

ॐ

॥ नमो नागनार्याय ॥

मोक्षमार्गप्रदीपः

हा ग्रन्थ

ईश्वरप्रेरणानुसारं भीमावधूतं यानं

तयारं करुन

पुणे पेट. अभिवाप. महणपुरा येथे, रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांचे

“ जगद्धिनेच्छु ” छापखान्यांत छापून

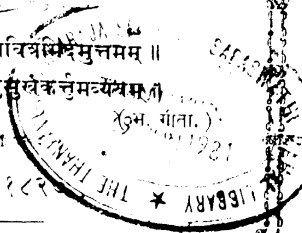
मुमुक्षुजनहितार्थं प्रसिद्ध केला.

गुजविद्यागजगुहां पवित्रस्मिद्धिमुत्तमम् ॥

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥

शकाब्दः १८२२

किंमत २ रुपये.

सन् १९६७ च्या २९ व्या आवृत्त्यामध्ये भाषांतरात रस हय,
अवकाशांनी राजपूर, महाराष्ट्र, भारतात.

ग्रंथ मिळव्याचा ठिकाणा.

रा. रा. तुकाराम जावजी

निर्णयसागर प्रसवे शाळा.

काळवादेवी रोड, मुंबई.

॥ ॐ नमो नामनाराय ॥

उपोद्घात.

— २३२ —

कृत. वेता, द्वापार व कल्की ह्या चोहोंपैकी जें द्वापार त्या युगा-
च्या समाप्तीचें सुभागस पराशर ऋषीसामून सत्यवतीच्या उदरीं भग-
वान् श्रीवेदव्यास हे जन्माम आले! ह्या प्रभुनी प्रथमतः अठरा पुराणें
रचिल्लीं, तरी देखील चित्ताचें समाधान झालें नाहीं. हें पाहून त्यांनीं
ब्रह्मदेवाचे मानस पुत्र जे नारद मुनी त्यांस त्याचें कारण विचारिलें.
तेव्हां त्या मुनीश्वरांनीं सांगितलें कीं. "ज्यामध्ये श्रीभगवन्नाममंकीर्तनाचें
संपूर्ण वर्णन आहे. असें शास्त्र रचण्याचें राहून गेल्यामुळें तुझ्या नि-
त्ताची शांति झाली नाहीं; याकरितां ज्या योगें कृतकृत्यतची प्राप्ति
होईल अन्ना एखादा ग्रंथ निर्माण कर." मग श्रीवेदव्यासांनीं मोक्षसा-
धनांनीं युक्त श्रीकृष्णकीत्यामृतप्रणित्र श्रीभद्राभवत नामक पुराण रचिलें;
तेव्हां त्यांच्या चित्तोस उत्तम शांतिमुख मिळालें. पुढें त्या परमदयाळु
श्रीवेदव्यासांनीं भेदबुद्धिनिवृत्तीसाठीं ते भागवत आपले पुत्र श्रीशुकाचार्य
यांस पडविलें. त्या ममर्थीनी राजाधिपान जो परीक्षित ह्यास तें ऐकविलें.
त्याच्या श्रवणमननादिकांनीं तो राजा सात दिवसांत उद्धरून घेला !
तर मग त्या ग्रंथाचा महिमा किती अगाध असावा वर ! हा ग्रंथ हाणजे
केवळ केवल्याचा मार्ग दाखविणारा व कृतकृत्य करणारा होय. अशा
त्या परमोत्तम ग्रंथांनींल श्रेष्ठ व कल्याणकारक जी अध्यात्मविद्या ती

मोक्षमार्गप्रदीप.

संपादन वेण्याकडे अवधान ठेवून त्याविषयी परम पुरुषार्थ करणे हेंच मानव जन्मीं आल्याचें सार्थक होय. पण कलिप्रभावानें सर्व प्रजा निर्वीर्य व मंदबुद्धि निपजली असल्यामुळें गहन अशा वेदांत विषयाचें ज्ञान करून वेण्यास ती समर्थ नाहीं; म्हणून तीस दुःस्वरूप संसार भोगावा लागतो. असें जाणून परम कृपाळू अनुभवज्ञ सत्पुरुषांनीं “ जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती । देह कष्टविती परोपरी ॥ ” ह्या तुकाराम महाराजांच्या उक्त्यनुरूप लोककल्याणामाठीं आपले देह छिन्नवून, अनेक अध्यात्म ग्रंथ रचिलेले आहेत; व त्यांपासून आत्मज्ञानाची प्राप्ति करून वेतां येत असल्यामुळें प्रस्तुत ग्रंथाची आवश्यकता नव्हती ही गोष्ट सर्गी; तथापि एका कलशांतलें अमृत प्राशन करित असतां जमें दुसऱ्या पात्रांतलें अमृताची उच्छ्रा असते; तद्वत् एका ग्रंथांतलें ज्ञानामृत मेवन करित अमृत दुसऱ्या ग्रंथाच्या परिशीलनेची हाव असणें साहजिक होय. ह्याप्रकार अवधृतांनीं त्या परमश्रेष्ठ श्रीमद्भागवत ग्रंथांतलें स्कंध अध्याय व श्लोक ह्यांचा क्रमांक प्रत्येक अध्यायाच्या शिरोभागावर देऊन त्या त्या स्थळांचे विषय निर्गळे करून सोप्या भाषेमध्ये, गोष्टीच्या रूपानें यथामति हा प्रकरणप्रतिपादित संथ तयार केला आहे.

ह्या ग्रंथाचा उद्देश, परमानंदरूप मोक्ष सफल ह्युण्याकरितां विचार करावी लागणारीं नाना प्रकारचीं साधनें, व तीं ज्या मुख्य तत्त्वावर अवलंबून असतात ते ज्ञान स्पष्ट करणे हा होय. हाणून त्यांत भूमिकाक्रमानें वैराग्यादि चार प्रकरणांची योजना केली आहे; आणि त्या प्रकरणांतलें विषयांची सुलभ रीतीनें समज हाण्याकरितां त्यांचे अनेक अध्याय पाहून त्या प्रत्येक अध्यायाचिही बरेच विभाग केलेले आहेत. त्या सर्व विभागांत सांगितलेल्या गोष्टींचा अल्प आयामानें समज व्हावा, हाणून प्रत्येक विभागाच्या शिरोभागावर प्रथम त्याचा सारांश,

नंतर जागजागी त्यावर दृष्टांत व द्राष्टांत देऊन त्यांच्या खाली भरपूर व सार्थ टीपांचीही योजना केली आहे. ह्यांतील कठिण शब्दांची माहिती व्हावी, म्हणून त्यांच्या शेवटी वेदांतपदार्थमंज्ञा अथवा लघुवेदांत कोश दिल्या आहे. एतावता उक्त चतुर्विध प्रकरणरूपी मोक्षमंदिराच्या सोपानाची रचना अशी आहे की. "वैराग्या" पासून इहपर लोकसंबंधी विषयवासना नाश पावल्यावर "भक्ती"च्या योगें अंतःकरणशुद्धिरूपी पायरीवर आरोहण होतें; आणि "योगा"ने चित्तवृत्तीची निवृत्ति व चित्तैकाग्रतेची प्राप्ति झाल्यावर "ज्ञान"द्वारे असंभावना विपरीतभावनारूप आवरण दूर होऊन मोक्षमंदिरांत सहज प्रवेश करतां येतो.

हा अवधूत ज्ञानोभ्यादि श्रुतींचा अर्थवेत्ता नमून साधारण मुमुक्षुसारखा मंदमतिमान् आहे. यामुळे गहन अशा वेदांत विषयांचें स्पष्टपणें प्रतिपादन करण्यास जरी तो अममर्थ आहे, तरी ज्यानें हृदयगुहेंत स्थित होऊन हा ग्रंथ लिहिण्याची प्रेरणा केली, आणि त्याची निर्विघ्नपणें परिसमाप्ति करविली, त्या अनिवार मायामोहाचें निरसन करणाऱ्या व अप्राप्य वस्तु प्राप्त करून देऊन त्याचें संरक्षण करणाऱ्या परमेश्वराला; तमेश्व सूत्रकार श्रीवेदव्यास व भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्य आणि महावाक्योपदेशक श्रीमदूरु नागनार्य ह्या मर्वांच्या चरणकमली अत्यंत नम्रतापूर्वक मस्तक ठेवून दंडवत् प्रणाम करतां; आणि हा ग्रंथही त्यांच्याच पादपद्मी समर्पितां. ह्यांत भाषानभिज्ञतेमुळे बरेच दोष राहिले असतील, तर "हंमोयथाक्षीरामिवात्रुमिश्रं" ह्या वचनाप्रमाणें त्यांतील साररूप अर्थ ग्रहण करून भद्र अंतःकरणानें क्षमा करावी, अशी सर्व मुझ जनांप्रत या अवधूताची सविनय प्रार्थना आहे इति ।

विश्वावसुनामसंबंसरं.
सन् १९०५.

}

साधुमतांच्या चरणां नम्र झालेला
भीमावधूत.

पर उपकारगामाही । अनिर्वच्यं तस्य मूला
पापं गहीं भाष्यं मेरे । पणव दामं नाही किं ।

• THE WELL-KNOWN BAL GANGADHAR TILAK.

साभारस्वीकार.

लोकमान्य महाराज ग. ग. बाल गंगाधर टिळक हे श्रद्धापूर्वक माधुसंतांचा परामर्श करणारे होत. असें स्वानुभवावरून प्रत्ययास आल्यामुळे मनाम विशेष आनंद झाला. ह्या जगद्विख्यात परोपकारी पुरुषांनी हा ग्रंथ आपण्याच्या कामी उद्धलेले विघ्न दूर करून प्रेमपूर्वक बहुतेक गोष्टीची मदत केली; आणि अवधूताच्या प्रार्थनेवरून आपले फोटो व जन्मपत्रिका वांटण्याची परवानगीही दिली; ह्यास्तव तो त्यांचा सर्वतोपरी आभारी आहे.

ग० ग० पांडुरंग जावजी निर्णयसागर प्रेस मुंबई, यांनी हा ग्रंथ आपण्याच्या कामी कांहीं उपयुक्त सूचना करून त्यांत दिलेल्या चित्रांचे कट्टम फुकट पाठवून दिले; याकृतितां त्यांचे आभार मानणें प्रशस्त होय.

ह्या ग्रंथाचें लेखन चालू अमतांना कारंजा येथील भगवन्निष्ठ वृद्ध राधाबाई पाटलीण इणें उत्तम प्रकारची व्यवस्था ठेवून देवाही केली; आणि त्यास ग. ग. शेट्टे नारायणदास व रा. रा. रामकृष्णपंत मालगुजार या उभयतांनी साहाय्य केलें; म्हणून त्या सर्वांचे आभार मानल्याशिवाय राहवत नाही. तमेंच नीलकंठराव देशमुख यांनी बहुतेक ग्रंथाची मदत केली; यामुळे येथें त्यांचेही आभार मानणें अप्रासंगिक होणार नाही.

भीमावधूत.

॥ ॐ नमो नागनार्याय ॥

ईश्वरप्रेरणोद्देशः.

सुजनहो ! श्वेताश्रतर ऋषि, कौशिक ऋषि, वशिष्ठ महामुनी, पतञ्जल्य, याज्ञवल्क्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदासस्वामी इत्यादि अपरोक्षानुभवा महत्कृत्यानीं प्रतिपादन केलेल्या तैराग्य, उपासना योग वर्गरे साधनांसह संपूर्ण ब्रह्मविद्येने सामान्य मुमुक्षुजनांस सुद्धा सुलभपणे ज्ञान होण्याकारिता विस्तारपूर्वक गोप्या भाष्येमध्ये गोप्रीच्या रूपाने अनेक ग्रंथ यथावकाश प्रसिद्ध करावयाचे आहेत. आणि ते स्वल्प क्रिमांत मिळावे, हाणून शंभर पृष्ठांस सहा आण्यांचा दर ठरविला आहे. व यांत जे कांहीं अवशेष राहिल, त्याचाही विनियोग "योगज्ञानोन्नति" शाल्यास्थापण्याच्या महत्पुण्य कर्माकडे करावयाचा आहे. पुढे त्याच्या व्यवस्थेसाठी एक सस्थाही निर्माण होईल. त्या महत्फलदायक हेतूस उदार आश्रय देऊन ते सिद्धीस नेणे सुज्ञांवर अवलंबून आहे.

प्रस्तुत (१) "उपनिषद्दितामणि" नामक ब्रह्मविद्येने मासिक पुस्तक. (२) "योगमार्गप्रदीप" नामक योगरहस्याचे मासिक पुस्तक. (३) "विज्ञानतरंगिणी" नामक अपरोक्षानुभवा ग्रंथ व (४) "पंचीकरण" नामक तत्त्वबोध ग्रंथ हीं चार तयार आहेत:—

(१) 'उपनिषद्दितामणि'—गभोपनिषद, हेमोपनिषद जावाला अमृतनाद, क्षुरिका, आरुणेय, आत्मप्रबोध इत्यादि उपनिषदांचा निवळ अर्थ या मासिकांत ना-नाप्रकारच्या विचित्र कथांसह विस्तारपूर्वक देणार आहे. व ऐतरेय ऋषि, कठ, तित्तिर इत्यादि ऋषींनी आपापल्या शिष्यवर्गांस जी ब्रह्मविद्या शिकविला, आणि

वैराग्य, योग, उपासनादि जी जी साधने सांगितली, त्या सर्व साधनांसह संपूर्ण ब्रह्मविद्येचे नामानातःहेच्या विभिन्न आख्यानांसह वर्णन येईल. उक्त गर्भोपनिषदांत शरी. रांतील कोणकोणत्या नाड्या कोटून उत्पन्न होऊन कसकशा गेल्या आहेत, त्यांची व पट्टक कंद इत्यादि मर्मस्थानांची संपूर्ण माहिती दिली आहे, प्रथमतः तेंच देणार आहो. या मार्गिकाची पृष्ठे २० वार्षिक वर्गणी पोष्टेजामह एक रुपया.

(२) योगमार्गप्रदीप—शांत धम, नियम, आसन (अनेक रोग नाशक), मूर्धभेदन, उज्ज्वली, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मून्ली व प्लावनी हे अष्टविध प्राणायाम. प्रत्याहार, ध्यान, धारणा व समाधि हा अष्टांगयोग; सांख्य, तारक, अमनस्क, लय, लंबिका (यांच्या साधनाने अमृतपान होऊन त्या योगी काया अमर होते), कुंडली, हृष्ट व राज हे अष्टयोग; मंत्र, हठ, लय व राज चतुर्विधयोग (व्यापकी, मंत्रयोग द्वयजे अज्ञपागायत्री. ही मोक्षदात्री अमृत दिचे साधनही फार सोपे अगत्यामुळे गगार करून परमार्थ साध्य करण्यास अत्यंत उपयोगी आहे. याविषया मुकुंदराज द्वाणतातः—“ नरदेहा सुगम उपाय । अजर्षी धरी सोय । मोचि नैरनारायण होय । उलटोनि पाहतां ॥ ” ही गुर्भाव्याही प्रकट केली आहे); खेचरी, भूचरी, शांभवी, पणमुक्ती, चाचरी, अगोचरी, अलक्ष व अचल ह्या आठ मुद्रा; पंचांगसाधन, जलशय्या, शीतोष्णदुःखगीहणुता, अनलशय्या, धूम्रपान, टा-डेथरी, ऊर्ववाहु, दुधाधारी, मीनी, जीवेत समाधि व जलगमाधि हे तपोयोगाचे वारा भेद; धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि व कपालभाति ह्या गहा शरीरशोधनक्रिया; धौति, गुंज, धौति, कुंजर, लंबिका व नेति ह्या गहा पट्टकशोधन क्रिया; मूलाधारादि पट्टकभेदन (अर्वाचीन यंत्रद्वारे शरीराच्या आंतील मर्मस्थानांचा पोटा काढितात. त्यावरून पट्टक, कंद वेगरे सप्रमाण व सचित्र देऊ); वर्ष, सहा महिने, तीन महिने, महिना, पक्ष इत्यादि प्रकारांनी कालानुसार होणारे मरण समजण्याची अनेक प्रकारांची चिन्हं व तें चुकविण्याचा उपाय. ज्या योगी प्रत्यक्ष कालपुरुषाचे दर्शन होऊन त्याजकडून प्रश्नाचे उत्तर मिळत असल्यामुळे औपला इष्ट हेतु सिद्ध करून घेतां येतो, तें साधन; औपधी कल्प (ह्याच्या सेवनाने प्रणवनाद उद्भवतो, पट्टकांचा भेद होतो, आणि सविकल्प समाधीचाही अनुभव येतो); अर्गास्त ऋषींनी समुद्रप्राशन केलें, भीष्मपितामह यांस इच्छामरण प्राप्त झालें, श्रीमच्छं-

काराचार्यानीं परकायाप्रवेश केलो, गोरक्षनाथानीं मूत्राच्या योगें दगडाचें मुवर्ण केलें, ज्ञानदेव महाराजांनीं भित चालविली इत्यादि महिमाभिर्दीं त्यांम प्राप्त ज्ञान्या-
चें कारण, वगैरें अनेक विषय उपनिषद, सूत्र, संहिता इत्यादि प्रमाणांसह येतात.
या मासिकाचीं पृष्ठें २०, वार्षिक वर्गणी पोष्टे जागह एक रुपया.

(३) **विज्ञानतरंगिणी** — यांत केवळ अपरोक्षज्ञान गुरुशिष्यसंवादरूपानें प्रति-
पादन केलें अमृत सुंद, मांडुक्य, केन, कठकल्ली, छांदोग्य, बृहदारण्य इत्यादि उप-
निषद प्रमाणांनीं तें सिद्ध केलें आहे. या ग्रंथाचीं पृष्ठें सु. ७५.

(४) **पंचीकरण** — यांत स्थूलसूक्ष्म देह हे कोणकोणत्या तत्वांनीं बनलेले आ-
हेत, त्यांचीं कोष्टके व त्यांचे धर्म; स्थूल, सूक्ष्म, कारण व महाकारण ह्या चारी
देहांचा आणि देहादि संघाताहून आत्मा निराळा असल्याचा अनेक लौकिक
दृष्टांतांसह गुरुशिष्यसंवादरूपानें निवाडा. शिवाय मूलसंभ, आत्मबोध, तत्त्वबोध
इत्यादि ग्रंथांतोळ विषयही येतात. या ग्रंथाचीं पृष्ठें सु. २००.

शनिवार पेठ नं. ५१५
पुणे-सिटी.

सत्पुरुषांच्या चरणां तत्र झालेला
भीमावधूत.

अनुक्रमणिका.

वैराग्यप्रकरण.

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
	मंगलाचरण.....	१
१	प्राण्यांचें जन्मवर्णन ...	३
•२	जीवाची संसारांतीव स्थिति....	१२
३	यमयातनावर्णन	१५
४	नरकांचें वर्णन.	१८
५	नरकयातना चुकविण्याचा उपाय.	२५
६	नरदेह प्रशंसा.	३८
७	बालोपदेश	४१
८	प्रल्हादोपदेश.	४४
९	ऋषभदेवाचा उपदेश.	४८
१०	भवाटवीचें वर्णन.	५०
११	विषयासक्तीचे दुष्परिणाम	५८
१२	ययातीचें पश्चात्तापवर्णन	६६
१३	पृथ्वीचे उद्धार.	६९
१४	सुयज्ञराजाचें कथानक.	७२

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
१५	कर्मठांचें विवेचन	७६
१६	प्रवृत्तिमार्गवर्णन	८३
१७	काम्यकर्म वर्णन	८९
१८	संसारचक्राचा प्रभाव....	९२
१९	संसारतरणोपायवर्णन....	९५
२०	विरक्तोपदेश...	१०१
२१	ब्रह्मचान्याचे धर्म	१०४
२२	गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे धर्म	१०६
२३	वानप्रस्थाचे धर्म	११०
२४	संन्याशाचे धर्म.	११३
२५	परमहंसाचे धर्म.	११७
२६	कलियुगांतील स्थिति...	१२०
२७	चतुर्युगांतील लोकस्थिति	१२३
२८	अजगरमुनीची कथा ...	१२८

भक्तिप्रकरण.

१	मुमुक्षूपेदेश	१३३
२	सद्गुरूचा आश्रय कां करावा ?	१३६
३	सद्गुरूपासून काय शिकवें ?	१३९
४	हरिभक्तीवांचून जीवांचें वैयर्थ्य	१४२
५	विबिध मते....	१४५
६	भक्तियोगाचे प्रकार....	१४९
७	ईश्वराला प्रिय भक्ति.	१५५
८	वरपंगी भक्तिवर्णन....	१५८

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
९	भेदभक्तिवर्णन.	१६१
१०	भगवद्भक्तांचीं लक्षणें.	१६४
११	भक्तांची योग्यता	१६८
१२	भक्तिप्राप्तीचा उपाय....	१७२
१३	साधूंचीं लक्षणें	१७५
१४	साधुसमागम माहात्म्य.	१७६
१५	साधु व देव यांची तुलना	१७९
१६	भागवतधर्म....	१८२
१७	कवी योगीश्वराचा उपदेश	१८५
१८	कपिलोपदेश....	१९१
१९	नारदोपदेश	१९६
२०	प्रल्हादाचे उद्धार	२००
२१	पूजाविधान प्रकार	२०४
२२	उपासनावर्णन.	२१५
२३	अभिमाननिवृत्तीचा उपाय	२१७
२४	कामादिकांचा जयोपाय.	२२२
२५	गुणत्रयांचें निरूपण ...	२२४
२६	गुणनिवृत्तीचा उपाय.	२३१
२७	ब्रह्मदेवाचे उद्धार	२३५
२८	योगत्रय निरूपण	२३८
२९	शुद्धचतुष्टय व गुणदोष निर्णय	२४५
३०	मार्कंडेय मुनींची कथा.	२४९

अध्याय.	विषय. योगप्रकरण.	पृष्ठ.
१	ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति....	२१४
२	विराट् पुरुषाची उत्पत्ति	२१७
३	विराट्स्वरूपाचे वर्णन..	२६२
४	काळाचे स्वरूप	२६४
५	ईश्वरमृष्टि वर्णन	२६६
६	ब्रह्ममृष्टिवर्णन.	२७१
७	विराट्पुरुषाच्या अवयवांपासून झालेली मृष्टि ...	२७६
८	अष्टांगयोगाची सामान्य लक्षणं.	२७९
९	यमनियमादिकांची लक्षणं	२८२
१०	आसनांचे नियम	२८७
११	प्राणायामाचे प्रकार	२९०
१२	ध्यानविधि ...	२९४
१३	ध्यानाचा प्रकार	२९६
१४	ध्यानधारणा वर्णन	३०१
१५	शब्दब्रह्मस्वरूप निरूपण	३०३
१६	नादब्रह्म निरूपण	३०६
१७	प्रकृति निवृत्युपाय	३०९
१८	सृष्टीचा उपक्रमोपसंहार.	३१२
१९	चतुर्व्यहोपासन्य	३१७
२०	लयाचिंतनप्रकार	३२४
२१	ब्रह्मचिंतन निरूपण....	३२६
२२	योगविघ्ननिवृत्युपाय ...	३३०
२३	अंतकाळ समीप आला असतां •काय करावे ?	३३२

अध्याय.	विषय.	पृष्ठ.
२४	देहत्यागममयीं काय कर्गवे ?	३३४
२५	देहत्याग कसा कर्गवा ?	३३६
२६	ब्रह्मांडभेद प्रकार	३४०
२७	जन्ममृत्युविचार	३४१
२८	परीक्षिति राजाचे मृत्युभय निवारण	३४५
२९	मिद्धीचा व धारणेचा प्रकार	३४७
३०	पृथूचे चरित्र.	३५५

ज्ञानप्रकरण.

