनच उत्पन्न झाला आहे. हे सर्वास आदिभूता, तुझ्याच मुखापासून लोकांचें पापापासून संरक्षण करणारे

ब्राह्मण, बाहूपासून जगताचें पालन करणारे क्षत्रिय, मांडीपासून वैश्य, आणि पायापासून शूद्र निर्माण झाले. सारांश, हे जगन्नायका श्रीकृष्णा, तुझ्याच देहापासून हे सर्व वर्ण निर्माण झाले आहेत. हे देवाधिदेवा, तुझ्याच मनापासून अतुल कांतिमान्, सर्व प्राण्यांना सुख देणारा व थंडगार किरण असलेला चंद्र उत्पन्न झाला. ज्याच्या प्रकाशानें सर्व जग प्रकाशित होतें व जो सर्व प्राण्यांचे केवळ नेत्र आहे तो प्रशंसनीय किरणांनीं युक्त असलेला, सूर्य तुझ्याच किरणांपासून उत्पन्न झालेला आहे. तुझ्याच मुखापासून इंद्र आणि अग्नि, प्राणांपासून वायु आणि नाभीपासून अतरिक्ष उत्पन्न झालें असून हे गोपालकृष्णा, तुझ्याच मस्तकापासून प्रचंड स्वर्ग निर्माण झाला. तुझ्याच पायापासून भूमि निर्माण झाली. आणि हे जगन्नायका, तुझ्याच कर्णापासून दिशा उत्पन्न झाल्या. हे केशवा, याप्रमाणें सर्व जग निर्माण करून व सर्व लोकांना व्यापून तूं सर्वत्र भरून रहात आहेस म्हणूनच तुला 'विष्णु' असे म्हणतात. हा विष्णु शब्द ज्या (विष्) धातूपासून झाला आहे, त्या धातूचा अर्थ व्यापणें असा आहे. हे आजपर्यंत झालेल्या व पुढें होणाऱ्या जगताच्या आदिपते, तुला नारायण अशीहि संज्ञा आहे. कारण, नार म्हणजे जल हें तुझें अयन म्हणजे आश्रयस्थान आहे, अर्थातच तूं समुद्रवासी आहेस. हे देवा, तूं सर्व प्राण्यांचा संहार करतोस म्हणून तुला हरि म्हणतात. व सदैव सर्वांचें कल्याण करितोस म्हणून तुला शंकर असेही म्हणतात. तूं सर्वांहून मोठा आहेस व सर्वांची अभिवृद्धि करतोस म्हणून ब्रह्मा ही संज्ञा तुला प्राप्त झाली आहे. मधु

१ दहा अंगुळें म्हणजे अगणितच समजावें. कारण चराचर भूतें ह्याचा एक पाद असून शिलकी भाग तीन पाद आहे. अर्थात् उरलेला भाग अधिक आहे.

१ 'ब्रह्मा' हा शब्द 'बृह्' विस्तार पावेंण या धातूपासून झाला आहे.

असें इंद्रियांना नांव आहे त्याचें तूं सूदन म्हणजे नियमन करितोस म्हणून तुला मधु-सूदन असें म्हणतात. हे विष्णो, देवामध्ये ह्या केश अशी तुझी ख्याती आहे, कारण, ह्या कांचा म्हणजे इंद्रियांचा तूं ईश म्हणजे सत्ताधीश आहेस. 'क' म्हणजे ब्रह्मदेव आणि ईश म्हणजे सर्व प्राण्यांचा अधिपति असा मी हे उभयतां तुझ्या शरीरापासून निर्माण झालों, म्हणूनच 'केशव' असें तुला नांव पडलें. तुला माधव असेही नांव आहे. कारण, 'मा' म्हणजे विद्या हिचा तूं धव (पति) आहेस. हे देवा, तुजला मुनिजन गोविंद असें म्हणतात. याचें कारण, तुजला गोविं म्हणजे वाणीचें ज्ञान आहे. अर्थात् ज्याला वाणी पूर्णपणे समजते असा तूच आहेस. तू त्रिविक्रम आहेस अशी प्रसिद्धि आहे. कारण, त्रीं म्हणजे तीन वेद या सर्वांना तूं आक्रमून अर्थात् व्यापून राहिला आहेस (वेदांमध्ये तूं सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि स्थूलाहून स्थूल आहेस असें सांगितलें आहे. अर्थात् तूं लहान आहेस म्हणून तुला 'वामन' असें म्हणतात. तूं सर्वांचें मनन (चितन) करितोस म्हणून तुला 'मुनि' असें म्हणतात. व सर्वांचें नियमन करितोस म्हणून तुला 'यति' म्हणतात. तूं तपश्चर्या करितोस म्हणून तुला 'तपस्वी' अशी संज्ञा आहे. तुझ्या ठिकाणीं सर्व भूतें वास्तव्य करितात म्हणून तुला 'भूतावास' असें नाम आहे. तूं सर्व प्राण्यांचा ईश (नियामक) आहेस म्हणून तुला ईश्वर असें म्हणतात. सर्व वेदांमध्ये प्रणव (अकार), छंदांमध्ये गायत्री, अक्षरामध्ये अकार, आणि वर्णाश्रयानें अस-

णारा ध्वनीमध्ये स्फोट, हा तूंच आहेस. त्यामध्ये मी, वसुंधरे अग्नि, वृक्षजातीमध्ये अश्वत्थ, लोकांना वडील असलेल्यांपैकी ब्रह्मदेव, पर्वतश्रेष्ठांमध्ये मेरु, देवर्षींमध्ये नारद, दानवांमध्ये भक्तवत्सल, देव्यांत प्रच्युत, सर्व सर्पींमध्ये वामुकी, सर्व गुह्यकांमध्ये कुबेर, जलचरांमध्ये त्यांचा राजा वरुण, आणि तीन मार्गांनीं जाणारी गंगा तूंच आहेस. तूच सर्व प्राण्यांस आदि, मय्य व अंतभूत आहेस. तुजामून सर्व विश्व निर्माण झाले अमून, तें तूझ्याच ठिकाणीं सर्व लोनहि होतें. हे जग-निर्दन, सर्वत्र वास्तव्य करणारा मी हा तूंच अमून, तूं तो मीच आहे. हे जगन्नाथका, आपणा उभयतांमध्ये शास्त्रिक किंवा अर्थिक असा भेद मुळीच नाही. हे गोविंद, या लोकांमध्ये तुझी जी पुज्य अशी नांवें आहेत तीं सर्व माझीच आहेत. याविषयी संशय येणें नलगे. हे इंद्रियाधिपति जगन्नाथ, तुझी जी उपासना तीच माझीही उपासना अमून जे तुझा द्वेष करितो तो माझाही द्वेष होय, यांत संशय नाही. हे देवा, तुझी जी व्यापकता ती माझीच व्यापकता होय व म्हणूनच सर्व प्राण्यांचा नियंता असल्यामुळें मलाहि 'भूत-पति' अशी संज्ञा आहे. हे हरे, ज्या ठिकाणीं तूं नाहीस असें कांहींही नाही. हे जगन्नाथका, जें कांहीं आजवर होऊन गेलें आहे, जें विद्यमान आहे आणि जें पुढें होणार आहे, हें तूंच आहेस. कारण हे देवाधिदेवा, तुजवा-

१ वाटल त्या भाषेत भक्त बोले, परमात्माला त्याचें गाव्हाण कळतें.

२ वेद चार अशीं जरी ख्याति आहे, तरी अमरांत वेदांला 'त्रयी' असेंच म्हटलें आहे, व ऋक्, यजुस व साम हेच मुख्य आहेत.

१ स्फुटति-व्यक्ती भवति-अर्थो यस्मात् सःस्फोटः ज्याच्यापासून अर्थ व्यक्त होतो ते वाचक, लाक्षणिक आणि व्यंजक हे शब्द, किंवा या शब्दावर असणारी जाति, यास स्फोट असें म्हणतात, (श्री-कृष्णभट्टमौनि याची स्फोटचंद्रिका.

पृष्ठ १ लें पहा.

२ सर्वः, शर्वः, शिवः, स्थापुः इ० निकलेक तरी नावें जीं शिवपर समजलीं जातात तीं विष्णूचीं म्हणून विष्णुसहस्रनामांत दिलीं आहेत.

पूजना या विश्वांत कांहींच नाही. हे प्रभो, देवता सदैव तुझ्या गुणांचे वर्णन करित असतात. तू ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेदही आहेस. हे सर्व प्राण्याची कालनी वहाणाऱ्या प्रभो, मी फार काय सांगावे? जे सर्व कांहीं आहे ते तूच आहेस. हे देवा, हे विष्णो, हे माधवा, हे केशवा, तुला सर्व प्रकारे नमस्कार असो. हे सर्वस्वरूपा हरे, तुला सदैव नमस्कार असो. हे कमलनाभ, तुला नमन असो; हे ईश्वरा, मी तुला वंदन करितो.

अध्याय एकुणनव्वदावा.

—:—

श्रीविष्णुस्वरूप-निरूपण.

वेशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे देवाधिदेव श्रीकृष्ण यांस उद्देशून बोलल्यानंतर, श्रीशंकर पुनरपि ऋषींना म्हणाले की हे विप्रहो, जे कोणी तुम्ही भक्तियुक्त होऊन येथे दर्शनार्थ आला आहां ते तुम्ही असे समजा की अंतःकरण सारखे जड वून ज्यांचे चिंतन करावयाचे ते तत्व हा श्रीकृष्णच होय. आपले अत्यंत कल्याण हेच असून श्रेष्ठ असे द्रव्यहि हेच होय. आपल्या जन्मांतील कर्तव्य ज्याच्या प्राप्तीसाठी करावयाचे, ते हेच असून आपल्या तपश्चर्येचे फलहि हेच आहे. पुण्याचे वास्तव्यस्थान असा जो आपला शाश्वतिक धर्म तो हाच असून मोक्ष देणारा आणि मोक्ष प्राप्तीचा उपाय हाच आहे. हाच प्रत्यक्ष पुण्य देणारा असून आपण जी कर्मे करित आहांत त्यांचे फलही हाच आहे. ब्रह्मवादी विद्वान् लोक ज्याची प्रशंसा करितात तो हाच आहे. वेदत्रयाला आधारभूत असा हाच असून, हे विप्रहो, ब्रह्मवेत्ते ज्याची सदैव इच्छा करितात तोहि हाच आहे. सांख्य आणि योग या शास्त्रांचा आश्रय करणारे

लोक देखील याचीच प्रशंसा करितात. वेदाध्ययन केलेले लोक ब्रह्मवेत्त्यांना आत्म दाकडे पोंचविण्याला मार्गभूत असा हाच आहे, असे म्हणतात. आपण देवाील अशाच प्रकारे समजा याविषयी संशय घेऊं नका. सत्वगुणाचा अवलंब करून आपण सदैव श्रीकृष्णाचेच ध्यान करा. कारण, विश्वव्यापक श्रीकृष्णाहून श्रेष्ठ अशी देवता जगतामध्ये दुसरी नाही. हे विप्रहो, ॐ हे अक्षर परमेश्वराचे वाचक असल्यामुळे सदैव त्याचेच पठण करा. आणि त्याचा अर्थ जो श्रीविष्णु त्याचे ध्यान करित जा. असे झाले असतां तुम्हाला मोक्षप्राप्ती होईल यांत संशय नाही. कारण, अशा रीतीने तुम्ही श्रीविष्णूचे ध्यान केले म्हणजे तो प्रत्यक्ष येऊन तुम्हाला प्रसन्न होईल. आणि तो देव श्रीविष्णु तुमच्या जन्ममरणाचा पूर्णपणे नाश करील. अर्थात् तुम्हाला मोक्ष देईल. यास्तव, हे विप्रहो, जर तुम्हाला अंशहीन अशा ब्रह्मपदाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल तर तुम्ही श्रीविष्णूचे ध्यान करा. हा सर्वांचा पिता असून सांसारिक वैभवाचा अर्थात् संसारमय दुःखाचा नाश करणारा आहे. यास्तव, या श्रीविष्णूचे स्मरण करा आणि वेदत्रयस्वरूपी अशा या श्रीविष्णूचे नामपठणही करा. आपण प्रयत्नपूर्वक सदैव मनोनिग्रह करा. कारण, हे तपोधनहो, अंतःकरण शुद्ध झाले म्हणजे विष्णु प्रसन्न होतो. नानाप्रकारच्या प्रयत्नांनी आपण माझे ध्यान करा. आणि त्या द्वाराने मग श्री विष्णूचे ज्ञान संपादन करा. हे विप्रहो, श्रीविष्णूची प्राप्ती व्हावी एतदर्थ आपण सदैव माझी उपासना केली पाहिजे. हा जो उपाय मी आपणास सांगितला आहे त्या-विषयी संशय माहीं. हे विप्र, मायाविशिष्ट

जो परमात्मा तो हा श्री विष्णूच आहे, त्याची प्राप्ती व्हावी एतदर्थ तुम्ही आपल्या पातकाचा नाश करण्याचा प्रयत्न करा. तो अशा रीतीने की ज्या योगाने तुमची सर्व बुद्धि निर्मल होऊन जाईल. सारांश, हे ब्राह्मण श्रेष्ठहो, ज्या योगाने हा देव श्रीविष्णु मसन्न होईल, तशा प्रकारचे आचरण तुम्ही व ।

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे श्रीशंकरांनी सांगितले अमतां त्या सर्वे पुण्यशील ऋषींनी ते बरोबर रीतीने जाणले व आपल्या संशयाचा निरास केला. ते हात जोडून श्रीशंकराला म्हणाले:—आपण क्षणतां ते सर्व तसेच आहे. आमचा सर्व संशय नष्ट झाला, आपण जी ही निरुपम गोट सांगितली ती आम्ही स्वीकारिली व यासाठीच आज आम्ही आपल्या वसतिस्थानी अर्थात् कैलास पर्वतावर आलों. आपणा उभयतांच्या समागमामुळे आमच्या प्रचंड अशा सर्व मोहाचा नाश झाला. हे देवाधिदेश, आपण जे सांगत आहां तेच आम्हाला अत्यंत कल्याणकारक आहे.

असो, भगवान् रुद्राने सांगितले त्याप्रमाणे आम्ही श्रीविष्णूच्या प्राप्तीसंबंधाने प्रयत्न करू असे म्हणून आनंदित झालेल्या त्या ऋषींनी सर्व लोकांच्या पातकाचा संहार करणाऱ्या श्रीविष्णूला प्रणाम केला.

अध्याय नव्वदावा.

—:०:—

शिवकृत श्रीविष्णुस्तोत्र.

वैशंपायन म्हणतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर सर्वांना जणुं आश्चर्यचकित करून सोडणारा भगवान् रुद्र, सर्व ऋषि श्रवण करीत असतां, स्पृहणीय वचनरूपी स्तोत्रांनी पांपापहारक जगन्नायक श्रीविष्णूची स्तुतिकरू लागला.

रुद्र म्हणाला:—हे अच्युत, ज्ञानसंपन्न अशा तुज भगवान् वासुदेवाला नमस्कार असो. ज्याच्या प्रकाशाच्या योगाने हे सर्व जग प्रत्यही प्रकाशित होते, त्या सूर्यस्वरूपी अशा तुला नमस्कार असो, जो शीतल किरण असलेला प्रभु या सर्व लोकांना गार करून सोडतो त्या चेद्राचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुज विष्णूला नमस्कार असो. सर्व प्राण्यांची काळजी वाहणारा जो वस्तुतः एक असतांही जीवस्वरूपी असल्यामुळे अनेक स्वरूपांनी युक्त आहे व जो सर्व लोकांना आनंदित करितो त्या सर्वस्वरूपी अशा तुज परमात्म्याला नमस्कार असो. हे हरे, वाकृस्वरूपी अशा तुजला नमस्कार असो. ज्याने आपल्या हातामध्ये दर्भ व वल्कले सदैव धारण केलीं अमून, सर्व वेदांचे पोषण केले आहे, त्या ब्रह्मदेवाचे स्वरूप धारण केलेल्या तुजला नमस्कार असो. हे भगवन्, सर्व जगतावर सदैव दृष्टि असलेला व प्रलयकालीं सर्वांचा संहार करणारा क्रोधरूपी व विकृतस्वरूप धारण करणारा जो रुद्र तो तुझेच स्वरूप आहे, अशा तुजला नमस्कार असो. जगदुत्पत्तिकालीं सर्व प्राण्यांचा उत्पादक तूच आहेस. सर्व प्राण्यांना प्राण देणारा, वस्तुतः जन्मशून्य असलेला, विश्वव्यापक, जगाचा उत्पादक व ब्रह्मदेवाचे स्वरूप धारण करणारा जो तू त्या तुला नमस्कार असो. हे देवाधिदेव, मूलप्रकृति अशी संज्ञा असलेले सर्व प्राण्यांचे जे उत्पत्तिस्थान व सर्वांस जे आदिभूत त्या प्रधानाचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुजला वारंवार नमस्कार असो. हे हरे, प्राण्यांच्या पृथ्वीमध्ये गंधाच्या स्वरूपाने वास्तव्य करणारा, घन व धनस्वभाव असलेला गंधस्वरूपी जो तू त्या तुला नमस्कार असो.

१ 'घनता' हा पृथ्वीचा गुण आहे; व पृथ्वी ही गंधतन्मात्रक आहे.

प्राण्यांच्या सुखाला कारणीभूत, जलामध्ये सर्वत्र वास्तव्य करणारा व अनेक प्रकारची स्वरूपे धारण करणारा, रसस्वरूपी जो तू त्या तुला नमस्कार असो. आपल्या तेजाने सर्व जगताला प्रकाशित करणारा, किरणमपन्न, सर्व प्राण्यांचे सदैव हित करणारा असा जो भगवान् सूर्य तत्स्वरूपी अशा हे जगन्नायका देवा, तुजला नमस्कार असो. सुखदुःख देणारा. शीत-व उष्ण स्पर्श ज्या वायूचा गुण आहे, त्या स्पर्शीरूपी स्वभाव असलेल्या वायूचे स्वरूप धारण करणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. सर्वांच्या कार्ना पडणारा व आकाशाचे ठिकाणी राहणारा जो शब्द तो, हे भगवन् विष्णो, तूच आहेस. सर्वस्वरूपी अशा तुजला नमस्कार असो. हे जगन्नाथ आपल्या मायेने मनुष्याचे स्वरूप धारण करून ज्याने सर्व जगताचे पालन केले त्या मायामुक्त व मायासंपर्कशून्य अशा परब्रह्माची प्राप्ति करून देणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. सर्व जगाचे आदिकारण, जगत्स्वरूपी असल्यामुळे गुणात्मक व परमात्मस्वरूपी असल्यामुळे निर्गुण, निराकार असल्यामुळे चिंतन करण्याय अशक्य आणि साकार असल्यामुळे सुखाने चिंतन करिता येणारा ध्येयस्वरूपी जो तू त्या तुजला नमस्कार असो. श्रीशंकर, श्रीविष्णु आणि श्रीब्रह्मदेव एतत्स्वरूपी, परब्रह्माच्या प्राप्तीचे साधन, ब्रह्मवेत्ता व विशाल अशा ब्रह्माचे रूप धारण करणारा, जो तू त्या तुजला नमस्कार असो. जगत्स्वरूपी व म्हणूनच अनेक स्वरूपे असलेला व म्हणूनच अनंत मस्तके, अनंत हस्त, अनंत मुखे आणि अनंत नेत्र असलेल्या तुज विश्वजनकाला नमस्कार असो. हे हरे, सर्व प्रकारच्या वाणींनी युक्त असलेला व सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी सदैव वास्तव्य करणारा, इंद्रिय, जीव, आणि विषय यांची स्व-

रूपे धारण करणारा, जो तू त्या तुजला नमस्कार असो. वेदांस केवळ भूषणभूत अशा हयग्रीवाचे रूप धारण करणाऱ्या तुला नमस्कार असो. हे अग्निपते, अग्निस्वरूपी अशा सर्व अधिपतीस तुला नमस्कार असो. सर्व तेजांचा अधिपति सूर्यस्वरूपी, शैनेश्वररूपी अथवा यमस्वरूपी अशा तुजला नमन असो. हे हरे, शीत गुण विशिष्ट मूर्ति असलेल्या सौम्य चंद्रस्वरूपी अशा तुजला वंदन असो. यज्ञ, यज्ञाधिदेवता, होमद्रव्य, होमद्रव्यसंस्कार, म्रुवा, पात्रे आणि यज्ञाची इतर अंगे एतत्स्वरूपी असलेल्या तुज परमात्म्यास प्रणाम असो. उंकारस्वरूपी मूर्ति असलेल्या व सगुण आणि निर्गुणही असल्यामुळे दशरूपी आणि अनश्वरही असलेला, ज्ञानरूपी, वेदस्वरूपी, शस्त्र धारण करणारा, शस्त्ररूपी, वेदा, खड्ग, शंख, चक्र, शूल आणि डाल ही धारण करणाऱ्या वरदायक अशा तुजला वारंवार प्रणिपात असो. हे गुरो, ज्ञानप्रिय, ज्ञानसंपन्न, ज्ञानरूपी, सुखात्मक, जगत्संहारक, विश्वव्यापक, सर्वांच्या ठिकाणी जीवस्वरूपाने वास्तव्य करणाऱ्या अशा तुजला नमस्कार असो. सर्व लोकांचा अधिपति, सर्वांचा उत्पादक, स्वभावतः शुद्ध आणि यज्ञवराहरूपी अशा तुजला वंदन असो. हे विष्णो हे हरे, हे वासुदेव, हे ज्ञानसंपन्न, हे सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या तुजला वारंवार नमस्कार असो. हे जनार्दन, या सर्व लोकांचे संरक्षण कर.

याप्रमाणे श्रीविष्णूची स्तुति केल्यानंतर श्रीशंकर त्या मुनिश्रेष्ठांस म्हणाले की, आपण या स्तोत्राचे पठण करीत सर्व प्राण्यांचे उत्कृष्ट प्रकारे संरक्षण करणाऱ्या श्रीविष्णूकडे जात जा. तो तुमचे कल्याण करील. पापापासून मुक्त करणारे हे स्तोत्र जे कोणी हृदयांमध्ये धारण करतील, पठण करतील अथवा श्रवण करतील त्यांजवर धर्मस्वरूपी श्रीविष्णु प्रसन्न

अंतःकरणानें अनुग्रह करतील व मोक्ष देतील यांत संशय नाही. प्रशंसनीय व्रत आचरण करणाऱ्या आपणाला जर मोक्षप्राप्तीची इच्छा असेल तर आपण अंतःकरणामध्ये भक्तवत्सल श्रीविष्णूचें ध्यान करावें.

इतकें भाषण केल्यावर श्रीमती देवी पार्वती आणि गण यांसहवर्तमान, सर्व प्राण्यांविषयी काळजी वाहणारे भगवान् शंकर त्याच ठिकाणी अंतर्धान पावले. त्या वेळीं सर्व ऋषींनीं त्यांना नमस्कार केला. आणि श्रीशंकर हेंच परब्रह्म असून जलशायी श्रीविष्णु हा श्रीशंकरच आहे असे समजून आल्यामुळें त्यांना अत्यंत सुख झाले व अतिशय आश्चर्यही वाटले. या ज्ञानामुळें ते आपल्यास कृतार्थ मानूं लागले. तदनंतर हे नृपश्रेष्ठा, सर्व लोकपालही विश्वव्यापक श्रीकृष्णास आनंदानें नमस्कार करून आपल्या गणांसहवर्तमान आपआपल्या मंदिराकडे गेले. सायंकाळीं भगवान् जगन्नायक शंख, चक्र, गदा, खड्ग, शार्ङ्ग धनुष्य, तूणीर आणि कवच धारण करणारे भगवान् श्रीकृष्ण पक्षिश्रेष्ठ गरुडावर आरोहण करून सर्व देव मुनिजनांचें वास्तव्य असलेल्या बदरिकाश्रमाकडे आल्या मार्गानें निघून गेले. तेथें गेल्यानंतर जसजशी गांठ पडेल तसतशा रीतीनें सर्व ऋषींनीं प्रणाम करून त्यांचें पूजन केलें. व नंतर ते सुखासनावर बसले.

अध्याय एक्याणवावा.

—:०:—

पौंड्रकाची गर्वोक्ति.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पौंड्रक नांवाचा एक सर्वश्रेष्ठ नृपति होता तो मोठा पराक्रमी व सामर्थ्य संपन्न योद्धा असून त्याजपाशीं उत्कृष्ट सैन्याहि होतें. हा राजा, यादवांचा शत्रु असून आपल्या सामर्थ्याच्या

जोरावर श्रीकृष्णाचा नेहमी द्वेष करीत असे. त्याने याच वेळीं सर्व राजास बोलावून आपणाला आणि त्यांच्या सभेंत भाषण केलें.

तो म्हणाला, मी सर्व पृथ्वी जिंकली आणि सर्व नृपश्रेष्ठांचाहि पराजय केला; तथापि ज्ञानें उन्मत्त झालेले व कृष्णाच्या आश्रयामुळें गर्वयुक्त झालेले सर्व यादव कृष्णाचा आश्रय असल्यामुळेंच मला कर देत नाहीत. तो कृष्णहि चक्राच्या जोरावर मला तृणतुल्य समजत आहे. त्या गौळ्याला आपल्या हातीं चक्र आहे, ह्याची सदैव मोठी गर्भेड आहे. शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्गधनुष्य, बाण आणि तूणीर हीं आपल्यापाशीं आहेत व आपल्याला साहाय्यकर्तेहि आहेत, इत्यादि गोष्टीमुळें त्याला सांप्रत मोठा ताठा चढलेला आहे. लोकांमध्ये 'वासुदेव' असें माझे नांव प्रसिद्ध असतां मदींमत्त झालेल्या त्या गवळ्यानें तेंच नांव स्वतः घेतलें आहे. हे नृपश्रेष्ठहो, माझेही चक्र मोठें व तीक्ष्ण आहे. तें फार भयंकर असून त्याला एक हजार आरा आहेत, त्यालाही सुदर्शन असें नांव आहे. तें त्याच्या चक्राचा गर्व हरण करणारें इतकेंच नव्हे तर त्याचा नाशही करणारे आहे. त्या गौळ्याच्या पोराचें चक्र जसें नानाप्रकारचीं स्वरूपें धारण करीत असून अकुंठित आहे, त्याचप्रमाणें माझेही आहे. प्रचंड टणत्कार करणारे माझेही शार्ङ्ग नांवाचें दिव्य धनुष्य आहे. मजपाशीही प्रचंड आणि बळकट अशी कौमोदकी नांवाचीही गदा आहे. ही मी एक हजार भार पोलादानें उत्कृष्ट

१ येथें भार हा शब्द संस्कृतांतील असून तो एक प्रकारच्या वजनाचें माप दाखविणारा आहे असें समजावें. याचें प्रमाण—चार तोळे म्हणजे एक पल, शंभर पलें म्हणजे एक तुला. आणि बास तुला म्हणजे एक भार, असें आहे. यावरून पहातां एक हजार भार वजन म्हणजे आजकाळचे एक लक्ष शेर (किंवा सवाशें खंडी) भरतात, (एक शेर वजन ८० रुपये भार).

प्रकारानें वनविलेली आहे. माझा हा विशाल आणि बळकट असा नंदन नांवाचा भयंकर खड्ग यमाचाही संहार करणारा आहे. व म्हणूनच त्या कृष्णाच्या खड्गाचाही नाश करण्यास समर्थ आहे. त्याचप्रमाणें हा मी देखील गदा, शंख, चक्र, खड्ग आणि कवच धारण करून संग्रामामध्ये कृष्णाचा पराजय करीन यांत संशय नाही. हे नृपहो. तुझी मलाच सद्गोदित गदी, चक्री, शंखी, शार्ङ्गी वीर असें म्हणा मलाच तुझी वामुदेवही म्हणा. त्या यादवश्रेष्ठाला म्हणूं नका. कारण त्या गौळ्याच्या पोराला ठार केल्यानंतर मी केवळ एकटाच वामुदेव असणार माझा मित्र जो महात्मा नरक त्याचा बलत्कारानें ज्यानें वध केला त्याला मीच ठार करणार. हे नृपहो, मला जर तुझी (वामुदेव) असें न म्हणाल तर तुझाला शंभर भार दंड करण्यांत येईल. तसेच शंभर निष्क सुवर्ण व विपुल धान्य, हे तुझाला दंडादाखल द्यावें लागेल.

हे राजा, कोणाच्याही अंतःकरणाला सहन होणार नाही अशा प्रकारचें जेव्हा त्या नृपश्रेष्ठानें भाषण केलें, तेव्हां ज्यांना शौर्य आणि सामर्थ्य यांतील रसांची ओळख आहे, असे जे कांहीं बलाढ्य राजे होते त्यांना लज्जा वाटली. परंतु दुसरे जे कोणी सामर्थ्याच्या धुंदीनें शोफारून गेले होते, तेही त्या राजाप्रमाणेंच ओरडून 'आह्मी संग्रामांत कृष्णाचा पराजय करूं' असें म्हणाले.

अध्याय व्याणवावा.

—:—

पौंड्रकनारदसंवाद.

वैशंपायन म्हणाले:—पुढें सर्व लोकांचें ज्ञान असलेले मुनिश्रेष्ठ नारद कैलास शिखरावरून निघून पौंड्रकाच्या नगरासमीप आले व

तेथे आकाशांतून खाली उतरून त्या राजाकडे गेले. मग नंतर द्वारपालानें अनुज्ञा दिल्यानंतर ते त्या राजाच्या मंदिरांत गेले. तेव्हां राजानें त्या महामुनीला अर्घ्यादि उपचार अर्पण केले. पुढें शुभ्र वस्त्रानें आच्छादित केलेल्या आसनावर नारद बसले असतां, सामर्थ्यानें ताडून गेलेल्या त्या पौंड्रकानें कुशल प्रश्नपूर्वक त्यांस असें म्हटलें, 'आपण सर्व कामांत कुशल आहांत आणि महात्मे जे देव-भिद्ध गंधर्वे यांमध्ये प्रख्यात आहांत. आपण वाटेले तेथें जाऊं शकतां, वाटेले तेथें वाटेले त्या वेळीं जाण्यास आपणास कधी प्रतिबंध नमना. सारांश, हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, आपणाला जेथें जातां येणार नाही असें एकहि स्थळ या ब्रह्मांडांत नाही. यास्तव हे नारदा, आपण ज्या ज्या ठिकाणीं जाल त्या त्या ठिकाणीं तपाची सिद्धि झालेला आणि शौर्यानें लोकांत प्रसिद्ध असलेला जो (अस्मादिक) पौंड्रक तोच 'वामुदेव' या शब्दानें प्रख्यात आहे असें सांगा. शंख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग, खड्ग, तृणार आणि कवच धारण करणारा, सिंहाप्रमाणें शूर अशाही राजांचा पराजय करणारा, सर्वांना सर्वकाळ दान करणारा, संपूर्ण राज्याचा उपभोक्ता, स्वतःच्या सामर्थ्यानें राज्य करणारा, स्वजनांचें संरक्षण करणारा, आणि शत्रूंच्या सैन्यांकडून पराजय न पावणारा बलाढ्य असा जो हा पौंड्रक तोच खरा वामुदेव म्हणून प्रख्यात आहे असें म्हणा. सांप्रत, ज्या एका गौळ्याला 'वामुदेव' असें नांव पडलें आहे, त्याच्या अंगीं हें माझे नांव धारण करण्याइतकें शौर्य आणि सामर्थ्य नाही. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तो गवळी लहानपणापासूनच फुकट माझे नांव लावून घेत आहे. पण आपण हें निश्चितपणें समजा कीं, बलाढ्य अशा त्या कृष्णाचा पराजय करून मी एकटाच या जग-

तामध्ये 'वासुदेव' होऊन राहणार. मी स्वतःच्या सामर्थ्यानें सर्व यादवांना धुडकावून लावून त्याची नगरी धुळीस मिळविणार. हे महाज्ञानी नारदा, जेथें तो कृष्ण राहतो त्या द्वारकेशीं मी टक्कर देणार. हे सर्व बलाढ्य नृपति मला येऊन मिळाले असून मजकडे वेगानें चालणारे अश्व व वायुप्रमाणें वेग असलेले रथही मजपाशीं असून मदोन्मत्त झालेले एक हजार उंट आणि दहा लक्ष हत्ती आहेत. त्या सैन्याच्या साहाय्यानें मी संग्रामामध्ये कृष्णाला ठार करणार. यास्तव, हे विप्र, आपण माझ्या नगरामध्ये आणि इंद्राकडेही मी द्वापतां तसेंच सदैव सांगा. हे प्रभो, माझी आपणाला ही प्रार्थना आहे. हे तपोधना, मी आपणाला नमस्कार करतो.

नारद म्हणाले:—हे राजा, जेथें जेथें ब्रह्मांड आहे त्या त्या ठिकाणीं वाटेले त्या वेळीं मी जाऊं शकतो. मी कोणत्याही कामाकरितां गेलों तरी कोणीही मला प्रतिबंध करीत नाही. तथापि हें नृपश्रेष्ठा, हातीं चक्र धारण करणारा देवाधिदेव श्रीकृष्ण त्या पृथ्वीचे पालन करीत असतां, तूं सांगतोस तसें मला कसें म्हणतां येईल ? सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या व सर्व दुष्टांचा त्यांच्या संबंधी लोकासहवर्तमान नाश करणाऱ्या श्रीकृष्णापुढें दुसरा वासुदेव म्हणून कोण असणार ? बुद्धि आणि इंद्रिये यांचे देखील नियमन करणाऱ्या श्रीकृष्णापुढें असें कोण बोलू शकणार आहे ? केवळ हलक्या जातीचे क्षुद्र लोक मात्र अज्ञानामुळे असें बोलू शकतील. कल्पनातीत सामर्थ्य असलेला शार्ङ्ग धनुष्य आणि गदा धारण करणारा सर्वगामी श्रीकृष्ण तुझ्या या दर्पाचा नाश करील. तो आदिदेव पुराणपुरुष श्रीकृष्ण तुझ्या दर्पाचा खात्रीनें नाश करील. हे महा राजा त्याच्या हातीं असलेले शार्ङ्ग धनुष्य आणि अतिशय

भयंकर खड्ग, यांचे प्रहार अद्यापि तुझ्यावर होऊं लागले नाहीत. तुझे हें भाषण केवळ उपहास्य आहे. हे राजा, तुझे अत्यंत हसें व्हावे असाच काल सांप्रत आलेला आहे.

अध्याय त्र्याणवावा,

—:०:—

पौंड्रकाची द्वारकेवर स्वारी.

वैशंपायन म्हणतात:—हे महाराजा, तदनंतर अतिशय धुंद होऊन गेलेला पौंड्रक कोपाविष्ट होऊन त्या राजांच्या सभेत विप्रश्रेष्ठ अशा नारदास म्हणाला, कीं हे ब्रह्मर्षे, तूं हें काय बोलता आहेस ? तुला वाटल असेल कीं, मी ब्राह्मण आहे, पण मी ब्राह्मणांचा सुद्धां राजा आहे, अर्थात् ब्राह्मणांना सुद्धां शासन करण्याचे सामर्थ्य मजमध्ये आहे. अथवा, जा तूं तुला वाटल तिकडे. तुझे शासन मी करूं इच्छित नाही. कारण तूं नेहमी शाप देत असतोस. अहो महाज्ञानी, आपली आह्वाला भीति वाटते. जा आतां आपण वाटेले तिकडे.

याप्रमाणें नृपश्रेष्ठ बोलला असतां नारदमुनि मुकाट्याने निघाले व ज्या ठिकाणीं श्रीकृष्ण होते तथें आकाश मार्गानें निघून गेले. पुढें त्यांनीं पौंड्रकासंबंधाचा सर्व वृत्तांत श्रीकृष्णाला कळविला. तो ऐकून भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले, 'नारदा, तो वाटेले तें बोलू दे. हे द्विश्रेष्ठा, उद्यांच मी त्याची खोड जिरवितां.' असें म्हणून श्रीकृष्ण बदरीकाश्रमामध्ये स्वस्थ राहिले. इकडे ऐश्वर्यसंपन्न, सत्यप्रतिज्ञ, महाशर पौंड्रकही अनेक सैन्य, हजारों हत्ती व घोडे, अनेक लक्ष पायदळ, कोट्यवधि शस्त्रे आणि एकलव्यप्रभृति नृपति यांना बरोबर घेऊन मध्यरात्री द्वारकेवर स्वारी करण्यास निघाला. त्या वेळीं त्याजपाशीं आठ हजार रथ, दहा हजार हत्ती आणि

एक अर्बुद पायदळ, इतकें सैन्य जमलेलें होतें. हे महाराजा, या सैन्यानें युक्त असलेला तो नृपश्रेष्ठ उदयाचलावर असलेल्या सूर्याप्रमाणें शोभेनें चमकत होता. त्या रात्रीं भयंकर अंधकार असल्यामुळें पायदळांनीं हातांत दिवट्या धरलेल्या होत्या. याप्रमाणें, सैन्यांतील ते महाबलाढ्य शौर्यसंपन्न नृपश्रेष्ठ अनेक प्रकारचीं शस्त्रे फेंकीत द्वारकेला गेले.

हे राजा, वीर्यसंपन्न अशा त्या पौंड्रकाचा रथही फार प्रचंड होता. त्यांत अनेक शस्त्रे भरलेलीं असून पट्टे, तरवारी, गदा, परिश, शक्ति, तोमर, बाण, इटे, धनुष्ये, प्राम, यांनीं तो रथ व्याप्त होऊन गेला होता. ध्वज आणि माला यांची त्याजवर गर्दी होती. व त्याजवर लहान लहान घंटा लावलेल्या होत्या. तो प्रलयकालीन भेषाप्रमाणें भयंकर आणि क्रौर्यसूचक दिसत असून त्याचा आवाजही एखाद्या प्रचंड वाद्यासारखा होता व त्याचें तेज अग्नि किंवा सूर्य यांच्याभारखेणें होतें. त्या रथावरही पौंड्रकांनै कांहीं मशाली लाविल्या होत्या.

अशा प्रकारच्या रथांमध्ये बसून तो शौर्यसंपन्न राजा पौंड्रक द्वारकेकडे गेला. जगन्नायक श्रीकृष्णाला व सर्व यादवांनाही ठार करावें अशी त्याची इच्छा होती. तेथें त्या महातेजस्वी पौंड्रकांनै आपले सैन्यांतील मुख्य मुख्य राजांना सैन्यांतून निवडून काढिले; व द्वारकेच्या वेशींत आल्यानंतर सर्व सैन्याची मोठ्या प्रयत्नानें व्यवस्था लावून तो तेथें असलेल्या सर्व राजांना म्हणाला कीं, यादवांना स्पष्टपणें ऐकूं जाईल अशा रीतीनें मोठ्यानें माझे नांव उच्चारून आपण नौबद्द वाजवा. तुझी असें म्हणा कीं, यादवहो, या येथें. करा करा लढाई; नाही तर आमचें देणें आहे तें द्या. हा अत्यंत शूर असा पौंड्रक राजा आप-

णाशी युद्ध करण्याच्या इच्छेनें व कृष्णाच्या बाहूच्या आश्रयास असलेल्या तुझ्यां सर्वांचा वध करण्याच्या इराद्यानें येथें आलेला आहे.

पौंड्रकांनै अशी आज्ञा करून पाठविलेले ते सर्व राजे निघाले, तेव्हां त्यांना यादवांचे पुष्कळ बातमीदार भेटले. त्या राजांनीं लक्षावधि मशाली पेटविल्या होत्या आणि ते क्षत्रिय हातांत शस्त्रे घेऊन सिंहाप्रमाणें गर्जना करित युद्धाच्या इच्छेनें द्वारकानगरीच्या अग्रभागीं सरसावले. त्यांचे शस्त्रांना इतकी धार होती कीं, त्यामुळें त्यांनाही घोंटाळ्यांत पडावें लागत असे. ते सर्व राजे जिकडे तिकडे पसरले. ते म्हणूं लागले, तो यादवांचा पुढारी, जगताचा राजा, कृष्ण कोठें आहे? कुठें आहे तो वीर सात्यकी आणि हार्दिक्यः सर्व यादवांमध्ये उत्कृष्ट ठरलेला तो बलराम कोणीकडे आहे? असें म्हणत ते सर्व नृपश्रेष्ठ लढाई करण्याच्या उद्देशानें श्रीकृष्णाच्या द्वारकानगरीमध्ये गेले. त्यांनीं चोहोंकडून आणलेलीं अनेक शस्त्रे धनुष्ये व बाण हातीं घेतले असून सर्वांनींही चिलखतें चढविलेलां होती.

अध्याय चवथाणवावा.

-:०:-

पौंड्रकाचा यादवांशीं सामना.

वेशपायन म्हणतात:—तदनंतर तो सैनिकाचा समुदाय, रात्रीं येऊन ठेपलेलें तें संकट, मोठमोठ्या शस्त्रांची गर्दी, व त्यांच्या खळबळीमुळें उत्पन्न झालेला कल्पांतकालीन वायूप्रमाणें प्रचंड वायु, हीं पहातांच सर्व यादव

१ येथे मूळांत 'सूचक' असा शब्द असून टीकाकारांनीं त्याचा अर्थ बाह्य आणि आभ्यंतर वातां येणें ज्ञान असलेले यादव योद्धे, असा केला आहे. पण 'सूच' या घातूपासून निघालेल्या या सूचक शब्दाचा अर्थ सैन्याच्या हालचालीची सूचना देणारे असा असला पाहिजे असें वादतें.

संग्राम करण्याच्या इच्छेनें हातीं शस्त्रें घेऊन तयार झाले. त्या सर्व यादवांनीं हातामध्ये मशाली घेतल्या व अंगामध्ये चिलखते चढविलीं. ते सर्वही शस्त्रांनें लढणारे अमून वाटेल त्या प्रकारचे युद्ध करण्यामध्ये कुशल होते. सात्यकी, बलराम, हार्दिक्य, निशट, महाबुद्धि, उद्धव आणि इतरही सर्व यादव यांनींही शस्त्रांची गर्दा केली. त्या शूरांनीं हातांमध्ये तरवारी, गदा व इतरही शस्त्रें घेतलेलीं होतीं. कित्येक रथांत बसलेले होते व कित्ये आयुधे घेऊन घोड्यावर बसलेले होते. कांहीं उदार अंतःकरणाचे, प्रत्यही शस्त्राचा उपयोग करणारे नरश्रेष्ठ, धनुष्य घेऊन युद्ध करण्याविषयीं उद्युक्त झाले; व हातांत मशाली घेऊन तत्काल नगरांतून बाहेर पडून चोहोंकडे पसरले. त्या वेळीं त्या यादवांच्या तोंडून “ कोठें आहे तो पौंड्रक ” असें उद्गार निघत होते. त्यांच्या हातांतील मशालींनीं तो प्रदेश प्रकाशित झाल्यामुळे तेथें अंधकाराचा लेशही उरला नाही. सभोवारचे प्रदेशांत झक उजेड झाला.

पुढें यादवांचें शत्रूबरोबर अत्यंत भयंकर युद्ध सुरू झालें. त्या वेळीं अंगावर शहारे येतील अशा प्रकारचा प्रचंड नाद दोऊं लागला. तेव्हां घोड्याशीं घोडे, हत्तीशीं त्यांच्या कळपांतील म्होरके हत्ती, रथाशीं रथ, स्वाराशीं स्वार, तरवारवाल्याशीं तरवारवाले, आणि गदावाल्याशीं गदावाले जाऊन भिडले. हे परस्परांशीं जाऊन भिडल्यानंतर हातघाईं सुरू होऊन तुंभळ रण माजलें. प्रलयकालीन ध्वनी-प्रमाणें त्या महात्म्यांच्या प्रचंड गर्जेना सुरू होऊन मोठी खळबळ उडून गेली. त्यांनीं धांवून जाऊन कित्येकांवर प्रहार केले व कांहीं राजांना मारण्याचा चोहोंकडे सपाटा चालविला. ‘ हा पहा, अत्यंत शूर, विशाल-बाहु असलेला, पुरुष हातीं तरवार घेऊन

आम्हावर येऊन पडत आहे. ’ “ हा पहा, तिकडून अत्यंत भयंकर बाण येत आहे. ” “ हा पहा, महा पराक्रमी राजा हातीं गदा घेऊन आम्हां सर्वांना पीडा देत आहे. ” “ हा पहा, अंगांत चिलखत चढविलेला वीर धनुष्य-बाण, गदा, आणि तूर्णार घेऊन रथांत बसून चोहोंकडे कसा वेगानें पळत आहे ! ” “ हा पहा, वीर हातांत प्रचंड शूल घेऊन सर्व बाजूंनीं इकडून तिकडे फिरत आहे ! ” “ हा पहा, अणकुर्चादार दांत असलेला हत्ती चोहोंकडे पळत आहे. ” “ हा पहा, कोणी शूर वायूच्या वेगानें चोहोंकडे धांवत आहे. ” अशा प्रकारचे उद्गार सैनिकांच्या तोंडून निघूं लागले. त्या वेळीं बाणाला बाण, काठचाला काठचा, भाल्याशीं भाले, गदाला गदा, परिघाला परिघ आणि शूलांना शूल प्रतिघात करूं लागले. हे महाराजा, याप्रमाणें सुरवात झाल्यानंतर मोठें प्रचंड युद्ध माजलें व भयंकर गर्जेना सुरू झाल्या. त्या वेळीं त्या संग्रामांत कलकलाट करणारी मोठमोठी हजारां भूतें प्रकट झालीं. शंखांचा प्रचंड नादयुक्त शब्द रात्रो त्या रणांगणांत सुरू झाला. अशा रीतीनें यादव आणि पौंड्रक-सैन्य यांच्यामध्ये सुरू झालेल्या त्या भयंकर संग्रामांत अंगावर शहारे येतील अशा प्रकारचा भयंकर ध्वनी होऊं लागला. त्या-वेळीं कित्येक भूपति त्या ध्वनीनें गर्भगळित झाल्यामुळे भूमीवर पडले व कित्येक तर मान अस्ताव्यस्त टाकून रणांगणावर पडलेल्या लोकांना लागूनच पडून राहिले. कित्येक हातीं शस्त्रें घेतलेले महावीर भूपति भूमीवर लोळूं लागले. कित्येकांच्या चिलखतांचें तुकडे तुकडे होऊन गेले. हजारां लोक जमीनीशीं खिळून राहिले. शस्त्रप्रहार करणाऱ्या अनेक मोठमोठ्या वीरांचीं शरीरें छिन्नाविच्छिन्न होऊन गेलीं.

क्रियेक जणं यमाच्या राज्यांतील लोकसंख्या वाढविण्यामाठीच गतप्राण होऊन पडले.

हे राजा, याप्रमाणें संग्राम करूं लागलेल्या त्या सर्व त्याकांचा संहार चालला अमतां प्रलयकालीन संहार करणाऱ्या यमाच्या तोडीचा एकलव्य नांवाचा एक निपादांचा (भिळांचा) अधिपति हातीं प्रचंड धनुष्य घेऊन हजारों बाण सोडून यादवांना जर्जर करूं लागला. त्यानें मर्मभेद करणारे शेंकडों तीक्ष्ण बाण सोडून सर्व यादवांचें सैन्य चोहों सोडून अगदी ठेंचून काढिलें. त्याजबरोबर लढाई करूं लागलेल्या हजारों क्षत्रियांची त्यानें खोड जिरविली. त्यानें निशठ नांवाच्या यादवाला नमत्या पेरांचे पंचवीस बाण मारिले; व सारणाला दहा, हार्दिकयाला पांच, उग्रसेनाला नव्वद, वसुदेवाला सात, उद्धवाला दहा आणि अक्रुराला पांच बाण मारून विद्ध केलें. याप्रमाणें त्यानें प्रत्येकावर तीक्ष्ण बाणांचे प्रहार केले व यादवांच्या सैन्यास पळावयास लावले. त्या शूर एकलव्यानें मोठ्यानें ओरडून आपले नांव यादवश्रेष्ठांच्या कानांवर वातले. आणि म्हटलें, ' हा मी सामर्थ्यसंपन्न एकलव्य आहे, आतां पहातां कोठें जातां तो महाबलाढ्य वीर सात्यकी आणि मदानें धुंद झालेला तो गदा हातीं घेतलेला प्रत्यक्ष बलराम तरी आतां कोठें जातो तो ! ' त्यानें सिंहासारखी गर्जना करून याप्रमाणें म्हटलें. या त्याच्या गर्जनेनें सिंहमुद्गां खरोखर आश्चर्यचकित झाले असतील.

अध्याय पंचाणवावा

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचे वीरालाप

वैशंपायन म्हणाले:—महाराजा जनमेजया, पुढें जेव्हां सैन्य परत फिरलें, संग्रामा-

मध्ये चोहोंकडे प्राणनाश होऊं लागल्यामुळें ते शौर्यसंपन्न यादव गर्भगळीत होऊन गेले, मशाली शांत झाल्या आणि चोहोंकडे स्तब्धता पसरली, तेव्हां उत्कृष्ट अशा यादवसैन्याला आपण पराजित केलें आहे असें समजून महाशूर पौंड्रक आपल्या सैनिकांना म्हणाला " हे नृपश्रेष्ठहो, तुम्ही सत्वर या नगरीमध्ये शिरा आणि जेथें ज्याचा उपयोग असेल त्या मानानें टांक्या, बर्चा, कुन्हाडी, भाले, सामान्य प्रतीचे आणि ओढणीनें ओढून नेले जाणारे पाषाण, यांचा योग्यप्रकारें उपयोग करून, तुम्ही या नगरीमध्ये चोहोंकडे फिरा; मोठमोठी तटबंदी, आणि वाडेही धुळीस मिळवून सोडा, लग्नाच्या मुली आणि दासी या असतील तेथें पकडा आणि बहुमूल्य रत्ने व पुष्कळ द्रव्य लुटून घ्या. "

अशी पौंड्रकाची आज्ञा होतांच धिप्पाड शरीर असलेले ते सर्व राजे हातांत कुन्हाडी घेऊन चोहोंकडे शिरले. आणि तटबंदी वाडे आणि जनसमुदाय यांचा उच्छेद करण्याची त्यांनीं सुरवात केली. जेव्हां तटबंदीवर त्यांच्या टांक्या झडूं लागल्या, तेव्हां प्रचंड शब्द होऊं लागला. महाराजा, त्या महाबलाढ्य राजांनीं पूर्वेद्वारावर जाऊन तेथील तटबंदी उध्वस्त करून सोडिली. तो अत्यंत भयंकर शब्द कानीं येतांच सात्यकीच्या अंगांत क्रोधाचा संचार झाला. तो मनांत म्हणाला, यादवाधिपति श्रीकृष्णानें अविनाशी अशा श्रीशंकरांचें दर्शन घेण्यासाठीं कैलासशिखराकडे जातेवेळीं सर्व भार मजवर टाकिलेला आहे. यामुळें त्या द्वारवती नगरीचें रक्षण मी अवश्य केलें पाहिजे. असा मनामध्ये विचार करून त्यानें, महात्म्या दारूकाच्या पुत्रानें सज्ज करून पुढें आणलेल्या

१ यावरून विवाहित स्त्रियास धरणें ही तो अर्नाति समजत होता, असें दिसते. एतावता अनीर्तातिह. नीतीचा पदर होता.

विशाल आणि भयंकर अशा रथामध्ये आरोहण केलें. यावेळीं तो स्वतःच सारथीहि बनला. त्यानें कितीही शस्त्रप्रहार झाले तरी विनम्र बंगणार नाही, असें भयंकर चिलखत अंगावर चढविलें व एक प्रचंड धनुष्य आणि विषारी सर्पाप्रमाणें भयंकर बाण हीं ग्रहण केलीं. बाहुभूषणें आणि कुंडलें धारण केलीं.

अस्तु; याप्रमाणें बाणांचे भाते, बाण, धनुष्ये, गदा व खड्ग हीं बरोबर घेऊन श्रीकृष्णाच्या भाषणाचें स्मरण करीत तो शिनिपुत्र सात्यकी युद्ध करण्यासाठीं निघाला. तो वीरश्रेष्ठ ज्या ठिकाणीं मशालीचा प्रकाश पडला होता तेथें गेला. त्याच्याचप्रमाणें महावीर बलरामहि प्रकाशमान अशा रथामध्ये बसून आणि गदा व बाण घेऊन संग्राम करण्याच्या इच्छेनें चालून गेला. इतर यादवहि सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत आणि भयंकर कलकळाट करीत जाऊं लागले. साक्षात् बलवान् उद्धवहि संग्रामामध्ये वाटेल त्या ठिकाणीं उत्कृष्ट प्रकारें नेऊन पांचविणाच्या, प्रचंड गर्जना करीत असलेल्या, मदोन्मत्त आणि शीघ्रगामी, अशा हत्तींवर बसून युद्धासाठीं गेला. त्या महाबलाढ्य उद्धवाला जेव्हां हत्तीचें गतिकौशल्य बरोबर कळून आलें, तेव्हां

१ येथे 'नीतिमत्तरं' असें 'गजा' चें विशेषण असल्यानें, नीति याचा अर्थ - 'नी या धातूवरून नेणें, वाहून नेणें, किंवा सुशिक्षितपणा, गतिकौशल्य असा करणें प्रशस्त वाटले

२ 'यथु नीतिविचिन्वानः परांप्रति महाबलः' असें मूल आहे. याचा अर्थ, 'नीतीचा विचार करणारा तो महाबल फार प्रसन्न झाला.' असा वाईकरांनीं केला आहे, तो जरी त्याज्य नाही, तरी या स्थळीं सात्यकीचे प्रीतीला कारण त्या गजाची नीति म्हणजे गतिकुशलताच होती, असें आझांस वाटतें, हाणून आणी हत्तीचे गतिकौशल्य पाहून आनंदित झाला, अशा प्रकारचा अर्थ केला आहे. कुशल घोडे-स्वाराला अश्याची सुंदर चाल पाहून आनंद होतो. कोठेहि गुणी व गुणज्ञ यांची गांठ पडली म्हणजे

अत्यंत आनंद झाला. तदनंतर हार्दिक्य वगैरे इतरहि यादव कोणी रथावर व कोणी गजावर आरोहण करून संग्रामाच्या उत्कृष्ट इच्छेनें निघाले.

त्या सर्व सामर्थ्यसंपन्न यादवांच्या पुढें मशालीची चोहोंकडे गर्दी झाली होती. ते सिंहाप्रमाणें मोठमोठ्यानें गर्जना करीत होते. आणि त्यांना श्रीकृष्णाच्या वचनाचें स्मरण होत होतें. अस्तु; संग्रामाची अत्यंत इच्छा अमलेले ते सर्व महाबलाढ्य यादव पूर्वद्वारांत येऊन एकत्र होऊन उभे राहिले. याप्रमाणें हे अत्यंत भयंकर सैन्य येऊन उभें असून मार्गावर मशालीच्या प्रकाशाचा चोहोंकडे लखलखाट पडला आहे, असें पाहून, राजा जनमेजया, धनुष्य, बाण, गदा आणि तूणीर हीं जवळ असलेल्या शूर सात्यकीनें धनुष्याला प्रचंड बाण जोडला व वायव्य अस्त्राची योजना केली. त्या प्रतापशाली सात्यकीनें आपलें उत्कृष्ट धनुष्य कानापर्यंत ओढलें आणि शत्रुसैन्यावर वायव्यास्र सोडलें. तेव्हां त्या ठिकाणीं शत्रुपक्षाकडील जे नरश्रेष्ठ होते ते सर्व त्या वायव्यास्रच्या प्रभावानें पराजित होऊन जेथें पोंडूक उभा होता तेथें जाऊन उभे राहिले. त्या वायव्यास्रपासून निर्माण झालेल्या वायूच्या वेगानें त्यांना जणु उडवून दिलें होतें. या प्रमाणें, ते नृपश्रेष्ठ पळून गेल्यानंतर जेथें ते पूर्वी होते तेथें येऊन सात्यकी उभा राहिला आणि सर्पाच्या शरीराप्रमाणें भयंकर असा शीघ्रगामी तीक्ष्ण बाण घेऊन म्हणाला "आतां कोठें काय करीत बसला आहे तो महाबलाढ्य महाज्ञानी, धनुष्य बाण धारण करणारा नृप- असा प्रकार होणें स्वाभाविक आहे. आणि हा अर्थ गुणज्ञ उद्धव व वर्णन चतुर कवि या उभयतांस भूषणावह आहे.

१ 'वायव्य' या शब्दाचा अर्थच वायूचें, वायु-युक्त, वायुसंबंधीं, असा आहे.

श्रेष्ठ पौंड्रक ?" तो दुष्टहृदयी अधम राजा जर माझ्या दृष्टीस पडला तर मी त्याला ठार करून सोडीन मी श्रीकृष्णाचा दाम असून पौंड्रकाचा वध करण्याच्या इच्छेने येथे उभा राहिलो आहे. या सर्व क्षत्रियांच्या देखत त्या दुष्टाचा शिगळेद करून मी गिधाडांना आणि कुऱ्यांना त्याचे बलिदान करितो. रात्री चोहो-कडे महात्मे यादव झोपी गेले असतां कोणता शूर पुरुष असले हे चोरासारखे काम करणार आहे ? खराखर हा पौंड्रकराजा बलाढ्य राजा नसून सर्वथेव चोर आहे. त्या अधम राजाच्या अंगी जर ताकद असती तर त्याने अशा प्रकारचे हे चोराचे काम केले नसते. आतां त्या बलाढ्य म्हणविणाऱ्या राजाने ज्या अर्थी हे चोरकर्म केले आहे त्या अर्थी त्याला आतां कोणत्याही प्रकारे येथून जातां येईल, असे मला दिसत नाही. असे म्हणून त्या वीर्यसंयुक्त महाबलाढ्य सात्यकीने हास्य केले व दोरीचा टणत्कार करून धनुष्याला बाणजोडला.

इकडे त्या ज्ञानसंपन्न सात्यकीचे हे भाषण ऐकून तो वीर पौंड्रक त्याजपाशी आला आणि म्हणाला " कोठे आहे तो कृष्ण, तो गवळी कोणीकडे गुंतला आहे ? खिया, पशु, अशा सारख्यांचे प्राण घेणारा आणि कांहीं लोकानी आपला धनी म्हणून सेवन केलेला तो कृष्ण आहे कुठे ? माझे नांव स्वतःला लावून घेऊन आतां तो कोठे रहाणार ? माझा मित्र महात्मा नरक याचे म्हणजे प्रत्यक्ष माझेच प्राण घेणारा तो वीर कोठे आहे ? वा सात्यके, या संग्रामांत त्या दुष्टाचे मी प्राण घेणार आणि ते घेतले म्हणजे हे वीरा, तूं तुला वाटेल तिकडे जा. तुझ्या अंगी युद्ध करण्याचे सामर्थ्य नाही. अथवा, जरा थांब म्हणजे तुला दिशून येईल

माझे सामर्थ्य. शरीराम स्पर्श होताच दुःखांनी व्याकुळ करून सोडणाऱ्या या बाणांनी तुझे मस्तक तोडून टाकतो. हे वीरा, मी तुला ठार कला म्हणजे या भूमीला तुझे रक्त प्राशन करण्यास मिळेल आणि त्या गवळ्याला (श्रीकृष्णाला) सात्यकी ठार झाला हे एकावयास मिळेल. त्या गुरेंराख्याला जी अतिशय घमंड आहे, ती तूं ठार होताच तत्काल नष्ट होऊन जाईल. द्वारकेचे संरक्षण करण्याचे काम तुझ्यावर सोपवून तो कैलासपर्वताला गेला आहे. असे आम्ही पूर्वी ऐकले आहे. असो; हे यदुश्रेष्ठा महाज्ञानी सात्यके, अंगांत ताकद असेल तर, घे तुला वाटेल तितका तीक्ष्ण बाण आणि हो युद्धाला तयार." असे बोलून तो पौंड्रक बाण घेऊन संग्राम करण्यासाठी येऊन ठाकला.

अध्याय शहाण्णवावा,

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचा संग्राम.

वैशांपायन म्हणाले:—महाराजा जनमेजया, तदनंतर यादवश्रेष्ठ सात्यकी कापाविष्ट झाला आणि अंतःकरणांत श्रीकृष्णाचे स्मरण केल्यासारखे करून असे उद्गार काढता झाला. तो म्हणाला, ज्याला जिवंत रहाण्याची इच्छा आहे असा कोणता अधम भूपति जगन्नायक श्रीकृष्णाला असे म्हणू शकणार आहे ? अर्थात कोणीच नाही. तथापि तूं त्याचे संबधाने तशा प्रकारचे उद्गार काढीत आहेस त्या अर्थी मृत्यु चोहोबाजूंनी तुझ्या समीप येऊन ठेपला आहे हे खास. तशा प्रकारचे शब्द तोंडातून निघताच तुझ्या जिव्हेचे शेंकडों तुकडेच झाले पाहिजेत. असो, पौंड्रका, हा पहा मी तुझे शीर तुझ्या शरीरापासून वेगळे करितो. हे शीर जोपर्यंत तुझ्या घडापासून अलग झाले नाही, तोपर्यंतच त्वां प्रत असलेलें ' वासुदेव ' हे शब्द तुला चाळू

असणार. तेंच तुझे शरीर अलग झालें म्हणजे मग उद्यापासून 'वासुदेव' या नांवाचा अधिकारी तो भगवान् (कृष्णच) राहिल. हे दुष्टा, तुम्हा शिरच्छेद झाल्यानंतर सर्वांचा कर्ता आणि जीवरूपानें सर्वांचे ठिकाणी वास्तव्य करणारा जो जगन्नायक श्रीकृष्ण, तो एकटाच (वासुदेव) राहिल. यास्तव हे दुष्ट राजा, हा मी तुझे मस्तक शरीरावरून खाली उतरतो. हें काम श्रीकृष्णाचेच हातून व्हावयास पाहिजे होतें. परंतु, भगवान् श्रीकृष्ण याच वेळीं येणार नाही, म्हणून तें मीच करितों. आतां तुझ्या सर्व शस्त्रांचा प्रभाव आणि स्वतःचें एकंदर सामर्थ्य काय आहे, तें दाखीव. हे राजा, येथून पुढें फार वेळ तें तुझे सामर्थ्य टिकावयाचें नाही. कारण, मी तुला ठार करणार आहे. यास्तव, तूं आतां वाटेल तितका प्रयत्न करून आपला असेल नसेल तेवढा सर्व पराक्रम दाखीव. मी अगदीं निश्चयानें उभा आहे. मी देखील धनुष्यबाण, गदा, खड्ग वगैरे सर्व आयुधें घेऊनच सर्वथैव तुजपुढें येऊन ठाकलों आहे. तुला खरेंच सांगतां, कीं तूं या आमचे नगराकडे यावयाचें नव्हतेंच. असो; तुज वासुदेवाची भेट झाली यामुळें मला सर्वथैव कृतकृत्य झाल्यासारखें वाटत आहे. आतां तुझ्या अंगाचे तिळातिळा ऐवढे तुकडे करून मी ते श्वानांच्या पुढे घालतो.

असें बोलून महाबलाढ्य सात्यकीनें बाण घेतला आणि तो, धनुष्याला जोडून धनुष्य कानापर्यंत ओढून, पौंड्रकवर फेंकला. हे नृपश्रेष्ठा, सात्यकीनें सोडलेल्या त्या तीक्ष्ण बाणानें निव्वड होतांच प्रतापशाली पौंड्रक वासुदेव रक्त ओकूं लागला. हे नृपश्रेष्ठा, त्याच्या नेत्रांतून व शरीरांतून ऊन्ह ऊन्ह रक्ताच्या धारा निघूं लागल्या. तेसमयीं प्रतापशाली राजा पौंड्रक वासुदेव कोपाविष्ट झाला. त्यानें निमु-

ळत्या पेराचे नऊ दहा बाण घेतले. आणि अनेक प्रकारें गर्जना करीत सात्यकीवर नेम धरून फेंकले. व पुनरपि, मृत्यूची वगंबरी करूं शकणारा नागच नांवाचा एक धार दिलेला बाण घेऊन धनुष्य ओढून त्यानें त्या रात्री सात्यकीवर सोडला. यामुळ तत्पक्षीयांना आनंद होऊं लागला. तो नागच बाण जेव्हां यादवश्रेष्ठ सत्यप्रतिज्ञ वीर सात्यकी याच्या ललाटांत जोरांनें घेऊन शिरला तेव्हां तो मत्पुरुषश्रेष्ठ सात्यकी निश्च्रेष्ठ झाल्यासारखा होऊन रथाच्या मध्यभागी बसला. तेव्हां राजा पौंड्रकानें त्याच्या सारथीवर दहा आणि चार घोड्यांवर पंचवीस बाण सोडून त्यांना जखमी केलें. हे राजा, रक्तानें सर्व शरीर माखून गेलेले ते अश्व आणि तो सारथी हे सर्व पौंड्रक वासुदेव पहात आहे तोंच व्याकूल होऊन गेले. हें पाहून पौंड्रक वासुदेवानें आपल्या रथांतून सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. ती कानीं पडतांच हे राजा, सात्यकी शुद्धीवर आला आणि सारथीची झालेली ती स्थिति आणि तशाप्रकारें जखमी झालेले ते घोडे, यांस पहातांच महापराक्रमी क्षात्रियश्रेष्ठ शानिपौत्र सात्यकी याच्या अंगांत क्रोधाचा संचार झाला आणि "ठीक आहे. आतां पुरतेपणें पाहून घेतों तुम्हा पराक्रम," असें बोलून त्या महाबलाढ्य सात्यकीनें हातीं बाण घेतला आणि तो पौंड्रकाच्या अर्तांत मारला. हे राजा, तो बाण लागतांच पौंड्रक वासुदेव त्या संग्रामांत तडफडूं लागला. त्याच्या अर्तांतून अत्यंत कडत रक्ताचा भयंकर प्रवाह सुरू झाला. ज्याप्रमाणें सर्प फुस्कारे टाकतो त्याप्रमाणें सुस्कारे टाकीत तो तत्काल रथाच्या मध्यभागी पडला. त्याला काय करावयाचें याचें ज्ञान सुद्धां राहिलें नाही. तो केवळ पडून राहिला होता. याचवेळीं यादवश्रेष्ठ सात्यकीनें दहा बाण सोडून

त्याचा रथ सोडून टाकिला, एका बाणाने ध्वजाचा छेद केला, आणि चार बाणांनी सारथीवर आणि अधीवरही प्रहार केला. कांहीं वेळाने पौंड्रक शुद्धीवर येऊन पहात असतांही हे नृपश्रेष्ठा, सात्यकीने त्याच्या सारथीचा शिरच्छेद केला आणि रथाचे बंद तोडून टाकले. पौंड्रकाचे घोडेही गतप्राण होऊन पडले. त्या महाबलाढ्य सात्यकीने मोठ्या वेगाने दहा बाण सोडून पौंड्रकाच्या रथाच्या चक्राचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून सोडले. हे राजा, तो त्या पौंड्रक वामदेवाला अतिशय हसू लागला. पुढे त्या यदुनंदन बलढ्य सात्यकीने सर्व क्षत्रिय प्रत्यक्ष पहात असतां त्यांच्या देखत प्रचंड गर्जना केली आणि सत्तर बाण सोडून पौंड्रकाला पीडित करून सोडले. त्याने सोडलेले ते बाण टोळघाडीप्रमाणे पौंड्रकावर चोहोबाजूंनी जाऊन पडले. त्याच्या मस्तकावर आज्ञाज्ञपुढे आणि पाठीमागे बाणच बाण होऊन गेले. तो सर्व बाजूंनी बाणांनी व्याप्त होऊन गेला व तृष्णाकुल झाला. पौंड्रक हा धर्ष्याचा केवळ राशीच होता म्हणूनच तशाप्रसंगी टिकला. त्यावेळी जसा एखादा बुद्धिमान् पण साह्यशून्य पुरुष असावा त्याप्रमाणे तो होऊन राहिला. पुढे त्या प्रतापशाली बलाढ्य पौंड्रकाला क्रोध आला व त्याने अर्धचंद्र बाण घेऊन त्या संग्रामांत सात्यकीवर प्रहार केला. यावेळी तो क्रोधाने सारखा धुमसत होता. सात्यकी त्याजवर चालून येऊ लागला, तेव्हां त्याने सात बाण सोडून त्याला विद्ध केले. सात्यकीनेही शीघ्रगामी पांच बाण सोडून पौंड्रकाच्या धनुष्यचे तुकडे तुकडे केले आणि सिंहाप्रमाणे गर्जना केली. तेव्हां हे प्रभो, पौंड्रकाने गदा घेतली आणि प्रत्येक पावलाला गरगरा फिखीत त्याने सत्वर जाऊन ती सात्यकीच्या छातीवर मारली. तोंच यादवकुमार

सात्यकीने डान्याहाताने ती गदा हिसकून घेतली. आणि पुनश्च बाण घेऊन त्या मृतापटीत पौंड्रकावर प्रहार केला. पण तो बाण प्रतापशाली पौंड्रकाने मधल्यामध्येच धरिला, आणि शक्तिसंज्ञक दहा अर्धे सोडून त्याने सात्यकीला विद्ध करून सोडले. तेव्हां यादवश्रेष्ठ नरपालक सत्यप्रतिज्ञ वीर सात्यकी याने आपले तें पहिले धनुष्य टाकून दिलें आणि सत्वर दुसरे धनुष्य घेऊन पौंड्रकावर बाणांचा प्रहार केला.

अध्याय सत्यापणवाचा.

—:—

सात्यकी आणि पौंड्रक यांचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर यदुनंदन सात्यकीने कोपाविष्ट होऊन हातामध्ये गदा घेतली आणि त्या तीक्ष्ण गदेने पौंड्रकावर सत्वर प्रहार केला. तेव्हां बलाढ्य पौंड्रकानेही सात्यकीवर गदेचा आघात केला. त्यावेळी गदा उगारलेले अत्यंत भयंकर ते उभयतां वीर परस्परांचा वध करूं इच्छिणाऱ्या वनांतील मदनमत्त सिंहाप्रमाणे शोभू लागले. तदनंतर क्रुद्ध होऊन सात्यकी अप्रदक्षिण क्रमाने मंडल करूं लागला. व पौंड्रक वासुदेव प्रदक्षिण क्रमाने मंडल काढूं लागला. त्यावेळीच त्याने सात्यकीच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागी गदाप्रहार केला. तेव्हां वीर सात्यकीनेही पौंड्रकाच्या छातीवर गदेचा प्रहार केला. तो प्रहार जोराने लागतांच तो वीर पौंड्रक वासुदेव गुडघे टेकून भूमीवर पडला. व झागळीच उडून त्याने सात्यकीच्या कपाळावर गदा मारली. तेव्हां सात्यकीहि किंचित् खिन्न होऊन

१ येथे सूत्रांत “सव्यं मंडलं मागमत्” असे वचन आहे. येथे मंडल शब्दाचा अर्थ मंडलक्रमानें चक्राकार फिरणे असा आहे. दुसऱ्याचा वार बुद्धवावा इत्यादि हेतूंनी पूर्वाचे वीर संग्रामामध्ये असा रीतीने फिरत असत.

खाली बसला व लागलीच उठून त्या वीरांने पौंड्रकावर गदाप्रहार केला. त्यावेळीं मूर्तिमंत जणुं दुसरा मृत्युच अशा बलाढ्य वीर पौंड्रक वासुदेवानें पुनश्च सात्यकीला गदा मारिली. या वेळीं पौंड्रक वासुदेव आपल्या दृष्टीनें त्याला जाळून टाकीत आहे कीं काय, असा भास होत होता. त्यानें हातानें फेंकून मारलेल्या त्या गदेचा प्रहार होताच सात्यकी एकदम आसन्नमरण झाल्याप्रमाणें भूमीवर मूर्च्छित होऊन पडला. तेव्हां पुनरपि पौंड्रकांने त्याज-वर गदा फेंकली. इतक्यांत सात्यकी सावध झाला आणि हे महाराजा, त्यानें उडी मारून ती गदा धरली आणि आपल्या दोन्ही हातांनीं जोरांने दाबून तिचे दोन तुकडे केले. पुढें त्या वीरांने अतिशय प्रचंड आणि सुंदर अशी आपली पोलादी गदा एकदम फेंकून दिली. आणि सिंहनाद केला. तेव्हां महाबलाढ्य पौंड्रक वासुदेवानेहि आपली गदा टाकून दिली व डाव्या हातांने सात्यकाला धरून उजव्या हातांने मूठ वळली आणि त्या अत्यंत भयंकर मुष्टीनें त्या पराक्रमी पौंड्रक वासुदेवानें सात्यकीच्या स्तनांच्या मध्यभागीं प्रहार केला. यदुकुलोत्पन्नवीर सात्यकीनेहि गदा फेंकून दिल्यानंतर त्या रणांगणांत करतलांने पौंड्रक वासुदेवावर प्रहार केला. तेव्हां पौंड्रक वासुदेवानेहि सत्यप्रतिज्ञ सात्यकावर करतल-प्रहार केला.

अशा रीतीनें त्या उभयतांचें तें भयंकर करतल-युद्ध सुरू झालें. पुढें गुडघ्यांनीं, मुष्टींनीं बाहूंनीं आणि मस्तकांनें परस्परांना प्रहार करून त्यांनीं युद्ध केलें. त्यांनीं परस्परांच्या छातीवर छातीचे, गुडघ्यावर गुडघ्यांचे आणि हातांवर हातांचे प्रहार करून संग्राम केला. त्यावेळीं हे नृपश्रेष्ठा, अरण्यामध्ये परस्परांच्या समीप असलेल्या तालवृक्षांचा परस्परांवर

आघात होऊन जसा प्रचंड ध्वनि उत्पन्न व्हावा त्याप्रमाणें भयंकर शब्द होऊं लागला. अशा रीतीनें ते प्रख्यात वीर पौंड्रक आणि सात्यकी समरांगणीं युद्ध करीत असतां अतिशय रात्र होऊन जाऊन जिकडे तिकडे शुकशुकाट होऊन गेला. तेव्हां त्या महाबलाढ्य वीरांनीं शस्त्रांचा नाद सोडिला आणि त्या समरांगण-रूपी प्रचंड मैदानांत ते उभयतां प्रख्यात महांप्रमाणें मल्लयुद्ध करूं लागले. तेव्हां त्या नृपश्रेष्ठांचें सैन्य संशयांत पडलें. आतां काय वीर सात्यकी पौंड्रकाकडून ठार होणार अथवा तो महात्मा सात्यकी पौंड्रक वासुदेवाला गत-प्राण करून सोडणार, असे त्यांना वाटूं लागलें. हे उभयतांही महावीर आज परस्परांना ठार करण्याच्या इराद्यानें संग्राम करीत आहेत हे दृढ निश्चयी वीर जेव्हां स्वर्गवासी होतील तेव्हांच थांबतील, एरव्ही थांबणार नाहीत. काय हा या बलाढ्य वीरांचा शूरपणा! केवढें हें यांचे धैर्य! खरोखर या लोकांत हे महा-बलाढ्य आणि स्वभावतःच अत्यंत सज्जन असे आहेत. अशा प्रकारचें भयंकर युद्ध देवांदै-त्यांत सुद्धां पूर्वीं झालेलें नाहीं. खरोखर अशा प्रकारचा हा भयंकर संग्राम आमच्या केव्हांहि पाहण्यांत अगर ऐकण्यांत आलेला नाहीं. असे उभय पक्षाच्याहि सैन्यांतील लोक, मध्य-रात्री आकाश मेघाच्छादित असतांना त्या उभयतांमध्ये चाललेलें तें अत्यंत भयंकर युद्ध पाहून बोळूं लागले.

असो; त्या उभयतां वीरांमध्ये तत्काल बाहुयुद्धाची झटापट उडाली. त्यावेळीं सात्यकीनें पौंड्रकावर दहा मुष्टिप्रहार केले, व महा बलाढ्य पौंड्रकांनेहि सात्यकीला पांच मुष्टि

१ येथे मूळ 'शस्त्रत्यक्ता' असे आहे, पण शब्द त्यांनीं या पूर्वीच टाकून गुहागद्दी आग्ंभळी होती, म्हणून भाषांतर बोंदें बचावून केलें आहे.

मारल्या. त्यासमयी हे राजा, त्या उभयतांनी परस्परांवर केलेल्या आघातांच्या योगाने सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडणारा व एकंदर ब्रह्मांड धुवध करून सोडणारा चट् चट् असा शब्द जिकडे तिकडे होऊं लागला.

अध्याय अमृद्याणवावा.

—:०:—

एकलव्याच्या सैन्याचा संहार.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याच वेळीं निषादाधिपति एकलव्यानें क्रुद्ध होऊन लग्नार्थाने हातांत धनुष्य घेतलें आणि तत्काल बलरामाला दहा बाण सोडून विद्ध केलें; व सर्व क्षत्रिय पहात असता दुसऱ्या दहा बाणांनी त्यांचे धनुष्य मधोमध तोडून टाकिलें. तेव्हां जगन्नाथक बलरामाने दहा बाणांनी त्याचे सारथ्यावर प्रहार केला; तीस बाणांनी त्याच्या रथाचे तुकडे केले आणि भल (भाल्याच्या आकाराचा) नांवाचा एक बाण सोडून त्याचा ध्वज छिन्नविच्छिन्न करून टाकिला. तदनंतर वीर्यदृष्ट्या माननीय असलेल्या त्या एकलव्या निषादाने एक मोठें धनुष्य घेतलें. त्याची दोरी फार बळकट असून लांबी दहा ताल होती. त्यानें सर्व लोकांमध्ये असलेल्या बलरामाला तत्काल शरप्रहार केला. तेव्हां महापराक्रमी बलराम क्रुद्ध होऊन शेषनामक सर्पाप्रमाणें फूत्कार टाकू लागला आणि त्या मधुवंशामध्ये उत्पन्न झालेल्या श्रीकृष्णाच्या ज्येष्ठ बंधूनें सर्पतुल्य दहा बाण सोडून त्याच्या त्या दिव्य धनुष्याचे मुष्टिप्रदेशाचे ठिकाणीं दोन तुकडे केले. तेव्हां निषादाधिपति एकलव्यानें आकाराने अतिशय

भयंकर असें एक तीक्ष्ण खडू त्वरेनें घेऊन जोराने तें बलरामावर फेकलें. पण प्रतापशाली यदुवीर यादवकुमार चतुर बलराम याने पांच बाण सोडून तें येऊन पांचण्यापूर्वीच त्याचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून टाकले. तदनंतर निषादकुलोत्पन्न एकलव्यानें केवळ पोलादाने बनविलेलें दुसरें एक मोठें उत्कृष्ट खडू घेऊन बलरामाचे सारथीच्या शरीरावर नेम धरून फेकलें. पण मधुकुलोत्पन्न यदुकुमार वीर बलरामाने त्या प्रचंड संग्रामांत तें खडू दोन हाताच्या अंतरावर आहे तोंच दहा बाण सोडून त्याची शकलें करून टाकली. हे पाहून महाबलादय राजा एकलव्य याने घंटांच्या माळांनी व्यास असलेलें शक्तिनामक अस्त्र घेऊन बलरामावर फेकलें व सिंहासारखी प्रचंड गर्जना केली. त्यानें सोडलेली ती सर्व प्रकारें निर्दोष असलेली शक्ति बलरामाच्या समीप येऊन ठेपली. ती अत्यंत भयंकर शक्ति त्याजवर झडप घालीत आहे, तोंच त्या प्रतापशाली बलरामाने तिळा हातांत धरली आणि तो निषादाधिपति एकलव्य व इतरहि सर्व लोक यांना आश्चर्यचकित करून सोडलें. इतकेच व्हे, तर त्या मधुकुलोत्पन्न बलरामाने तीच शक्ति तशाच प्रकारें उलट फेंकून एकलव्याच्या छातीवर तत्काल प्रहार केला. तेव्हां स्वतःच्याच शक्तीचा प्रहार झालेला तो निषादाधिपति एकलव्य सर्व अवयव व्याकुळ होऊन भूमि-तलावर पडला. बलरामाने प्रहार केलेल्या त्या निषादाचे प्राण तरी वांचतात कीं नाहीं याचा संशय पडला.

हे नृपश्रेष्ठा, त्या एकलव्याला साहाय्य करणारे दुसरेंही शेंकडें हंजारो निषाद होते. त्याच्या सैन्यांत अठ्याशरीं हजार लढवय्ये निषाद होते. हे नृपश्रेष्ठा, प्रदीप्त होणाऱ्या अग्नीवर ज्याप्रमाणें दोळांनी धाड घालावी

१ हाताचा अंगठा आणि मधले बोट हीं लांब केलीं असतां जेवढें प्रमाण भरेल त्यास ताल असें म्हणतात. (शब्दकल्पद्रुम)

त्याप्रमाणें महापराक्रमी यादववीरांना न जुमानतां त्यांनीं बलरामावर झडप घातली. त्यांपैकीं कित्येकांच्या हातांत गदा होत्या, कांहींनीं खडू धारण केलें होतें व कितीएक महाबलाढ्य निषादांनीं प्रचंड धनुष्यें घेतलीं होती. त्यांनीं अनेक सहस्र बाण, शक्ति, परशु, गदा, पट्टे, शूल, परिष, (अडसराच्या आकाराचें एक अयुध), इटे, तोमर (गुरगूज), बर्ची, आणि साध्या कुऱ्हाडी, यांचा ते उपयोग करीत होते. त्यांनीं दुसरा मूर्तिमंत परशुरामच कीं काय अशा बलरामाला बाणांचा प्रहार करून खाली पाडलें. कित्येकांनीं त्याजवर कुऱ्हाडीचे प्रहार केले. कांहींनीं भाल्याचे आघात केले. कित्येक जणांनीं त्याला परशूनें मारलें. कांहींनीं त्याला गदांनीं ताडण केलें व इतरांनीं त्याला शक्तींनीं विद्धकेंलें. याप्रकारें अग्नीप्रमाणें चमकणाऱ्या बलरामावर जेव्हां एकदम प्रहार झाले तेव्हां कोपाविष्ट होऊन बलरामानें तत्काल एका हातानें आपला नांगर उगारला व त्या नांगरानें सर्वांना ओढून दुसऱ्या हातांत असलल्या मुसळानें त्यांना तो चेंचू लागला. हे नृपश्रेष्ठा, याप्रमाणें जेव्हां पर्वतावर राहणाऱ्या त्या निषादांचा बलरामानें संहर आरंभिला तेव्हां ते शेडोडों हजारों निषाद पृथ्वीच्या पाठीवर धडाधड पडूं लागले. हे महाराजा, याप्रमाणें त्या सर्व महाबलाढ्य निषादांना एका क्षणांत ठार करून महाशाली बलराम सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत तेथें उभा राहिला. तेव्हां त्या रात्री मांसभक्षक अत्यंत भयंकर पिशाच तेथें पडलेल्या प्रेतांच्या शरीरांतील मांस ओढून घेऊन भक्षण करीत व त्यांचा कोठा फाडून विपुल रक्त प्राशन करीत बसले.

अध्याय नव्याणवावा,

—:—

पौंड्रक युद्ध.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, त्यावेळीं ते सर्वही मांसभक्षक पिशाच तत्काल प्रेतें भक्षण करून नानाप्रकारें भयंकर रीतीनें हमूं लागले, तेव्हां सर्व भूमी दणाणून गेली. हे राजा, त्या मांसभक्षक राक्षसांनीं आणि पिशाचांनीं विपुल रक्त प्राशन केलें. आणि पायांपामुन तों शेडोपर्थत प्रेतांच्या शरीराचे सर्व भाग भक्षण करून सोडले. हे भूपते, त्या संग्रामामुळें तृप्त होऊन ते त्या नगरीमध्ये आनंदानें नाचूं लागले. त्यावेळीं कावळे, बगळे, गिधाडे, ससाणे, कोल्हे आणि भयंकर राक्षस यांचा तिकडे मांस भक्षणासाठीं ओघ चालू लागला.

इतक्यांत, तो पराक्रमी निषाद एकलव्य शुद्धीवर आला. तेव्हां पर्वतावर संचार करणारे सर्व निषाद ठार झाल्याचें त्यास दिसून आले. ते पाहून त्यानें क्रोधानें हातां गदा घेतली व बलरामावर चाल केली. आणि हे राजा, त्या निषादपतीनें त्याच्या मस्तकावर गदाप्रहर केला. तेव्हां हे महीपते, हलंजक आयुध धारण करणाऱ्या मदमत्त बलरामानेंहि गदा घेऊन त्या पराक्रमी निषादावर निर्दयपणें प्रहार केला. हे महाबाहो, त्यावेळीं त्या उभयतांमध्ये तुंबळ गदायुद्ध सुरू झाले. तें चालू असतां गदांचा आवाज आकाशामध्ये घुमूं लागला. हे महाराजा, कल्पांतकालीं परस्परांवर जोरांनें आदळणाऱ्या समुद्रांचा ज्याप्रकारचा ध्वनि होता, त्या प्रकारचा अत्यंत भयंकर ध्वनि तेथें होऊं लागला. त्यायोगानें पृथ्वी धारण करणाऱ्या शेपाची आणि पातळांतील इतरहि नागांची खळबळ उडून गेली व सर्व आकाश आणि पृथ्वी यामध्ये तिकडे तिकडे ध्वनीच ध्वनी होऊन गेला. याप्रमाणें हा संग्राम

चालला असतां संग्रामपंडित राजा पौंड्रक याने त्वरेनें गदा घेऊन यदुकुमार सात्यकीवर लग्न बगिनें प्रहार केला तेव्हां बलाढ्य सात्यकीनेंहि पौंड्रक वामुदंबावाला गदेनें जोडून काढिलें. त्या प्रचंड संग्रामांत त्या उभयतांचाही प्रचंड ध्वनि सुरू झाला. याप्रमाणें ते चौवेजण परस्परांना ठार करण्याच्या इराद्यानें संग्राम करूं लागले अमतां हे राजा, सर्व ब्रह्मांडाला हालवून सोडील अशा प्रकारचा अत्यंत भयंकर आवाज तेंथें होऊं लागला. त्या संग्रामामुळे त्या रणांगणांमध्ये धूळ उडूं लागली. हे राजा, अशा-रीतीनें संग्राम सुरू झाल्या अमतां रात्रीचा अंधकार कमी होऊन नक्षत्रे निस्तेज दिमू लागली आणि पहाट झाली, असें कळून आलें. तेव्हां तो संग्राम कांहीवेळ बंद पडला. पुढें भगवान् सूर्य उदय पावला आणि चंद्र अस्तास गेला. तेव्हां हे राजा, त्या चौघा पराक्रमी वीरांचें युद्ध पुनरपि सुरू झालें. हें युद्ध देव आणि दैत्य यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धाच्या तोडीचें होतें.

अध्याय शंभरावा.

—:०:—

श्रीकृष्ण आणि पौंड्रक यांचे वीरालाप.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर रात्र जाऊन प्रभातकालाची स्वच्छ-कांति फांकली असतां, इकडे बदरीकाश्रमांत जगन्नायक देवकी पुत्र भगवान् श्रीकृष्ण यांनीं तेथून द्वारकानगराकडे जाण्याचें मनांत आणलें. हे राजा, त्या प्रभु श्रीकृष्णांनीं प्रथम सर्व मुनींना नमस्कार केला व नंतर गरुडावर आरोहण करून मोठ्या वेगानें द्वारकेकडे प्रयाण केले. हे नृपते, जेव्हां देवाधिदेव श्रीकृष्ण गमन करूं लागले, तेव्हां युद्ध करणाऱ्या

त्या वीरांच्या प्रचंड गर्जना त्यांच्या कानीं आल्या. तेव्हां जगन्नायक श्रीकृष्ण विचार करूं लागले की, हा शब्द कशाचावरें असल ? हा भयंकर ध्वनी संग्रामांतील अमून त्यांत दादांच्या (बलरामाच्या) आणि सात्यकीच्या आवाजांचे मिश्रण दिसतें. यावरून पौंड्रकानें द्वारकानगरीवर चाल केली असावी, हें खास. आणि त्यामुळेच त्या दुरात्म्या पौंड्रकाशीच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिवंशज वीरांचें युद्ध झालें असलें पाहिजे. परस्परांशीं युद्ध करणाऱ्या त्या वीरांचाच स्पष्टपणें ऐकूं येणारा हा अतिशय मोठा शब्द आहे. याविषयी विचारच करावयाला नको. असा मनांत विचार करून साक्षात् श्रीकृष्णांनीं यदुकुल श्रेष्ठांना आनंदित करण्यासाठीं प्रचंड ध्वनीं असलेला आपला पांचजन्य नांवाचा शंख वाजवून त्याच्या ध्वनीनें पृथ्वी आणि आकाश भरून सोडलें. हे राजा, तो शंखध्वनी कानावर येतांच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिकुलोत्पन्न वीरांनीं अनुमान केलें कीं, हे भगवान् श्रीकृष्ण इकडे येत आहेत. कारण हा त्यांच्या पांचजन्य शंखाचा अवाज आहे.

हे राजा, तो ध्वनी ऐकतांच यदुकुलोत्पन्न आणि वृष्णिकुलोत्पन्न वीरांची भीति पार निघून गेली. त्याचवेळीं अत्यंत देदीप्यमान् गरुडहि त्यांच्या दृष्टीस पडूं लागला. तदनंतर त्यांना यादवाधिपति देवकीपुत्र श्रीकृष्ण यांचेहि दर्शन झालें. त्या जगन्नायकाच्या पुढें सत मागध हे स्तुतिपाठक लोक चालले होते. त्यांनीं स्तोत्रें म्हणून तीं श्रवण केलेल्या ऐश्वर्यसंपन्न कमलनयन विश्व-

१ द्वारकेतल्या आरोह्या आपल्या प्रचंडत्वानें बदरीकाश्रमां ऐकूं जात होत्या असें जरी एथें लिहिलें आहे. तरी श्रीकृष्णांच्या योगसिद्ध दूरश्रवण क्षमतेचें हें फळ हातें, 'असें मानलें' अधिक बरें.

व्यापक श्रीकृष्णाकडे सर्व यादव गेले आणि त्यांच्या सभोवती उभे राहिले. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं गरुडाला “ तू आतां स्वर्गाला जा ” अशी आज्ञा देऊन त्याची रवानगी केली. व नंतर दारुकाला (या नावांच्या आपल्या सारख्याला) माझा रथ आण, असे सांगितले. तोहि ‘ ठीक आहे, आणतो, ’ असे म्हणून जाऊन तत्काल रथ घेऊन आला. आणि ‘ हे भगवान्, हा रथ; आणखी मजकडे काय काम आहे ? ’ असे म्हणून नमस्कार करून श्रीकृष्णाच्या पुढे उभा राहिला. श्रीकृष्णही गरुड निघून गेल्यानंतर रथामध्ये सत्वर आरोहण करून जेथे संग्राम चालला होता त्या ठिकाणी गेले. आणि हे महाराजा, त्या यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्णांनीं तेथे गेल्यानंतर ते महात्मे संग्राम करीत असतां आपला पांचजन्य नावाचा प्रचंड शंख वाजविला. तेव्हां श्रीकृष्ण संग्राम करण्याविषयी उत्सुक आहेत असे पहातां व पौंड्रक वासुदेव सात्यकीला मागे टाकून श्रीकृष्णावर चालून जाऊं लागला. तेव्हां हे राजा, सात्यकीनें क्रोधाने त्याला प्रतिबंध केला. तो म्हणाला, हे राजा, येथून पुढे जाऊं नको. येथून न हालणें हाच वीरांचा कायमचा धर्म आहे. तेव्हां हे नृपश्रेष्ठा, अगोदर तू माझा पराजय कर आणि मग या प्रचंड संग्रामांत दुसऱ्याशी सामना करण्यासाठी जा. हे महावीरा, तू क्षत्रिय आहेस आणि मी संग्राम करण्यासाठी उत्सुक होऊन उभा ठाकलों आहे असे असतां तुला येथून जाणें बरें नाहीं. हा पहा, मी या संग्रामांत आतां तुझा सर्व गर्व नाहीसा करतो. असे म्हणून तो यादवश्रेष्ठ सात्यकी त्याच्या पुढे येऊन उभा राहिला.

हे श्रीकृष्ण पहात होते; पण, पौंड्रक वासुदेवाने त्या शिनिपौत्र सात्यकीला न जुमानतां श्रीकृष्णाकडे जाऊ केली. तेव्हां क्रोधाने

वेभान होऊन गेलेल्या सात्यकीनें निर्भत्सना करून श्रीकृष्णाच्या समक्ष होईल नितकें करून शक्य तिनक्या जोगनें पौंड्रकवासुदेवावर गदा-प्रहार केला. खरा पराक्रमी जा सात्यकी त्याचे हे कृत्य पाहून भगवान् श्रीकृष्णांनीं मान डोलविली. आणि संग्रामपामून त्याला परावृत्त करून “पौंड्रकाला इच्छेम वाटेल नमें करूं द्या,” असे म्हटले. याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं नको म्हटल्यानंतर सात्यकी थांबला. तेव्हां राजा पौंड्रक श्रीकृष्णाला म्हणाला, ‘ भग ए, यदुकुलांतल्या गवळ्या, यावेळीं कोठें गेला होताम ? तुला पहाण्यासाठीं मी वासुदेव आतां येथें आलों आहे. कृष्णा, माझे सैन्य फार मोठें आहे. तेव्हां तुला आणि तुझ्या सैन्यालाहि पार करून, या भूतलावर मी आतां एकटाच वासुदेव होणार. हे गोविंदा, तुझे अत्यंत देदीप्यमान् असे जें प्रख्यात प्रचंड चक्र आहे त्याच्या योगानेंच मला संग्रामामध्ये पीडा झाली होती. तुझे तें चक्र आहे म्हणूनच सांप्रत तुझा पराक्रम आहे. पण, हे सर्व क्षत्रिय पहात आहेत तोंच मी तें सर्व नष्ट करून सोडतो. हे जनार्दना, मजपाशीं शंखहि आहे, गदाहि आहे आणि चक्रहि आहे. ज्यांना कांहीं ज्ञान आहे, असे पराक्रमशाली पुरुष मलाच सदैव वासुदेव असे म्हणतील. तू आरंभी अत्यंत वृद्ध अशा कांहीं पुरुषांना, कांहीं स्त्रियांना, कित्येक पौरांना आणि पुष्कळ गार्थ्यांना, गतप्राण केलें, त्याचा तुला आतां अतिशय ताडा चढला आहे. पण, जर तू माझ्या समोर उभा राहिलास तर मी तो तुझा सर्व ताडा नाहीसा करीन. तेव्हां हे गोविंदा, जर तू युद्धासाठीच उभा असशील तर घे शस्त्र ! असे म्हणून तो पौंड्रक वासुदेव बाण घेऊन जगन्नायक श्रीकृष्णाच्या समीप उभा राहिला.

त्यानें केलेलें तें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण जरा हंसले, आणि राजा पौंड्रकाला म्हणाले,

हे राजा, मी सदैव पातकी आहे, गाई, पोरे आणि बायका यांचे प्रण घेणारा आहे. इत्यादि प्रमाणे तुला वाटेला तें तूं बोल. हे राजा, तूं चक्र, गदा आणि शार्ङ्ग धनुष्य घागण करणारा अस. हे प्रभो, वामुदेव हे नांव मला व्यर्थ पडलें आहे. शार्ङ्ग, चक्री, गरी, शंखी इत्यादिकहि माझ्या संज्ञा फुकट आहेत. हें सर्व तूं म्हणवोम तें ठीक आहे. तथापि, मी जें कांही थोडे मागणार आहे तें तुला वाटेला तर ऐकून घे. हे प्रभो. जगन्नाथक अथा मी ह्यात अनातां अर्थात्, माझा शरीरामध्ये प्राण असतां बळ दद्य त्रिषु माझ्याच नांवानें तुला संवाधितात हें खरें आहे. तुझे दैत्याचा नाश करणारे जें अतिशय भयंकर आणि प्रचंड चक्र आहे, त्याच्या सारखेंच माझे चक्र आहे हें खरें. पण त्याचा तो सारखेपणा केवळ वर्तुलांत आहे मायर्थात नाही. सागंश, शस्त्रांत आणि इतरत्रहि सर्वत्र शब्दानेंच माझे आणि तुझे साम्य आहे. हे राजा, सर्व प्राण्यांना सर्व देव प्राण देणारा मी 'गोप' आहे खरा. म्हणजे मी सर्व लोकांचा गोप्ता (संरक्षक) आहे. व दुष्टांचें सदैव शामन करणारा आहे. यामुळेंहि मला गोप म्हणतां येईल. असो; हे अथमा राजा, शत्रूंचा पराजय केल्यानंतरच वाटेला ती बडबड केली तर शोभेल. पण, मी येथें शस्त्र घेऊन ठाकलों आहे, असे असतां माझा पराजय केल्यावांचूनच तूं काय म्हणून हे शब्द उच्चारित आहेस. हे पौंड्रका, जर शक्ति असेल तर मला ठार कर आणि मग वाटेला तें बोल. हा मी रथारूढ होऊन धनुष्य, चक्र, गदा आणि खड्ग घेऊन तुजपुढें उभा आहे. तेव्हां इतरांची मानखंडना करणाऱ्या हे पौंड्रका, चढ रथावर आणि हो संग्रामाला तयार असे बोलून भगवान् श्रीकृष्णानीं सिंहासारखी गर्जना केली.

अध्याय एकशेंएकावा.

—:—

पौंड्रकावर.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, नदनंतर प्रतापशाली श्रीकृष्णानीं एक तीक्ष्ण बाण घेऊन त्याचा एकदम पौंड्रकावर प्रहार केला. पौंड्रकावासुदेवानेही यदुनंदन श्रीकृष्णावर शीघ्रगामी दहा बाण सोडून सत्वर प्रहार केला व नंतर पंचवीस दारुकावर (श्रीकृष्णाच्या सारखावर) आणि दहा घोड्यांवर मारून त्याने पुनश्च मत्तर बाण श्रीकृष्णावर सोडले. तेव्हां केशिरीयनाशक यदुकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण बराच वेळ हंसले आणि आपल्या अंतःकरणामध्ये त्याची आनंदपूर्वक प्रशंसा करूं लागले. पुढें त्या शत्रुसंहारकारक बलाढ्य श्रीकृष्णानीं शार्ङ्ग धनुष्य ओढलें आणि नाराचमंजक एक तीक्ष्ण बाण सोडून पौंड्रकाच्या श्वजाचे तुकडे करून सोडले. त्यांनीं पुनश्च चार बाण सोडून त्याच्या सारथींचें शीर खाली उतरलें आणि चारहि घोडे ठार करून टाकले. तेंमिच त्या राजा पौंड्रकाच्या रथाचा चुराडा उडविला. रथामागे असलेला संरक्षक पुरुष आणि सारथी या उभयतांना ठार केलें व त्याच्या चकाचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून किंचित् हास्य करीत ते उभे राहिले. तेव्हां पौंड्रक वासुदेवानें तत्काल रथांनून उडां टाकली आणि एक तीक्ष्ण खड्ग घेऊन श्रीकृष्णावर फेंकले. पण, त्याचेहि शेकडें तुकडे करून श्रीकृष्ण स्वस्थ उभे राहिले. तेव्हां प्रत्यक्ष सृष्ट्यूच्या तोडींचें महाभयंकर परिघ नांवाचें आयुध घेऊन प्रतापशाली पौंड्रक वासुदेवांमै सर्व क्षत्रिय पहात असतां यदुकुलवीर श्रीकृष्णावर फेंकले. तथापि, यादव कुलोत्पन्न श्रीकृष्णानीं त्याचेहि दोन तुकडे करून सोडले.

तदनंतर एक हजार धांवा असलेले, तीसभार वजनाचे, तोंडाला लोखंड असलेले. अत्यंत तेजस्वी व फार भयंकर, चक्र घेऊन हे महाराजा, पौंड्रक वासुदेव श्रीकृष्णाला असे म्हणाला:—

हे यदुकुलोत्पन्न गोविंदा, पहा; तुझ्या चक्राचा चुराडा उडवून देणारे हें माझे अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण चक्र. अरे घोंडखोरा, या सर्व क्षत्रियांच्या देवत मी या चक्रानें तुझी घोंड उतरून देतो. हें अत्यंत भयंकर चक्र केवळ तुझ्याच करितां निर्माण केलेले आहे. तुमच्याला हें सहन करितां येणें शक्यच नाही. हे महाराजाका कृष्णा, मोठमोठ्या वीरांच्या छातीवर चढणारे हें चक्र जर शक्ति असेल तर भंग करून सोड." असे बोलून महाबलाढ्य, अतिशय पराक्रमी, नृपश्रेष्ठ पौंड्रकानें तें चक्र शंभरवेळां गरगरां फिरविले आणि उडी मारून तेथून तें श्रीकृष्णावर फेंकून दिलें, व त्या पराक्रमी पौंड्रकानें सिंहाप्रमाणें अतिशय भयंकर गर्जना केली. तें पाहून देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णाला आश्चर्य वाटलें. आणि अहाहा, केवढें हें या पौंड्रकाचें धैर्य! आणि इतरांना सहन करितां येणें अशक्य असा काय हा याचा पराक्रम! असें मनांत म्हणून तो आपल्या रथांतून उठून दुसरीकडे गेला. यामुळे त्या चक्राचा कांहीं उपयोग झाला नाही. तेव्हां पौंड्रकानें एक शिळा घेऊन श्रीकृष्णावर फेंकली. पण यदुकुलधरंभर श्रीकृष्णानीं ती त्याच्याकडे परत लावली.

अशा रीतीनें पौंड्रकाशीं बराच वेळ खेळ खेळल्यानंतर विश्वव्यापक, शत्रु संहाराविषयीं सर्वदेव उद्युक्त, शार्ङ्ग धनुष्य धारण करणारे भगवान् श्रीकृष्णानीं, शत्रूंचें रक्त प्राशन करणारे, दैत्यांच्या मांसांनं सर्वांग लिप्त झालेले,

१ भाठ हजार तोळे म्हणजे एक भार.

आपल्या प्रभावाच्या योगानें स्त्रियांचा गर्भपात करणारे, दैत्यदानवांचा चुराडा उडविणारे, केव्हां केव्हां शंभर आणि केव्हां केव्हां हजार धांवा अमणारे, अतिशय आश्चर्यकारक सुवर्णनिर्मित, भयंकर, दैत्यांचा थरकांप करून सोडणारे, ईश्वरमामथ्यरूपी कवचानें आच्छादित अमलेले. प्रत्यहीं देवगणांनीं पूजन केले जाणारे, अविनाशि असें उत्कृष्ट तीक्ष्ण चक्र घेऊन, त्या योगानें नृपश्रेष्ठ पौंड्रकावर प्रहार केला. शत्रूंचें मांस भक्षण करणारे तें चक्र तत्काल पौंड्रकाचें शरीर विदारण करून पुनश्च भयंकर श्रीकृष्णाच्या हातीं येऊन राहिलें. तेव्हा पौंड्रक राजा गतप्राण हाऊन भूमीवर पडला.

अस्तु. याप्रमाणें ज्यांच्या गतीचें ज्ञान होणें अशक्य आहे ते भगवान् श्रीकृष्ण पौंड्रकाला ठार करून सुार्मा नामक समेत गेले. याप्रसंगीं यादवांनीं त्यांचें गौरव केले.

अध्याय एकशें दुसरा,

एकलव्यानयाण.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर वीरश्रेष्ठ बलरामानें निषादपति एकलव्याच्या स्तनद्वयावर शक्तीचा प्रहार करून सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. तेव्हां निषादनाथ एकलव्य क्रुद्ध झाला; आणि त्यानें महाबलाढ्य मदमत्त बलरामाला स्तन आणि हृदय यांचे ठिकाणीं गदेचे प्रहार केले. लोकांविख्यात अशा त्या एकलव्यानं गदाप्रहार केला असतां महाबलाढ्य यादवश्रेष्ठ बलरामानें तत्काल दोहीं हातांनीं एक गदा घेतली आणि ती एकलव्यावर फेंकली. ती अत्यंत भयंकर गदा आपल्यावर येत असून प्राण घेणारी आहे, असें कळून येतांच निषादपति एकलव्य मकरादि-

कांचें वास्तव्य स्थान अशा समुद्राकडे धांवला. तो निपादपति राजा एकलव्य वावू लागला तेव्हां तो जिकडे जाईल तिकडे त्याच्या मागून बलरामही जाऊं लागला. तेव्हां हे राजा, निपादपति एकलव्य गर्भगळित होऊन समुद्रांत पांच योजनेपर्यंत गेला आणि दुसऱ्या एका बेटामध्ये जाऊन राहिला. अशा रीतीने त्या निपादपतीचा मोड केल्यानंतर बलराम परतले. आणि इकडे माणिक्यप्रभृति रत्नांनी सुशोभित अशी जी एक सभा यादवांनी केली होती, तिजमध्ये प्रविष्ट झाले. पूर्वी युद्धामध्ये आसक्त झालेला सान्धकी देखील या वेळी त्या सभेमध्ये आला; तसेच हे राजा, इतरही अनेक यादव स्वतःच्या शक्यतेप्रमाणे तें येऊन दाखल झाले.

याप्रमाणे सर्व यादव वीर येऊन तेथे पोहोचले बसल्यानंतर त्या सर्वांना योग्यनुरूप नमस्कार करून देवकीपुत्र भगवान् श्रीकृष्णांनी योग्य प्रसंगी भाषण केले. ते म्हणाले, “मी कैलासशिखर पाहिले आणि तेथे नीलवर्णांत आणि आरक्तवर्ण जटा यांनी सुशोभित अशा शंकरांचे दर्शन घेतले. यादवश्रेष्ठ हो, श्रीशंकरांनी प्रसन्न होऊन मला वरदान दिले. त्या टिकाणी देव आले होते आणि तप हेंच धन समजणारे मुनीही आले होते. मला पाहून शंकर प्रसन्न झाले आणि शेवटी माझी स्तुति करून ते निवून गेले. हे यादवश्रेष्ठहो, त्या रात्री मला एक अद्भुत गोष्ट पहावयास मिळाली. ती अशी:—

अतिशय भयंकर असे दोन पिशाच माझ्या संबधानें बोलत शिकार करीत चालले होते. ते अंतःकरणांत सदैव माझे चिंतन करीत होते. हे नृपश्रेष्ठहो, मला अवलोकन करितांच ते तपस्वी पिशाच आनंदित झाले. आणि त्या महात्म्यांनी भक्तीनें लवून मला प्रणाम केला.

तेव्हां मीही त्यांना सर्वथैव प्रसन्न झालों व अत्यंत उत्कृष्ट अशा स्वर्गरूपी स्थानाची त्यांना प्राप्ति करून दिली. सारांश, कैलासशिखरावर शंकरांना प्रसन्न करून घेतल्यानंतर आज मी येथें आलों.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे देवाधिदेव श्रीकृष्णांनी भाषण केल्यानंतर सर्व यादवांनी त्यांची प्रशंसा केली. आणि श्रीकृष्णाच्या आश्रयामुळे सर्वथैव कृतकृत्य झालेले ते सर्व यादव आपआपल्या मंदिराकडे निवून गेले. तदनंतर जगन्नायक ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्ण अंतःपुरामध्ये गेले. आणि त्यांनी रुक्मिणी व सत्यभामा यांना घडलेली सर्व हकीकत सांगितली. प्रेमपूर्ण अशा श्रीकृष्णाची भेट झाल्यामुळे त्या उभयतांही आनंदित होऊन गेल्या.

अस्तु, हे राजा, याप्रमाणे मी तुला श्रीकृष्णांचे हें सर्व चरित्र निवेदन केले आहे. त्यांनी महाबलादय दुष्टांचा संहार करून पृथ्वीचे पालन केले. घोर कृत्ये करणारा नरकासर तशाच प्रकारचा नृपश्रेष्ठ पौंड्रक, हयग्रीव, निशंभ, मुंद आणि उपमुंद यांचा संहार करून मुनिश्रेष्ठांनी अर्चन केलेल्या देवाधिपति श्रीकृष्णांनी ब्राह्मणांचे संरक्षण केले. त्यांनी ब्राह्मणांना द्रव्य दिले, गोप्रदाने केली, अग्निहोत्र ठेविले, ब्राह्मणांना अत्यंत संतुष्ट ठेविले. ब्राह्मचर्याचे पालन करून ऋषींना, अनेक प्रकारचे यज्ञ करून देवतांना, आणि श्राद्धे करून सर्वदां सर्व पितरांना, संतुष्ट ठेविले. हे राजा, देवाधिदेव श्रीकृष्ण राज्य करीत असतां सर्व राज्य निष्कंटकपणे चालले होते. आणि ब्राह्मणादि सर्व प्रजा, सुखाने जीवनयात्रा चालवीत होत्या.

अध्याय एकशें तिसरा.

—:०:—

जनमेजयाचा प्रश्न.

जनमेजय म्हणाला:—हे तपोधन द्विज-श्रेष्ठ, शंखचक्र गदा धारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाचें चरित्र पुनरपि श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे. कारण तें चरित्र आपणाकडून एकवार ऐकलें तरीही माझी तृप्ति होत नाही. चक्र धारण करणाऱ्या देवाधिदेव विश्वव्यापक श्रीकृष्णाचें चरित्र रात्रंदिवसही ऐकून अथवा त्याच्या ठिकाणीं रममाण होऊन तृप्त होईल, अर्थात्, तें ऐकण्याविषयी पुनरपि इच्छा होणार नाही, असा कोण आहे? श्रीकृष्णाची कथा श्रवण करणें हाच मुख्य पुरुषार्थ होय. यास्तव, सर्व प्राण्यांना मदादिन आश्चर्यचकित करून सोडणारें, जगताच्या कल्याण सकारणीभूत असे हंस, डिम्बक, आणि महात्मा दानव विचक्र, यांच्याशीं श्रीकृष्णाचें युद्ध कशा प्रकारचें झालें? विचक्र हा हंस आणि डिम्बक यांचा मित्र होता असे माझ्या ऐकण्यांत आहे. हंस आणि डिम्बक हे पराकर्मादानव भृगुकलात्पन्न परशुराम याचे शिष्य होते. ते सर्व अस्त्रविद्येमध्ये चतुर असून त्या वीरांना श्रीविष्णूपासून वरप्राप्ति झालेली होती. हे विप्र, त्या उभयतां भूपतीशीं जगन्नायक श्रीकृष्णाचा पूर्वी भयंकर संग्राम झाला, असे आपण सांगितलें. तेव्हां ते उभयतां कोणाचे पुत्र होते आणि त्यांचा तो भयंकर संग्राम कसा झाला? विचक्राचे तीक्ष्ण शूल धारण करणारे आणि आवेशसंपन्न असे अकृचायशी हजार दैत्य, हे महाराजा, त्या संग्रामामध्ये सैनिक होते. तो संधी साधून यादवांशी युद्ध करण्याची इच्छा करित होता. देव व दैत्य यांमध्ये प्रचंड संग्राम चालला असतां तो दुर्जय दानव देवतांचा पराजय करित असे व

त्याचा वध करण्याविषयी श्रीकृष्ण सदैव प्रयत्न करित असत असे मी ऐकिलें आहे. यास्तव, तो सर्व कथाभाग आपण मला कृपाकरून निवेदन करावा.

अध्याय एकशें चवथा.

—:०:—

हंस आणि डिम्बक यांची उत्पत्ति.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, पूर्वी शाल्व देशामध्ये शुद्ध अंतःकरणाचा व सर्व प्राण्यांवर दया करण्याविषयी तत्पर असणारा ब्रह्मदत्त नांवाचा एक उत्कृष्ट राजा होऊन गेला. तो प्रत्यही अंतःकरणपामून पंचमहायज्ञ करित असे. त्यानें इन्द्रिय आणि मन यांचा जय केला होता. तो वेदवेत्ता असून ब्रह्मज्ञानीही होता. तो सदैव अनेक यज्ञ करित असल्यामुळे जणु यज्ञमयच बनून गेला होता. तो मोठा कल्याणकारक असे. हे भूपते, त्याला दोन भार्या होत्या. त्याही अत्यंत रूपवती, गुणसंपन्न आणि अत्यंत वैभवशाली होत्या. पण, हे नृपश्रेष्ठा, त्यांन अत्यंत नव्हतें. ज्याप्रमाणे स्वर्गामध्ये इंद्र शर्चाच्या सहवासानें आनंद पावतो त्याप्रमाणे तो त्या उभयतां स्त्रियांच्या सहवासांत आनंदमग्न होऊन राहिलेला असे. त्याचा मित्रसह नांवाचा एक ब्रह्मणश्रेष्ठ मित्र होता. तो महायोगी असून वेद आणि वेदान्त यांचें एकनिष्ठपणें ज्ञान संपादन करणारा होता, पण, हे राजा, त्याही ब्रह्मणश्रेष्ठाला अपत्य नव्हतें. राजा ब्रह्मदत्त आणि त्याच्या उभयतां स्त्रिया यांनीं एकाग्र अंतःकरणानें, पुत्रप्राप्तीसाठीं शूल धारण करणाऱ्या जगन्निवास श्रीशंकराचें दहा वर्षेपर्यंत आराधन केें; व त्या ब्रह्मणानेही पुत्रप्राप्तीसाठीं विष्णुयाग सुरू केला. हे नृपश्रेष्ठा, नीलकंठ आणि आरक्तवर्ण जटा धारण

करणारे श्रीशंकर, त्याच्या आराधनेने मंतुष्ट झाले आणि रात्री स्वप्नामध्ये दर्शन देऊन त्या राजाला म्हणाले, 'हे उत्कृष्ट नियमनिष्ठ राजा, मी तुला प्रसन्न झालों आहे. तुझे कल्याण होवो. तुला वाटेले तो वर मागून घे. हे एकूण राजानें आनंदानें किंचित् हास्य केले व मला दोन पुत्र व्हावे असें श्रीजगन्नायक श्रीशंकरास म्हटले. तेव्हां 'तथास्तु' असे म्हणून वृषभवाहन श्रीशंकर अंतर्धान पावले. पुढे तो राजा जागा झाला.

इकडे त्या विद्वान् मित्रमह ब्रह्मणानेही अविनाशी जगन्नायक देव श्रीविष्णू ह्याचें पांच वर्षे भक्तिपूर्वक अर्चन केले. तेव्हां त्या योगानें प्रसन्न होऊन देवाग्निदेव श्रीविष्णूनी 'स्वतःच्या तोडीचा एक पुत्र होईल' असा त्याला वर दिल्या. हे महाराजा, त्या राजस्त्रियांच्या उदरामध्ये श्रीशंकराच्या तेजानें युक्त असे गर्भ राहिले व त्या ब्राह्मणाच्या स्त्रीच्या उदरांतही गर्भरूपानें विष्णुनेत्र वास्त्वय करू लागले. हे महाराजा, त्या महामाध्यमेपन्न नास्त्रियांना काही दिवस गेल्यानंतर शंकरांना निर्माण केलेले दोन पुत्र झाले. तेव्हां राजानें ब्राह्मणांना पुढेकळ द्रव्य देऊन त्या पुत्रांच्या नामकरणदि क्रिया यथाविधि केल्या. विनयशील अंतःकरण असलेल्या त्या ब्राह्मणालाही एक पुत्र झाला. हे राजा, तो पुत्र म्हणजे पुत्राच्या रूपानें राहणारा प्रत्यक्ष जगन्नायक श्रीविष्णुच होय. त्या ब्राह्मणानेही आपले पुत्राचे जातकर्मादि सर्व संस्कार केले. ते दोन राजपुत्र आणि हा ब्राह्मणपुत्र हे तिघेही वयानें सारखेच होते. त्या तिघांनीं मिळून सर्व वेदांचें आणि राजनीतीचें अध्ययन केले. ते तिघेही धनुर्वेद आणि अस्त्रविद्या यांमध्ये कुशल झाले. त्या राजपुत्रपैकीं ज्येष्ठानें नांव हंस असून कनिष्ठानें डिम्बक असें होते. आणि हे राजा,

त्या ब्राह्मणपुत्राचें नांव जनार्दन असें होते. त्या सर्व कुमारांची परस्परांशीं मैत्री जमली होती.

अध्याय एकशें पांचवा.

—:—

हंसादिकांस वरप्राप्ति.

वैशंपायन सांगतातः—श्रीशंकराचे स्वतःचे अंशभून असे महाज्ञानी हंस आणि डिम्बक हे तपश्चर्या करण्याचे उद्देशानें तत्काल हिमालयाच्या मर्यापभागी गेले. आणि तेथे नीलकंठ उमापति जगन्निवास श्रीशंकर यांना उद्देशान त्यांनीं तपश्चर्या करण्यास प्रारंभ केला. हे राजा, स्वतःच्या वीर्याची आणि अस्त्राची प्राप्ति व्हावी असा त्यांनीं अंतःकरणामध्ये हेतु धरिला होता. ते केवळ वायु आणि जलप्राशन करून शक्तिभूत आणि एकाम्र अंतःकरणानें तपश्चर्या करीत होते. ते रात्रंदिवस हे देवादिदेवा शंकरा, हरा, शची, शिवा, आनंदमूर्ते, नीलकंठा, उमापते, वृषभवाहना, विष्णुनेत्रना, हृषिकेशनेत्र, जगन्नयका, भक्तप्रिया, कैलासाधिपते, ईश्वरा, वामुदेवा, कल्याणकारका, विनाशशया, सद्योजाता, महादेवा, सर्व प्राण्यांच्या हृदयामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या, सर्व प्रकाशमान् वस्तुंहनहि प्रकाशमान् असाणाऱ्या, सर्व प्राण्याची काळजी वहाणाऱ्या, प्रणवस्वरूपा सदाशिवा, तुजला नमस्कार असो; इत्यादिक प्रकारें श्रीशंकराचीं नांवें उच्चारून प्रत्यही अभ्युद्यकारक श्रीशंकराचें स्तवन करून व अंतःकरणामध्ये सदैव त्याचें चिंतन करून तपश्चर्या करू लागले. त्यांनीं ममत्वं आणि अहंकार यांचा त्याग केला असून मौनव्रत धारण केले होते. हे राजा, त्यांनीं पांच वर्षे स्वतःच्या सामर्थ्यावर अशा प्रकारची तपश्चर्या केली. तेव्हां त्यांच्या त्या आत्म-

संयमनाने श्रीशंकर त्यांना प्रसन्न झाले आणि हस्तामध्ये शूल धारण करणाऱ्या, व्याघ्रचर्मरूपी वस्त्र परिधान करणाऱ्या, भक्तांच्या पातकांचा संहार करणाऱ्या कल्याणकारक त्रिनेत्र उमापति श्रीशंकरांनी त्यांना आपले दर्शन दिले. अर्धचंद्ररूपी शिरोभूषण धारण करणारे श्रीशंकर आपल्यापुढे उभे आहेत असे पहातांच त्या उभयतांनी आनंदित अंतःकरणाने त्यांना तत्काल नमस्कार केला. तेव्हा श्रीशंकर म्हणाले, 'तुम्हां उभयतांचेही कल्याण होवा, तुम्ही मजकडून वर मागून घ्या. तुमच्या इच्छे प्रमाणे सर्व घडून येईल.' हे राजा, हे ऐकून ते उभयतां म्हणाले की हे भगवन्, आपण जर आम्हाला प्रसन्न झालां आहां तर देवदेव इत्यादिकांच्या मुख्य सैन्यांकडून अथवा यक्ष, गंधर्व, दानव इत्यादिकांकडून आमचा पराभव केव्हांही शक्य असू नये. हे सर्वात्मका, हा आम्हाला वर मिळावा. आणि हे विपमलोचना, आम्हाला जो दुसरा वर पाहिजे तो असा की, ज्यांची देवता रुद्र आहे अशा सर्व अस्त्रांचा आक्षापाशी संग्रह असावा. माहेश्वर, तसेच ब्रह्मशिर नांवाचे भयंकर आणि प्रचंड अस्त्र, ज्याचा भेद होणे शक्य नाही असे दिव्य कवच, जे छिन्नविछिन्न होणे अशक्य आहे असे धनुष्य आणि परशु, ही आयुधे, आणि हे महादेवा, आम्ही युद्धांत चालले असतां आमचे संरक्षण करून आम्हाला साहाय्य करण्यासाठी दोन भूते, ही आम्हाला मिळावी' हे ऐकून देवादिदेव श्रीशंकरांनी 'तथास्तु' असे म्हटले आणि तत्काल सर्व प्राण्यांचे हित करण्याविषयी आसक्त असणाऱ्या कुंडोदर आणि विरूपाक्ष या भूतांना त्यांनी आज्ञा केली की हे भूतादिपतीं, हे हंस आणि ङिभक भयंकर संग्रामामध्ये जाऊं लागले म्हणजे या बलाढ्य अशा उभयतांना तुम्ही साहाय्य करा. अशी

आज्ञा करून भगवान् शंकर त्याच ठिकाणी अंतर्धान पावले.

तदनंतर वीर्यसंपन्न झालेले ते हंस आणि ङिभक प्रत्यक्ष श्रीशंकराप्रमाणे शोभू लागले. श्रीशंकराच्या कृपेने त्यांच्या सर्व अस्त्रांचा अभ्यास झाला असून त्या अत्यंत वीर्यसंपन्नांना शस्त्रांची आणि चापांची प्राप्ती झाली होती. त्यांनी अंगांत चिलखत चढविलेले होते. देव अथवा दानव हे या वीरांचा पराभव करण्यास अममर्थ होते. नीलकंठ आणि आरक्तवर्ण जटा धारण करणाऱ्या देवाधिदेव श्रीशंकरांचे ते अत्यंत भक्त होते. ते आपल्या शरीरावर सदैव भस्माचे उद्धलन करीत असून प्रत्येकी श्रीशंकराचा उत्सव करीत असत व त्यांजवर जलधारा धरून अभिषेक करीत असत. ते सदैव त्रिभुज धारण करीत असत. मस्तकावर जटा धारण करीत असत. सर्वांगावर रुद्राक्ष धारण करीत असत. व्याघ्रचर्मानीं सर्व शरीर प्रावृत्त करीत असत. 'शिव, शांत, ज्ञानसंपन्न महादेव याला नमस्कार असो. इत्यादि प्रकारे नांवाचा उच्चार करून ते श्रीशंकराची स्तुति करीत असत. अस्तु; अशा रीतीने श्रीशंकराकडून वर संपादन केल्यानंतर ते आपल्या गृहाकडे गेले. व त्या उभयतां बलाढ्यांनी आपला पिता, पित्याचा मित्र मित्रसह आणि आपली माता यांच्या चरणाला वंदन केले. हे राजा, धर्माच्या ठिकाणी अंतःकरण आसक्त असलेला महाज्ञानी जनार्दनही पुष्कळ काल निवृत्त गेल्यानंतर योगबलाने विद्येमध्ये पारंगत झाला. तो सर्व इंद्रियांचा निग्रह करून पीतवर्ण कौशेय वस्त्र परिधान करणाऱ्या विश्वव्यापक श्रीविष्णूची उपासना करीत असे. तो ब्रह्मनिष्ठ होता. पुढे हंस आणि ङिभक यांचा विवाह झाला,

१ ' नमः शिवाय शांताय महादेवाय धीमते '

२ ' मित्रसह ब्राह्मणाचा पुत्र. '

तेव्हां धर्मात्म्या जनार्दनाचाही विवाह झाला. ते सर्वही प्रत्यही पंचयज्ञ करणारे, यज्ञक्रियेत गट्टून असलेले, स्वस्त्रीच्याच ठिकाणी आसक्त असलेले, वडिलांची भेवा करण्यांत व्यापून असलेले, असे होते. आणि हे राजा, धर्म हेंच मुख्य कल्याणाचें साधन आहे, असें ते मानीत असत.

अध्याय एकशें सहावा.

—:—

हंस आणि डिंबक याची मृगया.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पुढें एके समयीं ते उभयतां वीर हंस आणि डिंबक त्या जनार्दनासहवर्तमान मृगया करण्यासाठीं निघून गेले. त्या वेळीं त्यांच्या बरोबर असंख्यात रथ, अनेक अश्व आणि पुष्कळ गज होते. हे महाराजा, त्या वीरांनीं अगण्यांत गेल्यानंतर आपल्या तीक्ष्ण बाणांनीं सिंह, व्याघ्र, वराह व इतरही अनेक दृष्ट पशूंना जिकडे तिकडे गतप्राण करून सोडले. हे राजा, शिकार करतेवेळीं त्यांचे बरोबर शिकार करणारे श्वानही होते. हे नरपते, मृगया करीत असतांना “ हा पहा, स्थूल शरीराचा आणि दीर्घ नेत्र असलेला वराह इकडे येत आहे, तोडा याला बाणांनीं. हा पहा, सिंह निसटतो आहे. हा दुमरा रानेरडा आपल्या शिंगांत सर्पांस टोंचून घेऊन पळत आहे. हे पहा, हरिण आपल्या अर्भकांसहवर्तमान चोहोंकडे धांवत आहेत. हा भयभीत झालेल्या सशांचा प्रचंड समुदाय चोहोंकडे भ्रमण करीत आहे. हीं पशुबालकें आपल्या मातेचें स्तनपान करीत आहेत. खरोखर हीं मोठीं गोजिरबाणी दिसत आहेत. त्यांचा प्राण घेणें योग्य नाही. केवळ अनेक श्वान सोडून यांना घेरून सोडावें आणि पकडून ठेवावें हेंच योग्य आहे. ” अशा

प्रकारचे मोठमोठ्यानें उच्चारलेले शब्द मृगया करणाऱ्या क्षत्रियांच्या आणि धांवणाऱ्या व्याघ्रांच्या मुखांतून बाहेर पडूं लागले.

अशा रीतीनें अनेक व्याघ्र, सिंह आणि इतर पशु यांना गतप्राण करून सोडल्यानंतर, सूर्य आकाश—मध्यावर आरूढ झाला असतां, ते वीर श्रांत होऊन गेले. आणि हे महाराजा, “ बस झाली आतां मृगया आह्माला; फारच श्रम होत आहेत ” असें म्हणून ते पुष्कर नांवाच्या एका सरोवराकडे गेले. त्या सरोवरावर मुनि आणि सिद्ध येत असत. त्या सरोवराच्या मदीं प गेल्यानंतर तेथें ते सुखानें बसले. तेथील प्रदेश दृष्टदलीचा असून त्याजवर एकसारखा वारा खेळत होता. तदनंतर श्रमानें व्याकुळ झालेल्या त्या सर्व लोकांनीं सरोवरामध्ये बुड्या मारल्या आणि क्षुभेनें अत्यंत पीडित झालेल्या लोकांमध्ये कपलांचे देंड आणि पातें हीं काढून भक्षण केलीं. जनार्दनासहवर्तमान ते हंस आणि डिंबक हे त्या सरोवराचे बाजूस एके ठिकाणीं जऊन श्रमपरिहार करीत बसले होते. त्या सरोवराच्या तीरावर विसावा घेतल्यानंतर सुखानें बसले असतां श्रेष्ठ अशा मुनींनीं उच्चारलेला वेद्वानि त्यांच्या कानावर आला. हा स्वरयुक्त वेद्वानि या मध्यान्हकालीं चालू असलेल्या यज्ञामध्येच सर्व ऋषींनीं उच्चारलेला असला पाहिजे, असें त्या राजांना वाटलें. तो वेद्वानि श्रवण करितांच त्या उभयतां नरपतींना आनंद झाला. आणि मुनींनीं चालविलेला तो यज्ञ पहावा असें त्या वेळीं त्यांनीं मनांत आणलें. तेव्हां त्यांनीं बरोबर अनेक पशु असलेले आपले सर्व सैन्य तेथेंच ठेविलें. आणि हे महाराजा, तो वीर जनार्दन, हंस आणि डिंबक, हे एक प्रचंड चाप आणि कांहीं बाण इतकेच बरोबर घेऊन पायीं चालतच महर्षि काश्यपाच्या आश्रमाकडे गेले. या वेळीं काश्यप मह-

र्षींनी जपहोमादिकांमध्ये तत्पर अमलेल्या मुनींच्या साहाय्याने विष्णुयाग चालविलेला हाता.

अध्याय एकशें सातवा.

—:—

दुर्वासदर्शन.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजा जनमेजया, तो धर्मात्मा जनार्दन, हंस आणि डिभंक यांनी त्या यज्ञाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर सभेमध्ये प्रवेश करून त्या मुनिश्रेष्ठांना नमस्कार केला. ते येतांच महात्म्या मुनींनी आणि त्यांच्या शिष्यांनी अर्घ्य, पाद्य आणि आसन देऊन त्यांचा प्रयत्नपूर्वक बहुमान केला. हे राजा, त्यांच्या त्या बहुमानाचा स्वीकार केल्यानंतर ते उभयतां नरपति, हंस आणि डिभंक, आणि तो ब्राह्मणश्रेष्ठ जनार्दन, हे महात्म आनंदित अंतःकरणाने तेथे स्वस्थ बसले. तदनंतर हे राजा, संयम करणारा हंस त्या मुनींना म्हणाला, ' हे मुनिश्रेष्ठहो, सर्व माघने संपादन करून असाच यज्ञ करावा अशी आमच्या पित्याचीही इच्छा आहे. यास्तव, या यज्ञाची समाप्ति झाल्यानंतर आपण तिकडे गमन करा. हे ऋषिश्रेष्ठहो, आम्ही दिग्विजय करून धर्मनिष्ठ नृपति असा जो आमचा पिता त्याजकडून राजसूय यज्ञ करविणार आहो. यास्तव, आपण विप्रश्रेष्ठांनी आपले शिष्य आणि परिवार यांसहवर्तमान तेथे आगमन करावे. आम्ही परस्परांच्या साहाय्याने आजच दिग्विजय करणार. येथे राहूनच आपल्या सैनिकसमुदायांकडून हे कार्य घडवून आणण्याचे आम्हांमध्ये सामर्थ्य

१ यथं सुबद्धपाठ "शक्तावयमिहैवैतत्कर्तुं सैनिकसंचयैः" असा आहे. परंतु नीलकण्ठाने टीकेवरून 'शक्तावयमेवैतत्कर्तुं' असा पाठ दिसतो; व एशियाटिक सोसायटीचे प्रतीत तसाच आझास मिळालाही. त्याचा नीलकण्ठाने अर्थ: ह्यसामभीरहित,

आहे. आम्हां उभयतांपुढे उभे दंगलीब राहण्याची दवांतांना अगर दंत्यांना शक्ति नाही. आम्ही कैलास पर्वतावर वास्तव्य करणाऱ्या श्रीशंकराकडून प्रयत्नाने वर मिळविलेला आहे. आणि अनेक प्रकारची अस्त्रेहि संपादन केलेली आहेत. यामुळे असंख्यातही शत्रूंकडून आमचा पराभव होणं शक्य नाही. " असे बोलून दुर्ष व अंगची मस्ती यांनी पळाडून सोडलेला तो हंस थांबला. तेव्हां ऋषि म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, जर यज्ञ झाला तर आम्ही आपल्या शिष्यांमहवर्तमान तिकडे जाऊ. नाही झाला तर येथे आहोतच

वैशंपायन सांगतात:— याप्रमाणे त्या कर्मानिष्ठ याज्ञिकांशी संवाद करून नंतर नैऋत्यशीलांचा उच्छेद करण्याच्या हेतूने ते निघाले! अशी नीलकण्ठाची येथे प्रस्तावना आहे.] तदनंतर हे महाराजा, देशपर्यटण करण्याचा अंतःकरणामध्ये निश्चय करून ते उभयतां बंधु ज्या दुर्वास ऋषि वास्तव्य करीत होते, या पुष्कर सरोवराच्या उत्तर तीरावर गेले. त्या ठिकाणी हे प्रभो, संन्यस्त झालेले, नियमनिष्ठ होऊन प्रणवाचे किंवा वेदांचे अध्ययन करणारे, 'ब्रह्मविद्याप्रोत्तिपरं' इत्यादि ब्रह्मप्रतिपादक उपनिषदांनी निर्निष्ठ जें पद, म्हणजे सद्वस्तु, त्याच्या प्राप्त्यर्थ झटत असलेले व त्यांच्या (सूत्रपदांच्या) अर्थांचे आलोचन करण्याविषयी तत्पर असलेले, ममत्व आणि अहंकार यांचा संपर्क

केवळ सैनिकांनी' असा केला आहे, तो ठीकच आहे. 'सुसंते पायदल्लुच पुरे. रिसाला नको'

१ येथे "ब्रह्मसूत्रपदे सक्ता" असे मूळ आहे, त्याचा अर्थ वर दिलाच आहे श्रीमद्भगवद्गीतेत " ब्रह्मसूत्रपदंशैव हेतमद्भिर्विनिश्चितैः " असा उल्लेख आहे. तेथे "ब्रह्मसूत्र पदै याचा अर्थ, बादरायणांची शारीरसूत्रं असा घेऊन गांतेचे कालनिर्णयाला, तो आधार आहे असे कोणी मानितात. परंतु या स्थळी अशांचे काय म्हणणे आहे ?

न-लेले, केवळ कौपीन हेंच तेवढें आच्छादन धारण करण्याचा नियम केलेले; सर्व जगनाच्या उत्पत्तीचें स्थान, विप्रलयपक्ष, जगन्नायक, वैभवसंपन्न, विशालस्वरूप, कल्याणमय, शाशि-संपन्न, सर्वगामि, वेदान्तप्रतिपाद्य, प्रत्यक्षाद्या अविषय, अंशशून्य, अविनाशि, सर्वदेवप्रण्याशी संलग्न असलेले, सर्वहि प्राण्यांना आधारभूत, विकारशून्य, दुर्वास मुनींनीं सदैव उपासना केलें जाणारें, वेदान्तातलि मूर्तिमंत मुख्यरसच असें असलेले, गौरवसंपन्न, विषमनेत्र, जें शिवरूपि परब्रह्म, त्यांचें अंतःकरणामध्ये ध्यान करणारें; तर्काच्या योगानें सत्यभूत वस्तूचा निश्चय केलेले; व ज्ञानानें अंतःकरण निर्मल झालेले, असे कित्येक हंस, परमहंस, दुर्वास मुनींचे शिष्य होते.

त्याठिकाणीं ते महात्मे हंस आणि डिंबक गेल्यानंतर त्यांनीं ब्रह्मचर्यसंपन्न, महाज्ञानी, परब्रह्माचा शोध करीत असलेले, दुर्वासमुनि यांचें त्यांनीं दर्शन घेतलें. हे महाराजा, तो दुर्वास नर क्रुद्ध झाला तर या सर्वा लोकांना जाळून टाकण्याच्या समर्थ आहे. तो क्रुद्ध झाला, असतां केवहांही त्याला अवलोकन करण्याचें सामर्थ्य देवांच्याहि अंगी नाही. तो प्रत्यक्ष रुद्राची मूर्ति असून अनेक प्रकारचीं स्वरूपे धारण करणारा, आरक्तवर्ण कौपीन हेंच एक वस्त्र असलेला, परमहंस असून मूर्तिमंत कौपच होता. हे महाज्ञानी जनमेजया, त्याला अवलोकन करितांच त्या उभयतांचे असे विचार चालले. ते मनांत म्हणाले, काषाय वस्त्र धारण करणारा, प्रचंड भूताप्रमाणें दिमणारा, हा कोण ? ब्राह्मणादिवर्ण विभागाचें ज्ञान सर्वांहून

यालाच अधिक आहे ? गृहस्थाश्रम सोडून यांचे हा आश्रम तरी कोणता घेतला आहे ? योगी गृहस्थ हाच धर्माचें स्वरूप होय. उत्कृष्ट प्रकारचें धर्मज्ञान असेल तर तें गृह-स्थालाच अर्पें. धर्माचा प्राण कायतां गृह-स्थच. गृहस्थ हाच वर्णव्यवस्थेस कारणीभूत व म्हणून गृहस्थ हाच सारा वर्ण होय. गृहस्थ हा प्राण्यांची प्रत्यक्ष माता असून त्यांचा प्राणही तोच आहे. या गृहस्थ-स्वरूपाचा त्याग करून हा अत्यंत मूर्खप्रमाणें भयान स्वरूप धारण करून रहात आहे. त्या अर्थां हा उन्मत्त तरी असावा अथवा याचें स्वरूपच असें भिकार असावें किंवा हा मूर्खच असावा अथवा हा सदैव ध्यान केल्यासारखें दाखवीत आहे, त्याअर्थीं हा फसविणारा तरी असावा. याचें ज्ञानच अगदीं निकृष्ट प्रतीचें असेल काय, आणि म्हणूनच हे कशाचे तरी ध्यान करीत आहेत ? अज्ञाना मार्गाला लावणें फारच कठीण आहे. तथापि, निराळ्याच अश्रमांचे उत्पादक अशा या सर्व बुद्धिहीन पुरुषांना आह्मी गृहस्थाश्रमी करून सोडणार. मूर्खपणाच्या ज्ञानमार्गामध्ये गदून गेलेले, दुरा-ग्रहानें पन्नाडलेले, आणि अंतःकरण दोषयुक्त असलेले, अंम हे जे मूर्ख ब्राह्मण त्यांजवर आह्मी या संवेधानें बलात्कारच करणार. यांना शिक्षण देणारा कोण मूर्ख यथे असेल हें कांहीं आम्हांला कळत नाही. अस्तु; यांना धर्माच्या अनुग्रहानें असंख्य मार्गाकडे लावून नंतर आपण परत फिरूं.

१ नीलकंठाचें द्वागण, हें वाक्य त्यांनीं उपहास हेतून उच्चारिलें असल्यामुळे याचा भाव 'हा सर्वहि वर्णांवरचा ह्यं पत्नीकडचा ह्यं जाति बहिष्कृत आहे,' असा समजावा. असे आहे.

२ यथा वायुं ५माश्रित्य वृतेते सर्वे अंतवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वृतेते सर्वे आश्रमाः ॥

भगवान् मनु. . .

१ ' कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, या संन्या-
शांच्या पायन्या आहेत.

हे राजा, अंतःकरणाला मोह पडल्यामुळे आणि भाग्याचा क्षय झाल्यामुळे अशा प्रकारचे विचार मनांत येऊन ते उभयतां नरपति आणि तो ब्राह्मण जनार्दन हे, अंतःकरणाचा अत्यंत निग्रह केलेल्या, दुर्वास मुनीकडे गेले आणि तो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न दुर्वासा आणि इतरहि नियमनिष्ठ यति यांना हे नृप-श्रेष्ठा, कोपाविष्ट होऊन ते उभयतां नृपति बोलू लागले.

अध्याय एकशें आठवा.

-:०:-

राजपुत्रकृत संन्यासनिंदा.

हंस व डिंभक म्हणाले:—हे ब्राह्मणा, तू हें काय चालविलें आहेस, तुझ्या अंतःकरणाचा ज्ञानाच्या एका लेशाचाही संपर्क झालेला नाही. ज्याचा तू अवलंब केला आहेस तो हा आश्रम तरी कोणता? गृहस्थाश्रमाचा त्याग करण्यांत तुला कोणत्या मोठ्या पदाची प्राप्ति झाली आहे? मला अशी स्पष्ट पर्णे शंका येत आहे की, तू मूर्तिमंत दंभक आहेस. तुला असें करण्याचें कांहीं कारण नाही. अरे मूर्खा, तुला असें करण्यांत सुख होत असेल. परंतु, या तूझ्या कृत्यानें सर्व लोकांचा नाश होणार आहे. या सर्व लोकांना तू असें करावयाला शिकवीत आहेस; पण, तू यामुळे खास नरकांत पाडणार. अरे मूर्खा, स्वतः तर तुम्हा नाश झालाच आहे. पण, तू आणखी प्रयत्नपूर्वक इतरांचाही नाश करणार आहेस. हे मंदबुद्धे ब्राह्मणा, तुम्हें शासन करणारा कोणीच कसा नाही? ज्यानें तुला हे शिक्षण दिलें असेल तो पातकी होय. यामध्ये मुळीच संशय नाही. यास्तव हे ब्राह्मणा, तू हा आश्रम सोडून दे. आणि अंतःकरणाचा निग्रह करून गृहस्थाश्रमी हो. हे विप्रा,

तू प्रत्यही पंचमहायज्ञ करित जा. गृहस्थाश्रमाच्या पालनाविषयी एकनिष्ठतणें प्रयत्न कर म्हणजे पुढें तू स्वर्गाला जाशील. स्वर्ग हेंच अतिशय मोठें सुख आहे. हे ब्राह्मणा, तुला जर जिवंत रहावयाची इच्छा असेल तर हाच एक श्रेयस्कर मार्ग आहे.

हें त्याचें भाषण ऐकून धर्मात्मा ब्राह्मण 'जनार्दन' यानें दुर्वास मुनीचें दर्शन घेऊन त्यांना नमस्कार केला आणि त्या उभयतांना (हंस, डिंभकांना) अत्यंत नम्रपणें म्हटलें. हे राजांनो, या मुनीच्या तेजापुढें आपलें तेज अगदी फिकें आहे. तेव्हां अशा प्रकारचे हे भयंकर शब्द तुम्हीं मुलातून काढूं नका. अशा प्रकारचे भयंकर शब्द ऐकणेंहि खरोखर योग्य नाही. इहलोकीं अमो अथवा स्वर्गांत असो; ज्या मुर्खाला जिवंत म्हणून रहावें असें वाटत असेल, तो कोणीहि अमला, तरी त्याचें असें बोलण्याचें काय सामर्थ्य आहे? तुमची विचारशक्तिच कमी असून एकंदरीनें तुमचा हा विनाशकालच प्राप्त झाला आहे. तुमचें जें कांहीं आयुष्य अवशिष्ट असेल त्याचा आज खरोखर शेवट लागला. आज खरोखर या ब्राह्मणांनीं केलेल्या शिक्षेच्या योगानें आपले प्राण पार निघून गेले असें समजा. हे यति म्हणजे केवळ पवित्र असून ज्ञानाच्या योगानें त्यांचीं अंतःकरणें दैदीप्यमान झालीं आहेत. यांचीं कर्म ज्ञानरूपी अग्नीच्या योगानें दग्ध होऊन गेलीं असून हे योगक्रियेच्या योगानें प्राण्याच्या ठिकाणीं आपल्या प्राणवायूचें हवन करित असतात. तुम्हां दोर्वा-

१ प्राणाश्रम करितांना परकाच्या वेळीं श्वास-निरोध करून वायु खालीं न्यावयाचा असतो अर्थात तो अपान वायुमध्ये जाऊन भिळतो. व रचकाच्या वेळीं तो ऊर्ध्वगामीं करावयाचा असतो; हें जें वायूचें ऊर्ध्वोर्ध्वःकरण त्यासच 'प्राणहोम' असें म्हणतात. आपले बुद्धि प्राण प्राणेश्वरानें तथैवच" असें जें

वाचून अशा प्रकारचे शब्द मुखांतून काढण्यास कोण समर्थ आहे? एकंदरीने समजले मला. आतां येथे आपल्या जीविताची समाप्ति झाली. हे नरतीनो, पूर्वी ऋषींनी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास असे चार आश्रम करून ठेविले आहेत. त्यापैकी संन्यास हा चौथा आश्रम सांगितला आहे. जो महाज्ञानी पुरुष या अश्रमामध्ये असेल तो अत्यंत पवित्र होय. तुम्ही नम्रपणाने वृद्धांची उत्कृष्ट प्रकारे भेवा केलेली नाही आणि तपस्वी लोकांकडून ज्ञान संपादनही केलेले नाही. कारण तसें अनंत तर मग असें कोण बोलणार! हे राजा, जोंपर्यंत माझ्या शरीरांत प्राण आहे, तोंपर्यंत मला असले हे भयंकर शब्द मुळांच ऐकतां यावयाचे नाहीत. हे मूर्ख राजा, तुझ्या या मित्रत्वाला घेऊन मला काय करावयाचें आहे. हे नरपते, तूं गुरूंच्या पासून ज्ञानप्राप्ति करून घेतली नाहीस. अशा प्रकारे (गुरूपासून) संपादन केलेले ज्ञान हे धर्माचे इच्छानुभारि फल होय. आणि तुमच्या सारख्याने जवरदस्तीने संपादन केलेले ज्ञान पापाच्या उत्पत्तीस कारण आहे. आतां मी तुम्हांला सोडून तरी जातां; एखाद्या शिलातलावर स्वतःला आपटून तरी घेतों; भयंकर विष तरी प्राशन करतो; मोटमोठ्या पाण्यांच्या लाटांमध्ये जाऊन तरी पडतो अथवा तुम्हीं पहात अनतां आणि एकत असतां त्यांच्यामध्ये प्राणत्याग तरी करतो. असें म्हणून, 'तुम्हीं असें बोलूं नका' असें म्हणत 'तो जनार्दन विलाप करूं लागला.

मार्गान्न पृष्ठावरील.

भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेले आहे, तेंच येथे सांगितलेले आहे. शरीराच्या अंतर्भागां संचार करणाऱ्या वायूला 'प्राण' असें म्हणतात. हाच प्राण शब्दाचा अर्थ येथेहि ध्यावयाचा.

अध्याय एकशें नववा.

—:०:—

दुर्वासमुनींचा कोप.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर दुर्वासमुनि अत्यंत क्रुद्ध झाले. ते जणु त्या राजांच्या प्राणाला जाळून खाक करीत आहेत असें वाटूं लागले. त्यांच्या प्रत्येक इंद्रियांत क्रोध अगदीं खिळून गेला. त्यांनीं सदैव अग्नीनें युक्त असलेली आपली भयंकर दृष्टि त्या उभयतांवर फेंकली. हे राजा त्या वेळीं ते या सर्व जगताला जाळून भस्म करितात कीं काय असें भामूं लागले. केवळ त्या जनार्दन ब्राह्मणाकडे मात्र ते सौम्य दृष्टीनें अवलोकन करीत होते. हे राजा, ते म्हणाले, 'अरे राजांनो, तुमचा विध्वंस होईल, विध्वंस. चला नित्रा येथून. विलंब लावूं नका. तुमच्या या भाषणाने उत्पन्न होणाऱ्या क्रोडाला मी आश्रय देऊं शकत नाही. नाही तर हे राजांनो, तुम्हां सर्व भूपतींना दग्ध करून सोडण्याचें माझ्या अंगां सामर्थ्य आहे. तुमच्या या कृत्याहून धाडसाचें असें कोणतें कृत्य आहे! माझ्या पुढें भाषण तरी करण्याची कोणाची शक्ति आहे?' अरे मूर्खानो, जगद्विख्यात शंखचक्र-गदाधारी श्रीविष्णु तुमचा हा ताठा नाहीसा करील. आतां मी तुम्हांला काय बोलावयाचें आहे?' असें बोलून ते धर्मनिष्ठ यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि तेथून उठून जाऊं लागले. तेव्हां हंस त्यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करूं लागला.

हे सज्जनश्रेष्ठा जनमेजया, त्या क्रूर यमाप्रमाणें भासणाऱ्या नृपश्रेष्ठ. हंसाने त्यांचे बाहूला (दंडाला) धरून त्यांचें कौपिन छिन्न-विच्छिन्न करून टाकलें. त्यावेळीं इतर यति बेभान होऊन जाऊन दाही दिशा पळूं लागले. तो जनार्दन ब्राह्मण मात्र हाय हाय काय हे

घाडस! असें म्हणून मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांचे यथाशक्ति निवारण करूं लागला. खरे धर्मनिष्ठ दुर्वासमुनि त्यांचा वध करण्याविषयी जरी समर्थ होते, तथापि, तसें न करितां ते हंस आणि डिंभक यांना हलके हलके म्हणाले, 'अरे राजकुलोत्पन्न अधमानों, केवळ शापानें तुम्हांला गतप्राण करून सोडण्याविषयी जरी मी समर्थ आहे, तरी मी तुमचा नाश करीत नाही. कारण, येथें आम्हीं संन्यासाश्रमामध्ये आहोंत. हातामध्ये शंख, चक्र, गदा धारण करणारा यादवश्रेष्ठ जगन्नायक देव श्रीकृष्ण हा तुमचा गर्व दूर करील. तो जगदीश्वर यादवश्रेष्ठ जगताचे संरक्षण करीत असल्यामुळे व त्याच्याच हातून तुमचा जीव नष्ट व्हावयाचा असल्यामुळे तुमचा जीव (जीवित) हा उत्कृष्ट होय, असें माझे मत आहे. कारण, तो उत्कृष्ट नसता तर श्रीकृष्णासारख्याच्या हातून त्याचा नाश झाला नसता. जरासंध हा तुमच्या बांधवांपैकी आहे; तथापि, तो, लोक ज्याचा विरोध करतील, अशा प्रकारचे हें भाषण करण्याची इच्छाहि करीत नाही. कारण, तो निरंतर धर्माच्याच मार्गामध्ये असतो. तुम्हीं जें हें कृत्य केले आहे, एवढ्याने तो यापुढें तुमचा मित्र राहणार नाही. त्या मगध देशाधिपति जरासंधाशी यापुढें तुमचा भयंकर द्वेष माजेल. तुमचे हें भयंकर कृत्य कानी पडल्यानंतर जर त्या तुमच्या बांधवानें सहन केले तर त्याचा धर्म नष्ट होईल, हें निःसंशय होय ॥'

असें भाषण करून ते यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि हंसाला, "चल, नीघ नीघ येथून." असें वारंवार म्हणाले. आणि त्या जनार्दन विप्राला म्हणाले, 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तुम्हें कल्याण

१ श्रीविष्णूचे हातानें मरण आल्याने त्यांस मुक्ति मिळणार म्हणून.