१	ईश्वराची विश्रान्त मकटता	३६१
२	तत्त्वमस्यया निरूपण	३६५
३	तत्त्वांची लक्षणें.	३७१
४	प्रकृतिपुरुष विवेक	३७६
५	जीवेश्वरस्वरूप निरूपण.	३८१
६	मायास्वरूप निरूपण.	३८३
७	ब्रह्मस्वरूप निरूपण	३८५
८	जीवास्थितिनिर्णय	३९१
९	जीवाचे वास्तव स्थिति विवेचन	३९५
१०	देहमिथ्याविवेचन	३९९
११	प्रपंच मिथ्या विवेचन.	४०१
१२	विश्रान्तित्यत्वाविषयी शंकासमाधान	४०५
१३	देहादिकांहून आत्म्याचे भिन्नत्व.	४१०
१४	चतुःश्लोकी भागवत	४१८
१५	आत्मानात्मविचार	४२०

अध्याय.	विषय.	पृ.
१६	ज्ञानविज्ञानयोग	४२
१७	मीमांसादिकांचें मंडन व खंडन.	४३
१८	द्वैतवाद्यांचें मंडन व खंडन.... ..	४३
१९	कापिलोपदेश.... ..	४४
२०	हंसोपदेश	४४
२१	श्रीकृष्णोपदेश.	४५
२२	यदुगजा व अवधूत यांचा संवाद	४६
२३	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४६
२४	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४६
२५	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४७
२६	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४७
२७	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४८
२८	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४८
२९	अवधूतांचें ज्ञानोपदेशग्रहण.... ..	४९
३०	ब्रह्ममुक्तांची व्याख्या	४२८
३१	ज्ञानयोगाचें संक्षिप्त वर्णन	५०४
३२	भिक्षुचा इतिहास	५१६

१९३५

॥ १॥

श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव
श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव

श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव
श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव
श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव

श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव
श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव
श्रीमन्महाराज विनायक साहेबराव

१९३५

सामावधृत

ॐ तत्सत्.

॥ ॐ नमो वेदव्यासाय ॥

मोक्षमार्गप्रदीप.

मंगलाचरण.

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिनरतश्चाथेष्वभिज्ञः स्वराट् ।

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुहांति यः सूर्यः ॥

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमुपा ।

धाम्ना स्वेन सदा निरस्त-कुहकं सत्यं परं श्रीमहि ॥ १ ॥

ह्या सर्व जगाची उत्पात्ति, स्थिति आणि प्रलय ज्या परमेश्वरा-
पासून अन्वयव्यतिरेकीने होतात, ह्यणजे जो स्थावरजंगमादि सर्व
वस्तूंमध्ये अन्वयरूपाने अंतर्बाह्य व्यापून राहिला असून, व्यतिरेक-
रूपाने त्याहून निराळा व अलिप्त आहे. तेज, जल व मृत्तिका ह्यांचा
एकमेकांच्या ठिकाणी होत असणारा भास वस्तुतः मिथ्या असतांही
आश्रयभूत पदार्थांच्या सत्यतेमुळे खरा वाटतो. त्याप्रमाणे मायेच्या
सत्व, रज, आणि तम ह्या त्रिगुणांपासून उत्पन्न झालेल्या देवता, इंद्रिये
आणि भूत ही सृष्टि वस्तुतः असत्य असतांही अघिष्ठानाच्या (परमे-
श्वराच्या) सत्यत्वामुळे सत्य अशी भासते. तो परमेश्वर स्वतःसिद्ध
ज्ञानस्वरूपी असून सर्वांचा परमगुरु आहे. कारण, ज्या वेदांविषयी
मोठमोठ्या विद्वानांस देखील मोह पडतो, ते वेद ब्रह्मदेवाला मनानेंच

शिकविले; ह्यणजे परमेश्वरानें अंतःकरणांत प्रेरणा केल्यामुळें ब्रह्मदेवाला वेद समजले. अशा ' सत्य. ज्ञान. अनंत व ब्रह्मरूपी ' परमेश्वराचें मी शिष्यांसहवर्तमान ध्यान करतों.

प्रश्न:—ग्रंथाच्या प्रारंभी मंगलाचरण कां करावें ?

उत्तर:—“निर्विघ्नसमाप्तिकामो मंगलमाचरेत्.” अर्थ—ग्रंथाची निर्विघ्नपणें परिममामि व्हावी, ह्या हेतूनें आरंभी परमात्म्याचें स्मरणरूप मंगलाचरण करावें लागतें. कारण, तो परमात्मा मंगलरूप आहे. इति।

॥ ॐ नमो दत्तावधृताय ॥

॥ ॐ नमो नागनार्याय ॥

वैराग्यप्रकरण.

अध्याय १ ला

प्राण्याचें जन्मवर्णन

श्रीभगवान् उवाच—

कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये
स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो स्तःकशाश्रयः ॥ १ ॥

कपिल महामुनि ह्यणाले:—माते देवहृति! प्राणी जन्मास कमा ये-
तो, ते मी आतां तुला स्पष्टपणे सांगतो:—प्राण्याला शरीर प्राप्त हो-
ण्याला कारण त्यानें पूर्वजन्मीं केलेलें कर्मच होय. त्याचा प्रवर्तक ईश्वर
आहे. त्या पूर्वकर्माच्या फलप्राप्तीची वेळ आली ह्यणजे जीव पुरुषाच्या
शरीरामध्ये धान्यकणांच्या आश्रयेंकरून प्रवेश करितो; आणि नंतर त्या

पुरुषाच्या रेतःकणाच्या आभाराने तो स्त्रीच्या गर्भाशयांत प्रविष्ट होतो. पहिल्या रात्री ते पुरुषाचे रेत आणि स्त्रीचे रुधिर या दोहोंचे एके ठिकाणी मिश्रण होतें, त्यास 'कलल' असें ह्मणतात. पुढे पांच रात्रींनी ते बुद्बुदासारखे वाटोळें होतें. दहा दिवसांनी त्याचा बोगामारखा कांहींसा कठीण गोळा बनतो. पुढे एका महिन्यांत त्याचा मांसाच्या पिंडासारखा आकार बनतो. जर ते रेत पश्यांच्या योनीमधील अमेल तर अंड्यासारखे होतें. नंतर त्याला मस्तक उत्पन्न होतें. दोन महिन्यांनी त्याला हात पाय वगैरे अवयवांची वेगवेगळी रचना होते. तीन महिन्यांनी नखें, रोम, अस्थि व त्वचा ही तयार होतात; व तो गर्भ स्त्रीचा असल्या तर योनिच्छिद्र व पुरुषाचा असल्या तर लिंग उत्पन्न होतें. चौथ्या महिन्यांत मांसादिक सप्त धातु उत्पन्न होतात. पांचव्या महिन्यांत क्षुधा व तृषा ह्यांचा उद्भव होतो. सहाव्या महिन्यांत तो गर्भ चर्मामें वेष्टित होऊन उजव्या कुशीत फिरूं लागतो. नंतर माता ज्या अन्नोद्भक्तांचें भक्षण व प्राशन करित असेल, त्यांच्या योगानें त्या गर्भाच्या धातूंची उत्तरोत्तर वृद्धि होत जाते. उदर ह्मणजे विष्टा आणि मूत्र ह्यांनी भरलेला एक खाडा होय. त्यांत इतर जंतूंची उत्पत्ति होत असतेच. अशा ठिकाणी त्या प्राण्याला राहणें आवडत नसतें. पण करितो काय ? पूर्वकर्माधीनतेमुळे तसल्या वाईट स्थळीं त्याला राहणें भंग पडतें, आणि तेथें फार यातना सोसाव्या लागतात. कारण, गर्भस्थितींत हा क्रोमल असल्यामुळे मातेच्या उदरांतिल भुकेलेले इतर कृमी त्याच्या सर्वांगाला वारंवार टोंचीत असतात, त्यामुळे त्याला फार क्लेश होतात व क्षणोक्षणी मूच्छी येते ! कडू, तिखट, उष्ण, खारट, रुक्ष व आंबट इत्यादि मातेनें भक्षिलेल्या पदार्थांचा त्याला स्पर्श होऊं लागला ह्मणजे त्याच्या सर्वांगाला वेदना होऊं लागतात. त्याच्यावर पहिलें गर्भाशयाचें आवरण असतें, व त्याच्या बाहेरून आंतड्यांचें वेष्टण असतें. ह्याची पाठ व

डोकें हीं द्रोणासारखीं वांकलेलीं असतात, व तेथें हा कुशीत डोकें ठेवून असतो, ह्मणून त्याला स्वतःचे अवयव हलविण्याचें देखील सामर्थ्य नसतें. अशा वेळीं दैवयोगानें स्मरणशक्ति प्राप्त होऊन शंभर जन्मांत केलेलीं कर्मे आठवूं लागतात ! तो पुष्कळ वेळपर्यंत उच्छ्वास न सोडतां तेथेंच स्तब्ध राहतो ! अशा अवस्थेंत त्याला सुख तें काय मिळणार बरें ? नंतर सातव्या महिन्यापासून त्याला ज्ञान उत्पन्न होतें. पण प्रसूतिवायु त्याला एकमारखे धक्के मारीत असतो. ह्मणून तो एका ठिकाणी स्थिर रहात नाही. उदरांतच तो विष्टेंतल एखाद्या किड्याप्रमाणें फिरत असतो. त्याला त्या वेळीं अनात्मा व आत्मा ह्या दोहोंचें स्वरूपज्ञान असतें ह्मणून त्याला आपणास प्राप्त झालेल्या संकटांबद्दल दुःख वाटतें, व ज्या कर्मांमुळें ही स्थिति भोगावी लागली, त्याबद्दल पश्चात्ताप होतो. पण त्या वेळेस तो सप्तधातुरूप बंधनांनं बद्ध झाल्यामुळें त्याचा कांहीं उपाय चालत नाही. यास्तव तो गर्भस्थ जीव आपल्या स्थितीस कंटाळून मोठ्या सद्बुद्धित वाणीनं परमेश्वराची प्रार्थना करितो.—

गर्भस्थ जीवाची प्रार्थना:—हे भगवन् ! मी विषयासक्त असल्यामुळें मला जी गति तूं दिली आहेस, ती माझ्या कर्मांला योग्यच आहे. पण मला आतां त्याबद्दल पूर्ण पश्चात्ताप झाला आहे; आणि मी तुला अनन्यभावानें शरण आलों आहे. परमेश्वरा ! मी भूतें, इंद्रियें व अंतःकरण ह्या रूपांनं ह्मणजे देहरूपांनं परिणाम पावलेल्या मायेचा आश्रय करून स्वतःच्या कर्मांच्या योगानें बांधला गेलों आहे, तरी माझ्या त्रस्त झालेल्या हृदयांत मला तुझ्या आनंदमय स्वरूपाचा अनुभव येत आहे. हें तुझें स्वरूप निर्विकार व निर्मल आहे. मी त्याला वंदन करितों. तुझ्याप्रमाणेंच माझें स्वरूप देखील वास्तविक पाहतां

(१) “ वट्टु हिंपुटी होइजे मायपोर्बी । नकोरे मना यातना तेचि मोठी । निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी । अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी—” रामदास.

निर्मलच आहे. परंतु तुझ्या (परमेश्वराच्या) आणि माझ्या स्वरूपांत अंतर कायतें विद्या आणि अविद्या ह्यांनीच झालेलें आहे. ह्मणजे तुझ्याकडे विद्या (ज्ञान) आणि मजकडे अविद्या (अज्ञान) आलेलें आहे. ह्यामुळें मी पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न झालेल्या शरीराच्या ठिकाणी अभिमान धरणारा झालों आहे; वस्तुतः मी तसा काहीं आच्छादित नाहीं. प्राणी सत्त्व, रज, आणि तम या त्रिगुणांच्या स्वार्थीन होऊन जीं अनेक कर्में करितो, तींच त्याला संसारबंधनास कारण होतात, व त्याला आपल्या स्वरूपाची विस्मृति पडते, आणि तो ह्या संसारांत अनेक क्लेश भोगित फिरत असतो. हे परमेश्वरा ! तुझ्या अनुग्रहावांचून ह्या प्राण्याला पुनः स्वस्वरूपाची प्राप्ति होण्याला दुसरें कोणतें साधन आहे वरें ? कोणतेंही नाहीं. हें प्रभो ! ह्याकरितां तुझा अनुग्रहच संपादिला पाहिजे. हल्लीं मला जें त्रिकालज्ञान झालें आहे, तें तरी तुझ्याच कृपेमुळें होय. सर्व म्यावरजंगमात्मक सृष्टीच्या अंतर्गामीं तूंच अंशरूपानें वास करितोस; तुजशिवाय इतर सर्व प्राणी जीवरूपानें कर्ममार्गांत येऊन पडले आहेत. त्यांचें हें दुःख हरण करण्याचें मामर्ध्य तुजवांचून इतरांमध्ये नाहीं. ह्मणून आह्मी सर्व जीव अध्यात्मिकादिक त्रिविध तापांचें निरमन होण्याकरितां तुझें 'भजन' करित आहों. हे षड्गुणैश्वर्यसंपन्न देवा ! मातेच्या उदरगुहेंत असलेल्या रक्त, विष्टा आणि मूत्र यांच्या कृपामध्ये पडून राहिलेला हा देह ह्या जठराग्नीच्या योगानें अति 'पोळून' गेलेला आहे. येथून बाहेर केव्हां पडेन या आशेनें मी

(१) "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनः पृथानांद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति" अर्थ—सर्व प्राण्यांमध्ये चेतनस्वरूप असणारा जीव हा माझा अंश आहे, तरी तो मनादि सहा इंद्रियांना मोहामुळें आपणाकडे ओढीत असतो, ह्मणून त्यास जीव (चिदाभास) ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे.—गीता.

आपले दिवस मोजीत राहिलों आहे. हे दीनदयाळा देवा ! येथून तू केव्हां बरे माझी मुक्तता करणार ? माझे अंतःकरण अतिशय दीन होऊन मला कांहीं सुचेनामैं झालें आहे ! हे दीनानाथा ! तूं पराकाष्ठेचा दयाळू व अनाथांना आशीर्वाद देणारा आहेस, कारण तूं मजसारख्या दहा महिन्यांच्या अज्ञ जीवाला येवढें ज्ञान प्राप्त करून दिलेंस, ह्या तुझ्या उपकृतीबद्दल मला कधीही उतरायी होतां येणार नाही. मीं तुला नुमत्या वंदनानेंच पूजितों. तूं दीनांचा नाथ असल्यामुळें स्वतःच्या उपकृतीमध्येच ' संतुष्ट ' असतोस. कारण, तिची फेड कोणाच्याही हातून होणें शक्य नाही. हे प्रभो, मजसारखेच सप्त धातूंच्या बंधनांनीं बांधले गेलेले पश्चादिक जीव केवळ आपल्या शरीरास होणारीं मुखदुःखें मात्र जाणतात, परंतु या तूं दिलेल्या ज्ञानाच्या योगानें माझ्या ठिकाणीं शांति व इंद्रियनिग्रह इत्यादि गुण प्राप्त झाले आहेत; आणि तुजें सत्य स्वरूप मला अंतर्बुद्धि दिसत आहे. ह्मणून हे सर्वव्यापका ईश्वरा ! या संमाराचा मला फार तिटकारा आला आहे. ह्या गर्भवामामध्ये जरी मी अतिशय दुःखांत आहे, तरी मला गर्भतून बाहेर पडण्याची इच्छा होत नाही. कारण, मी बाहेर पडलों असतां ज्या बुद्धीच्या योगानें तुजें हें स्वरूप पाहण्यास समर्थ झालों आहे, ती माझी बुद्धि अविद्येच्या योगानें आच्छादित होऊन मला मोह पाडील आणि अहंकाराच्या योगानें दुःखमय संसारचक्रांत फेरे खावयास लावील ! म्हणून हे देवा ! मीं येथेंच राहीन, व तुझ्या चरणकमलांचें हृदयांत ध्यान करून मी आपल्या दुःखाचें परिमार्जन करीन. तूं दिलेल्या बुद्धीच्या योगानें तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञान प्राप्त करून घेऊन या संसाररूपी अंधकारांतून आत्म्याचा असा उद्धार करितों कीं, फिरून या दुःखाचें नांव देखील घ्यावयास नको. कारण, वारंवार या संसारांत येणें म्हणजे नेहमीं गर्भवासाचें दुःख आहेच ! नकोरे बाबा, पुन्हां हीं दुःखें व यातना !

कपिल महामुनि ह्यणाले:—माते देवहृति ! याप्रमाणें तो दहा महिन्यांचा जीव अशा प्रकारें भगवंताची स्तुति करून मुक्त होण्याविषयी आपल्या बुद्धीचा निश्चय करित आहे, इतक्यांत प्रसूतिवायु त्याला खाली ढकलतो. ह्या वेळीं त्याचें तोंड खाली असतें. त्या वायूनें त्याला त्याच्या स्थानापासून एकाएकी लोटून दिल्याबरोबर तो फार व्याकुळ होतो, त्याचा उड्वास बंद होतो, स्मृति नाहीशी होते, आणि डोकें खाली करून मोठ्या कष्टानें तो एकदम बाहेर पडतो. भूमीवर पडल्याबरोबर मातेच्या रक्तामध्ये व मूत्रामध्ये लोळत असलेला तो जीव विष्टेंत उत्पन्न झालेल्या किड्याप्रमाणें वळवळूं लागतो, आणि पूर्वीचें (गर्भवासांतील) श्रेष्ठ ज्ञान नाहीसें होऊन त्यास एकदम विपरीत गति प्राप्त होते; त्यामुळें तो अतिशय रडूं लागतो. त्याच्या (मुलाच्या) रडण्याचें वास्तविक कारण कोणासही समजत नसल्यामुळें, तो रडूं लागला असतां त्याला भलतेच उपचार करितात, तो भुकेनें रडत असला तरी त्याचें पोट दुखत असेल अशी कल्पना करून त्यास औषधें पाजितात आणि खरोखर ज्या वेळीं पोट दुखत असेल, त्या वेळीं त्यास भूक लागली असेल अशी कल्पना करून बळेंच स्तनपान करवितात. एकंदरीत त्यास जें हवें असेल तें त्याला मिळत नाही; आणि भलभलतेच उपचार होऊं लागले, तर त्याचा त्यास प्रतिकारही करतां येत नाही. या वयांत बहुतकरून त्याला गलिच्छ वखांत रहावें लागतें, व त्यामुळें त्याला ढेंकूण किंवा पिसा घावूं लागल्या तर त्यांचें निवारण करण्याचेंही सामर्थ्य त्याला नसतें. अशा स्थितींत त्याची बाल्यावस्था जाते. पुढें पौगंड ह्यभजे तारुण्याच्या पूर्वीच्या अवस्थेंत अध्ययन वगैरे करण्याचा त्रास त्याला भोगावा लागतो; याही वेळीं तो सर्वस्वी दुसऱ्या मनुष्यांवर अवलंबून असल्यामुळें त्याला पाहिजे असेल ते वेळचे वेळीं मिळतेंच असें नाही, व शिवाय तो अज्ञान असल्यामुळें त्याला त्याबद्दल

त्वरित राग येतो. ही अवस्था कशीवशी जाते, तों त्याला तारुण्यावस्था प्राप्त होते. त्यांत त्याला 'कामपीडा' होऊं लागते. त्यायोगें त्याच्या शरीराबरोबर क्रोध, लोभ आणि अहंकार हे विकारही वृद्धिंगत होतात. तो इतर कामीजनांचा वैरभाव करूं लागतो, त्यामुळें त्याचा स्वतःचा नाश होतो. वास्तविक देह हा पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न झालेला असतो; परंतु ह्या प्राण्याची बुद्धि अज्ञानानें नष्ट झाली असल्यामुळें, " हा देह माझा आहे. हीं बायकामुळें माझीं आहेत, " अशी तो खोटीच कल्पना करितो. कारण हा स्थूल देह त्याला त्याच्या पूर्वजित कर्मांपासून प्राप्त झालेला असतो. अशा त्या देहामध्यें असतां त्याला जन्म, जरा, व्याधि व मरण इत्यादि अनेक दुःखें वारंवार प्राप्त होतात; तथापि तो त्या देहाच्या संगोपनाकरितां अनेक नवीन नवीन कर्मे करित असतो; ह्मणून त्याला पुनः पुनः या दुःखमय संसारांत पाडवें लागतें. ह्या सृष्टीमध्ये शिक्षोदरपरायण लोकच फार आढळतात. एखादा सन्मार्गवर्ती प्राणी जर यांच्या संगतीला लागून यांच्या मार्गांत रमूं लागला, तर त्याला मुद्धां नरकयातना भोगाच्या लागतात. कारण, दुर्जेनांच्या संगतीमुळें सत्य, शौच, दया, मौन, सुबुद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, कीर्ति, महनशीलता, इंद्रियदमन व मनोनिग्रह इत्यादि सद्गुणांचा लोप होतो. ह्मणून विषयामुक्त, मूढ, स्त्रीलंपट अशा नीच पुरुषांच्या संगतीला संज्जनांनी लागूं नये. कारण हे लोक ह्मणजे स्त्रियांचे पाठीव पशूच बनलेले असतात. स्त्रियांच्या अथवा स्त्रीलंपट पुरुषांच्या संगतीनें मनुष्याला जितका मोह पडेल आणि बंधन प्राप्त होईल, तितकें इतर कशानेंही होणार नाही. ह्मणून पुरुषांनें स्त्रियांपासून नव विषयी

(१) " पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरेशयनम् । " अर्थ—पुनः पुनः जन्मास येणें, मरणें आणि गर्भवास भोगणें ही क्रिया सारखी चालूच आहे.

—शंकराचार्य.

जनांपामून अगदी अलिप्त असावें. कारण, स्त्रिया ह्मणजे मुमुक्षु पुरुषाला नरकास नेण्याचें द्वारच होत. ही देवानें निर्माण केलेली प्रत्यक्ष माया होय. ही मोठ्या लडिवाळपणानें प्रेम दाखवीत जवळ जवळ येते, पण तें खरें नव्हे. एखाद्या खोल विहिरीच्या तोंडावर गवताचें आच्छादन असतांना तेथें भय असेल ही जशी कल्पना होत नाही, पण त्याजवर पाय ठेविला असतां मात्र प्राणांशीं गांठ पडते, त्याचप्रमाणें ह्या स्त्रिया मोहक दिसतात, परंतु त्यांचा सहवास केवळ प्राणघातकच होय, असें मुमुक्षुनें समजावें. माते ! मुमुक्षु स्त्रीनेंही याचप्रमाणें विचार करून समजावें कीं, पूर्वजन्मी मी पुरुष असतां विषयासक्तेमुळें अंतकाळीं स्त्रीचा ध्यास लागून मला या जन्मीं स्त्रीरूप प्राप्त झालें, व या जन्मीं जर पुरुषाविषयीं आसक्ति ठेविली, तर अंतकाळीं त्याच्याच ध्यासानें पुढील जन्मीं पुरुषरूप प्राप्त होईल. याप्रमाणें हें रहाटगाडगें असेंच चालूं राहिलें, तर संसाराची निवृत्ति कधींही होणार नाही. मला द्रव्य, सुख व पुत्र देणारा जो पति प्रिय वाटत आहे, तो पति नसून केवळ माझा मृत्यूच होय. पति, गृह इत्यादि वस्तु मला भुरळ पाडणाऱ्या असून व्याधाचें गायन जसें मृगाच्या नाशाम कारण होतें, त्याप्रमाणें ह्या माझ्या नाशास कारण होत. आई ! आतां तुला जर अशी शंका येईल कीं, “ जीव व्यापक व नित्य आहे. तर त्याचें परलोकीं जाणें म्हणजे काय आणि त्याला जन्ममरण तरी

(१) “ आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानाम् । दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम् । स्वर्गद्वारस्य विघ्नं नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्डम् । क्षीरत्नं केन सृष्टं विषममृतमयं प्राणिनां मोहपाशः ॥ ” अर्थ—संशयाचा भोंवरा, अविनयाचें घर, साहसांचें नगर दोषांचा समुदाय, कपटांचें व वेभरशाचें शेत, स्वर्गाला आड येणारें विघ्न, नरकाचें तोंड, सर्व मायावीपणाचा गड्डा, विषानें भरलेली पण अमृतासारखी भासणारी अशी ही स्त्री आपल्या मोहपाशानें प्राण्यांचा नाश करणारी आहे; हिला कोणी बरें उत्पन्न केली असावी ?

कसचें ?” यावर असें उत्तर आहे कीं, जीवाचा उपाधिभूत जो लिंगदेह त्याच्या योगानें त्याला एका लोकांतून परलोकीं जातां येतें, व तेथें तो आपल्या कर्मांचीं फलें भोगित राहतो आणि तीं भोगित असतां तो आणखी एकामागून एक नवीं नवीं कर्में करित असतो. आत्म्याच्या अनुरोधानें चालणाऱ्या ह्या जीवाचा उपाधि लिंगदेह व पंचभूतात्मक स्थूल देह हे दोन्हीही आपआपलें कार्य करण्यास असमर्थ झाले, म्हणजे तेंच ह्या जीवाचें मरण होय. आणि ते देह पुनः प्रकट झाले म्हणजे तोच ह्या जीवाचा जन्म होय. जन्म आणि मरण हीं देहाला आहेत, जीवाला नाहीत, हें नीट समजण्यासाठीं मी तुला एक दृष्टांत सांगतां. कांवीळ वगैरे रोगांनीं मनुष्याचे नेत्रगोलक बिघडले म्हणजे त्यांची पाहण्याची शक्ति नाहीशी होऊन, नेत्रेंद्रियाची शक्तिही नाहीशी होते, व असें झालें असतां ज्याप्रमाणें जिवाला पाहण्याची शक्ति मुळींच उरत नाही. असा जीवाच्या ठिकाणीं भास होतो. वस्तुतः या स्थूल देहालाच व्याधि व जरा (वार्धक्य) इत्यादि प्राप्त झालीं असतां शब्दादि विषय ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य त्यास नाहीमें होतें. तेव्हां त्यांतील सूक्ष्म देह (लिंगदेह) सुद्धां आपलें काम करण्यास असमर्थ होतो. असें झालें म्हणजे स्थूल शरीर नाश पावतें; हेंच त्याचें मरण असें मानतात. तें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरासह पुनः उत्पन्न होतें; आणि हा देहच मी आहे अशा अभिमानानें विषयांचें ग्रहण करण्यास जें समर्थ होतें, तेंच त्याचें जन्म होय. वास्तविक, जीवाला जन्ममरण मुळींच नाही हेंच खरें. ज्या अर्थीं जीवास जन्म किंवा मरण कांहींच नाही, त्या अर्थीं 'मुमुक्षु पुरुषाने मरणाची भीति अगदीं वाळगूं नये; आपला उदरनिर्वाह कसा चालेल म्हणून काळजी करून दुसऱ्यास दैन्य दाखवूं नये; तसेंच उपजीविकेविषयीं प्रयत्नही करूं नये. तर धैर्यानें, वागून या जीवाच्या अज्ञात गतीचें ज्ञान प्राप्त करून घेऊन सर्वसंगपरित्याग करावा; आणि पृथ्वीचे पाठी-

वर आनंदानें संचार करावा. सर्वसंगपरित्यागापासून इतकाच अर्थ व्यावयाचा कीं देहावर आसक्ति न ठेवतां योगाभ्यास आणि वैराग्य धारण करावें. त्यायोगें त्याच्या बुद्धीला उत्तम विचारशुद्धि प्राप्त होते. मग त्या विचारशील बुद्धीच्या योगानें शरीरावरील आसक्ति टाकून ह्या पृथ्वीवर संचार करावा.

अध्याय २ रा.

जीवाची संसारांतील स्थिति (३-३०).

श्रीभगवान् उवाच—

तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुचिक्रमम् ।

काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १ ॥ .

भगवान् कपिल महामुनि म्हणाले:—माते देवहूति ! कालाचा प्रभाव फार मोठा आहे. त्याच्या योगानें जीवास निरनिगळ्या अनेक अवस्था प्राप्त होतात. पण मेव जसे वायूच्या योगानें इकडे तिकडे भ्रमण करित असतात, तथापि वायूच्या पराक्रमाचें ज्ञान त्यांना नसतें, त्याप्रमाणें हे लोक कालाच्या महान् पराक्रमास खरोखर जाणत नाहींत. मनुष्य आपल्याला सुख मिळावें म्हणून मोठ्या प्रयासानें जी जी गोष्ट हातीं घेतो, त्या त्या गोष्टींचा हा सर्वसमर्थ काल नाश करितो; व असें झालें म्हणजे मनुष्य त्या गोष्टीकरितां शोक करूं लागतो, हें त्याला योग्यच आहे. कारण कीं पुत्र व आप्तेष्ट यांसहवर्तमान देह नश्वर असतांना तो मंदबुद्धि मनुष्य अज्ञानामुळें आपल्या शरीराच्यामबंधानें प्राप्त झालेलें घर, शेत, द्रव्य इत्यादिकांस शाश्वत मानितो. यास्तव त्यांचा नाश झाल्यावर ह्याला दुःख होणें साहजिकच आहे. ह्या संसारामध्यें प्राणी

ज्या ज्या योनीति जन्मास जाईल त्या त्या योनीमध्ये त्याला सुख वाटत असतेंच ! प्राणी प्रत्यक्ष नरकांत जरी रहात असला, तरीदेखील विष्ठाभक्षण हेंच त्याला सुखप्रद वाटतें; व तें सुख जोंपर्यंत मिळत आहे तोंपर्यंत हा देह सोडून जावें (मरावें) अशी इच्छा त्याला मुळींच होत नाही. कारण, ईश्वराच्या विलक्षण मायेनें तो पूर्ण मोहित झालेला असतो. स्वतःचें शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, पशु, बांधव यांच्याविषयी त्याच्या अंतःकरणांत अनेक प्रकारचे विचार चालत असून त्यांतच तो आपल्याला धन्य मानीत असतो ! व कुटुंबपोषणाच्या चिंतेनें सतत व्याकूल असतो; ह्मणून तो मूढ प्राणी एकामागून एक अशीं पापें करीत राहतो ! मायावी स्त्रियांपासून प्राप्त होणारें एकांतसुख, लहान मुलांचीं मधुर भाषणें, इत्यादिकांच्या योगानें प्राण्याचें अंतःकरण व इंद्रियें आकर्षिलीं जातात. संसार ह्मणजे दुःखाची खाण आहे; कारण, त्यांतले सर्व व्यवहार किंवा धर्म फसवाफसवीचे आहेत. त्यांत मत्त्याचें नांवमुद्धां नाही ! अशा ठिकाणीं सुख असणार कोटून ? तरी तो गृहस्थाश्रमी पुरुष दुःखमय संसारामध्ये राहून दुःखाचें निराकरण करीत असतो; व हेंच सुख आहे असें मानून राहतो ! तो पुरुष सुख होण्याकरितां ज्या धर्माचें आचरण करतो, ते धर्मही त्यास फिरून संसारांत पाडणारे असेच असतात; तरी त्यांचें ह्या प्राण्यास ज्ञान न होऊन तो त्या संसारांतच अविश्रांत श्रम करीत असतो. स्त्रीपुत्रांच्या पोषणाकरितां तो अनेक घोरकर्म करून द्रव्य संपादन करितो, व त्या द्रव्यावरन्ती मंडळी यथास्थित चैन करिते. त्यांची पूर्णता होऊन कांहीं उरलें तर त्याला खावयाला मिळावयाचें ! पण ह्या कर्मांमुळे त्याला जी अधोगति मिळते, तिला मात्र ती मंडळी वांटेकरी होत नाही. स्त्रीपुत्रांच्या पोषणाकरितां व त्यां-

१ “ संसारं सागरं दुःखं नित्यं दुःखं पुनः पुनः ॥ ” अर्थ—संसार हा दुःखाचा सागर असून त्यामध्ये दुःखांच्याच लाटा पुनः पुनः उसळत असतात.

स सुख मिळवें ह्याकरितां द्रव्यप्राप्तीच्या इच्छेनें हा अनेक प्रकारचे व्यापार करीत असतो. त्याच्या प्रारब्धकर्मानें बूड वगैरे आली, तर त्याचा लोभ अधिकाधिक वाढत जाऊन तो आणखी तसलेच कांहीं स-टरफटर व्यापार करीत राहतो. व त्यांतही यश आलें नाहीं, म्हणजे शेवटीं लोभाच्या पूर्ण आधीन होऊन परद्रव्याचा अपहार करण्यांची त्यास इच्छा उत्पन्न होते! पण तो मंदभाग्य असला म्हणजे त्यानें किती जरी उद्योग केले तरी ते व्यर्थ होतात! मग ह्या दुर्दैवी पुरुषाचे हातून कुटुंबाचें पोषण होत नाहीं. शेवटीं माझा उत्कर्ष कसा होईल, अशी चिंता करीत तो तळमळत बसतो. अशा स्थितींत याच्यानें कुटुंबपोषण होईनासें झालें, म्हणजे शेतकरी जसा म्हातान्या बैलाच्या खाण्यापिण्याची हयगय करितो, त्याप्रमाणें त्याची बायकामुलें वगैरे मंडळी पूर्वीप्रमाणें त्याचा आदर न करतां उलट तिरस्कारच करितात. इतकें झालें तरी त्याला वैराग्य उत्पन्न होत नाहींच! पुढें वार्धक्य-प्राप्त

(१) “ जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे ॥ बा अंतकाळाचें नाहीं कोणी ॥ झाल्या हीन शक्ति नाक डोळे गळती ॥ सांडोनिया पळती रांडा पोरें ॥ बाईल ह्याने खर मरता तरी वरें ॥ नाशिलें हें घर धुंकोनियां ॥ तुका ह्याने दीन काकुळती येतों ॥ तुम्हा आळवितो पांडुरंगा ॥ ” “ यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तान्निजपरिवारो रक्तः । पश्चाज्जर्जरभूते देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ ” अर्थ—जोंपर्यंत द्रव्य-मिळविण्याची शक्ति असते व तैसा मिळतो तोंपर्यंत बाप, भाऊ, बहीण, बायको लेकरें इतर परिवार त्यावर प्रेम करितात. त्यानंतर ह्यातारपणां यांपैकीं घराची कोणीही त्याची विचारपूसही करीत नाहींत. —**आचार्य.** “ तसेंच तुकाराम ह्याणतात.—सोयरे धायरे दिल्या घेतल्याचे । बा अंतकाळाचें नाहीं कोणी ॥ सख्या गोत्र बहिणी सुखाचे सांगाती । मोकलेनी देती अंतकाळां ॥ आपुलें शरीर आपणा पारखें । परावे होतील नवल काय ॥ तुका ह्याने आतां सोडी यांची आस । भरी एक आस पांडुरंगी ॥ ”

झालें असतां शरीर जर्जरीभूत होऊन त्याचें स्वरूप विद्रूप होतें, खाळे-
लें अन्न त्यास पचत नाही, शरीरांत अनेक रोग उत्पन्न होतात, व
त्याचे सर्व व्यवहार हळू हळू कमी कमी होत जातात. अशा स्थितीत
त्यानें पूर्वी मोठा प्रयत्न करून पोषिलेलीं माणसेंही त्याचा फारच तिर-
स्कार करीत असतात. एखाद्या कुठ्यापुढें जसा भाकरीचा तुकडा टा-
कितान्त. त्याप्रमाणें ते त्याला अन्न देतात. तरी तो मरणोन्मुख मनुष्य
अपमानपूर्वक घातलेलें तें अन्न स्वीकारितो. इतकें झालें तरीही त्याला त्या
घरा-दाराविषयीं वैराग्य उत्पन्न होत नाही. शेवटीं प्राणवायु निघून जात
असतांना वायूच्या मार्गाभूत नाड्यांमध्ये कफ दाटला जातो, खोकला व
श्वास यांपासून त्याला फार श्रम होतात, व कंठ घरघर वाजू लागतो.
अशा रीतीनें मृत्यूच्या पाशांत अगदीं आधीन होऊन तो पडलेला असतो !
त्याच्या सभोंवतीं त्याचे आप्त रडत बसलेले असतात. व ते त्याला
' बापा ! भाऊ ! ' वगैरे अनेक प्रकारांनीं हांका मारीत असतात. तरी
त्यांच्याशीं एक शब्ददेखील बोलण्याचें त्यास सामर्थ्य नसतें. तो बि-
चारा निचेष्ट पडलेला असतो ! माते, आजपर्यंत ज्यानें कुटुंब पोसण्याचे
कामीं आपलें शरीर झिजविलें व इंद्रियें स्वाधीन करून घेतलीं नाहीत
त्या मनुष्याची अंतकाळीं अशी अनुकंपनीय स्थिति होते.

अध्याय ३ रा.

यमयातनावर्णन. (३-३०)

श्रीभगवानुवाच—

एवं कुटुंबभरणे व्यापृतात्माऽजितेन्द्रियः ।

म्रियते रुदतां स्वानां गुरुष्वेदनयाऽस्तधीः ॥ १८ ॥

यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ ।

स हृष्टा प्रस्ताहृदयःसकृन्मूत्रं विमुञ्चति ॥ १९ ॥

भगवान् कपिल महामुनि ह्यणाले:—माते देवहृति, ज्यानें इंद्रियांचा जय न करितां केवळ कुटुंबाच्या पोषणामाठीं आपल्या आयुष्यांतील सर्व काळ व्यर्थ घालविलेला अमतो, अशा त्या निर्बुद्ध पुरुषाची बुद्धि नष्ट होने व इष्टमित्र शोक करीत असतां तो मरण पावतो. इतक्यांत डोळे बटारून आलेले भयंकर यमदूत त्याच्या दृष्टीस पडतात. त्यांना पाहिल्याबरोबर मनांत फारच यावरून जाऊन तो मलमूत्रोत्सर्ग करितो ! अपराधी मनुष्याला शिक्षा देण्याकरितां जमे राजाचे दूत बांधून नेतात, त्याप्रमाणें ते यमदूत त्या प्राण्याला यातना भोगण्यामाठीं तयार केलेल्या शरीरांत घालून व त्याच्या गळ्याला वृद्ध पाशांनीं आंवलून वलात्कारानें व लांबच लांब रस्त्यानें ओढीत नेतात ! वाटेनें ते यमदूत त्यास मोठमोठ्या शिक्षांचें भय घालीत अमतात. त्यापुढें त्या प्राण्याचें हृदय फाटून जातें व तो थरथर कांपूं लागतो. वाटेत त्यास कुत्रे फाडफाडून खात असतात. अशा यातना होऊं लागल्या ह्यणजे त्याला आपल्या पापकर्मांचें स्मरण होतें. वाटेत जाताना तापलेल्या वाळवरून त्याला चालावें लागतें. त्यास अनिश्चय भूक व तहान लागलेली असते, तरी त्यास अन्नपानां मिळत नाहीं. अशा स्थितींत त्याच्यानें एक पाऊलसुद्धां उचलवत नाहीं; तरी यमदूत पाठीवर सारखे कोरडे लगावीत अमतातच. ह्यणून तो मेळ्या कष्टानें एक एक पाऊल

- (१) “ अंतकाळ येतां देतां । तथे नये चुकवितां ॥
अकस्मात् जागे जावें । कांहीं पुण्य आचारावें ॥
पुण्याविण जातां प्राणी । पडे यमाची जाचणी ॥
रामदास ह्यणे जना । कठीण यमाच्या यातना ॥ ”

- (२) “ विषयाचें सुख वाटे येथें गोड ॥ पुढें अवघड यमदंड ॥
मारितां तोडितां झोडितां निष्टूर ॥ यमाचे किंकर बहुसाल ॥

उचलीत अमनो. वारेंत चालतांना कित्येक वेळां पडतो, तरी त्याला ते यमदूत कठीण व अंधेऱ्या रमत्यानें ओढीत यमनगरीस नेतात. पृथ्वी-पायून यमपुरी नऊ हजार नव्वद योजनें लांब आहे. जीव साधारण पापी अमला तर इतका लांबचा मार्ग त्याला तीन मुहूर्तांत आक्रमण करावा लागतो. एखादा फारच पापी अमला तर यमदूत त्याला दोन मुहूर्तांतच तेथें ओढीत नेतात. अशा प्रकारचा दुःखमय प्रवास संपल्यावर त्या प्राण्यास यमपुरीतील यातनांचा अनुभव मिळण्यास प्रारंभ होतो.

यमयातना—प्रथम त्या पापी मनुष्याच्या अंगाभांवतीं जळतीं लांकडे वगैरे बांधून त्याला भाजतात. मग त्याच्या शरीराचें मांस त्याच्या स्वतःकडून तोडवून ते त्यांस खावयास लावितात. किंवा इतरांकडूनही तोडवून खाववितात. यमपुरींत अमलेले कुत्रे, गिधाडे त्याचीं आंतडीं बाहेर ओढून काढितात. मर्प, विंचू, इत्यादि विपारी प्राणी चावून त्याला पीडा देतात. कित्येक यमदूत शस्त्रांनीं त्याचे अवयव तोडितात. मत्त गजांकडून त्यास तुडवून त्याचे तुकडे तुकडे करितात. कित्येक वेळां पर्वताच्या शिखरावरून त्यास खालीं लोटून देतात, व कित्येक वेळां चिग्न्याच्या खाड्यांत तुडवून ठेवितात. अशा प्रकारें त्याचे हाल करून मग त्या जिवाम त्याच्या कर्मानुसार तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव इत्यादि नरकांत टाकून देतात. हे देवहूति, कित्येक विचारशील पुरुष तर स्वर्ग आणि नरक याच लोकीं आहेत असें म्हणतात. कारण, या लोकामध्येही नरकमंडंधी यातना भोगणारे कीटकादिक प्राणी प्रत्यक्ष दिसून येतात. असो, याप्रमाणें आपल्या देहाचें किंवा आपल्या कुटुंबाचें पोषण करणारा पुरुष त्या सर्वांस येथेंच सोडून परलोकीं जातो, व तेथें त्यास स्वकर्मानुसार फल भोगावें लागतें. प्राण्यांची हिंसा किंवा द्रोह करून जीव ज्या शरीराचें पोषण करितो, तीं सुर्व येथेंच राहतात, आणि केवळ आपल्या पापांचीं गांठोडीं बरोबर घेऊन त्याला एकट्याला अंधनरकांत प-

डावें लागतें. माते, आतां तूं म्हणशील कीं, 'जमा प्राणी स्त्री, पुत्र. घर फार तर काय आपलें शरीर देखील येथें पृथ्वीवर मोडून जातो, त्याप्रमाणें त्यानें आपलें पापही येथेंच सोडून जावें. म्हणजे त्याचा नरकवासाचा त्रास चुकेल.' तर माते. त्याला तसें करतां येत नाही. कारण. पुरुषांनें कुटुंबाच्या पोषणामाठीं जें जें पाप केलें असेल. तें तें पाप देव त्याच्या जवळ आणून पोहोचवितें. हें देवाचें कर्तव्यकर्मच होय. व ह्यामुळें त्या जीवास नरकयातना भोगाव्या लागतात. जो पुरुष केवळ अधर्मानेंच आपल्या कुटुंबाचें पोषण करण्यांत निमग्न अमतो. त्याला सर्व नरकांतील शेवटल्या नरक जो अंधतामिश्र त्यांत पडावें लागतें; हा नरकवास संपल्यानंतरही श्रानसूकरादि योनींतील सुख त्यास भोगावें लागतें ! आणि अनुक्रमानें तें भोगति अमता पश्चात्तापानें पापक्षय झाल्या म्हणजे तो फिरून मनुष्यजन्मास येतो.

अध्याय ४ था.

नरकांचें वर्णन (५-२६).

राजोवाच । महर्षे एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥ १ ॥

राजा परीक्षिते म्हणालाः—हे शुकाचार्य, मनुष्यें सारखीं कर्म करीत असतां त्यांस भिन्न भिन्न फलें कां मिळावीं ?

श्रीशुकाचार्य म्हणाले—राजा ! कर्म सारखांच खरी, पण सत्व, रज, तम ह्या तीन गुणांमुळें श्रद्धा विविध झाली आहे. तिला अनुरूप

(१) “पश्चात्तापेन शुद्ध्यति ।” अर्थ—पश्चात्तापानें पापक्षालन होतें. —स्मृति.