होईल. श्रीविष्णूच्या ठिकाणी तुम्ही भक्ति जडेल. आज उद्यां किंवा परवा शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या त्या श्रीकृष्णाची तुला भेट होईल. तूं सदैव साधु राहशील. साधूंचा इहलोकी अथवा परलोकीहि नाश होत नाही; जा; आणि हें घडलेलें सर्व वृत्त तुला माहीतच आहे, तें सर्व जसें घडले आहे तसेच आपल्या पित्याला जाऊन सांग.

अध्याय एकशें दहावा.

—:—

हंस डिंभकांचा अत्याचार आणि यतींचे द्वारकाप्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, तदनंतर, कालानेच प्रेरणा केलेल्या त्या हंस-डिंभकांनी त्या दुर्वासमुनीचे शिर्ष, कमंडलु, काष्ठमय भोजनपात्र, दंड आणि इतरहि अनेक उत्कृष्ट पात्रे चोहोंकडे छिन्नछिन्न करून टाळी. इतकेच नव्हे तर हे महाराजा, त्यांनी त्या ठिकाणी व्याध लोकांकडून पुष्कळ मांस भाजविले व तें तथेच भक्षण करून आप या नगरीकडे प्रयाण केले. धर्मनिष्ठ ब्राह्मण जनार्दनहि मित्रत्वामुळे त्यांच्या मागून गेला. पण आतां यांचा खास नाश होणार, असें कळून आल्यामुळे त्याला फार दुःख झाले.

याप्रमाणें ते सर्व निघून गेल्यानंतर ते यतिश्रेष्ठ दुर्वासमुनि पलायन करीत असलेल्या त्या सर्वश्रेष्ठ यतींना म्हणाले, आतां आपण या पवित्र पुष्कर देशांतून निघू आणि हलके हलके धैर्य धरून वाटेत ठिकठिकाणी विसावा धेत द्वारेकमध्ये जाऊ; आणि हे यतिश्रेष्ठहो, तेथें शंख, चक्र, गदाधारी श्रीकृष्णाचे दर्शन घेऊन त्या प्रभूला हा सर्व वृत्तांत निवेदन करूं. तो धर्ममार्गामध्ये राहून या सर्व जगताचे पावन करीव असतो, सर्वांस आदिभूत

सर्व जगताचा पिता, अंतःकरणाचा निग्रह केलेला तत्त्ववेत्ता, सर्वांना प्रिय असलेला, जो श्रीविष्णूचा अवतार, त्या भूनें लोकांस कंटकाप्रमाणें असलेल्या व सर्व महा भयंकर पापाचरण करणाऱ्या दुष्टांचा संहार करून आजपर्यंत या पृथ्वीचें पालन केलेले आहे. तोच ज्ञानाचे ठायीं अंतःकरण जडलेल्या अशा सर्वांचें संरक्षण करील. हे विप्रहो, आज आपण असेंच करणें योग्य आहे. तेव्हां आतां गमन करूं लागो. हे सज्जनश्रेष्ठहो, त्या दोगांनी आमचा पात्रभंग वगैरे करण्याचें जें धाडम केलें आहे तें आपण सर्व श्रीकृष्णाच्या पूर्णपणें दृष्टीग्वालीं घालूं. हे राजा, यावर 'ठीक आहे; असेंच करावयाचें,' अशी त्या ज्ञानदृष्टि यतींनीं प्रतिज्ञा केली; आणि त्या दोगांनीं तांडून टाकलेलीं शिकीं, फाडलेला काष्ठमय भाजनपात्रें, फाडलेले कापडाचे तुकडे लंघाट्या, बलकलें, आणि शकलें, अर्धवट लोंबत असलेले कमंडलु, हीं सर्व बरोबर घेऊन ते श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं निघाले. तिकडे निघालेल्या त्या मुनींची संख्या पांच हजार असून प्रत्यक्ष श्रीशंकराचा अवतार, तपाचे केवळ उत्पत्तिस्थान, जे दुर्वासामुनि त्यांना त्यांनीं आपलें पुढारी केलेलें होतें. याप्रमाणें निघाल्यानंतर कंठाग्वालील सर्वांग केशयुक्त असलेले, व मस्तकावर केश नसलेले ते दमसंपन्न महारुमे एका अहोरात्रांत श्रीकृष्णाचें पालन केलेल्या द्वारकेला जाऊन पोहोचले. आणि हे नृपश्रेष्ठा, तेथें गेल्यानंतर प्रातःकालीं त्या सर्व यतिश्रेष्ठांनीं एका विहिरीवर जाऊन मोठ्या प्रयत्नांनें स्नानाचमनादि सर्व विधि आटवले. आणि नंतर सुधर्मा नामक रुभेमध्ये बसलेल्या श्रेष्ठस्वरूप धारण करणाऱ्या व

१ पुष्करापासून द्वारका एका रात्रीत गांठणें, हे आजच्याचें सामर्थ्य नव्हें.

लोककंटकांचा संहार करण्याविषयीं तत्पर असलेल्या श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्याविषयीं ते उद्युक्त झाले.

अध्याय एकशें अकरावा.

—:—

दुर्वासमुनीचें आत्मवृत्त निवेदन.

वेशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, या वेळीं जगन्नायक, विश्वव्यापक, कमलनयन, श्यामवर्ण, पीतवर्ण, लांबवस्त्र धारण करणारे, शरीरावर लोंबत असलेल्या अलंकारांनीं सुशोभित त्रिमणारे, किरीट धारण करणारे, नील र्ण, कुरळे केश अमले, लक्ष्मीपति, इंद्रियागम्य, अविनाशी, प्रकाशमय, जीवस्वरूपी असल्यामुळें अंशयुक्त आणि परब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळें अखंड, कल्याणमय श्रीकृष्ण, मात्यकीप्रभृति इतर यादव कुमारांना बरोबर घेऊन क्रीडा करण्याच्या प्रदेशावर गेले. आणि हे राजा, तेथें अर्थांत सुधर्मासभेच्या मध्यभागीं प्रियकारी, शामवर्ण श्रीकृष्ण सात्यकी बरोबर गोलक्रीडा करूं लागले होते.

१ या टिकाणीं गोलक्रीडा असा शब्द मूळीत आहे. यावर गोल म्ह० गोलकार फांसे व ते घडून केलेला क्रीडा ना गोलक्रीडा असा टांकाकारांनीं अर्थ केला आहे. पण, जोपर्यंत फांसे गोलकार असल्याचें अडकून नाहीं, अथवा तशा प्रकारचा कोठें उद्देश नाहीं तोपर्यंत हा अर्थ बरोबर आहे असें म्हणतां येणें अशक्य आहे. गोल हा शब्द ख्रींलिगी आहे असें कांहीं कौशकारांनीं मानलेलें आहे. व त्या ख्रींलिगी शब्दाचा अर्थ बालकांचा एक खेळण्याचा पदार्थ असा केलेला आहे. हा पदार्थ द्वाणजे गोटी होय. असें दिसतें. लिगाचा नियम कायमचा नाहीं असें 'दिगमनायतं लोकप्रयत्नवृत्तिगम्य' या भाष्यकाच्या वचनावरून ठरत आहे. व म्हणूनच जगन्नाथ पंडिताग्या सारख्या महावैयाकरणानीं राशी गोल शब्द मूळचे ख्रींलिगी असतां पुढिगी वापरलेले आहेत. (गंगालहरी पहा.) त्याचप्रमाणें येथेंहि गोल शब्द पुढिगी वापरला असल्यास आश्चर्य नाहीं. याप्रमाणें बोधोदरून पहातां गोलक्रीडा शब्दाचा

“ हा माझा गोल पहिल्याने. यानंतर तुझा होऊं दे. ” याप्रमाणे त्या वेळीं कमलनयन श्रीकृष्ण सात्यकीला म्हणत होते. हे राजा, या वेळीं वसुदेवप्रभृति यादव श्रीकृष्णाच्या दोहीं बाजम अमून उद्धवप्रभृति कांहीं यादव इतरत्र कोठें तरी बसलेले होते. हे नरपते, ज्याप्रमाणे पूर्वी श्रीराम त्याप्रमाणे इतर कार्यांचा त्याग करून, सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या व सर्व चेतनांचे ठिकाणीं जीवस्वरूपाने वास्तव्य करणाऱ्या श्रीकृष्णांनीं सात्यकीशीं क्रीडा केली. पुष्कळ वेळ क्रीडा केल्या नंतर मध्यान्हकालीं श्रीकृष्ण थांबले. हे राजा, पूर्वीच द्वारामध्ये आलेल्या व द्वारपालांनीं प्रतिबंध केल्यामुळे तेथेच असलेल्या ऋषींनीं आतां श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्याची हीच संधी आहे असें मनांत आणले. आणि दीर्घकाल तपश्चर्या केलेल्या व तप हेंच द्रव्य समजणाऱ्या दुर्वासमुनींना पुढें करून त्या सर्व शुद्ध अंतःकरण असलेल्या मुनींनीं यादवाधिपति श्रीकृष्णाचें दर्शन घेतले. त्या वेळीं श्रीकृष्ण गोलक्रीडेमध्ये मग्न होऊन गेले होते. त्या कमलदलाप्रमाणे विशाल नेत्र असलेल्या श्रीकृष्णाच्या हातांमध्ये गोलक असून त्यांची एकदृष्टि गोलकाकडे लागलेली असून दुसरी सात्यकीवर जाऊन त्याला आनंदवीत होती.

मार्गाल पृष्ठावरील.

अर्थ गोठ्यांचा खेळ असा जरी होत आहे तरी श्रीकृष्णासारखा प्रौढ पुरुष गोठ्यांनीं खेळेल अशी कल्पना किरितां येणें शक्य नाहीं. यामुळे हा चेडूफळीं सारखा अथवा पाश्चात् त्यांच्या देनिसासारखा एखादा खेळ असावा व तो खेळण्याचें साधन गोलकार असावे असें दिसते. हे साधन प्रत्येकाच्या हातीं निरनिराळें असून त्याचा उपयोग आळीपाळीं केला जात असावा असें याच्या पदाल श्लोकावरून दिसते आणि त्या खेळासाठीं एखादी स्वतंत्र जागा तयार केली जात असावी असें ‘क्रीडाविहारोपगतः’ या श्रीकृष्णास दिलेल्या विशेषणावरून दिसते.

हे महाराजा, आरंभी त्यांना पुढें ते यति दिसले. त्या वेळीं यादव धिपति श्रीकृष्ण, सात्यकी, बलराम, वसुदेव, अक्रूर, उपमेन आणि इतरही यादव यांमध्ये गडबड उडून गेली. हें काय असावें, अशी त्यांच्या अंतःकरणांला शंका येऊं लागली. हंमनां दुःख दिलेले दुर्वासमुनि पुढें असून त्यांच्या मागून अनेक मुनि येत आहेत असे त्यांनां पाहिले. या वेळीं दुर्वासमुनि त्रैलोक्याला जणु जाळून भस्म करून टाकीत आहेत असें दिसत होते. त्यांचे कोपान फाटल्यामुळे अर्धवटअसून ते मनांत कोणाचें तरी स्मरण करित आहेत व त्यांच्या मनाला ताप झाला आहे असें भासत होतें. त्यांचे हृदय रोषाने जणु पेटत असून त्यांच्या नेत्रांतून प्रचंड वन्हीच बाहेर पडत आहे कीं काय असा भास होत होता. त्यांनीं आपल्या हातांत एक मोडलेला दंड घेतला होता व ते श्रीकृष्णाचें दर्शन घेऊं लागले होते. त्यांना अवलोकन करितांच ते सर्व यादवश्रेष्ठ भयभीत होऊन गेले. आणि हे प्रभु, दुर्वासमुनि इतके क्रुद्ध झाले आहेत, तेव्हां आतां काय करतील आणि अद्याला काय बोलतील, असें त्यांच्या मनांत आलें व ते सर्व यादव हात जोडून त्याजुढें गेले आणि महाराज हें आसन ग्रहण करावें असें म्हणाले. इतक्यांत श्रीकृष्ण किंचित उडी मारून त्यांच्या पुढें गेले आणि म्हणाले ‘ हें आसन आहे यावर आपण बसा. हे विप्र, मी सांप्रत सुखरूप आहे. आपले कोणते कार्य मी केलें पाहिजे, मी आपला दास आहे. ’ असें म्हणाले.

तेव्हां संन्यस्त स्वरूप धारण करणारे दुर्वासमुनि थोडा वेळ आसनावर बसले. ते बसतांच इतरही सर्व मात्सर्व्यशून्य यति योग्य-प्रमाणे त्या त्या आसनावर सुखानें बसले. तदनंतर किरीट धारण करणाऱ्या श्रीकृष्णांनीं

अर्थादिक उपचारांच्या योगानें त्यांचें पूजन केलें आणि पुनरपि सामर्थ्यमपन्न दुर्वासमुनीना म्हटलें 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, या दासाकडे कोणत्या उद्देशानें आपलें आगमन झालें आहे ? आपण येण्याचें कारण कांहीं तरी मागें असावें, असे माझ्या ब्रह्मीला वाटत आहे. पण हे तंत्र, वारकाईने विचार करूं लागले अमनां आम्हाला त्यांचें मुळीच ज्ञान होत नाहीं. उत्कृष्ट व्रताचरण करणारे लोकही क्षत्रियांकडे येतात. परंतु, त्यांची ती आगमनक्रिया कोणत्या तरी इच्छेनें प्रेरणा केल्यामुळें घडत अमते. पण हे द्विजश्रेष्ठहो, आपण पातकाचा संपर्कही नसलेले निरिच्छ संन्याशी आहां. हे द्विजश्रेष्ठहो, आपल्याला इच्छा मुळीच नसल्यामुळें आम्हाकडे मागण्यासारखें असें कांहींच नाहीं. सारांश हे ब्रह्मन्, आपल्या आगमनाचें कारण आम्हाला स्पष्टपणें कळून येत नाहीं. केवळ आपण आला आहां एवढ्यावरूनच कांहीं तरी कारण असलें पाहिजे असें अनुमान होत आहे. यास्तव जर कांहीं कारण असल तर आपण निवेदन करा. म्हणजे आम्हाला कळून येईल.

हे राजा, अशा रीतीनें श्रीकृष्णांनीं भाषण केलें असतां हंसानें केलेल्या अपराधाचें स्मरण झाल्यामुळें त्या ब्राह्मणाला अत्यंत कोप आला. हा कोप पूर्वीच्या कोपापेक्षांही अधिक होता. या वेळीं दुर्वासमुनि त्रेलोक्याला जणुं दग्ध करूं इच्छित आहेत आणि आपणाकडे अवलोकन करणाऱ्या लोकांना जणुं भक्षण करून टाकीत आहेत किंवा जाळून टाकीत आहेत असें भासत होतें. क्रोधामुळें त्यांचे नेत्र आरक्त झालेले होते. अशामुळें कोपानें बेभान होऊन गेलेले दुर्वासमुनि हंसल्यासारखें करून श्रीकृष्णाला म्हणाले 'हे यादवाधिपते, तूं आम्हाला असें कां विचारीत आहेस हें कांहीं

कळत नाहीं. तूं देवाधिदेव आहेस हें मी जाणून आहे. म्हणूनच तुझे हें भाषण आम्हाला फसविण्यासाठीच असावें अशी शंका येते. हे श्रीकृष्णा, आम्ही जुने पुराणे आहोंत आम्हाला पूर्वीच्या वृत्तांताची माहिती आहे. तूं देवाधिदेव आहेस आणि केवळ मायेच्याच योगानें मनुष्यशरीर धारण केलेलें आहेस. हे जगन्नायका, तूं प्रभु असतांही आमच्यापाशीं अशी छपावछपवी कां करीत आहेस ? तूं तच्छब्दवाच्य परब्रह्म आहेस, म्हणूनच ब्रह्मज्ञानी लोकांना मिळणारें जें परमपद तेंही तुझी मूर्तिच होय. पूर्वी ब्रह्मदेवानें ज्याचें आराधन केलें, आम्ही ज्याचें ज्ञान संपादन केलें आणि हें सर्व विश्व ज्याच्यापासून निर्माण झालें तें परमपद हेंच होय. इतिहासज्ञ लोकांच्या अंतःकरणाला ज्याच्या केवळ स्थूल आकाराचें ज्ञान पूर्वीं झालेलें आहे, तेंच हे विश्वेश्वरा, तुझे शरीर परमपद होय. ज्याची कर्मे केल्यानें प्राप्ति होते, ज्याचें स्मरण करून आम्ही सुख पावलो आहों, जें प्रत्यक्ष असतांही भेदबुद्धि लोकांना कळून येत नाहीं, तेंच हें तुझे स्वरूप होय. हे हरे, आम्ही तशा प्रकारचे अज्ञ नाहीं. हे श्रीकृष्णा, आम्हाला कळत नाहीं असें जें तूं म्हणत आहेस, तें केवळ धाडस आहे. हे केशनाशका, ज्यांना तुझ्या मूल स्वरूपाचें ज्ञान आहे, त्यांना प्रश्न करून तें आहे किंवा नाहीं याचा विचार काढण्यांत तुला काय फल मिळणार आहे ? हे भगवन्, आम्हाला पूर्णपणें माहित आहे कीं, यां तुझ्या सुप्रसिद्ध तेजाचाच विचार वेदान्तामध्ये केलेला आहे. हे प्रभो, ज्ञानाच्या योगानें तृप्त झालेले निष्पाप योगी लोक आपल्या हृदयकमलामध्ये ज्याचें अवलोकन करितात, तें हें तुझे शरीरच होय. परब्रह्म म्हणून प्रतिपादन करून वेद ज्या तेजाचें स्तोत्र गात आहेत तें

परमेश्वर स्वरूप हेंच होय. हें मी जाणत आहे. हे विष्णा, वेदांमध्ये ज्याला विश्वव्यापक परमात्म्याचें उत्कृष्ट तेज असे म्हटलेले आहे, तेंच हें तुझे शरीर होय. हें मी जाणत आहे. हे प्रभो श्रीकृष्णा, अकारमूलक वेद ही ज्याची वाणी आहे असे म्हटलेले आहे तोच परमात्मा तूं आहेस, यास्तव 'मला कळत नाही' असे शब्द तूं आपल्या मुखांतून काढू नको. जर तुझ्या ज्ञानाला अगोचर कांहीं असतें तर मग असे म्हणणें तुला अगदी योग्य झालें असतें. पण तमें कांहीं नाही. यास्तव, हे श्रीकृष्णा, मला माहित नाही असें ह्मणण्याचें साहस तूं करूं नको. हे केशवा, ज्याच्यापासून जगाची उत्पत्ति झाली व ज्याचे ठिकाणीं संहारकारी ज्याचा लय झाला तें ईश्वरतेज म्हणजे तूंच आहेस. हे मला समजत आहे. पूर्वी होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या सर्व सृष्टीचा नियंता तूंच आहेस व तेंच तुझे स्वरूप माझ्या अंतःकरणांमध्ये सदैव स्फुरण पावत असतें. फार कायसांगूं? तुझे ज्या ज्या रूपांनें स्मरण होईल त्या त्या स्वरूपांनें तूं माझ्या शरीरांत वास्तव्य करीत असतोस.

हे प्रभो, ज्या वेळीं श्रीविष्णु वायु स्वरूपी आहे असें समजून माझे अंतःकरण धारणा करतें, तेव्हां तूं त्याच रूपांनें माझ्या हृदयामध्ये रहातोस. जेव्हां माझे मन श्रीविष्णु आकाशस्वरूपी आहे असें समजून धारणा करितें, त्या वेळीं हे प्रभो, तूं त्याच रूपांनें माझ्या हृदयामध्ये प्रकट होऊन रहातोस. जेव्हां श्रीविष्णु पृथ्वीस्वरूपी आहे अशी माझ्या बुद्धीची धारणा होते, तेव्हां तूं मला पार्थिव स्वरूप धारण करणारा भासतोस. जेव्हां श्रीविष्णु जलस्वरूपी आहे असें समजून मी चिंतन करूं लागतो, तेव्हां तूं माझ्या हृदयामध्ये जलस्वरूपी होऊन रहातोस. हे पुरुषोत्तमा, जेव्हां

तूं तेज आहेस असें म्हणून मी तुझे स्मरण करूं लागतो, तेव्हां तूं तेंच स्वरूप धारण करून माझ्या हृदयामध्ये स्फुरण पावतास. हे केशवा श्रीविष्णु चंद्र आहे असें माझ्या बुद्धीला वाटतें कीं तुझे चंद्रमय स्वरूप माझ्या नेत्राला प्रत्यक्ष दिसतें व त्यामुळे मला आनंद होतो हे जगन्नायका, जेव्हां तूं सूर्यस्वरूपी आहेस असें माझ्या मनानें येईल तेव्हां त्या भावनेच्या योगानें तूं सूर्यस्वरूपांनेंच मजपुढें विराजमान होतोस. सारांश, जें जें म्हणून कांहीं आहे, तें तें सर्व तूंच आहेस असा आमच्या बुद्धीचा विश्वास आहे. यास्तव, हे जनार्दना, मला माहित नाही असें ह्मणतां येणें तुला शक्य नाही. हे श्रीकृष्णा, अशा रीतीनें प्रत्येक पदार्थामध्ये तूं वास्तव्य करीत असतांना तुझ्या अंतःकरणांत आमच्या पीडिची कल्पनाही नाही, असें होणें शक्य आहे काय? हे विष्णो, अर्हो अत्यंत दुःखी झालों आहों व म्हणूनच तुजकडे आलों आहों. हे श्रीकृष्णा, आमची ही अशी स्थिति झालेली आहे. ती तुझ्या अंतःकरणांत उतरत नाही काय? अस जर असेल तर आमच्या देवाचा समूल नाश झाला आहे असें मला वाटतें. हे विश्वव्यापका प्रभो, जर आमचें स्मरण तुला नसलें तर आर्हो अगदीं दैवहीन हों. श्रीकृष्णा, क्षत्रियांच्या वंशांत उत्पन्न झालेले हंस आणि डिंबक या नांवाचे कोणी दोन पुरुष श्रीशंकराकडून मिळालेल्या वराच्या योगानें अतिशय चढून गेले असून, हे श्रीकृष्णा, आमच्या आश्रमामध्ये येऊन ते जिकडे तिकडे धाऊं लागले. गृहस्थाश्रम हाच सर्धदैव श्रेष्ठ होय असें म्हणूं लागले. पुष्कळ प्रकारचे अपशब्द उच्चारूं लागले आणि अनेक अयोग्य वाक्ये उच्चारून आमचा साखा तिरस्कार करूं लागले. हे देवा, इतकेंच करून ते थांबले नाहीत. हें पहा, ज्याला पाप

असें ह्यणतां येईल व जें सहन करितां येणें अशक्य आहे अशा प्रकारचें त्यांचें हें दुसरें कृत्य. हे देवा, आमची शिक्षा, काष्ठमय पात्रें, भोजनपात्रें आणि कळकाचे दंड यांचे त्यांनीं हजारों तुकडे करून टाकले आहेत. हें तूं आपल्या नजरेखाली घाल. हे श्रीकृष्णा, त्यांचें आणखीही दुसरें धाडसाचें कृत्य पहा. हे जगन्नायका, आमच्या कौपीनाचे त्यांनीं अनेक तुकडे करून टाकले आणि जें आमचें मोठें द्रव्य, त्या कमंडलुचीही शकलें करून टाकलीं. हे देवा, क्षत्रियांच्या व्रताचा अवलंब करून आमचें संदेव तूं संरक्षण करीत असतां, अशा प्रकारची गोष्ट घडून यावी, हें अत्यंत आश्चर्य होय. आमची बुद्धी मंद आणि भाग्यही कमी. तेव्हां हे प्रभो, आम्ही काय करूं शकणार ? आतां हे जगन्नायका, तूं आम्हांला येवदेंच सांग कीं आतां आम्हांला आधार कोणाचा ? श्रीकृष्णा, ते दोघे जर जिवंत रहातील तर या त्रैलोक्याचा नाश झाला म्हणून समज. मग ब्राह्मण असोत, क्षत्रिय असोत, वैश्य असोत किंवा शूद्र असोत. कोणी अवशिष्ट रहाणार नाहीत. हे राजा, ते अत्यंत बलाढ्य असून मद्योन्मत्त झालेले आहेत. त्यांची शिक्षा अतिशय क्रूरपणाची असते. त्यांच्यापुढें इंद्रा-मुद्दां कोणाही देव उभा देखील रहाण्याविषयी समर्थ नाही. भीष्म नाही, भयंकर पराक्रमी राजा बालिहक नाही आणि सर्व क्षत्रियांला भयंकर असणारा वीर जरासंध हा देखील ज्यांना वेळीं ही कोणी प्रतिद्वंद्वि नाही त्या, श्रीशंकराच्या वरानें चढून गेलेल्या, त्या उभतांच्या पुढें बहूनकरून उभाही राहूं शकणार नाही. यास्तव हे प्रभो, तूंच त्या उभयता वीरांचा संहार करून या जगताचें संरक्षण कर. नाही तर तूं संरक्षण करणारा आहेस हे शब्द व्यर्थ होतील. आतां तुला अधिक सांगण्यांत

काय अर्थ आहे, केवळ एवढेंच सांगतो कीं तूं या जगताचें संरक्षण कर. असें बोलून क्रोधापुढें नेमान होऊन गेलेल्या मुनींनीं आपलें भाषण संपविलें.

अध्याय एकश बारावा.

—:—

श्रीकृष्णाची प्रतिज्ञा.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, त्या दुर्वास मुनीचें भाषण ऐकून यादवाधिपति श्रीकृष्णांनीं एक हलकासा सुस्कारा टाकला आणि त्यांजकडे पाहून म्हटलें. 'हे मुने, आपण या सर्व गोष्टींबद्दल क्षमा करा. हा माझाच अपराध आहे. पण मी सांगतो तें आपण ऐका आणि शांत व्हा. हे विप्र, मी त्या हंसाला आणि डिंबकाला संग्रामामध्ये पराजित करीन. मग त्याला श्रीशंकरांनीं वर दिला असो; इंद्रानें दिला असो, कुबेरानें दिला असो, अथवा यम, वरुण, किंवा चतुर्मुख ब्रह्मदेव यांनीं दिलेला असो; मी त्या उभयतांना, त्यांच्या बंधूना आणि त्यांच्या सैन्यालाहि ठार करून आपणाला पुनरपि आनंदित करीन. हें मी आपल्याला सत्याची शपथ घेऊन सांगतो. आरग कोपाच्या आधीन होऊं नका. त्या अधम नृपतींना ठार करून मी आपलें संरक्षण करीन. त्या दुष्टांना मी जाणून आहे. त्यांनीं आपला अपराध केला आहे. ते फार कडक शासन करीत असतात. असें आम्हीं पूर्वींही ऐकलें आहे. ते फार बलाढ्य आहेत. जात्याच मत्त आहेत आणि त्यांतूनहि श्रीशंकराकडून वर मिळाल्यामुळें शेंफारून गेले आहेत. जरासंधाच्या कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या त्या उभयतांचा पराजय थोड्याशा प्रयत्नानें होणार नाही. ज्याला त्या उभयतांच्या साहाय्यावाचून सर्व पृथ्वी

काबीज करून घेण्याचें सामर्थ्य आहे, तो राजा जरासंध, त्यांच्यासाठी निःसंशय आपले प्राण सुद्धा खर्ची घालील. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मी त्या उभयतांना ते असतील तें पराजित करतो. कारण, तसें केल्यानें कल्याण होणार आहे. ते कोठें तरी जाऊन राहिलेले आहेत, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तथापि, जेथे जेथे ते असतील, तेथे जाऊन मी त्यांना गतप्राण करीन. याविषयी आपण संशय बाळगू नका. तपश्चर्यादि आत्मकार्यांमध्ये व्यग्र असणाऱ्या हे यतींनीं, आतां आपण स्वेच्छेनुरूप गमन करा. मी त्या रणधुरंधरांना थोडक्याच कालांत पराजित करीन.

हे ऐकून अंतःकरण प्रसन्न झालेल्या दुर्वास मुनींनीं प्रेमाने यादवाधिपति श्रीकृष्णास म्हटलें. हे श्रीकृष्णा, सर्व जगताचें कल्याण करणाऱ्या तुझे कल्याण होवो. हे जगन्नाथका केशवा, तुजला असाध्य असें काय आहे ? तूं त्रैलोक्याचा अधिपति व त्रैलोक्यामध्ये प्राणस्वरूपाने वास्तव्य करणारा असून देवांच्याही देवतांचा अधिपति सवेत्र समदृष्टि आणि सर्वांचा संहार करणारा आहेस. हे विष्णो, हे देवा, हे हरे, श्रीकृष्णा, हे चक्रपाणे, तुजला नमस्कार असो; स्वभावतः शुद्ध, परब्रह्मस्वरूपी, नियमनिष्ठ, वेदाळा विषयभूत, देवाधिपति आणि भक्तवत्सल अशा आपल्याला नमस्कार असो; हे जगन्नाथ, मी, अज्ञानाने असो अथवा ज्ञानपूर्वक असो, जें बोललों त्याबद्दल आपण क्षमा करा. हे भगवन्, मी तेच आपण अहां, आपल्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये भेद नाही. यास्तव मला आपण क्षमा करा. आपण सत्पुरुष आहां आणि क्षमा हेंच सत्पुरुषांचें सार होय.

श्रीकृष्ण म्हणाले, हे विप्र, क्षमा हेंच आमचें सदैव सार आहे. आपण मात्र मला क्षमा करा. व ती कराल

अशी माझी खात्री आहे. कारण, आपण संन्याशी आहां. क्षमा हेंच संन्याशांचें सर्वस्व होय. त्यांचें जें कांहीं अमर्याद सामर्थ्य तेंहि क्षमाच आहे. हे द्विज, ज्या प्रमाणें तत्त्वज्ञान त्याच प्रमाणें क्षमा देखील मोक्षाला सदैव कारणीभूत आहे. क्षमा हाच धर्म, क्षमा हेंच सत्य, क्षमा हेंच दान, क्षमा हीच कीर्ति, आणि क्षमा हेंच स्वर्गावर आरोहण करण्याचे सोपान (जिना), असें वेदवेत्ते लोक म्हणत असतात. यास्तव, आपण वाटेला तो प्रयत्न करून स्वतःच्या ठिकाणीं असलेल्या क्षमेचें संरक्षण करा. हे यतिश्रेष्ठहो, आपणा सर्वांना परमेश्वरांचें प्रत्यक्ष ज्ञान आहे. हे विप्र, आपणा सर्व यतींचे आराधन करावयाचें आहे. हे विप्र, आपण सर्व यतींनी आज येथें भोजन करावें.

यावर, 'ठीक आहे' असें म्हणून त्यांनीं श्रीकृष्णाच्या गृहामध्ये भोजन करण्याची इच्छा दर्शविली. तदनंतर ऐश्वर्यसंपन्न विश्वव्यापक श्रीकृष्ण आपल्या मंदिरामध्ये गेले आणि भक्ष्य, भोज्य, लेह्य आणि पेय असा चार प्रकारचा आहार यथाविधि तयार करून यतिश्रेष्ठांनीं पूजन केल्या जाणाऱ्या श्रीकृष्णांनीं त्या सर्व यतींना भोजन घातले. आणि हे राजा जनमेजया, त्या देवाधिपति श्रीकृष्णांनीं मऊ अशीं रेशमी उंची वस्त्रे फाडफाडून त्या सर्व यतींना अर्पण केलीं. त्यामुळे तेहिं सर्व संतुष्ट झाले व पूर्वीं आले होते तशाच प्रमाणें निव्वून गेले.

अध्याय एकशें तेरावा.

हंस-दिंभकांचें दूतप्रेषण.

वैशंपायन सांगतातः—राजा जनमेजया, तदनंतर दुर्वासमुनि महात्म्या नरेशीं सह-वर्तमान ब्रह्मतत्त्वासंबंधानें विचार करीत सुखानें

त्या ठिकाणी विहार करूं लागले. इकडे श्री-
कृष्णहि हंस आणि डिम्बक या उभयतांचें
वास्तव्य कोठें आहे या संबंधाचा विचार करूं
लागले. याच वेळीं हंस आणि डिम्बक हे उभ-
यतां पराक्रमशास्त्री पृथ्वीपति आपला पिता
ब्रह्मदत्त याला लोकममुदायामध्ये म्हणाले, कीं
' हे नृपश्रेष्ठ तात, या महिन्यामध्ये आपण
राजसूय नांवाचा महायज्ञ करावा. आम्ही तो
घडून घेण्यासंबंधानें अतिशय प्रयत्न करूं. हे
महाराजा, दिग्बिजयाविषयी तत्पर होऊन बरो-
बर गज, अश्व, रथ इत्यादि सैन्य घेऊन
आम्ही उभयतां आज आपल्या यज्ञासंबंधानें
प्रयत्न करणार आहोंत. हे नृपश्रेष्ठा, यज्ञसि-
द्धिसाठी लागणारें सर्व साहित्य आपण आणा.'

हे महाबाहो, जन्मेजया, त्यावर ब्रह्म-
दत्तानेंहि 'ठीक आहे' असे उत्तर दिलें. पण,
विप्रश्रेष्ठ जनार्दन याला ही गोष्ट शक्य वाटली
नाहीं. त्यानें ते उभयतां साहस करण्याविषयी
तत्पर झाले आहेत असे पाहिलें व आपला
मित्र हंस यास म्हटलें, ' हंसा, माझे भाषण
ऐक. आणि नंतर काय तें ठरीव. तूं पराक्रमी
आहेस, तथापि, हे दीर्वायु नृपश्रेष्ठा, सांप्रत
तूं साहस करण्याविषयी उद्युक्त झाला आहेस.
कारण, भीष्म, जरासंध, नृपश्रेष्ठ बाल्हिक
आणि इतरहि सर्व यादव वीर ह्यात अस-
तांना तूं दिग्बिजयाचा विचार करीत आहेस.
हे नृपश्रेष्ठा, तो इंद्रियजय केलेला सत्यप्रतिज्ञ
वृद्ध भीष्म मोठा बलाढ्य आहे. ज्यानें एक-
वीस वेळ पृथ्वीचा जय केला, त्या भृगुकुलश्रेष्ठ
परशुरामाचा या भीष्मानें सर्व क्षत्रियांदेखत
संग्रामामध्ये पराभव केलेला आहे. जरासंधाचें
शौर्य काय आहे हें तुला संग्रामामध्ये कळून
आलेलेंच आहे. ते सर्व यादव वीर तर संग्रामा-
संबंधानें अत्यंत मदोन्मत्त होऊन गेलेले
आहेत. त्यांचा शस्त्राभ्यासहि फार चांगला

आहे. त्यांच्यामध्ये शत्रूंचा पराजय केलेला
इंद्रियांचा नियंता चातुर्यसंपन्न श्रीकृष्ण सदैव
वास्तव्य करीत आहे. ज्यानें सदैव जरासंधाशीं
संग्राम केला अमून ज्याला युद्धाच्या योगानें
बिलकूल श्रम होत नाहींत त्या श्रीकृष्णाच्या
पुढें सामर्थ्यसंपन्न असाहि नृपश्रेष्ठ जीवत
स्थितीत उभा राहूं शकणार नाहीं. तसेंच
मदमत्त असणारा बलाढ्य बलराम जर कोपा-
विष्ट झाला तर या सर्व लोकांचा संहार करूं
शकेल असें मला खास वाटत आहे. त्याच्याच
प्रमाणें वीर सात्यकी देखील संग्रामामध्ये
शत्रूंचा पराजय करण्यास समर्थ आहे. इतरहि
सर्व यादव अशाच प्रकारचे असून श्रीकृष्णाचा
आश्रय हें त्यांना एक कवचच आहे. शिवाय
आपण पूर्वी संन्याशांशी विरोध केला, तेव्हां
दुर्वासमुनि सर्व संन्याशांना बरोबर घेऊन श्री-
कृष्णाचें दर्शन घ्यावयास गेले, असें हे नृप-
श्रेष्ठा, आमच्या घरीं भोजनास आलेल्या एका
ब्राह्मणाच्या तोंडून मी ऐकलेलें आहे. अशी
एकंदर स्थिति आहे. यास्तव आपला मनोरथ
कमा सिद्ध होईल या संबंधाचा आपल्या मंत्री-
मंडळींशीं अगोदर विचार केला पाहिजे. तो
झाला म्हणजे मग आपण राजसूय महायज्ञ
घडवून आणूं.'

हंस म्हणाला, अरे भीष्म म्हणजे कोण ?
तो तर म्हातारा. तेव्हां आतां त्याची बुद्धिहि
कमी झालेली आणि सामर्थ्यहि सदैव क्षीण
झालेलें. तेव्हां तो थेरडा का आमच्या पुढें
संग्रामासाठीं येऊन ठाकण्यास समर्थ असणार?
हे ब्राह्मणा, यादवांच्या अंगीं समरागणांत
येऊन ठाकण्याचें सामर्थ्य आहे, या म्हणण्याचें
आम्हास मोठें आश्चर्य वाटतें. हे ब्राह्मण श्रेष्ठा,
जा त्या यादवश्रेष्ठाकडे सत्वर आणि माझ्या
आज्ञेवरून त्यांना असें सांग कीं, आम्हाला
यज्ञासाठीं सुंदर आणि विपुल अग्नीं सर्व

प्रकारचीं द्रव्ये अर्पण कर. अरे कृष्णा, पुष्कळसें मीठ घेऊन तूं सत्वर इकडे निघून ये. याविषयीं तुजकडून विलंब होतां कामा नये हे विप्रा, तूं त्वरित गतीतें जाऊन त्या यादव श्रेष्ठाला असें सांग. तूं मला प्रिय आहेस म्हणून सांगतो कीं, या माझ्या बोलण्यावर तूं कांहीं एक उत्तर देऊं नकोस. मित्रत्वाच्य नात्यानें तूं हें जाऊन सांग. मी तुजकडे मित्रत्वाच्याच दृष्टीनें वारंवार पहात आहे.

राजा जनमेजया, याप्रमाणें हंसाने प्रेरण केली असतां त्याजवर प्रेम असल्यामुळें आणि मित्रत्वामुळें त्यानें कांहींच उत्तर दिलें नाही पण तो धर्मात्मा जनार्दन जाण्याविषयीं उद्युक्त झाला. आणि आज, उद्यां, परवां इतक्यांत जाईन असा विचार करून प्रत्यहीं गमन करण्याचा विचार करूं लागला. व नंतर एके दिवशीं तो धर्मात्मा एका शीघ्रगामी अध्यावर आरोहण करून एकटाच शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या व जगताच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं अंतःकरणांमध्ये त्याचें स्मरण करीत करीत सत्वर द्वारकेकडे निघून गेला.

अध्याय एकशें चवदावा.

—:—

जनार्दनाचें द्वारकेस प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा, तदनंतर तो उत्कृष्ट प्रकारचा वेदवेत्ता ब्राह्मण जनार्दन एका घोड्यानिशी श्रीकृष्णाकडे चालला. हे राजा, ज्याप्रमाणें ग्रीष्मकालीं सूर्यकिरणांनीं तप्त झालेला प्रवासी पाणी दृष्टीस पडतांच तें प्राशन करण्याच्या इच्छेनें त्वरेनें धावूं लागतो, त्या प्रमाणें तो ब्राह्मण जनार्दनही श्रीकृष्णाचें दर्शन घेण्यासाठीं वेगानें जाऊं लागला. आणि जातां जातां आपल्या उत्कृष्ट अध्याला टांच

देत असतांना तो मनांत म्हणाला कीं, हंस हाच खरोखर मला प्रिय आहे. व तोच माझे प्रिय आणि हित करणारा आहे. कारण, त्यानें इकडे पाठविल्यामुळेंच मला प्रभु श्रीकृष्णाचें दर्शन घडणार. खरोखर मीच एक सदैव धन्य होणार आहे. मजपेक्षां अधिक धन्य असा दुसरा कोणीही नाही. कारण, द्वारका नगरीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या श्रीकृष्णाचें मला दर्शन घडणार. उदार अंतःकरणाची माझी मातृदेवी ही खरोखर धन्य होय. कारण, श्रीकृष्णाला अवलोकन करून कृतार्थ होऊन परत गेल्यानंतर मी तिच्या दृष्टीस पडणार. आतां देवाधिदेव शार्ङ्गधनुष्य धारण करणारा जो भगवान् श्रीकृष्ण त्याचें विकसित झालेल्या सुवर्णकमलांतील केशराप्रमाणें कांति असलेलें मुख मला अवलोकन करावयास मिळणार. शंख, चक्र, गदा आणि पायांपर्यंत रुळगारी पुष्पमाला याच्या योगानें विभूषित अम्लेले, नीलकमलपत्राप्रमाणें कांति असलेले श्रीकृष्णाचें शरीर आतां माझ्या दृष्टीस पडणार. देवाधिदेव श्रीकृष्णाचे ते कमलकेशरतुल्य कांति असलेले नेत्र पहावयास मिळाल्यामुळें माझ्या अंतःकरणाचें दैन्य दूर होऊन दुःखाचाही नाश होईल व मी सुखी होईन. तो योगाच्या ठिकाणीं अंतःकरण आसक्त असलेला श्रीकृष्ण मजकडे सौम्य दृष्टीनें पाहिल काय ! मला प्रिय असें भाषण करील काय अथवा मला 'तुझे कल्याण असो' असें तरी म्हणेल काय? जीमध्ये सर्व त्रैलोक्य प्रकाशमान होऊन राहिलेले आहे ती श्रीकृष्णाची मूर्ति आतां मी अवलोकन करणार. श्रीकृष्णाच्या चरणकमलांचें दर्शन घेण्यासंबंधानें माझ्या अंतःकरणाला त्वरा होत आहे. मला गमन करतांना सारखें त्या परमात्म्याचें स्मरण होत आहे. व त्याचें तें स्फुरण पावणाऱ्या रक्तकांतीनें विरा-

जमान असलेले वक्षस्थल जणु डोळ्यापुढे उभे रहात आहे. पीतवर्ण रेशमी वस्त्र परिधान केलेला, लांब अशा हाराने विभूषित असलेला व भधरावर किंचित हास्य शोभत असलेला श्रीकृष्ण मला वारंवार नेत्रासमोर दिसत आहे. श्रीकृष्णाच्या मूर्तीचे स्मरण होऊं लागलें म्हणजे माझ्या अंगावर हे असे रोमांच उभे रहात आहेत आणि मी चालू लागलों म्हणजे शंख, चक्र, गदा आणि खड्ग धारण केलेला भगवान् श्रीकृष्ण माझ्यापुढे चमकू लागतो. इतकेंच नाही तर तो जगज्जनक माझ्या पुढून चालतो आहे असा मला भास होत आहे. हाच तो भगवान् असे सांगण्याविषयी माझी जिह्वा जणु स्फुरण पावत आहे. पण त्याचें दर्शन झालें म्हणजे, 'तू कर दे' असे म्हणणें हें मात्र मोठें कष्टदायक आहे, असें मला वाटतें. खरोखर हा त्या राजाचा (हंसाचा) निरोप म्हणजे मूर्तिमंत धाडसच होय. असें माझ्या बुद्धीला वाटतें. श्रीकृष्ण ! आणि तो हंसाचा करभार देणारा आज्ञाधारक, आँ ! आतां मी निर्देयाने त्याच्या पुढे जाऊन हें सर्व सांगावयाचें ! ज्या अर्थी मी त्याजपाशीं जाऊन असें बोलणार त्या अर्थी मी अगदीं मूर्खाचा अग्रणी आणि निर्लज्ज होय. हे यदुकुलश्रेष्ठा कृष्णा, हंसाला कर दे. तुझ्याकडून कराच्या रूपाने पुढे मीट लोकर मिळाले पाहिजे. असें श्रीकृष्णाच्या पुढे जाऊन म्हणणें योग्य नाही. तथापि, हंसाशी स्नेह असल्यामुळे मला हे असले भयंकर शब्द उच्चरले पाहिजेत. सुसंस्कृत अंतःकरणाच्या लोकांना, हा मित्रपणा खरोखर कष्टदायक असतो. आतां मी असें बोलू लागलों म्हणजे ऐकणाऱ्याला हे माझेच उद्गार आहेत असे वाटे. तेव्हां काय करावें. अथवा श्रीकृष्णाला प्रत्येक गोष्टीचें ज्ञान आहे. कारण, तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये

वास्तव्य करीत आहे. सर्व प्राण्यांचें कल्याण करण्यामध्ये आसक्त असलेल्या त्या श्रीकृष्णाला कोणाचा काय भाव आहे, याचें ज्ञान सदैव आहे. तेव्हां माझ्याकडे कांहीं अपराध नाही. माझे करणें हा केवळ मित्रपणाचा प्रभाव होय. हें सर्व त्याला अवगत असेलच. तेव्हां आपल्या पुढें भयंकर शब्द उद्गारण्याविषयी उद्युक्त झालेल्या माझे तो श्रीकृष्ण सर्वथैव संरक्षण करो. मी तर ज्याच्या मस्तकावर नीलवर्ण कुरले केश आहेत, ज्याचा कंठ शंखाप्रमाणें आहे, ज्याच्या वक्षस्थळावर श्रीवत्ससंज्ञक चिन्ह आहे, ज्याच्या विशाल हस्तामध्ये मल चमकत आहे शरीरावर असलेल्या रत्नांच्या कांतीनें जो विराजमान झालेला आहे, ज्यानें हातांमध्ये चक्र धारण केलें आहे, ज्याचें वैभव विचाराला अगोचर असून जो भूत, भविष्य आणि वर्तमान कालांतील सर्व वस्तूंचा नियंता आहे, त्या जगद्रक्षक, जगन्नायक, विश्वव्यापक, यदुकुलश्रेष्ठ दुग्धसागरशायी, श्रीकृष्णाचें दर्शन स्वतःच्या इच्छेनें घेणार. आज माझे सर्व यज्ञ खरोखर सफल झाले. कारण, आज मला श्रीकृष्णाचें दर्शन खास घडणार आणि मी सर्वथैव कृतकृत्य होऊन माझा सर्व ताप नष्ट होणार. श्रीकृष्णाच्या दर्शनाने आज माझा जन्म खात्रीनें सफल होणार. सर्व जगताला व्यापून अमणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या दर्शनाने आज माझ्या नेत्रांचें साफल्य होणार. मी भयंकर गोष्ट बोलणार आहे. तथापि, श्रीकृष्ण मजवर प्रेमच करो, अशी माझी इच्छा आहे. मी एकदां त्या परमेश्वराला डोळे भरून पहाणार. त्याच्या नखशिखांत शरीराचें मी वारंवार दर्शन घेणार. माझ्या या दोर्हां नेत्रांनी मी केवळ त्या श्रीकृष्णाचे मूर्तीचाच आस्वाद घेत रहाणार. कल्याणकारक अशी त्याच्या पायांची भूल आपल्या मस्तकावर धारण करून मी

कृतकृत्य होणार. त्याच्या पायांचे रज म्हणजे स्वर्गाचा मूर्तिमंत मार्ग होय. आज मेघध्वनी प्रमाणे गंभीर असलेला श्रीकृष्णाचा शब्द माझ्या कानी पडणार. जगन्नायक श्रीकृष्णाचे चरणकमल आज मला पहावयास मिळणार. पौर्णिमेच्या चंद्राच्या तोडीच्या त्या श्रीकृष्णाच्या मुखाचे आज मला दर्शन घडणार. श्रीकृष्णाचे हे जगन्मय स्वरूप मी सर्वत्र अवलोकन करित आहे. त्यांच्यापुढे अयोग्य शब्द उच्चारण्याचे मी मनांत आणले आहे. तेव्हां त्याने मजवर दया करावी अशी मी प्रार्थना करित आहे. ज्याच्या कर्णामध्ये कुंडले हालत आहेत, ज्याचे शरीर उत्कृष्ट प्रकारच्या चंद्राने चर्चिलेले आहे, ज्याच्या दोही बाजूच्या बाहूंचेर बाहुभूषणांतील रत्नांची प्रभा चमकत आहे. ज्याच्या डान्या हातांत प्रचंड शंख विराज मान आहे, जो किरणमालांनी विभूषित आहे, ज्याची कांति उदयकालिक सूर्याच्या तोडीची आहे, चक्रतेजाच्या ज्वालांनी ज्याला एकप्रकारची शोभा आलेली आहे, कांतीने देदीप्यमान असणारी सलकडी ज्याच्या हातांत आहेत, ज्याची बाहुभूषणे तावून काढलेल्या सुवर्णाने मंडित आहेत, ज्याने पितवर्ण रेशमी वस्त्र परिधान केलेले आहे आणि ज्याचे वक्षःस्थल विशाल आहे. त्या द्वाधिदवे श्रीकृष्णाचे दर्शन मला केव्हां घडणार?—आज की आणखी केव्हां तरी—केव्हांहि असो. त्याच्या मूर्तीचे दर्शन घेण्याविषयी उद्युक्त झालो एवढ्यामुळेच मी सदैव कृतकृत्य झालो आहे. बलरामाने ज्याचा आश्रय केला आहे त्या जगन्नायक श्रीकृष्णाचे दर्शन घेण्याविषयी मी उद्युक्त झालो आहे, त्या अर्थी मला नमस्कार असो मी खरोखर वंदनीय होय. मला ह्याप्रीने आजच विजयशाली जगज्जनक श्रीकृष्णाचे दर्शन घडणार. ज्याचे विशाल वक्षःस्थ-

लाचे ठिकाणी शोभा संपन्न अशा कौस्तुभ रत्नांची कांति चकाकत आहे, जे पितवर्ण वस्त्राने युक्त आहे, ज्यावर असलेली कुंडले मकराच्या आकाराची असून नेत्र कमलाच्या तोडीचे आहेत, ज्याचे ठिकाणी उत्कृष्ट किराट असून ज्याच्या वरच्या बाजूच्या दोन हातांमध्ये चक्र आणि गदा ही आहेत, ते नीलवर्ण आणि तेजोमय श्रीकृष्णाचे शरीर मला कल्याणकारक होवो. निष्णात आणि पवित्र अशा बुद्धिरूपी मंदरपर्वताला निर्दोष असा शास्त्ररूपी प्रचंड सर्प लावून वेदरूपी महासागराचे मंथन चालविले असतांना जे प्रकाशमान होते व देवतादेवांल ज्यांचे सदैव भेवन करितात, ते श्रीकृष्ण नामरूपी अमृत मी आज यथेच्छ प्राशन करितो. जे श्रीकृष्णारूपी तेज परब्रह्मस्वरूपी व जीवस्वरूपीही आहे व म्हणूनच जे अनादि आणि अनंत असून अत्यंत स्थूल व अतिशय सूक्ष्म व एक आणि अनेकही आहे, मोक्षेच्छु पुरुष हृदयामध्ये ज्याचे चिंतन करितात व देवाला जे प्राधान्येकरून वंद्य आहे, ते त्रैलोक्याच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असलेले श्रीकृष्णरूपी तेज माझ्या हृदयामध्ये सदैव वास्तव्य करो; आणि माझ्या दृष्टीलाही पडो. या प्रमाणे अंतःकरणांत विचार चाललेला तो ब्राह्मणश्रेष्ठ स्वतःला धन्य समजून आपला उत्कृष्ट घोडा फेकीत द्वारका नगरीकडे गेला.

अध्याय एकशें पंधरावा.

—:—

जनार्दनाचे संदेश-निवेदन.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणे द्वारकेला निघून गेल्यानंतर तो ब्राह्मण जनार्दन सुधर्मा सभेच्या द्वारामध्ये गेला. तेव्हां द्वारपालाने त्याच्या संबंधीचे सर्व वृत्त श्रीकृष्णाला निवेदन केले. श्रीकृ-

पणाची अनुज्ञा मिळताच तो धर्मनिष्ठ ब्राह्मणश्रेष्ठ त्या सुधर्मा सभेमध्ये गेला. तेथे जाताच ज्याच्या समीप बलराम बसलेला आहे, ज्याच्या अग्रभागी सात्यकी उभा आहे, ज्याच्या एका बाजूला नारदमुनि उभे राहिले आहेत, दुर्वास-मुनीशी ज्याच्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, उग्र-सन ज्याचा बहुमान करीत आहे आणि हे महाराजा, गात असलेल्या गंधर्वश्रेष्ठांनी व नृत्य करीत असलेल्या अप्सरांच्या समुदायांनी ज्याची सेवा चालविलेली आहे आणि सूत मागध बंदी इत्यादि स्तुतिपाठक लोकांनी ज्याच्या स्तुतीचे गायन चालविलेले आहे, सामवेदाचे गायन करणारे ब्राह्मण सामवेदाच्या रूपांने ज्याची स्तुति स्तोत्रे उत्तमप्रकारे गात आहेत व जो मूर्तिमंत असा उत्तम प्रकारचा धर्म अमून मोठ्या आसनावर विराजमान झालेला आहे, त्या श्रीकृष्णाचे त्याला दर्शन घडले. श्रीकृष्णाला अवलोकन करताच त्याचे अंतःकरण आनंदित होऊन गेले. त्याच्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले. त्याने 'महाराज, मी जनार्दन आहे' असे आपले नांव निवेदन करून प्रथम श्रीकृष्णाच्या चरणाला नमस्कार केला व तदनंतर भूमीवर मस्तक टेंकून बलरामाला प्रणाम केला. नंतर तो म्हणाला 'हे देवाधिदेवा, मी हंस आणि डिंबक या उभयतांकडून आलेला दूत आहे.' याप्रमाणे तो सांगत आहे तोंच श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, 'हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, अगोदर या आसनावर बस. आणि नंतर मग तुझ्या आगमनाचे कारण आहे तें निवेदन कर.' यावर 'ठीक आहे' असे उत्तर देऊन तो ब्राह्मण त्या मोठ्या आसनावर बसला. हे नृपश्रेष्ठा जनमेजया, श्रीकृष्णांनी त्या ब्राह्मणश्रेष्ठाचे गौरव केले आणि त्याला कुशल प्रश्न विचारले. त्यांनी ब्रह्मदत्त हंस आणि डिंबक यांच्याहि कुशल वृत्ताविषयी त्याला प्रश्न केला. ते म्हणाले,

'हे द्विज, हंस आणि डिंबक हे सुखरूप आहेतना ? त्यांचा पराक्रम आमच्या कार्नी आलेलाच आहे. आणि त्यावरूनच त्यांचे काय कार्य आहे हे आम्हाला आपाततः कळून आलेलेच आहे. हे विप्र जनार्दन, आपल्या पित्याचे कुशल आहेना?'

जनार्दन म्हणाला:—हे श्रीकृष्णा, माझ्या पित्याचे ब्रह्मदत्ताचेहि कुशल आहे. तसेच हे जगन्नायका, हंस आणि डिंबक हेहि उभयतां सुखरूप आहेत.

श्रीभगवान् म्हणाले—हे द्विजश्रेष्ठ, त्या हंस आणि डिंबक या उभयतां भूपतींनी काय म्हटले तें सर्व मला निशेकपणे निवेदन करा. मग तें सांगण्याला योग्य असो, अयोग्य असो अथवा दुसरे कांहीं असो. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तें ऐकून घेऊन जें योग्य तें आम्हां करूं. हे विप्र, याप्रसंगी आपण सर्व-थेव दूत आहां. यास्तव, सांगण्यासारखें आणि न सांगण्यासारखें, अशा प्रकारचा विचार आपल्यामध्ये असतां उपयोगी नाही. काम सांगणाऱ्या स्वामीने जें सांगितले असेल तें दूताच्या जातांने उच्चारलेच पाहिजे. या ठिकाणी वक्तव्यासंबंधाने अथवा अवाच्या संबंधाने शंका बाळगण्याचे आपल्याला कारण नाही. यास्तव, हे जनार्दन, त्या उभयतांनी जें म्हटले असेल तें आपण निवेदन करा.

याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी सांगितल्यानंतर तो जनार्दन ब्राह्मण म्हणाला:—

भगवन्, आपणाला सर्वही गोष्टींचे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे, मग आपण असे अजाण मनुष्या-प्रमाणे काय बोलत आहां? हे श्रीकृष्ण, जगतांत षडगारी कोणतीही गोष्ट आपल्याला परोक्ष अशी नाही. आपण आपल्या अंतःकरणांने सर्व कांहीं प्रत्यक्ष पहात आहा. मग आपण मला " तूं सांग " असे काय म्हणत

आहा? हे विश्वव्यापका जगन्नायका, ज्ञाने लोक आपल्या स्तोत्रांचे गायन करीत असतात. या-प्रमाणे प्रत्यक्ष गोष्टींचा, त्याप्रमाणे अप्रत्यक्षहि गोष्टींचा, विचार आपण केवळ इच्छामात्रानेच करू शकतां. हे सर्व जग आपणच आहां. कारण, या जगाला जीवस्वरूपाने आपणच आधार आहां. ज्या ठिकाणी आपण नाहीं असा सर्व स्थावरजंगमांत एकहि पदार्थ नाही. मग आपणाला अज्ञात असे काय असणार? अर्थातच कांहींही नाही. हे जगन्नायका, आपले वास्तव्य सर्वत्र आहे. सर्व प्राण्यांचे अधिपति आपणच आहां. हे माथव, जगताचा संहार करणारी रुद्रदेवता, सर्वांचा पालन करणारा श्रीविष्णु आणि विश्व निर्माण करणारा भगवान् ब्रह्मदेव हे सर्व आपणच आहां. मग मला आपण “ तूं सांग, असे कां म्हणतां? हे लक्ष्मीपते, आपण ज्ञानस्वरूपी आहां, अशी ज्ञाने लोक आपली स्तुति करीत असतात. हे पुरुषोत्तम, प्राणांचे ज्ञान असणारे लोक आपणाला ‘प्राण’ असे म्हणतात आणि शब्दवृत्ते आपणाला ‘शब्द’ असे म्हणतात. असे असतां हे हृषीकेश, आपण मला ‘तूं सांग’ असे कां म्हणतां? अस्तु, हे देवाधिदेवा, आपणच मला सांग सांग म्हणून वारंवार आज्ञा करीत आहां. तेव्हां तें मी आतां सांगतो, आपण एका.

‘ भगवन्, ब्रह्मदत्त हा आतां राजसूय यज्ञ करणार आहे व त्याचसाठीं सर्व यादवश्रेष्ठांकडून कर घेण्यासाठीं आपल्यालाही आमंत्रण देण्यासाठीं हंस आणि डिम्बक या उभयतांनीं मला पाठविले आहे. हे श्रीकृष्ण, त्या यज्ञासाठीं आपण त्यांना पुष्कळ मीठ दिले पाहिजे. मला या उद्देशानेच त्यांनीं पाठविले आहे. त्यांच्या आज्ञेवरून आपण आतां कर दिला पाहिजे. हे जगन्नायका, त्यांनीं आपणाला आणखी काय सांगितले आहे, हे एका. हे प्रभो, श्रीकृष्णा,

पुष्कळ मीठ घेऊन तूं त्वरित निघून ये. असे त्या उभयतां राजांचे शब्द आहेत.

राजा जनमेजया, याप्रमाणे त्याठिकाणीं त्या ब्राह्मणश्रेष्ठ दूतांनें मापण केले असता ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्ण अगोदर पुष्कळ वेळ मोठ्यानें हंसले. आणि नंतर त्या दृताला म्हणाले:—‘हे दूता द्विजश्रेष्ठा, आपण जें मला सांगितले तें योग्यच आहे. मी कर देणाऱ्या नृपतीपैकीं एक आहे. त्या अर्थां त्यांना कर दिलाच पाहिजे. पण हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, केवढे हें त्यांचें धाडम. त्या क्षत्रियकुमारांचे काय हें धाडम! माझ्याकडून कर घेणें हें त्यांचें खम धाडम होय. मजकडून कर घेणें ही गोष्ट आजपर्यंत माझ्या कानावरही आलेली नाही.’ असें दृताशीं मापण केल्यानंतर श्रीकृष्ण यादवांकडे वळून म्हणाले, हे यादवश्रेष्ठहो, माझ्याकडून कर घेणें हा केवळ उपहास होय. तो ब्रह्मदत्त राजा म्हणे राजसूययज्ञ करणार आहे, आणि ते हंस आणि डिम्बक तो त्याजकडून करविणार आहेत व त्या दुष्टासाठीं यादवश्रेष्ठ त्याच्या घरी मीठ वाहून नेणार आहे. वहावा! हे यादवश्रेष्ठहो, हा श्रीकृष्ण त्यांना कर देणाऱ्यापैकीं एक! ज्ञालाच माझा पराजय! उपहास उपहास!! हे यादवहो, पुनःपुनः हें त्यांचें वचन वचन ऐकून ठेवा.

याप्रमाणे देवाधिदेव श्रीकृष्णानीं शब्द उच्चारतांच बलरामप्रपति सर्व यादव त्या भाषणाला हंसण्यासाठीं एकत्र येऊन उभे राहिले. ते सर्वही यादव परस्परांच्या हातावर टाळी देत आणि “ श्रीकृष्ण कर देणाऱ्यापैकीं एक” असें म्हणून अतिशय हंसत. त्या वेळीं त्या टाळ्यांचा कडकडाट आणि हास्याचा ध्वनि यांनीं भूमी आणि आकाश हीं दुमदुमून गेलीं. हे नृपश्रेष्ठा, जनमेजया, यावेळीं, “अरेरे मी आपल्या मित्राला संतुष्ट करण्यासाठीं

दूतांचें काम केलें. हाय ! हाय ! ! " असे म्हणून तो ब्राह्मण लाजेनें खालीं तोंड घालून स्तब्ध होऊन राहिला.

अध्याय एकशें सोळावा,

—:०:—

श्रीकृष्णाचें उत्तर.

वेशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणें मर्थ यादव हास्य करूं लागलें अमतां केशिदेत्यानाशक श्रीकृष्ण त्या दूताला म्हणाले; "हे द्विज, आपण शत्रुघर्षांनीं नाऊन माझ्या सांगण्यावरून हंस आणि डिंभक या उभयतांना असें बोला. त्यांना म्हणावें, मी तुम्हाला कर देणार. पण तो शाडूंग धनुष्यांतून फेंकलेल्या दगडामारण्या कठोर, तीक्ष्ण धारेच्या बाणांनीं अथवा धार पाजलेल्या खड्डांनीं देणार. तो कर म्हणजे आपला शिरच्छेद हा होय. माझ्या हातांनीं फेंकलेलें हे चक्र देखील आपणाला कर देईल. तुमच्या धाडसाला कारणभूत असा जो वर तो श्रीरुद्रांनीं दिलेला आहे. तेव्हां आतां तोच तुमचें संरक्षण करो. त्याला पराजित करून मी तुम्हां उभयतांना ठार करीन. आतां असें एक स्थळ ठरवा कीं, जेथें तुमची व आमची गांठ पडेल. तेथें मी माझे सैन्य आणि वाहनें घेऊन येईन. आणि हे नृपतींनीं, तुम्हीही निर्भयपणें त्या ठिकाणीं या. मग हें ठिकाण पुष्करावर असो, प्रयागावर असो अथवा मथुरे जवळ असो; मी तेथें आपल्या सैन्यानिर्शां येईन. त्यबद्दल तुम्हाला काळजी नको."

'अथवा हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, आपल्या मुखांतून असे शब्द निघणें शक्य नाहीं, तेव्हां जें सांगणें आपल्याला शक्य नाहीं, तें आपल्या बरोबर त्यांच कामाभाठीं आलेला हा सात्यकि सांगेल, आपण केवळ साक्षीभूत असा म्हणजे

झालें. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, मी प्रतिज्ञापूवक सांगतो कीं, आपल्यावर माझे नेहमी प्रेम राहिल. व त्या योगानें, दुःखांनं व्याप्त करून सोडलेल्या या संसारांमध्ये आपण विजयी व्हाल. अर्थात् या संसारिक दुखांची बाधा आपणाला बिनकूल होणार नाहीं. हे जनार्दन, आपण सदैव माझ्या कथांचें संकीर्तन करण्याविषयी तत्पर होऊन रहा.

अध्याय एकशें सतरावा.

—:०:—

हंसवाक्य वर्णन.

वेशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, याप्रमाणें ब्राह्मणाला सांगितल्यानंतर श्रीकृष्ण आणखी मात्यकीलाहि म्हणाले, सात्यके, या ब्राह्मणाबरोबर जा आणि त्या दोघांच्या पुढें नाऊन, मी जें बोललों आहे तें सर्व माझ्या म्हणण्यावरून सांग. आणि विशेषकरून ज्या योगानें संग्रामांत आम्हां दोघांची (त्यांची व माझी) गांठ पडेल अशा रीतीनें जोरानें बोल. हे यदुकुलश्रेष्ठा, तूं दुमच्या कोणालाही बरोबर माह्य न घेतां एका घोड्यानिशीं जा. बरोबर धनुष्य घे आणि हातात अंगुलित्राण घालून गोधा बांध. हें एकून मात्यकी 'ठीक आहे' असे म्हणून एका शीघ्रगामी घोड्यावर बसला आणि हे राजा, बरोबर कोणालाही न घेतां त्यानें जाण्याचें मनांत आणले. श्रीकृष्णांनींही तत्काल त्या जनार्दन दूताला निरोप दिला. त्यावेळीं तो जनार्दन हंस आणि डिंभक यांना उद्देशून 'काय हें धाडस, किती हें साहस' असें म्हणाला

१ धनुष्याची दोरी ओढतांना अगर बाण सोडतांना हाताच्या बाटास इजा होऊं नये म्हणून अंगुस्नान सारखी वस्तु बाटाला घालीत असत, तिला अंगुलित्राण असें म्हणतात व धनुष्याचा दोरीच्या आघातानें मनगटाला वगैरे पीडा होऊं नये म्हणून तेथें जें चामडें बांधतात त्याला गोधा असें म्हणतात.

आणि श्रीकृष्णीस नमस्कार करून निघाला व सात्यकीला बरोबर घेऊन शास्वनगराकडे गेला. तेथे गेल्यानंतर उत्कृष्ट प्रकारचा ब्रह्मवेत्ता तो ब्राह्मण प्रथम सात्यकीला आसन देऊन नंतर आपण एका मोठ्या आसनावर बसला. सात्यकीसहवर्तमान सुखाने बसल्यावेळीं त्या ब्राह्मणाने हंस आणि डिंबक यांची दृष्टि सात्यकीकडे वळविली. तो म्हणाला, हा सात्यकी श्रीकृष्णाकडून दूत आलेला आहे. हा त्याचा डावा हातच आहे. हे ऐकून हंस म्हणाला, पूर्वी मी केवळ याला ऐकलेला आहे. पण आज याचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले. हा धनुर्वेद, वेद, शास्त्रे आणि शास्त्रविद्या यामध्ये हा वैश्वसंपन्न पुरुष निपुण आहे. असे आम्ही सदैव ऐकत आहो. तो हा आज आमच्या अवलोकनांत आला, यामुळे आम्हास आनंद होत आहे. असे म्हणून त्याने सात्यकीला "श्रीकृष्ण सुखरूप आहेना, बलराम सुखरूप आहेना आणि उग्रसेन प्रभृति सर्व यादवांचे क्षेम आहेना " असे विचारले. तेव्हां सात्यकीने मुख किंचित विकसित करून, होय. असे उत्तर दिले. तदनंतर भाषण करण्यामध्ये चतुर असलेला हंस जनार्दनाला म्हणाला, 'तुला श्रीकृष्णाची भेट झाली काय, आमचे कार्य आले काय, हे सर्व मला पूर्णपणे सांग. काळ दवडू नको.'

अध्याय एकशें अठरावा.

—:०:—

सात्यकीचे भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया,

१ येथे मूळांत " उन्माधित " असाहि पाठ एके ठिकाणी आहे. पण तो असंबद्ध आहे. रा० ए० सो० बं० च्या प्रतीत " उन्माधित " असा पाठ आहे व तोच बरोबर आहे म्हणून आम्हां घेतला आहे.

याप्रमाणे हंसाने भाषण केल्यानंतर धर्मात्मा वीर जनार्दन हंसत हंसत श्रीकृष्णाची सारखी स्तुति करीत म्हणाला:—हां, पाहिला पाहिला मी. हातामध्ये शंखचक्र धारण करणारा, तापून लाल झालेल्या, सुवर्णाप्रमाणे देदीप्यमान बाहुभूषणे असलेला, प्रभामंडल चमकत असलेली रत्ने धारण करणारा श्रीकृष्ण वृद्ध वृद्ध यादव आणि श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि ज्याची सेवा करीत आहेत, प्रभुत्व संपन्न लोक आणि मागध ज्याची स्तुति गात आहेत, ज्याच्या प्रबालाप्रमाणे आरक्तवर्ण असलेल्या व कोमल पल्लवाप्रमाणे सुकुमार असलेल्या अधरावर हास्य विराजमान आहे. पुरातन अशा विद्वान् लोकांनी आणि देवतांनी यथाशास्त्र विचार करून ज्याचे ज्ञान प्राप्त करून घेतले आहे, ज्याची शरीरकांति विकास पावलेल्या नील कमलाप्रमाणे सुंदर आहे, ज्याचे उदराला प्रफुल्ल अशा सुवर्ण कमलाच्या योगाने विशिष्ट शोभा आलेली आहे, ज्याला उत्पत्ति नसून जो जगताचा उत्पादक आहे, जो आपल्या भाषणाच्या योगाने यादवांना संतुष्ट करीत आहे, जो पुरातन अशा मुनिश्रेष्ठांशी चालू असलेल्या वेदार्थांचे यथाशास्त्र निरूपण करीत आहे, जो जगताच्या हितासाठी मुप्रसिद्ध अशा अनेक शत्रूंचा चुराडा उडवून या जगतामध्येच वास्तव्य करीत आहे, अथवा जग हेच ज्याचे स्वरूपच आहे, त्या सर्व जगताचे हित करणाऱ्यामध्ये श्रेष्ठ अशा श्रीकृष्णाचे मी पुनः पुनः दर्शन घेतले. यादवश्रेष्ठांशी क्रीडा करीत असलेला, क्रीडेच्या काली आनंद पावणारा, ऐश्वर्यसंपन्न अशा यादवश्रेष्ठांना आनंदित करणारा, स्तुतीस पात्र यादवाधिपति ऐश्वर्यसंपन्न कमलनेत्र रुक्मिणीसहवर्तमान बसलेला, समुद्रामध्ये शयन करणारा, भक्तप्रिय असलेला म्हणूनच भक्तजनामध्ये वास्तव्य करणारा,

कल्याण कारक जो श्रीकृष्ण, त्याचें मी अतिशय सुखानें वारंवार दर्शन घेतलें. माझे अंतःकरण तल्लीन होऊन गेलें, यामुळें जरी मी माझे नेत्र घट्ट मिटले होते, तरी नेत्रांनीं श्रीकृष्णाच्या अनादि शरीराचें प्राशन सारखें चालविलें होतें. त्या वेळीं मी खरोखर धन्य आहे. असें माझ्या मनाला वाटलें. त्या ऐश्वर्यसंपन्न, अधिकार-शाली, प्राणिवस्वस्वी, सर्वांची काळजी वहाणाऱ्या, सर्वांस आदिभूत असलेल्या, दोन कमळें धारण करणाऱ्या, कटिप्रदेश सुंदर असलेल्या, विशाल कांतिसंपन्न अशा श्रीकृष्णाचें दर्शन मला घडलें. त्याचें चिंतन करून करून माझे अंतःकरण गार झालें. ज्याच्या शक्तिस्थलावर कौस्तुभ रत्न विराजमान असून ज्याच्यावर शोकडों चामरें सारखी दळत आहेत. तो जगन्नायक श्रीकृष्ण मी आपल्या नेत्रांनीं पाहिला. तो यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण द्वेष-युक्त अंतःकरणानें तुमचें एकसारखें स्मरण करीत आहे. “ते (तुम्ही उभयतां) कोठें आहेत, कोणाला माहीत आहे काय ? ते कोठें आहेत ते. ते मूर्ख माझ्या नजरेंस कोठें पडतील ? त्यांना माझ्या समोर आणण्याचा काय उपाय ? ” अशा प्रकारचा विचार त्या शंख शरण करणाऱ्या देवाधिदेवानें सारखा चाल वेला आहे. आपल्याला कर द्यावयाचा हें ऐकतांच ज्याच्या मुखांतून हास्य निघूं लागलें, शरद आणि यतिश्रेष्ठ दुर्वासा यांच्याशीं ज्याचें भाषण चाललें आहे असा, व परब्रह्माच्या विचारानें ओतप्रोत भरलेलीं वचनें शिष्यांस पढविण्याविषयीं मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाला अनुज्ञा देणारा. अर्थात्, “आपले विघ्नाचें मी निवारण करतो; पूर्वीं प्रमाणें आपलें अध्यापन चालूं होऊंया” असें सांगणारा, जो श्रीकृष्ण त्याचें मी दर्शन घेतलें. त्या वेळीं हे नृपश्रेष्ठा, माझ्या मनांत वारंवार असें येऊं लागलें कीं, त्या उभयतांनीं

हातीं घेतलेलें हें कार्य असाध्य आहे. यानंतर तरी असलें कार्य त्यांनीं हातीं घेऊं नये. हंसा, हा सर्व वृत्तांत घडून आल्या नंतर तुम्हें ग्रहण कसें करावयाचें या विषयींचा विचार श्रीकृष्णानीं केला. त्या विषयींची सर्व हकीकत हा सात्यकी निवेदन करील.