(२) “ यजते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजते तामसा जनाः ” अर्थ—सात्त्विक धर्मावान पुरुष देवांची पूजा करितात. राजसधर्मेचे लोक यक्ष राक्षस यांची पूजा करितात व तामसवृत्तांची मनुष्यें भूत-प्रेत इत्यादिकांची पूजा करितात. —गीता

कर्माची फलंही भिन्न भिन्न प्रकारची उद्भवतात. पुरुष ज्या श्रद्धेने अनुष्ठान करितो, तदनुरूप त्यास फळ मिळते. मात्त्विक श्रद्धेने कर्मे करणाराच्या केवळ सुख मिळते. राजस श्रद्धेने करील तर सुखदुःख दोन्ही मिळतात; आणि तामस श्रद्धेने करील तर केवळ दुःख मात्र प्राप्त होते. श्रुतिस्मृतींनी ज्या कर्माविषयी निषेध मांगितले आहेत, तीं कर्मे करणाऱ्यां अनेक पातके घडतात; अशा पातकांमुळे मनुष्यांस हजारों नरक भोगावे लागतात. राजा! त्रैलोक्यामध्येच दक्षिण दिशेकडे भूमीच्या माली व उदकाच्या वरती नरकस्थाने आहेत. दक्षिण दिशेलाच अग्नि-प्यात्तादिक पितृगण आपल्या गोत्रांतील प्राण्यांना अखंड भोग मिळावे व्हाणून चिंतन करित उत्तम ममाधियोगामध्ये निमग्न अमतात. त्या दिशेला सूर्याचा पुत्र पितृगण वृणजे 'यमधर्म' आपल्या सेवकांसह राहता. प्राण्यांच्या हातून जे कर्मदोष घडले असतील, त्यांना तो तदनुसार शिक्षा देतो. आतां त्या नरकांपैकी मुख्य मुख्य नरकांची नांवे, रूपे व लक्षणं मी तुला सांगतां:--

नरकांचीं नांवे:-- १ तामिस्र, २ अंधतामिस्र, ३ गौरव, ४ महागौरव, ५ कुर्मापाक, ६ कालमुत्र, ७ असिपत्रवन, ८ सूकरमुख, ९ अंधकूप, १० कुमिभोजन, ११ मंदश, १२ तप्तमूर्ति, १३ वज्रकंटकशालमल्ली, १४ वनेरणी, १५ पूयोद, १६ प्राणरोध, १७ विशमन, १८ लालाभक्ष, १९ मारमेयादन, २० अवीचि, व २० अयःपान. हे एकवीस मुख्य अमून. शिवाय १ क्षारकर्दम, २ रक्षोगणभोजन, ३ शूलप्रोत, ४ दंद्दशूक, ५ अवटनिरोधन, ६ पर्यावर्तन व ७ सूचीमुख हे सात

(१) "असापत्र तरू खेराचे इंगळ ॥ तेलपाकीं जाळ निषताती ॥ तप्त भूर्मावरी चालवितां पायीं ॥ अग्निखांचा बाही कवटाळविती ॥ वृणोनिया तुका येतो काकुळती ॥ पुरे यातायाती गर्भवास ॥

असे एकंदर अठ्ठावीस नरक आहेत. आतां त्यांतील दुःखें तुला अनुक्रमें सांगतां:—

(१) **तामिस्र**—जो प्राणी परधन, अपत्यें किंवा परस्त्री हरण करितो. त्याला यमदूत तामिस्र नरकांत ढकलून देतात. तेथें त्याला स्वायाला प्यायाला कांहीं एकसुद्धां मिळत नसून. पाठीवर एकसारखे बडगे चमतात. आणि अशा अनेक यातनांच्या योगानें तो मूर्च्छित होऊन. अचेतनासारखा तेथें पडून राहतो.

(२) **अंधतामिस्र**—जो प्राणी दुसऱ्याला फसवून त्याच्या धनाचा किंवा स्त्रीचा अपहार करितो, त्याला ह्या नरकांत ढकलून देतात. तेथें त्याची बुद्धि नष्ट होते. आणि दृष्टि लयाम जाते. शेवटी त्याला अनंत यातना भोगाव्या लागतात.

(३) **रौरव**—जो प्राणी देहाच्या व पुत्रकलत्रांच्या अभिमानानें इतगंम पीडा देतो. व न्यायान्याय न पाहतां प्रपंच चालवितो. त्यास ह्या नरकांत लाळावें लागतें; तेव्हां इतर प्राणी त्याला ह्या ठिकाणीं रुरु नांवाचे भयंकर कृमि होऊन गांजून मोडतात.

(४) **महाशौरव**—जो मनुष्य दुसऱ्याचा द्रोह करून आपला चरितार्थ चालवितो. त्याला ह्या नरक प्राप्त होतो. येथें क्रव्याद नामक प्राणी त्याच्या मांसाचे लचके तोडतात व त्यामुळें त्यास अत्यंत वेदना होत अमतात.

(५) **कुंभीपाक**—ह्या नरक फारच भयंकर आहे. जे कूर लोक पशुपक्ष्यांनी जिवंत शिजवितात. त्यांना येथें तेलानें बालून तळण्यांत येतें.

(६) **कालसूत्र**—जे लोक. पित्याचा. ब्राह्मणांचा व वेदांचा द्वेष करितात. ते ह्या नरकांत पडतात. ह्या नरकाचें देहा महस्र योजनें व्यास वाटोळें तापवून लाल केलेलें विस्तीर्ण ताम्रमय मैदान आहे. स्वा-

लून अग्नि व वरून सूर्य हे त्याम अतिशय तापवीत असतात; अशा ह्या नरकांत पडलेल्या प्राण्याला शुधा, तृषा आणि अग्नीचा भडका ह्यांच्या महाभयंकर यातना भोगाव्या लागतात. पशूंच्या अंगावर जितके केंस असतात. तितकीं सहस्र वर्षे प्राण्याला ह्या नरकांत काढावीं लागतात.

(७) असिपत्रवन--जो मनुष्य ह्या लोकांत कोणत्याही प्रकारची अडचण नसतां, आपला वेदमार्ग सोडून पाखंडधर्म अंगीकारितो, त्याला यमदूत ह्या नरकांत टकलून चावकांनीं फोडून काढितात; त्यामुळे तो धांवत सुटतो. त्या स्थळीं ताडांचें निविड अरण्य आहे. त्या ताडांचीं पानें नरवागीच्या धारेमारखीं तीक्ष्ण असतात. तीं लागून त्याचें सर्वांग कापतें. मग हा " भेलोरे भेलों ! " असा एकमारखा ओरडतो व अत्यंत वेदनांमुळे मूर्च्छा येऊन पडतो. स्वधर्मत्याग करून पाखंडधर्माचा अंगीकार करणाऱ्याला असें फळ भोगावें लागतें.

(८) सूकरमुख--जो राजा किंवा राजाचा आश्रित पुरुष अन्यायानें कोणाम देड करील. तर त्याम ह्या सूकरमुख नरकांतील दुःसह यातना भोगाव्या लागतात. तेथें यमदूत त्याचे अवयव उंसाच्या कांड्याप्रमाणें पिटून काढितात; त्यावेळीं तो मोठा आक्रोश करून अगदीं दीन होऊन जातो. त्यानें निरपराधी प्राण्यांना जसें कांडून ठेविलें होतें, तसेंच त्याला कांडून रहावें लागतें.

(९) अंधकूप--पशु, मृग, सर्प, माशा, पिमा, दंक्रूण इत्यादि अज्ञान प्राण्यांना जे मारतात, त्या लोकांना ह्या नरकांत पडावें लागतें. ते पशु, मृग, सर्पादि ह्या नरकांत चोहोंकडून त्याचा छल करितात; व ह्या अंध नरकांत पडलेल्या लोकांची स्थिति दुखणेकन्याप्रमाणें शोचनीय होऊन जाते.

(१०) कृमिभोजन--पंचमहायज्ञ केल्याशिवाय जे लोक आप-

ल्या द्रव्याचा एकटेच उपभोग घेतात; ते कावळ्यासारखेच होत. त्यांस ह्या नरकांत कृमि व्हावे लागून कृमींवर निर्वाह करावा लागता.

(११) **संदंश**—दुष्ट बुद्धीने जो मनुष्य ब्राह्मणाचें किंवा दुमन्याचें धन वगैरे चोरितो, किंवा बलात्कारानें हरण करितो, त्यास ह्या नरकांतील तीव्र यातना भोगाव्या लागतात. येथें यमदूत प्राण्यास तापवून लाल केलेल्या सांडमांनीं भाजतात व त्याच्या अंगाचे लचके तोडतात.

(१२) **तप्तसूर्मि**—व्यभिचार करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना हा नरक प्राप्त होतो. येथें यमदूत कामांध पुरुषाला तापविलेल्या लोखंडी स्त्रीच्या पुतळ्याशी व नारिणी स्त्रीला पुरुषाच्या, पुतळ्याशीं आलिंगन देववितात आणि तापवून लाल केलेल्या पुतळ्याशीं बांधून त्यांना चाबकांनं फोडून काढितात.

(१३) **वज्रकंटकशाल्मलि**—पश्वादिकांशीं गमन करणाऱ्या पुरुषास ह्या नरकांत पडावे लागते, येथें अत्यंत तीक्ष्ण अशा कांद्यांच्या सांवरींवर चढवून फरफरां ओढितात.

(१४) **वैतरणी**—जे राजे किंवा राजाश्रित पुरुष धर्ममार्गाचा उच्छेद करितात, त्यांस ह्या नदींत पडावे लागते. येथें त्यांस जलजंतु नागोजाग तोडतोडून खातात. मग त्यांस स्वतःच्या कर्माचें स्मरण होऊन पश्चात्ताप होतो. वैतरणी नदी क्षणजे विष्ठा, मूत्र, पू., रक्त, केंस, नखें, हाडे, चरबी, मांस. द्रव्या ह्यांचा प्रवाह होय.

(१५) **प्यूाद**—जे लोक भ्रष्टपणांनं वागून शूद्र स्त्रियाशीं गमन कारितात, त्यांस मेल्यावर पू., विष्ठा, मूत्र, कफ, मल ह्यांनीं भरलेल्या ह्या नरकांत पडावे लागते व तेच अति वाणेरेड पदार्थ खावे लागतात.

(१६) **प्राणरोध**—जे ब्राह्मणादि लोक कुत्रीं, गाढवें इत्यादि जना-

वैरं पाळितात, मृगया खेळतात व विहित कर्मावांचून पशूंची हिंसा करितात. त्यांना हा नरक प्राप्त होतो. येथे यमदूत त्यांची भयंकर हिंसा करितात.

(१७) विशमन—जे दोंगी लोक यज्ञांचे मिष करून मांस भक्षण करण्याकरितां यज्ञयागादिक करितात, त्यांम हा नरक प्राप्त होतो. येथे यमदूत त्या प्राण्यांना महान् यातना देऊन चरचरा कांपितात.

(१८) लालाभक्ष—जे ब्राह्मण कामांध होऊन समान वर्णाच्या अन्य स्त्रीला बलात्काराने भोगितो, त्या पातकी पुरुषाला रेत्याच्या प्रवाहांत पाडून रेत पाजितात.

(१९) सारमेयादृष—जे गृजे किंवा राजाधिकारी चोरी करितात, आग लावितात, विष घालितात आणि लोकांस लुटितात, अशा चोर, लुटारू लोकांना यमदूत कुठ्यांकडून चाववितात व त्यांच्याकडून लचके तोडवितात. ह्या नरकांत यमधर्माने मानशे वीस कुत्रे ह्या कामासाठी पाळिले आहेत.

(२०) अवीचि—ज्यवहागांत किंवा व्यापारांत खोटे बोलणाऱ्याला हा नरक प्राप्त होतो. येथे यमदूत शंभर योजने उंच अशा पर्वताच्या शिखरावरून म्हाळी डोकें वर पाय करून त्यांना लोटून देतात. निवळ पापाणाची भूमि आहे. तेथे प्राणी पडला की त्याचे तिळाएवढे तुकडे होतात; पण तो मरत नाही! मग त्याला पुनः पर्वतावर चढवून ढकलून देतात. अशा प्रकारे त्याचे फार हाल करितात.

(२१) अथःपान—ब्राह्मणाने किंवा ब्राह्मणाच्या स्त्रीने मद्यपान केले असतां, तमंच क्षत्रियाने, वैश्याने किंवा इतर कोणीं व्रत स्वीकारून सोमपान केले असतां ह्या नरकांत नेऊन छातीवर पाय देऊन त्याच्या तोंडांत वितळविलेल्या पोलादाचा मळमळीत रस ओततात.

(२२) क्षारकर्म—जे मनुष्य स्वतः नीच अमतांना मोटेपणा चा गर्व वाहतो, व विद्वान्, तपस्वी, सच्चील व श्रेष्ठ अशा पुरुषांना बहुमान देत नाही तो जिवंत असून मेल्यासारखाच होय. मेल्यावर ह्या नरकांत त्याला खाली डोकें करून पुगतात. तेथे त्यास अति दुर्बल यातना भोगाव्या लागतात.

(२३) रक्षोगणभोजन—जे पुरुष नरमेघ करितात व ज्या स्त्रिया नरमांस खातात त्या पुरुषांना व स्त्रियांना त्यांनी मारिलेली मनुष्य ही ह्या नरकांत राक्षसांची रूपे घेऊन खाटकाप्रमाणे कुन्हाडीने तोडितात व त्यांचे रक्त पितात.

(२४) शूलप्रोत—जे लोक वनांत किंवा अन्य ठिकाणी अमलेल्या प्राण्यांना विश्राम दाखवून फसवितात आणि दुःख देतात; अशा निरपराधी प्राण्यांना यातना देणाऱ्यांम हा नरक प्राप्त होतो. यमदूत ह्यांम परलोकीं सुळावर चढवून नानाप्रकारच्या शिक्षा देतात. ह्या वेळीं त्यांना आपली पूर्वकृति आठवूं लागते.

(२५) दंडशूक—ह्या लोकांमध्ये जे पुरुष प्राण्यांना विनाकारण छळितात. त्यांना हा नरक प्राप्त होतो. ह्या नरकांत अनेक प्रकारचे मर्ष आहेत. ते त्या पातकी पुरुषांना पकडून उंदराप्रमाणे खाऊन टाकतात.

(२६) अवटनिरोधन—जे लोक प्राण्यांना अंधान्या विहिरींत, खाड्यांत अथवा गुहांत इत्यादि ठिकाणी कोंडून ठेवितात, यमदूत त्यांना ह्या नरकांत लोटून देऊन, अग्नीने व धुराने गुदमरून सोडितात.

(२७) पर्यावर्तन—जे गृहस्थाश्रमी पुरुष आपल्या घरी आलेल्या अतिथींवर कातावून क्रूरपणाने त्यांच्याकडे पाहतात, त्यांना ह्या नरकाची शिक्षा मिळते. ह्या नरकांत गिधाडे, कंक, कावळे. वट इत्यादि पक्षी त्या पुरुषांचे डोळे फोडून बाहेर काढितात.

(२८) सूचिमुख—कित्येक लोकांस 'आहीं श्रीमंत आहीं' असा अभिमान होऊन आइवाप, गुरु, इत्यादिकांविषयी सुद्धां त्यांची पूज्यबुद्धि नसते. " हीं आपलें द्रव्य हरण करतील कीं काय ? " अशी त्यांना शंका असते; आणि द्रव्यव्यय होईल, ही विवंचना त्यांना नेहमीं असते; ते पिशाच्याप्रमाणें द्रव्याचें रक्षण करितात; व द्रव्यप्राप्ति होण्याकरितां अनन्वित पातकें करितात; अशा प्रकारचे सर्व लोक ह्याच नरकांत पडतात. येंथें त्यांस नानाप्रकारच्या भयंकर यातना भोगाव्या लागतात.

राजा. अशा प्रकारचे नरक यमपुरींत शेंकडों हजारों आहेत. अधर्माचरणाचे मगळ प्रकार येंथें मांगतां येत नाहीत. त्यांतले कांही मुख्य मुख्य मीं तुला निवेदन केले. एतावता वर मांगितलेले किंवा न मांगितल्या प्रकारचे जे कोणी अधर्मा पुरुष असतात, ते ह्या सर्व नरकांत पर्यायानें आपापल्या पापकमानुमार प्रवेश करितात. तसेंच धर्माप्रमाणें वागणारे पुरुष इतर स्वर्गादि लोकाम जातात. पाप आणि पुण्य समान घडलें असल्यास प्राणी ह्या लोकांत जन्मास येतात. पुण्यप्रथामध्यें चवदा भुवनें म्हणून जीं वर्णिली आहेत तीं ब्रह्मांडकोश एवढाच होय. जो पुरुष श्रद्धाभक्तिपूर्वक परम आदंगनें हें ब्रह्मांडस्वरूपाचें वर्णन पठन करितो, श्रवण करितो व लोकांना श्रवण करवितो, त्याची बुद्धि शुद्ध होते. त्याला तत्त्वस्वरूपाचें ज्ञान होतें. इति ४ ॥

अध्याय ५ वा

नरकयातना चुकविण्याचा उपाय. (६-१)

राजोवाच—

अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः

नानाप्रयातनाक्षेयस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ६ ॥

राजा ह्यणालाः—मुनिवर्य, मनुष्ये ह्य संसारांत असतांना त्यांच्या हातून वारंवार अनेक अधर्म घडतात; त्यामुळे त्यांना भयंकर नरकयातना भोगाव्या लागतात; हे खरे, पण कोणत्या रीतीने वागले असता त्या यातना भोगाव्या लागणार नाहीत. तो मार्ग मला मागण्याची कृपा करावी.

श्री गुकाचार्य ह्यणाले—राजा नरकयातना चुकविण्यास मुख्य उपाय ईशभक्ति होय. कृच्छ्रांद्रायणं इत्यादि प्रायश्चित्त घेतल्याने पापांचा समूळ नाश होतो असा अर्थ नव्हे; कारण, प्रायश्चित्त देणारे पुरुष कर्ममार्गांत आमक्त असल्यामुळे त्यांचे अज्ञान नष्ट झालेले नमते. तेव्हां खरे प्रायश्चित्त म्हटले म्हणजे ज्ञान होणे हेच होय; ह्यणून मनुष्याने आपापल्याला धर्माप्रमाणे वागावे. म्हणजे त्याला हळू हळू ज्ञानाधिकार प्राप्त होतो. नियमाने अन्न सेवन केल्याने जसा मनुष्याला रोग होत नाही. तसा धर्मनियमाने वागणाऱ्या मनुष्याच्या हातून अधर्म घडत नाही. ह्याकरिता मनुष्याने मन आणि इंद्रिये ताब्यांत ठेवून ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करावे; चित्त शुद्ध ठेवावे ! अमत्य कदापि त्रोलं नये आणि यमनियमादि नियम पाळावे. भक्तिपुरःसर अशा रीतीने वागणारे धर्मज्ञ, धैर्यवान्, पुरुष, ज्याप्रमाणे अग्नि प्रचंड वेळच्या वेटाचा नाश करितो, त्याप्रमाणे कायावाचामनेकरून घडलेल्या पापांचा नाश करितात. जसे सूर्य उगवून धुकें अगदी नाहीसे करितो. तसे परमेश्वराची अंतःकरणपूर्वक भक्ति करून सर्व कर्मे त्यालाच अर्पण करणारा भगवद्भक्त ईशसेवेनेच आपल्या सर्व कर्मांचा नाश करितो. हे आचरण, हा कर्मनाश, तपश्चर्येच्या योगानेही होऊ शकत नाही. हा भक्तिमार्ग सर्वांत श्रेष्ठ आहे. यांत कोणत्याही प्रकारचे भय नाही. नागयणाने भक्त कल्याणकारक मार्गाचाच अंगीकार करितात. राजा, ज्याप्रमाणे मद्या-

च्या भांड्याला पवित्र करणें सहसावधि नद्यांकडूनही होत नाही. त्याप्रमाणें ईश्वराकडे ज्यानें आपलें चित्त लाविलें नाही, त्यानें कितीही प्रायश्चित्त घेतली तरी ती त्याला पूर्णपणें पवित्र करूं शकत नाहीत. ज्या पुण्यांनीं आपल्या मनाला परमेश्वराच्या गुणांची गोडी लाववून एकवेळ ते त्या कृष्णचरणारविंदी जोडिले कीं. त्यांनीं सर्व प्रायश्चित्तें केल्यासारगींच होत. त्यांना स्वप्नामध्ये देखील काळाचें भय नाही. याबद्दल एक जुना इतिहास आहे. तो मी तुला सांगतां; एकाग्र चित्तानें श्रवण कर. त्यांत विष्णुदूतांचा व यमदूतांचा संवाद आहे.

अजामिलाची कथा.

राजा. कान्यकुब्ज देशांत परस्त्रीरत व अत्यंत दुराचरणी असा एक अजामिल नांवाचा ब्राह्मण राहत होता. तो चोरी, लबाडी, जुलूम, इत्यादि निन्द्य कृत्यांनीं आपला व आपल्या कुटुंबाचा निर्वाह करीत असे. अशा प्रकारच्या आचरणांत त्याच्या वयाची ऐशी वर्षे लोटली. त्याला एका दार्मीपासून दहा मुलगे झाले होते. त्यांतिल धाकट्या मुलाचें नांव नारायण असें होतें. त्याचें ह्या धाकट्या मुलावर अत्यंत प्रेम असे. मुलाच्या स्नेहपाशांनीं अजामिल अगदीं बांधून गेला होता. नारायणाबांचून त्याला एक क्षणही चैन पडत नसे. जागृतीं स्वप्नांतही एकसारखा तो दिसे. असा मंदोदित त्याला नारायणाचा ध्यास लागलेला होता. ह्या त्याच्या प्रेमातिशयांत आपला मृत्यु जवळ आला आहे, ह्याचेंही त्याला भान राहिलें नाही. एके समयी त्याला कांहीं आजार होऊन तो मरावयाम टेंकला. तरी त्याचें मन त्या पुत्रावर होतेंच. त्याचें देहभान नाहीसें झालें, तरी तो “ नारायणा, अरे नारायणा ” असा एकसारखा टाहो फोडीत होताच. शेवटीं त्याला असें दिसूं लागलें कीं, आपल्याला नेण्याकरितां कोणी भयंकर काळपुरुष हातांत पाश घेऊन आलेले

आहित! त्यांना पाहून त्याचे प्राण भयाने व्याकुळ होऊ लागले. तरी तो “नारायणा! नारायणा!” अशा हांका मारतच होता. राजा! तो मरणोन्मुख मनुष्य ईशभजन करित आहे असे पाहून विष्णूचे पार्षद एकदम तेथे प्राप्त झाले. आणि त्या अजामिलाचे प्राण अंतर्हृदयांतून ओढून काढतांना विष्णुदूतांनी आपल्या प्रभावेकडून यमदूतांस प्रतिबंध केल्या असतां यमदूतांचा व विष्णुदूतांचा संवाद पाल्या तो असा—

यमदूतांचा व विष्णुदूतांचा संवाद.

यमदूत क्षणतात:—“अहो, यमधर्माच्या आज्ञेला प्रतिबंध करणारे असे तुम्ही कोण! तुमची रूपे मुंदर असून तुम्ही चतुर्भुज आहां! व विष्णुप्रमाणे शंख, चक्र, गदा, पद्म ही आयुधे तुम्ही धारण केली आहेत. तुमच्या कांतीने दिशा उज्ज्वल झाल्या आहेत; तेव्हां तुम्ही देव आहां, किंवा उपदेव आहां, अथवा सिद्धांतील श्रेष्ठ आहां! तसेच धर्ममर्यादांचे पालन करणारा जो यम. त्याचे आम्ही सेवक. आम्ही आपले योग्य काम बजावीत असतां तुम्ही आम्हांस प्रतिबंध कां करितां?”

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—राजा. यमदूतांचे ते भाषण ऐकून विष्णुदूत मोठ्याने ह्यांसले आणि गंभीर वाणीने त्यांना म्हणाले: “अहो. तुम्ही आपल्याला धर्मराजाचे दूत म्हणवितां, तर आम्हांला अगोदर धर्माचे तत्त्व आणि त्याचे लक्षण सांगा पाहूं. शिक्षेस पात्र कोण! कोणतीं कर्मे करणारांम देऊ करावयाचा! प्रत्येक प्राण्याला शिक्षा केलीच पाहिजे की काय! अथवा कांहींजणांना मात्र शिक्षा करावयाची असते! काय तुमचे नियम असतील ते सांगा.”

यमदूत म्हणाले:—“वेदांनी जो धर्म सांगितला आहे तो धर्म, व तद्विरुद्ध आचरण करणें तो अधर्म होय. वेद हे साक्षात् नारायणस्वरूप होत. ज्याने आपल्या स्वरूपीं सत्व, रज आणि तम या गुणांनी

युक्त गुणकर्मविभागशः प्राण्यांची रचना केली, तो नारायण होय. सूर्य चंद्र, अग्नि, आकाश, भूमि, हृदय, यम, दिवस रात्र, मध्याह्नाळ आणि धर्म, हे सर्व जीवांच्या पापपुण्याचे माक्षी आहेत. ह्यांच्यामुळे अधर्माचे ज्ञान होते; असे अधर्म करणारे जे प्राणी असतील, त्यांना त्यांच्या कर्माप्रमाणे शिक्षा होणे योग्य आहे. आतां कर्म करणे सोडले तर पाप मिळणार नाही, ही गोष्ट स्वरी. पण त्रिगुणांपामून प्राण्यांची उत्पत्ति आहे. म्हणून त्या गुणानुसार त्यांच्या हातून कर्महा व्हावयाचीच. ह्या लोकांनी जसा धर्म किंवा अधर्म आचरिला असेल, तदनुरूप फल पळवेली भोगाचे त्यांना. पुण्यपुरुषांना, ह्या भूलोकांनी गुणवेचिच्यामुळे जसे तीन प्रकारच्या स्वभावाचे प्राणी आढळतात, तसे जन्मांतरीही ते अमले पाहिजेत. हे अनुमानाने कळू शकते. ज्याप्रमाणे एक ऋतु पाहिल्या क्षणजे पुढे येणाऱ्या व मागे गेलेल्या त्या त्या ऋतूच्या गुणधर्मांचे अनुमान हात, त्याप्रमाणे एका जन्मावरून पुढील व मागील जन्मांचे ज्ञान हात. (चांगल्या स्थितीत असल्यास पूर्वजन्मी धर्मिष्ठ होता हे कळते; वाईट स्थिति प्राप्त झाल्यास पूर्वी पापाचरण केले असले असे समजते. अशाच प्रकाराने चालू जन्मांतील कृतींवरून पुढील जन्म कोणत्या प्रकारचा मिळणार हेही धोरण-वांधितां येते.) जन्मग्रहित परमेश्वर, प्राण्याच्या हृदयमंदिरांत राहून व त्यांचे कर्म लक्षांत आणून, त्याला कोणता जन्म द्यावयाचा ह्याचा विचार करून ठेवितो. हे अज्ञानी प्राण्याला कळत नाही. त्याला “ हा स्थूल देह मीच ” असे वाटते व त्या देहाभिमानाच्या योगाने त्याला पूर्वीच्या किंवा पुढील ज-

(१) “ दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्भ्रनंजय ॥ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल-
हेतवः ॥ १ ॥ ” अर्थः--अर्जुना आसक्त बुद्धाने केलेले कर्म फारच वाईट. ह्या-
पून कर्मप्रवर्तक त्या समबुद्धीला शरण जा. फळाचा हेतु धरून कर्म करणारे क्षुद्र
आहेत. —गीता.

न्माचें ज्ञान मुळींच होत नाही. प्राणी हस्तपादादि पंच कर्मेन्द्रियांच्या योगानें देणें, घेणें, चालणें इत्यादि व्यवहार करितो; श्रोत्रत्वचादि पंचज्ञानेन्द्रियांच्या योगानें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जाणतो. आणि आपण स्वतः सतरावा (एक) असतांना सोळा उपाधींच्या आंत राहून पांच ज्ञानेन्द्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें आणि मन यांच्याद्वारे विषयांचा उपभोग घेतो. तें हें षोडशकलांनीं युक्त असें त्रिगुणांचें कार्य अनादि लिंग शरीर, पुरुषाला शोक, भय व पीडा देणाऱ्या संसारप्रवाहाची प्राप्ति करून देतें. अज्ञानी प्राणी मन आणि पांच ज्ञानेन्द्रियें ह्या महांच्या समुदायाला जिकीत नाहीत, व्हाणून त्यांची इच्छा नसली तरी त्यांजकडून कर्म घडतात. व तीं कर्म घडलीं व्हाणजे कोळी (किडा) जसा आपण केलेल्या जाल्यांतच आपण गुरफाटला जातो, तसा प्राणी आपल्या कर्मानेंच बद्ध होतो; आणि त्यांत वासना राहिल्यामुळे त्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो. असें हें जन्ममृत्यूचें गहाटगडगें सतत चालत राहतें; आणि प्राण्यास संसार प्राप्त होऊन त्याच्या पूर्वकर्माप्रमाणें मिळणाऱ्या सुखदुःखांचा तो उपभोग घेत राहतो. हा संसार सुटण्यास ईश्वराचें भजन हाच एक उत्तम उपाय आहे. अहा देवश्रेष्ठ! हा अजामिल मूळचा शास्त्रमंपन्न असून सदाचरणीं होता. ह्याच्या अंगी दया, क्षमा, शांति. सत्य भाषण हे गुण असून हा इंद्रियनिग्रही होता. हा अतीत, अभ्यागत, वृद्धजन, अग्नि आणि गुरु ह्यांच्या सेवेत निरंतर तत्पर असे आणि कोणाचेही दोष न काढिता हा सर्वाशीं मित्रत्वानें वागे. एकंदरीत साधूचे सर्व गुण त्याच्या ठायीं होते. एके दिवशीं हा पित्याच्या आज्ञेवरून समिधा, दर्भ, फुलें वगैरे आणण्याकरितां वनांत गेला होता. तेथें कामवासनेन अंध झालेला एक शूद्र मद्यप्राशन केलेल्या एक स्त्रीबरोबर विहार करित असतांना त्याच्या दृष्टीस पडला. त्या स्त्रीकडे पाहून हा ब्राह्मणही काममोहित झाला. ह्यानें

आपल्या चंचल झालेल्या मनाचें आकलन करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, परंतु तो सर्व व्यर्थ झाला. पुढें हा धर्ममार्ग सोडून वागूं लागला. नंतर हा अजामिल आपल्या मुर्शील व अल्पवयस्क पत्नीचा त्याग करून त्या दामिणीं सममाण झाला. आणि तिच्या संतोषाकरितां त्यानें पित्याचें सर्व द्रव्य नाहीं केलें. तिचें कुटुंब मोटें अमल्यामुळें ह्याचें तें द्रव्य पुढें झालें नाहीं. शेवटीं नानातऱ्हेनीं निघ कर्म करून द्रव्य संपादन करावें आणि तिच्या कुटुंबाचें पोषण चालवावें, असा ह्याचा क्रम मुळें झाला. असा हा पापी अमल्यामुळें ह्याला योग्य शिक्षा व्हावी ह्मणून आत्मी याम यमधर्माकडे घेऊन चाललों आहां ह्यानें आपल्या पापकर्मविह्वल कोणांतही प्रायश्चित्त घेतलें नाहीं. ह्मणून तें ह्यानें शिक्षा भोगिली पाहिजे. "

श्रीशुकाचार्य ह्मणालेः--राजा ! त्या न्यायनिपुण विष्णुदूतांनीं तें यमदृताचें भाषण ऐकून घेतलें. आणि ह्मणाले--" अहो, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे कीं, ज्या मनुष्याकडे यत्किंचित्ही पाप नाहीं, अशा पुण्य पुरुषाला धर्मराजाच्या दरबारांत देड होतो ह्याला काय ह्मणावें ? जे आपणाम प्रजाजनांचे पिने किंवा गुरू असें ह्मणवितात, आणि ज्यांच्या हातून अन्याय किंवा पक्षपात कधीही घडत नाहीं. तेच जर असा अन्याय करूं लागले तर प्राण्यांनीं शरण तरी कोणाला जावें ? स्वतः यमधर्म जर असा अन्याय करूं लागेल, तर त्याचे दूतही करतील यांत कांहींच नवल नाहीं. धर्मराज न्याय करतील तो प्रमाण, असें मानून हे अज्ञानी लोक त्याजवर विश्वास ठेवितात; आणि अशा त्या विश्वासाच्या ठिकाणीं असा अंधेर ! तेव्हां याला काय ह्मणावें ? अहो या अजामिलांनं मरणोन्मुख स्थितींत ईश्वराचें पुण्यप्रद नांव उच्चारिलें ह्मणून अनंत जन्मीच्या पापाचें प्रक्षालन झालें आहे. जो ईश्वराच्या नांवाचा उच्चार करितो, त्याची कोणतीही पापें असलीं तरी भस्म होतात,

आणि भगवान् विष्णु त्याचें सर्वस्वीं रक्षण करितो. वेदवादी पुरुषांनीं पापांच्या नाशाकरितां व्रतादिक अनेक प्रायश्चित्ते मांगितलीं आहेत; परंतु तीं केल्यानें मनुष्याम ईश्वराच्या गुणांचें ज्ञान होत नाहीं, ह्मणून त्याची बुद्धि फिरून पाप करण्याकडे प्रवृत्त होते. भगवंताच्या नामस्मरणाचा महिमा फार मोठा आहे. त्यापासून ईश्वराच्या गुणांचें ज्ञान प्राप्त होतें व त्या ज्ञानामुळे पुन्हां पापाकडे प्रवृत्ति होत नाहीं. ह्मणून दूतहो, ज्या अर्थी ह्या अजामित्यानें मरणमैमयीं भगवन्ताचे नाम उच्चारिलें व तें केल्यानें त्याच्या सर्व पापांचें क्षालन झालें आहे; त्या अर्थी ह्याला तुम्ही नेऊं नका. वैकुण्ठवामी परमेश्वराचें नांव कोणत्याही मिषानें मनुष्याच्या मुखांतून निघालें, तरी ज्याप्रमाणें चुकून असृत व्रशांत गेलें अमतां सर्व रोगांचा परिहार होतो, आणि काया अमर होते, त्याप्रमाणें त्या मनुष्याचें सर्व पाप नाहीं झालें आणि हा पुण्यपुरुषांमध्ये अग्रगण्य झाला आहे.

श्रीशुकाचार्य ह्मणाले:— राजा. अशा प्रकारें भगवन्तामोच्चारणाचा महिमा किती मोठा आहे, हें विष्णुदूतांनीं यमदूतांना सांगून त्या अजामिल ब्राह्मणाला यमपाशापासून मांडवून मृत्युपासूनही मुक्त केलें. तेव्हां यमदूत हें सर्व वर्तमान यमधर्माला सांगण्याकरितां यमलोकीं गेले; व त्यांनीं यमराजाला तें घडलेला सर्व प्रकार निवेदन केला. इकडे ब्राह्मण यमपाशांतून सुटल्यावर शुद्धीवर आला. आणि विष्णुदूतांना पाहून त्याला पराकाष्ठेचा आनंद झाला. व त्यानें त्यांम शिरसा वंदन

(१) “ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेधरं ॥ यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ” अर्थ—मरणकाळीं माझा आठवण ठेवून जो देह सोडतो, तो माझ्या साहाय्याला जाऊन मिळतो, यांत संशय नाहीं ॥ —गीता.

(२) “ यारे यारे धरुं हरिनाम तातं ॥ भवाचा सागरु भय नाहीं ॥ साधुसंत गेले आनंदी राहिले ॥ हरिनामीं झाले कृतकृत्य ॥ ” —नाथ.

केले. हे पुण्यपुरुषा राजा. अजामिल्याचे मनांत कांहीं तरी बोलावयाचें आहे, असें लक्षांत येतांच ते विष्णुदूत त्या ठिकाणीच गुप्त झाले. त्या उभयतांचा संवाद अजामिल्याच्या कानी पडला होता; त्यावरून त्याला 'वेदप्रणीत धर्म सगुण होय व भगवद्भक्तांचा धर्म निर्गुण होय,' असें स्पष्ट समजून आले, आणि तत्काल त्याची भगवंतावर भक्ति जडून गेली. भगवन्नाम माहात्म्य श्रवण केल्यामुळे त्या अजामिलाला आपल्या पापकर्मावद्दल पश्चात्ताप होऊन तो आपलीच निर्भर्त्सना करून वेऊं लागला. आतां ते तुला मांगतां:-

अजामिल्याची निर्भर्त्सना.

अजामिल ह्मणाला:- अहो. मी मनोनिग्रह न करितां फार निंद्य कृत्यें केलीं, ह्मणजे शूद्र स्त्रीशी रत होऊन ब्राह्मण्य नष्ट केले. माझ्या-
पारग्या कुलांगारान्ना धिक्कार असा. मी आपल्या तरुण आणि पति-
व्रता स्त्रीचा त्याग करून व नीच दामीशी रममाण होऊन राहिलों.
किती तरी नीच कर्म हे ! म्यां कृतघ्नानें आपल्या वृद्ध मातापितरांचा
त्याग केला. असा जो मी अन्यंत पापी, त्या मला घोर नरकांतील या-
तना प्राप्त होणारच, मला आतां नुकतेंच जें कांहीं दिमलें तें स्वप्न तर
नव्हेंना ! किंवा तो चमत्कार मी येंथे प्रत्यक्षच पाहिल्या ! कारण मला
ओढून नेणारे ते प्राशधारी पुरुष गेले कोठें ? व ज्यांनीं त्यांपासून म-
ला मुक्त केले. ते सुंदर चतुर्भुज मिद्ध तरी गेले कोणीकडे ? या जन्मीं
मी पापाचरण केले आहे. तथापि मला श्रेष्ठ अशा त्या देवांचें दर्शन
झालें एवढ्यावरून पूर्वजन्मीं मी कांहीं तरी पुण्य संपादिलें असावें हें
उघड दिमतें. वेदशेरी रममाण होऊन राहणाऱ्या माझ्यासारख्या हत-
भाग्याला अंती नारायणाचें स्मरण पूर्वसंचिताशिवाय कोटून होणार !
आतां यापुढें मी आपलें मन व इंद्रियें स्वार्थीन ठेवून नरकयातना चु-
कवीन. " अविद्या आणि कर्ममार्ग " यांपासून प्राणी बद्ध होतो. आतां

त्या सर्वांचा त्याग करून सर्व प्राण्यांचा हिनकर्ता, शांत, दयाळू व इंद्रियनिग्रही होईन; आणि जिनें मज अधमाला ' आपल्या क्रीडेसाठी पाळलेला मृग मानून ' पाहिजे तसा नाचायाला लाविलें त्या स्त्रीरूप मायेनें ग्रामलेल्या आत्म्याला मुक्त करीन. तसेंच मी अतःपर सत्य आत्म्यावर मन ठेवून शरीरादिकांवरिल "मी व माझी" ही बुद्धि सोडीन व भगवंताच्या गुणांचें कीर्तन, स्मरण इत्यादि करून शुद्ध झालेंलें मन त्या ईश्वराकडे लावीन, व देहादिकांचा सर्व अहंकार सोडून भगवच्चरणीं लीन होईन. "

श्री शुकाचार्य म्हणाले:—राजा. किंचित् कालपावेतों सत्समागम झाला. तेवढ्याचमुळे त्या अजामिलाला वैराग्य उत्पन्न झालें, व तो तत्काळ सर्वसंगपरित्याग करून हरिद्वारीं गेला. ह्या स्थली तो ईश्वराच्या मंदिरांत बसून योगाभ्यास करीत राहिला. त्यानें इंद्रियसमूह विषयापासून हटवून, मन आत्मस्वरूपीं लाविलें. नंतर देहादिकांपासून आत्मा पृथक् आहे असें विचारद्वारें ओळखून त्यानें समाधि-योगानें आत्म्याचें परब्रह्मस्वरूपी ऐक्य केलें, परब्रह्मस्वरूपी बुद्धीचें ऐक्य झालें असतां, तेच विष्णुदूत त्याला पुन्हा दिसले. ह्या ब्राह्मणानें लागलीच त्यांना शिरसावंदन केलें व तत्काळ त्या गंगातीर्थांत शरीर टाकून भगवंताच्या पार्षदांचें स्वरूप धरिलें. तो ब्राह्मण परमेश्वराच्या दृतांसह विमानांत बसून आकाशमार्गें वैकुंठास गेला. राजा, अशा प्रकारें त्या निघकर्म करणाऱ्या अधर्मरत अजामिलाला यमदूत नरकांत टाकण्याकरितां नेत होते, पण त्याच्या थोड्याशा नामस्मरणाच्या पुण्याईमुळे त्याच्या सर्व यातना चुकून त्याला वैकुंठलो-

(१) " स्वहिताकारणें संगती साधूची ॥ भावें भक्ति हरीची भेटे तणें ॥ हरि तथें संत संत तथें हरि ॥ ऐसे वेद चारी झालताती. ॥"—नाथ. (२) ज्ञानप्रकरण १३ वा अध्याय पहा.

काम जातां आलें. म्हणून ज्याला मोक्षमार्गाची इच्छा आहे, त्याने भक्तिपूर्वक अंतःकरणानें ईश्वरानें नामस्मरण करावें; म्हणजे तो कितीही पापी असला, तरी त्याला त्या नरकाची भीति राहणार नाही. अजामिलाला पुत्राच्या निमित्तानें मरणममयीं हरिनामस्मरण झालें, इतक्यानें तो विष्णुपदीं गेला; मग श्रद्धापूर्वक नागयण नामोच्चार करणारा पुरुष उत्तम लोकांनीं जाईल, यांत नवल तें कोणतें ?

राजा परीक्षिति म्हणाला:—मुनिवर्य, अजामिलाला नेण्यास विष्णुदूतांनीं यमदूतांस प्रतिबंध केल्यावर ते दूत तीं सर्व हकीकत सांगण्याकरितां यमधर्माकडे गेले. तेव्हां यमधर्मानें त्यांस काय सांगितलें तें कृपा करून मला सांगावें.

श्री शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, ते यमदूत मंयमिनी नगरीचा अधिपति जो यम, त्याजकडे जाऊन त्यांनीं त्यास विज्ञापना केली: “ हे प्रभो. या प्राणीमूढांला त्याच्या कर्मानुसार फल देणारे नियामक देव आहेत तरी किती ? जर प्राण्यांना दंड करणारे पुरुष अनेक असतील, तर कोणतें कर्म करणाऱ्या प्राण्यास कोणी शासन करावयाचें, तें तरी आम्हांस सांगा. ह्या लोकांत कर्मकर्ते प्राणी अनेक आहेत, तसे शिक्षा करणारे जर अनेक असतील, तर सर्वांत श्रेष्ठ तरी कोण ? सर्व प्राण्यांच्या पापपुण्यांचें पृथक्करण आपणच करितां झणून आपण सर्वांत श्रेष्ठ असावेत असें आह्वांला वाटतें. हें जर खरें असेल, तर आज आपली आज्ञा चौघा अद्भुत पुरुषांनीं मोडिली, तेव्हां असे ते आपणांहून श्रेष्ठ पुरुष होते तरी कोण ? तें आह्वांस कळल्यासु जर

(१) “ अपि चेत्सुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ” अर्थ—जो एकनिष्ठनें मला (भगवंताला) भजतो, तो अन्यंत दुराचारी असला तरी साधु (भूतभाप) समजला पाहिजे. कारण त्याची बुद्धि सम्यक् झालेली असते.—गीता.

कांहीं लाभ होईल असें आपणास वाटेल. तर ह्याविषयीचा खुलासा आपण करावा. आम्ही ज्या पुरुषाम आणावयाम गेलों होतो त्यानें “नारायणा ! ” असा नामोच्चार केल्याबरोबर ते पुरुष “ भिऊं नको ! भिऊं नको ! ” असें ह्मणत तत्काळ तेंथें प्राप्त झाले. ”

श्रीशुकाचार्य ह्मणाले:— राजा. प्रजांना शिक्षण लावण्याचें काम यमदेवाचें होय, असें दृतांचें तें भाषण ऐकून घेऊन नंतर यमधर्मानें नारायणनामाचा उच्चार करीत करीतच आपल्या दृतांना ह्मटलें:— “ दृतहो ! स्थावरजंगमात्मक जगाचा अधिकारी मजहून निराळा दुसराच आहे. मी फक्त जंगम प्राण्यांचा त्यांतही पातकी पुरुषांचा शास्ता असून त्या ईश्वराचा सेवक आहे. वस्त्र जमें केवळ तंतूंनीं भरलेले असतें, तसें हें सर्व विश्व परमेश्वराच्या स्वरूपां ओतप्रोत भरलेलें आहे. उत्पत्ति, स्थिति, लय व हे सर्व त्याच्याच अंशापामून होतात. मी यम, देवेंद्र, निर्ऋति, वरुण, मोम, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मदेव आदि करून सर्व देव त्याच्याच मत्वांशापामून उत्पन्न झाले आहेत. तरी त्याच्या चरित्राचा आत्मांलाही अंत लागत नाही. कारण तो अनंत आहे. मग जे जीव मायावश झाले आहेत त्यांना त्याचा अंत कसा लागणार ! जमें नेत्रांना सर्व पदार्थ पाहण्याची शक्ति आहे. पण पदार्थांना नेत्र दिसत नाहीत. तसें ईश्वर सर्वांना जाणतो, पण प्राणी. ईश्वराला इंद्रियांच्यायोगें. मनांनं किंवा प्राणांच्यायोगें जाणूं शकत नाहीत. कारण तो जगदात्मा अत्राह्मनसांगोचर असून स्वतंत्र आहे. त्याचे दूत बहुधा सर्वत्र फिरत असतात. त्यांचीं स्वरूपें व गुण ईश्वरासारखेच अमल्यामुळें, त्यांच्या दर्शनानें लोकांचीं मनें हरण होतात: कारण. तो मनौ-हर आहे. त्याचें दर्शन झालें असतां देव देवील पूजन करितात. ते विष्णूची भक्ति करणाऱ्या पुरुषांचें, सजपासून व इतर सर्वांपामून रक्षण करितात. साक्षात् भगवंतानें जो धर्म सांगितला आहे, त्याचें तत्त्व ब्र-

ह्रदेव. नारद, शंकर, मनत्कुमार. कपिल. मनु, प्रल्हाद. जनक. भीष्म, बलि. व्यासपुत्र शुक्र, आणि मी (यम) असे चाराजण मात्र जाणतो. इतरांना या भागवतधर्मातील गुह्य कळत नाही. ह्या लोकांमध्ये भक्तियोग प्राण्याला मुक्ति देणारा आहे. आतां हरिनामोच्चारणांचे माहात्म्य कसे आहे ते सांगतो:—

हरिनामोच्चारमाहात्म्य.