हें भाषण ऐकून हंस क्रोधानें म्हणाला, अरे ब्राह्मणाच्या पोरा, काय हें तुम्हें बोल. त्रैलोक्याला देखील पादाक्रांत करून टाकण्याची इच्छा करीत असणाऱ्या आम्हां उभयतांच्या पुढें अशा प्रकारचे शब्द उच्चारण्याचा मोह तुला त्या कृष्णानेंच आपल्या मायेच्या योगानें पाडलेला आहे. अशा प्रकारच्या लीला करणाऱ्याचे प्रकार त्याला माहीत आहेत. त्याला अवलोकन करतांच तुला हा मोठा भ्रम उत्पन्न झाला. शंख, चक्र, गदा आणि वनमाला यांनीं घाटलेला, यादव वीरांच्या समाजामध्ये फोफावणाऱ्या कीर्तीला सर्वस्व समजणारा, सूत मागष इत्यादिकांनीं केलेल्या स्तुतिस्तोत्रांच्या योगानें वीरांच्या बाहूंस स्फुरण चढवीत असलेला, अत्यंत आश्चर्यकारक अशा विपुल कीर्तीनें लोकसमुदायाला विभूषित करणारा, वृष्णि आणि यदु यांच्या कुळामध्ये उत्पन्न झालेल्या लोकांच्या समुदायाला आपल्या चार बाहूंच्या सामर्थ्यानें अगदीं भारून सोडणारा, जो कृष्ण त्याला अवलोकन करतांच आज तुला केवढा हा भ्रम पडून गेला आहे! अहो ब्राह्मण महाराज, तो दुष्ट अद्यापि देखील तुमच्या अंतःकरणामध्ये भ्रम उत्पन्न करीत आहे. तुमची बुद्धीच कोती. हेच तें त्याचें गारुड. अरे ब्राह्मणा, तुझ्या या चपळपणाचें कारण त्यानें पाडलेला भ्रम हेंच होय. अरे, तूं माझी तुळना त्याच्याशीं करावी काय ! हे विप्र, मी म्हणूनच तुझ्या मुखांतून निघालेले हे शब्द केवळ भिन्नत्वामुळें सहन करीत आहे. नाही तर हे

कोण सोसणार. जा मूर्खा. तुला वाटेळ तिकडे चालता हो. सर्व पृथ्वी तुझीच आहे. फीर तुला वाटेळ तिकडे. आमचा तर हा पहिला संकल्प आहे कीं, त्या यादवाच्या बच्चाची खोड जिरवून अनेक यादवांना गतप्राण करून सर्व यादवांना परास्त करावयाचें. हे ब्राह्मणा, चल; नीघ तूं येथून. सदोदित माझ्या सहावा-साळा राहून शत्रुपक्षाची स्तुति करण्याविषयी तत्पर असलेला, कर्णकटु भाषणें करणारा, धाडशी असा जरी तूं आहेस, तरी मी तुला कांहीं करीत नाहीं. मजवर कितीही जरी संकटें ओढवलीं तरी ब्राह्मणांचा वध करणें हें कांहीं माझ्या हातून घडावयाचें नाहीं. असे ब्राह्मणाला म्हणून, नंतर तो हंम सात्यकीला म्हणाला, 'अहो यादववंशज, आपला येथें येण्याचा उद्देश काय? त्या नंदाच्या पोरानें काय म्हणणें आहे? त्यानें माझा कर दिवा आहे काय?'

सात्यकि म्हणाला:—हंसा, त्या शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या श्रीकृष्णाचें हें भाषण मी खरें सांगत आहे. ते म्हणाले, ज्याच्या अग्रभागी तीक्ष्ण धारा आहेत असे पाषाणाप्रमाणें कठीण बाण शार्ङ्ग धनुष्यांतून सोडून त्यांच्या योगानें अथवा अतिशय धार असलेल्या खड्गाच्या योगानें तुझ्या कराचें सर्व द्रव्य मी तुला अर्पण करीन. हंसा, माझ्या करदानाचें संक्षिप्त स्वरूप म्हणजे मी तुझा शिरच्छेद करणार हें होय. अरे हे अधमा मूर्खा, राजा, याहूनही तुझें धाडस कसलें असावयाचें? अरे नीचा, जा राजा देवाधिदेव जगन्नायक श्रीकृष्णाकडून कर ग्रहण करण्याची इच्छा करीत असेल त्याला द्यावयाचा कर थोडक्यांत म्हटला म्हणजे त्याच्या जिबेचा छेद हाच होय. त्या श्रीकृष्णाच्या शार्ङ्ग धनुष्याचा टणत्कार आणि शंखाचा अवाज कानीं पडला म्हणजे कोणाला

आपल्या जीविताची आशा वाटणार आहे? श्रीशंकराकडून मिळालेल्या वरामुळे तूं आज-काल शेफारून गेला आहेस. तूं आतां असाच रहा. हंसा, अशा प्रकारचे हे शब्द कोण उच्चारूं शकणार? हे अह्मी बलभद्रप्रभृति श्रीकृष्णाचें सहाय्य करीते आहोंत. पहिला बल-राम, दुसरा हा मी सात्यकि, तिसरा कृतवर्मा, चवथा बलाढ्य निशट, पांचवा बभ्रु, सहावा उत्कल, सातवा शशास्त्र निपुण ज्ञानसंपन्न तारण, आठवा सारंग, नववा विपु आणि दहावा ज्ञान-संपन्न उद्धव, हे आह्मी सर्व संग्रामामध्ये बला-दच लोक, शंख, चक्र, गदा धारण करणारा आमचा संरक्षक जो देव-धिदेव श्रीकृष्ण त्याच्या सदैव पुढें असतां. हें तर राहूंदेच. पण त्या श्रीकृष्णाचें जें सामर्थ्यामध्ये अश्विनिकु-माराच्या तोडीचे असे दान वीरपुत्र आहेत, तेच तुझां उभयतांना संग्रामामध्ये गतप्राण करून सोडण्याविषयी समर्थ आहेत. तेही साम-र्थ्यानें धुंद होऊन गेलेले आहेत. ज्या श्रीशंकरानें तुझाला वर दिलेला आहे तो केवळ वर देऊन पर्वतावर जाऊन वास्तव्य करीत आहे, त्याचा या प्रसंगी तुझाला उपयोग होणार नाही. तुमचें सामर्थ्य थोडें; असे असतां धनुष्य घेऊन शत्रूशी संग्राम करण्याविषयी तुम्ही उद्युक्त झालेले आहात. श्रीकृष्णाचे असे आमच्या सारखे सेवक लोक शत्रूशी युद्ध करीत असतां, त्या त्रैलोक्याच्या संरक्षकापासून कर घेण्याच्या इच्छेनें त्याजकडे कोण जाऊं शकणार आहे? जो त्रैलोक्याचें संरक्षण करीत आहे, तो श्रीकृष्ण, शार्ङ्गधनुष्यातून केवळ एकच तीक्ष्ण बाण सोडून तुझाला खात्रीनें ठार करील. त्या जगन्नायक श्रीकृष्णानें पुनः आणखी असे विचारलें आहे कीं, आमचा संग्राम कोठें होणार. काय सदैव पुण्यदायक अशा पुष्कर* क्षेत्रावर किंवा गोवर्धन गिरीवर अथवा मथुरेंत तुम्ही

मला आपले सामर्थ्य दाखविणार? हंसा, शंभू चक्र धारण करणारा देवाधिदेव श्रीकृष्ण जगताचे पालन करण्यांत तत्पर असतांना स्वःराजसूय महायज्ञ करण्याचे कोण मनांत आणणार आहे? आणि मी असें करणार. असें म्हणून तुजवांचून दुसरा कोणता कल्याणशाली पुरुष सुख पावणार आहे? मूर्खा, तूं जर अशी इच्छा केलीस तर या भूतलावर उपहासाम मात्र पात्र होशील. असें बोलून वीर सात्यकी हसल्यासारखे करून भूमीवर बसला.

अध्याय एकशः एकुणेशावा.

—:—

हंस आणि डिंभक यांचे उद्धार.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, हे ऐकून ते हंस आणि डिंभक हे उभयतां कोपाविष्ट झाले. क्रोधाच्या योगानें त्यांचे नेत्र व्याप्त होऊन गेले. ते जणू आपले कोपाच्या योगानें सर्व दिशा जाळून खाक करीत आहेत कीं काय असें वाटून हातें. त्यांनीं सर्व भूपतींवर दृष्टि फेंकली आणि हातांनीं हातला पिळावे देऊन म्हटलें (या वेळीं त्यांच्या मनांत श्रीकृष्णाचा तो लांबलचक निरोप सारखा बोलत होता व ते उभयतां सत्यप्रतिज्ञ अशा सात्यकीला तिरस्कारानें म्हणू लागले) 'अरे यादवाच्या पोरा, कुठला तो नंदाचा पोरगा आणि कुठला सामर्थ्याची घमंड असलेला तो बलराम. काय बोलतो आहेस तूं हें आमच्यापुढे. चल जा. नीघ येथून तूं मूर्खा. या वेळीं तूं दूर्त आहेस. नाहीतर अशा प्रकारचे कठोर शब्द तुझ्या मुखांतून बाहेर पडत आहेत, तोंच तुझा वध करून टाकला असता. खरोखर तूं अगदीं निर्लेज आहेस म्हणूनच अशा प्रकारचें भाषण

१ दूत कांहीं बोलला तरी अबध्य आहे, ही नीति फार प्राचीन आहे.

करीत आहेस. आझी या सर्व जगताचें शासन करण्यासाठीं न उद्युक्त असलेले नरपति आहेत. या मृत्युलोकामध्ये असा कोण पुरुष जीवंत आहे कीं जो आम्हाला कर देणार नाही? आतां आझीं या सर्व गोपालांना ठार करतो अनेक यादवांना बद्ध करितों. आणि आमच्या कराचें सर्व द्रव्य वसूल करितों. चल जा नीचा येथून. तूं दूताच्या स्थितीत आहेस यामुळे वध करण्याला अयोग्य आहेस. हें समजूनच हे अशा प्रकारचे पुष्कळ असंबद्ध उद्धार तूं काडीत आहेस. ज्या परमेश्वरानें आम्हाला वर दिला आहे आणि ज्या प्रभूनें आम्हाला अखें अर्पण केलीं आहेत, तोंच महत्त्वसंपन्न अशा आम्हां उभयतांचे संग्रामांत जातेवेळीं संरक्षण करील. त्या गौळ्याला (कृष्णाला) युद्धामध्ये पराजित करून त्याच्या जागीं आम्ही आपल्या पित्याला बसून तूं जे लोक आम्हाला सांगितलेस ते सर्वच युद्धाला भिणारे आहेत. त्यांना आणि त्यांच्या सर्व सैन्याला प्रथम गतप्राण करून सोडीन आणि नंतर कृष्णाला पराजित करीन. जिच्या हातांमध्ये धनुष्ये आहेत, जिनें खड्गे आणि मुसल नामक आयुधें धारण केलीं असून अंगावर चिलखतें चढविलीं आहेत, जिनें हजारां रथांवर आरोहण केलें असून जी गदा आणि परिघ यांनीं व्याप्त होऊन गेलेलीं आहे. जिच्यापाशीं सर्व सैन्याला दग्ध करून सोडण्याची विपुल साधनें असून जींमध्ये विपुल सामर्थ्य आणि संग्रामाचीं प्रचंड साधनें आहेत अशा मोठ्या सेनेचाही संहार करण्याचें सामर्थ्य आम्हांमध्ये आहे. सेनाध्यक्षहो, करा चाल मयंकर सैन्याची चोहोंकडे. सात्यके, ना तूं. तूं वध करण्याच्या स्थितीतच नाहीस म्हणूनच तुला कांहीं मरणाची भीति नाही. अरे राजा, उद्यां किंवा परवां पुष्करावर आमचा संग्राम होईल. तेव्हां कळून येईल आम्हाला कृष्णाचें आणि

बलरामाचें. वीर्य. दुसऱ्याही ज्या राजांची नांवे तूं उच्चारलीस त्यांचेही सामर्थ्य संग्रामामध्ये आह्माला कळून येईल.

सात्यकि म्हणाला, राजा, हंसा, उद्यां किंवा परवां तुमचे प्राण घेण्यासाठी मी येईन. आजच मी जर दून नसतो तर तुझा उभयतांना ठार करून सोडलें असतें. असो; पण उद्यां किंवा परवां मात्र तुझी अस्तित्वांत रहाणार नाही; तुमची भाषणें फारच कटु आहेत. दूताच्या कामामध्ये मनुष्यांना सदैव जें निरुपम दुःख अनुभवावें लागतें त्याचा भार आज मजवर पडलेला आहे, नाही तर आजच तुमचे प्राण घेऊन हे नीच राजानो, तुझाला माझ्या बाहु बलाचा ताठा काय आहे आणि शौर्य किती आहे तें दाखविलें असतें आणि सुखी झालों असतो. असो; पण आतां हातांमध्ये शंख, चक्र, गदा धारण करणारा, शार्ङ्ग नामक धनुष्य घेणारा, किरीटाच्या योगानें शोभणारा, नीलवर्ण कुरळे केश असलेला, बाहु लांब असलेला, शोभासंपन्न, सर्व लोकांच्या उत्पत्तीचें स्थान अतिशय उत्कृष्ट स्वरूप असलेला विश्वरूपी दैत्यदानवांचे प्राण घेणारा, योगी जन ध्यान करीत असलेला, अनादि, कमलपत्राप्रमाणें सुंदर नेत्र असलेला, श्यामवर्ण, सिंहागति, जगताची उत्पत्ति, स्थिति आणि संहार हीं एकटाच करणारा, सर्व जगताचा उत्पादक, जो श्रीकृष्ण तो संग्रामामध्ये उत्कृष्ट धार असलेल्या एकाच बाणाच्या योगानें तुमचा हा सर्व ताठा उतरून देईल.

असें बोलून हे महाराजा, रथावर आरोहण करून सात्यकि चालता झाला.

अध्याय एकशें त्रिसावा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचें पुष्कराकडे प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, तो शिनिकुलश्रेष्ठ सात्यकि तेथून निघून श्रीकृष्णाच्या नगरामध्ये (द्वारकेमध्ये) आला आणि त्यानें त्या उभयतांमधींची वाढलेला सर्व वृत्तांत श्रीकृष्णास निवेदन केला. तदनंतर रात्र निघून जाऊन प्रभातकालचा स्वच्छ प्रकाश पडला अमतां हातांमध्ये चक्र, गदा धारण करणारे केशदैत्यनाशक श्रीकृष्ण सेनाधिपतीस झगाले, 'हे सेनाधिपतीनो, ज्यामध्ये रथ, गज आणि अश्व आहेत. जे प्राम (इटा) खडग आणि परिव इत्यादि आयुधांनी व्याप्त होऊन गेलेले आहे. ज्यामध्ये अनेक ध्वज आहेत व जे अनेक प्रकारचे अलंकार आणि साहित्य यांच्या योगानें युक्त आहे ते आमचें सर्व सैन्य तयार करा.

हे ऐकतांच 'ठीक आहे' असें म्हणून त्या आज्ञाधारकांनी श्रीकृष्णाच्या आज्ञेप्रमाणें सर्व केलें. ते सर्व सेनेतील मुख्य पुरुष अतिशय बळकट धनुष्ये हातांत घेऊन अंगावर चिलखत चढवून सैन्याच्या अगदी पुढें चालले. हे राजा, हातांमध्ये धनुष्य घेतलेला महाबलाढ्य सात्यकीही पुढें चालला होता. त्या वेळीं तो अतिशय कोपाविष्ट झालेला दिसत होता. त्याच्याचप्रमाणें इतरही अनेक अत्यंत उत्कृष्ट शूर यादव मोठमोठी आयुधें हातांमध्ये घेऊन सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत गमन करूं लागले. नंतर श्रीकृष्णही जो शार्ङ्ग धनुष्याचा भार सहन करील अशा एका दारुकानें सज्ज केलेल्या रथामध्ये आरोहण करून व एक भयंकर धनुष्य आणि बाण घेऊन निघाले. यावेळीं नवीन मेघाप्रमाणें कांति असलेल्या श्रीकृष्णांनी हातामध्ये शंख, चक्र, गदा, आणि

खड्ग ही धारण केली होती. त्याज-
पाशीं उत्कृष्ट बाणहि होते. त्यांनीं
हातामध्ये अंगुलित्राण घातलें असून गोघ्रा
नांवाची चर्मपट्टिकाही बांधलेली होती त्यांचें
वक्षस्थल कंठांमध्ये धारण केलेल्या कमलमा-
लांनीं व्याप्त होऊन गेलेलें होतें. आनंदयुक्त
झालेले ब्राह्मण त्यांची स्तुति करीत होते. सूत
आणि मागध हे चोहोंकडे त्यांच्या कीर्तीचें
गायन करीत होते. त्यांनीं सर्व सेना एकत्र
केली आणि उत्तरेकडे प्रयाण केलें या वेळीं
श्रीकृष्णांनीं शत्रूंना भीति उत्पन्न करणारा
असा आपला पांचजन्य नांवाचा शंख मुक्ता-
ला लावला आणि मोठ्या जोरानें फुंकला.
त्या वेळीं आवाज मोठा होऊं लागला. हे
राजा, त्या उत्कृष्ट शंखातून निघालेल्या ध्व-
नीनें सर्व आकाश आणि पृथ्वी ही भरून
मोडली. श्रीकृष्णांनीं शंख वाजवितांच दुम-
व्याही हजारों वीरांनीं आपआपले शंख वाज-
विले. हे राजा, ग्रीष्मकाल समाप्त होताच
ज्याप्रमाणें मेघ ध्वनि करतात त्याप्रमाणें
अनेक दुंदुभी आणि मृदंग हेही आवात
होतांच प्रचंड ध्वनी करूं लागले. याप्रमाणें
निघाल्यानंतर हे महाराजा, ते सर्व यादव
पुण्याची अभिवृद्धि करणाऱ्या पुष्कर सरोव-
रावर आले आणि हंस डिंबकांची मार्गप्रतीक्षा
करीत युद्ध करण्याच्या उद्देशानें तेंथें राहिले.
त्या सर्व यादवांनीं तेंथें आपला तळ दिला,
तंबू ठोकले आणि ते सर्वहीजण आपआपल्या
तंबूमध्ये जाऊन सुखानें राहिले. भगवान् श्री-
कृष्णांनींही तें उत्कृष्ट सरोवर अवलोकन
करतांच त्यामध्ये स्नान केलें. आणि यतिश्रे-
ष्ठांना प्रणाम केला. पुढें ब्राह्मणांचा चोहोंकडे
चाललेला वेदध्वनी श्रवण करीत ते त्या हंस
डिंबकांच्या आगमनाची मार्गप्रतीक्षा करीत
त्या सरोवराच्या तीरावर सुखानें राहिले.

अध्याय एकशें एकविंशत्वा.

—:०:—

दोहीं सैन्याचें पुष्कर तीर्थावर प्रयाण.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया,
यानंतर ते हंस आणि डिंबक हे उभयतांही
पुष्कर तीर्थाकडे चालले. हे राजा, त्यांनीं
रथांत आरोहण केलें असून मोठमोठी धनुष्ये
घेतलीं होती. त्यांजबरोबर ध्वजहि होते. त्यांच्या
अत्राडीला मोठमोठे वीर होते. ते जणुकाय सर्व
जगताचा संहारच करणार आहेत असे भयंकर
दिसत होते. त्यांचें सर्वांग भस्मचिंत असून
त्यांच्या कपाळाला त्रिपुंड्र व कंठांमध्ये रुद्रा-
क्षमाळा होत्या. ते सिंहाप्रमाणें गर्जना करीत
असून सर्व जगताचा संहार करणारे दुसरे
दोन रुद्रच कीं काय असे भासत होते. हे नृप-
श्रेष्ठा, त्यांच्या पाठीमागून शेकडों सैन्ये चाललीं
होतीं त्यांचे एकत्र जमलेलें एकंदर सैन्य केवळ
दहा अक्षौहिणीच होतें. हे महाराजा, पूर्वी या
दोघां बलाढ्य वीरांचा पर्वतासारखा धिप्पाड
असा विचक नांवाचा एक दैत्य मित्र होता.
त्यानें सामर्थ्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाशीं पूर्वी
युद्ध केलेलें होतें. ज्याच्यापुढें वज्रधारण कर-
णारा इंद्र उभा देखील राहूं शकत नसे. हे
महाराजा, देव आणि दैत्य यांचा संग्राम झाला
त्यावेळीं ज्या महावीरानें देवांचा चुराडा उड-
वून इंद्राचा पराजय केला आणि ज्यानें द्वार-
केंमध्ये येऊन यादवश्रेष्ठांना पीडा दिली. तो
त्यावेळीं लौकरच युद्ध होण्याचा प्रसंग आला
आहे, हें ऐकून हंस आणि डिंबक यांचें साह्य
करण्याविषयी उद्युक्त झाला. कारण, हे नृप-
श्रेष्ठा, त्यांच्यामध्ये यादवां संबंदाचा द्वेष वास्तव्य
करीत होता. त्याजबरोबर परिश्र संज्ञक आयुध

१ एकवीस हजार आठशें सत्तर हत्ती तितकेंच
रथ ६५६१० घोडे आणि १०९३५० पायदळ या
सर्वांस मिळून एक अक्षौहिणी असें ब्रह्मतास.

धारण करंगारे अनेक लक्ष यादव होते. तसेच हिंडिन या नांवाचा एक राक्षसाधिपति त्या विचक्राचा अतिशय मित्र होता. तो त्याज-साठी संग्रामामे ये आपले प्राणहि खर्च करणारा होता. तो राक्षसश्रेष्ठ हिंडिन हातामध्ये पाषाण, शूल आणि खड्ड धारण करणाऱ्या इतर अनेक राक्षसांना बरोबर घेऊन विचक्राला साहाय्य करण्यासाठी आला. हे महाराजा, त्याच्या पाठीशी असलेल्या हातांमध्ये शिला आणि परिष धारण करणाऱ्या त्या राक्षसांची संख्या ८८००० हातां.

अस्तु; श्रीकृष्णावर स्वारी करण्यासाठी निघालेल्या त्या हंस डिभक्राच ते प्रचंड सैन्य, राक्षस आणि दैत्य या उभयतांनी मिश्रित झालेले होते. ते सर्व त्रैलोक्याला आश्चर्यचक्रीत करून सोडणारे अतिशय भयंकर सैन्य अवलोकन करितांच सर्व त्रैलोक्य भयभीत होऊन गेले. हिंडिन आणि विचक्र या उभयतांना बरोबर घेऊन ते हंस आणि डिभक्रा श्रीकृष्णाला ठार करण्याच्या उद्देशाने वेगाने पुष्कर तीर्थावर चालले. हे राजा, यादवांशी त्यांचे युद्ध होणार ही बातमी जरासंधाच्या कानी गेली. तथापि, स्वतःला पाप लागेल असे समजून, युद्धासाठी गमन करणाऱ्या त्या हंस डिभक्रांना त्याने साहाय्य केले नाही. इकडे ते सर्व दैत्य अतिशय त्वरेने गमन करित करित पुष्करावर गेले. हे राजा, श्रीकृष्णाकडे जात असतां ते राक्षसभूपति सिंहाप्रमाणे गर्जना करित होते आणि “ मीच अगोदर कृष्णाशी लढाई करणार ” असे परस्पराना म्हणत होते. हे राजा, ते सर्व नृपश्रेष्ठ तपोवृद्ध अशा मुनींनी सेवन केलेल्या अत्यंत कल्याणकारक व सर्व लोकामध्ये आदिभूत अर्थात् अतिशय पुरातन

अशा पुष्करतीर्थावर आले. हे पृथ्वीपते, राजा जनमेजया, पुष्करतीर्थ आणि कमलनयन श्री-विष्णु हेच दर्शनाच्या योगाने आणि स्पर्शनाच्या योगाने पापांचे निर्मूलन करणारे आहेत. हे नृपश्रेष्ठ, माहात्मे पुरुष, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि आणि देवतांचे समुदाय हे या उभयतांची सेवा करित असतात. सर्व प्रकारच्या पातकाचा नाश करण्याविषयी हे दोघेच समर्थ आहेत. त्या उभयतांचे जेथे सान्निध्य होते त्या ठिकाणीच ते सर्व नृपति येऊन राहिले. तेथे त्यांना पुण्याचे वसतिस्थान, ब्राह्मणांनी सेवन केलेले पुष्करतीर्थ, आणि अश्वत्थवृक्षाचे टापी निरंतर वास्तव्य करणारा पापापहारक सर्वश्रेष्ठ श्रीकृष्ण यांचे दर्शन घडले. हे नृपश्रेष्ठ, तू त्या उभयतांना अंतःकरणपूर्वक नमस्कार कर त्या ठिकाणी गमन करणाऱ्या प्राण्यास जे जे अभीष्ट असेल ते ते सर्व घडून येते यामध्ये संशय नाही. हे नरपते त्या ठिकाणी प्राप्त झालेले ते सैन्य भेरी पणव, झंझरी आणि डिंडिम यांच्या ध्वनीने व्याप्त होऊन गेलेले होते. त्यामध्ये राक्षसांच्या गर्जनांचा प्रतिध्वनी उमटत होता. हे नरपते, पुष्कर सरोवराच्या तीरावर आल्यानंतर त्या

१ भेरी, एक प्रकारचा नगारा, २ पणव, गाण्याच्या उपयोगी पडणारे नगाऱ्याच्या आकाराचे एक वाद्य. (शब्दकल्पद्रुम) झंझरी, यासच झंझरी असे नांव आहे. तिची लांबी बारा अंगुले असून परिष अठरा अंगुले असतो. व तोडाला चामडे लावलेले असते तिच्या गळ्याशी दोन भोके असतात. व त्यांत शेवटी काटे बांधलेला दोरा आडकवलेला असतो. ही डग्व्या हातांत धरून उजव्या हाताने वाजवितात. (संगीतरत्नाकर) डिंडिम म्हणजे डिम यासच दौडो असे म्हणतात. (अमरविवेक) झंझरी यास झांगड, असे नांव आहे असे अमरविवेककार म्हणतात.

सैन्याने युद्धासाठी येऊन ठाकलेला श्रीकृष्ण अवलोकने केला.

अध्याय एकशें वात्रिमावा.

—:०:—

पुष्कर तीर्थावरील संग्राम.

वैशाखायन सांगतात:—राजा जनमेजया, तदनंतर ध्वज फडकत असलेली ती दोन सैन्ये परस्परांना येऊन भिडली. मोठमोठे परीष, गदा, शक्ति, इत्यादि शस्त्रांची त्यांमध्ये गर्दी उडालेली होती. भेरी, झंझर, डिंडिम इत्यादि वाद्यांचा त्यांमध्ये एकसारखा गजर चाललेला होता. त्या सैन्यांनी हातांमध्ये शूल, उत्कृष्ट प्रकारची खडूंगे आणि धनुष्ये इत्यादि मोठ मोठी शस्त्रे घेतलेली होती व तीं परस्परांमध्ये उत्साह उत्पन्न करीत होती. त्या उभय सैन्यामध्ये भयंकर संग्राम सुरू झाला. हे महाराजा, यावेळी वीरांनी धनुष्यांतून फेकलेले ते बाण हजारां मनुष्यांची शरीरे फोडून दूर निघून गेले. तसेच, वीरांनी आपल्या हातांतून शत्रूंच्या वक्षस्थलावर फेकलेले खडूंग चमकत जाऊन त्यांची मस्तके उडवून आकाशांत निघून गेले. हे राजा, अनेक नृपतींनी हातांतून फेकलेले अनेक परियांनी नरपतींच्या आणि राक्षसांच्या शरीराचे तिळातिळा एवढे तुकडे होऊन गेले. परस्परांचा वध करण्याची इच्छा करणारे दैत्य यावेळी गर्जना करू लागले. हे नृपश्रेष्ठा, दैत्य, राक्षस आणि राजे यांनी परिवाच्या योगाने परस्परांचा प्राण घेण्याचा चोहोंकडे एकसारखा सपाटा चाल-

१ येथे “ दर्शयामास ” असें मुळांत आहे व त्याचा अर्थ सैन्याने परस्परांस दाखविला असा टीकाकारांनी केला आहे. परंतु आम्हां तो घेतलेला नाही. सुरादिगण हा आकृतिगण आहे या-मुळे दृग्धातु त्यांत आहे, असे मानता येण्यासारखे आहे व ह्यापूनच आम्हां असा अर्थ केला आहे.

विला. दुसरे कांहीं मत्त गजप्रमाणे धावणारे महाबलाढ्य राक्षस आणि दैत्य सर्पाप्रमाणे आकार असलेले मोठमोठे बाण धनुष्यांतून सोडून इतरांचा वध करू लागले. हे राजा, धनुष्यांतून सोडलेल्या मोठमोठ्या बाणांनी परस्परांचा वध होऊ लागला. महाराजा जनमेजया, या वेळी हत्तीला हत्ती जाऊन धडकले, अश्वाला अश्व जाऊन भिडले, रथाशीं रथ जाऊन धडकले आणि स्वाराशीं स्वार जाऊन भिडले. हे महाराजा, पट्टे, खड्ग, धनुष्याला लावून ओढलेले मोठवेठे बाण, भाले, परिष, इट्टे, शक्ति, परशु, आणि भिदिपाल इत्यादि महाभयंकर आयुधांच्या योगाने त्या सैन्याने त्या संग्रामांत परस्परांवर प्रहार केले. हे राजा, इकडून तिकडे धावणारे आणि बेसुर आवाज काढणारे अनेक राक्षस, दैत्य आणि क्षत्रिय यांनी धनुष्यांतून फेकलेल्या, पाषाणाप्रमाणे कठोर असलेल्या बाणांनी परस्परांचे प्राण घेतले. हे महाराजा, खड्गाच्या प्रहारामुळे गतप्राण होऊन कित्येक वीर पृथीवर पडले. कित्येक अत्यंत वीर्यशाली योद्ध्यांची मस्तके गदेच्या आघातांने चूर होऊन गेली. आणि हे महाराजा, हातामध्ये परिष संज्ञक आयुध घेणाऱ्या कित्येक वीरांच्या परिघांनी अनेक लोकांचे कंठ छिन्नभिन्न होऊन गेले. कित्येक यमाच्या राष्ट्रांत गेले, कित्येकांनी स्वर्गाचा मार्ग सुधारला. कित्येक अप्सरांचा समागम होऊन भूतलावर पडलेले अपले प्रेत अवलोकन करू लागले. कित्येकांनी भ्रांतिष्ट • पुरुषा प्रमाणे परकीयांचा व त्यांच्याच बरोबर स्वकीयांचाही वध केला. हे राजा, या वेळी त्या सैन्यांत हजारां शंस, दुंदुभि, आणि अनेक मृदंग यांचा ध्वनी होऊ लागला. त्या वेळी सूर्य भर दोन प्रहरांवर आला असून अतिशय भयंकरपणे ताप देत होता. तदनंतर

हे राजा, भयंकर आणि विस्तृत उदर असलेले बेटौल स्वरूपाचे पिशाच आणि महा भयंकर राक्षस आनंदित होऊन जी केशरूपी तृणाने आच्छादित झालेली आहेत अशीं मांसें भक्षण करूं लागले, व विपुल रक्तहि प्राशन करूं लागले त्या ठिकाणीं अनेक प्रेतें आणि खड्गप्रहार करून भूमीवर पाडलेले अनेक कबंध (घडे) यांचीं अभिवृद्धि झालेली होती. त्यावेळीं त्या प्रेतभक्षक पिशाच्यादिकांनीं त्या संग्रामभूमींतील प्रदेशाचे अनेक विभाग करून घेतले. पिशाच्या प्रमाणेंच त्या ठिकाणीं ससाणे, कंक, गृध्र इत्यादि पक्षि आणि भालू वगैरे पशु प्रेतांना ओढून काढून भक्षण करूं लागले. हे नृपश्रेष्ठा, या वेळीं सत्यायशीं हजार गज आणि दहा लक्ष तीस हजार अश्व गतप्राण झाले. हे महाराजा, एकलक्ष रथांचा त्यांत आरोहण केलेल्या वीरासह चुराडा उडाला. हातांमध्ये शस्त्र घेतलेले तीस कोटी घोडेस्वार अगदीं ठार होऊन गेले. त्या मध्याह्णकालींही कित्येकांचा वध झाला. कित्येकांनीं समरांगणांतून पळ काढिला. हे राजा, कित्येक तृपाक्रांत झाल्यामुळे पुष्कर सरोवरांत जाऊन शिरले. कित्येक भुईसरपट पडले. आणि आन्ही भयभीत झाले आहेत असें म्हणाले. कित्येक केश सुटलेले वीरांनीं आपल्या रथांचा त्याग करून खाली उड्या घेतल्या. दांत ओंठ खात असलेले कित्येक अश्वारूढ वीर सैन्याच्या पुढेंच गतप्राण झाले. हे नृपश्रेष्ठा, त्या वेळीं पुष्कर तीर्थावर पूर्वीं देवदैत्यांमध्ये होऊन गेलेल्या संग्रामाच्या तोडीचें प्रचंड युद्ध झालें.

अध्याय एकशें तेविसावा.

—:—

विचक्रवध.

वैशंपायन ह्यणाले:—राजा जनमेजया, यानंतर जोडीजोडीनें युद्ध सुरू झालें. शार्ङ्गधनुष्य धारण करणारे श्रीकृष्ण विचक्र दैत्याला झुंजवूं लागले. हंसाशी बलभद्राचा संग्राम सुरू झाला, डिंभकाशीं सात्यकी लडूं लागला. वसुदेव आणि उग्रसेन यांच्याशीं नरमांसभक्षक हिडिंब युद्ध करूं लागला आणि हे नृपश्रेष्ठा, व्याकुल न झालेले इतर अनेक वीर दुसऱ्या अनेक वीरांशीं सामना करूं लागले. पुढें संग्रामामध्यें सर्वाना आश्चर्यचकित करून सोडीत श्रीकृष्णानीं ज्याचे धारेचा अग्रभाग अत्यंत तीक्ष्ण आहे, अशा अनेक बाणांचा त्या दैत्याच्या अर्थात् विचक्राच्या वक्षस्थलावर सर्व प्रहार केला. आकाशामध्यें इंद्रासहवर्तमान देवता हा संग्राम अवलोकन करीत होत्या. त्या वेळीं इंद्राच्या समक्ष त्या विचक्र दैत्यानें एक बळकट आणि तीक्ष्ण असा बाण सोडून आपलें जोरदार धनुष्य कानापर्यंत ओढलें, आणि बाण सोडून श्रीकृष्णाच्या दोहों स्तनांच्या मध्यभागीं प्रहार केला. त्याच्या त्या बाणानें वक्षस्थल विद्ध होतांच विश्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णाच्या मुखांतून सृष्टीच्या आरंभीं ज्याप्रमाणें लोक बाहेर पडले त्याप्रमाणें रक्त बाहेर पडलें. तदनंतर श्रीकृष्णानीं कोपाविष्ट होऊन क्षुराप्रमाणें (कव्हा) तीक्ष्ण असा बाण सोडून विचक्राचा ध्वज छिन्नाविच्छिन्न करून सोडला आणि चार अश्व आणि सारथी यांना दुसरे तीन बाण सोडून गतप्राण करून टाकिलें. या वेळचा संग्राम हा बृहस्पतीची पत्नि जी तारा तिजसंबंधानें पूर्वीं होऊन गेलेल्या संग्रामाच्या तोडीचा होता.

इतकें झाल्यानंतर श्रीकृष्णानीं आपला प्रचंड

शंख वाजविला. तेव्हां तो विचक्रदैत्य क्रोधानें अगदीं बेभान होऊन गेला. त्यानें रथांतून एकदम खालीं उडी टाकली आणि जिचा प्रहार सहन होणें अशक्य अशी अत्यंत भयंकर जोरदार गदा घेऊन त्यानें प्रथम श्रीकृष्णाच्या किरीटावर आणि नंतर ललाटावर प्रहार केला व सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. पुढें लागलीच त्या दैत्यानें एक प्रचंड शिळा घेतली आणि गदपेक्षां दसपट गरगरा फिरवून श्रीकृष्णाच्या वक्षस्थलावर फेंकली. ती शिळा आपल्यावर येत आहे असें पाहतांच श्रीकृष्णांनीं हातानें धरली आणि तीच उलट फेंकून त्या दैत्याला प्रहार केला. त्यामुळें तो दैत्य पीडित होऊन भूमीवर पडला. तो गतप्राण झाल्यासारखा भासूं लागला. आणि श्वासोच्छ्वास करीत पडला. कांहीं वेळानें शुद्धि आल्यानंतर तो दैत्य कोपाविष्ट झाला त्यामुळें तो पूर्वीपेक्षां दुप्पट चमकूं लागला. त्यानें हातांत परिघ घेतलें आणि श्रीकृष्णाला म्हटलें 'कृष्णा, या परिघाच्या योगानें मी तुझा सर्व गर्भ समूळ नष्ट करून टाकतां. कृष्णा, देवदैत्यांमध्ये संग्राम झाला त्या वेळेचा माझा पराक्रम तुला अवगत आहे. सांप्रतही माझे त्या वेळेचे तेच विशाल बाहु असून मीही तोच आहे, हें तुला माहीत नाहीं असें नाहीं. तथापि, माझ्या सामर्थ्याचें ज्ञान असूनही हे वीरा, तूं माझ्याशीं संग्राम करीत आहेस. अस्तु; हे महाबाहो, आतां माझ्या हातांतून सुटलेल्या या परिघाचें निवारण कर, असें बोलून त्या दैत्यानें सर्व लोकांसमक्ष, शंख, चक्र, गदा धारण करणाऱ्या देवाधिदेव लोकनायक श्रीकृष्णावर तो परिघ फेंकला. पण, श्रीकृष्णांनीं, " ठीक आहे, आतां तूं ठार झालासच असें समज " असें म्हणत म्हणत, तो परीघ आपल्या हातानें धरला आणि ती-

क्षण खड्गाच्या योगानें त्याचे तुकडे तुकडे करून सोडले. तेव्हां दैत्याधिपति विचक्र यानें शेंकडों फांचा आणि विशाल अग्रभाग असलेला एक वृक्ष उपटून हातांत घेतला व त्याच्या योगानें सामर्थ्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाला चेंचून काढण्याचा उपक्रम केला. पण, श्रीकृष्णांनीं आपल्या खड्गाच्या योगानें त्याचेही तिळातिळा एवढे तुकडे करून सोडले. याप्रमाणें बराच वेळ त्या दैत्याशीं क्रीडा केल्या नंतर श्रीकृष्णांनीं त्या दैत्याचा वध करण्याचें मनांत आणिलें. त्या महात्मा श्रीकृष्णांनीं एक तीक्ष्ण बाण घेतला आणि आग्नेय अक्षाची योजना करून त्याचा त्या दैत्यावर प्रहार केला. सर्व लोक हें पहात आहेत, तोंच तो बाण त्या दैत्याला भस्म करून पूर्वीप्रमाणेंच श्रीकृष्णाच्या हातामध्ये परत येऊन राहिला. याप्रमाणें विचक्राचा वध झाल्यानंतर त्याच्या सैन्यांतील अवशिष्ट राहिलेले दैत्य दशदिशा पळूं लागले. ते जे त्या वेळीं महासागराकडे निघून गेले, ते अद्यापीही परत फिरले नाहीत.

अध्याय एकशें चोविसावा.

—:०:—

हंस आणि बलराम यांचा संग्राम.

वैशंपायन म्हणाले:—इकडे वीरश्रेष्ठ धर्मनिष्ठ बलरामानेही तत्काल धनुष्य घेतलें आणि हंसावर दहा बाण फेंकले. तेव्हां हंसानें बलरामाला उलट विद्ध करून सोडण्याच्या उद्देशानें पांच शीघ्रगामी बाण सोडले. पण, बलरामानें दहा बाण सोडून मध्यंतरीच त्याचे तुकडे करून सोडले. आणि तत्काल जोरानें एक बाण हंसाच्या ललाटावर मारून हंसाला विद्ध केलें. त्या बाणानें जोरानें येतायेतांच हंसाची शुद्धि हरण केली. अर्थात् तो रथाच्या मध्यमार्गी बराच वेळ मूर्छित होऊन पडला. तद-

नंतर शुद्धीवर येऊन त्यानें भात्यांतून एक बाण काढून घेतला. आणि त्याच्या योगानें यादव-श्रेष्ठ बलरामाला विद्ध करून सिंहाप्रमाणें गर्जना केली. संग्रामामध्ये त्यानें केलेल्या या कृत्याचे योगानें देव देखील आश्चर्यचक्रीत होऊन गेले. त्याच्या बाणानें विद्ध होतांच बलराम कदत कदत रक्त ओकीत श्वास टाक्रीत त्या रणांगणांत पडला. रक्तानें शरीर व्याप्त झाल्यामुळे तो केशराच्या पाण्यानें अंग भिजल्यासारखा दिसूं लागला. दैत्याच्या बाणानें विद्ध झाल्यामुळे त्याला अतिशय कोप आला. तेव्हां लक्षावधी बाण सोडून, नीलवस्त्र परिधान करणाऱ्या त्या बलरामानें हंसाप्रमाणें गति असलेल्या त्या वीर्यसंपन्न हंसाला पीडित करून सोडले. बलरामानें सोडलेल्या अत्यंत वेगानें जाणाऱ्या त्या भयंकर तीक्ष्ण बाणांनीं, हे राजा, हंसाच्या रथावर, ध्वजावर, धनुष्यावर, चक्रावर, आणि बाणांच्या दोहीं भात्यांवर सर्व बाजूनी झडप घालून हंसाला पीडित करून सोडले. तेव्हां हे महाराजा, वीर्यमदानें धुंद होऊन गेलेल्या प्रसंगोचित कार्ये जाणणाऱ्या त्या हंसाला कोप आला. त्यानें एक बाण सोडून बलरामाला विद्ध केलें. दुसऱ्या बाणानें त्याचा ध्वज छिन्नविच्छिन्न करून सोडला आणि दुसरे चार बाण सोडून त्याच्या सारख्यास यमाला अर्पण केले. तेव्हां कोपाग्नि होऊन महाबाहु बलरामानें हातांमध्ये गदा घेतली. आणि शेषाप्रमाणें फूत्कार करीत हंसावर चाल केली. त्यानें त्या गदेच्या योगानें हंसाच्या रथाचे, ध्वजाचे, चक्राचे, अश्वांचे आणि सारख्यांचे तिळातिळा एवढे तुकडे करून टाकले. आणि वारंवार गर्जना केली. इतकें झाल्यानंतर त्या बलाढ्य बलरामानें हंसावर गदाप्रहार केला. तेव्हां हंसानेही हातांत गदा घेतली आणि रथांतून खाली उडी टाकली. तदनंतर त्या प्रचंड

समरांगणामध्ये पराक्रमानें सुप्रसिद्ध असलेले अत्यंत शौर्यसंपन्न महारथी बलराम आणि हंस युद्ध करूं लागले. परस्परांचा वध करूं इच्छिणाऱ्या त्या हंसाप्रमाणें गति असलेल्या त्या वीरांनीं त्या प्रचंड संग्रामामध्ये गाजविलेला उत्कृष्ट प्रकारचा पराक्रम सर्वांना आश्चर्यचकित करून सोडणारा होता. पूर्वी जेव्हां देव आणि दैत्य यांमध्ये संग्राम झाला तेव्हां आकाशामध्ये जय प्रमाणें इंद्र आणि वृत्र हे परस्परांचा पराजय करण्याचा यत्न करीत होते, त्याप्रमाणेच हेही करीत होते. त्या भयंकर संग्रामांत त्या उभयतांचे सर्वोच्च रक्तानें व्याप्त होऊन गेलेले होते. परस्परांच्या सामर्थ्यामुळे त्या उभयतांना अत्यंत थ्रम होत होते. पुढे हे नृपश्रेष्ठा, बलराम उत्कृष्टकडच्या मार्गानें चालू लागून व हंस डावीकडच्या मार्गाचा आश्रय करून संग्राम करूं लागला. गजाप्रमाणें गति असलेल्या त्या उभयतांनीं गदेच्या योगानें परस्परांना चेंचून काढिले आणि परस्परांचे प्राण घेण्यासाठी शक्य तितक्या जोरानें परस्परांवर प्रहार केले. पूर्वी देवदैत्यांमध्ये चाललेल्या संग्रामाच्या तोंडीनें हे अतिशय विकोपास गेलेले त्यांचे युद्ध त्या विशाल समरांगणांमध्ये सुरू होतें. या वेळीं अवलोकन करीत असलेल्या देवता आणि ऋषि आश्चर्यचकित होऊन गेले. “ अहां, अशा प्रकारचें युद्ध पूर्वी कधी आमच्या पहाण्यात आलें नाहीं; इतकेंच नव्हे, ऐकण्यातही आलेलें नाहीं. ” अशा प्रकारचे उद्गार आश्चर्यामुळे देव, गंधर्व आणि किन्नर यांच्या मुखांतून निघूं लागले. ते उभयता वीर परस्परांना चेतवीत, उत्कृष्ट प्रकारचें युद्ध करीत होते. यानंतर त्या विशाल रणांगणांमध्ये अत्यंत चतुर हंस उजव्या बाजूनें व बलाढ्य बलराम डाव्या बाजूनें एकसारखा फिरूं ला-

गला. त्या उभयतां वीरांनीं आपले गुढगे जरा वांकाविलेले होते. आणि देव अवलोकन करीत असतां त्या उत्कृष्ट संग्रामपटूंनीं गदेच्या योगानें परस्परांवर अतिशय प्रहार केले.

अध्याय एकशें पंचविंसावा.

—:०:—

सात्यकी आणि डिंबक याचा संग्राम.

वेशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, पुढें क्षत्रियांमध्ये प्रसिद्ध असलेले बलाढ्य वीर सात्यकी आणि डिंबक परस्परांमध्ये पाकाष्ठेचें युद्ध करूं लागले. त्या उभयतांनींही प्रचंड संग्रामाविषयी चांगले श्रम केले होते व ज्ञानवृद्ध अशा लोकांची सेवाही केली होती. अस्तु; वीर्यसंपन्न सात्यकीनें वेदांमध्ये पारंगत असलेल्या डिंबकाला त्याच्या मुखावर आणि छातीवर दहा तीक्ष्ण बाण सोडून विद्ध केलें. तेव्हां युद्धाविषयीचा ताडा असलेल्या क्षत्रियश्रेष्ठ बलाढ्य डिंबकानेहि पांच हजार बाण सांडून सात्यकीला विद्ध केलें. पण, यादववीर सात्यकीनें गर्जनेच्या रूपानें निषेध करीत ते बाण मध्यंतरीच छिन्नविछिन्न करून टाकले. आणि सात बाण डिंबकाच्या शरीरांत मारले. तेव्हां त्या नृपश्रेष्ठानें कोपाविष्ट होऊन एक लक्ष बाण उलट सात्यकीच्या शरीरांत भोंसकले. हें पाहून पराक्रमशाली यदुकुलोत्पन्न सात्यकीनें अर्धचंद्रसंज्ञक बाण सोडून डिंबकाचें धनुष्य तोडून टाकलें. तेव्हां वीर्यशाली डिंबकानें दुसरें एक धनुष्य घेतलें आणि तेल लावून धार दिलेलेल्या वस्ताऱ्यासारखी तीक्ष्ण धार असलेला एक भयंकर बाण सात्यकीच्या शरीरांत भोंसकला. त्यामुळें सात्यकी रक्त ओकूं लागला. हे राजा, या वेळीं तो सात्यकी धसंतऋतूमध्ये फुललेल्या पळसाप्रमाणें अतिशय शोभत होता. पुढें लागलीच

त्यानें, त्या डिंबकानें फिरून हातीं. घेतलेल्या त्या धनुष्याचे तुकडे करून सोडले. पण, डिंबकानें फिरून दुसरें धनुष्य घेतलें आणि पहात असलेल्या सर्व क्षत्रियांच्या समक्ष सात्यकीवर तीक्ष्ण बाणांचे प्रहार केले. पण, सात्यकीनें तीक्ष्ण पुंख असलेला एक बाण सोडून त्या युद्धांत त्या दुष्ट डिंबकाचें तें प्रचंड धनुष्यही तोडून टाकलें. तथापि, हे नृपश्रेष्ठ, त्या भृपश्रेष्ठ डिंबकानें तत्काल दुसरें धनुष्य घेऊन त्याच्या साह्यानें सात्यकीला विद्ध करून सोडलें.

हे राजाधिराज, अशा प्रकारें त्या डिंबकाचीं एकशें दहा धनुष्यें सात्यकीनें पहाणाऱ्या सर्व क्षत्रियांच्या समक्ष तोडून टाकलीं. पुढें ते डिंबक आणि सात्यकी हे उभयतां वीर धनुष्यें टाकून देऊन आणि अतिशय भयंकर खड्ग हातांमध्ये घेऊन परस्परांशीं युद्ध कराव्यास येऊन टाकले. राजा जनमेजया, डिंबक आणि सात्यकी हे वीर खड्गप्रयोगाचें ज्ञान असलेल्या लोकांमध्ये श्रेष्ठ होते. हे राजा, महाभाग्यशाली दुःशासनाचा पुत्र, सोमदत्ताचा पुत्र, पराक्रमशाली अभिमन्यु, आणि नकुल हे चार आणि डिंबक आणि सात्यकी हे दोन, मिळून सहा वीर युद्धामध्ये खड्गप्रयोग करण्याचें उत्कृष्ट ज्ञान असलेल्या लोकांमध्ये श्रेष्ठ होत. त्यांतही, हे नृपश्रेष्ठ, सात्यकी आणि डिंबक हे उभयतां श्रेष्ठ होत. युद्धाची अत्यंत इच्छा असलेल्या त्या उभयतां वीरांनीं खड्गयुद्ध केलें. भ्रान्त, उद्भ्रान्त, आविद्ध, प्रविद्ध, बाहुनिस्तृत आकर, विकर, भिन्न, निर्भयोद, अमानुष, संकोचित, कुलचित, सव्य, ज्ञानु, विज्ञानु, आहित, चित्रक, क्षिप्त, कुद्रव, लवण, धृत, सर्वबाहु, विनिर्बाहु, सव्येतर, उत्तर, त्रिबाहु, उत्तुंगबाहु, सव्योन्नत, उदासी, पृष्ठतः प्रथित, यौधिक, आणि प्रथित अशा प्रकारचें खड्ग-

युद्धाचे बचीस प्रकार त्या खड्गयुद्ध करणाऱ्या उभयतां वीरांनी केले. त्यांनी परस्परांवर बारंवार प्रहार केले. तथापि, हे महाराजा, युद्धाविषयी दृढनिश्चय असल्यामुळे पुष्करावर असलेल्या त्या उभयतां वीरांना बिलकुल श्रम झाले नाहीत. तेव्हां, हे महाराजा, देव, गंधर्व, सिद्ध आणि मुनिश्रेष्ठ, यांनी परस्परांचा पराजय करण्याविषयी परिश्रम करित असलेल्या त्या उभयतां वीरांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, अहाहा, काय हे वीर्य आणि काय या पराक्रमी वीरांचे धैर्य. खरोखर संग्रामाविषयी समर्थ आणि खड्ग व धनुष्य यांच्या उपयोगामध्ये पारंगत असे हेच दोघे आहेत. त्यांपैकी एक, अर्थात् डिंबक, हा श्रीशंकराचा आणि दुसरा अर्थात् सात्याकि हा बुद्धिमान् अशा द्रोणाचार्याचा शिष्य आहे, हे महाराजा, अर्जुन, सात्याकी, आणि जगन्नायक श्रीकृष्ण हे तिघेच युद्धक्रियेविषयी सर्वदा प्रसिद्ध आहेत आणि डिंबक, कार्तिकेय व श्रीशंकर हे महारथ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या सर्वांचीच वीर्यासंबंधाने व सामर्थ्यासंबंधाने प्रसिद्धि आहे. याप्रमाणे युद्धाच्या अवलोकनाच्या उत्कट इच्छेने आकाशांत उभे असलेले ते देव, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, आणि महासर्प एकसमयावच्छेद करून म्हणू लागले.

अध्याय एकशें सव्विसावा

-:०:-

हिडिंबपराभव.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, अस्यंत सुखी, युद्धाचा पुष्कळ आनुभव मिळ-

विलेले, वार्धक्याच्या योगाने सर्व शरीर जर्जर झालेले, सर्वांगावर पांढरेपणा आलेले, आनुभविक आणि शास्त्रीयज्ञान असलेले, आणि नृपतींच्या आचरणमार्गामध्ये चतुर असलेले, वसुदेव आणि उग्रसेन हे उभयतां यादव त्या युद्धरूपी प्रचंड रंगभूमीवर दुष्ट अंतःकरणाच्या हिडिंब नामक राक्षसाशी संग्राम करू लागले. त्यांनी हजारों बाण सोडून त्या नरभक्षक राक्षमश्रेष्ठ दुष्ट हिडिंबाला चेंचून काढिले. राक्षमश्रेष्ठ हिडिंब हा त्या संग्रामांत चोहोंकडे मनुष्यांना भक्षण करित होता. तो दुष्ट एकदम फार वाढला. या वेळी त्याचे बाहु लांब, हनुवटी विशाल, उदर मोठे, नेत्र भेसुर असून पिंगट, केश पिंगट, आणि नासिका ससाण्यासारखी होती. तो फार भयंकर दिसत होता. त्याचे केश ताठलेले होते व बाहु फार विशाल होते. त्याचे शरीर पर्वतासारखे धिप्पाड असून दादा लांब आणि तोंड कोळ्यासारखे होते. तो जणू सर्व जग भक्षण करण्यासाठी उद्युक्त झाला आहे की काय, असे भासत होते. त्याची छाती विशाल, स्कंदप्रदेश उंच, आणि मान लांब असून तो एखाद्या हत्तीप्रमाणे मदोन्मत्त झालेला होता. तो पेटारेच्या पेटारे भरतील इतके मांस भक्षण करित होता. व विपुल रक्त प्राशन करित होता. हे राजा, त्याने अनेक हत्ती घेऊन हत्तीवर, अनेक अश्व अश्वार, रथ रथांवर आणि स्वार स्वारांवर आपटून नाहीसे करून टाकले. तो मनुष्याला पुढे पहातांच केवळ नासिकेच्या श्वासानेच त्याचा संहार करून टाकीत असे. हे महाराजा, त्या नरमांसभक्षक हिडिंबाने चोहोंकडे असलेले यादवांचे अनेक सरदार आपल्या वशाखाली उतरले. जे जे म्हणून पुढे दिसले त्यांना त्यांना त्या भेसुर-स्वरूपी राक्षसाने गतप्राण करून सोडले. त्या नरमांसभक्षक हिडिंबाने इतरही अनेक याद-

१ तरवारीचे हात करण्याच्या या प्रकारांपैकी तेरा प्रकार महाभारतांत पूर्वी येऊन गेले आहेत. इतरांचा अर्थ कळणे साधनांच्या अभावामुळे अशक्य आहे.

वांना एकदम धरून फेंकून दिलें. आणि, हे राजा, ज्याप्रमाणें प्रलयकारी कोपाविष्ट झालेला रुद्र सर्व प्राण्यांना भक्षण करितो, त्याप्रमाणें त्या राक्षसानें एका क्षणांत त्या सर्वांना भक्षण करून सोडलें. त्या वेळीं अत्यंत वीर्यशाली असेही कित्येक यादव दाही दिशा पळून गेले. व ज्याप्रमाणें कुंभकर्णानें वानरांना त्याप्रमाणें त्यानें कित्येक यादवश्रेष्ठांना भक्षण करून सोडलें.

अशा रीतीनें त्या मनुष्यभक्षकानें तें सर्व यादवसैन्य नष्टप्राय करून सोडलें. यामुळें अवाशिष्ट राहिलेले यादवसैन्य चित्रफलकावर काढलेल्या चित्राप्रमाणें निश्चेष्ट होऊन राहिलें. त्या वेळीं ते यादवश्रेष्ठ वृद्ध वसुदेव आणि उग्रसेन हे उभयतां क्रुद्ध झाले आणि अत्यंत भयंकर धनुष्य हातीं घेऊन कोपाविष्ट झालेल्या सिंहासमोर जाऊन ठाकणाऱ्या अत्यंत वृद्ध हरिणांप्रमाणें त्या राक्षसाच्या पुढें जाऊन उभे राहिले. ते पहातांच तो प्रचंड राक्षस तोंडाचा जबडा पसरून त्या वृद्धांवर धांवला. त्यांना भक्षण करावें अशी त्याची इच्छा होती. त्या भेसुर दृष्टि असलेल्या राक्षसाचें तोंड पाताळाप्रमाणें दिसत होतें. तदनंतर तो राक्षस सैन्यांतील पुरुषांची शरीरें भक्षण करीत करीत धाऊं लागला. तेव्हां, हे राजा, त्या उभयतांची वीर यादवश्रेष्ठांनीं बाणांचा वर्षाव करून, जबडा पसरलेल्या यमाप्रमाणें अतिशय भयंकर दिसणाऱ्या त्या हिडिंबाला व्यास करून सोडलें. पण बेडौल शरीर असलेला व तोंड पसरलेला तो भयंकर देवशत्रु राक्षस ते सर्वही बाण भक्षण करून धांवू लागला. तेव्हां त्या वेडेवांकडे तोंड असलेल्या दुष्ट राक्षसानें त्या उभयतांची धनुष्ये तोंडांत टाकून मोडून टाकिली. आणि, हे राजा, तो राक्षसश्रेष्ठ सर्व राजांच्या मध्य-

भागीं असलेल्या, वृद्धांची सेवा करणाऱ्या, पृथ्वीपालक वसुदेवाला धरण्यासाठीं दोन्ही हात पसरून प्रयत्न करूं लागला. हिडिंब म्हणालाः—हे उग्रसेना, तुला आणि वसुदेवाला अशा उभयतांनाही मी भक्षण करून टाकीन. तूं मजपुढें कशासाठीं उभा राहिला आहेस ? ये, ये. शीर माझ्या तोंडांत. तुम्ही दोघेही माझे दोन घांसच आहांत. ब्रह्मदेवानें निर्माण केलेला कृष्णाचा पिता वसुदेव हा वृद्ध असून युद्धामध्ये त्वरेनें गमन केल्यामुळें श्रमानें थकून गेलां आहे. आणि क्षुधाकांतही झाला आहे. तथापि तुम्हां उभयतांना माझ्या तोंडांतून बाहेर पडतां यावयाचें नाहीं. तुम्ही सत्वर माझ्या मुखांत प्रवेश करा. तुम्हां उभयतांचें रक्त प्राशन करून मी तृप्त आणि सुखी होईन. आणि नंतर तुम्हां उभयतां वृद्धांचें मांस तुशल खात बसेन. असें म्हणत म्हणत तो प्रचंड हनुवटी असलेला राक्षसाधिपति हिडिंब जबडा पसरून वेगानें इकडे तिकडे धावू लागला. तेव्हां वसुदेव आणि उग्रसेन या उभयतां यादवश्रेष्ठांनीं हातीं शस्त्र नसल्यामुळें भयभीत होऊन, हे राजा, चोहोंकडे दृष्टि फेंकली आणि शेवटीं संग्रामांतून पळ काढला.

इतक्यांत ही गोष्ट पराक्रमशाली बलरामाच्या दृष्टोत्पत्तीस आली. तेव्हां वसुदेव आणि उग्रसेन या उभयतांची ती झालेली स्थिति अवलोकन करून आणि आपल्याशीं युद्ध करणाऱ्या हंसाशीं ऐश्वर्यसंपन्न अशा श्रीकृष्णाची योजना करून बलराम तेथून निघाला. आणि त्या दुष्ट राक्षसाच्या समीप आला. आणि त्याला म्हणाला, 'अरे राक्षसा, उगीच धाडस करूं नकोस. या उभयतां नृपश्रेष्ठांस सोडून तुला जर शत्रूचा निःपात करण्याची इच्छा असेल तर हा मी तुझ्यापुढें उभा आहे, कर माझ्याशीं दोन हात. मीच तुला ठार करीन.

कशाला पाहिजे तुम्ही ही दरडावणी. या-
प्रमाणे बलराम बोलत असतां तो राक्षस त्या
प्रचंड संग्रामामध्ये त्या उभयतांना (वसुदेव
आणि उग्रसेन) यांना सोडून देऊन “ हा,
फार दुष्ट आहे. तेव्हां यालाच अगोदर तोंडांत
टाकला पाहिजे.” असे म्हणून पूर्वीप्रमाणेच
जबडा पसरून बलरामावर धांवला. तेव्हां बल-
राम धनुष्य आणि बाण फेकून देऊन मूठ
वळवून राक्षसाच्या पुढे येऊन छडडू ठोकित
उभा राहिला. तदनंतर अंतःकरण दुष्ट अस-
लेल्या व जबडा पसरलेल्या यमाप्रमाणे दिस-
णाऱ्या हिडिंबानें भयंकर मूठ वळवून बलरा-
माच्या वक्षस्थलावर प्रहार केला. तेव्हां त्याच्या
मुष्टिप्रहारानें क्रुद्ध होऊन निर्दोष अशा बल-
रामानेही त्या राक्षसाधिपतीला मुष्टीनें आघात
केला. तेव्हां त्या राक्षस आणि मनुष्य या
उभय जातीतील दोहों वीरांमध्ये मुष्टियुद्धाला
सुरवात झाली. त्या युद्धरूपी रंगभूमीवर ते
उभयतां नरवीर आणि राक्षसवीर संग्राम करूं
लागले असतां चट् चट् असा भयंकर आवाज
होऊं लागला. तदनंतर ज्याप्रमाणे इंद्रानें वज्र-
प्रहार करावा त्याप्रमाणे त्या संग्रामांत त्या
राक्षसाधिपतीनें बलरामाच्या वक्षस्थलावर मुष्टि-
प्रहार केला. तेव्हां सामर्थ्यसंपन्न बलरामानेही
जोरानें मूठ वळवून देवांशी द्वेष करणाऱ्या
हिडिंबाच्या हृदयप्रदेशावर प्रहार केला. आणि
दोन्ही तळह तांनीं त्याच्या तोंडांत लगावल्या.
त्याच्या तळहाताचे आघात लागतांच राक्ष-
साधिपति हिडिंब गुडघे टेंकून भूमीवर पडला.
आणि गतप्राण झाला. तेव्हां बलरामानें दोहों-
हातांनीं धरून त्या राक्षसाला हातांनीं हिसका
देऊन उचललें. आणि स्वतःचे सामर्थ्य प्रद-
र्शित करण्याचे उद्देशानें शक्य तितक्या
जोरानें गरगरां फिरवून त्याला या ठिकाणा-
हून त्या ठिकाणी आणि त्या ठिकाणाहून या

ठिकाणी नेऊन आपटलें. पुढे सर्व लोकांदेखत
बलरामानें त्या राक्षसश्रेष्ठाला उचलून दोन
कोस दूर फेंकून दिलें. तेव्हां त्या ठिकाणीं
शुद्धीवर येऊन तो राक्षसाधिपति निघून गेला.
त्याला वेशुद्ध करून फेंकून दिल्यानंतर त्या
प्रचंड संग्रामामध्ये जे कोणी राक्षस अवशिष्ट
राहिले होते ते बलरामाच्या भीतीनें दशादिशा
पळून गेले.

इतकें झाल्यानंतर आपला प्रकाश
आंवरून भगवान् सूर्य अस्ताला गेला. आणि
सर्व लोकांच्या दृष्टी अंधकारानें व्याप्त करून
टाकल्या. सर्व ब्रह्मांडामध्ये श्रष्ट, सर्व जगताचा
केवळ जनक व प्रजापालक सूर्य समुद्रजलामध्ये
प्रविष्ट झाल्यानंतर, हे नरश्रेष्ठा, नक्षत्राधिपति
चंद्र उदय पावला व त्यामुळे संध्याकालीन
अंधःकार नष्ट होऊन गेला. तेव्हां हे राजा,
आतां उद्यां प्रभातकालीं किन्नरांच्या गीत-
ध्वनीनें व्याप्त असलेल्या गोवर्धनपर्वतावर युद्ध
होईल, असे सांगून त्या वेळीं तथें असलेल्या
नृपश्रेष्ठांनीं त्या युद्धमहोत्सवाचें काम बंद
ठेविलें.

अध्याय एकुशें सत्तात्रिसावा.

—:०:—

श्रीकृष्ण आणि हंस यांचा संग्राम.

वेशंपायन म्हणाले:—हे मनुष्यपालका
राजा, ते उभयतां हंस आणि डिंबक मिळून
त्या रात्रीच प्रचंड अशा गोवर्धन पर्वतावर
गेले. तिकडे प्रभातकालची स्वच्छ प्रभा पडून
पुढे सूर्योदय झाला असतां केशिदैत्यनाशक
श्रीकृष्णही शीघ्र निघून गोवर्धन पर्वतावर
गेले. हे राजा, त्यांच्याच बरोबर सात्यकी,
बलराम आणि सारणप्रभृति यादव ज्याच्यावर
गंधर्व आणि अप्सरा यांचा अनेक प्रकारचा
ध्वनी घुमून राहिला आहे, अशा गोवर्धन

पर्वतावर गेले. हे नृपश्रेष्ठा, यादव त्या पर्व-
ताच्या उत्तरेकडील बाजूस गेल्यानंतर यमुने-
च्या जवळच हंस, डिंबक आणि यादव यां-
च्यामध्ये युद्धाला सुरवात झाली. त्या वेळीं
वसुदेवानें हंस आणि डिंबक यांच्या शरीरांत
सात बाण भोंसकले. सारणानें त्याजवर पंच-
वीस बाण सोडले. कंकानें दहा बाणांनीं त्यां-
ना विद्ध केले. उग्रसेनानें निमुळत्या पेरांचे
व्याहत्तर बाण सोडून त्याजवर प्रहार केला. तसेंच
हे राजा, विराटानें तीस, सात्यकीनें सात,
विद्यूथनें ऐशीं, उद्धवानें दहा, प्रद्युम्नानें तीस,
सांबानें सात, आणि अनाधृष्टीनें निमुळत्या
पेरांचे एकसष्ट बाण त्याजवर फेंकले. अशा री-
तीनें, हे राजा, त्या सर्वही यादवांनीं मिळून
त्या दोघांबरोबर सर्वांना आश्चर्यचकित करून
सोडणारें अत्यंत भयंकर जोराचें युद्ध केले.
त्या वेळीं श्रीकृष्ण तें पहात होते. तदनंतर, हे
महाराजा, त्या हंस व डिंबक या उभयतांनींही
स्वतःच्या सामर्थ्यानें चट्टन गेलेले जे यदुकु-
लोत्पन्न राजे त्या सर्वांनाही उलट विद्ध करून
सोडले त्यांनीं आपलें लवचिक परंतु तीक्ष्ण
अशा दहा दहा बाणांना प्रत्येकाला विद्ध
करून त्या सर्व यादवांचा अतिशय संहार
चालविला. तेव्हां ते सर्वही यादव पीडित
होऊन अतिशय रक्त ओकूं लागले व भीतीनें
सैरासैरा धांवूं लागले. त्या वेळीं, हे राजा,
वैशाखमासी फुललेल्या पळसाप्रमाणें ते शोभूं
लागले. हे राजा, वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण आणि
बलराम हे उभयतां हातांत धनुष्य घेऊन
त्या उभयतांच्या समोर गेले. आणि आका-
शामध्ये युद्ध करणारे कार्तिकेय आणि इंद्र
यांच्याप्रमाणें तुंबळ युद्ध करूं लागले. त्यांचें
तें पूर्वीं देवदैत्यांमध्ये झालेल्या संग्रामाच्या
तोडीचें युद्ध सिद्ध, यक्ष, गंधर्व आणि महर्षि
विमानांतून अवलोकन करूं लागले.

तदनंतर, हे राजा, त्या बलाढ्य हंस
आणि डिंबकाच्या संरक्षणार्थे श्रीशंकरांनीं
पाठविलेले दोन भूताधिपति दूत संग्रामा-
मध्ये प्रकट झाले. या वेळीं सामर्थ्य-
संपन्न श्रीकृष्ण आणि हंस युद्ध करूं
लागले असून बलराम आणि डिंबक हे संग्रामार्थे
परस्परांस भिडले होते. हे सर्वही जण
शस्त्र, अस्त्र आणि सामर्थ्य यांमध्ये सारखेच
होते. त्या सर्वही जणांनीं आपआपल्या रथांत
बसून शंख वाजविले. जितेंद्रिय, कमललोचन
श्रीकृष्णांनींही शंख फुकून सर्वांना आश्चर्य-
चकित करून सोडले. यानंतर, हे महाराजा,
लांब उदर असलेलीं तीं दोन महा भयंकर
भूतें हातीं शूल घेऊन श्रीकृष्णावर धांवलीं;
आणि शूलानें श्रीकृष्णाला चेंचून काढूं लाग-
लीं. गंधर्वांच्या समीप याप्रमाणें आपल्यावर
त्यांचे प्रहार होऊं लागल्यानंतर श्रीकृष्णाच्या
अधरावर किंचित् हास्य झळकूं लागले. रथि-
श्रेष्ठ दीप्तिशाली श्रीकृष्णांनीं तत्काल रथांतून
खाली उडी टाकली. आणि त्या उभय-
तांना धरून एखाद्या जळत्या लांकडाप्रमाणें
शंभर वेळ गरगरां फिरवून कैलासाकडे फेंकून
दिलें. तेव्हां, हे महाज्ञानी राजा, ते उभयतां
कैलासाच्या शिखरावर जाऊन पडले. तें
श्रीकृष्णाचें कर्म पहातांच हंसाचे डोळे रागानें
लाल होऊन गेले, आणि तो भाषण करूं ला-
गला. त्याचें तें भाषण सर्व देव ऐकत होते.
तो म्हणाला, 'कृष्णा, राजसूयज्ञाला विघ्न
काय म्हणून करतो आहेस ? पृथ्वीपति ब्रह्मद-
त्त तो महान् यज्ञ करणार आहे; तेव्हां जर
तुला स्वतःच्या प्राणरक्षाची इच्छा असेल तर
योग्य प्रकारें कर दे. नाही तर एक क्षणभर
संग्रामाला उभा रहा म्हणजे आपला शत्रु
आपल्याहून जबरदस्त आहे असें, हे नंदाच्या
पोरा, तुला कळून येईल. व तूं आपसुखानेंच

कर देशील आणि नंतर माझा पिता यज्ञ करील. ज्याप्रमाणे श्रीशंकर देवांचे त्याप्रमाणे मी सर्व राजांचा सदैव अधिपति आहे. हा पहा मी आतां या लढाईत तुझ्या त्या अद्वितीय सामर्थ्याचा फडशा पाडतो.' असे म्हणून, हे राजा, त्यानें शालवृक्षासारखे लांबलचक असे धनुष्य घेऊन बाण लावून शक्य तितक्या जोरांने ओडले आणि तो बाण श्रीकृष्णाच्या ललाटावर फेंकला. त्यामुळे श्रीकृष्णास पीडा तर झालीच नाही, पण उलट तो बाण श्रीकृष्णाच्या भालप्रदेशावर एक तिलकच होऊन राहिला. तेव्हां श्रीकृष्ण सात्यकीला म्हणाले, हे समर्था, दारुकाला पाठीमागे बसवून तूच माझा रथ हांक.

याप्रमाणे श्रीकृष्णाची आज्ञा होताच सात्यकी रथ हांकीत हांकीत मोठ्या त्वरेने त्या संग्रामांत अनेक मंडले कटून दाखवू लागला. त्या वेळीं हंसांने एक बाण सोडून ऐश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्णाला जोरांने विद्ध करून सोडले. तेव्हां, हे राजेंद्रा, अविनाशी श्रीकृष्णांने सात्यकीला भेरेणा करीत करीत एका बाणावर आग्नेयास्त्राची योजना केली. आणि हंसाला म्हटले 'अरे दुष्टा, या बाणांने मी तुला भस्म करून टाकतो. असेल शक्ति तर कर प्रतीकार. अरे लुच्चा, निष्कारण फाजील बडबड करू नको; तूं क्षत्रिय आहेस. माझ्याकडून कर घेण्याची इच्छा असेल तर दाखीव आज आपला पराक्रम. हंसा, तूं पुष्कर तीर्थावर वास्तव्य करणाऱ्या यतींना पीडा दिलेली आहेस. हे नराधमा, मी जगन्नाथक जीवंत असतां तूं ब्राह्मणांना शिक्षा केलीस, आं ! ब्रह्मद्वेष करणाऱ्या दुष्ट क्षत्रियरूपी कंटकांचा फला उडवून मी सज्जनांचें पालन करणार आहे. अरे अधमराजा, यतिश्रेष्ठांच्या शापानेंच तुझे प्राण भेलेले आहेत. तथापि केवळ निमित्तभूत म्हणून

मी आज तुला मृत्यूच्या हवाली करून ब्राह्मणांचें संरक्षण करणार आहे.' असें बोलून श्रीकृष्णांनीं युद्धामध्ये ते अस्त्र सोडले. पण वारुणास्त्र सोडून हंसांने त्याचा प्रतीकार केला. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं त्या युद्धामध्ये हंसावर वायव्यास्त्र सोडले. पण नृपश्रेष्ठ हंसांने माहेद्रास्त्र सोडून त्याचें निवारण केलें. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं अतिशय भयंकर माहेश्वरास्त्र फेंकले. तेही शैद्रास्त्र सोडून तत्काल हंसांने परत फिरविले. तेव्हां गांधर्व, राक्षस आणि पैशाच हीं अस्त्रे श्रीकृष्णांनीं सोडलीं. हे पाहून हंसांनेही तत्काल श्रीकृष्णाच्या चार अस्त्रांचें निवारण करण्यासाठीं ब्राह्म, कौबेर, आसुर आणि याम्य अशीं चार अस्त्रे सोडलीं. तेव्हां देवाधिदेव श्रीकृष्णांनीं ब्रह्मशिर नांवाचें महाभयंकर प्राणहारक अस्त्र हंसाला उद्देशून सोडले. त्या अतिशय भयंकर वीर्य असलेल्या अस्त्राची श्रीकृष्णांनीं हंसाकडे योजना केली. तेव्हां, हे राजेंद्रा, नृपश्रेष्ठ हंस भयभीत झाला; आणि महारौद्र नांवाचें अस्त्र पाहून त्याच्या योगानें त्यानें त्या श्रीकृष्णाच्या बाणांचें निवारण केलें. हे पाहून सर्व प्राण्यांची काळजी वहाणाऱ्या व सर्वांचे ठायीं जीवस्वरूपानें वास्तव्य करणाऱ्या देवाधिदेव पापापहारक भगवान् श्रीकृष्णांनीं यमुनेच्या जलांने आचमन केलें. आणि एका तीक्ष्ण बाणावर वैष्णवास्त्राची योजना करून, हे राजा, त्या अस्त्राची हंसवधाच्या कार्मां त्यांनीं योजना केली. याच अस्त्राच्या योगानें पूर्वीं देवांनीं दैत्यांना संग्रामामध्ये ठार करून राज्य संपादन केलें होतें.