हे दृतांतो ! अजामित्यामाख्या महा पातक्याला, त्या नामोच्चारणाच्या योगाने मृत्यूपासून आपली मुटूकड करून घेतां आली. भगवंताच्या गुणांचे, चरित्रांचे व नामांचे कीर्तन करणाऱ्यांचीं सर्व पापे भस्म होतात. अमृतसंजीवनी ज्यांना माहीत नाही. ते वैद्य जशीं सटरफटर आपथे देत बसतात, त्याप्रमाणे पापभाशनाचा योग्य उपाय माहीत नसलेले लोक नानाप्रकारचीं प्रायश्चित्ते देत बसतात; पण बुद्धिमान पुरुष अमत्या कांहीं एक खटाटोप न करितां पद्मगुणेश्वर्यसंपन्न परमेश्वराची अंतःकरणपूर्वक भक्ति करितात. अशा प्रकारच्या पुरुषांना देड करणाऱ्यांचे माझे मामर्थ्य नाही, व्हाणून तुम्ही तशा पुरुषांकडे वांकड्या नजरनें गुढ्यां विलकुळ पहात जाऊ नका. जे पुरुष भगवंतांचे भजन, पूजन इत्यादि करीत नाहीत, किंवा भगवद्भक्तांची अवहेलना करितात, त्यांनाच माझ्या दूरवारांत घेऊन येत जा. हे कुरुगजा परीक्षिते. यमधर्माने आपल्या दृतांता असे सांगून त्यांजकडून झालेल्या अपगभावहूल परमेश्वराची क्षमा मागविली. याप्रमाणे हे भगवन्नामांचे माहात्म्य

(१) “ कांकरितोशिशुवाचेसिनारायण । जपतांयमाधानहाईलनुज ॥ कृष्णगोविंद हरेगोविंद । वाचेमिहाछंदनामपाठ ॥ वंदितालयमकळिकाळमर्वदां । नपावमिआपदा अमतादेहा ॥ नामाद्वणेंआंगळशिशुज्जालामांगें । प्रपंचवाऊगेमांडिपरतो ॥ ” (२) “ द्वाणतांवाचेनामवंदितयायम । काळादिकममवंदीतया ॥ ऐसेनामश्रेष्ठमकळावरिष्ठ । उच्चारितांतीटवेंकुठगाजे ॥ तोहानामामहिभावाग्राणितब्रह्मा । नकळेतयाउपमाआदि-अंती ॥ नामाद्वणेंपाठेंनामाचेनिवाटे । तरिप्रत्यक्षभेदे विट्टलहरि ॥ ”

अगाध आहे. जे लोक ईश्वराची चर्चिं वाग्वार गातात अथवा श्रवण करितात त्यांच्या ठिकाणी भक्ति उत्पन्न होते. त्या भक्तीच्या योगाने चित्त शुद्ध होऊन या दुःखकारक संसारांत त्यांचे मन आसक्त होत नाही. ते भक्तिमाहात्म्य श्रवण करून यमदूत फिरून भगवद्भक्तांच्या वाटेस कधीही गेले नाहीत. परीक्षिते. भगवान् अगस्नि ऋषि मलय पर्वतावर परमेश्वराची पूजा करीत बसले अमतां त्यांनी हा गुप्त इतिहास मला सांगितला. इति ९. ।

अध्याय ६ वा.

नरदेहप्रशंसा (५-१९)

अहो अमीपां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ॥
यैर्जन्म लब्धं नृपु भारता जिरे. मुकुंदसेवोपयिकं स्पृहा हिनः ॥२१॥

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा, ह्या भग्नभूमीमध्ये प्राण्याला जो अनुपम लाभ घडतो, त्याबद्दल देवही त्याचा हेवा करितात. ते लक्षणतात की, ह्या भग्नभूमीत आह्वांस मनुष्याचा जन्म मिळेल, तर आह्वांलाही सायुज्य प्राप्त करून घेतां येईल; परंतु हें घडवें कसे? राजा देवादिकांना स्वर्गादि सुख प्राप्त झाले अमतांही तळमळ लागते की, "अरे! अनेक कठिण कठिण असे पुष्कळ यज्ञ यागादिक केले, तपें केलीं, व्रतें आचरलीं. दानधर्म केले व तुच्छ 'स्वर्ग' संपादिला. पण त्याचा उपभोग कांहीं कामाचा नाही. येथें आह्वांला नारायणाच्या चरणकमलाचें नित्य स्मरण घडत नाही; कारण, ह्या लोकांत दिव्य उपभोग्य प्रदार्थ विपुल असून प्राप्य आहेत. अशा दिव्य भोगांत इंद्रियें निमग्न झाल्यामुळे आह्मी देवता परमार्थसा-

धनाम अंतरलां. तेव्हां आतां काय करवें ? राजा, स्वर्गांत राहणाऱ्या पुरुषांना युगेंच्यायुगे आयुष्य अमर्ते. व भारतभूमध्ये कायते शंभर वर्षे आयुष्य अमर्ते. अमा आयुर्मानांत भेद आढळतो व त्यामुळे स्वर्ग आपणांम श्रेष्ठ वाटतो; पण स्वर्गलोकी जाऊन उपयोग काय ? पहा—कल्पपर्यंत ज्यांची आयुष्ये आहेत त्या देवादिकांना देखील पुनर्जन्म घ्यावा लागतोच ! क्षणून त्यांची स्थाने (स्वर्गमुख) संपादन करण्यापेक्षा भगतभूमीवरील मनुष्यजन्मांत आयुष्य थोडे अमर्ते, तरी देखील तो जन्म संपादणेंच योग्य होय. कारण, विद्वान् पुरुष त्या मनुष्यदेहामध्ये एका क्षणांतच कर्मांचा त्याग करून ईश्वराच्या निर्भय पदाम प्राप्त होतात. क्षणजे आपल्या अल्प आयुष्यांतच पुनर्जन्म चुकवितात. हे पुण्यपुरुषा. ज्या ठिकाणी भगवद्गुणांचें गायन, कीर्तन चालू नाही, जेथे भगवद्भक्त व माधुजन राहून नाहीत, आणि ज्या स्थलीं यज्ञपति ईश्वराच्या पूजेचे समारंभ चालत नाहीत, तेथे तो प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवाचा लोक असला तरी देखील राहूं नये. राजा. भारतवर्षामध्ये परमार्थप्राप्तीची अनेक माधने असून भगवद्भक्तांचे वास्तव्य असल्यामुळे, ह्याची योग्यता विशेष आहे. जे लोक अशा स्थलीं जन्मास येऊन आपल्या जन्माचें मार्थक करित नाहीत. व संमार्गादिकांत मग्न होतात, ते किती तरी मूढ होते वगैरे. पहा—पत्नी एकवार जाल्यांतून सुटून पुनः जाल्यांत पडावा तद्वत् हे त्यांचे आचरण होते क्षणजे ते संमार्गांत मोहपाशांनं बांधले जातात ह्यांत संशय नाही. राजा परिक्षिते, भगतभूमीतील लोक यज्ञयागादि क्रिया करून इंद्रादिक देवतांना संतुष्ट करितात; परंतु इंद्र अग्नि इत्यादि भिन्न भिन्न नांवांनी

(१) "बहुता सुकृते नरदेहं लाभला ॥ भक्तीविण गेला अधोगति ॥ पाप भाग्य कर्म न यरोचि कर्म ॥ न कळेची वर्म अरे मूढा ॥ अनंत जन्मांचें सुकृत पदरीं ॥ त्याचे मुक्ती हरि ठाव होय ॥ रावरंक होला उंचनीच याति ॥ भक्तीविण माती मुखी त्याच्या ॥ एका जनार्दनीं हरि हरि म्हणतां ॥ मुक्ति सायुज्यता पाठी लागे ॥"

आवाहन केलें तरी त्या देवांच्या रूपानें तो एक परिपूर्ण परमात्मा आनंदानें तेंथें येऊन यज्ञांतील हविर्भाग ग्रहण करितो. सर्व उपभोग व ऐश्वर्य त्या ईश्वराच्याच आधीन आहेत. ईश्वराजवळ जें मागावें तें तो देतो हें खरें, पण मागणी अशी असावी कीं. ती मागणी प्राप्त झाली ह्मणजे दात्याचा व आपला ऋणानुबंध संपला असें होऊं नये; व ह्या दृष्टीनें विचार केला असतां सकाम भक्तीपेक्षा निष्काम भक्तीच अत्यंत आवश्यक ठरते. कारण, सकाम भक्तीनें एकदां आपली कामना पूर्ण झाली कीं आपलें भगवंताकडे कांहीं येणें निवत नाही; परंतु अमा परिणाम निष्काम भक्तीचा नाही. निष्कामनेनें सेवा करणाऱ्या पुरुषाविषयी भगवंतास नित्य काळजी वाहावी लागते. व त्यामुळे भक्तांस कोणतेंही संकट प्राप्त होणार नाही; अशी व्यवस्था नेहमी ठेवूनही त्यास अंती सांयुज्य देतो. आतां सकाम भक्तीची व्यवस्था तशी नव्हें. पहा—तो जी कामना करितो ती सिद्धीस गेल्यानंतर पुन्हां ईश्वराकडे येणें कांहीं निवत नसतें; ह्मणून त्याची अगदी पहिल्याप्रमाणें दीन स्थिति होऊन जाते; अर्थात् सकाम भक्तीपेक्षा निष्काम भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ आहे असें सिद्ध झालें. “ आर्त्ता पूर्वी जे उत्तम यज्ञ केले, जें अध्ययन किंवा शुभकर्म केलें, त्याचें फल मध्यां स्वर्ग भोगीत आहे. आतां त्यांतील कांहीं सुकृत उरलें असेल तर त्याचें फळ आह्मांच्या भरतगंडांत जन्म मिळो. व त्या स्थळीं गेल्यावर ईशसेवा करावयाची अशी स्मृति गहो ” व “ अक्षय्य. निर्मल. शुभ असें अत्यंत महापुण्य सांठविण्यामाठीं भारत भूप्रदेशीं जन्म मिळावा ” अशी देव देखील इच्छा करितात. ह्याचें कारण हेंही एक आहे. त्यांना वाटत असतें कीं, आह्मांला भरतभूमीवर

(१) अनन्याश्रितयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ॥ तेषां निर्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ अर्थ—जो मला अग्न्य भावानें शरण येईल, व माझाच उपासना चालवील, त्या पुरुषाच्या योगक्षेमाचा भार सर्वस्वीं मी वहतो. —गीता.

जन्म मिलेल कधी ? तसेच महान् पुण्य प्रभावानें आह्वांला उत्तम पदा-
ची प्राप्ति कधी वरं करून देतां येईल ? आह्वांला दान, नानाप्रकारचे
यज्ञ, तपश्चर्या ह्यांच्या योगें विष्णूची पूजा करून महत् पदाचें दर्शन
कधी मिलेल ? ज्याच्या स्वभावाला ईश्वराचे गुण वर्णन करणें रुचतें;
ईश्वराच्या भक्तांना जो आवडतो, व महापुरुषांची सेवा करणें ज्याच्या
मनाला प्रिय वाटतें. तो उत्तम पुरुष आह्वांला वंद्य आहे. वेदार्थ जा-
णणें, पुगण श्रवण करणें व माधुजनांचा सहवाम धरणें हे ज्याला रु-
चतें त्या उत्तम पुरुषाला आह्मी वंदन करितां. भगवत्वंदांत जन्म मि-
ळाला अमृत जो मनुष्य मदाचरणाविषयीं पराङ्मुक्त असेल तो अमृता-
चा कलश टाकून विषकलश घेऊं इच्छितो असें ह्यणावें लागतें. वासु-
देवाची पूजा करणें सोडून जो दुष्कर्म करितो, तो कामधेनु टाकून रुईचा
चीक मंपावूं इच्छितो असें ह्यटलें पाहिजे. एतावता. देवमुद्धां भारतभू-
देशाचीं अशीं प्रशंसा करितात. जे लोक अशा ठिकाणीं प्राप्त होऊन
विषयांवर आमक्त राहतात, त्यांना ईश्वराच्या मायेनें लुटलें असेंच स-
मजावें. इति १ ।

अध्याय ७ वा.

वालोपदेश (११-२०)

स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा ॥
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं, तदसाधकम् ॥ १२ ॥
न नरः स्वर्गतिं, कांक्षेन्नाधर्की वा विचक्षणः ॥
नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात्प्रमाद्यति ॥ १३ ॥

भगवान् म्हणाले:-—उद्धवा, मनुष्यदेह हा निष्काम कर्मांच्या योगीं परमेश्वराची अनन्य भक्ति अथवा विचारद्वारे परब्रह्माचें ज्ञान उत्पन्न करून देणारा असल्यामुळे, ह्या नरतनुची मोठी थोग्वी आहे. नरकांतील प्राण्यांप्रमाणें स्वर्गातील देवही अशा नरदेहाची इच्छा करिनात, कारण, स्वर्ग आणि नरक ह्या दोन्ही ठिकाणाचीं शरीरें ज्ञान व भक्ति साधण्याच्या कामाचीं नाहीत. एवढ्यामाठीं विवेकसंपन्न पुरुषास जशी नरकीं जाण्याची इच्छा नसते. तशीच स्वर्गीं जाण्याची इच्छा धरूं नये, आणि नरदेह अत्युत्तम आहे असें जाणून आपण पुन्हां मनुष्यजन्मास यावें अशीही कामना ठेवूं नये. कारण, देहावर आमक्ति जडली कीं, मनुष्याचें परमार्थलाभाकडे अवधान राहत नाहीमें होतें. यास्तव नरदेहांत आल्यावर प्रथम देहबंधांतून मुटण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. पुन्हां नरदेह मिळण्याची हांव धरणें ही मोठी चुकी होय. उद्धवा, जन्ममरणाचा फेरा चुकविण्यास हा मनुष्यदेह समर्थ आहे स्वर्गः परंतु केवळ मनुष्ययोनींत जन्म झाला म्हणजे, सर्व पुरुषार्थ साधले असें नव्हे. ही नरतनु प्राप्त झाल्यावर कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग ह्यांची सिद्धि करून न घेतल्यास, उत्तम नरजन्म फुकट गेला असेच होईल. ह्यासाठीं मृत्यू प्राप्त होण्याच्या पूर्वी मोक्षसाधनांच्या यत्नाचा अवलंब करून ह्या देहाचें साफल्य करणें इष्ट होय. बावा, हा नरदेह उत्तम आहे स्वर्गः पण तो तसाच क्षणभंगुरही आहे. ह्याकरितां सावधान चित्तानें ह्या देहाचें सार्थक्य करण्याविषयी अविश्रांत झटणें हें मुमुक्षुचें प्रधानकर्तव्य होय. उद्धवा, मनुष्यजन्म प्राप्त झाल्यावर परमार्थसिद्धीकरितां अवश्य असलेलें कर्तव्य वजाविण्यास हा नरदेहच विघ्न करीत असतो, म्हणजे ह्या देहाच्या संगोपनाविषयी व इंद्रियादिकांच्या तृप्तीविषयी जिव न-

त्पर हाऊं लागतो व मग तो श्रेयस्कर मार्गाम विसरतो. ह्यासाठी देहादिकांविषयी अनामक्ति धारण करून मुमुक्षु पुरुषानें वासनांचा त्याग करवा व शांति रहावें. चाचा, एखादा वृक्ष तोडण्याचे कामाम प्रारंभ झाल्यावर त्या वृक्षावर घरेटें करून राहिलेल्या पक्षी जमा एकदम तो वृक्ष सोडून जाता, तसें ह्या देहानें आयुष्य नाहीमिं करण्यास दिवस व रात्र ही प्रवृत्त झाली आहेत, अर्थात् आपलें आयुष्य व्यर्थ चाललें आहे हें लक्षांत आणून विवेकी पुरुष देहादिकांची सर्व आमक्ति सोडून त्या परमात्म्याचें ज्ञान संपादन शांति म्हणजे परमसुख पावतात. उद्धवा, हा नरदेह अत्यंत श्रेष्ठ अमृत मिळण्यास मोठा अवघड आहे. ह्या जन्मामध्ये जीवाला परमात्म्याची प्राप्ति करून घेतां येते, तशी ती कोणत्याही अन्य जन्मांत करून घेतां येत नाही. यास्तव हा नरदेह सकल फलांचें मूळ होय. म्हणजे ह्यामध्ये कर्म करून पाहिजेत तीं फळें मिळवितां येतात. हा कोट्यावधि प्रयत्नांनींही प्राप्त करून घेणें अशक्य असतें. पण महज देवयोगानें मिळाला म्हणून सुलभ वाटतो. हें शरीर संसारममुद्रांतून तरून जाण्याचें साधनभूत एक नौकाच होय. ही नौका चांगली दृढ आहेच, या अवधीत गुरूला शरण जावें. गुरूला शरण गेलें पुढे कीं तो हिचा चालविणारा नावाडी बनतो. ईश्वरस्मरण केलें पुढे कीं तो अनुकूल असा वाग होऊन हिला इष्ट स्थानीं नेण्यास महाय्य करितो. अशी उत्तम साधनें अनुकूल अमतां जो मनुष्य संसारममुद्रांतून तरून जाणार नाही, तो आत्मघाती समजावा. इति ७ ।

अध्याय ८ वा.

प्रल्हादोपदेश (७-६)

प्रल्हाद उवाच—

कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्भागवतानिह ॥
दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् ॥ १ ॥
यथा हि पुरुषस्यैह विष्णोः पादोपसर्पणम् ॥
यदेव सर्वभूतानां प्रिय आन्मेश्वरः सुहृत् ॥ २ ॥

प्रल्हाद ह्यणालाः—समंजस पुरुषांतो ! हा मोक्षप्रद मनुष्यजन्म दुर्लभ आणि अशाश्वत आहे. असे पूर्ण ओळखून वाळपणांतच भागवतधर्म आचरण करू. त्यागवेः कारण, इहलोकी भगवंताला शरण जाणे हेच मनुष्यांचे मुख्य कर्तव्य होय. तो भगवान् सर्व भूतांचा प्रिय आत्मा असून सर्वांचे कल्याण करणाऱा ईश्वर आहे. मुळांतो, पूर्व कर्मांच्या योगाने जसे यत्न केल्यावांचून मनुष्यास दुःख प्राप्त होते, तसेच

(१) गोन्यासारखा मनुष्य देह प्राप्त झाला असता जे लोक आपल्या आयुष्याचा व्यय विषयसुख भोगण्याकडे करितात, अर्थात हाती आलेले अमृत टाकून मृगजळकडे धांव घेतात, किंवा कल्पतरूचा राई तोडून सोड्या साक्षेपाने त्या जागी भांग पेरितात, अथवा हातचे चितामणिगर्भ देऊन शंभर्वनगरीचा टाणो ह्याजे आकाशांत तुरळक तुरळक टांग असला ह्याजे त्यांवर भागणारे काव्यनिक हत्ती, घोडे, नगरे, वाडे इत्यादि ऐश्वर्य विकत घेतात असे समजावे. नाना प्रकारचे विनोद किंवा टवाळ्या करणे, सोगड्या खेळणे, रिकामी ओरडाओरड इत्यादि कामाला नेहमी तयारी, पण रामनाम जपायाचे ह्याटले की जणे वानशांच पडते. घरी आयती कामधेनु चालून आली असता हे लोक तिला पोसवत नाही, ह्याणून घालवून देतात ! श्रीरामनाम उच्चारिले तर जसे काही ह्यांचे गांठोडेच बुडते. (नाथांचे अभिप्राय)

इंद्रियजन्य सुखही दैवयोगानें आपोआप प्राप्त होते; म्हणून प्राण्यानें सुख प्राप्त होण्यासाठीं प्रयत्न करूं नये; त्यायोगें आयुष्याचा मात्र व्यर्थ क्षय होतो. आणि त्या मार्गानें अत्यंत सुखदायक ईशपदाची प्राप्ति होत नाही. ह्यास्तव. विचारवंत संसारी पुरुषानें, जोंपर्यंत आंगांत जोम आहे, तोंपर्यंतच कल्याणप्राप्तीचा यत्न करूं लागतें. कारण, मनुष्याचें आयुष्य अवघें शंभर वर्षे त्यापैकी अर्धे (पन्नास वर्षे) तर निद्रंतच जातें; बाल्य व क्रौमर ह्या दोन अवस्थांत मुग्धपणें खेळतां खेळतां वीस वर्षे जातात; वृद्धपणीं (ऐशीं वर्षांनंतर) शरीर अशक्त झालें, म्हणजे तीं वीस वर्षे चिंतेंत जातात. त्याचें बाकी राहिलेंलें अत्यल्प आयुष्य काय तें दहा वर्षे तरुणपणांत नानाप्रकारचीं मंकाटें सोमून विषयोपभोग भोगण्यांत आणि सुखप्राप्तीचें यत्न करण्यांत तेव्हांच निघून जातें. ज्याच्या हातून इंद्रियदमन मुळीच झालें नाही, असा कोणता तरी पुरुष गृहावर आमक्त झालेल्या व दृढ स्नेहपाशांनीं जखडून गेलेल्या अशा मनाला संसारापासून सोडविण्यास ममर्थ होईल काय ? चोर, सेवक, वाणी वगैरे लोक प्राणाचीही पर्वा न करितां द्रव्यमंचय करितात. असें प्राणापेशांही प्रिय जें द्रव्य त्याची इच्छा सोडील कोण ? मधुरभाषिणी जी प्रिय पत्नी तिच्या समागमसुखाचें स्मरण होतांच अंतःकरण तल्लीन होतें, अशा त्या पत्नीचा त्याग करवेल कसा ? स्नेहपाशांनें बद्ध झालेल्या मित्रांचा, पुत्रप्रेमामुळें बद्ध झालेल्या आपल्या कोमल बालकांचा, व आप्तप्रेमामुळें बद्ध झालेले भाऊ, बहिणी. आईबाप इत्यादिकांचा मोह त्याच्यानें दूर कसा करवेल वरें ? सुंदर आणि उपभोग्य वस्तूंनीं भरलेलीं वरें, तसेंच शेंतें, पशू, सेवकजन इत्यादिकांवर आमक्त झालेंलें मन त्यास आवरतां कसें येणार ? उदाहरण—कोळी नामक किडा जम्हा स्वतः तयार केलेल्या तंतूच्या घरांतच गुदमरून मरतो, तसा हा प्राणी आपण कल्पिलेल्या संसाररूपी

जाल्यांत गुरफटून जातो. शिक्ष आणि उदर ह्या इंद्रियांपासून होणारी सुखेंच कस्य ती उत्तम, असे त्याला वाटते. अशा पुरुषाचा मोह दूर होऊन त्याम वेगवेगळे कसे प्राप्त होणार ! त्या विषयांच पुरुषाला कुटुंब-पोषणासाठी या संसारांतली कर्मांचे आचरण करितां करितां आपले आयुष्य क्षीण होत असून आपल्या पुरुषार्थ नाश पावत आहे. याचें त्याम भान देखील नसतें. तो आपल्या कुटुंबांत इतका रममाण झालेला असतो की, तापत्रयांनीं सर्वत्र अगदीं गांजिलें, तरी त्याला विरक्त-बुद्धि उत्पन्न होत नाही. परक्याचें द्रव्य हरण केलें तर इहपरलोकी शामन भोगांचें लागतें, हें माहित असूनही तो पुरुष जितेंद्रिय नमल्यामुळें कुटुंबपोषणाकरितां परद्रव्याचें हरण करण्यास मागेपुढें पहात नाही. एतावता, दैत्य हो ! ज्ञानवान् पुरुष देखील संमार्गांत राहला की आत्मविचार करण्यास असमर्थ होतो. कारण तेथें त्याच्या मनांत हे स्वकीय व ते परकीय. अशी भेदभावना उद्भवते; मग शेवटीं अज्ञानी प्राण्याप्रमाणें तो अंध नरकांत पडतो ! दैत्यपुत्रहो ! वाळपणापासूनच भगवद्भक्ति करूं लागों. असें मी म्हणतां. याचें मुख्य कारण हेच की, स्त्रियांच्या नेत्रकटाक्षांत मदन म्हणजे काम वाम करीत असतो. एकदां पुरुष स्त्रीलंपट होऊन पुत्ररूप शृंग्वलेनें बद्ध झाला की, मग त्याला कधीही आपल्या आत्म्याची मुक्तता करून घेण्याचें कामश्रेय्य रहात नाही; असें नेहमीं आपल्यास आढळतें. क्षणून, मुलांनीं, तुझी ह्या स्त्रीलंपट दैत्यांचा सहवास सोडून द्या, आणि सर्वसंगपरित्याग करणारे साधुलाक ज्याला परमपद असें म्हणतात त्या आदिनारायणाला शरण जा. अर्थात् सर्वसंग सोडणारे साधु त्या ईश्वरालाच मोक्ष मानितात. मुलांनो, त्या परमेश्वराला संतुष्ट करण्यास तुहांला मुलींच आयास पडणार नाहीत. कारण, तो सर्वातर्यामी असल्यामुळें येथेही आहेच. स्थावरजंगमादि पदार्थांमध्ये, यच्चयावत् जीवांमध्ये, निर्जीव घटपटादिकांमध्ये, आकाशा-

दि पंचमहाभूतांत, त्रिगुणांत, गुणस्वरूपांत आणि महत्त्वांत निर्विकार परब्रह्मरूप ईश्वर ओतप्रोत भरलेला आहे. मित्रहो ! भोक्ता जीव हें परमेश्वराचें व्यापक व अनिर्देश्य (दाखवितां न येणारें) रूप होय. आणि शरीर हें व्याप्य व निर्देश्यरूप होय. तो स्वतः भेदरहित अमृत ही शुक्तिरौप्यवत् (शिंपीवर भामणाच्या चांदीप्रमाणें) भेद असा भास होतो. ह्मणून व्याप्य, व्यापक, निर्देश्य, अनिर्देश्य इत्यादि संज्ञक विशेषणें शास्त्रांत सांगितली आहेत; आणि त्रिगुणरूपात्मक सृष्टि उत्पन्न करणारी जी माया, तिच्या उपाधीच्या योगानें त्याचें स्वरूप आच्छादित दिमत अमल्यामुळे, तो अशा भिन्न भिन्न प्रकारें भासतो. पण परमेश्वराचें स्वरें स्वरूप ह्मणजे ह्मणजे, शुद्ध निजानंदबोधोपात्मक होय. म्हणून मुल्यांतो, तुम्ही ह्या आमुर्गी मंपेद देत्यांचा सहवास सोडून देऊन सर्व जीवमात्रांचे ठायीं प्रेम ठेवा. भूतदयेनें त्या परमेश्वराम मोठा संतोष होतो. भगवत्प्रसन्नतेनें आपणांस काय मिळणार नाही वरें ? अर्थात् सर्व कांहीं मिळतें. कालपरत्वे पणिणाम पावणारे जे धर्म, अर्थ व काम हे आपणांस काय उपयोगी ? आणि ह्रिगुणगायन करण्यांत जर मत्स्य मुखाचा (ब्रह्मानंदाचा) उपभोग ध्यावयाम मांपडतो, तर मोक्षाची तरी इच्छा कशाला ! वेदांनीं सांगितलेल्या धर्म, अर्थ, काम, आत्म-विद्या, तर्कशास्त्र, नंगरे गोष्टी जर आपल्या आत्म्याचे उद्धार करण्यास साहाय्यभूत असतील तरच त्या चांगल्या व मत्स्य आहेत असें मी समजेन. हें शुद्ध व दुर्लभ ज्ञान नराचा सखा जो नैरायण, त्यानें नारदास उपदेशिलें. भगवंताची अचल भक्ति प्राप्त करून घेऊन त्याच्या चरणर-जानं ज्याचे देह पुनित झाले आहेत, अशांनाच हें प्राप्त होतें. इति ८ ।

अध्याय ९ वा.

—

ऋषभदेवाचा उपदेश (५-६)

ऋषभ उवाच --

नायं देहो देहभाजा नृलोकं कष्टान्कामानर्हते विद्भुजां ये ॥

तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्धयेद्यस्माद्ब्रह्मसौख्यं त्वनंतम् ॥१॥

ऋषभदेव म्हणाले:—मुल्यांनो ! मानवदेहाचें इतिकर्तव्य विषयांचा उपभोग घेणें हें नव्हे. विषयोपभोगापामून परिणामी कष्ट भोगावे लागतात. विष्टा भक्षण करून उदरपूर्ति करणारे कृमिकीटक देखील विषयसुख भोगतात. तें भोगावयाग मिळालें ह्मणजे मनुष्यानें मोठा पुरुषार्थ साधला, असा मुळींच अर्थ नाही. ह्याकरितां मनुष्यानें कांहीं असाधारण कृत्य करण्याची हांव त्राळगिली पाहिजे. मुल्यांनो ! मनुष्यदेह प्राप्त झाल्यावर तपश्चर्या करावी हेंच श्रेयस्कर आहे. तुम्ही दिव्य तपश्चर्या करा. तपोवळानें तुमची चित्तशुद्धि होईल, चित्त शुद्ध झालें म्हणजे तुम्हांस ब्रह्मस्वरूप अवगत होईल. वाचानें, नरजन्म मिळाल्यावर मनुष्यानें ज्ञानाची प्राप्ति करून घेण्यास झटलें पाहिजे. त्याकरितां त्यानें सत्पुरुषांची सेवा करावी. सत्पुरुषांची सेवा म्हणजे मुक्तिमार्गाचें द्वारच होय. स्त्रीपुत्रादिकांच्या पाशांत गुंतून गेलेल्या ऐहिक सुखावलंजी पुरुषांचा आश्रय म्हणजे नरकाचें द्वारच होय. ह्याकरितां त्यांपासून दूर रहा. सत्पुरुष ओळखावे कसे ह्मणून म्हणाल, तर त्यांच्या खुणा लक्षांत ठेवा. सत्पुरुषांचे अंतःकरणांत सर्व भूतांविषयी समभाव असतो. त्यांच्या अंतःकरणांत कामक्रोधादिक मनोविकार कधींच उचंबळत नाहीत. सर्वांचेंच कल्याण व्हावें हा विचार त्यांच्या अंतर्गामीं सदासर्वकाळ वसत असतो. त्यांचें आचरण नित्य उत्तम प्रकारचें असतें. त्यांना

परमेश्वराच्या ठिकाणी लय लावणें हाच परम पुरुषार्थ वाटतो. आपली व आपल्या आप्तेष्टांची शरीरप्रकृति नीट राखून नानाप्रकारचीं सुखें संपादन करवीं, अशी वामना धारण करणाऱ्या लोकांवर सत्पुरुष कधीही प्रेम करित नाहींत. जे लोकांशीं अगदीं कामापुरता म्हणजे शरीररक्षणपुरता मात्र संबंध ठेवितात तेच सत्पुरुष होत. बाबांनो ! इंद्रियांची तृप्ति करणें म्हणजे आपली ज्ञानकला नष्ट करणें हें होय. मनुष्य एकदां इंद्रियांच्या संतोषामाठीं उद्योग करूं लागला कीं, त्याची विवेकबुद्धि शिथिल झाली म्हणून ममजावें; याप्रमाणें त्यांचा विवेक शिथिल झाला. कीं तो भलभलतीं कर्म करण्यास प्रवृत्त होतोच ! मुलांनो, इंद्रियें तृप्त करून ज्या देहाच्या हितामाठीं झटावयाचें, तो देह कसा आहे ह्याचा नीट विचार करा. पहा.—एक तर ह्याचें तुम्ही कितीही प्रकारें रक्षण केलें तरी हा नष्ट होणारा आहे; व दुसरें असें कीं, जरी हा देह नष्ट झाला तरी ह्याच्या सुखाकरितां जीं पापें तुम्हीं केलीं असतील, त्यांची फळें तुम्हांस भोगल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं. याकरितां ह्या देहांतून कायमची सुटका होईल असाच प्रयत्न करणें इष्ट आहे. तुम्ही पुनः दुसऱ्या देहाच्या तयारीच्या उद्योगास अतःपर लागूं नका. जोंपर्यंत मनुष्याची बुद्धि परमेश्वराच्या सत्स्वरूपीं जागृत असते, तोंपर्यंत देहादिकांची प्राप्ति होत नाहीं. परंतु त्या सत्स्वरूपाचा विमर पडला कीं, कर्म करण्याकडे मनाची प्रवृत्ति होते; व त्या योगें तत्काल शरीरबंधन भोगावें लागतें. ह्याप्रमाणें मनावर अज्ञानाचें आवरण पडलें म्हणजे मनुष्य कर्माधीन होतो; आणि फिरून जोंपर्यंत परमेश्वराच्या ठायीं त्याची निष्ठा दृढ होत नाहीं तोंपर्यंत तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत गुंतून राहतो. मुलांनो ! एकदां शरीरबंधन प्राप्त झालें म्हणजे ज्यामुळें मनुष्यास जें दुःख प्राप्त झालेलें अमर्ते, तें अज्ञान अधिकाधिक वाढत जातें; मग त्याला देहाभिमान उत्पन्न होतो व इंद्रियांचे व्यापार यथार्थ भासूं ला-

गतात, आणि इंद्रियांची तृप्ति करण्याच्या भरीस पडून तो त्रिविध-
ताप भोगतो. आतां ते विषय कोणते व त्यांची निवृत्ति कशी होते
तें सांगतो:—

विषयांची प्रवृत्ति व निवृत्ति.

मुलांनीं वासनांमध्ये विषयसुखाची वासना ही फारच बलवत्तर आहे.
ह्या वासनेच्या योगानें 'ही माझी स्त्री व हा माझा पति' अशी मनुष्याच्या
मनाची दृढ भावना होते; व व्यामुळेच पुढें गृह, क्षेत्र, पुत्र, आस, द्रव्य
इत्यादिकांच्या ठिकाणी " ही माझी आहेत " असा प्रचंड मोह उ-
त्पन्न होतो! त्यामुळे विषयांबद्दल देखील अहंता व ममता उद्भवणें
साहजिकच आहे. पूर्वं कर्मांमुळे बांधल्या गेलेल्या हा हृदयाचा अहंरूप दृढ
ग्रंथि जेव्हां आत्मज्ञानानें शिथिल होतो, तेव्हां तो स्त्रीपुत्रादिकांच्या मो-
हापासून दूर होतो; आणि त्यानंतर वंशनाचें कारण अहंकार मुद्दून पुंरूप
मुक्त होवतात परमपदाम पावतो. इति ९.

अध्याय १० वा.

भवाटवीचें वर्णन (१-१४)

श्राशुक उवाच—

य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पित कुशलाकु-
शलसमवहारविनिर्मित त्रिविधदेहावलिभिर्धियोगसंयोगाद्यना-

(१) भिद्यते हृदयग्रंथिःश्लथं सवेगशयाः ॥ क्षायते चास्य कर्माणि तस्मि-
न्द्ये परावरे ॥ १ ॥ अर्थ—हृदयग्रंथाचा (अहंकाराचा) नाश झाल्या क्षणजे सर्व
संशय (असंभावना व विपरीत भावना) नाहीसें होतात. नंतर त्याचा कर्म क्षाय
होऊन त्यायोगें त्याला दिव्यदृष्टि (आत्मसाक्षात्कार) प्राप्त होते. (२) ज्ञानप्र-
करण १५ वा आणि १६ वा अध्याय पहा.

दिसंस्माराणुभवस्य द्वारभूतेन परिद्रियवर्गेण तस्मिन्दुर्गा-
 ध्ववदसुगमेऽध्वन्यापनित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वेशवर्तिन्या
 मायया जीवयोकोऽयं यथा वणिक्सारथोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पा-
 दितकर्मानुभवः स्मशानवर्दशिवतमायां संस्माराटव्यां गतो
 नाद्यापि विक्रयवस्तुप्रतियोगेहस्तनापोपशमनीं हरिगुरुचरणार-
 विदमधुकराणुपद्वीमवस्थे । यस्यामु ह वा एतो परिद्रियता-
 मानः कर्मणा दृश्यव एव ते ॥ २ ॥

श्रीशुक्लाचार्य स्थापानः—गता परिश्रित! अश्लिष्ट चराचरा-
 वर मता वादविश्रान्ता श्री भगवान् महाविष्णुच्या स्वार्थीन असणाऱ्या
 मायेने ह्या जीवमनुश्याच्या शारी देहादिक आपले आहेत अशी
 एकदा भावना जशी व्यक्तीने तिचा परिणाम असा होतो की, जीव हे
 मत्त्व, रत्न, तम ह्या त्रिगुणपैकी एक अथवा सर्व गुणांच्या योगाने बरी
 किंवा वाईट कर्मे करण्यास प्रवृत्त होताना; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, घ्राण,
 निरहा व मन ही इंद्रिये तूफ कशी होतील, हाच मात्र त्यांस निद्रि-
 ष्यास असतो; व त्यामुळे ते आज अनादिकाळापासून नानाप्रकारच्या
 देहांचा स्वीकार व त्यास करीत, ह्या अपार संस्मारांचा अनुभव घेत आ-
 हेत. गता धोर अर्ण्यातील विकट मार्गाप्रमाणे ह्या संस्मारांतील मार्ग
 अनिभयंकर आहेत. जसा व्यापाऱ्यांचा तांडा द्रव्यलोलुप होऊन जु-
 कून अर्ण्यांत शिरतो; तद्वत् हा जीव केवळ आपल्या कर्मांने ह्या स्म-
 शानाप्रमाणे अमंगल व भयंकर अशा भवारण्यांत शिरला आहे. अ-
 द्यापि त्याला आपण जी कर्मे करीत आहो ती व्यर्थ आहेत, यामुनव
 ती सोडून द्यावी अशी इच्छा उत्पन्न होत नाही. श्रोत्रादिक पडींद्रिये
 शत्रुप्रमाणे आपणांस विपत्तीत घालीत आहेत, हे अजून त्यास कळत
 नाही; आणि परमात्मा व सद्गुरु ह्यांच्या पदकमली मधुकर होऊन रा-
 हिल्याने संस्मारांतील त्रिविधताय नष्ट होतील, असा त्यास विश्वास

उत्पन्न होत नाही. राजा. मन, नेत्र व त्वचा इत्यादि इंद्रियें ह्यांस त्यांच्या कर्मावरून संसाररूप अरण्यांतील चोरच म्हणण्यास हरकत नाही; एकदां हा जीव सहा चोरांच्या तावडींत सांपडला, म्हणजे त्यानें ईश्वरप्राप्तीकरितां मोठे कष्ट करून जें धर्मरूप धन थोडेंवहुत संचय केलेलें असेल, तें ते लत्राडून घेतात. एकाद्या श्रीमंत मनुष्याला दुर्ब्यमनाच्या नादीं लावून तो बेताल झाला म्हणजे दुष्ट लोक जसें त्याचें सर्वस्व लुटतात, तशीं नेत्र, त्वचा, घ्राण इत्यादि इंद्रियें, सुंदर रूप पाहणें, स्त्रियांस स्पर्श करणें. गाणें ऐकणें. पक्वान्नें सेवन करणें. सुगंध ग्रहण करणें. ऐहिक सुखाविषयी विचार करणें इत्यादि क्षुद्र कर्मांच्या नादीं जीवाला लावून त्या जीवाचें परमार्थसाधनरूपी धन लुटतात. राजा. स्त्रीपुत्रादिक हीं नांवांनं मात्र स्वकीय होत; परंतु त्यांची कृति लांडग्याप्रमाणें व कोल्ह्याप्रमाणेंच अमते. पहा,—धनगरांनं राखलेल्या मेंढ्यांना जसे लांडगे त्यांच्या देखत बळजबरींनं उचलून नेतात. त्याप्रमाणें स्त्रीपुत्रादिक हीं जीवांनं केलेला धर्मसंग्रह त्यांच्या देखत बळजबरींनं नाश करितात. राजा. गृहस्थाश्रम म्हणजे कर्मक्षेत्रच होय. ज्याप्रमाणें शेतांत सालोसाल नांगरणी व निंदणी होत अमूनही त्यांतील बीजें नष्ट झालीं नसल्यास तीं प्रतिवर्षीं पर्जन्य पडतांच उगवून जिकडे तिकडे गवन, वेळीं वंगरेची दाटी होऊन जाते; त्याप्रमाणेंच ह्या गृहस्थाश्रमांतील कर्मांचीं बीजें नष्ट न होतां वासनारूपानें राहून प्रसंगोपात् फिळून उद्भवतात जमा कापुराच्या करंड्यांतील कापूर संपला तरीही त्यांतील कापुराचा वास नाहीसा होत नाही; तसें गृहस्थाश्रमांत विषय भोगण्यास मिळत नाहीतसे झाले तरी त्यांच्या वासना अवशिष्ट राहतात; व ह्या वासनाच पुढील जन्मांतील कर्मांचीं बीजें होत. राजा, जीव अज्ञा गृहस्थाश्रमांत येऊन पडला. म्हणजे डांसासारखे व माशासारखे नीच असे दुष्ट लोक धाड घालून त्याच्या बाह्य प्राणांना त्रासवून

सोडितात (पुरुषाचे वाह्यप्राण म्हणजे द्रव्य होय). व इतका त्रास झाला तरी तो पुरुष त्याच मार्गात फिरत राहतो. त्याच्या ठिकाणी जो माया-मोह उत्पन्न होतो, त्यामुळे त्यास नानाप्रकारच्या विषयमुखांच्या इच्छा उत्पन्न होऊन तो अनेक कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतो. व त्या कर्मांत त्यास गोडी वाटून गंभर्जनगरंप्रमाणे मिथ्याभूत अमलेल्या ह्या मृत्युलोकाच्या मत्स्य मानितो. कधी कधी तो भोजन, मैथुन इत्यादिकांमध्ये लुब्ध होऊन मृगजळामारुच्या मिथ्याभूत (प्रथमदर्शनी रम्य, परंतु परिणामी दुःखदायक) अशा विषयांकडे धांव घेतो. क्वचित् प्रसंगी सुवर्ण त्याच्या दृष्टीस पडते. सोने म्हणजे एक प्रकारची अग्नीची विष्ठाच आहे. जगातील सर्व दोष ह्या सोन्याच्या आश्रयाने राहतात. जसा रानामध्ये थंडीने कुडकुडत अमलेल्या मनुष्य अग्नि मिळविण्याविषयी आतुर होऊन कोळनीमारुच्या आकाराच्या पिशाचाच्या धरण्याला जातो व फसतो, तसा हा पुरुष सुवर्ण प्रसंगी टेवण्याचा प्रयत्न करून शेवटी फसतो. सारांश पिशाच धरणाच्या माणसांची जी दशा होते (ते पिशाच हातीं लागत नाहीत; कदाचित् सांपडलेच तर ह्याला मारून खाते) तीच अवस्था ह्या सोने टेवणाऱ्या पुरुषाची होते; क्षणजे क्वचित् प्रसंगी चोर किंवा दरोडे-खोर ह्याला मारून टाकिताने. केव्हां केव्हां राहवयामे जागा, प्याव-यास पाणी व निवहास द्रव्य इत्यादि उपजीविकेच्या साधनांच्या भरीस पडून ह्या संमाराटवीत प्राणी एकसारखा इकडे तिकडे भटकत असतो. तरुण स्त्री म्हणजे केवळ वावटळच होय. एकादे वेळीं ती ह्याला अंकावर घेते; त्या वेळीं तिच्याविषयीची प्रेमरूपी धूळ चोहोंकडे उडून ह्यास सर्वत्र अंधार भागूं लागतो, व तो अनाचार करण्यास प्रवृत्त होतो. त्या अंधारांत आपले दुष्कर्म दिग्देवता पाहत आहेत, हें त्याच्या लक्षांत मुळीच येत नाही. एकादे वेळीं संमारांमुखांतील निरर्थकता त्याच्या लक्षांत येते, परंतु देहाभिमानांत गुंग होऊन त्या निरर्थकतेची त्यास