अध्याय एकशें अष्टाविसावा.

—:—

हंसवध.

वैशंपायन म्हणाले:—हे नरपतिश्रेष्ठा,

जनमेजया, तें महाभयंकर अख्ख अवलोकन करितांच राजा हंस निश्चेष्ट झाल्याप्रमाणें भासूं लागला. त्यानें तत्काल रथांतून उडी टाकली आणि यमुनेचा रस्ता सुधारला. व नंतर ज्या ठिकाणी इंद्रियाधिपति श्रीकृष्णांनी कालियनागाचें मर्दन केलें त्या महाभयंकर डोहांत त्यानें उडी घातली. हा डोह मोठा विशाल आणि अतिशय भयंकर असून याचा वर्ण काळ्या भोर अशा काजळाप्रमाणें अतिशय काळा होता, आणि त्याची खोली पाताळापर्यंत होती. हंसांने त्या डोहांत उडी मारतांच, इंद्रानें समुद्रांत पाडलेल्या पर्वतांचा ज्याप्रमाणें अवाज व्हावा, त्याप्रमाणें मोठा भयंकर शब्द झाला. देवाधिदेव जगन्नायक श्रीकृष्ण देखील सर्व जगताला जणु आश्चर्यचकित करून सोडण्यासाठींच रथांतून उडी टाकून त्या हंसावर जाऊन पडले. तदनंतर पराक्रमशाली श्रीकृष्णांनी त्याला लाथांनी मारला. हे नृपश्रेष्ठा, श्रीकृष्णाकडून लत्ताप्रहार मिळतांच तो हंस मरण पावला असें कित्येकांचें मत आहे व कित्येक तो पाताळांत गेला व तेथें त्याला सर्पांनी भक्षण करून टाकला, असें म्हणतात. कसेही असो; तथापि, हे राजेंद्रा, तो तेव्हांपासून आजपावेतो कोणाच्याही दृष्टीस पडला नाही, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. याप्रमाणें त्याचा नाश केल्यानंतर श्रीकृष्ण पूर्वीप्रमाणें आपल्या रथावर आले. हे महाराजा, श्रीकृष्णांनी त्याला गतप्राण केल्या. नंतर तुझ्या पितामहाचा ज्येष्ठ बंधु धर्मपुत्र युधिष्ठिर यानें राजसूययज्ञ केला. या वेळीं जर हंस जिवंत असता तर मग त्या यज्ञाला कोणी मान दिला असता ? कारण हे प्रभो, श्रीशंकरापासून त्या हंसाला वर मिळाला असून तो सदैव सर्व अख्खज्ञानसंपन्न होता. हे महाराजा, शत्रुनाशक श्रीकृष्णांनी 'हंस ठार

केला, हंस ठार केला' अशी बातमी एका क्षणांत सर्व जगभर पसरली. तेव्हां 'लोकनायक, विश्वव्यापक, सामर्थ्यसंपन्न श्रीकृष्णानें यमुनेच्या भयंकर डोहामध्ये हंसाचा वध केला' अशा अर्थाचें गायन गंधर्व लोक स्वर्गामध्ये रात्रंदिवस करूं लागले.

अध्याय एकशें एकोणतिसावा.

—:०:—

डिंबकाचा वध.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, अत्यंत पराक्रमशाली आणि भयंकर अशा आपल्या बंधूचा वध झाला आहे असें स्मरण करून त्या प्रचंड संग्रामामध्ये स्वतःशीं झुजत असलेल्या बलरामाचा त्याग करून वीर्यशाली डिंबक यमुनेकडे गेला. तेव्हां हलसंज्ञक आगुध धारण करणारा बलरामही त्याच्या मागोमाग वेगानें धांवला. डिंबकानें, ज्या ठिकाणीं हंसांने उडी घेतली होती, त्याच ठिकाणीं यमुनेमध्ये उडी घेतली. आणि, हे महाराजा, सर्व जलसंचय खळबळून सोडला, तथापि तो सांपडला नाही. यामुळें कोपाविष्ट होऊन डिंबकानें यमुनेचे पाणी अतिशय हालवून सोडलें. तो एकदम आंत बुडी मारी आणि वर येई. असें त्यानें वारंवार केलें. तथापि, हे राजा, त्याला त्याचा पराक्रमी बंधु दिसला नाही. तेव्हां तो महापराक्रमी डिंबक पाण्यांतून वर आला, आणि श्रीकृष्णाकडे पाहून म्हणाला, 'अरे गौळ्याच्या पोरा, ज्याला हंस म्हणतात तो कोठें आहे?' यावर प्रतापशाली मूर्तिमंत धर्म अशा श्रीकृष्णांनीं शांत अंतःकरणानें उत्तर दिलें कीं, 'हे निंद्य राजा, यमुनेला विचार.' हें ऐकून तो बंधुप्रीतिसंपन्न डिंबक पुनरपि यमुनेच्या जलांत शिरला. त्यानें अनेक प्रकारें हंसाचा शोध केला. तथापि त्याला तो

सांपडला नाही, यामुळे राजा डिंभकाचे अंतःकरण अगदी वेढे बनून गेले, आणि तो विलाप करू लागला. तो म्हणाला, “हे नृपश्रेष्ठा हंसा, मला बंधुविरहित करून सोडून तू कोणीकडे चालला आहेस? हे बंधो, मला येथे सोडून देऊन तू येथून काय म्हणून जात आहेस ?”

हे नृपश्रेष्ठा, त्या बंधुप्रीतिसंपन्न डिंभकाने अशा रीतीने शोक केल्यानंतर देहत्याग करण्याचे मनांत आणिले. त्याने प्राणत्यागाचा निश्चय करून यमुनेच्या डोहामध्ये उडी मारली. आणि वर येऊन आपल्या हाताने जिन्हा ओढली आणि वारंवार बंधुसंबंधाने शोक केला. तदनंतर, हे राजा, त्या धाडशी डिंभकाने आपली जिन्हा समूळ उपटून काढिली. आणि जणू नरकप्राप्त्यर्थे यमुनेच्या जलामध्ये प्राण सोडले. याप्रमाणे हंसाचा वध केल्यानंतर व पराक्रमशाली डिंभक गतप्राण झाल्यानंतर प्रसन्नांतःकरण, प्रतापशाली, आनंदूर्ण, कमलनयन श्रीकृष्ण सर्व प्राण्यांना जणू आश्चर्यचकित करून सोडीत परत फिरले. आणि, हे महाराजा, बलरामासहवर्तमान त्यांनी पूर्वी उपभोग घेतलेल्या गोवर्धन पर्वतावर कांहीं वेळ राहून विसावा घेतला.

अध्याय एकशें तिसावा

—:०:—

यशोदा आणि नंद यांस श्रीकृष्णाची भेट.

वैशंपायन सांगतात:—राजा जनमेजया, यशोदा आणि गोपाल नंद या उभयतांना श्रीकृष्णाच्या दर्शनाची बलवत्तर इच्छा होती. आपला ज्येष्ठ बंधु बलराम यासहवर्तमान श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वतावर येऊन राहिले आहेत, हे ऐकतांच त्या उभयतांना आनंद झाला. आणि बरोबर लोणी, दही, दुधाचे पदार्थ,

खिचडी, आणि वनांतील पुष्पे आणि मयूरपिच्छाची (पिसे) बाहुभरणे घेऊन व दुसन्याही अनेक गोपगोपींना बरोबर घेऊन ते एकदम गोवर्धन पर्वतावर गेले. तेथे कृष्णवर्ण मृगाप्रमाणे नेत्र असलेला महा पराक्रमी श्रीकृष्ण आपल्या ज्येष्ठ बंधूसह एका वृक्षावर बसलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला. त्या उभयतांस तेथे पहातांच महा बलाढ्य श्रीकृष्ण व बलराम या उभयतांनी आनंदित अंतःकरणांने त्यांना नमस्कार केला. त्या उभयतां देवांनी दुधाचे केलेले अनेक महामूल्य पदार्थे अवलोकन केले श्रीकृष्ण म्हणाले, ‘आई, गोकुळांतील गौळवाड्यांत आपले धेनुरूपी द्रव्य सुखरूप आहेना? हे तात, पुष्कळ दूध देणाऱ्या गाई आणि त्यांचे लहान मोठे वत्स सुखरूप आहेतना? गाई चांगल्या आहेतना; आणि त्या दूधही चांगले देतातना? आई, वत्सांचे पालन करणाऱ्या गोपबालकांना दूध प्यावयास मिळतेना? आपल्याकडे दांबी आणि खुंटे विपुल आहेतना? बाबा, पुष्कळ प्रकारचे तृण आपल्याकडे सदैव असतेना? सुगंधी चंदनादि लांकडाच्या केलेल्या गाड्या आपल्याकडे कायम आहेतना? आम्ही तेथे असतांना पुत्रवती असलेल्या गोपींना आणखी कांहीं अपत्ये झाली आहेत काय? आई, सर्व गोकुळामध्ये त्रिकूल न फुटलेले घट विपुल आहेतना? बाबा, प्रत्येकीं गाई निरुम असते दुग्ध देतातना? ताज्या लोण्याचे तूप, दूध, दही यांची निष्पत्ति धेनूच्या योगाने होतेना? सर्व धेनुरूपी द्रव्य आरोग्ययुक्त आहेना?’ नंद म्हणाला हे यादव श्रेष्ठा प्रभो श्रीकृष्णा, तू म्हणतोस त्याप्रमाणे हे सर्व गोकुल बहुधा आरोग्ययुक्त आहे, सर्वकाल हे आमचे गोधन सुखरूप आहे. आणि, हे देवाधिदेवा, तूंच संरक्षण करणारा असल्यामुळे आम्ही, आमच्या द्रव्यभूत अशा गाई

आणि त्यांचे वत्स हे सर्व निरोगी आहो. श्रीकृष्णा, तुझे दर्शन होत नाही, हेंच काय तें दुःख मला सदैव आहे, आणि हेंच काय तें दुःख असल्यामुळे माझे अंतःकरण सदैव अगदी चूर होऊन जातें.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा जनमेजया, अशा रीतीने तो नंद विलाप करूं लागला. तेव्हां श्रीकृष्णांनी त्याला 'आतां आपण जा,' असें म्हटलें व यशोदेलाही 'आई, आतां वरी जा,' असें सांगून 'जे तुझे स्तोत्र गातील ते स्वर्गाला जातील. आणि जे तुला प्रणाम करतील ते मला सदैव अत्यंत प्रिय होतील. आणि ते माझे सदैव भक्तही होतील. ये तर आतां, असें म्हटलें.' याप्रमाणें दिव्य स्वरूपी अशा आपल्या मातापितरांना सांगून अविनाशी अशा श्रीकृष्णांनीं गाढ आलिंगन देऊन त्यांना संतुष्ट केले व त्यांची रवानगी केली. तेव्हां यशोदा आणि नंदगोप आपल्या वराकडे निघून गेले. तदनंतर इंद्रियजय केलेले श्यामवर्ण श्रीकृष्ण यदु आणि वृष्णि यांच्या कुलांमध्ये उत्पन्न झालेल्या पुरुषांसहवर्तमान द्वारकानगरीकडे जाण्याच्या विचारास लागले. राजा जनमेजया, जो कोणी सदैव हा वृत्तांत पठण अथवा श्रवण करील, त्याला द्रव्य आणि पुत्र यांची प्राप्ति होऊन शेवटीं मोक्षही मिळेल.

अध्याय एकशें एकतिसावा.

—०:—

श्रीकृष्णाचें द्वारकेस आगमन.

वैशंपायन सांगतात:—तदनंतर श्रीकृष्ण तेथून निघून गमन करीत करीत यादवांसहवर्तमान पुष्कर तीर्थावर आले. हे नृपश्रेष्ठा, त्यांना तेथें पुष्करावरील मुनिश्रेष्ठांचें दर्शन झालें. तेव्हां ते निर्मत्सर ऋषी देवाधिदेव श्री-

कृष्णाला येऊन भेटले आणि अर्घ्यादि उपचार समर्पण करून वर्तमान, भूत व भविष्यकालीन गोष्टींचा नियंता जो विश्वधिपति श्रीकृष्ण त्याला म्हणाले, 'हे लोकसुखदायका श्रीकृष्णा, ज्याच्या योगानें संग्रामामध्ये हंस आणि डिम्बक यांचा वध झाला तें तुझे वीर्य अतिशय आश्चर्यकारक होय. देवांना देखील पराजय करण्यास अशक्य आणि अत्यंत दुःसह जो विचक्र दैत्य त्याचा देखील, हे देवा, तूं संग्रामांत वध केलास. आमच्या दृष्टीने त्याला जेरीस आणतां येणें अशक्य होतें. आतां उत्कृष्ट प्रकारचें तप आचरण करतांना अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचें कार्य करतांना आमचें क्षेम असेल. हे हरे, आतां तुझे स्मरण करून आम्हीं निष्पाप होऊं. तुझे चिंतन करणाऱ्या लोकांचें प्रत्येक दुःख तूं हरण करितोस. हे प्रभो, तुझे स्मरण सदैव प्राण्याला पुण्यदायक होतें. हे हरे, तपश्चर्येकडे आमची प्रवृत्ति करणारा व आम्हांला तपश्चर्येचें फल देणारा तूच आहेस. तूच प्रणव आहेस, वपट्कार, यज्ञ व पितामहादि पितर हे सर्व तूच आहेस. प्रत्यक्ष परमात्म्याची तेजोमय मूर्ति तूच असून, ब्रह्मा, रुद्र, हे सर्व तूच आहेस. तूं सर्व प्राण्यांचा प्राण आहेस, म्हणूनच तुला अंतरात्मा असें म्हणतात. हे जगन्नायका, यज्ञ, दान इत्यादि करून सर्व प्राणी ज्याची उपासना करितात तो तूच आहेस. हे देवा, जगदुत्पादक आणि जगन्मय अशा तुजला नमस्कार असो; हे देवा, ब्रह्मद्वेष्यांचा सदैव वध करून तूं या जगताचें संरक्षण कर.

यान्माणें ऋषींनीं केलेल्या प्रार्थनेवर 'ठीक आहे,' असें उत्तर देऊन श्रीकृष्ण द्वारकेला गेले. आणि तेथें यादवांशीं सहवर्तमान वास्तव्य करूं लागले. या वेळीं मागधादि स्तुतिपाठक लोक त्याची स्तुति करीत असत. राजा जन-

मेजया, तूं प्रश्न केल्यावरून मी देवाधिदेव श्रीकृष्णाचा हा व्यापार तुला कथन केला. आतां आणखी काय ऐकावें अशी तुझी इच्छा आहे ?

अध्याय एकशें बत्तिसावा.

—:—

महाभारतश्रवणाचें पर्वशः फल.

जनमेजय म्हणाला:—हे भगवन्, मुज्ज लोकांनीं भारताचें श्रवण कोणत्या प्रकारें करावें, त्याच्या योगानें प्राप्त होणारें फल कोणतें, याचे समाप्तीच्या वेळीं कोणत्या देवतांचें पूजन करावें, आणि, हे भगवन्, प्रत्येक पर्वाच्या समाप्तीच्या वेळीं दान काय करावें, आणि वाचनाच्या कामीं कोणत्या प्रकारच्या वाचकाची योजना करावी, हें मला कथन करा.

वैशंपायन सांगतात:—हे राजा, तूं मला प्रश्न करीत आहेस त्याअर्धीं भारताच्या श्रवणाचा विधि, त्याच्या श्रवणापासून प्राप्त होणारें फल हें सर्व तूं मजपासून श्रवण कर. हे पृथ्वीपते, स्वर्गामध्ये वास्तव्य करणारे सर्व देव ऋषींसाठीं पृथ्वीवर गेले. आणि भारत प्रतिपादित सर्व कार्ये करून फिरून स्वर्गावर आले. हे राजा, मी तुला ऋषी आणि देवता यांचे पृथ्वीवर झालेले अवतार सांगतो, ते एकाग्र अंतःकरणानें तूं ऐक. हे भरतश्रेष्ठा, या भारतवर्षामध्ये रुद्र, साध्य, अविनाशी विश्वदेव, आदित्य, देदीप्यमान् अश्विनीकुमार लोकपाल, महर्षि, गंधर्वांसहवर्तमान गुह्यक, नाग, विद्याधर, सिद्ध, धर्म, ब्रह्मदेव, मुनिश्रेष्ठ कात्यायन, पर्वत, समुद्र, नद्या, अप्सरांचे समुदाय, ग्रह, संवत्सर, अयनें, ऋतु यांच्या अधिष्ठात्री देवता, देव, दैत्य, सारांश, सर्व स्थावर, जंगम एकत्र दृष्टिगोचर होतें. या भारतामध्ये त्या सर्वांचें चरित्र वर्णन केलेलें आहे. तेव्हां

या महाभारताच्या द्वारा त्यांच्या थोरवींचें श्रवण केल्यानें आणि त्यांचीं नांवां आणि कर्म यांचें संकीर्तन केल्यानें भयंकर पातक केले असले तरीही मनुष्य तत्काल मुक्त होतो. हा भारतरूपी सर्व इतिहास शुद्ध अंतःकरणानें व पवित्रपणानें योग्य प्रकारें क्रमानें श्रवण केल्यानंतर श्रवणाच्या शेवटीं वर ज्यांचा नामनिर्देश केला आहे त्यांच्या तृप्त्यर्थ श्राद्धें करावीत. हे भरतकुलश्रेष्ठा, ब्राह्मणांना भक्तीनें शक्त्यनुसार मोठमोठीं दाने अर्पण करावीं. नानाप्रकारचीं रत्नें द्यावीं. धार काढण्यासाठीं कांशाचीं भांडीं देऊन गायी अर्पण कराव्यात, उत्कृष्ट प्रकारें अलंकृत केलेल्या व सर्वप्रकारच्या अभीष्ट गुणांनीं युक्त असलेल्या कन्यांचें दान करावें. अनेक प्रकारचीं वाहनें द्यावीं, आश्चर्यकारक अशीं मंदिरे अर्पण करावीं, भूमी, वस्त्रे आणि सुवर्ण यांचें दान करावें. घोडे, मदोन्मत्त हत्ती, शय्या, पालखी, उत्कृष्ट प्रकारें सुशोभित केलेले रथ हेही अर्पण करावें, फार काय, पण घरामध्ये जें जें काहीं मोटें मूल्यवान् म्हणून असेल तें तें ब्राह्मणांना अर्पण करावें. इतकेंच नव्हे, तर स्वतःचा आत्मा, स्त्री व पुत्र हींही अर्पण करावीं. अत्यंत श्रद्धेनें केलेलें जें दान तेंच खरें दान होय. अशा रीतीनें सामर्थ्याच्या अनुरोधानें क्रमाक्रमानें भारताचें श्रवण तडीस नेणारा, आनंदी, अचंचल, सत्य आणि सारल्य यांचे ठिकाणीं रममाण झालेला, प्रयत्नशील, पवित्र, शरीर आणि अंतःकरण शुद्ध ठेवण्याविषयीं तत्पर असलेला, श्रद्धासंपन्न आणि क्रोधशून्य अशा भारतश्रवणेच्छु पुरुषाला फलप्राप्ति कशी होते तें सांगतो, ऐक. भारतश्रवण करणाऱ्या पुरुषानें, शुचिर्भूत, शीलसंपन्न आचरण असलेला, श्वेतवस्त्र परिधान रणारा, जितेंद्रिय, (उपनयनादि) संस्कारसंपन्न, सर्व शास्त्रांचें ज्ञान असलेला, श्रद्धालु,

मात्सर्यशान्त्यं, रूत्वान्, भाग्यशाली, सहिष्णु, सत्यवादि, दान आणि गौरव यांचा स्वीकार करणारा अशा प्रकारचे वाचकाची योजना करावी. वाचकाने वाचण्याच्या वेळी फार विलंब करू नये, वर्णांचा उच्चार कर्कश करू नये, गंभीरपणाने त्रेसष्टवर्णांचा यथास्थानी स्पष्ट उच्चार करून अभिनय करून वाचावे, वाचतांना एखादे पद किंवा अक्षर सुटू देऊं नये. अंतःकरण स्वस्थ ठेवावे. एकाप्रता असू द्यावी आणि आत्मसंयमन केलेले असावे. प्रथम नारायणाला व पुरुषश्रेष्ठ अशा नराला (अर्जुनाला) तसेंच देवी सरस्वतीला नमस्कार करून अभ्युदयकारक अशा भारतादिकांचे पठण करावे.

हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, अशा प्रकारच्या वाचकाच्या तोंडून, नियमानिष्ठ आणि शुचिर्भूत अशा श्रोत्याने महाभारत श्रवण केले असता त्याला फलप्राप्ति होते. पहिली समाप्ति करण्याचे प्रसंगी ब्राह्मणांना त्यांच्या इष्ट वस्तु देऊन तृप्त करावे, म्हणजे मनुष्याला अग्निष्टोम यज्ञाचे फल मिळते. अप्सरांच्या समुदायांनी व्याप्त असलेल्या प्रचंड विमानांची त्याला प्राप्ति होते. तो आनंदित होऊन आणि समाधान पावून देवांसहवर्तमान स्वर्गाला जातो. दुसऱ्या समाप्तीला असेच केल्यास अतिरात्र यज्ञाच्या फलाची प्राप्ति होते. व सर्वरत्न-निर्मित दिव्य विमानामध्ये आरोहण घडते. तो मनुष्य दिव्य पुष्पमाला व दिव्य वस्त्रे व दिव्य बाहुभूषणे धारण करून व स्वर्गीय सुगंधाने विभूषित होऊन देवलोकांमध्ये जातो व तेथे पूज्य होऊन रहातो. तिसरे समाप्तीचे प्रसंगी अशाच प्रकारचे आचरण केले असता द्वाद-शाह संज्ञक यज्ञाच्या फलाची प्राप्ति होते. व देवतुल्य बनून दहा हजार वर्षे स्वर्गामध्ये वास्तव्य घडते. चौथ्या समाप्तीच्या वेळी त्याच्या

दुष्पट फल प्राप्त होऊन उदय यावणाऱ्या सूर्याप्रमाणे भासणाऱ्या अग्नीप्रमाणे दीप्यमान् अशा विमानामध्ये देवांसहवर्तमान आरोहण करून तो मनुष्य स्वर्गाला जातो. व इंद्राच्या मंदिरामध्ये दहा वर्षेपर्यंत आनंदांत रहातो. सहाव्या समाप्तीच्या वेळी याच्या दुष्पट व सातव्या समाप्तीच्या वेळी याच्या तिष्पट फल मिळते. आणि तो मनुष्य कैलासपर्वताच्या शिखराप्रमाणे आकार असलेले, वैदूर्य रत्नांची वेदिका (कट्टा) असलेले, अनेक प्रकारच्या रत्नांनी आवृत्त व रत्ने आणि प्रवाल यांनी विभूषित असलेले, इच्छानुरूप गमन करणारे, व अप्सरांच्या समुदायाने युक्त असलेले जे विमान त्यांत आरोहण करून जणू दुसरा सूर्यच की काय, असा भासणारा तो पुरुष सर्व लोकांमध्ये संचार करतो. आठव्या समाप्तीला त्याला राजसूय यज्ञाचे फल मिळते व चंद्राच्या किरणांप्रमाणे शुभ्र आणि मनाप्रमाणे वेगवान् अशा अश्वानी युक्त असलेल्या व जणू चंद्रच उदय पावला आहे की काय, असे भासणाऱ्या विमानामध्ये त्याला आरोहण घडते. चंद्रा-प्रमाणे सुंदर अशी सुंदर स्त्रियांचीं मुखे त्याची सेवा करू लागतात व उत्कृष्ट प्रकारच्या स्त्रियांच्या कमरपट्ट्याच्या आणि तोरड्यांच्या अवाजाने तो गाढ निद्रंतून जागा होतो. हे भरतकुलोत्पन्ना, नवव्या समाप्तीला अश्वमेधाची प्राप्ति होते व समाप्ति करणारा पुरुष सुवर्ण-मय स्तंभांचा समुदाय व वैदूर्यरत्नांची वेदिका यांनी युक्त असून सुवर्णमय सुंदर वीतायने (खिडक्या) सर्व बाजूस असलेल्या, अप्स-रांच्या समुदायांनी सेवन केलेल्या आणि वेदि-केयर संचार करणाऱ्या गंधर्वींनी युक्त अस-लेल्या विमानामध्ये आरोहण करून उत्कृष्ट प्रकारच्या कांतीने देदीप्यमान् दिव्य मार्ग्ये आणि वस्त्रे धारण करणारा व स्वर्गीय चंद्र-

नानें अलंकृत असा होऊन जणू दुसरा देवच की काय, असा देवतांशीं सहवर्तमान आनंदानें रहातो. दहाव्या पारायणाच्या वेळीं अशाच प्रकारें ब्राह्मणांना प्रणाम केला असतां ज्यावर लहान लहान घंटांचा मंजुळ अवाज होत आहे, जें पताका आणि ध्वज यांनीं मुशोभित आहे, ज्यामध्ये रत्नमय वेदिका चमकत आहे, ज्याला वैदूर्यरत्नाचीं तोरणें आहेत, ज्याच्या सभोवतीं मुवर्णांच्या जाळ्या आहेत व ज्याच्यापुढें पोवळ्यांनीं बनविलेली गच्ची आहे, ज्यामध्ये गायनकुशल गंधर्व आणि अप्सरा वास्तव्य करित आहेत आणि जें केवळ पुण्याचें वसति-स्थानच आहे अशा विमानाचीं सुखानें प्राप्ति होते. व तो समाप्तिकर्ता पुरुष सूर्याप्रमाणें कांति असलेले किरीट आणि सुवर्णमय अलंकार धारण करून स्वर्गीय पुष्पमालांनीं अलंकृत होऊन व अंगाला दिव्य चंदनाच्या उत्था लावून स्वर्गसुखाचा अनुभव घेत स्वर्गातील अनेक लोकांबरोबर संचार करितो आणि देवतांच्या प्रसादानें त्याला उत्कृष्ट प्रकारच्या वैभवाची प्राप्ति होते. याप्रमाणें अनेक वर्षे स्वर्गामध्ये पूज्य होऊन राहून पुढें एकवीस हजार वर्षेपर्यंत गंधर्वांशीं सहवर्तमान रम्य अशा इंद्रलोकामध्ये इंद्राशीं सहवर्तमान आनंदानें रहातो. त्याचप्रमाणें स्वर्गीय स्त्रियांच्या समुदायांनीं व्याप्त होऊन देवाप्रमाणें स्वर्गातील अनेक वाहनांमध्ये, विमानांमध्ये आणि नानाप्रकारच्या लोकांमध्ये वास्तव्य करितो. तदनंतर सूर्याच्या मंदिरामध्ये, पुढें चंद्राच्या गुहामध्ये, त्यानंतर शंकराच्या मंदिरामध्ये वास्तव्य करून, हे राजा, त्यानंतर तो विष्णुलोकांतील रहिवासी बनून रहातो. हे महाराजा, याप्रमाणें हें सर्व घडून येतें, याविषयी विचारच करावयास नको. श्रोत्यांनं श्रद्धालु असलें पाहिजे. असें माझ्या गुरूंनीं सांगितलें

आहे. ज्या ज्या वस्तूची अंतःकरणांला इच्छा असेल ती ती वस्तु वाचकाला द्यावी. हत्ती, घोडे. रथ वगैरे वाहनें विशेषेंकरून समर्पण करावीं. कडीं, कुंडलें, यज्ञोपवीत, चित्रविचित्र वर्णाचें वस्त्र, आणि सुगंधी द्रव्यें हीं द्यावीं. विशेषेंकरून त्याचें पूजन करावें. असें केल्यानें विष्णुलोकाची प्राप्ति होते.

हे राजा, महाभारत श्रवण करितांना प्रत्येक पर्वाच्या शेवटीं ज्या वस्तूचें दान करावयाचें त्या तुला आतां सांगतां. हे भरतकुलश्रेष्ठ राजा, क्षत्रियांची जाती, वास्तव्य प्रदेश, सामर्थ्य, अंतःकरणाचा मोठेपणा, आणि धर्माकडे असलेली प्रवृत्ति, हीं सर्व लक्षांत घेऊन त्याला अनुरूप अशीच दानें मी तुला सांगणार आहे. प्रथम ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करवून नंतर आदिपर्वाच्या श्रवणाचें काम सुरू करावें आणि पर्वाची समाप्ति झाल्यानंतर आपल्या शक्तीच्या अनुरोधानें ब्राह्मणमंतर्पण करावें. हे राजा, प्रथम वाचकाला वस्त्रें आणि सुगंधी द्रव्यें अर्पण करून नंतर मध आणि दुधाचे पदार्थ यांचें त्याला यथास्थित भोजन घालावें आणि नंतर, हे राजा, आस्तिक ब्राह्मणाला फळें, मूळें, दुधाचे पदार्थ, मध, तूप, यांचें भोजन घालावें. गुळभात वाटावा. मालपुवा, अनरसे, मोदक हेही पदार्थ वाटावे. हे नृपश्रेष्ठा, सभापर्वाचे वेळीं ब्राह्मणांना हविष्यान्नाचें भोजन घालावें. वनपर्वाच्या वेळीं फलमूलादिकांच्या योगानें ब्राह्मणांची तृप्ति करावी, अरणीपर्वसुरू होतांच उदकुंभ (पाण्यानें भरलेल्या घागरीचें) दान करावें. आणि तृप्त करून सोडणारीं अरण्यांतील उत्कृष्ट फळें, मूळें आणि सर्व प्रकारच्या अभीष्ट गुणांनीं संपन्न असें अन्न ब्राह्मणांना द्यावें. विराट पर्वाच्या वेळीं नानाप्रकारचीं वस्त्रें द्यावीं. हे भरतकुलश्रेष्ठा, उद्योगपर्वाच्या वेळीं ब्राह्म-

णांना सर्व प्रकारच्या इष्ट गुणांनी युक्त असे भोजन द्यावे व गंधमाल्यादिकांनी त्यांना विभूषित करावे. हे नृपश्रेष्ठा, भीष्मपर्वाच्या वेळी उत्कृष्ट प्रकारचे वनविलेले अन्न ब्राह्मणांना अर्पण करावे. हे नृपश्रेष्ठा, द्रोणपर्वाच्या वेळी ब्राह्मणांना उत्तम प्रकारचे भोजन घालावे आणि धनुष्ये, बाण व उत्कृष्ट प्रकारची खड्गे अर्पण करावी. कर्णपर्वाचे वेळी अंतःकरणाने संयमन करून ब्राह्मणांना सर्व इष्ट पदार्थांनी युक्त, उत्कृष्ट प्रकारचे वनविलेल्या अन्नाचे उत्तम प्रकारे भोजन घालावे हे राजेंद्रा, शल्यपर्वाच्या वेळी मोदक, गूळभात व वारगे यांच्या योगाने ब्राह्मणांची तृप्ति करावी. त्यांना सर्व प्रकारचे अन्न द्यावे. गदापर्वाच्या वेळी ब्राह्मणांना मुगांची खिचडी अर्पण करावी. स्त्रीपर्वाचे वेळी रत्नांचे दान करून ब्राह्मणांना तृप्त करावे. ऐषिकपर्वाचे वेळी ब्राह्मणांना आरंभी तूपभात द्यावा आणि नंतर, अर्थात् समाप्तीच्या वेळी, उत्तम रीतीने तयार केलेले सर्वगुणमंपन्न अन्न अर्पण करावे. शांतिपर्व समाप्त होताच ब्राह्मणांना हविष्यान्नाचे भोजन घालावे. मौसलपर्वाच्या वेळी सर्वगुणमंपन्न सुंगंधी द्रव्ये, पुष्पमाला आणि उत्पथी ही अर्पण करावी, याचप्रमाणे महाप्रस्थानिक पर्वाचे समथी सर्व अभिष्ट गुणांनी युक्त असे भोजन ब्राह्मणांना घालावे. स्वर्गांगहण पर्वाच्या वेळी ब्राह्मणाला एक गाय आणि एक निष्क सुवर्ण अर्पण करावे. हे पृथ्वीपते, जर द्रव्याचा अभाव असेल तर अर्धनिष्क तरी सुवर्ण आणि धेनुही अर्पण करावी. तसेच, प्रत्येक समाप्तीच्या वेळी सृष्ट श्रोत्याने ब्राह्मणाला सुवर्ण आणि पुस्तक अर्पण करावे. व हरिवंशपर्व समाप्त झाल्यानंतर दुधाच्या पदार्थांचे भोजन घालावे.

हे नृपकुमारा, महाभारताचा एक श्लोक, श्लोकाचा एक चरण अथवा त्या-

तील एक अक्षर तरी जो मनुष्य एकाग्र अंतःकरणाने श्रवण करील तोच श्रीविष्णूला प्रिय होईल. तदनंतर पौराणिक आणि त्याची पत्नि या उभयतांचे यथाशास्त्र पूजन करावे. पौराणिक म्हणजे पूज्य अशी साक्षात् लक्ष्मीनारायण देवताच होय. यास्तव त्याचे पूजन करावे. ज्याने भूमी, वस्त्रे, आणि उत्कृष्ट प्रकारच्या धेनु यांचे दान करून पौराणिकांचे पूजन केले असेल त्याने साक्षात् देवकीनेदन श्रीकृष्णाचेच पूजन केले असे समजावे. हे भरतकुलश्रेष्ठा राजा, प्रत्येक पर्वाच्या समाप्तीच्या वेळी अर्पण पूजन करावे. सर्व पर्वांची समाप्ति झाल्यानंतर शास्त्रनिष्णात अशा श्रोत्याने शुचिर्भूतपणे सर्व पर्वांना रेशमी वस्त्रांचे वेष्टन घालून उत्कृष्ट ठिकाणी ठेवावे. व स्वतः शुद्ध वस्त्र परिधान करून उत्कृष्ट प्रकारचे अलंकार धारण करून शुचिर्भूत, शोभासंपन्न, इंद्रियनिग्रहसंपन्न आणि सदाचारी लोकांना संमत बनून, हे राजा, त्या पर्वाच्या पुस्तकाचे गंध, माला इत्यादिकांनी यथायोग्य निरनिराळे पूजन करावे. तदनंतर भक्ष्य, मांस, पेयपदार्थ, अभीष्ट अमलेल्या अनेक प्रकारच्या शुभवस्तु, सुवर्ण, धेनु, वस्त्र आणि दक्षिणा ही अर्पण करावी. प्रत्येक वेळेला अंतःकरणामध्ये नम्रपणा धारण करून बारा तोळे सुवर्ण अर्पण करावे. शक्ति नसेल तर त्याच्या अर्धे अर्थात् सहा तोळे अर्पण करावे. निदान एक चतुर्थांश म्हणजे तीन तोळे तरी सुवर्ण द्यावे. द्रव्याविषयी शाश्वत करू नये. जे जे अर्पणाला प्रिय असेल, ते ते सर्व ब्राह्मणाला अर्पण करावे. एकंदरीत आपला गुरू जो पौराणिक त्याचा सर्व प्रकारे भक्तिपूर्वक संतोष करावा. सर्व देवतांचे नामसंकीर्तन करावे. नरनारायणांच्या नामांचाही उच्चार करावा. तदनंतर गंध आणि पुष्पमाला यांचे योगाने ब्राह्मणश्रेष्ठाना उत्कृष्ट

प्रकारें अलंकृत करून त्यांना अभीष्ट अस्त्राच्या लहानमोठ्या वस्तु अर्पण करून संतुष्ट करावें. असें करणाऱ्या पुरुषास अतिरात्र यज्ञ केल्याचें फल प्राप्त होतें. प्रत्येक पर्वाच्या योगानेंही यज्ञफलाची प्राप्ति होते. हे भरतकुलश्रेष्ठा, विद्वान् अशा पौराणिकांनै पदांचा, अक्षरांचा आणि स्वरांचा स्पष्टपणें उच्चार करून भारतांतील भविष्यकालीन कथाबोधक भाग श्रोत्यांच्या कानावर घालावा. ब्राह्मणश्रेष्ठांचें भोजन झाल्यानंतर पौराणिककाला भोजन घालून व उत्कृष्ट प्रकारें अलंकृत करून यथायोग्य दान करावें. पौराणिक संतुष्ट झाल्या असतां देवतांना अत्युत्कृष्ट आनंद होतो व त्या योगानें कल्याण होतें. ब्राह्मण संतुष्ट झाले असतां सर्व देवता संतुष्ट होतात. यास्तव, हे भरतकुलश्रेष्ठा, योग्य प्रकारें आणि क्रमाक्रमानें सर्व प्रकारच्या अभीष्ट वस्तु देऊन सज्जनांनी ब्राह्मणांचें पोषण करावें.

हे नरश्रेष्ठा, तूं मला प्रश्न केल्यावरून मी हा भारतश्रवणाचा विधि तुला कथन केला आहे. यावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. हे नृपश्रेष्ठा, ज्याला आपलें उत्कृष्ट प्रकारें कल्याण व्हावें अशी इच्छा असेल त्यानें भारताचें श्रवण करण्याविषयी व तें तडीस नेण्याविषयी सदैव प्रयत्न करावा. सर्वदा भारत श्रवण करावें व भारतच पठण करावें; ज्याच्या घरामध्ये भारत असतें त्याच्या विजय हा केवळ हातामध्ये असतो. भारत हें मूर्तिमंत असें उत्कृष्ट प्रकारचें पुण्यच होय. भारतामध्ये नानाप्रकारच्या कथा आहेत. देव देखील भारताच्या रसाचा आस्वाद घेत असतात. यास्तव भारत पठण करावें. हे भरतकुलश्रेष्ठा, भारत हें सर्व शास्त्रांमध्ये उत्कृष्ट होय. भारतापासून मोक्षाची सुद्धा प्राप्ति होते. हें मी तुला खरें सांगतों. महाभारताची कथा, भूमी, धेनु,

ब्राह्मण, सरस्वती, आणि श्रीविष्णु यांचा नामोच्चार केल्या असतां केव्हांही हीनस्थिति प्राप्त होत नाही. हे भरतकुलश्रेष्ठा, वेद, रामायण आणि पवित्र असें भारत या सर्वांमध्ये आरंभी, मध्ये व शेवटीं श्रीविष्णूचें स्तोत्र आहे. ज्या ठिकाणी श्रीविष्णूच्या अत्यधिक कथा आहेत व ज्यामध्ये अविनाशी अशी वेदवचनें गोविलेली आहेत ते महाभारत ज्याला उद्दालोकीच परमात्मपदाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल त्याने श्रवण करावें. महाभारत हें अत्यंत पवित्र होय. हें धर्माचें प्रमाण होय. हें सर्व गुणांनी युक्त आहे. यास्तव कल्याणेश्च पुरुषानें भारत श्रवण करावें. या अमार संसारामध्ये आपल्या अभीष्ट फलदासीला हरिवंश श्रवण हेंच साधनाभूत होय. यास्तव हरिवंश श्रवण करावें. असें व्यासांनी सांगितलें आहे. हजार अश्वमेध आणि शंभर वाजपेय यज्ञ यांच्या यागान प्राप्त हांगार फल हरिवंशाचें श्रवण केलें असतां मिळतें.

अस्तु; हे श्रीविष्णो, जरा आणि मरण यांनी रहित, ध्यान करण्याला योग्य, आदि आणि अंत यांनी शून्य, उपाधिरहित असल्यामुळें सगुण, आणि उपाधिरहित असल्यामुळें निर्गुण, सर्वास आदिभूत विश्वस्वरूपी असल्यामुळें स्थूल परमात्मस्वरूप, अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळें उपमारहित, अनुमानगम्य, योग्यांच्या ज्ञानाला विषयीभूत, त्रैलोक्यजनक आणि ऐश्वर्यसंपन्न अशा तुजला मी शरण आलों आहे. सर्व लोक संकटांतून पार पडोत. सर्वांना कल्याण झालेलें पहावयास मिळो. आणि हरिवंश पूर्णपणें श्रवण केल्याच्या योगानें सर्वांनाही अभीष्ट फलाची प्राप्ति होवो.

अध्याय एकशो तैतिसावा.

—:०:—

त्रिपुरासुरवध.

जनमेजय म्हणाला:—हे ब्रह्मनिष्ठ, आकाशामध्ये मेघांच्या करणाच्या त्रिपुराचा श्रीशंकरांनी जो वध केल्या त्याचा बरोबर वृत्तांत संक्षिप्तपणे ऐकावा अशी माझी इच्छा आहे.

१ त्रिपुरासुरवध हे एक आख्यान आहे व ते इतिहास या शास्त्रात या महाभारतरुपी इतिहास ग्रंथांत गोविंदाने आहे. त्रिपुरासुरवध हा वस्तुस्थिति आहे. हे रूपक नाही. वस्तुस्थितीला रूपक कधीही म्हणता येणार नाही. कारण रूपक समजल्याने इतिहासाचा नायनाट होऊन जाईल. परंतु, भारताची टीकाकारांनी निलकंठ यांचा रोख अशा प्रकारच्या कोणत्याही ऐतिहासिक गोष्टीला रूपकांचे रूपक देऊन वेदांताकडे खेचावे या गोष्टीकडे विशेष आहे. व म्हणूनच त्यांनी या त्रिपुरवधाख्यानाचा वेदांतपर अथ करण्याची खटपट केलेली आहे. हा गोष्ट आम्हास पसंत नाही. अशा रीतीने प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ करू लागल्यास वाटेक त्या वाक्याचा वाटेक तो अर्थ होऊ शकेल, उदाहरणार्थ:—एखाद्याने धर्मशाळेत लोक उतरले आहेत असे म्हटले तर त्याचा अर्थ प्राणी संसारामध्ये पडले आहेत, असा होऊ लागेल. सम-ईमध्ये दिवा जळत आहे असे म्हटले तर शरीरामध्ये जीव चमकत आहे, असा अर्थ होऊ लागेल आणि सरोवरातील कमळे मिटलीं असे वाक्य उच्चारल्यास संसारातील प्राण्यांचे डोळे झांकले असा अर्थ होऊ लागेल. सारांश, वस्तुस्थितीचा सर्वथेव लोप होऊ लागेल. एखादे वेदांताचे प्रकरण सुरू असून वेदान्ताचा उपदेश करण्यासाठी अशा प्रकारचे आख्यान घातले असेल व ते रूपक आहे असे मानल्यावाचून त्याचा उपन्यास असंमत होत असेल तर प्रकरणाच्या जोरावर त्या आख्यानाला रूपक मानता येईल, पण येथे तसा काही प्रकार दिसत नाही. शिवाय महाभारत हा ग्रंथ ऐतिहासिक आहे. त्यांत वेदान्तप्रकरणासुद्धा दिलेली आख्याने प्रायः उदाहरणरूपच असतात; रूपकें नसतात, असे दिसून येते. यामुळेच आम्हांनी सदरहु आख्यानाचा अर्थ केला आहे. जो गोष्ट आम्हास पसंत नाही व योग्य आहे असेही दिसत नाही ती कवळ लोकंजनार्थ लिहिण्याची आमची बिनकूल इच्छा नाही. रूपकांतच घोंटाळून राहण्याची ज्याला इच्छा असेल त्या निलकंठभक्तानांनी निलकंठाची टीकाच अवलोकन करावी.

वैशंपायन म्हणाले:—हे राजा, सर्व प्राण्यांशी विरोध करणाऱ्या सामर्थ्यशाली त्रिपुरमंजुक दैत्यांचा वध कसा झाला, हे सर्व मी तुला तुझ्या प्रश्नावरून सविस्तर सांगतो. हे राजा, पूर्वी सर्व प्राण्यांचा वध करू इच्छिणाऱ्या त्या तीन दैत्यश्रेष्ठांचा श्रीशंकरांनी आपल्या सरळ जाणाऱ्या तीन शूलांनी कसा वध केला ते ऐक.

हे नरश्रेष्ठा, पूर्वी आकाशामध्ये प्रकट झालेला मेघसमुदायच की काय, अशी भासणारी दैत्यांची तीन नगरे इतस्ततः संचार करीत होती. ती अनेक प्रकारच्या मोठमोठ्या धातूंची बनविलेली होती. त्यांच्या सभोवती विशाल आणि शोभायमान असे सुवर्णाचे तट होते. सर्व प्रकारचीं रत्ने खचलेले रत्नमय आणि प्रकाशमान असे दरवाजे त्या नगरांला उत्कृष्ट प्रकारची शोभा असल्यामुळे तेजःपुंज दिसणारी तीं नगरे उच्च अशा गंधर्वनगराप्रमाणे भासत होती. तीं नगरे त्या दैत्यांनी केवळ आपल्या क्रियाशक्तीनेच निर्माण केलेली होती. तीं सूर्याप्रमाणे उत्कृष्ट दिसणारी नगरे, सामर्थ्याचा गर्व असलेले, व पंख असलेले घोडे, उत्साही अंतःकरणाने इकडून तिकडे नेत असत. ते घोडे खेकाळत जोराने धांवत असत, त्या वेळी श्यामवर्ण पत्राप्रमाणे कान्ति असलेल्या आपल्या टापांच्या योगाने आकाशाला जणू आपलेकडे बोलावीत आहेत, असे भासत असे. ज्या वेळी ते वाऱ्याच्या वेगाने पळत असत त्या वेळी आकाशाला देखील मागे टाकीत आहेत की काय, असे वाटत असे. त्या नगरामध्ये असलेले दैत्य ज्यांनी आपली पातके तपश्चर्येने दग्ध करून टाकली आहेत, अशा अग्नीप्रमाणे पवित्र असलेल्या ऋषींच्या दृष्टीला मात्र दिसत असत. त्या नगरामध्ये गाणेंबजावणे याची सारखी

गदीं चालवी होती, यामुळे तें गंधर्वांच्या नगराप्रमाणें दिसत होतें. तें अतिशय कांति असलेलें नगर आश्चर्यकारक आयुधांनीं व्याप्त असलेल्या, तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें कांति असलेल्या व उत्कृष्ट प्रकारें श्रृंगारिलेल्या व प्रत्यक्ष इंद्रमंदिराप्रमाणें भासणाऱ्या, उंच उंच अशा अनेक मंदिरांच्या योगानें शोभत होतें. तसेंच कैलासाच्या शिखराप्रमाणें अतिशय मोठ्या अशा वाड्यांच्या शिखरांनीं त्या दैत्य-नगराला शोभा आलेली होती. त्यामध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे अनेक चमकदार बंगले होते. यामुळे ज्यामध्ये अनेक सूर्य आहेत, असें तें एक आकाशच आहे कीं काय, असें वाटत होतें. त्या नगराची कांति तापलेल्या सुवर्णाप्रमाणें दिसत होती. आणि हे महाराजा, तें नगर असें शोभत होतें कीं, जणू तेजाच्या योगानें पेटतच आहे. त्या नगरांत वीरांचे उत्कृष्ट प्रकारचे सिंहानाद पुष्कळ चाललेले होते. तसेंच सिंहाच्याही ध्वनीनें तें दुमदुमून राहिलेले होतें. सदोदित सुंदर लोकांची गदां असलेले तें नगर चैत्ररथ नांवाच्या उपवनाप्रमाणें भासत होतें. त्यामध्ये ध्वज उभारलेले होते व तें तरवारीच्या योगानें विभूषित झालेले होतें. हे राजा, तें त्रिपुर आकाशामध्ये प्रचंड विभेप्रमाणें भासत होतें. हे भरतकुलोत्पन्ना, दैत्यश्रेष्ठ सूर्यनाभ, चंद्रनाभ, आणि दुसरेही सामर्थ्यानें धुंद होऊन गेलेले पराक्रमी दैत्य त्या नगरामध्ये रहात असून विधात्यानें मोह उत्पन्न केल्यामुळे, हे भारता, त्यांनीं देवयान आणि पितृयान या दोन्ही सद्भक्तीच्या मार्गांला पायां-खालीं तुडवून मोडून टाकिले. हे नरश्रेष्ठा, त्या धनुष्य धारण करणाऱ्या दैत्यश्रेष्ठांनीं याप्रमाणें अग्नीच्या सामर्थ्याशीं संबंध असलेला देवयानसंज्ञक आणि पितरांच्या सामर्थ्याशीं संबद्ध असलेला पितृयान नांवाचा

उत्कृष्ट मार्ग नष्ट करून टाकला. तेव्हां, हे भरतकुलश्रेष्ठा, हे मार्ग आणि त्या मार्गासंबंधाचीं कर्मे उच्छिन्न झाल्यामुळे देवगणांचीं तोडे म्लान झालीं आणि ते सर्व दीन होऊन ब्रह्मदंवापाशीं धावत गेले व उभे राहून पांडा-सूक्त स्वरानें बोलूं लागले. ते म्हणाले, भगवन्, आम्हांला हविर्भाग अर्पण करणारे आपणच आहांत. पण, सांप्रत त्या भागाचा उच्छेद करून शत्रूंचे समुदाय आम्हांला गतप्राण करून सोडीत आहेत. तेव्हां हे वक्त्रश्रेष्ठा, त्यांच्या वधाचा असा एखादा उपाय आपण आम्हांला सांगा कीं, ज्या यागानें बाहुबलांनें युक्त अणारे आम्हांला संग्रामामध्ये शत्रूंना त्राहित्राहि करून सोडूं.

हे ऐकून वरप्रद ब्रह्मदेवानें देवांचें सांत्वन केलें आणि त्यांस म्हटलें. “ हे सर्व देवतांनो, शत्रूंचें खरें स्वरूप मी तुम्हांला सांगतो, तें एका. अविनाशी अशा श्रीशंकरावांचून इतर कोणाच्याही हातून त्या सर्व दानवांचा वध होणें शक्य नाही.” हे ब्रह्मदेवांचें भाषण ऐकून, हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या देवतानीं अंतःकरणानें आणि वाणीनेंही आपला संतोष व्यक्त केला. तदनंतर, रुद्रासहवर्तमान ते सर्व देव भूमीवर आले व विंध्याद्रीच्या टेकड्या, मेरुपर्वत आणि पृथ्वीचा मध्यभाग या ठिकाणीं राहून योग-ज्ञानसंपन्न असे ते सर्व देव ऋषि बनले आणि प्रणवाचा जप करून तीव्र तपश्चर्येनें त्यांनीं कश्यपपुत्र श्रीशंकराची प्राप्ति करून घेतली. त्या वेळीं ते कडकडीत ब्रह्मचर्यव्रत आचरण करीत असल्यामुळे उत्कृष्ट अशाही त्यांच्या स्त्रिया विफळ होऊन राहिल्या. त्यांनीं शयनासाठीं दर्भसमुदाय पसरले होते. ताम्रमय धातु हेच त्यांचे अलंकार बनले होते. त्या वेळीं, हे कुरुश्रेष्ठा, अरण्यामध्ये संचार करणाऱ्या आपोआप मरण पावलेल्या काळविटांच्या शरी-

रावरून काढून घेतलेली मृदु चर्म हीच त्यांची उत्कृष्ट प्रकारची परिधान वस्त्रे होती. याप्रमाणे तपस्वी बनल्यानंतर ते सर्व देव एकदा आकाशांत गेले आणि मायेने आवृत होताने व्याघ्रचर्म परिधान करून श्रीशंकराच्या मंदिरामध्ये आणि दीनपणे नमस्कार करून त्या दीननायक भगवान् शंकरास स्पष्ट वाणीने म्हणाले, “ हे भगवन्, ज्याप्रमाणे भस्माने आवृत असलेल्या अग्नीमध्ये टाकलेले होमद्रव्य निष्फल होय, त्याप्रमाणेच आपण पराङ्मुख असता आम्हांला कोणीही केलेले वरदान व्यर्थ होय. यास्तव, आपण प्रसन्न व्हा आणि योग्य वेळी, व योग्य स्थळी देवाधिदेव ब्रह्मा ह्याने आम्हां सर्व देवतांच्या समक्ष जें सांगितलें आहे तें करा. ”

हे देवांचे भाषण ऐकून व पुढे येणाऱ्या कार्याचे महत्त्व लक्षांत घेऊन श्रीशंकर इंद्रादिदेवतांशी सहवर्तमान सज्ज झाले. या वेळी सुवर्णाप्रमाणे कांति असलेले, अलंकार धारण करणारे, सज्ज झालेले सर्व रुद्र श्रीशंकरासहवर्तमान सौरमार्गामध्ये प्रविष्ट झाले आणि आपल्या तेजाने जणू सर्व जगताचे भस्म करून टाकीत आहेत की काय, असे भासू लागले सज्ज झालेले ते सर्व देव चतुर आणि बलाढ्य असून पर्वताप्रमाणे धिप्पाड होते. त्या सर्वांनी स्वेच्छेनुरूप नानाप्रकारचीं रूपे धारण केली होती. अशा रीतीने सर्व दानवांचा संहार करण्यासाठी सज्ज झालेल्या कुबेरप्रभृति सर्व देवतांशी सहवर्तमान श्रीशंकर धनुष्यबाण घेऊन त्रिपुराशी युद्ध करू लागले. हे राजा, या वेळी संग्रामामध्ये असलेल्या दैत्यांची शरीरे कमी अधिक मानाने छिन्नविच्छिन्न होऊन गेली. आणि ते नगरद्वारावरून पडल्याप्रमाणे खाली पडले. त्यावेळी ते फुटून पडलेल्या पर्वताप्रमाणे भासू लागले. हे राजा, या वेळी देवांनी फेंक-

लेल्या शक्ति, चक्र, परशु, बाण इत्यादि आयुधांच्या योगाने दैत्यांची मर्मस्थाने छिन्नविच्छिन्न होऊन गेली व त्यामुळे वज्रप्रहाराच्या योगाने पंचे छिन्न झाल्यामुळे भूमीवर पडलेल्या पर्वतप्रमाणे, युद्धांत असलेले त्यांचे समुदाय धडधडा पडू लागले आणि अस्त्रांच्या देदीप्यमान तेजाने दग्ध होऊन प्राण सोडू लागले.

याप्रमाणे त्या देवदैत्यांमध्ये परस्पर संग्राम चालून संहार सुरू झाल्यामुळे दैत्यांचा नाश झाला व दिवसा दिव्य दृष्टीनेही ते दिसेनासे झाले तेव्हां सूर्य अस्तास जाऊन रात्र सुरू होताच संग्रामकर्माने मुळे छिन्नविच्छिन्न झालेले ते देवश्रेष्ठ भूतलावर अवतरले. पण रात्री तीक्ष्ण बाणांच्या योगाने दैत्यांनी जय मिळविला, आणि ते प्रचंड गर्जना करणाऱ्या मेघांप्रमाणे मोठमोठ्या आवाजाने गर्जना करू लागले. अशा रीतीने जयप्राप्ति होताच त्यांची परस्परांत वडवड सुरू झाली. तेव्हां संग्रामांत जय मिळविण्याची इच्छा करणारे सर्व देव भयभीत होऊन गेले, व म्हणू लागले की, आम्ही बलाढ्य असून सांप्रत जय मिळाल्यामुळे दैत्यही प्राप्त (इटे) खड्ग, तोमर इत्यादि आयुधांच्या योगाने विराजमान होऊन राहिलेले आहेत. शुक्राने कल्पिलेल्या मार्गाच्या अनुरोधाने चालल्यामुळे ज्ञान होऊन ते आयुधधारी दैत्यश्रेष्ठ बलाढ्य बनून गेले आहेत.

याप्रमाणे देवतांचा पराभव झाला आहे असे पाहून श्रीशंकरांनी रथावर आरोहण केले. या वेळी सर्व देव त्यांच्याबरोबर होते. त्यांनी मोठ्याने गर्जना केली; तेव्हां प्रलयकाली सर्व जगताला भस्म करून टाकणाऱ्या सूर्याप्रमाणे ते तेजस्वी दिसू लागले. त्यांच्या तेजाने ते सर्व दैत्य जणू होरपळून जाऊ लागले. त्यांच्या त्या रथाला मनाप्रमाणे वेग असलेले अश्व जोडलेले होते. तो रथ आका-

शामध्ये विद्युल्लतेने युक्त असलेल्या मेघाप्रमाणे भासू लागला. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, ध्वजाच्या अग्रभागी गर्जना करित असलेल्या वृषभाच्या योगाने त्या रथाला इंद्रधनुष्याने विराजमान असलेल्या मेघाप्रमाणे शोभा आलेली होती. तदनंतर आकाशामध्ये असलेले सिद्ध पूर्वांच्या पवित्र चरित्रांचा उल्लेख करून श्रीशंकराची स्तुति करू लागले. तसेच मृत्यु निष्ठ आणि तपश्चर्येच्या योगाने शान्तिसंपन्न झालेले ऋषि आणि अमृत प्राशन करणारे देवतांचे समुदाय यांनीही त्यांचे स्तवन केले. हे राजा, पितृलोकामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या, आनंदाने मुख विकसित झालेल्या, सुंदर अप्सरा आणि गंधर्व यांनीही गायनाच्या रूपाने श्रीशंकराचे स्तवन केले. याप्रमाणे संग्रामार्थ येउन ठेपलेल्या देवतांना अवलोकन करतांच, तटवंदी आणि मोठमोठीं मंदिरे असलेल्या व शेंकडों शतघ्नीनामक आयुधांनी युक्त असलेल्या, त्या सर्व प्राण्यांना भीति उत्पन्न करणाऱ्या नगरांतील दैत्य आणि दानव, देवांच्या द्वेषाने तीक्ष्ण टोंकांच्या बाणाने वर्षाव करू लागले. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या युद्धपटु दैत्यांनी शतघ्नी, बाण आणि शूल यांच्या योगाने शत्रूंचा संहार करून मोठा पराक्रम गाजविला. त्यांनी गदांनी शत्रूंच्या गदांचा आणि बाणांनी बाणांचा चुराडा उडविला. व आपल्या अस्त्रांनी शत्रूंची अस्त्रे आणि मायांनी माया कुंठित करून सोडल्या. पुढे दुसऱ्या कांही दैत्यांनी बाण, शक्ति आणि परशु ही शत्रूवर फेंकण्यासाठी सज्ज केली. आणि पूर्वी शेंकडों हजारों वेळ फेंकलेली महाभयंकर वज्रेंही उगारली. शत्रूंनी मायावीपणाने निर्माण केलेल्या खडगांच्या योगाने देव मृत्युपंथास लागले. अशा रीतीने शत्रूंच्या बाणांच्या वर्षावाने देवतांचा प्राणनाश होऊ लागला. अशा

वेळी श्रीशंकर असलेला तो रथ गंधर्वनगराप्रमाणे दिसत होता. इंद्र, तरवारी, गुरुगुंज इत्यादि शस्त्रांचा दैत्यांनी त्यानवर भडिमार चालविला होता. त्या प्रचंड, अत्यंत बळकट आणि प्रेक्षकांस आश्चर्यचकित करून मोडणाऱ्या अनेक दैत्य-शस्त्रांनी इंद्र व्याप्त होऊन गेला. तदनंतर, हे राजा, मध्यंतरी एक दिव्य ध्वनि उत्पन्न झाला आणि, हे भरतकुलोत्पन्ना, ब्रह्मपुत्र आणि इतरही सर्व लोक पहात असतां, वस्तुतः कौणाल्याही पाडाव करतां न येणारा असतांही पराभूत झालेला श्रीशंकराचा रथ त्यांच्यापुढे भूमीवर उभा पडला. हे राजा, तो उत्कृष्ट रथ भूमीवर येउन पडला असतां सर्व प्राणी धडाधड पडू लागले. पर्वतांची शिखरे हावू लागली, वृक्ष डळमळू लागले, समुद्र खवळून गेले आणि दाही दिशा भयाण दिभू लागल्या. तेव्हां वृद्ध ब्राह्मण उत्कृष्ट भंत्राचा जप करू लागले. त्यांनी योगसामर्थ्याने अंतःकरण एकाग्र केले. सर्वत्र जयप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या सर्व प्राण्यांना इहपरलोकीं शांति मिळावी म्हणून त्यांनी तेजोमय वेदमंत्राचा जप चालविला हे भरतकुलोत्पन्ना, पुढे जेव्हां ते परमात्मस्वरूपी अशा रथंतर संज्ञक सामाचा जप करू लागले, तेव्हां ते तेजाने देदीप्यमान् भासू लागले. हे रथंतर साम म्हणजे श्रीविष्णु, महात्मं श्रीशंकर, स्वेच्छेनुरूप वाटेले ते स्वरूप धारण करणाऱ्या सर्व बलिष्ठ देवता, आणि निर्जन वनामध्ये वास्तव्य करणारे तपस्वी ऋषि, यांचे मूर्तिमंत तेजच होय. अस्तु; पुढे महायोगी श्रीविष्णु यांनी तात्त्विकदृष्ट्या चोहोंकडे अवलोकन करून वृषभाचे रूप धारण केले. आणि त्या बलादच वृषभरूपी श्रीविष्णूंनी सामर्थ्य आणि शौर्य यांनी पूर्ण संपन्न असलेल्या देवतांच्या समुदायांनी दडपून गेलेला तो रथ शिंगांनी

वर कादिला आणि मंथनकालच्या ममुद्राप्रमाणे जोगाने गर्जना केली. पुढे उत्कृष्ट प्रकारची शिंगे अमललेल्या त्या वृषभाने पृथ्वीच्या सभोवती एकावर एक असलेल्या सात वायुपैकी तिसऱ्या वायूचा प्रदेश व्याप्त करून सोडिला. आणि पर्वकालीन प्रचंड सागराप्रमाणे भयंकर गर्जना केली. तेव्हां तिच्या योगाने संग्रामवधाने उन्मत्त झालेले ते दैत्य व्रस्त होऊन गेले आणि पुनरपि मज्ज होऊन त्या बलाढ्यांनी युद्ध आरंभिले. ते सर्वही दैत्य अतिशय बलाढ्य आणि शौर्यसंपन्न अमृतधनुष्य घेऊन देवसैन्याला चुरडून टाकित होते. तेव्हां अविनाशी अशा श्रीशंकरांनी ज्याला उत्कृष्ट पाते आहे असा अग्निमय तीक्ष्ण ब्रह्मदंड संज्ञक बाण धनुष्याला जोडला. आणि त्याजवर ब्रह्मास्त्राची योजना करून तो प्रमाणाच्या अनुरोधाने तीन प्रकारची संज्ञा प्राप्त झालेल्या दैत्यांच्या नगरावर फेकला. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या प्रभु श्रीशंकरांनी उग्र तपाने परब्रह्माचे ठायी आत्मा जडवून शौर्याने तीन प्रकारचे बाण धनुष्याला जोडून दैत्यांच्या नगरावर फेकले. हे बाण सर्वांचे प्राण हरण करणारे, देदीप्यमान, सुवर्णतुल्य, उत्कृष्ट रंगाचे आणि अतिशय स्वच्छ होते. ते उत्कृष्ट बाण जणू भयंकर विपारी सर्पाप्रमाणे द्रिमत होते. त्या वेगवान् आणि अत्यंत प्रज्वलित अशा तीन बाणांनी त्या दैत्यांच्या नगराची शकले होऊन गेली. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, शरप्रहाराने प्रज्वलित होऊन त्या नगराची द्वारे आणि मंदिरे भग््न होऊन गेली आणि विंध्यपर्वताच्या शिखराप्रमाणे भूमीवर पडली. हे भरतकुलोत्पन्ना भूपते, ती नगरे आंतून व बाहेरून अग्नीने प्रदीप्त होऊन गेल्यामुळे वैदूर्य रत्नाप्रमाणे रंग असलेल्या पर्वताच्या शिखराप्रमाणे दिसत होती.

असो; हे राजा, याप्रमाणे श्रीशंकरांनी ब्रह्मास्त्राच्या योगाने ती नगरे दग्ध करून टाकिली. अशा प्रकारे त्रिपुरवध होतांच देवांनी आनंदाने असे वाक्य उच्चारले की, "हे पुरुषोत्तमा, तूं माजलेल्या सर्वही शत्रूंचा संहार कर." पुढे सामर्थ्य आणि शौर्यसंपन्न असलेल्या सर्व देवता, ब्रह्मदेव, श्रीशंकर आणि ब्रह्मदेवाच्याच तोडीचे ऋषि यांनी योगसामर्थ्याने चकित करून सोडणाऱ्या महायोगी श्रीविष्णूचीच स्तुति केली.

अध्याय एकशें चौतिसावा.

—:—

वृत्तांतरक्रमनिवेदन.

वैशंपायन म्हणाले:—राजा, या हरिवंशांत जे वृत्तांत क्रमाने सांगितले आहेत ते तुला आतां निवेदन करतो. त्यांत प्रथम प्राथमिक गृष्टि, पुढे प्राण्यांची उत्पत्ति ही सांगितली अमून पुढे वन्यांचे आख्यान, मनुंचे कथन, वैवस्वत कुलाची उत्पत्ति, भृंगुमाराची कथा, मालवाची उत्पत्ति, इक्ष्वाकु कुलाचा निर्देश, पितृकल्प, सोम आणि बुध यांची उत्पत्ति, कीर्ति वाढविणारा अमावसु वंगाचा वृत्तांत, इंद्राचा राज्यभ्रंश आणि पुनरपि राज्यप्रतिष्ठा, शत्रुवृद्धाची उत्पत्ति, दिवोदासाची प्रतिष्ठा, क्षत्रिय त्रिशंकु याचा वृत्तांत, ययातीचे चरित्र, पुरुवंशाचे वर्णन, कृष्णजन्माचे निरूपण व स्यमंतक मण्याचे अख्यान, ही संक्षेपाने सांगितली अमून पुढे श्रीविष्णूचे अवतार सांगितलेले आहेत. तदनंतर तारकामय युद्ध, ब्रह्मलोकाने वर्णन, श्रीविष्णूचे योगानिद्रेतून उत्थान, ब्रह्मदेवाचे वाक्य, पृथ्वीचे वाक्य, देवांचे अंशावतार, नारदांचे वाक्य, आर्यास्तुति, कृष्णजन्माचे सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाचे गोकुलगमन, शकटपरिवर्तन, पूतनावध, यमलार्जुनभंजन, वृकदः

शन, वृंदावननिवेशन, वर्षाकालवर्णन, यमु-
नेच्या डोहाचें अवलोकन, कालियमर्दन, धेनु-
कभंजन, प्रलंबामुरवध, शरत्कालवर्णन, गिरि-
यज्ञाची प्रवृत्ति, गोवर्धनधारण, श्रीकृष्णाम
अभिषेक, गोपिक्रीडा, अरिष्टामुराचा संहार,
अक्रूरप्रेषण, अंधकाची वाक्ये, केशीचा संहार,
अक्रूराचें आगमन, नागलोकाचें दर्शन, धनु-
प्यभंगनिरूपण, कंसाचें वाक्य, कुवलयापी
डाचा वध, चाणूर, आणि अंधक यांचा नाश,
कंसाचा मृत्यु, कंसस्त्रियांचा विलाप, उग्रसेना-
भिषेक, यादवांचें आश्वासन, बलराम आणि
श्रीकृष्ण यांचें गुरुगृहांतून प्रत्यागमन, मथु-
रेचा रोध, जरासंधाची निवृत्ति, विक्रद्वेचें भाषण,
रामाचें दर्शन आणि भाषण, गोमंत गिरीवर आरो-
हण, जरासंध गमन, गोमंतगिरीचा दाह, करवीर-
पुरांत गमन आणि तेथें शृंगालाचा वध, मथुरेकडे
यमुनेचें आकर्षण, मथुरेहून अपक्रमण, उपा-
यानें काल्यवनाचा वध, द्वारकानिर्माण,
रुक्मिणीहरण, रुक्मिणीविवाह, रुक्मिमरण,
बलदेवाचें पवित्र आन्हिकर्म आणि माहात्म्य,
नरकामुराचा वध, पारिजातहरण, पुनरपि
विशिष्ट प्रकारानें द्वारकानिर्माण, द्वारकाप्रवेश
सभाप्रवेश, नारदाचें भाषण, वृष्णिवंशाचें निवे-
दन, षट्पुरवधाचें आरुघ्यान, मेघकाचा उच्छेद,
श्रीकृष्णाची समुद्रयात्रा, जलक्रीडोत्सव, वीर
अशा यादवकुमारांचें मधुपान, श्रीकृष्णाचें
छालिक्यसंज्ञक संगीत, भानुकन्या भानुमती
हिचें हरण, शंबराचा वध, धन्योपाख्यान,
वासुदेवाचें माहात्म्य, बाणामुरवधाचें सविस्तर
वर्णन, भविष्यकथन, पुष्करप्रादुर्भाव वर्णन,
वराह, नरसिंह आणि वामन या अवतारांचें
सविस्तर वर्णन, श्रीकृष्णाची कैलासयात्रा,
पौंड्रकाचा वध, हंस आणि डिंबक यांचा नाश
आणि त्रिपुरसंहार.

याप्रमाणें, हे नरश्रेष्ठा, सर्व पातकांचा नाश
करणाग हरिवंशांतील वृत्तांताचा हा संक्षेप
आहे. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, जो कोणी मनुष्य अंतः-
करण एकाग्र करून धन, कीर्ति, आयुष्य,
भक्ति आणि मुक्ति इत्यादि फल देणाऱ्या या
वृत्तांतांचें प्रातःकाली व सायंकाळी श्रवण क-
रील, तो सर्व मनोरथ पूण होऊन विष्णुलो-
कास जाईल.

अध्याय एकशें पस्तिसावा.

—:०:—

फलश्रुति व दानें.

जनमेजय म्हणाला:—हे मुनिश्रेष्ठा, हरि-
वंश पुराण श्रवण केलें असतां काय फल मिळतें
व काय दान करावें लागतें, हें मला कथन करा.
वैशंपायन सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा,
हरिवंश पुराण श्रवण केलें असतां, कायिक,
वाचिक आणि मानसिक जें पातक मनुष्यास
घडलें असेल तें सर्व सूर्योदय होतांच नाश
पावणाऱ्या बर्षाप्रमाणें नष्ट होऊन जातें. अष्टा-
दश पुराणांच्या श्रवणानें ज्या फलाची प्राप्ति
होते तेंच फल विष्णुभक्ताला हरिवंश श्रवणानें
मिळतें. हरिवंशांतील अर्धा अथवा पावही श्लोक
श्रद्धेन श्रवण केला असतां विष्णुपदाची प्राप्ति
होते. हे राजा, या कलियुगामध्ये जंबुद्वीपांत
हरिवंश श्रवण करणारे दुर्लभ होतील हें मी
तुला खरें खरें सांगतां. हा हरिवंश म्हणजे
श्रीविष्णुची मूर्तिमंत कीर्ति असून पुत्रेच्छु
स्त्रियांनीही त्याचें श्रवण करावें. यथोक्त फल
मिळावें अशी इच्छा असेल तर श्रोत्याने आपल्या
शक्तप्रनुसार वाचकाला तीन निष्क सुवर्ण दक्षणा
द्यावी; आपल्याला श्रेय मिळावें अशी इच्छा
असेल तर त्याने सुवर्णशृंगी, सवस्त्र, कपिलवर्ण
सवत्स धेनु वाचकाला अर्पण करावी, तसेंच, हे
भरतकुलश्रेष्ठा, हातांतील व कानांतील अलं-

कार देऊन उत्कृष्ट प्रकारचे वाहन दान घावे. तसेच, हे राजा, ब्राह्मणाला भूमिदान करावे. कारण, भूमिदानाच्या तोडीचे दान आजपर्यंत झाले नसून पुढेही होणार नाही. जो मनुष्य हरिवंशाचे श्रवण करील किंवा दुसऱ्याला श्रवण करवील तो सर्व पातकांसून मुक्त होऊन विष्णुपदास पावेल. हे भरतकुलश्रेष्ठा, तो स्वतःचा, आपल्या स्त्रीचा आणि अकरा पिढ्यांतील सर्व पितरांचा उद्धार करील हे राजा, हरिवंश श्रवण केल्यानंतर श्रोत्याने त्यांतील श्लोकसंख्येच्या एक दशांश होम करावा. हे नरश्रेष्ठा, हे सर्व मी तुजपुढे सांगितले आहे. याचे केवळ स्मरण केलें असतांही मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्त होतो. पुत्र नसेल त्यास पुत्राची

व द्रव्य नसेल त्यास द्रव्याची प्राप्ति होते. इतकेच नव्हे, तर नरमेध आणि अश्वमेध यांच्या योगाने मनुष्याला जें फल मिळते, त्या फलाची हरिवंशश्रवणाच्या योगाने खात्रीने प्राप्ति होते. ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, गोहत्या, मद्यपान आणि गुरुदारगमन अशा प्रकारची नरी पातके वडली असली तरी हरिवंशाच्या एकवारही श्रवणाने मनुष्य त्यांपासून मुक्त होऊन शुद्ध होतो, यांत संशय नाही. हे राजा, हे श्रीकृष्णाचे अपार आणि आश्चर्यकारक महत्त्वपूर्ण माहात्म्य मी तुला निवेदन केले आहे. हे श्रवण करतांच मनुष्याला लोकांमध्ये अत्यंत दुर्लभ अशाही फलाची सत्वर प्राप्ति होते.



कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात् ।
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥ १ ॥

इति विद्यातपोयोनिरयोनिर्विष्णुरीडितः ।

वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ २ ॥

काले वर्षत् पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः संतु निर्भयाः ॥ ३ ॥

अपुत्राः पुत्रिणः संतु पुत्रिणः संतु पौत्रिणः ।

अधनाः सधनाः संतु सर्वे संतु निरामयाः ॥ ४ ॥

मनुष्य कायावाचामनेकरून इंद्रियांनी, बुद्धीने आत्म्याच्या योगाने अथवा पूर्वसं-
स्कारांनी अनुवृत्त झालेल्या स्वभावामुळे जे जे कर्म करित असेल ते ते त्याने सर्व नारायण-
स्वरूपी परमात्म्याला अर्पण करावे. ॥ १ ॥

अशा रीतीने वागरूपी यज्ञाचे योगाने अर्चन केलेला, विद्या आणि तप यांचे उत्पत्ति-
स्थान, जन्मशून्य आणि वेदादिकांनी प्रशंसित, विश्वव्यापक देव श्रीविष्णु मजवर प्रसन्न
होवो. ॥ २ ॥

वेळेवर पर्जन्यवृष्टि होवो, पृथ्वी धान्याने सुशोभित होवो; या देशांत कोणच्याहि
प्रकारची क्षुब्धता नसो. आणि ब्राह्मण निर्भय असोत. ॥ ३ ॥

अपुत्र पुत्रवान् होवोत, पुत्रवान् पौत्रयुक्त होवोत, निर्धन लोक धनी बनोत आणि
सर्वच निरोगी असोत. ॥ ४ ॥



REVIVAL OF THE YOGIC POWERS OF OLD.



योगशक्तीचें पुनरुज्जीवन.



May an age of living faith and spiritual power succeed the present age of materialism and religious impotency, so that the so-called miracles of history may be reproduced as the Common facts of our own age. It is to be hoped that the world will again witness the spectacle of the doings of men and women who are endued with power from on High, or whose natural faculties and abilities are reinforced and augmented by an influence emanating from the Central life and the Omnipresent spiritual realm of Existence, intelligence and causation. The miracles will cease to be such, from their frequency, and lose the element of wonder, when science reveals the laws by which they are effected.

सारांश—दुर्लभा वा जडवादाचा व धार्मिक अवनतीचा काळ नाहीसा होऊन, प्राचीन इतिहास पुराणांतून पूर्वजांनी केलेल्या ज्या अद्भूत व अतिमानुष चमत्काराचें वर्णन आपण ऐकतो त्या चमत्काराचे शास्त्रीय गुण्य सर्वांस परिचित होऊन असले चमत्कार म्हणजे नित्यपाठांतल्या गोष्टींप्रमाणें होऊन जातील व स्वयंसिद्ध दिव्य शक्तींचीं मनुष्ये उपजून लागतील; किंवा विशिष्ट बुद्धिमान मनुष्ये सर्वव्यापि चैतन्यसिंधूशीं संयुक्त होऊन अद्भूत सामर्थ्य युक्त होतील, असा काळ येवो; येण्याचां चिन्हे दिसून लागलीं आहेत.

FAITH IN GOD.

(इश्वरभक्ति)

“ He who would cure diseases of the mind and body, by psychic and spiritual force, must have faith in God. when the disciples of Jesus found themselves unable to cure a certain case of insanity and obsession, on inquiring the cause of their inefficiency, he replied, “ Because of your unbelief. ’ In another place he directed them, as a qualification for executing their commission to cure all manner of sickness and disease among the people, to have *faith in God*, or to have the *faith of God*,—a faith directly imparted. Such a faith is not only one of the essentials of a strong Volition, but connects the soul with the central life, and augments the power of every faculty of the human mind. It puts the soul in vital Conjunction with the divine omnipotence. The christian world has never fully understood the power of a living faith. Jesus affirms “ *If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.* ” It reinforces human weakness with the divine creative power; without it, whatever qualifications we may possess, ‘ there shall be no might in thy hand. “ It invests the soul with a serene consciousness of power, and there can be no substitute for the eternal calmness that closes round the mind of him who dwells in God. ’

सारांश—ज्याला संकल्पमात्राचें इतरांच्या

भाषिव्याधि दूर करणें इत्यादि अद्भुत शक्ति अंगी याव्या अशी इच्छा असेल त्याचे ठिकाणी प्रधान साधन म्हणजे 'अगाध ईशश्रद्धा,' पाहिजे. त्या श्रद्धेच्या जोरानें परमात्म्याशीं संलग्नता प्राप्त होते व त्यायोगें त्या अखिलशक्तिमंताचे तेजाचा प्रभाव भक्ताचे ठिकाणी प्रकट होऊं लागतो, अर्थात्, त्या कर्तुंमकर्तुंमन्यथा कर्तुं समर्थ प्रभूचे शक्तीचे विश्वास त्याचे ठायीं आविर्भूत होतात. आणि साधक अखंड शांतिमुखांत नांदतो. परंतु, ईशश्रद्धेचे हें अद्भुत सामर्थ्य जीवांच्या ठायीं न ठसल्यानें ते दैन्य अनुभवितात; पण, हें दैन्य घालविणें हें प्रत्येकाचे हार्ती आहे.

OTHER NECESSARY ELEMENTS "

(उपांगें)

"The sublime calmness of an evenly balanced mind, the possession of a self respect resulting from intellectual and moral elevation, perfect self-control, and presence of mind, the power of concentrating the mental and will-force, a stubborn faith that is ready to grapple with seeming impossibilities, a facility in adapting one's self to the condition and wants of all persons, a profound knowledge of human nature, an ardent love of doing good, and a spirit of kindness that condescends to the poor and longs to lift up the hands and call down a blessing upon every human being, are the essential elements.

सारांशः—सर्वत्र समचित्तत्व, अगाध शांति, उच्च बुद्धिमत्ता, व नीतिमत्ता, पूर्ण आत्मज्ञय, प्रत्युत्पन्न-मत्तित्व, चित्तस्थैर्य, अपराजित असा दृढनिश्चय, परचित्ताभिनवेश, सार्वत्रिक भूतदया, आचांडाल शुभेच्छा इत्यादि गोष्टी साधकाचे अंगी अवश्य आहेत.

त्यावांचून दैवी कृपा किंवा दैवी सामर्थ्य त्याचे अंगी येणें शक्य नाही. म्हणून ह्या गोष्टी अंगी आणण्याचा प्रथम यत्न केला पाहिजे.

THE UNCREATE OR STILL.

(अव्याकृत)

In the uncreate are all things that ever were, that are or ever shall be.

The uncreate is a limitless, pulsating sea of energy, with currents and cross-currents, waves and ripples and depths of stillness.

सारांशः—भूत, भावि व वर्तमान हीं सर्वहि अव्याकृताचे पोटांत पूर्णपणें वसतात. अव्याकृत हें अनंत अमर्याद आहे. तो एक शक्तिसिंधु आहे. त्याचे पोटांत मोटमोठे ओघ, लाटा, तरंग, असून शांत असे व्हदहि आहेत.

THE PRANAVA OR OM KAR.

The first letter of the sacred word 'A' signifies the self, the second letter 'U' signifies the not-self, and the third letter 'M' signifies the everlasting relation, the unbroken nexus of Negation by the self of the not self between them.

According to this interpretation of the Aum, the full meaning of it would be the proposition. Ego-Non-Ego-Non (est), or I-Not I-Not (am) which sums up all the world-process into a single proposition and a single act of consciousness.

—Bhagwandas.

ॐकारवर्णन.

सारांशः—ॐकारांतील प्रथमाक्षर 'अ' हें आत्मवस्तूचें निदर्शक आहे. द्वितीयाक्षर "उ" हें अनात्म वस्तूचें निदर्शक आहे व तिसरें "म्" हें या उभयवस्तूंचा सनातन संबंध दाखवितें.

या दृष्टीने पहातां अर्थातच या एका शब्दाने ब्रह्म, सृष्टि, व त्यांचे परस्पर संबंधित्व हीं दिसून येतात.

CONCENTRATION.

Without concentration you can do nothing. Without concentration was not anything made that was made. All the force in the Universe amounts to nothing, if not concentrated.

Every object in the universe from an atom to a blazing sun, from amoeba to man is in Existence as a result of concentration.

When the mind scatters, the body follows, for the two are one. You often hear people say "nothing seems to interest me." All because, the habit of dividing the attention has become second nature.

Eternal youth is a result of continued concentration.

"The Constitution of man"

चित्तैकाग्र्य.

सारांशः—चित्तैकाग्र्यावाचून कांहींच होणे शक्य नाही. त्या वाचून आजपर्यंत कांहीं झालेले नाही. केवसाहि अफाट शक्ति असो, ती एकाग्रभूत झाल्याशिवाय फुकट आहे.

या सृष्टीतील त्रसरेणुपासून प्रचंड सूर्यमंडलापर्यंतची प्रत्येक वस्तूही चित्तैकाग्र्यानंच निर्माण झाली आहे.

शरीर हें चित्तानुसारी असल्यामुळे चित्त विक्षिप्त झाले असता शरीरहि विकृत होते. पुष्कटदां मनुष्ये म्हणतात 'काय करावे?'—कांहींच गोड लागत नाही. अशा माणसांना चित्तैकाग्र्य करण्याचे सामर्थ्य नसते हेच कारण समजावे.

ज्याला चित्तैकाग्र्य साधेल त्याला अखंड यौवन हातचें आहे.

PRANAYAM

(प्राणायामाचें महत्त्व)

All disorders of the human body and brain are due to shutting off the sun's rays before they can reach the *Solar plexus*—The deep and regular breather cannot be sick or mentally weak.

He who breathes correctly approaches intelligence and will from the Sun. The freer his breathing the greater the degree of intelligent will. He who breathes freely acts freely, *He who breathes deeply, thinks deeply.*

Practise (deep) breathing even half as diligently as you have practised not breathing and you work out the *Salvation* that is within you.

If you will practise Pranáyam until you have made it a *habit* of thought, you will be a new creature; sorrow and melancholy, fears and fightings will have ceased for ever. Energy, ambition, power, joy, will have grown up in their place; your shrunken and bent body will have straightened up; you will stand with a curve extra in the Small of your back, instead of one curve at the shoulders, such as you had, when you were a monkey; you will walk with a spring on the ball of your feet, instead of coming down on your heels or shuffling along the old ways; your eyes will be bright and steady and ready to look kindly into every other pair of eyes; your mouth will be straight instead of

dropping at the corners as in the old wailing days and your lips will be soft and sweet to kiss; your skin will be fresh and clear and your voice will ring out, like bells over quiet waters, instead of being smothered in your throat and tintured with whines or snarls as of old; in short, you will be a new being, born again of the spirit and ready to live and love and do.

Elizabeth.

सारांशः—शरीराचे अनारोग्याचे मुख्य कारण सूर्यकिरणांचा कुंडलिनीपर्यंत प्रवेश न होणे हे होय जो खोल व दीर्घ श्वास घेतो त्याचे आरोग्य अखंड आहे.

+ + + +

प्राणायाम अंगवळणी पडे इतका जर त्याचा दडाभ्यास कराल तर तुम्ही निराळेच बनाल. दुःख, शोक, मय, चिंता हीं तुम्हांला कायमचा रामराम ठोकतील; व त्यांच्या जागी ओजस्विता, उत्साह, शक्ति, आनंद हीं उत्पन्न होतील. तुमचें वांकळलें शरीर ताट होईल. तुम्ही आज जे माकडांसारखे पोक्ये झाला आहा ते छाती वर काढून चाळें लागाल. सारांश, तुमची सर्व इंद्रिये नवीं होतील व कांत टाकलेल्या सर्पाप्रमाणें तुम्ही नवे व्हाल. हें प्राणायामाचें महत्त्व आहे.

PRANAYAM.

(प्राणायाम)

The Hindoos make measured breathing preliminary at almost every sitting. There is a world of discipline in their breathing exercises, and I cannot recommend them too heartily. Inhale, counting, say four; hold the same; count and exhale and rest the same. Modify this exercise from time to time. All well directed breathing exercises harmo-

nize the system and fit you mentally for the more serious work. One of their exercises you will find at first quite difficult, but I feel I ought not to pass without mentioning it here.

Inhale deeply through the left nostril centering thought on the nerve current, or spinal column, as if you were sending your breath through it, so that it may strike mentally on the last plexus, which they call the seat of the *kundalini*. Then hold for a short time and exhale slowly through the right nostril. This practice is conducive to repose or rest. If you have tired nerves, it will calm them down so that such peacefulness will come, that you will feel you have never before known what rest meant.

Wilson.

सारांशः—यांत वृत्सन साहेबांना आपल्या प्राणायामाची रीति देऊन तिची अत्यंत ताराफ केली आहे. व हिंदुलोकांत 'प्राणायाम' द्वाणजे प्रत्येक धार्मिक क्रियेला आदिभूत भरिला आहे व हिंदुलोक प्रत्येक क्रिया प्राणायामपूर्वक करितात! असें ते मोठ्या कौतुकानें व आदरबुद्धीनें सांगतात. पण आझास त्याचें काय ?

3 PRANAYAM.

"You will, by Pranayam, learn to store up more power as well as, to use less power. The Hindus, who have studied and practised this part of Physical and mental culture for thousands of years, speak of the breath as the most valuable help towards the storing of energy. Their word Prana is often confused with

breathing or breath; really it is a generic word for every kind of "energy."

Eustace Miles.

सारांशः—यूस्टेस माइल्स नांवाचे इंग्रज गृहस्थ आपले (आर्यांच्या) प्राणायामाची प्रशंसा करून ही पद्धत आमच्यांत हजारों वर्षांपासून चालू आहे, व तिच्या योगानें शरीरांत शक्तिसंचय दांडगा होतो असे सांगतात, व 'प्राण' याचा अर्थ केवळ श्वास असा नसून प्रत्येक प्रकारचे 'बल किंवा शक्ति' आहे असे म्हणतात.

GLORIES OF LIGHT & COLORS

वर्ण व प्रकाश यांचें वैभव.

In the year 1870 (Says Dr. Babbit) I commenced cultivating, in a dark room and with closed eyes, my interior vision, and in a few weeks or months was able to see those glories of light and colors which no tongue can describe or intellect conceive of, unless they have seen them. I saw many grades of violet and thersmel and indigo of wonderful depth, and blue and red and yellow and orange, *more brilliant than the sun.* × × × Sometimes fountains of light would pour down towards one from luminous centers merging into all the iridescent splendors on their way. × × × . × What was more marvellous than almost anything else was the infinite millions of radiations, emanations and luminous currents which at times I would see streaming from and into and through all things and filling all the surrounding space with coruscations and lightning activities. I believe

that if the amazing streams of forces which sweep in all directions could be suddenly revealed to all people many would go wild with fright for fear they should be dashed to pieces.

सारांशः—डा. बॅबिट म्हणतो सन "१८७० साली मी एका अंधारे खोलींत जाऊन व तेथें बोट मिटून घेऊन अंतर्दृष्टि संपादण्याचा यत्न सुरू केला. व थोडक्याच आठवड्यांत किंवा महिन्यांत मला अवर्णनीय किंवा कल्पनातीत असे दिव्य वर्ण व तेजें दिसू लागलीं. ते नैकविध वर्ण प्रत्यक्ष सूर्योपेक्षांहि अधिक भास्वर असत. आणि चमत्कार हा कीं याबद्दस्तंच्या आंतवाहेर व्यापून असून त्यांतूनच बाहेर वाहतांना दिसत. या प्रमाे त्यांनीं सर्व दिशा व्यापून टाकिल्या होत्या. मला वाटते कीं हे दिव्य वर्ण व प्रकाश जर प्राकृत मनुष्यांच्या चर्मचक्षुना एकाएकां प्रकट झाले तर हे आपणांस अतां गिळंकृत करतील कीं काय अशी त्यांना भेदरी नसून ते भयानें सेरावैरा धावू लागतील."

वरील अनुभव वाचणारांनीं भगवंतांनीं अर्जुनाला आपलें दिव्यरूप दाखविलें असतां अर्जुनाचे उद्गार आहेत, ते सत्य कीं मिथ्या असतील हें आपल्याच मनाला विचारवें, अर्जुन म्हणतो:—

पश्यामि त्वां दुर्निरक्ष्यं समंतात् ॥ दीप्तानलार्क-
द्युतिमप्रमेयम् ॥ पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं । स्व-
तेजसा विश्वमिदं तपंतं ॥ द्यावापृथिव्योरिदमंतरंहि
व्याप्तं त्वयैकन दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं
तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ नभःस्पृशं दीप्त
मनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वाहित्वां
प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विदासि शमंच विष्णो ।
तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोमाः प्रतपंति विष्णो ।

+ + + +
हें दिव्य वर्ण व प्रकाश पाहून डा. बॅबिट म्हणतो,
मला भगवद्गीतेतील पुढील वर्णन आठवतें:—

"The glory and amazing splendour of this mighty being; may be likened to the Sun rising at once into the heavens, with a thousand times more than usual brightness." &c. &c.

दिविसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदिभाःसदृशीसास्यत् भासस्तस्य महात्मनः ।

इत्यादि श्लोकांचेच वरील इंग्रजी भाषांतर आहे.

डा. बॉबटला स्वधर्मानं जो दिव्य प्रकाश दिसतो तो आझांस खास दिसल. परंतु गांतेची नुसती वाचणी करण्यापलीकडे आमची मजल जाईल तेव्हां सत्यप्रतीति येईल. हें वाचून तरा कोणी यत्न केल्यास आमचे धर्माचे सार्थक झालेंसं होईल.

OCEAN OF LIGHT.

(तेजोर्णव)

Miss Jay in 1856, in the presence of the Hon. Joshua R. Giddings and Stephen Dudley, Esq. in New-York, exclaimed as follows:—

I see a sea of light extending everywhere, a never fading light. *It is not the Sun or the Moon or the Stars;* oh, that I had the power to describe it ! I must call it divine light. It will never grow dim. I see no limit, but only an immensity of light. The Sun fades beside it. The source appears like light creating light. '

सारांशः—सन १८५६ साली न्यूयार्क शहरां नामांकित गृहस्थासमक्ष मिस् जे ह्या एकाएकीं ओरडूं ला. गली कीं, 'ओ हो' याला काय म्हणावें, मला सर्वभर तेजाचा समुद्रच दिसतो आहे. आणि हें तेज कधींच मंदावत नाही. बरें, हें तेज नव्हे सूर्याचें, नव्हे चंद्राचें, नव्हे ताऱ्या-नक्षत्रांचें. काय करूं, मला त्याचें यथार्थ वर्णनच हरितां येत नाहीं. मीं तर याला ईश्वरी तेज म्हणतें. हें कधींच मंद होत नाहीं. बरें, याचा कोटे अंतर्हि दिसत नाहीं—अखंडदंडायमान असें सर्वत्र तेजच तेज पसरलें आहे. या तेजानिकट प्रत्यक्ष सूर्य फिका पडतो आहे. आणि प्रकाशाचा जसा क्षरा उसळतो आहे.

[गांतेतील वर्णन खरें कीं खोटें याचा वाचकांनीं विचार करावा.]

HOW TO DEVELOP THIS FINER VISION.

(दिव्य दृष्टी कशी साधावी)

One of the most practical Methods of developing these forces is *to sit somewhat* reclining in an easy position with the back to the north or a little north-east, have merely a dim light rather than otherwise, close the eyes, turn the eyeballs a little upward, if they can be held so without pain, and then steadily and gently make an effort as if to see. This can be practised for a half hour to an hour or so each time, and while doing so the thoughts should not be allowed to wander but the aim should be to see if lights, colours forms and motions make their appearance. If colours do not appear in a few days the prospect for clairvoyance is poor, unless assistance can be imparted by persons already developed. Dr. Fahnestock of Pennsylvania has developed what he calls Statuolence or artificial somnambulism, which he says can be acquired by all in from one to twenty sittings while most of the persons who attain to it gain the *clear Vision*.

सारांशः—ही शक्ति अंगां आणण्याची अगदीं साधी युक्ति म्हणजे साधकांनं उत्तरेस किंवा ईशान्येस पाठ करून कांहींसें रेळतें व मोकळें बसावें, भोंवतीं अंधुक प्रकाश असावा (अगदीं मिट्ट काळोख नको). डोळे झांकावे, डोळ्यांतील बाहुल्या-धोळ्याशा वर फिरवाव्या, आणि कळ न लागतां तशाच ताठ ठेवितां येतील तर ठेवाव्या आणि तशा स्थितींत हळू हळू पण नेयां आपण कांहीं तरी पाहतांच आहां असा दृष्टीचा आंत रोंख धरावा. हा प्रकार त्रास

किंवा अर्ध तास चालवावा. तो चालू असतां विचारंचें भ्रमण अगदीं होऊं देऊं नये. मात्र अंतर्दृष्टीपुढें विचित्र वर्ण, आकार, प्रकाश किंवा हालचाली दिसतील तर तीं पाहण्याकडे लक्ष असावें. थोड्याच दिवसांत जर वर्ण दिसूं न लागतील तर अशा साधकाला वस्तादजीच्या मदतीशिवाय दिव्यदृष्टि प्राप्त होणें कठीण असें समजावें. अमेरिकेंतील पेनसिल्व्हॅनिया प्रांतांतील फनेस्टाक नामक गृहस्थाला ही विद्या सिद्ध झाली आहे. व वीस बैठकांत या विद्येंत बहुधा विद्यार्थी तयार होतो व तो तयार झाला कीं बहुतरुन त्याला अतींद्रिय दृष्टि येते असें त्याचें म्हणणें आहे.

MAGNETIC SLEEP NECESSARY ?

It is by no means necessary to get into this magnetic sleep in order to have this finer vision. Many can so cause the finer ethers of their brain to gain the ascendancy over the coarser as to be able to see immediately, and without even closing the eyes, some learn to throw the animal forces away from the front brain by their will-power, meantime assisting the action by throwing *their eye-balls upwards and back* as in a sleeping condition. Those less developed in the matter will frequently have to look at some object *in front or above them*, or thinking of some place intensely in order to draw the psychic forces sufficiently outward, and this in many cases a half hour, an hour, or more at a time.

सारांश—ही दिव्यदृष्टि येण्याला सर्वदा दुसऱ्याचे भारणीनें तंद्री आणणेच अवश्य आहे असें नाही; पुष्कळजणीमा केवळ स्वतःच्या इच्छाशक्तींचे ही स्वतःवर अल्पकालात आणितां येते, आणि त्यांना

डोळे मिटण्याचें देखील कारण पडत नाही. ते आपल्या इच्छाशक्तींचे मंदूचे पुढील भागांतील चेतन शक्ती मागील वाजूस खेंचतात व या क्रियेस साह्यभूत म्हणून, निद्रेतल्याप्रमाणें डोळ्यांचीं बुबुळें वर चढवून उरफाटतात म्हणजे झालें. ज्यांची इतपत तयारी नसेल तर त्यांना प्रथम कांहीं वेळ आपल्या समोरच्या किंवा डोक्यावरल्या एकाद्या पदार्थाकडे तास अर्धा तास टक लावून पहात बसावें लागतें. किंवा एकाद्या दूरच्या स्थलावद्दल अत्यंत निदिध्यास धरवा लागतो.

THIS FINER VISION EXALTS ONE'S CONCEPTION.

(या दृष्टीनें कल्पनांस उदात्तत्व चढतें)

These finer interior views...show that there are *Universes Within Universes*, and that the condition of things which we inhabit is not the real Universe, but the mere shadowy outer shell of being, while the real cosmos is so much more intense and swift and powerful than the grosser grade of materiality around us that the latter compares with the former somewhat as a mist compares with a solid substance. And yet there are those who think that this lower universe is all that there is for man, while the sublimer realms of existence are to go to waste as a worthless thing. Even so low a grade of being as a chrysalis can awaken from its coffin and move off into the sun-light, but man standing upon the very pinnacle of nature, and the natural master of its domains must vanish in eternal oblivion according to these theories before the possibilities of things around him.

सारांशः—ह्या दिव्य प्रकाशाचें दर्शनानें मनुष्याचें विचार उदात्त होतात; व आपणास चर्मचक्षूला दिसणारी ही बाह्य जड सृष्टि ही खरी सृष्टि नसून ही केवळ भासरूप किंवा छायांरूप आहे व खरी सृष्टि ती दिव्यस्वरूप असून अनंत ब्रह्मांडात्मक व सघन आहे असा अनुभव पडतो. परंतु, वेदाची गोष्ट ही कीं, लाखों मनुष्य जन्मास येऊन खावें, प्यावें आणि मरावें या पलीकडे कांहींच करीत नाहींत, सुरवंटासारखा मूढ कीटक, पण तोहि आपल्या कोशांतच अखंड गुरफटून न पडतां सपक्ष होतो व सूर्यप्रकाशांत उडूं लागतो; आणि आहारार्थकीं कोटों मनुष्य, प्रकृतीच्या डोक्यावर चढून दिव्य विलास अनुभवण्यास योग्य असे त्यांस देवानें घडविले असूनही 'जन्मा आला हेला आणि पाणी वाहतां मेला' अशाप्रमाणें जन्मांतून फुकट जातात, याहून अधिक शोकावह तें काय?

MANY CAN SEE THESE HIGHER COLOURS.

(हे वर्ण पुष्कळांस दृश्य आहेत.)

Thousands of persons are able to see these finer grades of colors, and some much more easily and clearly than myself. Some can see them with the eyes wide open in broad day light and that while in the midst of company or surrounded by the turmoil of daily cares. An eminent legal friend informed me, that he had seen these colors in all their splendor for many years, but at first he found it necessary not only to close his eyes but put a bandage over them before he could witness them. A wellknown judge informed me that he could often tell the general character of a speaker's thoughts before they were uttered from the colors of these emanations

सारांशः—हे दिव्य व तैजस वर्ण शेंकडों माण-

सांना दिसूं शकतात व दिसतात. कित्येकांना तर प्रकृत लेखकापेक्षा अधिक स्पष्टतेनें व अनायासानें दिसतात. लेखकाच्या एका कायदेमित्राला हे दिव्यवर्ण अनेक वर्षांपासून दिसतात; मात्र आरंभां कांही दिवस हे वर्ण दिसण्याकरितां त्याला झोळे मिटून धरून पळ्या बांधाव्या लागत. एका जज्जाचें म्हणणें कीं साक्षीदार मजपुढें येतांच त्याचे शरीरापासून उठणाऱ्या वर्णांवरून तो बोलण्याचे पूर्वीच मला त्याचे साक्षीचे रूप समजे, इत्यादि अनेक उदाहरणें मुळांत दिली आहेत.

COLOUR RADIATIONS OF THE BRAIN.

(मॅदूतून उठणारे वर्ण.)

In the base of the brain (the animal loves) the colours are a dark red, and in persons of very low nature almost black, while in the upper brain the colours assume a yellow tint, and are far more brilliant. In a high nature, the colors over the moral and spiritual powers are almost dazzling, with the yellow tint nearly merged into white and far more exquisite than sunlight. In the higher front brain, the region of the reasoning intellect, blue is the predominant color and is higher as it approaches the top brain and a darker blue as it comes down to the perceptives (over the brow) and a little touch of the violet in its outer edges. Benevolence emits a soft light green of indescribable beauty. Over firmness the colour is scarlet and over self-esteem, purple. As you move down the sides of the head from the moral powers towards the lower loves, it becomes orange, then red, then dark. Low

natures some-times emit such a dark cloud from the base of the brain as though I could scarcely see them. When a person laughs or sends forth happy thoughts it causes a dancing play of bright colours; but when in violent passion a snapping and sparkling red is emitted."

सारांश—मिसेस भिनि मर्दन क्षणते कीं, मनुष्याच्या मेंदूचे तळभागाचा वर्ण काळा-तांबडा असतो त्यांतूनहि तो मनुष्य नीच प्रवृत्तीचा असेल तर बहुतेक काळाचे वर्ण असतो. मेंदूचे वरील भागाचा वर्ण पिवळसर असतो व अत्यंत तेजस्वी असतो.

* * * *

अति नीच वृत्तीचे मनुष्यांचे डोळ्याभोंवतीं असल्या काळ्या कुट्ट रंगाचा ढग उभा राहतो कीं, त्यांतून कांहीं न्याहाळतच नाही. जेव्हां एकादा मनुष्य इंसेतो किंवा सुविचार प्रकट करितो तेव्हां त्याचे भोवतीं झगझगीत वर्ण नाचतांना दिसतात. तोच क्रोधाचे आवेशांत असल्यास जळजळीत लाल रंग उमटतो.

[आमचे योगबंधांत पृथिव्यादि पंचतत्त्वां, सत्व रजस्तमादि गुण, देहांतलि पट्टकें, मनोवृत्ति त्याच प्रमाणें गायनांतील रागगणिण्या या सर्वांचे विशिष्टवर्ण दृष्टीस पडतात, म्हणून वर्णने आहित, ती मिथ्या नव्हत, हे वाचकांनी लक्षांत घ्यावें. त्याचप्रमाणें नीच वृत्तींनीं मलीन, काळसर असे वर्ण उमटतात व सद्गुतींचे वर्ण दिव्य व आल्हादकारक असतात, यावरून सुाबचारांचें महत्त्व, व ईर्ष्या, द्वेष, कलह, असूया, मत्सर, क्रोध, लोभ, काम इत्यादि दुष्टमनो विकारांचें त्याज्यत्वहि ध्यानांत बाळगावें.]

“ ALL THINGS RADIATE THEIR OWN CHARACTER. ”

(वस्तुमात्र आपली छाप मारितें.)

All things radiate their own character upon all surrounding objects, so that sensitive human beings can often describe them minutely. Prof. Denton gives an account of two

ladies who on beholding a piece of matter from the ruins of Pompei, saw belching fire and smoke, and seemed to be almost frightened at the excitement and turmoil which was indicated thereby and this, when the object was covered with a paper and they were certainly unconscious of where it came from. Dr. Buchanan has shown in many cases in his lectures before medical classes how drugs merely held in the hand will produce the same symptoms on most persons that they would if taken internally only in a milder form, and has found in very many places persons sufficiently sensitive to read the character of another from an object which they have handled, especially from a letter which they have written.

One of the eminent lady physicians of New York received a salary of 3000 per annum from a Life Insurance Co. on account of possessing this quality of character-reading. A gentleman of a remarkably vigorous appearance had passed the examination of the physician of the company, and was pronounced as sound as a bullet. " He wished to be insured for 10,000. Before accepting of his case, however, they handed a little slip of paper with some of his writing on it to the lady. Almost immediately, coming into rapport with the subject by means of the emanations from the paper, she declared that he would be a dead man within eight weeks, and warn-

ed them against taking him. They asked him to defer the matter. Seven weeks and two days after, the President of the company came with much excitement to the residence of the lady, and informed her that the gentleman had fallen dead with heart disease, on his own door-step that morning. In another case, a southern gentleman applied for an insurance policy of Rs. 10,000. This lady, on examining his autograph, saw a certain melancholy and diseased condition, which, she declared would lead him to commit suicide and advised them against taking his case. They concluded to risk it however, and so lost their money, as he committed suicide the same year in Virginia.

सारांश—या सृष्टीतील प्रत्येक वस्तु आपल्या स्वरूपाची छाप आपल्या संबंधी पदार्थावर मारीत असते व दिव्यदृष्टीचे मनुष्यांस ह्याचे पूर्ण ज्ञान होऊ शकते. प्रो० डॅटन सांगतो की, अतिपुरातन काळी ज्वालामुखीने दग्ध झालेले जे पाँपी शहर त्या शहराचे दग्ध पदार्थांपैकी एक तुकडा कागदांत गुंडाळून मी असल्या दृष्टीच्या दोन स्त्रियांपुढे ठेविला. त्यांना तो तुकडा कोठचा, कशाचा ही श्रुतवार्ताहि माहित नसता, तो पाहतांच जणू कांहीं आपले नजीक आगिचे व धुराचे लोळ उडले आहेत असे म्हणून त्यांनी घाबरून जाऊन एकच कल्होळ मांडिला. कारण, त्या जळक्या तुकड्यावरून त्या दोन हजार वर्षांपूर्वी पेदलेल्या शहराचा जळतांचा देखावा त्यांचे दृष्टीपुढे मूर्तिमंत त्या क्षणां उभा राहिला. (या ईश्वरी मायेला काय म्हणावे, व संगतीचा परिणाम जडांवर जर ऐवढा होतो, तर चेतनावर किती होत असेल, व सत्संगति व कुसंगति यांचे महत्त्व किती आहे, हें वाचकांनाच पहावें.)

* * * *

एकादे गृहस्थाचे हातचा लेख पाहतांच त्या गृह.

स्थाचा यावत् वृत्तांत तेवढया अक्षरावरून स्पष्ट कळून येतो, अशी माणसे आहेत.

न्यूयार्क एथें असल्या दिव्यदृष्टीची एक स्त्री वैद्य होती. तिला एका आयुष्याचा विमा उतरणाऱ्या मंडळीने फार मोठा पगार देऊन ठेविले होते. एकदां त्या कंपनीत विमा उतरण्याकरितां एक धडधाकड गृहस्थ आला. कंपनीचे डाक्टरांनी त्याची शारीरिक तपासणी करून हा तोफेच्या गोळ्यासारखा दण-दणीत आहे म्हणून मत दिले. नंतर, सदर गृहस्थानें लिहिलेली एक चिठी होती ती कंपनीचे अध्यक्षानें या स्त्रीपुढे टाकून तिचा अभिप्राय विचारला. ती चिठी पाहतांच त्या स्त्रीने सांगितले की, हा गृहस्थ दोन महिन्यांहून पुढे जगणार नाही. त्यावरून कंपनीने त्या गृहस्थास दोन महिने थांबण्याविषयी लिहिले. त्याला त्यांतला हेतु माहित नसल्याने त्यानें ती गोष्ट कवचू केली. या गोष्टीस सात आठवडे व दोन दिवस लाटतात ती कंपनीचा अध्यक्ष धांवतच त्या स्त्रीचे घरीं येऊन तिला म्हणाला 'तुमचे भविष्य खरें झाले, तो गृहस्थ त्याचे दाराचे उंबरठ्यांतच काळजाचे रोगानें मरून पडला. याच बाईला दुसऱ्या एका विमा उतरून पाहणाराचे हातचें पत्र दाखविले असतां, याचा विमा घेऊं नये, कारण हा लौकरच आत्महत्या करील असें ती म्हणाली; पण कंपनीनें तें न मानून त्याचा विमा घेतला. परंतु, चमत्कार हा कीं एका वर्षाचे आंतच त्या गृहस्थानें व्हर्जिनिया प्रांतांत जाऊन आत्महत्या केली !

१ आमच्या ऋषींच्या त्रिकालज्ञतेच्या गोष्टी मिथ्या झगणारांनीं अंमळ जपून बोलावें.

CLAIRVOYANCE.

(दिव्यदृष्टि)

Clairvoyance means no more than clear seeing, that is to say, with the eyes of the mind, in some mysterious fashion, which has nothing to do with optics, but nevertheless, is a bonafide perception of actual things.

Clairvoyance is a faculty as old as the world.

This faculty gives to some of its votaries the power of examining the structure of atoms far too small for any microscopic investigation. This power is equally good in examining the world's history in long past ages.

Sinnett.

सारांश—दिव्यदृष्टि म्हणजे अतीन्द्रिय किंवा अंतर्दृष्टि. हिचा बाह्यदृष्टीशी किंवा चर्मदृष्टीशी काही संबंध नाही. तथापि चर्मचक्षुप्रमाणेच तिच्या योगाने दिसणाऱ्या वस्तु प्रत्यक्ष असतात, काव्पनिक नसतात. ही दृष्टि या जगतांत सृष्टीचे आरंभापासूनच आहे. या दृष्टीचे जे उपासक आहेत त्यांना अत्यंत सूक्ष्मदर्शक यंत्रांला अगम्य असे जे वस्तूंपेहून सूक्ष्म भाग त्यांची ही घटना तपासून पाहण्याचे सामर्थ्य येते. त्याप्रमाणेच या दृष्टीच्या योगाने लाखो-नव्वे-कोटी वर्षांपूर्वीच्या गतकालचा इतिहास आजच्याप्रमाणे दळदळीत दिसतो.

CLAIRVOYANCE.

(दिव्यदृष्टि)

Clairvoyance frequently commences by the sleeper's seeing the operator's hand. The eyelids if opened forcibly, will show the eye turned upward and back, so that the pupil cannot be seen at all in many cases, and when it can, it is fixed and motionless, showing that sight must be caused by some inner vision. " The clairvoyant seems to go to a place mentally or rather to float on the air for a while, when all at once he will exclaim "now I am there and will thus describe distant cities which he has never seen. When altogether ignorant of anatomy, he

sees in all their beauty and marvellous perfection the muscles, vessels, bones, nerves, glands, brains and other viscera, and describes the minutest ramifications of nerves and vessels with an accuracy surpassing that of the most skilful anatomist. He will trace any vessel or nerve in its most complex distribution; *the whole to him is transparent* bathed in delicate light, and full of life and motion."

सारांश—दिव्य अंतर्दृष्टीचे मनुष्याला तंत्री आल्यावर त्याचे डोळे जर मुद्दाम कोणी उघडून पाहिले, तर त्यांची डुबुळे बहुतेक उरफाटलेली व आंतील वाहुलांही पार आंत गेलेली अशा स्थितीत आढळतात. कदाचित् वाहुली दिसलीच तरी ती ताठ व निश्चल असते. अर्थात् यावेळीं चर्मचक्षु निरुपयोगी असून त्याला सर्व कांहीं अंतर्दृष्टीनेच दिसत असते अशा स्थितीत तो पूर्वी कधी न पाहिलेल्या द्रव्य वस्तूंचे व मोटमोठ्या शहरांचेहि व्यवस्थित व हुबहु वर्णन देतो. त्याचे शरीरांतल शिरा, नाडया, धमनिया, स्त्रोते यांच्या सूक्ष्म गती व शाखा यांचे वर्णन तो इतके बिनचूक देतो की ते ऐकून शरीररचनावेत्ते तोंडांत बाटे घालून राहतात. पण यांत नवल किंवा अविश्वसनीय असे कांहींच वाटण्याचे कारण नाही. कारण, त्याला हे शरीर म्हणजे कांचेच्या पित्र्याप्रमाणे पारदर्शक असते. व त्यामुळे त्याचे दृष्टीपुढे त्यांतून कांहींच लपत नाही.

[चारफाटीवांचून आमच्या अतीन्द्रिय दृष्ट्या ऋषींनी शरीर लिहिले असल्यास त्यांत असेंभाव्य काय म्हणावे ?]

CHARGING OF WATER AND OTHER SUBSTANCES.

(पाणी इ० भारणे.)

Dr. Ashburner says:--The fact stated here has been exhibited in my house hundreds of times. Water

has been Magnetized with Magnets, Mesmerised with the fingers, by breathing, by the exertion of the will: over and over again the tumblers in which these odylically healed quantities of water have been contained, have been instantly detected by somnambulist in the lucid state of sleepwaking, who have been in another room when the fluid was charged.

सारांशः—डा० अश्वनेर म्हणतो: १ लोहचुंबकाचे योगाने, २ अंगुलिस्पर्शाने, ३ फुंकराने किंवा ४ निव्वळ इच्छाशक्तीने पात्रांतील पाणी भारण्याचे प्रयोग खुद्द माझ्या घरांत हजारों हजार वेळा करून पाहिलेले आहेत. आणि त्यांतहि विशेष गंमत ही कीं आपण पलीकडील बंद केलेल्या खोल्यांत योगदृष्ट्याच्या मनुष्याला बसवून त्याला नकळत इकडे माजघरांत कोणत्याहि षडतीनें एकाद्या भांड्यांतलें पाणी भारावें आणि नंतर त्या मनुष्याला बाहेर बोलवावे, म्हणजे भारलेले पाण्याचेच भांडयावर तो नेमका हात टेवी.

THE PHILOSOPHY OF AMULETS AND CHARMS.

(दोरे ताईत वगैरेची उपपत्ति)

It has been found that the odylic and psychic influence may be imparted to various inanimate and inorganic substances, which will retain it for an indefinite length of time. Our clothing, the houses we dwell in, the beds on which we sleep and every object we handle, or that comes in contact with our persons, as has been before remarked, is impregnated with our bodily and mental effluvia. The emanating sphere pervades, and as it were animates

these otherwise inanimate objects with our spiritual and physical life. And when held in hand by a good sympathetic clairvoyant or psychometer they affect him with our states, and give him a perception of our character, even after the lapse of many years, We leave the impress of our life upon every thing around us, and the psychometric sense is adequate to read the record. Various objects may be so pervaded with our psychic influence as sensibly to affect another person, especially when in the impressible state. This is the philosophy of amulets and charms. Their influence after being charged with the psychic and odylic force of another, is far from being wholly imaginary. It may be as real as any of the phenomena of chemistry. These objects worn about the person, exert a secret, and sometimes, in the case of persons of much sensitiveness, a powerful influence.

Various substances may be used for this purpose. A letter written to a patient is highly charged with a psychological force. It produces a curative influence, sometimes far beyond that of any medicine. It is pervaded with the life and soul principle of the writer.

Of all substances, water seems to be the best adapted to this use. Mesmer asserted that water could be magnetised, but the idea was met with ridicule;—the fate of nearly all new discoveries. The Experi-

ments of Reichenbach confirmed the truth of Mesmer's remark and placed it on a scientific basis. Dr. Gregory made thousands of experiments and found the truth of the same.

To charge a tumbler of water with the psychic influence requires a minute or two of time. Place the glass upon the palm of the left hand, and bring the fingers and thumb around the sides. Then hold the palm of the right hand over the top, moving it occasionally, at the same time gazing into it and directing your will-force to it. You will feel a sensation of heat in the hollow of the hand which is held over the tumbler. The fingers of the positive hand may be placed together and their points held near the water. This concentrates the psychic force of the hand into it. A magnet can also be so employed, but the hand is to be preferred.

सारांश--हे आत्मिक तेज किंवा शक्ति जड पदार्थांत घालून त्यांना दीर्घकाल टिकणारे असे कृत्रिम चैतन्य देता येते. अंगावरची वस्त्रे, राहाते घर, निजायचे विद्याने, किंवा आपल्या हातात वापरलेली किंवा अंगाबाबत संस्पृष्ट झालेली कोणतीही वस्तु हे चैतन्य धारण करू शकत; व जो दिव्यदृष्टीचा मनुष्य असेल त्याचे हाती गेल्यास त्याला शेंकडों वर्षांनंतरही आपल्या यावत् इतिहास सांगते ! आपली छाप अनेक पदार्थांवर उठते. ताईत, भालदारे वगैरेतील रहस्य तरी हेंच आहे. या कामी पाणी हें सर्व द्रव्यांत श्रेष्ठ आहे. मेस्मर जेव्हा असे बोलला तेव्हा लोकांनी त्याची टर केली. कोणी कांहीं नवीन कल्पि काढिली कुं त्याचे हें कपाळच. पुढे रिशेनबेकने मेस्मरचे म्हणण्याची सत्यता शेंकडोंदां अमुभविली. त्यानंतर डा. ग्रेगरीने तर कमाळच केली.

हे पाणी भारप्यास दोन मिनिटें पुरतात. एका भांड्यांत पाणी घालून तें डावे तळहातावर ठेवावें व त्या हाताचा अंगठा व बोटे त्या भांड्याचे भोंवती आणावीं. नंतर उजव हाताचा तळ्या त्या पात्रावर धरावा, तो मधे मधे काडून त्या पात्रातील पाण्याकडे टक लावावी आणि स्याबवेळीं आपल्या इच्छाशक्तीचा ओघ सारखा त्या पाण्यावर सोडावा. असे चाललें असतां पात्राचे तोंडावर उपट्या धरलेल्या तळहाताचे पोकळींत उष्णतेचा भास होऊं लागतो. उजवे हाताचीं बोटे जुद्धन त्याचे शेंडे पात्रातील पाण्याच्या वर धरावे. या योगानें आत्मिक शक्ति एकीभूत होऊन हातांतून उतरते. हे काम लोहचुंबकानेहि भागतें. तथापि, हाताचा उपयोग अधिक चांगला.

OPAQUE BODIES BECOME TRANSPARENT.

(तमोमय पदार्थ पारदर्शक होतात)

Mlle. Atzmansdorfer in the "State of somnambulism" saw "the glowing steel transparent almost like glass." "Friedrich Weidlich saw the flame in air two inches long. I then sank the magnet, lying in a glass basin, into water. The flame (for the most part) instantly disappeared. but he saw the magnet glowing and translucent almost like the glass itself." "Metals in the odylic glow, appear to sensitives translucent, glowing through and through hollow balls." A mercantile gentleman of my acquaintance, in New York, can become so enraptured with these finer grades of light, as to be able to see through the human body as though it were made of glass. Here, then, is the philosophy of clear-seeing or clairvoyance, although many have the faculty so

feebly developed that they are liable to commit mistakes.

सारांशः—अक्षमोऽनं डारफर हिला मोहिनी निद्रेचे वेळीं जळतें पोलाद हें कांचेप्रमाणे पारदर्शक दिसलें. विडलिक जाला तर दोन इंच ज्वाला हवेंत दिसली. पुढें तो लोहचुंबक पाण्यांत बुडावतांच त्याची ज्वाला विझली खरी; पण तां कांचेप्रमाणेंच चकाकित व पारदर्शी झाला.

न्युयार्कमधील एका व्यापाऱ्याला या दिव्य ते- जाशां संलग्न होण्याची खुबी साधली आहे. त्यायोगें त्याला आपले ह्या मानवी शरीरांतील सर्व गोष्टी कांचेचे घरांतल्याप्रमाणें आरपार स्वच्छ दिसत. यावरून दिव्यदृष्टी ही निर्विवाद आहे. आतां ज्यांची ही दृष्टि पूर्णतेला आली नाही अशांचे हातून पुष्कळदां अनर्थ होतात ही गोष्ट वेगळी.

STILLNESS.

शांति.

‘Be still and know’ is not a command; it is a simple statement of truth. Knowledge from within cannot come to us unless we are still nor can it come if we doubt or fear. To open the way that it may come, with stillness we must combine trust following that as a heritage, will come patient receptive listening.

सारांशः—‘शांति रहा आणि ज्ञान मिळवा.’ ही आज्ञा नसून हा ज्ञानार्जनाचा सरळ सरळ मार्गच सांगितला आहे. आपण अंगीं अगाध शांति आणि त्याशिवाय आणि मन निःसंदेह आणि विश्वस्त असल्याशिवाय आंतरज्ञान हें प्रकट होणारच नाही. अभ्यात्मज्ञानाचा मार्ग खोलणें तर शांति व विश्वास यांचा पूर्ण मिलाफ झाला पाहिजे. तो झाला म्हणजे आंतून उमटेल तें कान पाडून ऐकणें हें ओघानेंच येईल.

श्रद्धा व आत्मज्ञान.

To appropriate God, it is first to know and believe in God. Considered

as a great impersonality, you can reach out to that force surrounding you, knowing your real self to be of it, one with it and then only you appropriate what is your own.

To know oneself is to recognise one’s divinity to be acquainted with one’s own soul. That is the highest the truest religion.

सारांशः—देव आपलासा करणें तर प्रथम त्याला ओळखून त्यावर विश्वासले पाहिजे. तो निराकार असून तुझ्या अंगीं बाहेर सर्वत्र व्यापून राहणारा शक्तिमय आहे. व तुझा खरा आत्मा, तद्रूपच नव्हे तोच आहे, हें जेव्हां तुला पक्कें विबेल तेव्हांच तुझें देवत्व प्रकट होईल.

आत्मज्ञान म्हणजे स्वतःचें देवत्व अनुभवणें आणि हाच कायतो परमोच धर्म आहे.

FAITH.

विश्वास.

Faith is the key that unlocks the treasure-house of the universe. This is a conclusion which may be rightly drawn from each and every religion. This is a single kernel of truth they all contain. The path to the end is through the gateway of faith. If the faith be absolute, the result will come, note carefully please, if the faith be absolute the result will come, whether it be a blind or an intelligent faith.

सारांशः—विश्वास किंवा श्रद्धा ही हें विश्व-मांडार खोलण्याची किल्ली आहे. प्रत्येक धर्मातील सार हेंच आहे. श्रद्धा हें परमपदानें द्वार आहे. ही श्रद्धा जर निर्बाणी असेल तर इष्टप्राप्ती झालीच पाहिजे. मग ती श्रद्धा खुळी असो कीं समजस असो. मात्र ती निर्बाणी-निरतिशय असली पाहिजे, हें विसरतां कामा नये.

A SPIRITUAL BODY.

लिंगशरीर.

In my own experience I have met several who at times have been able to look upon their own bodies which were lying near them and occasionally have found difficulty in re-entering them. These would be connected with shining life cords with their own bodies and some times would see the indescribable radiance of the inner world. Dr. Cleaveland speaks of a carpenter who fell from the staging of a building to the ground. "As I struck the ground" said he "I suddenly bounded up, seeming to have a new body, and to be standing among the spectators, looking at my old one. I saw them trying to bring it to me. I made several fruitless attempts to re-enter my body, and finally succeeded." Is not this a most cheering thought, giving tokens of immortal life and a more beautiful existence to those who have become innately beautiful? Our outward flesh easily becomes corrupt or worm-eaten and at death is disintegrated. But this inner body is finer than light itself or any known others, and have no elements of decay in it, must continue to live.

सारांशः—असे कित्के लोक पाहण्यांत आहेत कीं जे हें शरीर सोडून वाटेक तेव्हां बाहेर जातात व पुनः इच्छेबरोबर त्यांत प्रवेश करतात. डा. क्लिव-लंडननें एका सुताराची गोष्ट दिली आहे. हा सुतार परांच्यादरून खालीं आदळला असतां देहापासून

मुटून वेगळा झाला व तिन्हाईताप्रमाणें, आपल्या दे-
हास बराच वेळ पाहून मग मोठ्या कष्टानें परतला .
अशी जर स्थिति आहे तर हा हाडामांसाचा नासक
देह जरी पडला, तरी खेदाजोगे काय आहे ?

ILLUSION.

माया.

The illusion is not that the earth exists, but that it exists apart from man and his need of it. Were the whole race capable of lifting itself suddenly in an instant of time above the sphere of desire, the earth would crumble to pieces and vanish away. The forces and beings which are engaged in serving the desire of man by keeping it together for him would be released from their task and immediately all that is visible to our physical sight would change its character permanently. The solidity and hardness of matter which appear to the physical man among the most absolutely certain factors that present themselves to his consciousness, are complete illusions produced by the influence of invisible beings on the brain of the man himself. The qualities of solidity, hardness and straightness are less easily apprehended by a psychic who is accustomed to consciously leave his body, than by the man who believes himself to be imprisoned.

From the moment when the man has glanced across the threshold and retained the memory of so doing, he loses all fear of the pair of opposities, that fear which lies like

a pall upon the race. The words life and death as used by men in ordinary life, have no longer any meaning for him, because he has caught sight for himself of that which is beyond the threshold of physical consciousness.

When once his physical brain has recognised that the earth and its powers and pleasures exist purely as an illusion in that brain, he will without pause or hesitation cease to walk up and down within such an imaginary limitation and will enter upon the open road of progress. This will lead him over the threshold of physical consciousness and over successive thresholds, till he is able to pass beyond the rule of desire. Then he will become a helper of the race, dispassionate, all-loving.

Illusions-Collins.

सारांशः—हे दृश्य जगत् सत्य आहे असे वाटणे ही माया नव्हे; परंतु हे आपणावेगळे आहे आणि यावांचून आपणा मनुष्यांचे चालणार नाही असे वाटणे ही माया होय. खरे पाहता, जर यावत मानवी जात एकजुटीने एकाचक्षणी वासनार्तात होऊ शकेल तर ही जडसृष्टी तत्काल नष्ट होईल. कारण तिचे अस्तित्वाचे प्रयोजनच उरणार नाही. तसे झाले असता मनुष्यांच्या वासना तृप्त करण्याकरिता आज या जडदृश्याचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचे कामी ज्या कोणी सूक्ष्म शक्ति व देवता गुंतल्या आहेत त्या मोकळ्या होतील आणि जे मिळून जड दृश्य आपणांस दिसते आहे, त्यांचे रूप कायमचें बदलेल. तुमसे पाऊल ठरले पाहिजे अशी तुम्ही इच्छा आहे म्हणून तदर्थ या धरितीला घनतेचा स्वीकार करावा लागत आहे; एरव्ही तिचे कांहीं अडले नाही.

जड पदार्थांची घनता व काठिण्य हे धर्म अगदी अपरिहार्य आहेत असे पुष्कळांस वाटते, परंतु वास्त-

विक हे सर्व भ्रम आहेत; व अदृश्य देवतांनीही सारी माणसांना भूल पाडली आहे, या पलीकडे कांहीं नाही. कारण हे धर्म देहरूप कारागृहांत कोंडून पडलेल्या मनुष्यांस जितपत भीतिप्रद वाटतात, तितपत ते देहांतून लिंगशरीराचे वेगळे होणारांस वाटत नाहीत.

या देहाची आडकाठी ओलांडून जो स्वैर विहार करू शकतो, त्याला परत देहांत आल्यावरही शीतोष्णादि द्वंद्वांची कांहींच पर्वा वाटत नाही. त्यांचा बागुलबोवा देहांतमनुद्धि जीवांनाच कायतो. फार काय. पण सामान्यांना अपरिहार्य भासणारे जन्म-मृत्यु ह्यांचा देखील त्याला कांहीं हिशोब वाटत नाही (कारण, जन्म व मृत्यु ह्यांजे काय तर या देहाशी संयोग आणि वियोग. हे तर त्याचे नित्याचे खेळ आहेत.)

ही पृथ्वी, ती वरील सौख्ये, व भौतिकशक्ति हीं सर्व मिथ्या आहेत असे एकदां त्याचे मनाने घेतले म्हणजे तो यांत तदुत्तर न घोटळतां प्रगतीच्या मार्गाला फटकतो. या मार्गाने जातां जातां तो पूर्ण निर्वासन झाला कीं सिद्ध होतो. मग तो विश्वबंधु व प्रेमसिंधु विकारवश न होतां जगतांचे कल्याणच करित राहतो.

PHYSICAL POSTURE.

आसन.

First learn to sit and be still physically. Select an hour in the lay or evening, a full hour, and just an hour when you can be free from interruptions, and take that same hour each day and no other.

Next be careful that the spinal column be kept erect—there is a fluid passing through it to the base of the brain, with which your thought has every thing to do. In

lying posture, this fluid presses against the base of the brain; and if concentration is attempted in that

position, it will be found exceedingly difficult to sustain it. More than that, that position bars unfoldment.

Knowing now the position to take, and the absolute requirement (in the initial work of cultivating acquaintance with your soul) of coming to these sitting the same hour each day you are ready to commence your work. For the first few weeks, and probably for a full month, I advise you to pay no attention whatever to your thoughts during these hour sittings; let them run on, let them run whither they will. Your first discipline is physical; this too many have ignored. Within a month by such discipline, you can stop in your walk even, and find a delightful stillness surrounding you, and the mind absolutely free. This physical rest and stillness is most essential to true progress.

Having gained this stillness you commence to command thought. Send it on the simplest of errands at first. Keep it within your physical selfhood. Centre it on some portion of the body. Say the hand and then try to trace every sensation you feel in the hand. Follow this by directing to other parts of the body. An increased supply of blood is sent to these members by this Exercise, and atrophied organs and muscles have thereby been restored to their normal condition.

Following the study of sensation

leads us, naturally and logically to that of the study of images. The lowest forms of life feel, even the amœba, and so sensations are known to them. To image requires intellect; in its exercise it calls on both memory and imagination. Let your first image be of the real and not of the ideal. Say a City You visited long ago. Call up in memory all it readily gives forth; and passively waiting enjoy, as you can looking at these mental pictures. The next day you will find these pictures most distinct. Some details you had even noticed when you saw the church, or town house, &c. now appear. A street you scarcely recognise comes to your vision more or less distinctly. A week or two of these sittings pass; and your soul, through the sub-conscious mind will have revealed, all it has to reveal on that subject. Possibly you have not gained any valuable knowledge; but if you have been patient and followed this course carefully, you have opened communication with your soul. You can want nothing to which your thought rightly directed, may not help you. Follow for some weeks the calling up of image which will put memory to its test. Say the school and playmates of childhood, their youthful faces, their names there characteristics. The soul has forgotten nothing; let it prove this to your consciousness. Within three months of faithful work following these simple lines, you will find

yourself fast approaching mastery of your own thinking self. That mastery opens the portals to the soul the treasure house.

सारांशः—योगातील पहिला धडा म्हणजे शरीर स्थिर करून प्रशांत स्थितीत बसणे. याकामी नित्याचा वेळ ठरीव पाहिजे. मग तो सकाळचा असो वा सायंकाळचा असो मात्र तोच निश्चित पाहिजे. त्यांत एक पळानाहि बदल कामा नये. या वेळी चित्त निर्वेध असावे.

आसनावर बसतांना पाठीचा कणा ताट व समरेख ठेवण्याविषयी खबरदारी घ्यावी. कारण, याचे पोटांत एक सूक्ष्म वाहिनी आहे, व ती मधून एक द्रव पदार्थ वाहत असतो व तो थेट मज्जाजालाचे मूळांशी जात असतो. आपले विचारांचा सुयंत्रपणा या प्रवाहाच्या अस्खलित गतीवर अवलंबून आहे. यामुळेच कोणी ध्यानाचे वेळी आडवा तिडवा पडल्यास या प्रवाहास अडथळा आल्याने एकाप्रता होत नाही—श्वालीच तर ती ठरत नाही. शिवाय अशांनं कुंडलिनीचे उत्थान होत नाही.

असो. याप्रमाणे आसन व नियतकाली बैठकीवर येणे या दोन गोष्टी ठसत्यावर पुढील कामास लागणे प्रथम प्रथम सरासरी महिनाभर विचारांचे नादी पडू नये, ते धांवतील तिकडे धावू घाबे. कारण प्रथमचा धडा म्हणजे शरीरस्थैर्य साधणे हाच होय. पण याची फार लोक हेळसांड करितात. असो. निश्चयाने वर प्रमाणे आसन व शरीरस्थैर्याचा अभ्यास एक महिना केल्यास तुम्हां रस्त्यांत चालतां चालतां मध्येच थांबलां तरीहि तुमचे भोवतीं आनंदकारक शांतीचा वेडा असून तुमचे मन अगदीं निर्वेध आहे असें तुम्हांस आढळून येईल. याकरितां शरीरस्थैर्य व विभ्रांति हीं आध्यात्मिक प्रगतीला अवश्य आहेत.

शरीर याप्रमाणे वश झाल्यावर मनाचे वशीकरण साबावे. या कामीं प्र त्याला या देहांत ठेवूनच सोपी कामगिरी सांगावी. त्याला शरीराचे हस्तपादादि एकादे अवयवावरच एकप्र होण्यास शिकवावे व त्यावेळीं त्या हातांत कोणकोणते व्यापार चालतात हे सूक्ष्मतेनें निरीक्षण करण्यास सांगावे. हाताचे बांधले कीं शरीराचे इतर भागांकडे योजावे. या यो-

जनेनें मनाचे प्रवाहाबरोबर रक्ताचा प्रवाह त्या भागाकडे गेल्यानें त्या भागांस उत्तेजन व आरोग्य येते.

शरीरांतील सूक्ष्म संवेदना ओळखण्याचा अभ्यास झाला म्हणजे, बाह्य पदार्थांचे आकृतीचे ठिकाणीं मनःसंयम करण्यास शिकावे. याला बुद्धीचे साह्य लागते; व बुद्धीला स्मृति व कल्पना यांची मदत लागते. प्रथम खराखुऱ्या वस्तूंचीच आकृती मनांत आणावी. कल्पनाकांची बरी नव्हे. उ० एकाद्या पूर्वपरिचित शहराचीही आकृति मनापुढे उभी करून तसेच तटस्थ तिजकडे अंतर्दृष्टीनें पहात रहावे व तें सुख भोगीत असावे. दुसऱ्या दिवसाला तीच आकृति अधिक स्पष्ट दिसूं लागेल. व त्या मधील ज्या बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही समक्ष पाहिल्या नसतील—उ० एकादे देऊळ किंवा सार्वजनिक मंदिर तेंहि तुमचेपुढे उभें राहील. किंवा एकादा अपंगिचित स्ताच डोक्यांपुढे येईल. या प्रकारें आठ पंधरा दिवस अभ्यास झाल्यानें मनाचे पेटेंत जेवढे कांहीं कांडलेले असेल तें सारें उघड होईल. एवढयाने तुम्हांला मोठेसें महत्त्वाचे ज्ञान झाले असें नव्हे; पण तुम्ही धिमाईनें असाच सतत क्रम ठेवल्यास तुम्हांला आत्म्याचा मार्ग खुला झाला. व तसे झाले कीं, तुम्हांला जो जी इच्छा होईल ती ती शिद्ध होण्यास जड पटणार नाही. याप्रकारें गतवस्तूंच्या मूर्ति मनापुढे आणण्याचा कांहीं आठवडे क्रम ठेवा म्हणजे स्मृतीहि तरतरांत होईल. आपले विद्यागृह, खेळगडी, त्याचे चेहरे, नांव इ. इ. सर्व मनापुढे आणावी कारण हीं कितीहि काळ लोटला असला तरी अंतरांत पक्कीं सांठविलीं आहेत हे खूप समजावे. व याचा अनुभव घ्यावाच. याप्रकारें एकानेष्टेनें व नेटांनें तीच महिनें अभ्यास केल्यास मनाचे स्वाभित्त्व किंवा मनोजय जवळ जवळ साध्य झालासें तुमचे अनुभवास येईल व तसें झाले कीं अखिलज्ञानाचे—नव्हे अखिलवस्तूंचे भांडार जो आत्मा त्याचाहि मार्ग मोकळा झाला असेंच समजावे.

योगखंड.



ज्याप्रमाणें रोगी उत्तम वैद्याच्या साक्षि-
ध्यानें रोगाचा नाश करून आरोग्याला प्राप्त
करून घेतो, त्याचप्रमाणें योगाभ्यास करूं
इच्छिणाऱ्यांनीं अनुभवी विद्वानांची संगती
धरून, योगांगार्चे अनुष्ठान करून अविद्याद
हेशांचें निरसन करून आनंद प्राप्त करून घ्यावा.

स्त्रियांनींही योग करावा.

जीवात्मा हाच साधक आहे, तो पुरुष, स्त्री
किंवा नपुंसक नमून ज्या प्रकारच्या शरीरांत
तो असतो तसा तो भासतो. तात्पर्य, स्त्रीत्व
किंवा पुरुषत्व हे देहधर्म; व देहाहून आत्मा
अन्य असल्यामुळें अमुकानें योगाभ्यास करावा
व अमुकानें करूं नये, असें नाहीं. अर्थात्
पुरुषांप्रमाणें स्त्रियांनींही योगाभ्यास करावा.

योग व त्याची प्राप्ति.

योग शब्दाचा अर्थ “ मिळणें, जोडणें,
एकत्र होणें ” असा आहे. परमात्म्याचा व
जीवात्म्याचा संयोग होणें; किंवा जीवाला
परमेश्वरस्वरूपाचा साक्षात्कार होऊन त्या
मध्येच त्याला लीन होतां येणें, याला योग
असें म्हणावयाचें. ही अवस्था ज्या उपायांच्या
योगानें साधते त्या उपायांला ‘ योगाभ्यास ’
असें म्हणतात. जीवात्मा जेव्हां परमात्म्याशीं
संयोग पावतो, तेव्हां त्याला “ योग ” असें
म्हणतात; व जेव्हां तो इंद्रियाला वश होऊन
विषयांमध्ये लुब्ध झाल्यामुळें कुकर्म करून
ईश्वराज्ञेचें उल्लंघन करितो, तेव्हां त्याला
परमेश्वराचा “ वियोग ” म्हणतात. परमेश्वर
ज्ञानमय आहे व प्रकृति अज्ञानयुक्त आहे;
या दोन पदार्थांच्यामध्ये जीवात्मा आहे. जेव्हां
जीवात्मा प्रकृतीमध्ये लुब्ध होतो, तेव्हा
तिच्या साहचर्यानें त्याच्यामध्ये अज्ञान उत्पन्न

होऊन तो अविचारानें अनेक कुकर्म करतो;
पण जेव्हां सद्गुरूच्या साहाय्यानें जीव प्रकृ-
तीच्या पाशातून सुटून परमेश्वराच्या ज्ञानां-
बुध्दीमध्ये अनंशानें पोहें लागतो, तेव्हां त्याच्या-
मध्ये ज्ञान उत्पन्न होत असल्यामुळें तो सुखमय
स्थितीचा पूर्ण अनुभव घेत असतो. जीव हा शुद्ध
स्फटिकासारखा आहे. स्फटिक काळ्या पदार्था-
कडे नेला असतां काळा दिसतो व पांढऱ्या
पदार्थाकडे नेऊन ठेविला असतां पांढराच
भासतो; तद्वत्च शुद्ध जीव अज्ञानयुक्त प्रकृ-
तीच्या मोहांत सांपडला म्हणजे अज्ञानी
होऊन दुःख भोगतो व जेव्हां ज्ञानमय पर-
मात्म्याकडे वळतो तेव्हां तो सुखी व ज्ञानी
होतो. परमेश्वराकडे जीवाचें जाणें हा योग
व त्याला सोडून दुसरी वाट स्वीकारणें हा
“ वियोग ” होय. योग साधणें म्हणजे
चित्तवृत्तीचा निरोध करणें होय. मनुष्या-
च्या चित्तवृत्ति बाहेर पसरतात, व अनेक
विचार उत्पन्न करून मनामध्ये चांचल्य उत्पन्न
करितात, ही चंचलतेची स्थिति नाहींशी होऊन
चित्तैकाग्र्य संपादनें हाच योग होय.

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ योगदर्शन १।२॥

योगाभ्यासाचा विधि.

योगाभ्यास करावयाचे वेळीं, शरीरशुद्धी-
नंतर मनोरम अशा एकांत व शुद्ध जागीं आ-
सनावर बसून, मन शुद्ध करून, तें स्वतःला बाह्य
व्यापारापासून सोडवून अंतर्मुख होईल असा
प्रयत्न करावा; म्हणजे सर्वव्यापक, सर्वातिर्यामी,
न्यायी व सच्चिदानंदादि—लक्षणयुक्त परमेश्व-
राचें उत्तम प्रकारें साक्षिध्र मिळविण्याचा
यत्न करावा. या वेळीं परमेश्वराचेंच चिंतन
करावें व त्याचीच स्तुति, प्रार्थना व उपासना
करावी. अशा रीतीनें नेहमीं करित गेले
असतां, आत्म्याचे इन्द्रियादि व्यवहार व मान-
सिकवृत्ति यांचा परमात्म्याशीं संयोग होऊं

लागतो; नेहमींचीं कामें करावयाचीं असतां, परमेश्वर सर्व ठिकाणीं आहे व सर्व पाहणारा आहे असा भाव जागृत ठेवून सर्व दुराचरणें सोडून देऊन सदोदित सदाचरणेंच करित असावे. कारण, दुष्कृत्यें करून मलीन झालेल्या आत्म्याला परमात्मदर्शन होणें अशक्य आहे. यद्यपि काया-वाचा-मनेंकरून एकदम दुराचरण सोडणें कठीण आहे; तथापि शक्य तितका अवश्य प्रयत्न केलाच पाहिजे. एखादे वेळीं जर वाईट गोष्ट मनांत आली तर तीप्रमाणें शरीरानें तरी आचरण करूं नये. जर तसें वाईट आचरण केलें तर मनावर जास्त जास्त संस्कार दृढ होत जाऊन शेवटीं हीनतम स्थिति प्राप्त होईल. मनांत आलें तरी शरीराकडून वाईट आचरण करूं नये. अशा रीतीनें संयम करतां करतां मनांतही वाईट गोष्टी येणार नाहीत; अशी सहजच स्थिति प्राप्त होईल. पण याला नित्य नियमानें व निश्चयानें अष्टांगांचा थोडथोडा अभ्यास करित गेलें पाहिजे.

योगाचीं अंगें.

(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान व (८) समाधि, हीं योगाचीं आठ अंगें आहेत.

अष्टांगांचीं फलें.

(१) यम व (२) नियम या दोहोंच्या अभ्यासानें असत्याचा त्याग होऊन सत्यावर निष्ठा बसते व पूर्णपणें बाह्य व आभ्यंतर शुद्धि होते. (३) आसन सिद्ध झाल्यानें पुष्कळ वेळपर्यंत निश्चलपणानें एके ठायीं सुखांत बसतां येते (४) प्राणायाम साधत गेला म्हणजे प्राण-अपानादि वायू स्वार्धीन होऊन मन स्थिर होत जातें (५) मन ताढ्यांत येऊं लागलें म्हणजे इंद्रियें बाह्य

विषयांपासून पराडमुख होऊं लागतात, यालाच ' प्रत्याहार ' असें म्हणतात (६) नासिकाप्रादिक प्रदेशांवर मन स्थिर करणें याला " धारणा " असें म्हणतात (७) पूर्वोक्त धारणेच्या प्रदेशांमध्येच मनादिक सर्व इंद्रियांची स्थिति करून, पूर्णपणें तेथेंच " चित्त " स्थिर करणें यालाच ध्यानाचा अभ्यास करणें असें म्हणतात. (८) ध्यान स्थिर झाल्यावर चित्ताची जी एक समाहित दशा (एकवट स्थिति) होते त्याला ' समाधि ' असें म्हणतात. या अवस्थेला मन पांचल्यानंतर तें चंचल होत नाही.

योगांतील विघ्नं.

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥

योग १।३०॥

योगाला व तसेंच हरएक कार्याला नऊ प्रकारचीं विघ्नं होत असतात, यांतील एक विघ्न जरी उत्पन्न झालें तथापि चित्ताची एकाग्रता नाहीशी होते, म्हणून योगाभ्यास करणारानें यांतील एकाही विघ्नाचा प्रभाव आपल्यावर न होईल असें करावें. (१) व्याधिः—शरीरांतील सप्तधातूंमध्ये विकार उत्पन्न होऊन त्यांपासून ज्या ज्वरादि पीडा होतात त्या व्याधि होत; या शारीरिक पिडांपासून ध्यान करण्यांत फार विघ्न होतें. (२) स्त्यानम्—सत्कर्मावर अप्रीति, दुष्ट कर्मावर प्रीति, कर्म मुळीच न करण्याची इच्छा, या स्थितीला स्त्यान म्हणतात. या विघ्नाच्या उत्पत्तीमुळें मनुष्य प्रायः दुराचरणी बनतो (३) संशयः—कोणत्याही पदार्थाविषयी निश्चयात्मक ज्ञान नसणें, हें खरें कीं तें खरें हें न समजणें, याला संशय असें म्हणतात. (४) प्रमादः—समाधिसाधनांचें यथावत् अनुष्ठान करण्यामध्ये चुका होणें याला

माद म्हणतात. असे प्रमाद होऊं लागल्याने मुष्टान व्हावे तसें होत नाही व त्यामुळे साधक या योगाच्या उपायाबद्दल उदासीन होतो.

१) आलस्यम्—शरीर व मन यांच्यातून कांहीं काम न घेणें; अशा रीतीने शरीर व मन आळशी झालें म्हणजे त्यामध्ये बडत्व येतें व त्याकडून योगसाधन होत नाही; याचप्रमाणें इतर कृत्येहि होत नाहीत. (६) अविरतिः—विषयोपभोग आणखी घ्यावें अशी इच्छा राहणें; या अविरतीने आत्मा विषयांमध्ये मोहित होऊन जातो. (७) भ्रान्ति-दर्शनम्—पदार्थमात्राविषयी उलटें ज्ञान होणें; नडाला चेतन समजणें व चेतन आत्म्याला नड समजणें इत्यादि. (८) अलब्धभूमि-रुत्वम्—समाधीमध्ये प्रवेश न होणें, समाधि न लागणें. (९) अनवस्थितत्वम्—समाधि शगं लागल्यावरही तो फार वेळपर्यंत न टिकणें, पुष्कळ वेळ चित्ताचें स्थैर्य न राहणें. या प्रकारचीं हीं नऊ विघ्ने आहेत. हीं नऊ विघ्ने योगाभ्यास करणाराचे शत्रू आहेत; यांचा त्यानें प्रथमतः पुरा पाडाव केला पाहिजे.

ॐकाराचें स्वरूप.

अथर्ववेदांतील मांडूक्योपनिषदांत ॐ सांगितलें आहे कीं,— ' ॐ ' हें अक्षर, हें सर्वमय आहे. हा जो सर्व प्रपंच आहे, तो ॐकाररूप आहे. भूत, वर्तमान व भविष्य हें सर्व ॐकाररूप आहे; आणि जें कांहीं ह्या त्रिकालावांचून आहे तें सुद्धां ॐकाररूप आहे हें सर्व ब्रह्मरूप आहे. हा आत्मा—पण ब्रह्मरूप आहे.

या आत्म्याचे चार पाद आहेत जागृत स्थान, बाह्य पदार्थांचें जाणणें, सात अंगें, एकोणवीस मुखें, स्थूल भोगाचा भोक्ता आणि वैश्वानर, हा प्रथम पाद आहे. सूर्या, नेत्र, प्राण, घड, मूत्रस्थान, पाय व मुख हीं सात अंगें आणि पांच प्राण,

पांच कर्मेन्द्रियें, पांच ज्ञानेन्द्रियें व चार अंतःकरणभेद हीं एकोणवीस मुखें होत. हीं एकोणवीस, भोगांचा साधन असल्यामुळे ह्यांस मुखें म्हणतात. ह्या मुखानींच स्थूल शब्दादिकांचा बाह्य वृत्तीनें जागृदवस्थेंत भोग होतो हा आत्म्याचा प्रथमपाद समजावा ॥ १ ॥ स्वप्नावस्था, अंतःप्रज्ञ (तैजस अंतःकरणाची वृत्ति बाहेर न जातां आंतले आंतच ज्ञानाकारपरिणामास पावते; आणि विश्वाची बाहेर जाते, म्हणून तैजस अंतःकरणास अंतःप्रज्ञ व विश्वास बहिःप्रज्ञ असें म्हणतात) सात अंगवाला (हीं अंगें मनोमय आहेत) एकोणवीस मुखवाला (हीं मुखेही मनोमयच आहेत), सूक्ष्म (वासनामय) भोगांचा भोक्ता, आणि तैजस, हा आत्म्याचा द्वितीय पाद आहे ॥ २ ॥ ज्या वेळेस निद्रावश होऊन कांहींएक इच्छित नाही, व कांहींएक स्वप्न पाहत नाही, त्या वेळेस त्याला सुषुप्त (सुषुप्तीस प्राप्त झालेला) असें म्हणतात. सुषुप्त्यवस्था, एकीभूत, प्रज्ञानघन (जागृदवस्थेचें व स्वप्नावस्थेचें ज्ञान, हें घन म्हणजे ज्यांत एक अविद्यारूप होऊन गेलें असतें तें), आनंदमय, आनंदभोक्ता, चेतोमुख आणि प्राज्ञ; हा आत्म्याचा तृतीय पाद आहे ॥ ३ ॥ हाच सर्वेश्वर, हाच सर्वज्ञ, हाच सर्वांचा अंतर्दामी, हाच सर्वांचें उत्पत्तिस्थान व हाच सर्व भूतांचा स्वामी आहे जो अंतःप्रज्ञ, बहिःप्रज्ञ, उभयतःप्रज्ञ, प्रज्ञानघन, प्रज्ञ व अप्रज्ञही नाही; जो अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचित्य, अव्यपदेश्य, ऐकात्म्य, प्रत्ययसार, प्रपंचोपशम, शांत, शिव व अद्वैत असा आहे. हा आत्म्याचा चतुर्थ पाद मानितात. ॥ ४ ॥ (हीच तुर्यावस्था) तोच आत्मा व तोच जाणण्यास योग्य आहे ॥ ४ ॥ तो हा आत्मा ॐकार अक्षररूप आहे.

॥ तस्य वाञ्छकः प्रणवः ॥ योगदर्शन सू. १८
 ओंकार (ओम्) हा परमेश्वराचा वाचक आहे. परमेश्वराची दुसरीहि पुष्कळ नामे आहेत, पण ओंकार हे त्याचे खास नांव आहे. सर्व नामांमध्ये हे उत्तम नाम आहे. कारण हे पूर्णपणे परमेश्वराला लागू पडते व इतर नामांची उत्पत्तीहि यापासूनच आहे; म्हणून “ या ओंकाराचा जप सदादित करावा; अर्थाचा विचार करून त्याचे नेहमी स्मरण करणे याला जप असे म्हणतात. ” या ओंकाराच्या अर्थाभावनापूर्वक जपाच्या योगाने मन एकाग्र होऊन प्रसन्न होते. ज्ञान प्राप्त होऊन ते स्थिर होते, व हृदयामध्ये परमेश्वराची भक्ति बाणत जाते; म्हणून याचाच अखंड जप करावा.

प्रणवजपाचा विधि.

ध्यानयोगद्वारा मन, मनाच्या वृत्ति, ज्ञान-द्रिये व त्याच्या दिव्य शक्ति या सर्वांचे एक-देशामध्ये स्थिरीकरण करून, परमेश्वराच्या ठिकाणी आत्म्याची तदाकार वृत्ति लावून, उच्चार न करितां मनामध्येच ओंकाराचा जप करू लागले असतां हलके हलके तो जप पूण होऊ शकतो. जेथे धारणा केली जाते तेथेच केलेला जप लाभकारक होतो, अन्य प्रकारे केलेला जप खंडित झाला असे समजावे, सरासरी मानाने एका मिनिटांत ६० वेळ ओंकाराचा जप होऊ शकतो.

याप्रमाणे साठ आवृत्ति झाल्या म्हणजे एक तास उपासना झाली, असे समजण्यास कांहीं हरकत नाही. ओंकाराची गणना मनामध्येच पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे करावी, हाताची बोटे मोजून करू नये; कारण तिकडे लक्ष जाते.

धारणाविधि.

पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे आसनावर बसून शरीर स्थिर करावे, नंतर जिबेचे टोक उल-

टून ते तालूला लावावे. नंतर मूल नाडीला (गुदद्वाराकडील भाग) वर खेचून हृदयांत असणाऱ्या वायूला ध्यानपूर्वक वर आकर्षित करून ब्रह्मांडाच्या प्रदेशीं स्थापित करावे व त्याच प्रदेशीं चित्ताच्या सर्व वृत्ति व पंचज्ञाने-द्रियांच्या दिव्य शक्ति लावून मनामध्ये ‘ओम्’ या महामंत्राचा जप करावा व आत्म्याला तत्पर करावे. याप्रमाणे, सकाळीं व संध्या-काळीं एक एक तासभर अभ्यास करावा. याप्रमाणे अभ्यास करू लागले असतां ब्रह्मांड प्रदेशीं ओंकाराचे श्रवण होऊं लागते व प्राण-वायूची उष्णता त्वचेला समजू लागते. या-प्रमाणे निश्चयाने अभ्यास केला असतां ही पहिली धारणा साधण्यास कर्मीत कर्मी तीन महिने लागतात. नंतर याचप्रमाणे भ्रूमध्या-मध्ये दुसरी धारणा व नासिकाग्रावर तिसरी धारणा करून ती दृढ करावी. प्रथम प्राण-यामामधील नासिकाग्रावरील धारणा परिपक्व झाल्यावर प्राणवायु बाहेर येतो, तेव्हां अंतः-करण घाबरे होऊन प्राण एकदम आंत जा-ण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून त्याला प्रथमतः थोडा वेळ बाहेर स्थिर करण्याचा प्रयत्न करून हळू हळू अभ्यास वाढवावा, प्राणवायू-ला बाहेर ५०० वेळ ओंकाराचा जप होई-पर्यंत स्थिर करता येईल इतका अभ्यास हळू हळू करावा. प्रथमतःच त्याच्यावर जबरदस्ती करू नये; कारण त्यापासून हानि पोचण्याचा संभव असतो. अशा रीतीने ५०० वेळ ओंकाराचा जप निर्विघ्नपणे होऊं लागला म्हणजे मग व्याहृतीचा जप करावा किंवा प्रथमतः ओंकारासहित सप्तव्याहृतीचा त्रिवार जप होईल इतका वेळ प्राणवायूला बाहेर स्थिर करावा. हा अभ्यास वाढवून एकवीस वेळ जप करता येईल असे करावे. यालाच प्राणायाम असे म्हणतात.

ओंकाराच्या जपाचें फळ.

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोप्यन्तराया भावश्च ॥

यो. १।२९ ॥

‘ओंकाराचा जप केल्याने परमेश्वरविषयक ज्ञान होऊन संपूर्ण विघ्नांचा नाश होतो अविद्यादि क्लेशांच्या योगानें व रोगरूपी विघ्नांच्या योगानें परमेश्वरप्राप्तीच्या उपायांत अडथळा उत्पन्न होतो, हें सर्वास माहित आहेच. हीं सर्व विघ्ने या ओंकाराच्या जपाच्या योगानें नाहीशी होतात व चित्त एकाग्र होतें. जो मनुष्य प्रणवाचा भक्तानें जप करतो, ईश्वरचिंतन करतो व त्याची भक्ति करतो, त्याचें मन ईश्वर कृपेनें परमात्म्याकडे आकर्षित होतें व शेवटीं तेथेंच तें स्थिर होतें; अशा रीतीनें समाधि लावूं लागला म्हणजे परमेश्वराचें सर्वव्यापकत्व, आनंदमयत्व, अद्वितीयत्व, इत्यादि गुण त्याला समजू लागतात.

(३) आसन व त्याचा विधि.

स्थिर सुखमासनम् ॥ यो. २।४६ ॥

ज्या स्थितीमध्ये आत्मा व शरीर सुखानें स्थिर होतें, त्या स्थितीला आसन असें म्हणतात ’ आसन म्हणजे बसण्याची पद्धति. ज्या पद्धतीमध्ये बसण्याला सुख होतें व त्रास न होतां पुष्कळ वेळपर्यंत बसतां येतें ती पद्धति उत्तम. आसनें पुष्कळ प्रकारचीं आहेत.

सिद्धासन.

हें सरळ व सहज साधणारें असल्यामुळे सर्वांत श्रेष्ठ आहे. आसन जर चांगलें नसेल तर शरीराला कंप होऊन चित्तवृत्ति स्थिर राहत नाहीत व समाधि लागू शकत नाही. स्याचप्रमाणें बसण्याची जागाहि रम्य व दुर्गंधरहित असली पाहिजे व ज्यावर बसावयाचें तेंहि ऋतूंप्रमाणें सुखप्रद असेंच असलें पाहिजे. शरद्ऋतूमध्ये ऊबदार व इतर ऋतूमध्ये साधे

असें बसावयाला ध्यावें. श्री० भगवद्गीतेतील आसनाविषयीचे श्लोक सुप्रसिद्धच आहेत.

प्राणायाम.

प्राणायामाचा विधि:—ज्याप्रमाणें ओंकारी झाली असतां पोटांतील अन्न एकदम जोरानें बाहेर पडतें, त्याचप्रमाणें मूळ नाडीला वर खेंचून जोरानें हृदयांतील वायूचा बाहेर रेषक करावा व यथाशक्ति त्याला तेथेंच स्थिर करावा. अशा रीतीनें वायु बाहेर राहिल्यानें जीव घाबरा होण्यास सुरुवात झाली म्हणजे हळू हळू त्याला आंत घेण्यास सुरुवात करावी, त्याला भ्रूमध्य व ब्रह्मांड (मूर्धा) यांमध्ये थोडथोडा थांबवून हृदयाकाशामध्ये जाऊं द्यावें, याप्रमाणें पुनः पुनः अभ्यास करावा. हा अभ्यास आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें करावा. सामर्थ्याच्या बाहेर करूं नये. आळस टाकून हा अभ्यास जसजसा होत होत जाईल तसतसा प्राण योग्याच्या स्वाधीन होत जातो.

प्राणायामाचे चार प्रकार.

स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥
बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्थः ॥ ५१ ॥
यो. पा. २ ॥

(१) बाह्यवृत्तिप्राणायाम, (२) आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम, (३) स्तम्भवृत्ति प्राणायाम व (४) बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम, असे चार प्रकारचे प्राणायाम आहेत. या प्राणायामांच्या योगानें चित्त निर्मल होऊन उपासना करावयाच्या वेळीं स्थिर होतें. हे चारहि प्राणायाम प्रत्येकीं, काल व संख्या यांच्या गणनेनें दीर्घ व सूक्ष्म असे दोन प्रकारचे होतात. तसेंच देश, काल व संख्या यांच्या योगानें यांत प्रत्येकीं तीन तीन भेद होतात. (१) देशोपलक्षित, (२) कालोपलक्षित व (३) संख्योपलक्षित प्राणायाम.

प्राणवायूला. कोठ्यांतून बाहेर घालविण्याने पहिला प्राणायाम होतो, अपानवायूला बाहेरून आंत घेण्याने दुसरा होतो, समानवायूने नाभि व हृदय यांतील अवकाशामध्ये स्तंभन करण्याने तिसरा होतो व प्राण आणि अपानाला नासिकेमध्ये स्तंभन करून चवथा प्राणायाम होतो. हे प्राणायाम आरंभी थोडा वेळपर्यंत होत असल्याने त्यांना प्रारंभी "सूक्ष्म" असे म्हणतात. पुढे संवय झाल्यावर हेच "दीर्घ" होतात. नियत देशामध्ये करण्याने "देशोपलक्षित," नियतकाळी करण्याने "कालोपलक्षित" व ओंकाराच्या जपसंख्येवरून त्याला "संख्योपलक्षित" असे म्हणतात. याप्रमाणे प्राणायामाचे भेद व उपभेद आहेत. या सर्वांमध्ये प्राण, अपान व समान या तीन वायूंचाच संबंध येतो.

दुसरा, तिसरा व चवथा प्राणायाम करण्याला व त्याची धारणा करण्याला पूर्वोक्त एक एकच स्थान नियत केलेले आहे. पण पहिल्या प्राणायामाला अनेक स्थाने आहेत. जसे—हृदय, कंठकूप, जिव्हामूल, जिव्हामध्य, जिव्हाग्र, नासिकाग्र, भ्रूमध्य, ब्रह्मांड (मूर्धा) चक्षुर्द्वय, श्रोत्रद्वय, पृष्ठमध्य (पाठीच्या कण्याचा मध्य); दोन ओंठाला लागून असणाऱ्या दांतांच्या मध्यभागी (जेथे जिव्हा लागून तकाराचे उच्चारण होतें ते ठिकाण), याप्रमाणे धारणा करण्याची अनेक स्थाने आहेत; व ही सर्व पहिल्या प्राणायामालाच लागू आहेत. प्रश्नवायु हृत्प्रदेशी राहत असल्यामुळे त्याच्या वरच्या अंगावरच प्राणायामाची धारणा होऊ शकते. नाभी वगैरे अधोभागी ती होऊ शकत नाही. येथे हें लक्षांत ठेवले पाहिजे की प्रथम ब्रह्माण्ड, नंतर भ्रूमध्य व तदनंतर नासिकाग्र याप्रमाणे क्रमशः धारणा केल्या तरच प्राणायाम सिद्ध होऊ

शकतो. अन्य स्थळी जी धारणा केली जाते ती केवळ चित्तैकाग्र्य संपादन करण्यासाठी होय, त्याचा प्राणायाम सिद्ध होण्याशी कांहीं संबंध नाही. अनेक स्थळी धारणा केल्याने योग्याला आपले प्राण पाहिजे त्या ठिकाणी व पाहिजे त्या वेळी स्थिर करता येतात. अशा रीतीने प्राण वश झाल्यावर त्याबरोबर मनहि वश होतें.

प्राणायामाची संक्षिप्त रीति.

(१) पहिला बाह्यवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असता, आंतील श्वास बाहेर गेल्यावर त्याला बाहेरच रोखून धरावा. (२) आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असता, वायु आंत घेतल्यानंतर त्याला आंतच स्तंभित करावा. (३) तिसरा स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करावयाचा असता आंतील वायु बाहेर घालवून नये व बाहेरील वायूला आंत घेऊ नये, जेथल्या तेथे यथाशक्ति स्तंभन करावा. (४) चवथा बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम करावयाचा असता आंतून वायु बाहेर निघून लागल्याबरोबर त्याला बाहेरच थोडा दाबावा व बाहेरून आंत येऊ लागल्यावर त्याचा थोडा आंत निरोध करावा. याप्रमाणे ही संक्षेपाने रीति आहे.

मूल नाडीला वर खेंचण्याचें प्रयोजन.

मूल नाडी ही प्राणांचा संस्कार करण्यास योग्य अशी एक पोकळ नाडी आहे. जेव्हां ध्यान वर स्थिर केलें जातें, तेव्हां ही मूल नाडी, प्राणवायूबरोबरच, ज्याप्रमाणे एखाद्या रबराच्या नळीत वारा भरल्यामुळे ती सरळ होऊन स्थिर होते, त्याप्रमाणे वर खेंचली जाऊन स्थिर होते. या मूलनाडीला "सुषुम्ना" असेहि म्हणतात. ही मूल चक्रापासून मस्तकामधून जाऊन भ्रूमध्यामध्ये इडा व पिंगला यांना मिळा-

लेली आहे. या तीनहि नाड्या ज्या ठिकाणी (भ्रूमध्यामध्ये) मिळतात त्या स्थानाला “ त्रिवेणीसंगम ” असे म्हणतात.

आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम.

विधि—नाभीच्या अधोभागी ध्यान लावून वायु आंत घेण्यास मुग्धा करावी. गळ्यापर्यंत वायु भरून पूर्णपणे पूरक झाला म्हणजे कंठामध्ये ध्यान लावून वायूचा निरोध करावा. जेव्हां जीव घाबरतो असे वाटू लागेल, तेव्हां हलके हलके वायु ध्यानावरोबर बाहेर सोडून द्यावा. पुनः असाच पूरक करून स्तंभक करावा. पहिल्या प्राणायामामध्ये सांगितल्याप्रमाणे “ ओम् ” या मंत्राचा जप करावा व जपसंख्या वाढविण्याचा प्रतिदिवशी अभ्यास करावा. या प्राणायामामध्ये कुंभक, पूरक व रेचक हे तीनहि प्रकार करावे लागतात.

ज्याप्रमाणे घागरीमध्ये पाणी भरतात त्याप्रमाणे यामध्ये वायु भरावयाचा असतो. या भरण्याला ‘ पूरक ’ असे म्हणतात. घागरीमध्ये (पाणी) भरलेले तसेच ठेवणे याला कुंभक असे म्हणतात व त्यातील थोडथोडे ओतून टाकून पुनः ती घागर मोकळी करतात, त्याप्रमाणे उदर मोकळे करणे याला ‘ रेचक ’ असे म्हणतात. नाभीवामन कंठापर्यंत जो शरीराचा भाग असतो तो कुंभा- (घागरी) सारखा दिसतो, म्हणून या प्राणायामाच्या कृतीनाहि तसेच “ कुंभक ” वगैरे शब्द योजिले आहेत. हे तीनहि प्रकार मिळून दुसरा प्राणायाम सिद्ध होतो.

(३) स्तंभवृत्ति प्राणायाम.

क्रिया—तिसऱ्या प्राणायामाला “ स्तंभवृत्ति ” असे म्हणतात. हा प्राणायाम करावयाचा असता आतील वायूचा बाहेर जाऊ देऊ नये, जेथल्या तेथे त्याचे स्तंभन करून यथाशक्ति स्थिर राहावे. प्राण घाबरू लागला

म्हणजे थोडा वेळ श्वासोच्छ्वास करावा व पुनः हा प्राणायाम करावा.

विधि—प्राणवायूचे स्थान हृदयप्रदेश आहे व अपानवायूचे स्थान गुदप्रदेश आहे. या दोहोंच्या मध्ये नाभिस्थानी समानवायु राहतो. ध्यानाच्या योगाने प्राण व अपान यांच्या गतीचा निरोध करून त्याला पकडून स्थिर करावा. जेव्हां जीव घाबरू लागेल तेव्हां ध्यानपूर्वक त्याला सोडावा. याप्रमाणे वारंवार केले असता हा सिद्ध होतो. ध्यानद्वारा स्तंभवृत्तिच्या सहाय्याने प्राण व अपान यांची गति जेथल्या तेथे स्थिर होते. येथे हें लक्षांत ठेविले पाहिजे कीं, योगाच्या सर्व क्रिया ध्यानाच्या योगानेच केल्या पाहिजेत. मन अन्य स्थली असून अन्य क्रिया करण्याची खटपट करू नये. जी क्रिया करावयाची असेल ती ती करतवेळी त्या क्रियेमध्येच मन लावलेले असावे.

(४) बाह्याभ्यन्तरापेक्षी प्राणायाम. चवथ्या प्राणायामाला “ बाह्याभ्यन्तरापेक्षी ” असे म्हणतात. जेव्हां श्वास आंतून बाहेर जाईल तेव्हां त्याचा बाहेरच निरोध करावा व जेव्हां तो बाहेरून आंत येईल तेव्हां त्याचा आंत निरोध करणे. हा याचा सामान्य विधि आहे. याचे स्पष्टीकरण असे. जेव्हां प्राणवायु आंतून बाहेर येऊ लागेल तेव्हां त्याला बाहेर येऊ देण्यासाठी बाहेरील अपानवायूला आंत घेण्याचा प्रयत्न करावा; व जेव्हां तो अपानवायु बाहेरून आंत येऊ लागेल तेव्हां आतील प्राणवायूचा त्याला धक्का देऊन त्याला आंत घेण्याला प्रतिबंध करावा; याप्रमाणे परस्पर विरुद्ध क्रिया केल्याने दोनहि प्राणांच्या गतीचा निरोध होऊन ते प्राण व श्वास हीं व त्यांच्याबरोबर मन व इंद्रिये हीं स्वाधीन होतात. व बळ ही वाढतात व बुद्धि इतकी

सूक्ष्म होते कीं, अत्यंत कठिण विषय असला तरीहि तो लवकर समजतो. प्राणायाम साधत गेल्यानें मनुष्याच्या शरीरांत वीर्य वाढते, बल व पराक्रम वृद्धि पावतात व तो जितेंद्रिय होतो. त्याला थोड्याच कालामध्ये पुष्कळ शास्त्रांचें अध्ययन करतां येतें व केलेल्या अध्ययनाचें त्याला मुळीच विस्मरण होत नाहीं. चित्त निर्मल हांत असल्यामुळें त्याच्याकडून परमेश्वरोपासना उत्तम प्रकारें होते. स्त्रियांनीहि याप्रमाणें वाटेल तो प्राणायाम सिद्ध करावा व वरील फळें प्राप्त करून घ्यावीं. “वरून आणावा प्राण, खालून आणावा अपान व त्याचें नासिकेमध्ये युद्ध करावें समान” असें योगी शिष्यांना सांगत असतात. या वाक्यांत चवथा प्राणायाम कसा करावा हें सांगितलेलें आहे. हृदयप्रदेशांत असणाऱ्या व आंतून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्राणवायूला वर ब्रह्मांडीं चढवून तेथून त्याला भ्रूमध्यामध्ये स्थापित करावा. नंतर बाहेरून आंत येणाऱ्या अपानवायूला नासिकाद्वारें आंत नेऊन भ्रूमध्याच्या खाली स्थापित करावा. तेथें एकमेकांचा एकमेकांला धक्का देऊन दोघांच्याहि गतीचा निरोध करावा. यालाच दोनहि वायूंचें युद्ध असें म्हणतात. हें युद्ध चालले असतां मनासहित सर्व इंद्रियशक्तीला तेथें स्थिर करावें. याप्रमाणें केले असतां लय होऊन जातो कीं, जसें दुधामध्ये पाणी मिळून जातें. यालाच प्राणांमध्ये प्राणांचे हवन करणें असें म्हणतात. लयकरणें व हवन करणें याचा येथें अर्थ एकच आहे. या प्राण व अपान वायूंच्या युद्धाला शतपथादि ब्राह्मणामध्ये अनेक ठिकाणीं “देवासुरसंग्राम” असेंहि लाक्षणिक अर्थानें म्हटले आहे. कांहीं योगीलोक प्राणवायु व अपानवायु या दोन्ही वायूंच्या गतीचा निरो-

ध करतात, अर्थात् प्राणामध्ये अपानाचें हवन करतात, व अपानामध्ये प्राणाचें हवन करतात व आपला प्राणायाम साधतात. या प्राणायामांच्या योगानें पुढें या दोन वायूंचा असा एकमेकांमध्ये लय होतो.

तीनहि नाड्यांची नांवें

१ इडा, २ पिंगला, ३ सुषुम्ना, या नाड्यांवर धारणा करून परमेश्वरोपासना केली असतां त्या योग्याला येथील दुःखांपासून मुळीच त्रास होत नाहीं. इडा नाडी व पिंगला नाडी या दोहोंचा जेथें संधि होतो तेथून सुषुम्ना प्रारंभ होतो. आपल्या पाठीच्या कण्याच्या डाव्या बाजूच्या नाडीचक्रास इडा म्हणतात उजवी कडचीस पिंगला म्हणतात आणि सुषुम्ना ही कण्याच्या पोकळीत असते. व या सुषुम्नेच्या पायथ्याशी कुंडलिनी नांवाचे नाडीचे वटोळें आहे. या त्रिवेणीसंगमाच्या ठिकाणीं जेव्हां योगी आपल्या आत्म्याला नेऊन स्नान घालतो, तेव्हां तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो व नंतर त्याला शुद्ध परमेश्वराचा साक्षात्कार होऊन परम आनंदाचा लाभ होतो. इडा, पिंगला व सुषुम्ना या नाडीला पर्यायनामें अनेक आहेत, त्यांपैकी कांहीं पुढें दिली आहेत. उजव्या नाकपुडीतील स्वर इडा नाडीच्या योगानें चालतो व डाव्या नाकपुडीतील पिंगला नाडीच्या योगानें चालतो. भ्रूमध्यस्थानीं इडा व पिंगला या मिळतात व तेथेंच सुषुम्नाहि त्यांस मिळते. हेंच त्रिवेणी संगमाचें स्थान होय. ज्याचा आत्मा या त्रिवेणीसंगमांतून जाऊन केवळ सुषुम्नेमध्ये मध्ये प्रवेश करतो व तिच्यांतून जाऊन ब्रह्मरंध्रांतून बाहेर पडतो व शरीराचा त्याग करतो, तो मुक्तिधामाला प्राप्त होतो. या ब्रह्मरंध्राशिवाय अन्य म्हणजे नेत्रनासिकादि छिद्रांतून बाहेर पडणाऱ्या जीवाला यथाक्रम पुनर्जन्म भोगावा

छागतो. तसेंच जो योगी कूर्मनाडीमध्ये संयम करून निद्रेच्या आदि व अंताला जाणतो तो समाधिद्वारा कूर्मनाडीमध्ये मन व सर्व इंद्रियांसहित संयम करून ब्रह्मरंध्रांतून बाहेर पडून शरीर सोडतो व परमात्म्याच्या आधारांने मोक्षपदाचा उपभोग घेतो.

गुणत्रय लक्षण, सत्वाचें लक्षण.

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि-
लक्षयेत् ॥ प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुप-
धारयेत् ॥ ३ ॥ जेव्हां आत्म्यामध्ये प्रसन्नता
इत्यादि गुण दिसतील तेव्हां शुद्ध सत्वगुण
प्रधान होऊन इतर दोन गुण दबले गेले आहेत
असे समजावे ॥

रजोगुणाचें चिन्ह.

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं द्वारि देहिनाम् । ४ ।
जेव्हां आत्मा व मन दुःखयुक्त, प्रसन्नता-
रहित व विषयामध्ये इकडे तिकडे भटकत
आहेत असे दिसले तेव्हां रजोगुण वाढला आहे
असे समजावे. ॥

तमोगुणाचें चिन्ह.

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विष-
यात्मकम् ॥ अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुप-
धारयेत् ॥ ५ ॥ जेव्हां अत्मा व मन हीं
दोनही मोहानें फसलेली दिसतात व त्यामध्ये
अविवेक, विषयासक्ति, अज्ञान इत्यादि गुण
दिसतात. तेव्हां त्यामध्ये तमोगुण वाढला
आहे असे समजावे ॥

मूलाधारादि चक्रे

गुद आणि लिंग या दोहोंच्या मध्यभागांत
मूलकंद आहे; तेथे ' वं शं घं सं ' या चार
वर्णांनीं चिन्हित अशा चार पांकळ्यांनी युक्त,
अग्नीच्या वर्णासारखें व भगाकृति असे आधा-
रचक्र आहे. याला वन्हिकुंड असेहि म्हणतात.
त्याचा अधिष्ठाता म्हणजे त्यामध्ये राहणारी

देवता भगवान् गणेश आहे. या चक्रांत ज्योति-
ष्मती भगवती कुंडलिनी आहे.

२ दुसरें:—लिंगाच्या पश्चिमभागी गुळा
देशांत ' वं भं मं यं रं लं ' या सहा वर्णांनीं
चिन्हित अशा सहा पांकळ्यांनी युक्त, सूर्य-
वर्णसमान व पोंवळ्याच्या अंकुराप्रमाणें असें
स्वाधिष्ठानचक्र आहे. त्याची देवता भग-
वान् ब्रह्मा.

३ तिसरें:—नाभिदेशांत ' वं वं गं तं थं दं धं नं
पं फं ' या दहा वर्णांनीं चिन्हित अशा दहा पांक-
ळ्यांनी युक्त, रक्तवर्ण असें माणिपूरचक्र आहे
त्याची देवता भगवान् विष्णु.

४ चवथें:—' कं खं गं घं ङं चं छं जं झं
झं टं ठं ' या बारा वर्णांनीं चिन्हित अशा
बारा पांकळ्यांनी युक्त, सुवर्णवर्ण, खालीं मुळ
केलेलें असें हृदयप्रदेशांत " अनाहतचक्र "
आहे. याची देवता भगवान् शंकर.

५ पांचवें:—कंठदेशांत ' अ आ इ ई
उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः
या सोळा पांकळ्यांनी युक्त, चंद्रवर्णसमान
असें ' विशुद्धि ' चक्र आहे. त्याच्या डाव्या
बाजूस इडा, उजवीकडे पिंगला आणि मध्य-
भागी सुषुम्ना आहे. याची देवता रुद्र.

" तालुकाचक्र " ज्याला घंटिकास्थान किंवा
ब्रह्मांड म्हणतात ते दहाव्या द्वाराचा मार्ग आहे.
दोन्ही भुवईच्या मध्ये ' हं ' आणि ' क्षं '
या दोन अक्षरांनीं अंकित अशा दोन पांक-
ळ्यांनी युक्त, रक्तवर्ण असें ' आज्ञाचक्र "
आहे. याला बिंदुस्थान असेहि म्हणतात. हे
नादोत्पत्तीचें स्थान आहे.

निर्वाणसूचक ब्रह्मरंध्रं सुईच्या अग्राप्रमाणें
आहे. हे मंदूच्या मध्यवर्ती असते. याच्या वर
दहाव्या द्वारांत राहिलेले, हजार पांकळ्यांनी
युक्त, स्फटिकवर्णासारखें असें ब्रह्मचक्र आहे.
त्यांत संविद्रूप (ज्ञानस्वरूप) सच्चिदानंद आहे.

हीं जी चक्रे व त्यांची दळे म्हणून सांगितली त्यांत चक्रे म्हणजे सुषुम्नेबरोबर संबद्ध झालेले एका प्रकारचे शिराग्रंथी, यांनाच पद्मे म्हणतात व ग्रंथीचे जे सूक्ष्म शिरांतून त्यांच्या दल असे म्हणतात. यांत स्थिति झाली असता विशेष ज्ञान होतें. त्या योगानें जरी एक रंग एका पद्मांत प्रधान दिसला असला तथापि सूक्ष्म रीतीने पाहिलें असतां असे प्रत्यक्ष होतें कीं, प्रत्येक दल भिन्न भिन्न रंगाचे आहे. त्या पांकळ्यांच्या द्वारानें मनोवृत्ति भिन्न भिन्न प्रकारची होते; तिचें सुद्धां अवलोकन करावें. उदाहरणार्थ, अनाहतचक्र हें मनःस्थान आहे. त्यांत याप्रमाणें पांकळ्यांचा रंग व त्यांपासून उत्पन्न झालेल्या मनाच्या भावना होतात. त्या साधकांन एकाग्रचित्त होऊन ओळखाव्या. पांकळीचें अनुसंधान—मनश्चक्राचें कोष्टक.

पांकळीचा देश.	रंग	पांकळीच्या द्वारानें उत्पन्न होणाऱ्या वृत्ती.
पूर्व	पांढरा	धैर्य, औदाय्य, धर्मबुद्धि, यशोलाभ.
आग्नेय दक्षिण नैऋत्य	रक्त काळा निळा	प्रमाद, आलस्य, निद्रा. द्वेष, क्रोध, दुष्टबुद्धि. संसारासक्ति, स्त्रीपुत्रादिकांत अत्यंत प्रेम.
पश्चिम	धूम्रवर्ण	अज्ञानानंद, हास्य, विनोद.
वायव्य उत्तर ईशान्य	श्याम शिंबळा गौर	चिंता, उद्वेग. भोगादिकांत प्रीति. कृपा, क्षमा, शांति, ज्ञान.

१३

ध्यान.

तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

ज्या एका वस्तूवर चित्ताची धारणा केली असेल तेथेंच त्याची एकतानता होऊन म्हणजे लय लागून जाऊन अर्थात एकाग्रता होऊन तें दुसरीकडे न जाऊं देणें, ह्यास ' ध्यान ' असे म्हणतात.

ध्यानयोगाचें प्राधान्य.

परमात्मप्राप्ति किंवा माक्षप्राप्ति यांचें एक मुख्य साधन " ध्यान " हें आहे.

ध्येयानां च चित्तं ध्यानं होत नसतें. स्थूला-पासून ध्यान करीत करीत सूक्ष्मापर्यंत जावें लायतें. अथवा अथमतः पंचप्राण, नंतर दश इंद्रियें, मग मनाप्रादि—अंतःकरण चतुष्टय यांचे क्रमानें ध्यान करावें. प्राण हे स्थूल आहेत, व अंतःकरण सूक्ष्म आहे. म्हणून आधी स्थूल प्राणांचें आलंबन करून नंतर सूक्ष्म अंतःकरणावर ध्यान करावें. याप्रमाणें क एक पदार्थावर ध्यान करून त्याला पूर्णपणें जाणल्यावर जीवात्म्याला निजस्वरूपाचें ज्ञान हाऊं लागतें जीवात्मा स्वस्वपारूच्या ज्ञानानें युक्त होऊं लागल्यावर त्याला परमात्म्याविषयी विचार करतां येतो. ध्यानयोगाची परिपक्वदशा समाधि आहे व या स्थितींत स्वस्वरूपाचा अनुभव येत असतो. या अवस्थेमध्ये जीवात्मा मग झाला असतां त्याला परमात्मसाक्षात्कार होतो. ध्यान परमात्म्याकडे लवळें तर त्याचें ज्ञान होतें, पण जर त्याचा अन्य रीतीनें दुरुपयोग केला तर अधोगति होते. व्यवहारांमध्ये दुर्वर्तनी लोकहि त्या त्या दुष्ट विषयांचें ध्यान करतात. व त्या योगानें वाईट फलें भोगतात. जादूगार लोक हातचलाखीच प्रयोग जे अत्यंत चातुर्यानें करतात, ते त्या ध्यानाच्या योगानेंच होत. त्याच-प्रमाणें, इतर दुर्वर्तनी मनुष्यांविषयीं जाणावें. हे लोक ज्या हट प्रयत्नानें आपल्या मनांनें त्या दुष्ट विषयांचें ध्यान करतात,

त्याचा एक दशांश प्रयत्न जरी त्याणीं या योगविद्येच्या अभ्यासांत लावला व परमेश्वराला ध्येय समजून त्याचेंच निश्चयानें ध्यान केलें तर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चारहि पुरुषार्थ साधतील यांत शंका नाही. इतकी ध्यानयोगाची थोरवी आहे.

भ्रूध्यान-पुरुषध्यान.

भ्रूध्यान.

दोन्ही भ्रुकुटींच्या मध्ये देहाच्या मध्यभागपासून मस्तकापर्यंत स्थानुप्रमाणें (निश्चल) स्थित असणारा, प्रकाशरूप, जगताचें कारण व अन्यक्त अशा आत्म्याला मनानें जाणून 'तो मी' असें एकाग्र चित्तानें अभेद चिंतन करावें. याला भ्रूध्यान म्हणतात.

पुरुषध्यान.

पूर्वी सांगितलेल्या विकसित हृदयकमलांत, सहस्रदलांनी युक्त व अधोमुख (पालयें) जें दहान्या द्वारांत कमल आहे, त्यांतून पडणाऱ्या अनेक अमृतधारांनीं भिजून गेल्या व सुधारसानें सिंचन करणाऱ्या चंद्रकिरणांनीं व्याप्त, तसेंच अमृताच्या सिंचनानें मनाची पुष्ट झालेला तेजोमय असा जो भोक्ता पुरुष त्याच ठिकाणीं 'तो मीच सच्चिदानंद परब्रह्म आहे' असें अभेद चिंतन करावें. याचा "पुरुष-ध्यान" म्हणतात. या रीतीनें ध्यानाचा अभ्यास करणारा योगी सहा महिन्यांत मृत्युंजय होतो. आणि वर्षामध्ये जीवन्मुक्त होतो.

निर्गुणध्यान.

याप्रमाणें सगुणध्यानाचा प्रकार सांगितला. आतां निर्गुणध्यानाचा एक प्रकार देखेंच याप्रमाणें सांगितला आहे.—

निर्गुणध्यान १ ले: ६ ज्योतिर्मय, शुद्ध,

१ कवि, मयूर म्हणतात;—

जैशी अभिरुचि विषयीं तशी परमेश्वरी घडेल जरी।
तरी मग काय उणें ना, चाही पुरुषार्थ रावतील घरी।

व्यापक, कूटस्थ, अनंत, अचल, नित्य, अनाकाश, अक्षतर्ण, अरूप, अरस, अगंध, अप्रमेय, अनामय, आनंदस्वरूप, अजर, सदसत् सर्वकारण, सर्वाधार, जगद्रूप, अमूर्त, अजअव्यय, अदृश्य, ज्ञान्यांनीं सर्वसंवेद्य, सर्वांच्या आंत आणि बाहेर स्थित, सर्वतोमुख, सर्वदृक्, सर्व ठिकाणीं आहेत हस्त आणि पाद ज्याला, अशा विशेषणांनीं युक्त जें सच्चिदानंद परब्रह्म 'ते मी आहे' असें एकाग्र चित्तानें अभेद चिंतन करणें यास ब्रह्मवादी 'निर्गुणध्यान' म्हणतात.

१ ध्यानविद्वद्विनिपादांत याप्रमाणें सांगितलें आहे, स्वदेहाला खालची अरणि करावी, व प्रणवाला उत्तर (वरची) अरणि करावी; आणि ध्यानरूप मंथनाच्या अभ्यासानें निगूढ-परमात्माचा साक्षात्कार करून घ्यावा.—

ध्यानसमयीं ज्या वेळीं योग्याचें कुंडलीचक्र गुदा अथवा मूलाधार चक्रावर येतें, त्या वेळेस पुरुष मुक्त झाला असें म्हणतात. अशा वेळीं हृदयरूप गुंफेंत जो सोहंरूपी आत्मा आहे, तो पंचप्राणांच्या असंख्य नाड्यांच्या अकारांत मिश्र होऊन स्तंभाकार भासल्यामुळें, त्यानें स्तंभरूपी सोहमाच्या आकृतीनीं विराटस्वरूप धारण केलें आहे असें वाटतें. त्यामुळें त्याविषयीं सर्पाकार कुंडलीचा देखावा आपल्या वासनानिमित्त स्वर्ग, मृत्यु आणि पाताळ इत्यादिकांच्या देखाव्यांत प्रकट होतो. हें सविकल्प समाधीचें प्रथमचें चिन्ह आहे. या स्थानीं संयमरूप चित्तवृत्ति शांतपणें स्थिर होऊन योग्यांस चंद्रामृतपान घडल्यानें ते योगी जरा (म्हातारपण), व्याधि वगैरे कांहीं एक नड न येतां दीर्घायुषी होतात. असा चमत्कार श्वास जेव्हां सात बोटांवर येऊन पोहोचतो त्या वेळेस होऊं लागतो. या रीतीनें सर्पाकार कुंडली उलट झाल्यामुळें सोहं-

रूप विराट् आकृति धारण करितो. त्यांत आकाश आणि अग्नि ही दोन तत्त्वे शरीरांत खालच्या भागांत येतात; आणि पृथ्वी, जल व वायु हीं तीन तत्त्वे कंठचक्राकडे जाऊं लागतात. त्यांत तो सोहं कुंडलीबरोबर एकरूप होऊन स्तंभाकारांत सर्व प्राणवायूला सरळ करवितो; त्यामुळे चित्ताच्या अनेक वृत्ति या बाह्य ब्रह्मांडाच्या कल्पना करितांना बंद पडतात. म्हणून मनोमयज्ञानांत या सृष्टिसंबंधी कल्पना आंत प्रकट झाल्यानें अनेक देश आणि रचना वगैरे अद्भुत आकारानें त्याला भासूं लागतात. ह्या सर्व प्राणवायूच्या दृढतेच्या अनुसार चित्तकलाच अशा आकारांत स्फुरलेली दिसते.

या समयी कुंडलीच्या बरोबर सोहं आणि प्राणवायु हे एकरूप होऊन मेरुदंडावर चढून जाण्याची तयारी करितात त्या वेळीं कंठांतल्या 'स्वप्न' नांवाच्या नाडीबरोबर पूर्वी सांगितलेल्या प्राणवायूच्या बहात्तर हजार नाड्या आणि सर्व शरीराचे साडेतीन कोटी लोम (केश) यांविषयी स्थूल आकाराच्या वर सांगितलेल्या बाहात्तर हजार नाड्या सोहमाच्या प्रकाशित स्वरूपाला यथार्थ आकृतीत सुषुम्नेच्या योगानें प्रकट करितात. ती सुषुम्नाशक्ति सूर्यचंद्रांच्या ऐक्यसंबंधानें रहित होऊन स्वतः ध्यानद्वारें चैतन्यरूप आत्म्याचा साक्षात्कार करविते, त्यामुळे ह्या सर्व नाड्या पंचभूतांच्या सूक्ष्म किरणांच्या आकारांत चहूंकडे व्याप्त झालेल्या दिसतात, आणि त्या कुंडलीचक्राच्या आसपास काळा, लाल, निळा, पिवळा, आणि पांढरा वगैरे वर्ण एकत्र होऊन चक्राकार फिरताहेतसे दिसतात आणि त्यांत सोहंरूपी आत्मा, पंचप्राण व कुंडली हीं ऐक्यानें मिळून जातात. त्या समयी श्वासाची गति बंद पडून श्वासी गेल्याप्रमाणें तो योगी

दिसतो. अशा दिसणाऱ्या स्थितीस "जीवन्मुक्ति" म्हणतात. या स्थितींत अंतःकरण स्वस्थ आनंदांत असतें, आणि जाग्रत अवस्थेंत निद्रातुल्य असतां एकाग्र वृत्तीचा प्रवाह जाग्रतासारखा भासतो; तरी पण त्या समयी श्वासोच्छ्वासाची गति बंद पडलेली दिसते. अशा वेळीं ओंकाररूप आत्म्याच्या अभ्यासाविषयी सोहं आणि कुंडली हे दोघे व्यापून जातात. तसें झाल्यानें एकाग्र चित्ताच्या शांतियुक्त अनेक चित्तकला अथवा वृत्ती सोहंरूपाच्या मूळांत जशी भावना उत्पन्न करतील, त्याप्रमाणें कल्पना प्रकट होतात. त्यामुळे सोहमांतील प्राणवायूविषयी दृढ झालेल्या वासनांत चित्ताच्या अनेक वृत्ती भावनेच्या अनुसार प्रवेश करितात. त्यामुळे सर्व वृत्ति देवी, देवता, ऋषि, तपस्वी आणि साधुसंत यांचे आकार धारण करून सोहंरूपी आत्म्याला दाखवितात; एवढेच नाही तर, ते सर्व देव, सोहंरूपी आत्म्याला अनेक प्रकारचे मंत्र, विद्या आणि क्रिया वगैरेची सूचना सुद्धां करितात. आणि त्यांच्या ज्ञानानें देहद्वारें या सृष्टीच्या सर्व स्वरूपाच्या कृति समजतात. असला देखावा आपल्या ज्ञानाच्या दृढतेनें प्राप्त होतो. अशा प्रकारचा यथार्थ संपूर्ण अनुभव मोठ्या निश्चयी महापुरुषाला येतो.

त्याला दृष्टांत सद्गंधांत पुष्कळ आहेत. अशा स्थितीमध्ये वर्तमान, भूत आणि भविष्य वगैरे काळांचे सगळे नियम समजतात. यालाच योगशास्त्रांत "संयमप्राप्ति" म्हटलें आहे. याच संयमप्राप्तीच्या योगानें महात्म्ये आणि तत्त्वदर्शां सत्य, त्रेता, द्वापर आणि कलि वगैरे युगांचें भविष्य कथन करून गेले आहेत. अशी स्थिति झाल्यानंतर पुढें आपले सर्व प्राणवायु अदृश्य झालेले दिसतात,

आणि कुंडली तसेच सोहं ओंकाररूप आत्मा हे ऐक्य धारण करितात त्यामुळे आपल्या स्थूल देहाचे भान रहात नाही; म्हणून याला “ निर्विकल्प समाधि ” म्हणतात. त्यांत या प्रसंगी आपली वासनायुक्त कुंडली पंचप्राणांच्या सर्व नाड्यांमध्ये सजीवरूपाने राहिली आहे. त्यामुळे जर सोहंरूपी आत्म्यांत थोडी जरी कल्पना प्रकट होईल तर त्या योग्याचे सर्व प्राण पुनः मेरुदंडाच्या मार्गाने शरीराच्या सर्व चक्रांत नियमित रीतीने आपापल्या स्थानांत स्थिर होऊन जातात. त्या योगाने त्या समाधिनिष्ठ पुरुषाचा देह आणि त्याची सर्व इंद्रिये पूर्वाप्रमाणे जाग्रत स्थितीत पुनः प्राप्त होऊन सृष्टिव्यवहार करितात.

अशा प्रकारचे चमत्कार श्वास पांच वोंदांपर्यंत राहिल्याने दिसतात. त्याकरितां जे एकांतवासी पूर्ण योगेश्वर आहेत, ते आपल्या प्राणांला पुष्कळ कालपर्यंत संयमांत ठेवून निर्विकल्प समाधीत राहतात.

याप्रमाणे मनाला जिकिल्याने मन आणि वृत्ति हीं दोन्ही शून्य होतात, म्हणजे ते योगी मुक्याप्रमाणे राहतात. याचा सारांश इतकाच की, स्फूर्तीचा प्रतिबंध केल्याने मात्र एकच साक्षी आत्मा राहतो; आणि याचेच नांव ‘ तुरीयावस्थासंयमाभास ’ असे या विद्येच्या ज्ञात्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे यामध्ये सर्व प्राण,—सोहं आणि कुंडली हे सर्व एकरूप होऊन ओंकाररूप आत्म्यांत मिळून जातात. हा देखावा आपला सोहंरूपी आत्मा भ्रुकुटीचक्रांत व्यापून गेल्याने पाहण्यांत येऊ लागतो. याप्रमाणे तुरीयरूप संयमाभासांत ओंकाररूप आत्मा लीन होतो. तसे झाल्यानंतर सोहमाबरोबर व्यास झालेली कुंडली आणि प्रण्यांच्या असंख्य नाड्या भिन्न भिन्न तंतूप्रमाणे अथवा सूर्याच्या अति सूक्ष्म किर-

णांसारख्या, ज्यांचे माप होऊं शकत नाही अशा अमर्याद अनेक रूपांनी दिसतात. त्यांच्यावर सोहंरूपी आत्म्याची दृष्टि पडल्याने त्या ज्ञानदृष्टीने भिन्न भिन्न सूचना देतात. त्यांत कुंडलीरूपी वासनिक चक्र आपल्या स्वरूपांत ऐक्यरूपाने मिळून गेल्याने जी आपली वामना प्रकट होते, त्या वासनेहून कुंडली भिन्न नाही; म्हणून जशी वासना तशीच दृष्टि आपोआप प्रकट होते. या चैतन्यप्रकाशरूपी किरणावर आपण ज्या वेळेस स्थिरता राखून लक्ष ठेवितो, त्या वेळेस आपली चलन होणारी स्फूर्ति मनोमन अंतर्गामी भावनायुक्त ज्ञानाविपर्यी प्रथम दृढ केलेल्या संकल्पाप्रमाणे या जगच्चक्रांत व्यवहार करून दाखविते, अथवा त्या सर्व प्राणिमात्रांच्या निश्चित केलेल्या संकल्पाप्रमाणे आपला संकल्प उत्पन्न होतो. यावरून अनुभवी ज्ञानी असे सांगतात की, या विश्वाच्या दृश्य आणि अदृश्य सर्व वस्तु आपल्या दृढ झालेल्या संकल्पांत राहिलेल्या सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या दृढतायुक्त निश्चयार्थात मिळून जाऊन आपल्या संकल्पाच्या भावनेबरोबर एकत्र एकपणाने लीन होतात, त्यावरून सर्व कृति आपल्या दृढ झालेल्या संकल्पाच्या आहेत. अशा प्रकारच्या महा अद्भुत स्वयं ज्ञानाने आकाश, अग्नि, जल, वायु आणि पृथ्वी इत्यादि तत्त्वांच्या बंधारणाने पशु, पक्षी, कीट आणि मनुष्यादिक चराचर विश्वांतील प्राणिमात्राची उत्पत्ति कशा रीतीने होते ते जाणू शकतो, एवढेच नाही तर, त्यांचे भक्ष्य, पान, वाणी आणि संकल्प-विकल्प वगैरे त्यांच्या अंतःकरणांत राहिलेल्या सर्व क्रियांना आपला संकल्प यथार्थ स्वयंज्ञानाने जाणून त्यांच्य सर्व व्यवहाराला सुद्धां दाखवितो. इतकेच नव्हे तर, ओंकाररूप आत्माचा जो आभास ओंकाररूप आत्म्याच्या अनंत

प्रकाशरूपी' आहे ती जी अविद्या दृश्यरूपाने राहिली आहे, तिची सर्व मूलतत्त्वे त्या योग्यास समजण्यांत येतात. याच ज्ञानाने गुप्त-विद्या, ज्योतिषविद्या, रमलविद्या, प्रारब्ध, संचित, आणि क्रियमाण, तसेच अगम्य-वस्तू, शकुनापशकुन, यांच्या भविष्यदर्शनाचा शोध प्रथम समर्थ योगात्म्यांनी केलेला आहे. अशा ज्ञानाचा संपूर्ण अनुभव ज्या वेळेस श्वास चार वोट्यांच्या अंतरावर येतो त्या वेळेस प्रत्यक्ष होतो. त्यामुळे याचे नांव योगांत "उपरति" सांगितले आहे.

उपरति

उपरति या शब्दाचा अर्थ योगविद्येच्या ग्रंथांत असा आहे की, सविकल्प आणि निर्विकल्प समाधीच्या अभ्यासाने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा आणि स्मृति अशा पांच वृत्तीचा निरोध होतो, त्या स्थितीस उपरति म्हणतात. इहा अभ्यास करणाऱ्या पुरुषाच्या हृदयाची वासना नष्ट होते, त्या वेळेस ही उपरति मोठे अलौकिक ऐश्वर्य देते. चित्ताच्या सर्व वृत्तीचा निरोध झाल्याने विस्मरण होते. हा तत्त्वबोध प्रधानरूप आहे. कारण, हा वैराग्य आणि उपरति या दोहोंतला उपकारी साधन असल्यामुळे साक्षात् मोक्षाला प्राप्त करवितो. असे आहे म्हणून हठाभ्यासी पुरुष हठाने उपरति आणि वैराग्य संपादन करितात. हे सर्व खरे, परंतु जेथपर्यंत पूर्ण ज्ञान प्राप्त झाले नाही तेथपर्यंत मोक्षाची प्राप्ति होत नाही.

अंतर्दृष्टीचे चमत्कार.

आतां गुप्त विद्येच्या पूर्ण ज्ञानाला अंतर्दृष्टीने जे चमत्कार दिसतात ते सांगतो, -सुपु-त्तीप्रमाणे जर विस्मृति होऊन जाईल, तर त्या ध्याननिष्ठाच्या उपरतीची सीमा आहे. अशा स्थितीत सोहं आणि ओंकार हे दोन एकाग्र-वृत्तीत स्थिर राहतात. त्यामुळे ओंकाररूप

आत्म्याच्या उयोर्ताचे असंख्य किरणरूप तंतू आपल्या स्वरूपांत परस्पर एकत्र होऊन चक्रा-प्रमाणे फिरू लागतात, आणि हे सर्व तंतू पुढे महान् तेजोमय गोल आकृतीने प्रकाशित होतात. या वेळीं या स्वरूपाच्या मध्यभागांत अदृश्य रूपाने जी अविद्या अथवा ईश्वरी माया मूळ गुप्तसंकल्परूपाने राहिलेली आहे तिच्या मध्यभागांत अनंतकोटी ब्रह्मांडांची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय होताहेतसे दिसतात; त्यांत असंख्य ब्रह्मदेव, रुद्र, देवता वगैरे. तसेच असंख्य सूर्य, चंद्र आणि नक्षत्रे वगैरेची सुद्धा उत्पत्ति, स्थिति आणि लय होताहेतसे भासते. त्यांत जेव्हां ओंकाररूपी आत्म्याचा भाव ज्या संबधाने अणुंवर होतो, त्या वेळेस ते अणु तसे भावरूपी संकल्प, ज्ञान आणि अनंतकोटी ब्रह्मांडे उत्पन्न करून दाखवितात. पुढे ज्या वेळेस त्या भावना नष्ट होतात तेव्हां वर दर्शविलेल्या अनंत ब्रह्मांडे वगैरेचा लय झालेला भासतो. अशा प्रकारच्या ध्यानाच्या अभ्यासाने सर्व प्राण्यांचरोवर आपल्या हृदयगत मनोमन ज्ञानाने, आपल्या निश्चितार्थाप्रमाणे सर्व व्यवहार चाललेले दिसतात. यावरून योगी तत्त्वज्ञान प्रकट करू शकतो. अशा प्रकारचे चमत्कार, आपला श्वास ज्या वेळेस तीन वोट्यांच्या अंतरांत येतो, त्या वेळेस प्रत्यक्ष दिसतात.

तसे झाल्यानंतर त्यांतून निवृत्त होऊन शेवटीं संपूर्ण द्वैतभावयुक्त मन आणि अविद्या यांचा लय होतो. याचा स्पष्टार्थ असा की, संपूर्ण ज्ञानयुक्त ज्ञेयरूपाने ज्ञातारूप आत्म्याची प्रतीति होते. त्यांत आपल्या मनास ज्ञेय म्हणतात; म्हणून या मनरूपी ज्ञेयाचा लय झाल्याने द्वैतरूप प्रपंचाचा लय ज्ञातारूप आत्म्यांत होऊन जातो. याचा सारांश हा आहे की, अशा ध्यानाच्या स्थितीत ज्ञाता, ज्ञेय

आणि ज्ञान; ध्याता, ध्येय आणि ध्यान; कर्ता, कार्य आणि करण; द्रष्टा, दृश्य आणि दर्शन याप्रमाणे सर्वहि त्रिपुटीचा भाव राहत नाही; तर ह्या सर्व त्रिपुटी ऐक्यरूपाने ओंकार आत्म्याविषयी अखंडित प्रवाहाच्या स्थिर धारेप्रमाणे प्रकाश करितात. हिलाहि ' संयमस्थितीच ' म्हणतात. कारण, या स्थानी सोहंरूपी आत्मा कुंडलीरूपी वासना आणि सर्व प्राण हे एकाच ओंकाररूप आत्म्याच्या प्रकाशित तेजोमय किरणांत ऐक्याने लीन होऊन गेलेले असतात; त्यामुळे देह आणि जगत्यांचा भाव राहतच नाही. त्यामुळे ओंकाररूप आत्म्याच्या अविद्येच्या संकल्पाने उत्पन्न झालेल्या अनंत वृत्ती ओंकाराच्या तेजोमय स्वरूपांत लीन झालेल्या दिसतात; आणि आपले चित्त नष्ट झालेले भासते. याप्रमाणे सर्व वृत्ती सर्व तऱ्हेने लीन झाल्याने ओंकाररूप दिव्यलक्षणयुक्त पुरुषाची अथवा शुद्ध चैतन्याची प्राप्ती होते. ती अशी,—जशा गंगादि नद्या ज्या वेळी गतिमान होऊन समुद्रांत मिळतात त्या समर्थी त्या जशा नाम, रूप वगैरे आकृतीचा त्याग करून, समुद्रामध्ये अस्तपणाचा धारण करितात, तसा पूर्ण ज्ञानाने योगी अविद्युत नामरूपांपासून मुटून मुक्त होऊन पूर्वी सांगितलेल्या अक्षयरूप व पराहून पर अशा दिव्य लक्षणयुक्त चैतन्यरूप पुरुषाप्रत प्राप्त होतो. अशा स्थितीच्या वेळी ओंकाररूप आत्म्याच्या अविद्येच्या अणुचा तेजोमय स्यासारखा प्रकाशिन एक गोळा बनतो. या गोळ्याच्या किरणांचे जे तेज आहे ते या सृष्टीत राहिलेल्या सर्व स्थावर, जंगम, जड, चैतन्याकृतीमध्ये विद्युद्रूपाने राहिले आहे. ती मूळ विद्युत् ओंकाररूप आत्म्याची उद्योति आहे, आणि ती जे वर अणू आहेत, ते आत्मज्योतीचा एक किरण आहे. हा किरण

आत्म्यामध्ये लीन झाल्याने तो आत्म्यासारखाच दिसू लागतो, त्यामुळे आत्मा आणि त्याचा किरण हे दोन निराळे नाहीत, तर एकरूप आहेत. कारण, वर सांगितलेल्या विजेच्या योगाने या सृष्टीत जे जे फेरफार होतात ते सर्व या अणुरूप सूर्यमय आत्म्याने होतात.

याप्रमाणे वर सांगितलेली विद्युत् (भावरूप) सर्व अनंत कोटी ब्रह्मांडांचे आकर्षण करिते. त्याचप्रमाणे सर्व प्राणिमात्राला ती जीवंत ठेवून सर्वाविषयी अनेक प्रकारचे संकल्प आणि विचार यांना दृढता करविते. भावाची गति अति मोठी आहे. त्यामुळे ही भावरूप विद्युत् दुसऱ्याच्या संकल्पांत व्यापून जाऊन जगाच्या क्रिया, विचार वगैरेना पालटून टाकिते. ते याप्रमाणे की, कोणी महात्मा योगेश्वर आपल्या प्रबल इच्छाशक्तीने सत्ययुग होण्याचा संकल्प करील तर तत्काल तो भाव सत्ययुगाची भ्रम, नीति, ज्ञान आणि प्रजा वगैरे झालेली दाखवून, ज्यांत सर्व प्रजा सत्यवादी, ज्ञानी आणि परमसुखी आहेत असे त्या वेळेचे जगत् हल्लीच्या जगतापेक्षां भिन्न रूपांतच भासवितो. सर्व देशच्या मतपंथांच्या मूळ पुरुषांच्या कृती यथार्थ जाणल्याने होऊ शकतो. त्या सर्वांचा सारांश इतकाच की, स्थूल विद्युत् जगताच्या सर्व जड पदार्थांचा व्यवहार चालविते. आतां दृढ झालेली भावना प्राण्यांच्या हृदयांत व्यापून कल्पनांचा व्यवहार चालविते, तसा व्यवहार स्थूल विद्युतेला चालवितां येत नाही; कारण, ती सूक्ष्म नसून स्वाभाविक जडहि आहे. आणि दृढ झालेली भावना स्वभावाने चैतन्यरूप आहे; म्हणून ही आत्म्याबरोबर ऐक्य दाखविते. ते इतके की, ' मी निराकार आहे ' याप्रकारची दृढ कल्प-

ना इच्छाशक्तीनें ज्ञात्री म्हणजे आपली सर्व कल्पना आणि तिचे संकल्प निराकारपणांत व्यापलेले आपणास समजतात.

तात्पर्य इतकेंच की, जसा आपला भाव, जशी वासना, जसे निश्चितार्थ, जशी दृढता आणि जशी प्रबल इच्छा-शक्ति त्या प्रकारानें लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, यज्ञ, अपयज्ञ आणि कीर्ति वगैरे सर्व ऐश्वर्य आपोआप चिंतिल्यावांचून आपल्याला (योग्याला) प्राप्त होऊन जातें. याच कारणावरून प्रथम उत्पन्न होणाऱ्या संकल्पाला प्रारब्धरूप अथवा इच्छाशक्ति असें सच्छास्त्रांत म्हटले आहे; कारण की, सर्व जन्म प्राप्त करविण्याचें मूळ संकल्प आणि मनच आहे; म्हणून ज्ञानी पुरुषांनी प्रारब्धाला मुख्य मानिलें आहे. संकल्पाच्या निश्चयाचाचें नांवच प्रारब्धाचें मूळ आहे. ह्या निश्चयार्थ अणुरूप आत्म्याचें तेजोमय, चलितरूप, अतिसूक्ष्म भावरूप चैतन्य दृढ वासनांच्या योगानें आपल्या संकल्पानुसार इच्छेप्रमाणें दुसऱ्या प्राण्यांमध्ये प्रवेश करू शकतें; यामुळें आपला प्राण दुसऱ्या अनेक शरीरांमध्ये प्रवेश करू शकतो; आणि यालाच परकाय प्रवेश म्हणतात. याच रीतीनें समर्थ शंकराचार्यांनी एका राजाच्या शरीरांत आपल्या सर्व चैतन्याचा प्राणांसुद्धां प्रवेश केला. या रीतीनें तेजोमय आत्मरूप सूर्याचा असा प्रकाशित गोळा आपल्या दृढ संकल्पाप्रमाणें ज्या वेळेस चालतोसा वाटतो, त्यावेळेस आपला श्वास दोन बोटांच्या अवकाशांत चालतो असें समजावें, याला गुप्तविद्येचे ज्ञानी “धर्ममेघ” असें म्हणतात.

या धर्ममेघाला कितीएक महात्मे समाधि म्हणतात; कारण, समाधीच्या स्थितीप्रमाणें यात ज्ञानरूप धर्माच्या अनंत अमृतमय धार,

वर्षतात; अर्थात् गुप्तज्ञानाच्या अनेक स्फूर्ति प्रकट होतात.

कितीएक वैद्य या समाधिनिष्ठाला मरण पावला असें समजतात. कारण, त्या समयीं त्याचें श्वाससहित सर्व चैतन्य एकरूपानें आत्म्यामध्ये व्यापून जातें; त्यामुळें त्याचा देह दुसऱ्याला काष्ठाप्रमाणें भासतो. अशा स्थितीच्या वेळीं योग्याचा श्वास एक बोटाच्या अंतरांत राहिलेला असतो. अशा समयीं आपल्या संकल्पाचे सर्व भाव अनेक वृत्तीनें ऐक्यरूपानें एकत्र होऊन जातात. त्यामुळें संकल्परूपानें अति सूक्ष्म अंतर्वाहक शरीर इच्छामात्र अशा अनंतकोटी ब्रह्मांडांच्या स्थानांत गमन करू शकतें. इतकेंच नाही तर तेथें अनेक क्रिया करून त्या केलेल्या क्रियांची यथार्थ जाणण्याची शक्ति सुद्धां पुष्कळ प्रसंगीं त्या समाधिष्ठ योग्याच्या संकल्पाला येते. पुढें ज्या वेळीं अखंड ज्योति तेजोमय प्रकाशानें स्थिरता पावते, त्या वेळेस महाकाशस्वरूपाचा भास पडतो. या भासांत असंख्य संकल्प अगणित ब्रह्मांडांची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करिताहेतसें वाटतें. त्या वेळीं अणुरूप आत्मा ओंकाररूप आत्म्यामध्ये पूर्णपणानें एकत्र होऊन जातो, त्यामुळें तो समाधिनिष्ठ योगी स्वतः शुद्ध आकाशाप्रमाणें निर्विकार भावांत अखंड दंडायमान (येथून तितकें एक अशा) महादिकृतियुक्त आकाशाच्या पाकळांत अविभाज्यपणाच्या लक्षणानें (ऐक्यानें) पंचभूतयुक्त विद्युतेचा कर्ता अति सूक्ष्म आकारानें सर्वेच व्यापक होऊन स्वतः आपल्या मूळ स्वरूपांत स्थिर झालेला समजतो. असा मोठा आदर्श निराकार स्वरूपांत पूर्णानंदानें उदकाच्या लाटांप्रमाणें मिळून जातो. या स्थितीला अनुभवी ज्ञानी “भूमा” स्थिति म्हणतात. या स्थानांत मात्र गुप्तबुद्धीनें

जगताचा द्वैतरूप भास उत्थानसमर्थी वाटण्यांत येतो; म्हणजे पुष्कळ वेळीं त्या योग्याला महदाकाशांत अंतवाहकरूप द्वैत सृष्टि दिसते. याकरितां उत्थान (समाधिभंग) न होतां जर बुद्धि शांति पावलेलीच राहिल, तर अंतवाहकरूप द्वैत सृष्टि दिसणार नाही. यावरून स्पष्ट सिद्ध होतें कीं, द्वैतमय जगदरूप दाखविणारी चंचलता पावलेली बुद्धिच होय.

कुंडलिनीची जागृति.

ध्यानाची निर्विक्रपणानें पूर्णावस्था व्हावी म्हणून कुंडलीला जागी करून शून्यपदवीने (सुषुम्नामार्गानें) प्राणाचा लय होण्याचा अभ्यास या अवस्थेंत विशेषकरून करण्यास सांगतात. त्याचा प्रकार असा आहे कीं, जसा सर्व पर्वतांसंहित पृथ्वीला आधार शेष आहे, त्याप्रमाणें सर्व योगांगांना कुंडली आधार आहे. ही कुंडली निजलेली आहे. ती ज्या वेळेस गुरु कृपेनें जागी होते, त्या वेळेस सर्व चक्रे आणि ब्रह्मप्रथि, विष्णुप्रथि, व रुद्रप्रथि या सर्वांचा भेद होतो. त्या वेळेस सुषुम्ना ही प्राणाला राजमार्गप्रमाणें होते म्हणजे सुषुम्नेच्या वाटे ब्रह्मस्थानाकडे जाण्याला प्राणास कांहीं अडचण पडत नाही. त्या वेळेस चित्त स्थिर होऊन मृत्यूसहि जिंकण्यास समर्थ होतें. याकरितां जसें किल्लीनें कुल्प निघून दार सहज उघडलें जातें, त्याप्रमाणें हठयोगाचा अभ्यास करून कुंडलीनें मोक्षाचें द्वार जें अडवून धरलें आहे तें मोकळें करावें. ब्रह्मस्थानास जाण्यास तो मार्ग आहे. तेथे तोंडाशींच कुंडली मुखपसरून निजली आहे, असें हठयोगप्रदीपिका वगैरे ग्रंथांत सांगितलें आहे.

जिला शून्यपदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, अमशान, शांभवी, मध्यमार्ग वगैरे अनेक संज्ञा आहेत, अशी सुषुम्ना नाडी कंदाच्या

मध्यभागी राहिलेली आहे. ती पाठीमागच्या नाजून मेरुदंडांतून (पाठीच्या कण्यांतून) ब्रह्मरंध्रापर्यंत जाऊन पोहोंचली आहे. मनुष्याच्या लिंग व गुद यांच्या मध्यभागी जी शिवण आहे तेथून नऊ बोटे वर वेंबांच्या खालच्या त्रानूस एक कंद आहे; तो कंद चार बोटे लांब व चार बोटे जाड असून त्याची आकृती व रंग पक्ष्याच्या अंड्याप्रमाणें आहे व भोंवतालची त्वचा कफवैधित झाली आहे ' असें याज्ञवल्क्यांनीं सांगितलें आहे.

या कंदाच्या मधून सुषुम्नानाडी निघून आधारचक्रांत जाते, तेथून पुढें क्रमाक्रमानें स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत व विशुद्ध या चक्रांत जाते. तेथे तिला एक पश्चिमेकडे व एक पूर्वेकडे असे दोन फाटे फुटतात. त्यांत पश्चिमेकडील फांटा, मानेच्या पाठीमागें मेरुदंड आहे, त्यांतून ब्रह्मरंध्रापर्यंत जाऊन पोहोंचतो; व दुसरा पूर्वेकडील फांटा भुवयांच्या मध्यभागी जें आज्ञाचक्र आहे त्यांतून ब्रह्मरंध्रांत जाऊन पोहोंचला आहे. या दोन मार्गांपैकी पश्चिमेकडील मार्ग उत्तम आहे; कारण, अथर्ववेदाच्या योगशिखा उपनिषदांत सांगितलें आहे कीं, ' योगमार्गांत जे निपुण योगी आहेत ते सुषुम्नेचा जो पवित्र पश्चिममार्ग आहे त्यांत प्राणकलेसुद्धां प्रवेश करितात. हठयोगप्रदीपिका व खचरीपटल वगैरे ग्रंथांतही सुषुम्नेच्या पश्चिममार्गांत प्राणाचा प्रवेश करणें प्रशस्त सांगितलें आहे. या मार्गानें प्राण ब्रह्मस्थानांत जाऊन पोहोंचतो खरा; परंतु त्याच्या तोंडींच कुंडली तोंड पसरून मार्ग आडवून निजली आहे, तिला जागी करून मोक्षमार्ग मोकळा करावा लागतो.

कंदाच्या वरच्या जागेंत व नाभीच्या खाली कुंडली सुषुम्नेला आपल्या अंगाचे साडेतीन वेढे देऊन व शंशूत तोंडांत बळकट धरून

राहिली आहे; त्यामुळे पुरुषाला प्राणाचा प्रवेश इतर नाडींप्रमाणे सुषुम्नेत सहज करितां येत नाही; म्हणून दशम स्थान जें ब्रह्मस्थान त्यांत प्राणाचा लय करण्याविषयी उत्सुक असणाऱ्या साधक पुरुषानें विधीप्रमाणें कुंडलीचें चालन करावें असें याज्ञवल्क्यांनीं सांगितलें आहे.

धारणा.

“ देशबन्धश्चित्तस्य ”

नाभिकक, हृदय, उर, कंठ, मुख, नाकाचा अग्रभाग, नेत्र, भुवईचा मध्यभाग, मस्तक व त्यावरचा प्रदेश या दहा ठिकाणीं क्रमाक्रमानें दुसऱ्या विषयावरील चित्त काढून धारण (स्थिर) करणें याला धारणा असें म्हणतात. त्यांत ध्रुवादि नक्षत्रे वंगरे भौतिक पदार्थ, म्हणजे ज्यांची प्रतीति अत्यंत बाह्य रूपांने होते, ते आधिभौतिक धारणेचे प्रदेश होत.

नासिकाग्र, (नासिकामूल) आधारचक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धांबुज, तालुचक्र, आज्ञाचक्र, ब्रह्मचक्र वगैरे आन्व्यत्मिक धारणेचे विषय होत. परंतु ह्या धारणा प्रथम साधत नसल्यानें पृथिव्यदि स्थूल पदार्थांच्या धारणा आरंभी कराव्या.

‘ जो बुद्धिमान् पुरुष पंचभूतांच्या धारणेचा उत्तम अभ्यास करीत आहे त्याला शेंकडों ब्रह्मदेवाचें आयुष्य जरी खपलें तथापि कालाचें भय असत नाही. ’

प्रत्याहार.

प्रत्याहाराच्या बलांनें ज्या वेळेस अंतर्दृष्टि होते त्या वेळेस अंतःसृष्टीचा देखावा स्पष्ट होतो आणि त्या काळापर्यंत राहिलेल्या अज्ञात लीळांचा साक्षात्कार होतो म्हणजे जशी. विषयी पुरुषाचीं नेत्र वगैरे इंद्रिये पदार्थांचा संबध झाल्यानें ज्ञान उत्पन्न करणारीं होतात, तशीं तीं प्रत्याहारानें आंत फिरूं लागतात व

त्यामुळे बाह्य वस्तूची प्रतीति होत नाही, तर अंतःसृष्टीचा सर्व देखावा दिसें लागतो.

विधात्याची अद्भुत कारागिरी दाखविणारें हें शरीराचें संस्थान मोठें विचित्र आहे. जशी त्याची बाहेरची रचना भव्य पाहण्याजोगी आहे, त्यापेक्षां आंतील रचना विशेष आश्चर्यकारक आहे. ही एक अशी अमूल्य देणगी ब्रह्मदेवानें जीवाला दिली आहे की, जर तो तिची किंमत समजेल आणि तिचा योग्य उपयोग करील तर तो स्वतंत्र होऊन विश्वांत विराजमान होईल. परंतु जसा मृग आपल्या नाभीच्या ठिकाणीं कस्तूरी असतां सर्व वनांत तिच्या शोधाकरितां भ्रांतीनें भटकत फिरतो, तसा पुरुष बाह्य विषयांत आसक्त होऊन परतंत्र होतो. ज्या वेळेस प्रत्याहारानें इंद्रियांचा प्रतिलोम (उलट) परिणाम होतो, त्या वेळेस तो आपली योग्यता समजून आत्म्याच्याच ठिकाणीं रममाण होऊन आपणास कृतार्थ मानतो. पुढें तो प्रत्याहारपरायण मुनी अंतःसृष्टीचें परम सौंदर्य पाहून, बाह्य विघ्नांचा जय करून सदाप्रत्यगृष्टि (आत्म्याच्याच ठिकाणीं आहे दृष्टि ज्याची असा) होऊन निर्भयपणानें राहतो. पुढें अंतःशरीरांत (नाभिस्थानाजवळ) राहिलेला कंद आणि त्यांतून निघालेल्या नाड्या इत्यादिकांच्या विशेष रचनेची चांगली माहिती होऊं लागत; आणि व अभ्यास केल्यानें त्याचें पूर्ण स्वरूप समजतो. व या अमुक चक्राचें स्वरूप कसें आहे, किती पांकळ्या आहेत, देवना कोण आहे वगैरें सर्व साक्षात्कार त्यास होतो.

पंचभूतधारणा.

पंच भूतांत धारणा पांच प्रकारची होते. त्यांत पायांपासून आरंभ करून गुडघ्यांपर्यंत

१ सांप्रत Clairvoyance ज्याला 'क्षणतात त्याचेंच हें रूप आहे.

पृथ्वीतत्त्वाचें स्थान आहे. गुडध्यांपासून गुद-
द्वारापर्यंत जलतत्त्वाचें स्थान, गुदद्वारापासून
हृदयापर्यंत अग्नि तत्त्वाचें स्थान, हृदयापासून
दोन्ही भ्रुकुटीच्या मध्यदेशापर्यंत वायुतत्त्वाचें
स्थान आणि भ्रूमध्यदेशापासून ब्रह्मरंध्रापर्यंत
आकाशतत्त्वाचें स्थान आहे. स्वरं द्यांत
असेच सांगितलें आहे कीं, ' या पंचतत्त्वमय
देहांत पांच तत्त्वे सूक्ष्म रूपांनै राहिलीं आहेत;
त्यांना तत्त्वत्वेत योगी जणूं शकतात.' हा
धारणा करण्याचा विधि देवताबीजसहित याज्ञ-
वल्क्य संहितेंत याप्रमाणें सांगितला आहे.
त्यांत पृथ्वीधारणेचें स्वरूप असें.

पृथ्वीधारणा:—पृथ्वीस्थानांत प्राणाचा
निरोध करून मकारबीजासहित चतुर्भुजाकृति
सृष्टि करणाऱ्या अशा ब्रह्मदेवाचें चिंतांत ध्यान
करावें. याप्रमाणें पांच घटिकांपर्यंत धारणा
केल्यानें योगी पृथ्वीतत्त्वाचा जय करूं शकतो.

तेजोधारणा:—अग्निस्थानी प्राणाचा नि-
रोध करून रकारबीजासहित त्रिलोचन, तरुण
आदित्याप्रमाणें प्रसन्नमुख आणि ज्यानें सर्वा-
गाला भस्म लेपन केलें आहे, अशा भगवान्
महारुद्राचें चिंतन करावें. याप्रमाणें पांच घटि-
कांपर्यंत धारणा केल्यानें अग्नीपासून तो दग्ध
होत नाही, आणि आग्नि तत्त्वाचा जय होतो.

जलधारणा:—जलस्थानांत प्राणाचा निरोध
करून वकारबीजासहित चतुर्भुजावान् शुद्ध
स्फटिकसमान, तसाच पीतांबर, शुचिश्मिंत
अशा श्रीनारायणाचें चिंतन करावें. याप्रमाणें
पांच घटिकांपर्यंत धारणा केल्यानें पापापासून
मुक्त होऊन जलतत्त्वाचा जय होतो.

वायुधारणा:—वायुस्थानांत प्राणाचा निरोध
करून यकारबीजासहित सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्
शांत, सर्वव्यापक, सर्वकारण अशा भगवान्
ईश्वराचें चिंतन करावें. या रीतीनें पांच घटि-

कांपर्यंत धारण केल्यानें वायुप्रमाणें वेग होतो,
आणि वायुतत्त्वाचा जय होतो.

आकाशधारणा:—आकाशस्थानांत प्राण-
निरोध करून हकारबीजासहित प्रणवाची अर्ध-
मात्रारूप, व्योमाकार म्हणजे विभु, शुद्ध-
स्फटिकसमान गौरवर्ण, ज्याचा मौलिभाग बाल-
चंद्रानें विभूषित असा, पंचवदन व ज्याच्या
प्रत्येक मुखाला तीन लोचनें (डोळे) आहेत,
जो दिव्यायुषे आणि आभरणें इर्हाकरून सुशो-
भित आहे, अशा सर्व कारणकारण अर्धनारी-
श्वर भगवान् शंकराचें चिंतन करावें. ही
आकाशधारणा रोज केवळ एक मुहूर्तभर केली
असतां तो मुक्त होतो, असें तांत्रिक ग्रंथांत
सांगितलें आहे.

राजयोग.

योगाविपर्याय स्फुट विचार:—योग म्हणजे
समाधि. तो साधण्याचे उपाय एकंदर चार; हठ-
योग, राजयोग, मंत्रयोग आणि लययोग. या
सर्वांस यम, नियम वगैरे अंगें अवश्य असावीं
लागतात; तीं असलीं म्हणजे मग पुढील तीन
प्रकारचे उपाय करून योग साध्य होतो.
आणि तीं जर नसतील तर समाधीस
कोणताहि उपाय लागू पडणार नाही. याकरितां
प्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या-
हार, धारणा, ध्यान व समाधि हीं आठ अंगें
हठयोगांत सांगितलीं आहेत. त्यांत चित्ताचे
मलिन संस्कार दूर होऊन त्याची सत्वगुणा-
कडेच प्रवृत्ति एकसारखी राहण्यास यमनिय-
मांची आवश्यकता आहे. शरीर व मन यांस
जडता व चंचलता जी उत्पन्न होते ती तमो-
गुणाच्या व रजोगुणाच्या प्रभावानें उत्पन्न होते;
ती दूर करण्याकरितां आसनांची जरूरी आहे.
कितीएक आसनांपासून तर प्राणाची
मुद्धां स्थिरता होते. प्राणनिरोध झाल्यावांचून
साधारण अधिकाऱ्याचें चित्त स्थिर होत नाही;

व तशा अधिकाऱ्याचा प्राणनिरोध प्राणायामा-
वांचून होणार नाही; म्हणून प्राणायामाची अ-
त्यंत आवश्यकता आहे. आतां अभ्यासानें प्राणा-
याम सिद्ध झाला म्हणजे क्रमानेंच चित्त स्थिर
होतें; चित्त स्थिर झालें म्हणजे इंद्रियें सुद्धां
अभ्यासानें मनाप्रमाणें वागूं लागतात; हाच
प्रत्याहार होय. प्रत्याहार झाल्यामुळें चित्ताचा
ज्या एका वस्तूशीं संबंध करावा त्यावरच तें
सुखानें राहूं शकतें; ही धारणा झाली. धारणा
झाल्यावर चित्ताला दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचा
विचार करण्याचें व्यवधान नसल्यामुळें तें ज्या-
वर लाविलें असेल त्याच्याच स्वरूपाचा निरंतर
पूर्ण विचार करण्यास समर्थ होतें; हें ध्यान
झालें. ध्यान पूर्णदेशेस जाऊन पोचिलें म्हणजे
तें ज्याचें ध्यान करीत आहे, त्यां-
च्यांत अगदीं गढून जातें; हा समाधि
झाला. याप्रमाणें आस्थापूर्वक निरंतर अभ्यास
चालविला असतां सत्वगुणाची वृद्धि होऊन व
शेवटीं सर्वाविषयींच अत्यंत कडकडीत वैराग्य
उत्पन्न होऊन असंप्रज्ञातसमाधि सिद्ध होतो.
व त्यापासून कैवल्यसुख प्राप्त होतें. याप्रमाणें
हठयोगांत समाधि साधण्याचा क्रम आहे;
म्हणजे प्रथम मोठ्या श्रमानें प्राणनिरोध करा-
वयाचा; व पुढें चित्तनिरोधानें समाधि. यांत
श्रम फार पडतात.

राजयोगांत असा प्रकार नाही; कारण,
त्यांत प्रथम चित्तनिरोधानेंच प्राणनिरोध करा-
वयाचा असतो; यामुळें त्यांत काहीं विशेष
प्रयास नसतात. याकरितां ज्यांचें चित्त स्थिर
होऊं शकेल त्यांनीं राजयोगाचा अभ्यास
करावा; त्यांना हठयोगाचा क्रम घेण्याची
जरूरी नाही.

आतां राजयोगाचे क्रियायोग व ज्ञानयोग
असे दोन विभाग पाडून पहिल्यास नुसती
' राजयोग ' अशी संज्ञा व दुसऱ्यास ' सहज

समाधि ' अशी संज्ञा देऊन दोन्ही राजयो-
गांच्या अनुष्ठानाचा क्रम सांगतो; तो असा,—
राजयोगांत (क्रियायोगांत) प्रथम, पूर्वेस
किंवा उत्तरेस तोंड करून पद्मासन घालून
बसावें. दोन्ही जांघांवर दोन्ही हात, ध्यान-
मुद्रा (म्हणजे आंगठ्या जवळचें बोट-तर्जनी,
आंगठ्याच्या मधल्या भागास लावून बाकीचीं
बोटें लांब करून ठेविलीं असतां ध्यानमुद्रा
होते) करून ठेवावे; डोळे अर्धवट उघेड
ठेवून, नासिकाप्राचे ठिकाणीं दृष्टि स्थिर करून
मनास विलकूल चंचल न होऊं देतां श्वासो-
च्छ्वास बंद ठेवावे. अर्थात् कुंभक प्राणायाम
करावा. पुढें आज्ञाचक्राचे ठिकाणीं प्राण,
अपान, नाद व बिंदु या सर्वांना लीन करून
पराह्मुखी म्हणजे षण्मुखी मुद्रा करावी;
आणि तें रुद्रग्रंथीचा भेद झाल्यावर तें
होणाऱ्या नादाचें अनुसंधान करण्याचा सतत
अभ्यास करावा; म्हणजे तें चित्ताचा लय
होऊन राजयोग सिद्ध होईल व राजयोग सिद्ध
झाला असतां योगी जन्ममरणपासून मुक्त
होईल.

राजयोगाचीं अंगें.

राजयोगाचीं एकंदर पंधरा अंगें आहेत.
तीं येणेंप्रमाणें:—१ यम, २ नियम, ३ त्याग,
४ मौन, ५ देश, ६ काल, ७ आसन,
८ मूलबंध, ९ देहसाम्य, १० दृक्स्थिति
(स्थिर दृष्टि), ११ प्राणसंयमन (प्राणायाम
१२ प्रत्याहार, १३ धारणा, १४ आत्म-
ध्यान (ध्यान) व १५ समाधि.

वैराग्याचे प्रकार.

वैराग्य चार प्रकारचें—त्यांत विषयांत
इंद्रियांची प्रवृत्ति करविणारे जे काम, क्रोध
इत्यादिक चित्तमल, त्यांचा दाह करण्याकरितां
जे प्रयत्न, तें (१) यतमानसंज्ञा ' वैराग्य.
पुढें चित्ताचा थोडासा मल दग्ध झाल्यावर,

हा इतका नष्ट झाला व आतां इतका नष्ट, होण्याचा बाकी राहिला,' असा स्पष्टपणे दोहोंच्या भेदाचा निश्चय होणे, याला (२) व्यतिरेकसंज्ञा वैराग्य म्हणतात. इंद्रिये बाह्य. विषयांच्या ठिकाणी प्रवृत्त होण्यास असमर्थ झाल्यामुळे त्यांची केवळ औत्सुक्यमात्राने मनाच्याच ठिकाणी स्थिति होणे, याला (३) एकेंद्रियसंज्ञा वैराग्य म्हणतात. ह्या तीन वैराग्यांपासून चौथे (४) वशीकारसंज्ञा वैराग्य सिद्ध होते.

लययोग.

प्रथम मूलाधाराचे ठिकाणी जो दिव्याच्या ज्योतीप्रमाणे जीव आहे त्यास प्रणवाने विधिपूर्वक ओढून घेऊन दहाव्या द्वारांत (मस्तकांत) त्याचा प्रवेश करवावा. नंतर मूलाधारापासून निघून दहाव्या द्वारांत जाऊन पोहोचलेला व आनंदस्वरूप अशा प्रणवाचा जप करावा. जसा ओंकारजप विधिपूर्वक केला असतां मस्तकास जाऊन पोहोचतो; तसा योगी ओंकाररूप बनून परमात्म्याच्या ठिकाणी निरंतर स्थिर राहतो. योगी याप्रमाणे नित्य करीत असतां ज्या वेळेस, हंस, बिंदु, शिखा व च्योति यांस अंतर्दृष्टीने पाहतो; तेव्हां त्याला लय (लययोग) प्राप्त होतो. ब्रह्मद्वार ह्मणजे ब्रह्मरंध्र त्याचे ठिकाणी अतिशय सूक्ष्म विकल्परहित, व्यापक व श्रेष्ठ अशा ज्योतिस्वरूप परमात्म्याला प्राप्त होऊन योगी तन्मय होऊन जातो. विकल्परहित असे स्थान प्राप्त होऊन व जीवाचा त्या ठिकाणी लय होऊन त्या अंतर्गामी परमात्म्याच्या ठिकाणी लय झाला असतां योग्याची सर्व शुभाशुभ कर्मे नष्ट होतात. जसा झाडाच्या शेंड्यावर पक्षी एका-एकीच पाहण्यांत येतो, त्याप्रमाणे हृदयामध्ये असणारा भगवान् तत्काल प्रकट होतो. तो असा आहे की, जो पुढे, मागे, मध्ये, बाजूस

अर्थात् सर्व भागी विजांप्रमाणे चमकत आहे; कोट्यवधि सूर्योप्रमाणे ज्याची प्रभा पसरली आहे. याप्रमाणे त्या परमात्म्याचे दर्शन योग्याला झाल्यावर जसे स्त्रीपुरुष दोघे रमत असतां रतिसमाप्तीस त्यांना क्षणभर आनंद होऊन 'मी कोण आहे' याचे भान रहात नाही. तशी आनंदाचे योग्याची निर्भान स्थिति होते.

ध्यानाचे फल.

ध्यानाचे चित्ताचे रजस्तमोरूप मल दूर होऊन ते शुद्ध होते; म्हणून योग्याला ध्यान करणे अवश्य आहे; म्हणूनच छांदोग्योपनिषदांत 'पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, उदक, पर्वत, देवता व मनुष्य इत्यादि सर्व ध्यान करितात, म्हणून त्यांना जें महत्त्व प्राप्त झाले आहे, तें सर्व ध्यानाच्या फलाचा एक अंश मात्र आहे; त्याप्रमाणेच जे अथम कलहमिय, दुर्जन व निंदक आहेत, ते सर्व ध्यान न केल्यामुळेच असे झाले आहेत. म्हणून, हे नारदा' तू ध्यानाची उपासना कर; असे सनत्कुमारांनी नारदास सांगितले आहे.

नादानुसंधान.

लययोग साधण्यास 'नादानुसंधान' हा उपाय मुख्य सांगितला आहे. त्या नादानुसंधानाचा प्रकार असा—'सिद्धासन करून बसून शांभवी मुद्रा करावी. तिचे स्वरूप असे:—'दृष्टि नाकाच्या अग्रभागी निश्चल करून भुवयांना थोड्याशा उंच कराव्या; डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझांक अगदी बंद करावी. पुढे आंत आधारचक्राला आरंभ करून ते ब्रह्मचक्रपर्यंत ध्यान करावे. चित्त व वायु यांना विलीन करून ध्यानांत मग्न व्हावे' ही वेदशास्त्रांत गुप्त असणारी, मनाचा लय करणारी, मुक्ति देणारी व दुर्लभ अशी शांभवी मुद्रा होय. प्रथम प्रथम अभ्यास करीत अस-

तांना अनेक प्रकारचे मोठमोठे नाद ऐकू येतात. पुढे अभ्यास एकसारखा केल्याने सूक्ष्म सूक्ष्म ऐकू येऊं लागतात. त्यांत प्रथम प्राण ब्रह्मरंध्रांत प्रवेश करू लागतो त्या वेळी त्याचा शब्द समुद्र, मेघ, भेरी, झंझर यांच्या ध्वनीसारखा मोठ्याने होतो. मध्ये म्हणजे ज्या वेळी प्राण ब्रह्मरंध्रांत जाऊन पोहोचतो त्या वेळेस मर्दल, शंख, घंटा, व काहल यांच्या शब्दासारखा शब्द होऊं लागतो. आणि शेवटी म्हणजे प्राण ब्रह्मरंध्रांत बराच वेळपर्यंत स्थिर होतो, त्या वेळी किंकिणी (घागच्या), मुरली, अलगुजे, वीणा आणि भ्रमर यांच्या शब्दासारखा फारच हलका ध्वनि ऐकू येतो. याप्रमाणे देहांत अनेक प्रकारचे नाद होऊं लागतात.

लययोगांतील नादानुसंधानाच्या चार अवस्था.

१ आरंभावस्था:—ज्या वेळी प्राणायामाच्या अभ्यासाने अनाहत चक्राच्या ठिकाणी असणाऱ्या ब्रह्मग्रंथीचा भेद होतो तेव्हां मनास आनंद देणारा व तोरळ्या इत्यादि भूषणांच्या शब्दासारखा मंजुल असा हृदयाकाशांत उत्पन्न झालेला ध्वनि शरीरामध्ये ऐकू येतो. हृदयाकाशांत नाद होण्यास सुरवात झाली म्हणजे योग्याचे हृदय आनंदाने भरून जाते. त्याला दिव्यरूप, लावण्य (सौंदर्य), बल इत्यादि गुण प्राप्त होतात. तो योगी मोठा प्रतापी, निरोगी व ज्याच्या शरीराला उत्तम सुगंध येत आहे असा नादाच्या आरंभावस्थेत होतो.

२ घटावस्था:—ज्याने दृढासन म्हणजे स्थिरासन केले आहे अशा योग्याचा प्राणवायु जेव्हा अपान, नाद व बिंदु यांच्या सुद्धां मध्यचक्रांत म्हणजे कंठस्थानी येतो, तेव्हां कंठामध्ये असणाऱ्या विष्णुग्रंथीचा भेद होऊन कंठाकाशांत अनेक नादांनी मिश्रित झालेला

असा भेरी (नगाच्या) प्रमाणे शरीरांत शब्द ऐकू येऊं लागतो. पुढे परमानंद (ब्रह्मानंद) प्राप्त होणार अशाचा सूचक तो शब्द कंठांत होऊं लागला म्हणजे योगी पूर्वापेक्षा अधिक ज्ञानी होऊन शरीर संपत्तीने देवासारखा तयार होतो. अशी घटावस्थेत योग्याची स्थिति असते.

३ परिचयावस्था:—तिसऱ्या म्हणजे परिचयावस्थेत शर्वपीठ जें आज्ञाचक्र त्या ठिकाणी प्राणाचा लय झाला असतां भुवयांच्या मध्ये असणाऱ्या रुद्रग्रंथीचा भेद होऊन विशेष ज्ञान उत्पन्न करणारा असा मर्दलासारखा शरीरांत शब्द ऐकू येऊं लागतो. त्या वेळेस योग्यास मनास वाटतील त्या, अणिमा इत्यादि सिद्धी प्राप्त होऊं शकतात; व स्वाभाविक आत्मसुख प्राप्त झाल्यामुळे आधि, व्याधि, जरा, दुःख वगैरे कांहीं रहात नाही. ही परिचयावस्था होय.

निष्पन्व्यवस्था:—ब्रह्मरंध्रांत प्राण लीन झाल्यावर वीणा, मुरली इत्यादिकांच्या शब्दासारखा ध्वनि ऐकू येऊं लागतो व योग्याला फारच विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होते. ह्या चौथ्या अवस्थेतील चित्ताच्या एकाग्रतेलाच राजयोग, तुर्यावस्था इत्यादि संज्ञा आहेत. अर्धव वेदाच्या हंसोपनिषदांत असे सांगितले आहे की, 'कोटी वेळां हंस मंत्राचा जप केला असतांना त्याप्रमाणे नादाचा अनुभव येतो.' याच उपनिषदांत नाद अनेक प्रकारचे सांगितले आहेत. परंतु त्या सर्वांत मेघनादच श्रेष्ठ सांगितला आहे; कारण त्यापासून सच्चिदानंदप्राप्ति हे फल सांगितले आहे; करितां त्याचेच अनुसंधान करावे.

नादानुसंधान करित असतांना जो मेघ-इत्यादिकांचा घननाद ऐकू येतो, आणि सूक्ष्मांत सूक्ष्म असा जो आत्म्याचा ' हुं हुं हुं ' नाद

ऐक्यं येतो; त्यांत पूर्ण ज्ञानवान् योगी चंचल गुणयुक्त विषयांचा त्याग करून ' हुं हुं हुं ' अशा ध्वनीत आपल्या सर्व वृत्ती स्थिर करून ' ब्रह्माहं ' शिवोहं, अजरोहं, मुक्तोहं ' इत्यादिक आत्मरूप भावाच्या शब्दांनी हृदयांत अंतर्जप करितो. ' अजपाजाला गुप्तमंत्र, गायत्रीमंत्र, सिद्धिमंत्र आणि मोक्षमंत्र मुद्धा म्हणतात. या मंत्रांनं लवकर सिद्धि प्राप्त होण्याकरितां कितीएक संपूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत पाळणारे योगी कांहींएक पवित्र क्रिया मुद्धां करीत असतात.

या पवित्र क्रिया नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत पाळणारे सिद्ध पुरुष चार षटिका रात्रीच्या वेळीं म्हणजे प्रातःकाळच्या चार षटिका पूर्वी उठून शौचविधि, दंतधावन आणि स्नानादिक नित्य क्रिया करून एका पंचपात्रांत सुमार चार पैसेभार तांदूळ धुऊन त्या धुतलेल्या पाण्यांत उत्तम सुवासार्थें चंदन उगाळून त्याचें दोन पैसेभार मध घेऊन त्यांत दोन पैसेभार मध टाकून तें प्राशन करितात; पुढे दिवसां कवळ दूध आणि भाताच हलकें व थोडेंसें भोजन करितात, आणि रात्रीच्या वेळीं मध, भाकरी, पोळी, तूप, दूध, आणि वरण वगैरे निर्गुण पदार्थांचे भोजन करितात; आणि तेल, तिलवट आणि हिंग वगैरे रजोगुणी पदार्थांचे सेवन मुळींच करीत नाहीत. याप्रमाणें भोजन करून व रात्री स्नान करून एकांतवासांत समाधीकरितां स्थिर होतात आणि तेथें वर सांगितलेला अजपाजप करितात. पुढे चार षटिका रात्र संपली म्हणजे पुनः स्नान करून वर सांगितल्याप्रमाणें चंदन प्राशन करून ते योगी झोंप घेतात; त्यामुळे त्यांना रात्री झोंप येत नाही. याप्रमाणें एकवृत्तीनें व दृढनिश्चयानें ही क्रिया करणाऱ्या योग्याला स्वतः पुष्कळ वेळां सात दिवसांत

वर सांगितलेल्या अंधाराच्या एकांत स्थानांत एक प्रकाशमान ज्योति ब्रह्मरंध्रांतून निघालेली त्या प्रकाशावरून समजते. असें झाल्यावर तो योगी जर अशी क्रिया सारख्या निश्चयानें करूं लागेल तर त्याला एक पक्षांत (पंधरादिवसांत) गुप्तविद्येच्या मूलतत्त्वाचें ज्ञान होऊं लागेल. पुढे एक महिन्याच्या शेवटीं त्याला आपल्या श्वासची गति मंद चाललेली समजेल. त्यापुढे फारकरून दोन महिन्यांच्या अखेरीस त्याला आपल्या कल्पनांप्रमाणें जगतांत अनेक रचना होताहेतशा समजतील. चार महिन्यांच्या शेवटीं प्रत्येक मनुष्याच्या मनाच्या कल्पनांना जाणण्याची शक्ति येईल. पांच महिन्यांत अंतवाहक भावरूपी शरीराची म्हणजे ईश्वरी रचना समजूं लागेल. त्यांत पृथ्वीच्या अनेक प्रदेशांत कोणकोणतीं कार्ये होताहेत, तें जाणण्याची शक्ति येईल. त्याचप्रमाणें आपली वृत्ति असली तर, अनेक देव, योगात्म्ये आणि महापुरुष यांचे आकार प्रकट होऊन आपल्या इच्छेप्रमाणें गुप्त विद्येचें ज्ञान त्यांच्या द्वारें आपणांस मिळूं शकेल. याप्रमाणें ही क्रिया पुण्यवान् पुरुषानें अत्यंत दृढनिश्चयानें केल्यानें सहा महिन्यांत त्याच्यासारखांच एक आकृति प्रबळ इच्छाशक्तीच्या योगानें त्याच्या समोर प्रकट झालेली दिसेल, आणि ती सांगेल कीं, 'तुझा शुद्ध आत्मा तुझ्या प्रबळ इच्छाशक्तीप्रमाणें कार्य करण्याला समर्थ आहे; ' असा साक्षात्कार झाल्यावर तो योगी कांहीं एक इच्छा न धरितां ' कृपा देवाची ' एवढेंच भाषण करितो. अशा रीतीनें निरंतर वागल्यानें वर सांगितलेला आकार आपल्या गुप्त इच्छेनें आपल्या शरीरांतून आपल्या प्रबळ इच्छेप्रमाणें पांच, सात आकार धारण करून भिन्न भिन्न स्थानांत गमन करून आपल्या पहिल्या दृढ

इच्छेप्रमाणे' अनेक कार्ये करूं शकते. हे सर्व आकार आपल्यांतच प्रकट होतात. या-प्रमाणे पूर्वीचे दत्तात्रेय, गोरक्षनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आणि वसिष्ठ वगैरे महात्मे करीत होते; आणि सांप्रत काळांत प्रसंग पडेल तेव्हां हिमालयांतील महात्मे आणि योगी करितात सुद्धा. अशी क्रिया दृढनिश्चयाने व प्रबळ इच्छाशक्तीने नैष्ठिक योग्याला कांहीं वर्षपर्यंत हल्लींच्या काळीं करण्याची आवश्यकता आहे. हे सर्व गृहस्थाश्रमी गुप्त विद्येचा अभ्यास करणाराला असे करण्याची जरूरी नाही. त्यांना तर आपल्या सनातन धर्माच्या मर्यादेंत दृढनिश्चयाने वर्तून व्यावहारिक कार्ये करीत असतां व जनक राजाप्रमाणे सर्व मनोविकारांचा लय करण्याचा निश्चय ठेवल्याने योग्य समई वर सांगितल्याप्रमाणे महा-अद्भुत शक्ति प्राप्त होऊं शकेल. कारण, दृढनिश्चय आणि प्रबळ पावलेल्या इच्छाशक्तीच्या योगाने ज्या वेळीं सर्व वृत्ति मनांत स्थिर होऊन जातात त्या समयी ब्रह्मरंध्रांत प्राणवायु प्रवेश करितो; आणि तसें झाल्याने कुंडली अथवा वासनाचक्रांत ज्ञानदृष्टि एकत्र होते, त्यामुळे शेवटीं सविकल्पस-धि प्रकट होतो. त्या प्रसंगां सर्व वृत्ति स्तंभित होऊन त्या ब्रह्मनादांत स्थिर होतात.

भक्तियोग.

“ईश्वरप्रणिधानम्”—ईश्वराला सर्व कर्मे अर्पण करणे. याला भक्तियोग असेंहि म्हणतात. आपले सर्व सामर्थ्य, गुण, कर्मे, प्राण, आत्मा, व मन यांच्या सर्व बाह्य, आंतर शक्ति यांचा विनियोग सत्कर्म करण्यांत करावा व तीं सर्व कर्मे परमेश्वराला अर्पण करावीं. पहा—

शब्दासनस्थोऽथ पथिव्रजन्वा स्वस्थःप-
रिक्तीण-वितर्कजालः ॥ संसारबीजलय

मीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृतभोग-
भागी ॥ १ ॥ व्यास भाष्यम् ।

भक्तीचे माहात्म्य.

ईश्वराचे ठिकाणी आवेशित आहे चित्त ज्याचे अशा योग्याला केवळ भक्तीनेच योग-सिद्धि होते. याचे कारण स्पष्टच आहे; कारण की, जशी ध्यानांत प्रत्ययाची एकतानता, त्याप्रमाणे भक्तीमध्ये सुद्धा एकवस्तुविषयता असल्यामुळे समाधिसिद्धि होऊं शकते. म्हणूनच भगवान् पतंजलींनी ‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ या सूत्राने केवळ भक्तीनेहि समाधि सिद्ध होतो असें सुचविले. भक्तिप्रधानवादी असें म्हणतात की, ‘सुख’ हा पुरुषार्थ असल्यामुळे दुःखाने अगदी रहित व जिला कांहीं मर्यादा नाही अशी सुखधारारूप प्रेमभक्तिच पुरुषार्थ आहे.

भक्ति ही कर्माहून श्रेष्ठ व योगाहूनहि उच्च प्रतीची आहे. कारण, त्या दोहोंत- कर्मांत व योगांत--कांहीं एक तिसरा हेतु साधावयाचा असतो. पण भक्तीचे तसें नसते. भक्ति हेंच भक्तीचे फल; तेंच तिचे साधन, तीच तिचा लय. खरा प्रेमी भक्त म्हणतो “त्वमेव माताच पितात्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखात्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव” अर्थात् ईश्वरप्रेमच त्याचे सर्वस्व. विवेकानंद ह्याणतात. “पराभक्तीतल्या प्रेमाचे आड कांहींच येऊं शकत नाही. एकाएकी एखादे जहाज लोहचुंबकाचे पर्वताजवळ जावे व मग त्याचे लोखंडी खिळे व कांबी लोहचुंबकाच्या आकर्षणाने उचटून जाऊन फळ्या मुटून जशा स्वच्छंदपणे पाण्यावर तरंगत रहाव्या त्या-प्रमाणेच त्या दयाघनाच्या प्रेमाकर्षणामुळे आत्म्याचे सर्व खिळे व कोंपडे (बंधनें) मुटे होऊन भक्त पूर्ण स्वच्छंदाने प्रेमसागरांत डुंबू लागतो. असल्या भक्तीचे सिद्ध्यर्थ जो परि-

त्याग अंगी बाणावा लागतो त्यांत कठोरपणा व कोरडेपणा मुळीच नसतो. तो घडवून आणतांना कांहीं झटापट किंवा दाबादाबो करावी लागत नाही. भक्ताला आपल्या अंतःकरणांतील एकाहि भावनेचा निरोध करावा लागत नाही. तो जे काय करितो ते एवढेच की, त्या भावनांचा वेग अतिशय वाढवून त्यांची धांव तो परमेश्वराकडे वळवितो.

सारांश, भक्तियोग हें उच्चप्रतीच्या प्रेमाचें शास्त्र आहे. म्हणजे मनुष्याचें उपजत प्रेमभावनेला कोणतें वळण द्यावें, तिला आपल्या ताब्यांत कमें ठेवावें, तिला कमें चालवावें; तिचा उच्च विषयाकडे विनियोग कसा करावा व त्यायोगें उत्तम व दिव्य फलें कशी प्राप्त करून घ्यावी, आणि अखेरीस परमानंदास कशी गांठ घालावी, हें सर्व हा भक्तियोग-दाखवून देतो. हें सोडून द्या, तें सोडून द्या, असें तो सांगत बसत नाही. 'अहो जनहे, प्रेम प्रेम-ईश्वरविषयक आत्यंतिक प्रेम-बाळगा, एवढेच काय तें हा भक्तियोग सांगत असतो; आणि या योगानें जो प्राणी त्या परात्पर गुरूच्या प्रेमरसांत एकदां डुबू लागला, त्याच्या मनास इतर नश्वर पदार्थांची कल्पना सुद्धां शिवत नही. सुंदर स्त्रीच्या मुखांत, चंद्रचिंतांत नक्षत्रगणांत किंवा दुसऱ्या काणत्याहि मोहक पदार्थांत जे कांहीं सौंदर्य म्हणून आहे तें सर्व त्याचें आहे, हें समजून जो त्या निखिल सौंदर्यनिधान प्रभुविषयीच गोपीप्रमाणें लंपट होऊन जातो त्याचें सर्व क्षणभंगुर व्यक्तिस्मृत्याज्य विस्मृतिसागरांत गडप होऊन जातें व तो केवळ आनंदरूप होऊन जातो.

समाधीचे पर्याय शब्द.

योगी लोकांत राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, शून्या-शून्य, परंपद, अमनस्क, अद्वैत, निरा-

लंब, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सद्गजा, तुर्या, हे शब्द एकार्थकच वापरतात.

समाधीचें प्रकार.

वितर्कविचारानंदास्मितारूपानुगमात्संज्ञातः ॥ १७ ॥

समाधि दोन प्रकारचा; एक संप्रज्ञात व दुसरा असंप्रज्ञात. संप्रज्ञात समाधीचें स्वरूप असें,—भाव्यपदार्थां विषयी संशय किंवा खोटे ज्ञान वगैरे कांहीं नसून त्याचें स्वरूप जेणेंकरून उत्तम प्रकारें समजतें, त्यास संप्रज्ञात समाधि असें म्हणतात. संप्रज्ञात समाधीत चित्त अगदी वृत्ति रहित होत नसून, ज्याचें ध्यान करावयाचें त्या पदार्थाविषयी वृत्ति तशीच कायम राहत असल्यामुळे वृत्तीचें बीज कायम असतें, म्हणून त्यास सबीज समाधि म्हणतात.

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः १८ ॥ ॥

सर्व वृत्तींचा प्रकृतीत लय होऊन ज्यांत संस्कार मात्र बाकी राहिला असतो असा जो चित्ताचा निरोध त्यास असंप्रज्ञात समाधि म्हणतात.

समाधि सिद्ध झाल्याचें चिन्ह.

योगाचा अभ्यास करितां करितां जेव्हां ब्रह्माचा साक्षात्कार होण्याचा समय येतो, तेव्हां पहिल्यानें क्रमानें धुकें, धूर, सूर्य, अग्नि, वायु, काजवे, बीज, स्फटिक व चंद्र यांच्या स्वरूपाचा मनास भास होतो; नानाप्रकारचे नाद होतात व अनेक चमत्कार झेतात. घटामध्ये पाणी भरतांना जसा 'घट घट' आवाज होतो; त्याप्रमाणें आपल्या पोटांत 'घट घट' आवाज होतो. असें झालें म्हणजे सुषुम्ना व कुंभक सिद्ध झालें असें समजावें. पृथ्वी, आप, तेज, वायु व पांच महामूर्ते उठली व पांच योगगुणांची प्रवृत्ति झाली म्हणजे योगा-

शिरूपा शरीराचा लाभ होतो. व नंतर रोग, जरा व दुःख हीं त्या योग्यास वाधत नाहीत. देहास हळकेपणा येतो, आरोग्य प्राप्त होतें, अधाशीपणा जातो, अंगाचा वर्ण प्रसन्न होतो, स्वरास माधुर्य येतें, अंगास सुवास सुटतो, लघ्वी थोडी व शौचामही थोडे होतें. असं होऊं लागलें म्हणजे पहिल्या योग-प्रवृत्तीस आरंभ झाला असं समजावें.

जेव्हां ब्रह्मरंध्रांत किंवा मस्तकाचा मध्य-भाग जी टाळू तीमध्ये प्राण स्थिर होतो, तेव्हां त्या योग्याला निर्विकल्प समाधीत निर्वाणस्थिति प्राप्त होते. त्यापासून त्याला काळ व कर्म इत्यादि कोणाचें भय राहत नाही. त्या स्थितीत जो आनंद प्राप्त होतो तो तसा पूर्वी कधीच झाला नसेल असा अलौकिक व अखंड आनंद होतो. असा आनंद ब्रह्मरूपीना प्राप्त होतो.

जशी सोन्याची, रुप्याची किंवा इतर धातूंची मूर्ति तावून काढिली किंवा पाण्यानें स्वच्छ धुतली म्हणजे तिचा चिकटलेला मळ निघून जाऊन ती चमकू लागते, त्याप्रमाणेंच त्या आत्मतत्वाचें दर्शन झालें म्हणजे देहधारी पुरुष होतो; व ऐक्य पावून कृतार्थ होऊन त्याचा सर्व प्रकारचा शोक नाहीसा होतो. जेव्हां योगाभ्यासानें दीपासारख्या आत्मरूप पदार्थानें ब्रह्मरूप पदार्थास तो पाहतो. तेव्हां जन्मरहित, अविकार्य व अविद्येच्या सर्व गुणांनी, अस्पृष्ट अशा देवाचें ज्ञान होऊन सर्व पाशांतून सुटतो; तिन्ही लोकांत गमन करितो; व शेवटीं जीवात्मा स्वतः ब्रह्मरूप होतो.

आत्म्याचा भास.

आतां आत्म्याचा भास कशा रीतीचा आहे त्याचा थोडा विचार करूं. ज्याप्रमाणें घरांत दिवा असतो, आणि त्याचे अनंत किरण चहुं-कडे प्रकाशताहेत असं दिसतें, त्याप्रमाणें स्थूल देहांत ओंकाररूप आत्मा दीपक आहे, आणि

त्याचें किरण 'सोऽहं' आहे. त्यानें पंचप्राण, अंतःकरणपंचक, देहचतुष्टय आणि सर्व इंद्रिये वगैरे उत्पन्न केली आहेत. त्यामुळें प्रथम मन, पुढें इंद्रिये, त्यानंतर सर्व प्राणवायू यांना क्रमानेंच स्वाधीन केल्यानें हृदयाकाशांत जी दीपकाची ज्योति आहे, तिच्या मध्ये 'सोऽहं' शब्द ओळखण्यात येतो. नंतर त्याच्या पुढें वृत्ति स्थिर ठेविल्यानें ह्या सोऽहं ओंकाररूप आत्म्याकडे सर्व वृत्तींचें आकर्षण होऊं लागतें, आणि जसें जसें आकर्षण अधिक होऊं लागतें, तसा तसा ओंकाराचा प्राप्तिकाल जवळ येऊं लागतो. पुढें त्यामुळें शेवटीं चित्त संपूर्ण एकाग्रतेला पावतें. याचेंच नांव निदिध्यास असें सांगितलें आहे. एका श्रुतीत याविषयीं असें सांगितलें आहे कीं, वर सांगितलेल्या कृती-प्रमाणें संशयरहित शब्दांच्या अर्थांत स्थापन केलेल्या वृत्तीच्या एकाग्रतेला निदिध्यास म्हणतात. अर्थात् या निदिध्यासानें 'सोऽहं' चिदात्मानंद तो ध्यान करणारा पुरुष होतो. कारण हा ओंकाराच्या संवेदानानें प्रकट होतो. म्हणून तो आत्म्यामध्ये ऐक्यभावानें स्थिर राहतो; आणि याच्याच चलितपणानें देहचतुष्टय, चार वाचा, चार अवस्था इत्यादि सह-वर्तमान शरीररूप पिंजरा तयार केला आहे. आणि त्यामध्ये गुप्तपणानें आपल्या सूक्ष्म शून्यरूप ज्योतीनें तो स्वतः प्रकाशून राहिला आहे. तसें झाल्यानें ह्या बाहेरच्या ब्रह्मांडातील अनंत शब्द आणि आकार धारण झालेले दिसतात. त्या योगानें सर्व विश्वाचा व्यवहार शब्दरूपानें चालत आहेसा दिसतो. म्हणून याला नादब्रह्म म्हणतात. म्हणूनच या पंचभूतांत जितके आकार आहेत, तीं सर्व शब्दाचीच रूपे आहेत. म्हणजे बहिर्मुख सृष्टि दिसण्याचें बंद होऊन, 'अखंड आनंदांत आणि सुखांत राहिलेल्या त्या यो-

ग्याला अनुभव येतो. परंतु तशा रीतीने झाल्याने पूर्वाच्या ध्यानाच्या धारणेने दृष्टीस प्रथम ज्योतिरूप न दिसतां अंधकारासारखी कांहीं वस्तु दिसते; आणि त्यामध्ये पाण्याच्या लाटांप्रमाणे मूक्षम, असंख्य, शून्यरूप, चैतन्यरजःकण परस्पर वरखालीं होताहेतसे दिसतात, तेंच ओंकाररूप आत्म्याचे सोहंरूप चिद्रणु आहेत. परंतु ते मोकळे झाल्याने देहाची आकृति आणि आंतील भ्रांति प्रकट होऊन येतात. या भ्रांतीची परीक्षा निश्चयात्मक बुद्धिज्ञानाच्या दृढतेने ओळखली जाते. ती अशी, उन्मनी अथवा तुर्यावस्थेची प्राप्ति होण्याकरितां शत्रितेनें भ्रुकुटीत ध्यान करून 'मी आपण स्वतः आत्मा स्थिर आहे' असा दृढ निश्चय झाल्याने राजयोगाच्या पदाच्या प्राप्तीच्या मुत्वाचा उपाय अल्पबुद्धिमानाला मुद्धां प्राप्त होतो; आणि तो या नादाच्या प्रतीतीत तुर्यावस्थ चित्ताचा लय करवितो.

जपाचे लक्षण व प्रकार.

तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

अ. १ मृ. २८

प्रणवाचा किंवा कोणत्याही मंत्राचा जप म्हणजे नुसती त्या अक्षरांची तोंडाने वट्ट नसून त्या मंत्राने बोधित जो अथ म्हणजे जी वस्तु त्या वस्तूची भावना किंवा मूर्ति प्रत्यक्ष मनापुढे ठेवणे, हें त्या जपाचे मुख्य लक्षण समजावें.

जपाचे प्रकार दोन आहेत, १ वाचिक २ मानस. त्यांत वाचिक जप पुनः दोन प्रकारचा; एक मोठ्याने उच्चार करून करणे, व दुसरा कोणास ऐकू न येईल असा हलकेच म्हणणे. मानसिक जपही दोन प्रकारचा आहे; १ ध्यानरहित जप व २ ध्यानसहित जप. या सर्व प्रकारच्या जपांत शेवटचा जो ध्यान-

सहित मानस जप हा उत्तम आहे. म्हणूनच भगवान् याज्ञवल्क्यांनी सांगितले आहे की, मोठ्याने उच्चारण करून जप करण्यापेक्षा कोणास ऐकू न येईल असा हलकेच जप करण्यांत हजारपट अधिक फल प्राप्त होतें; हलके उच्चारण करून करण्यापेक्षा मानस जप हजारपट फल देणारा आहे; व ध्यानरहित मानस जपापेक्षा ध्यानयुक्त मानस जपांत हजारपट फल आहे.

तपाचें लक्षण.

तपः—शीतोष्णादि द्वंद्वे सहन करून आपल्या शक्तीप्रमाणे कृच्छ्रचांद्रायणादिकांचे अनुष्ठान करणे, यास तप म्हणतात. भगवान् याज्ञवल्क्यांनी व भगवद्गीतेत असेच सांगितले आहे की, 'शास्त्रांत सांगितलेल्या विधीप्रमाणे कृच्छ्रचांद्रायण, उपवास इत्यादिकांनी शरीरास कृश करणे हें सर्व तपांत उत्तम तप होय. ग्रीष्मऋतूंत भोवतालीं चार अग्नि व मस्तकावर आलेल्या सूर्य हा पांचवा अग्नि अशा पांच अग्नींचा तप महन करणे, शरदृतंत गळ्या-इतक्या पाण्यांत उभे राहणे, पावसाळ्यांत उघड्या मैदानांत पडून राहून पावसाचा त्रास सोमणे, इत्यादि सर्व, तपांतच अंतर्भूत होतात. 'तप कल्याणांचून योगाची सिद्धि होत नाही,' असे भाष्यकार भगवान् व्यासांनी सांगितले आहे. 'रसायनादिक औषधे, शरीराची आरोग्यता, वदादिक विद्या, आकाशगमन, अमृतप्राशन, वगैरे देवस्थिति तपावांचून सिद्ध होत नाही; कारण तप त्यांचें साधन आहे.' उपनिषदांतहि "तद्धितपस्तीद्धितपः" असे सांगितले आहे.

पांचाग्निसंस्कार.

छांदोग्य उपनिषदाच्या पांचव्या अध्यायांत खुलोक इत्यादि पांच अग्नि वर्णिले आहेत. अग्नीत घातलेल्या घातप्रमाणे त्यांत संस्कार

पावन जीव.पुनः स्थूलदेहधारी बनतो. यें इतकें सुचविलें पाहिजे कीं, हे अग्नि म्हणजे व्यवहारांतिल अग्नीसारखे आहेत, असें कोणी समजूं नये. १ द्युलोक, २ पर्जन्य, ३ पृथिवी (वनस्पति) ४ पुरुष (रेत) ५ योषा (स्त्रीगर्भाशय) याप्रमाणें द्युलोकादि पांच अग्नीचे ठायीं श्रद्धादिरूप पांच आहुतींचा होम होऊन त्यापासून सोमादि निरनिराळीं रूपांतरें होतां होतां शेवटीं जीव गर्भापर्यंत येऊन पोचतो.

अविद्येचें लक्षण.

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य

शुचिसुखात्मरूपातिरविद्या ॥ ९ ॥

अविद्येचें साधारण लक्षण असें आहे कीं, अमुक एका वस्तूविषयीचें खरें ज्ञान नाश पावून त्याविषयी त्याहून उलट ज्ञान होणें याला, अर्थात् विपरीत ज्ञानाला अविद्या ह्मणतात. याचीच सूत्रांत अनेक उदाहरणें दिली आहेत. तीं अशीं,—पृथ्वी इत्यादि अनित्य वस्तूंना नित्य समजणें; अपवित्र व अत्यंत अमंगल अशा देहाला पवित्र समजणें; दुःखकारक पदार्थाला सुखकारक आहे असें मानणें; जो आत्मा नव्हे अशा देहाला आत्मरूप समजणें इ. इ.

होम.

होमः—मनासुद्धां अकरा इंद्रियांची प्रवृत्ति त्यांच्या विषयांच्या ठिकाणीं न होऊं देतां ब्रह्माकडे करणें याला सात्त्विक होम ह्मणतात. राजस वृत्तींचे पुरुष, पशूंचा व फळादिकांचा होम करितात; परंतु ज्ञानी लोक अंतर्दृष्टि करून विषयांचा इंद्रियांचे ठिकाणीं व इंद्रियांचा अंतःकरणाच्या ठिकाणीं होम करितात. हें सर्व स्वाध्यायानें होतें.

विभूतिपाद.

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

धर्म, लक्षण व अवस्था असे जे तीन परिणाम आहेत, त्यांच्या ठिकाणीं संयम केल्यानें योग्याला भूतकाळचें व भविष्यकाळचें ज्ञान चांगलें होतें; कारण चित्त हें शुद्ध सत्वगुणांच्या योगानें नेहमीं प्रकाशरूप असल्यामुळें त्याला सर्व पदार्थ जाणण्याची शक्ति आहे. मात्र योगास मध्यें जे जे अडथळे येतील ते सर्व योग्य उपाय योजून दूर केले पाहिजेत; म्हणजे आरशाप्रमाणें स्वच्छ अशा त्या चित्ताला एकाग्रतेमुळें सर्व समजण्याची शक्ति येते.

शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेत राध्यासात्सं-

करस्तत्प्रविभाग—संयमात्सर्व—भूतरुत

ज्ञानम् ॥ १७ ॥

ज्याचें कर्णेंद्रियानेंच मात्र ज्ञान होतें तो शब्द; तो आकाशाचेच ठिकाणीं राहणारा गुण आहे. व्यवहारांत, शब्द त्याचा अर्थ व त्याचें ज्ञान या तिहींचा सामान्यतः (भ्रमानें) संकट (एकीभाव) झाला आहे, म्हणजे शब्दादिक शास्त्रानें व युक्तीनें निरनिराळे प्रसिद्धपणें असतां ते एकरूपानें भासत आहेत; त्यांचे शास्त्र व युक्तीनें निरनिराळे भाग पाडून त्यावर जो संयम करितो, त्याला सर्व मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर प्राणी इत्यादिकांच्या शब्दांचें ज्ञान होतें, म्हणजे ह्या अर्थाचा शब्द तो प्राणी उच्चारित आहे, असें तो संयम करणारा पुरुष समजतो.

संस्कार साक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम् ॥ १८

चित्ताचे वासनारूप संस्कार दोन प्रकारचे; त्यांत कांहीं संस्कार असे आहेत कीं, ज्यांच्या योगानें पूर्वींची आठवण मात्र होतें; आणि कांहीं संस्कार असे आहेत कीं; ज्यांच्या योगानें जाति, आयुष्य व भोग हे परिणाम उत्पन्न होतात. जसें धर्मापासून चांगली जाति, पुष्कळ आयुष्य व उपभोग प्राप्त होतात; व अधर्मापासून वाईट जाति, थोडें आयुष्य व

दुःखें प्राप्त होतात. अशा संस्कारांच्या ठिकाणी चित्ताचा संयम केला असता म्हणजे 'ह्या पदार्थाचा पूर्वी मी अनुभव घेतला किंवा याप्रमाणे मी पूर्वी कृत्ये केली, अशा पूर्वी घडलेल्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन योगी त्यांवर संयम करितो, त्या वेळेस संस्कारांस कोणी उत्तेजन देणारे नसतांही केवळ मनांत आणि-ल्यानें संस्कार प्रगट होऊन पूर्वी घडलेल्या सर्व गोष्टींची आठवण त्या योग्याला होते. पुढें क्रमानेंच सर्व संस्कार बुद्धीमध्ये प्रकट झाले म्हणजे पूर्वजन्मी अनुभविष्ठ्या जाति वगैरे त्याला प्रत्यक्ष दिसूं लागतात.

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥ १९ ॥

दुसऱ्याचा चेहरा पाहून व कांहीएक चिन्हांवरून त्याचें चित्त अशा प्रकारचें आहे, असें ओळखून त्याच्या चित्ताचे ठिकाणी संयम केल्यानें दुसऱ्याच्या चित्तांत काय आहे तें सामान्यरीतीनें समजू लागते.

कायरूपसंयमात्तद्ब्राह्मशक्तिस्तम्भेचक्षुः
प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥ २१ ॥

शरीराचें रूप हें डोळ्यांनीं दिसणारा गुण आहे; त्या आपल्या शरीररूपावर चित्त एकाग्र केले असतां दुसऱ्याची रूप दिसण्याची जी डोळ्याची शक्ति, तिचा प्रतिबंध होऊन योगी आपल्या इच्छेप्रमाणें कोणाला दिसनासा होतो. याचप्रमाणें आपल्या शब्द, स्पर्श इत्यादि-कांवर चित्ताचा संयम केला असतां दुसऱ्याला आपला शब्द ऐकू येत नाही व स्पर्श होत नाही, इत्यादि सिद्धी प्राप्त होतात.

सोपक्रमं निरूपचक्रं च कर्म तत्संयमा-
दपरान्त ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥

जे कर्म पूर्वजन्मांत केलें आहे तें संस्काररूपानें या जन्मांतही असतें. तें पूर्वकर्म दोन प्रकारचे,— १ सोपक्रम आणि २ निरूपक्रम. त्यांपैकी ज्या कर्मापासून फल लवकर प्राप्त होतें तें सोप-

क्रम; जसें, उन्हांत पसरलेलें ओलें वस्त्र लवकर वाळतें त्याप्रमाणें. आणि ज्याचें फल कांहीं कालांतरी उत्पन्न होणारें असतें तें निरूपक्रम जसें, त्याच ओल्या वस्त्राचा पिळा, जेथें उन्हा नसेल तेथें नुमता ठेवून दिला असतां तो कांहीं कळानें वाळतो तसें. अशा दोन प्रकारच्या कर्मांच्या ठिकाणी जो चित्तसंयम करितो म्हणजे 'काय, माझ्या कर्मांचें फल मला लवकर मिळणार किंवा कांहीं कालांतरी प्राप्त होणार आहे' असें ध्यान करितो, त्याला आपण अमुक ठिकाणी अमुक वेळीं मरूं असें ज्ञान होतें. त्यांत सोपक्रम कर्माचा साक्षात्कार झाला असतां त्याचें फल लवकर भोगून संपवून टाकण्या-करितां योगी एका वेळींच अनेक देह धारण करून त्यांनीं सर्व फल उभोगानें सारून देह-त्याग करितो;

मंत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥

मैत्री, दया, आनंद उदासीनता यांच्या ठिकाणी जर संयम केला तर त्याच्या संब-धानें बल प्राप्त होते. म्हणजे तो योगी सर्व प्राण्यांला सुख देणारा व अनाथांला दुःखापा-सून सोडविणारा व दुष्टपक्षाचा अभिमान न धरणारा असा होतो.

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

हत्ती, मारुति, भीमसेन, गरुड इत्यादिकां-पैकी ज्याच्या बलाच्या ठिकाणी चित्त एकाग्र करावें, तीं तीं हत्ती इत्यादिकांचीं बलें प्राप्त होतात, कारण चित्ताच्या ठिकाणीं सर्व प्रकारचें सामर्थ्य स्वाभाविक आहे.

प्रवृत्त्या लोकन्या सात्सुस्पृश्यवाहितवि-
प्रकृष्ट ज्ञानम् ॥ २५ ॥

पूर्वी ज्योतिष्मती नांवाची प्रवृत्ति सांगितली, ति-च्या सात्त्विक प्रकाशाच्या योगानें सर्व विषयांचे

१ विषयवती व अस्मितामात्र प्रवृत्ति.

समाधिपाद. सू० ३५।३६

ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असतां तेणें करून जें विषयांचें ज्ञान होतें त्या ज्ञानापासून आपल्या अंतःकरणांत व इंद्रियांचे ठिकाणी विलक्षण शक्ति प्राप्त होते, त्या योगानें परमाणु इत्यादि सूक्ष्म पदार्थ, जमिनीत पुरून ठेवलेले द्रव्य व फार दूर असलेल्या मेरुपर्वतावर असणारी रसायनें इत्यादि पदार्थांचें ज्ञान होतें.

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

सूर्यमंडळाचे ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असतां घट इत्यादिक पदार्थ जसे आपण प्रत्यक्ष पाहतों, त्याप्रमाणें चवदा भुवनांचें ज्ञान उत्तम रीतीनें होतें. तीं चवदा भुवनें व्यास-भाष्यांत विस्तारपूर्वक सांगितलीं आहेत.

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ॥ २७ ॥

चंद्राच्या ठिकाणी चित्तसंयम केला असतां सर्व नक्षत्रसंबंधी ज्ञान होतें; म्हणजे सूर्याच्या तेजामुळे जें नक्षत्रांचें ज्ञान होत नाही तें होतें.

ध्रुवे तद्गतज्ञानम् ॥ २८ ॥

ध्रुव ताऱ्याचे ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असतां, प्रत्येक ताऱ्याची गति इतक्या वेळांत इतकी आहे, म्हणजे हे नक्षत्र व हा ग्रह अमुक काळांत अमुक राशीवर व अमुक नक्षत्रावर जाईल, अशा प्रकारचें ज्ञान उत्पन्न होतें.

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् ॥ २९ ॥

सोळा पांकळ्यांचें एक चक्र जें शरीराच्या मध्यभागी सांगितलें आहे, त्याला नाभिचक्र म्हणतात; त्याचे ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असतां शरीरांत जे रस, मल, धातु, नाड्या वगैरे आहेत, त्यांचें उत्तम रीतीनें ज्ञान होतें.

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

जिभेच्या खाली मध्यभागी जी एक शीर आहे, तिच्या खाली गळ्यांत एक कूप म्हणजे खळगा आहे; जेथें प्राण इत्यादि वायूचा स्पर्श झाल्यामुळे भूक व तहान हीं लागत असतात, त्याला कंठकूप असें म्हणतात; तेथें चित्त

एकाग्र केले असतां योग्याला भूक व तहान लागत नाहीत.

कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् ॥ ३१ ॥

पूर्वी जो कंठकूप सांगितला त्याच्या खालच्या बाजूला हृदयाच्या ठिकाणी एक कासवाच्या आकाराची नाडी आहे तिला कूर्मनाडी म्हणतात; तेथें संयम केल्यानें म्हणजे संयमानें चित्त तिच्यामध्ये प्रवेश करील तर त्याला व शरीराला स्थिरता प्राप्त होईल.

मूर्धे ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२ ॥

मस्तकांत ब्रह्मरंध्र नांवाचें एक छिद्र (भोक) आहे, तें सुषुम्नानाडीच्या योगानें व हृदयांतील चित्तरूप मण्याच्या प्रकाशानें फारच तेजस्वी आहे, त्याच्या ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असतां योग्याला जगांतील सिद्ध पुरुष गुप्त असले तरी दिसें लागतात; म्हणजे त्यांचें दर्शन होतें.

प्रातिभाद्रा सर्वम् ॥ ३३ ॥

कांहीं कारणावांचून केवळ मनापासून जें ज्ञान होणारें व ज्यांत कांहीं असंगतपणा नसतो, त्यास प्रतिभा म्हणतात; त्या ठिकाणी चित्ताचा संयम केला असतां जशी सूर्योदय होण्यापूर्वी प्रथम सूर्याची प्रभा प्रकट होते, व त्या योगानें आतां सूर्योदय होणार असा पूर्ण निश्चय होतो; तसें, विवेककव्याति आतां पुढें निश्चयानें होणार, अशाचें सूचक असें सर्व पदार्थांविषयीचें ज्ञान उत्पन्न होतें. त्याला प्रतिभेनें म्हणजे केवळ तर्कांनीं झालेलें म्हणून प्रातिभज्ञान म्हणतात. तें ज्ञान झालें असतां मग दुसऱ्या चित्तसंयमाची गरज न लागतां केवळ त्या प्रातिभज्ञानाचेंच योगी सर्व जाणतो.

हृदये चित्तसंवित् ॥ ३४ ॥

हृदय म्हणून एक शरीराचा विशेष भाग आहे. त्या ठिकाणी खाली तोंड केलेलें असें एक कमल आहे. तेथें चित्ताची राहण्याची

जागा आहे; त्या ठिकाणी संयम केला असता योग्याला आपल्या तसेंच दुसऱ्याच्या चित्ताचे वासनासहित ज्ञान होतें.

[ततः] प्रतिभश्रावणवेदनादर्शास्वाद वार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥

इंद्रियविषयांचे ठिकाणी संयम केल्यापासून योग्याला प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद व वार्ता असे सहा प्रकारचे ज्ञान प्राप्त होतें. त्यांत प्रातिभ म्हणजे पूर्वी सांगितलेले सर्वविषयक ज्ञान; तें तप, स्वाध्याय इत्यादिकांच्या निर्मल अनुष्ठानानें शुद्ध झालेल्या केवळ मनापासून उत्पन्न होतें. तें झाले असता योगी सूक्ष्म इत्यादि पदार्थ पाहतो. श्रावण म्हणजे श्रोत्रेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्यापासून योग्याला दिव्य म्हणजे स्वर्गातील शब्द ऐकू येऊ लागतात. वेदना म्हणजे स्पर्शेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्यापासून योग्याला स्वर्गातील स्पर्शाचें ज्ञान होतें. आदर्श म्हणजे चक्षुरेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; त्या योगानें स्वर्गातील रूपाचें ज्ञान होतें. आस्वाद म्हणजे रसनेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; तें झाल्यामुळे योग्याला स्वर्गातील रसाचें ज्ञान होतें. वार्ता म्हणजे घ्राणेन्द्रियानें होणारें ज्ञान; तें झाल्यापासून योग्याला स्वर्गातील गंधाचें ज्ञान होतें. असें हे सहा प्रकारचे ज्ञान व्युत्थान अवस्थेत सुद्धां कायम राहते.

ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

पूर्वी ज्या प्रातिभ इत्यादिक सिद्धी सांगितल्या त्या असंप्रज्ञात समाधीत तत्पर झालेल्या योग्याला समाधीस विघ्न करणाऱ्या आहेत; म्हणजे त्या प्राप्त झाल्यामुळे आनंद, आश्चर्य इत्यादिक उत्पन्न होऊन समाधीस कमीपणां येतो. याकरितां मुमुक्षु त्यांच्या लोभांत पडत नाही. आतां ज्या वेळेस व्यु-

त्थान अवस्था असते त्या वेळेस तर त्याच सिद्धी योग्याला सुखकारक होतात.

बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्चित्तस्य परशरीरप्रवेशः ॥ ३८ ॥

सर्व प्रदेशांत व्याप्त होणें हा चित्ताचा स्वभाव खरा, परंतु धर्म व अधर्मरूप कारणानें तें केवळ आपल्या शरीरांतच बांधल्यासारखें संकोचानें राहिलें आहे. तें धर्माधर्मरूप बंधकारण संयमाच्या योगानें कमी होतें; आणीक चित्ताचा संचार करण्याचा मार्ग ज्या नाड्या त्यांच्या ठिकाणी संयम केल्यानें संवेदन म्हणजे आमक्या वेळेस अमुक नाडीनें चित्ताचा संचार होत आहे असें ज्ञान होतें. तसेंच प्राण व इंद्रिये यांचा संचार करण्याचा मार्ग ज्या नाड्या त्यांचें संयमानें ज्ञान होतें. तें झाले असतां जसें आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या घरांत प्रवेश करण्याला दार इत्यादिकांचा प्रतिबंध असतो, तो दूर झाल्यानें प्रवेश सहज करितां येतो; त्याप्रमाणें आपल्या चित्ताचा दुसऱ्याच्या मृत शरीरामध्यें अथवा जिवंत शरीरामध्यें प्रवेश करितां येतो; त्या मागून बाकीचीं इंद्रिये सुद्धां प्रवेश करितात. यालाच परकाया-प्रवेश म्हणतात.

उदानजयाज्जलपङ्ककण्टिकादिष्वसंग उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९ ॥

उदान वायूचा संयमानें जय झाला असतां बाकीच्या वायूंचा व्यापार बंद पडल्यामुळे योग्यास ऊर्ध्वगति म्हणजे सर्वापेक्षां वर राहण्याची गति प्राप्त होऊन तो मोठ्या नद्या वगैरेमध्ये किंवा मोठ्या गाळांत अथवा मोट्या कांट्यांच्या जाळ्यांत फसून राहत नाही, म्हणजे तो सर्वापेक्षां हलका झाल्यामुळे हलक्या काष्टाप्रमाणें नदी इत्यादि ठिकाणी तो पडला तरी वर येतो.

समानजयात्प्रज्वलनम् ॥ ४० ॥

नाभीच्या जवळ राहणारा जो जठराग्नि, त्याच्या भोवती व्यापून (वेढून) राहणारा जो समानवायु त्याचा संयमाने जय झाला असता, त्या अग्नीवरील आच्छादन दूर झाल्याने त्याच्या ज्वाला वर येऊ लागतात; या योगाने योगी अग्नीप्रमाणे प्रदीप्त दिसतो. याचप्रमाणे प्राणादिकांचा संयमाने जय केला असता योग्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे त्या त्या क्रियेची सिद्धि प्राप्त होते; असे जाणवें.

काया काशयोः संबन्धसंयमाल्लघुतूल समापत्तेश्चाकाशगमनम् ॥ ४२ ॥

पंचभूतांनी तयार झालेले शरीर व त्यास राहण्यास जागा देणारे आकाश, या दोहोंचा जो संबंध त्या ठिकाणी चित्तसंयम केला असता आणि कापूस वगैरे हलक्या वस्तूच्या ठिकाणी चित्ताची तदाकार वृत्ति करून समाधि साधली असता योगी कापसाच्या गोळ्या प्रमाणे हलका होऊन पहिल्याने जलविहार करितो, नंतर कोळी नांवाच्या किड्याने केलेल्या जाळ्यावरून संचार करितो, नंतर सूर्याच्या किरणांबरोबर फिरू लागतो, नंतर इच्छेस वाटेक तिकडे आकाशांत फिरू लागतो.

स्थूलस्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थं वचसंयमाद्भूतजयः ॥ ४४ ॥

पृथ्वी इत्यादिक पंचमहाभूते, त्यांच्या ज्या १ स्थूलत्व २ स्वरूपत्व ३ सूक्ष्मत्व ४ अन्वयत्व आणि ५ अर्थवत्त्व अशा पांच विशेष अवस्था याच्या ठिकाणी चित्त एकाग्र केले असता पंचमहाभूते योग्याच्या अगदी स्वाधीन राहतात. म्हणजे १ पंचमहाभूतांचे दिसण्यासारखे विशेष आकाराचे जें रूप तें स्थूलरूप होय. २ ह्यांची अनुक्रमाने कठिनता, स्नेह, उष्णता, प्रेरण, व अवकाश देणे ही पांच स्वरूपे आहेत. ३ ह्या भूतांच्या अनुक्रमाने कारणरूपाने असलेली जी गंध, रस, रूप,

स्पर्श व शब्द ही तन्मात्रे ती सूक्ष्मरूपे होत. ४ प्रकाश, प्रवृत्ति, व स्थिति हे तीन गुण नेहमी सर्वत्र एक ठिकाणी मिळून असतात, हे अन्वयत्व होय. ५ त्याच गुणांमध्ये असलेली उपभोग व मोक्ष मिळवून देण्याची जी शक्ति ती अर्थवत्त्व होय. याप्रमाणे येथे ज्यांची लक्षणे सांगितली आहेत अशा पांच अवस्थांनी युक्त असलेल्या पंचमहाभूतांच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये चित्त एकाग्र केले असता योग्याला पंचभूते वश होतात. चित्त एकाग्र करण्याची रीति अशी आहे की, पहिल्याने स्थूलरूपाचे ठिकाणी संयम करावा, त्यानंतर सूक्ष्मरूपाचे ठिकाणी संयम करावा. याप्रमाणे क्रमाने जो संयम करित जातो त्याच्या पाठीमागे, जशा वांसराच्या पाठीमागे गायी जातात त्याप्रमाणे पंचभूते जातात; आणि त्याचे मनोरथ पूर्ण करितात.

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसंपत्तद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५ ॥

भूतजय झाला असता योग्याला अणिमा इत्यादिक आठ सिद्धि प्राप्त होतात. त्यांत, १ परमाणुसारखे सूक्ष्मरूप होणे ही अणिमासिद्धि जाणावी; २ कापसाच्या गोळ्यासारखा हलकेपणा येणे ही लघिमा; ३ मेरुपर्वतासारखा जडपणा येणे ही गरिमा; ४ बोटांने चंद्रमंडलाला सुद्धा स्पर्श होणे अशा प्रकारची जी शक्ति ती महिमा; ५ तोंडांतून निघेल त्याप्रमाणे संकल्प सिद्ध होणे ही प्राक्काम्य; ६ शरीर व अंतःकरण ही आपल्या स्वाधीन राहणे ही ईशित्व; ७ सर्व ठिकाणी वरचढपणा असणे म्हणजे सर्व प्राणिमात्र योग्याच्या मनाप्रमाणे वागणारे असल्यामुळे त्याचे भाषण कधीही मोडीत नाहीत, ही वशित्वसिद्धि; आणि योग्याला ज्याविषयी इच्छा उत्पन्न होते ती इच्छा पूर्ण होणे ही आठवी कामाव-

सायित्व सिद्धि जाणावी. पंचभूतें स्वाधीन झाल्यानें समाधीला उपयोगी पडणाऱ्या ह्या आठ सिद्धि प्राप्त होतात. उदाहरण, योग्याला परमाणुरूप प्राप्त झालें असतां तो हिरे इत्यादि कठिण पदार्थांत सुद्धां शिरून राहतो; याच-प्रमाणें इतर सिद्धि जाणाव्या. ह्या अणिमादि सिद्धींस समाधीला अनुकूल म्हणून महासिद्धि असें म्हणतात, ह्या प्राप्त झाल्यावर योग्याला पुढें सांगितलेली शरीरसंपत्ति प्राप्त होते, आणि शरीराचें रूप इत्यादि जे गुण त्यांचा नाश कशानेही होत नाही. म्हणजे त्याच्या रूपाला अग्नि जाळूं शकत नाही किंवा त्याला वायु शुष्क करूं शकत नाही; या प्रमाणें ह्या गुणाचीं फलें समजावी.

रूपलावण्यबलवज्र संहननत्वानि काय-संपत् ॥ ४६ ॥

रूप म्हणजे चक्षुरिंद्रियाला आवडणा-रा गुण, लावण्य म्हणजे सर्वांगाची सुंदरता, बल म्हणजे पराक्रम व वज्राप्रमाणें शरीरास कठिणता; या प्रकारची शरीरसंपत्ति समजावी. ही योग्यास प्राप्त होते.

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवच्चवसंयमा-दिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥

इंद्रियांच्या १ ग्रहण, २ स्वरूप, ३ अस्मिता, ४ अन्वयत्व व ५ अर्थवत्व अशा पांच अवस्था प्रत्येकाच्या आहेत. त्यांत पडून, ऋषभ वगैरे स्वरमय शब्द; शीत, उष्ण वगैरे स्पर्श; पिवळा, निळा इत्यादि रूप; गोड, आंबट वगैरे रस; सुरभि (चांगला वास) वगैरे गंध; हे इंद्रियांचे विषय होत. १ या प्रकारच्या विषयांकडे त्या इंद्रियाची प्रवृत्ति होणें याला ग्रहण म्हणतात. २ इंद्रियांची साधारणपणें शक्ति दृष्टे त्वत्तीस येणें हे स्वरूप;

१ नन्दहति पावकः नचैनं क्लेदयत्यापो न शोष-यति मासतः ।
भगवद्गीता.

३ अस्मिता म्हणजे अहंकार; ४ अन्वयत्व व ५ अर्थवत्व यांचा अर्थ मागील (४४ वे) सूत्रांत सांगितला आहे. इंद्रियांच्या ह्या पांच अवस्थांमध्ये संयम केला असतां इंद्रियजय होतो.

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान जयश्च ॥ ४८ ॥

इंद्रियजय झाल्यानंतर मनोजयित्व म्हणजे मनाच्या वेगाप्रमाणें शरीराला गति प्राप्त होते, म्हणजे योग्याच्या मनांत अमुक ठिकाणी जावयाचें आहे तर ही गोष्ट मनांत आल्या-बरोबर तो त्या इच्छिलेल्या स्थळीं जाऊन पोहोचतो; विकरण म्हणजे इंद्रियांना देहा-शिवाय आपलीं कार्ये करितां येणें; व सर्व जगत् वश होणें; ह्या गोष्टी इंद्रियजयानें प्राप्त होतात. या सिद्धींना या शाखांत 'मधुप्रतीका' ही संज्ञा आहे.

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसङ्गात् ॥ ५१ ॥

चार प्रकारच्या अवस्थाभेदांमुळे १ प्रथम-कल्पिक, २ मधुभूमिक, ३ प्रज्ञाज्योति व ४ अतिक्रांतभावनिय असे चार प्रकारचे योगी आहेत. त्यापैकी १ अभ्यास करणारा असून ज्यास शुद्ध तत्वाचें मात्र ज्ञान झालें आहे तो प्रथमकल्पिक योगी होय. २ ज्यास ऋतं-भरा नांवाची प्रज्ञा प्राप्त झाली असते तो मधुभूमिक योगी; याला ऋतंभरप्रज्ञा असेंही म्हणतात. ३ ज्याचे स्वाधीन पंचभूतें व इंद्रिंयें झालीं असतात तो प्रज्ञाज्योति योगी ४ संयम करण्याच्या पदार्थापलीकडे जो गेला काहे तो अतिक्रांतभावनिय चौथ्या प्रकारचा योगी होय. तो चौथा योगी; ज्याच्या सात प्रकारच्या प्रांतभूमिप्रज्ञा (सात पायऱ्या) सांगितल्या आहेत अशा समाधीला जाऊल पोहोचलेला असतो. तो त्या समाधी-

च्या शेवटच्या मधुमती नामक पायरीचा अनुभव घेत असतां त्याजकडे स्वर्गातील देवता येऊन त्याला योगापासून भ्रष्ट करण्याकरितां अति सुंदर अप्सरा, कन्या व अमृत इत्यादिक देतात. त्या वेळेस योग्यानें त्यांचें ग्रहण करूं नये; व ' काय हो, हा माझ्या योगाचा प्रभाव ' असें आश्चर्यहि मानूं नये. जर कां त्यानें त्या वेळेस त्यांच्याविषयीं आपली इच्छा दर्शविली, तर तो तत्काळ योगापासून भ्रष्ट होतं आणि जर आश्चर्य मानलें तर आपण धन झालों असें मानून त्याला समाधीविषयीं उत्तम हा वाटणार नाही, याकरितां योग्यानें त्यांचा इच्छा बिलकुल धरूं नये; व त्याबद्दल आश्चर्यही मानूं नये.

क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्
क्षण म्हणजे कालाचा अगदीं शेवटचा भाग होय; त्यापेक्षां आणखी सूक्ष्म भाग करितां येत नाही. अशा क्षणाच्या ठिकाणीं अथवा त्यांची जी परंपरा त्या ठिकाणीं चित्तसंयम केला असतां संयम कर्त्यास विवेकरूप्याति नांवाचें ज्ञान उत्पन्न होतें. याचें तात्पर्य असें आहे कीं, हा क्षण त्या क्षणाच्या पूर्वीचा, व तो क्षण दुसरा आहे. या अशा प्रकारच्या क्षणांच्या पूर्वापरक्रमाचे ठिकाणीं संयम केला असतां अत्यंत सूक्ष्म वस्तु जेथें मिसळून एक अशा वाटत आहेत त्या भिन्न आहेत असें स्पष्ट समजू लागते. त्यानंतर प्रकृतिपुरुषाचें भेदज्ञान स्पष्ट होऊन पुरुष मुक्त होतो. हें क्षणसंयमापासून होणारें ज्ञान सर्व वस्तूविषयीचें असतें असें पुढें सांगावयाचें आहे.

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्य

योस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

या पदार्थाहून हा पदार्थ भिन्न आहे, असा भेद पडण्याला कारण १ जाति, २ लक्षण, व ३ देश हे आहेत. त्यांत कोठें भेदाचें

कारण जाति असतें; जसें, ही गाय, हा रेडा, इत्यादि. कोठें जातीनें सारखे असले तरी लक्षणांनें भेद होतो; जसें, ही चित्रवर्णाची, ही लालवर्णाची, इत्यादि. कोठें कोठें जाती व लक्षण हीं जरी एक असलीं तथापि तेथें भेद होण्याला कारण देश असतो; जसें, सारख्या प्रमाणाचे (आकाराचे) व सारख्या रंगाचे दोन आंवळे त्यांत एक एका ठिकाणचा व दुसरा दुसऱ्या ठिकाणचा असा असतो. यांहून चौथें कारण पदार्थाचा भेद ठरविण्यास असत नाही; जसें पृथ्वीचें पांढऱ्या वर्णाचे दोन परमाणु यांचा भेद ठरवितां येत नाही. अशा प्रकारच्या पदार्थांच्या ठिकाणीं भेदज्ञान होण्याकरितां संयम करणाराला भेदज्ञान उत्पन्न होतें. त्या ज्ञानापासून अभ्यासाच्या योगानें सूक्ष्मतत्त्वाचें सुद्धां भिन्नपणांनें ज्ञान होतें. सारांश, ज्या ठिकाणीं भेद कोणत्याही साधनांनें ठरवितां येत नाही. तेथें चित्त एकाग्र केलें असतां त्याचें सुद्धां भेदज्ञान होतें.

तारकंसर्व-विषयं सर्वथाविषयमत्रमं
चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५४ ॥

पूर्व सूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें क्षणसंयम करित गेले असतां त्या योगानें शेवटच्या भूमिकेंत तारक या नांवाचें विवेकज्ञान उत्पन्न होतें. त्याला तारक अशी संज्ञा असण्याचें कारण, ज्याला कधीं अंत नाही अशा घोर संसारसमुद्रापासून तें योग्याला तारून पार नेतें, अशा अर्थाच्या घोरणानें त्याला तारक असें नांव दिलें आहे. या ज्ञानाच्या योगानें सर्व वस्तु तळहातावर घेतलेल्या आंवळ्याप्रमाणें एकदम त्यांच्या स्वरूपभेदांसुद्धां स्पष्ट दिसू लागतात; व पुरुषाविषयीं ज्ञान या योगानें चांगलें होतें.

सत्त्व पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्य
मिति ॥ ५५ ॥

सत्व म्हणजे बुद्धि व पुरुष म्हणजे आत्मा यांची लक्षणे पूर्वी सांगितली. ह्या दोहोंची शुद्धि सारखी झाली असता योग्याला मोक्ष प्राप्त होतो. त्यांत बुद्धीची शुद्धि म्हणजे ' सर्वकर्त्री बुद्धि आहे ' असा अभिमान दूर होऊन बुद्धीचा आपल्या कारणांत लय होण;

व पुण्याची शुद्धि म्हणजे पुरुष हा भोग भोगणारा नसून त्यावर अज्ञानाने जो 'पुरुष भोग भोगतो ' असा मनाचा खोटा ग्रह झाला आहे तो दूर होणे.

इति श्रीपातञ्जल योगशास्त्राभिप्राये
विभूतिपादः समाप्तः ॥ ३ ॥