पुढें स्मृति होत नाही. व अशा विस्मरणामुळेच तो फिरून मृगजलासारख्या मिथ्या संसारमुख्याच्या पाठीस लागतो. कित्येक वेळीं अतिशय त्रासदायक व भयंकर असे शत्रु किंवा अधिकारी पुरुष एव्हां किंवा पर्यायानें त्यास धमकी वगैरे देतात; त्यामुळे त्याचें अंतःकरण अगदीं घावरून जातें. राजा, ज्याचें पूर्वं सुकृत जेथवर असतें, तेथवर त्याची मदीं ठीक चालते; तें सुकृत नष्ट होतांच तो मुञ्जप्राप्तीसाठीं धनीक लोकांच्या मार्गें लागतो. ते लोक काजर, श्वेतकावळी इत्यादि विपत्र-क्षासारखेच निरुपयोगी असतात. ते धनीक आपल्या द्रव्याचा व्यय ऐहिक किंवा पारमार्थिक अशा कोणत्याही कृत्यांकडे करित नमल्यामुळे ते जीवंत अमृत मेळ्यामारखेच होत; व हा त्या धनिकांच्या मार्गें लागून आपणही जीवंत अमृत मेळ्यामारखाच बनतो. एखादे प्रसंगीं नीच लोकांच्या संगतीला लागून त्याची बुद्धि चकते; तेव्हां तो अचानक पाखंडांत जाऊन पडतो. हा मार्ग इहलोकीं व परलोकीं अशा दोन्ही टिकाणीं दुःख देणारा आहे. पाखंडपणानें दुमच्याला त्राम दिल्यामुळे केव्हां केव्हां त्याला अन्न देखील मिळत नाहीतें होतें. मग तो आपल्या बापाची किंवा मुलाची एखादी दर्माची काडी देखील ज्याच्याजवळ असेल, त्यास एकदम खावयाम धावतो. फार तर कशाला : आपल्या पित्याला किंवा पुत्राला देखील खाऊन टाकण्यास तयार होतो ! केव्हां केव्हां संसारांत त्याला खडतर प्रसंग येऊन संसार हा वणव्याप्रमाणें दुःखमय आहे. अशीं त्याची खातरी होतें व त्यामुळे फार विरक्तता उत्पन्न होते. कधीं कधीं त्याला असा विपरीत काल प्राप्त होतो कीं. राजपुरुष हे राक्षसाप्रमाणें त्याचें सर्वस्व बुचाडून नेतात; व मग त्यायोगें अतिशय दुःख होऊन तो मूर्च्छित पडतो ! केव्हां केव्हां हा काममुखाचा लेश तरी मिळावा ह्मणून शोध करित फिरत असतो. व जेव्हां परस्त्री किंवा परद्रव्य ध्यायाला जातो, तेव्हां त्या स्त्रीचा पति अथवा धनाचा मालक

किंवा राजा त्याला यथेच्छ बडविनात; मग तत्काळ हा अपार नरकांत पचत पडतो ! ह्यावरून विद्वान लोक क्षणत अमतात की, कर्म हे इह-लोक व परलोक अशा दोन्ही ठिकाणीं जीवाला संसाररूप धान्य पिकवून देणारे क्षेत्र (जेत) होय. स्त्री क्षणजे परमेश्वराची मायाच होय. तिची व ह्याची गांठ पडली, की ती आपल्या भुजलतांनी त्याला दृढ आळिंगन दिल्याशिवाय रहात नाही. ह्याची अकलहुपारी तात्काळ लटपटून जाते. मग हा प्राणी तिला क्रीडेमाठीं घर बांधून देण्याच्या खटपटींत गुंततो. प्राण्याला स्त्रीसंगापामून पुत्र व कन्या होतात. मग तो पत्नी व अपत्ये ह्यांचें भाषण. अवलोकन, विद्यास ह्यांच्या योगानें पूर्ण नादावून जाऊन अस्वेर्गम आपण होऊन स्वतःला अपार अंभतम नरकांत लाटितो. राजा, कैल्य हे पद्मगुणेश्वर्यसंपन्न श्रीमहाविष्णूचें सुदर्शनचक्र होय. ह्या कालचक्राच्या गर्तामुळें वय भगभर निवून जात असतें. आयुष्य संपलें की, हे चक्र क्षणमात्रांत ब्रह्मदेवापामून गवताच्या काडीपर्यंत सर्व प्राणीमात्रांचा देवत देखत संहार करितें. तथापि असें कालचक्र धारण करणाऱ्या मनातन प्रभूचा अनादर करून तो अनार्य व कृत्रिम अशा नास्तिक धर्माचा स्वीकार करितो. नास्तिक धर्म हा केवळ गिधाडें व बडवाचुळें ह्यांसारखा नीच व तुच्छ होय. राजा, ज्याची मनातन धर्मावर मुद्धा श्रद्धा नाही. त्याची पाखंडावर तरी श्रद्धा कशी बसेल वरें ! ह्याचें मन अस्थिर जाणून पाखंडी लोक ह्याम सोडून देतात; मग हा त्या ममुदायांतून निवून फिरून ब्राह्मणभमूहांत राहूं लागतो. परंतु मग ह्या मूर्खाला ब्राह्मणांचें उपनयनादि श्रौतस्मार्त कर्मानुष्ठान काटून आवडणार ! शेवटी तो ब्राह्मणांचा आचार सोडून देऊन शूद्राप्रमाणें वागूं लागतो. शूद्रांना वेदोक्त कर्मांचा अधिकार नसल्यामुळें ते वानराप्रमाणें केवळ कुटुंबभरण व स्त्रीसमागम ह्यांतच रम-

माण अमतात; ह्यास्तव त्यांचें व ह्याचें ठीक जमतें. राजा, त्यास शूद्राचार करूं लागल्यावर मुळीच प्रतिबंध नाहीसा होतो; मग मन-सोक्त वर्तन करण्याची संवय होऊन तो अगदीच बहकतो; व मैथुनादि विषयमुखांत इतका तल्लीन होतो की, आपण मरणाधीन आहों, ही गोष्ट त्याच्या स्मरणांतून पार निघून जाते. जसे वानर झाडांवर स्त्रीपुत्रादिकांत खेळत वागडत असतात, तसा हा प्राणी घरांत ऐहिक मुख-भोगार्थ आपल्या स्त्रीपुत्रांमध्ये खेळत वागडत असतो. ह्याप्रमाणें ह्या संसारमार्गांत मुखदुःखांचा अनुभव घेणारा जीवसमुदाय, एखाद्या पर्वताच्या गुहेसारख्या भयंकर दुःखमय खड्यांत पडतो, व तेथें ह्याला मृत्यूरूप हत्तीची एकसारखी भीति वाटत असते. त्या विपन्न स्थितीत थंडी, वारा इत्यादि त्रिविध तापांपासून बचाव करण्याची शक्ति त्याच्या अंगी मुळीच रहात नाही, व घोर चिंते निमग्न होऊन तो सर्वस्वी हताश होतो. एखादे वेळीं एकमेकांशी व्यवहार करितांना दुसऱ्यांपासून तो लबाडीने पैसा उपटतो. जवळचा पैसा संपल्या ह्मणजे शय्या, आसन, भोजन इत्यादि उपभोग मिळत नाहीतसे होतात, पुढें तो दुसऱ्याकडे याचना करूं लागतो; पण याचना करून मनोरथ पूर्ण होत नाहीत; तेव्हां चोरी वगैरे गुन्हे करण्यास मार्गेंपुढें पहात नाही. व मग लोक त्याची निंदा, अपमान, मारझोड वगैरे करण्यास कमी करीत नाहीत. राजा, ह्याप्रमाणें लोकांशी त्याचें वैर वाढत असतांही प्राक्तनानुसार तो विवाहादिक नवीन संबंध जोडतो, व ते दुःमह झाल्यास तोडूनही टाकतो. एकंदरीत ह्या संसारमार्गामध्ये नानाविध दुःखांनी व उपसर्गांनी जेर झालेला प्राणी अनेक संकटें भोगून मृत्यु पावतो. व त्याचा सोबती त्यास तेथेंच टाकून जातो. पुढें तो नवीन जन्माचा स्वीकार करून रडत, पडत, भीत, बडबडत, ओरडत, खिदळत, गात व मार खात असतो. पण ज्या परमात्मस्वरूपापासून भ्रष्ट झाल्यामुळें ह्या

भवाटवीत हिंडावें लागलें, व ज्या परमात्म्याचें स्वरूप ह्मणजे भवाट-
वीचा शेवट, अशा त्या परमपदरूप मूलस्थानाला तो अद्यापिही परत
येत नाही. राजा, भगवद्भक्त मात्र ह्या गोष्टीला अपवाद होत. ते प्रा-
रब्धकर्मागुळें ह्या संमार्गांत आले अमल्यास. परमात्मस्वरूपाचा वि-
चार करून प्रारब्धकर्म संपतांच फिरून पूर्वस्थलीं निवृत्त होतात.
जीव ह्या संमार्गचक्रांत सांपडतो. ह्याचें कारण तो भवाटवीतून पार पा-
डणारा जो योगमार्ग त्यास अनुसरून वागत नाही हें होय. जे पु-
रुष प्राणिमात्रांचा द्रोह करीत नाहीत, ज्यांची पडींद्रियें स्वाधीन व
अंतर्मु व अमतात, आणि जे योगशास्त्र जाणतात. ते ह्या संमार्गचक्रांत
सांपडत नाहीत. राजा, दिग्गजांना त्रिकूट टाकणारे व यज्ञयागादिक
अनुष्ठानें कर्णोर्ग महान् महान् गजे* मुद्धां “ ही भूमि माझी आहे ”
असा जोपर्यंत अहंकार वाळवून परस्परगंभीर्यें वैर करीत आहेत, व
योगमार्गाचें ज्ञान मिळवून वामनारहित झाले नाहीत, तोपर्यंत युद्धांम-
ध्ये अन्योन्यांकडून प्रहार होऊन केवळ मरण पावतील; परंतु त्यांची
वामना क्षीण न झाल्यामुळें त्यांस मायुज्य मिळणार नाही. सत्कर्मा-
च्या आधारांनं जीव कसा तरी नरकांतून सुटेल; पण पुन्हां संसारांत
फिरत राहिल. कारण, पुण्यसंचयानें तो स्वर्गांत जईल व पुण्य संप-
ल्यावर फिरून मृत्युलोकप्रत येईल. वाचारे, आजपर्यंत पुष्कळांची अशा
प्रकारें वाट लागली आहे.

ह्याप्रमाणें भरतानें मांगितलेल्या भवाटवीचें मविस्तर निरूपण के-
ल्यावर, श्री शुकाचार्य राजा परीक्षितसि म्हणाले:—राजा, ऋषभ-
पुत्र भरत हा ज्या मार्गांनं गेला, त्या मार्गाचें अवलंबन इतर राजांकडून

१ “ क्षीणे पुण्ये जायते मृत्युलोक ” अर्थ—स्वर्गातील भोग भोगून पुण्य
संपल्यावर, तो मृत्युलोकीं जन्म घेतो. —(स्मृति).

होणे अशक्य आहे. पहा.—मी गरुडाइतकी उंच उडून असें माशी ह्मणाली, तर शोभेल काय ? भरताचें वैराग्य किती बिलक्षण होतें ह्याचा विचार कर ! भगवंताविषयी एकाग्र चित्त करून त्या माहात्म्यानें तरुणपणांतच मुंदर स्त्रिया, सद्गुणी पुत्र, प्रेमळ मित्र व अखिल राज्य, ह्यांचा विष्टेप्रमाणें त्याग केला; व ज्या गोष्टी करणें अगदीं अशक्य त्या गोष्टी स्वतः करून दाखविल्या. तेव्हां त्याचें केवढें सामर्थ्य सांगावें ! राजा, विचार केला असतां ह्यांत कांहीं एक आश्चर्य करण्यासारखें नाहीं कारण, भगवत्-सेवेत ज्यांचीं मनें आसक्त असतात, त्यांस केवळ मोक्ष सुद्धां तुच्छ वाटता. मग ऐहिक सुखसंपत्ति तुच्छ वाटली, तर त्यांत नवल तें कोणतें बरें ? भरताचे गुण व चरित्र इतकीं पवित्र आहेत कीं, भगवद्भक्त नित्य त्यांची प्रशंसा करितात. 'त्या राजर्षींचें आख्यान कल्याणकारक, आयुष्यवर्धक, कृतकृत्यतादायक, कीर्तिप्रद व स्वर्गमोक्ष दोन्ही मिळवून देणारें आहे. जो मनुष्य ह्याचें श्रवण, व्याख्यान किंवा अभिनंदन करील. त्याला आपोआप सर्व इच्छित फलें प्राप्त होतील ! इति १०.

अध्याय ११ वा.

विषयासक्तीचे दुष्परिणाम (११-२६)

श्रीभगवानुवाच—

मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः ॥

आनंदं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम् ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्मणाले:—उद्धवा, नरदेह ह्मणजे केवळ मोक्षाचें द्वार होय. जो मनुष्य नरजन्मास येऊन एकनिष्ठपणानें माझ्या

भर्त्ता व मदैव निमग्न अमनो. त्याम अंतर्गामीं नित्यनाम करणारा स-
च्चिदानंदरूप जो परमात्मा मी-त्या मला प्राप्त होतो; अर्थात् तो सं-
सारबंधनांतून महज मुक्त होतो. बाबा, ज्या पुरुषास माझ्या चिन्मय स्व-
रूपांचे ज्ञान झाले अमर्ते, त्याम हा त्रिगुणात्मक जीवोपाधि मिथ्या अ-
मा प्रत्यय येतो व ह्यामुळे जरी तो प्राक्तनानुसार संसारांतील व्यवहार
करीत अमनो, तरी ह्या त्रिगुणात्मक चरचर सृष्टीच्या नश्वर गुणास
मोहित न होता त्यापासून सर्वथा निष्मंग राहतो ! उद्धवा, अर्भे जरी
आहे तरी मन हें मोठें चंचल आहे; ह्यास्तव प्रत्येक विचारशालि पुरु-
षांचे तें केव्हांही प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बहिर्मुख झणजे विष-
यामक्त न होऊं देण्याविषयी सावध राहिले पाहिजे. ही गोष्ट साध्य
होण्यास विवेकमंपन्न पुरुषांचे लक्षण व विषयासक्त लोकांच्या वाग्यासही
उभे गहू नये. नीचांच्या महवासाने-आंधळ्यांच्या मागून जाणाऱ्याला
आंधळ्याप्रमाणें भयंकर गड्यांत झणजे अंधतम नरकांत पडावे लागते !
उद्धवा, विषयामक्त पुरुषांच्या संगतीनें मन कमं भ्रष्ट होते व त्यामुळे
विषयामक्ति प्रचल होऊन परमार्थमिद्धि कशी दृगवत जाते, ही गोष्ट
उत्तम गीतीनें कळावी म्हणून ऐल राजाचा थोडामा इतिहास सांगतो,
तो तूं लक्षपूर्वक श्रवण कर:—

ऐल राजाचा इतिहास.

श्रीकृष्ण ह्यणाले:—उद्धवा, पूर्वी भरतखंडांत ऐल ह्यणजे पुरू-
रवा नामक महान् विख्यात चक्रवर्ती राजा होऊन गेला. उर्वशी नामक
श्रेष्ठ अप्सरा ही त्याची पत्नी होती. ऐल राजानें उर्वशीसमागमें बहुत
कालपर्यंत नानाविध सुखोपभोग भोगले, व नंतर उर्वशी एका प्रसंगीं
राजास शय्येवर मोडून आपल्या लोकांस निघून गेली. ती स्वर्गलोकीं

१ “ त्यासी विषयांचें दर्शन । समूहचें मिथ्या जाण । करितां मृगाजळाचें पान ।
कदा ओलेपण बाधेना ॥ ” ॥ नाथ ॥

जाऊं लागली तेव्हां तिच्या वियोगानें राजा अगदी व्याकुल झाला, आणि " हे प्रिये ! असा निपटुरपणा करून तूं मला टाकून जाऊं नको. तुझा विरह मला सहन होणार नाही, ह्यास्तव थांब थांब ! " असें ह्मणत व विलाप करीत उन्मत्ताप्रमाणें तिच्या मागून नम्रच धांवूं लागला ! उद्धवा. ऐल राजा क्षुद्र विषयसुखांत इतका निमग्न झाला होता की, कित्येक वर्षेपर्यंत सूर्योदय व सूर्यास्त केव्हां झाले, हें त्यास विदितही नव्हतें. असा कामांध पुरुषसुखसर्वस्वाचा नाश होणार असें पाहून विव्दळ झाल्यास नवल तें कोणतें ? असो. पुढें ऐल राजा उर्वशीच्या वियोगानें अगदी वेडा झाला. व त्यास तिचा एकमारग्या निदिध्यास लागला. नंतर एका वेळीं कुरुक्षेत्रांत त्याची व उर्वशीची गांठ पडली अमतां त्यास उर्वशीनें सांगितलें की, तूं गंधर्वाची उपासना कर, ह्मणजे त्यांच्या प्रसादानें तुझा व माझा पुनः समागम घडेल. मग राजानें त्याप्रमाणें केलें, व अखरीस स्वर्गलोकास गमन करून पुनः उर्वशीची प्राप्ति करून घेतली ! उद्धवा. उर्वशीचा व ऐल राजाचा फिरून समागम घडल्यावर पुष्कळ वर्षे त्यांनीं विविधविलासभोग भोगिले आणि शेवटीं विषयसुखाची क्षुद्रता लक्षांत येऊन राजास विरक्तता उत्पन्न झाल्यावर त्यानें जे उद्धार काढले ते प्रत्येक मुमुक्षु पुरुषानें अहर्निश लक्षांत वागविले पाहिजेत.

ऐल राजाचें उद्धार.

पुरूरवा ह्मणाला :— " अहो मी किती मूर्ख बरं. माझ्या मोहाची पराकाष्ठा झाली ! कामानें माझे मन दूषित झाल्यामुळें या उर्वशीशीं सुज्ञोपभोगाचे नादीं लागल्यानें माझ्या आयुष्याचा केवढा भाग गेला, ह्याचें मला लवमात्र सुद्धां स्मरण राहिलें नाही ! काय हें आश्चर्य ! काय हा माझा महामोह कीं ज्यामुळें मी सार्वभौम भूपति असून स्वतः मीं आपला देह क्रीडामृगाप्रमाणें (खेळणाऱ्या हरिणाप्रमाणें)

ह्या अबलेच्या स्वाधीन केला ! हर !! हर !! तेव्हां मला काय ह्मणावे बरे ? माझ्यामागच्या मार्वाभौम राजाला तृणाप्रमाणे तुच्छ मानून त्याग करून जाणाऱ्या अशाही स्त्रीच्या मागे मी उन्मत्ताप्रमाणे रडत व धांवत गेलों ! लताप्रहागांनी ताडून केलें तरी गर्दभ जमा निर्लेज्जपणांनं गर्दभीच्या मागे लागतो तसा जो मी. उर्वशी मला टाकून जात असतां तिच्या मागे लागलों. त्या माझे ठिकाणीं पगक्रम. वळ आणि प्रभुत्व तरी कसले ? ज्यांचे मन स्त्रियांनीं बघा केलें त्याच्या विद्येचा काय उपयोग ! त्याची तपश्चर्याही निर्गृहक; त्याच्या संन्यासाचें किंवा शास्त्राध्ययनाचें काय फळ ! स्त्रीलंपट पुरुषांनं कितीही एकांतवास केला किंवा मौन स्वीकारिलें तरी तें सर्व व्यर्थ समजावें. तस्मात् मी एवढ्या ऐश्वर्यास प्राप्त होऊनही स्त्रियांनीं ज्या मला पशूप्रमाणें किंवा गर्दभाप्रमाणें जिकिलें. त्या स्वार्थाविषयीं मूढ असून आपणांस पंडित समजणाऱ्या मज मूर्खास धिक्कार असो ! अहो. आज कित्येक वर्षे मी उर्वशीचें अधगमून भेवन करीत आलों. तरी माझी सुखतृष्णा कमी न होतां वृत्ताभिपिक्त अमीप्रमाणें अधिकाधिक वाढतच आहे; ह्याकरितां, स्त्रीमुख भोगून कामधामना तूम होईल अशी कल्पना व्यर्थ होय. कामधामना तूम होण्यास स्त्रीमुखाविषयीं पगडमुखनाच माध्य केली पाहिजे हें निर्विवाद आहे. पण हें घडावें कसे ? माझ्या ठिकाणीं उपरतीचा अंकुर उद्भवला आहे खरा. परंतु ह्याची वाढ कशी व्हावी ? मला तर असे वाटतें की, ह्या प्रसंगां ह्या उर्वशीच्या मोहनालांतून माझे चित्त निघण्यास त्या परमेश्वराचीच कृपा झाली पाहिजे; ह्यास भगवत्कृपाचून अन्य उपाय दिसत नाही. पण हो, ह्याचा उर्वशीकडे तरी काय-दोष ? मीच इतका अंध झालों होतां कीं, माझी अत्यंत विषयामक्ति पाहून हिला मुद्धां माझी कीव आली, व हिनें मला निवृत्तीचा उपदेश केला ! परंतु मी इंद्रियांचा दास झाल्यामुळे. त्या उपदेशाचा माझ्या मनावर

मुळीच परिणाम झाल्या नाही, व मी पूर्वक्रम आजपर्यंत अविच्छिन्न चालू ठेविला ! यास्तव माझ्या अनाचाराचा दोष उर्वशीकडे मुळीच नाही. अरेरे, मी किती वेडा तो पहा ! रज्जूचे (दोगीचे) सत्यरूप न ओळखितां एकाद्यानें आपण होऊनच जर त्या रज्जूम सर्प मानिलें, तर त्यांत दोष कोणाकडे वरें ? पहा-हा उर्वशीचा मलीन देह वस्तुतः दुर्गंधीनें ओतप्रोत भरलेल्या अपवित्र असा अमतां मी आपण होऊनच हा निर्मळ, सुगंधित व श्रेयस्कर मानिला. तेव्हां मी वेडा नव्हे काय ? आतां कोणी क्षणेल की. सौंदर्य, सौंदर्य व प्रेम इत्यादि गुणांनी तीच या मोहाला कारण झाली, तन्मात् हा तिचाच अपराध आहे. तर अमें नाही. तिचे ठिकाणी ते गुण तरा मी आपल्या बुद्धीनेच कल्पिलेले आहेत. पहा-हा मलीन व दुर्गंधीनें भरलेल्या अपवित्र देह कोणीकडे. आणि सौमनस्य, शुचित्व, सौंदर्यादि गुण कोणीकडे ? परंतु तिचे (देहाचे) ठिकाणी ह्या सर्व गुणांची मी अज्ञानाने कल्पना केली ! देहावर ममत्वाभिमान हा मुद्धा कल्पितच आहे. पहा-की हा देह कां मातापितरांचा म्हणावा (त्यांनी उत्पन्न केला म्हणून) ? की भार्याचा ? ती सर्व भोग देते म्हणून). की धन्याचा (तो वेतन देतो म्हणून) आणि शेवटी अमीस त्याची आहुति पडते, ह्यामाठी तो अमीचा; अथवा कोल्ही कुर्ची किंवा गिथ्राडे यांचें तो भक्ष्य होतो. म्हणून तो त्यांचा अमेंही म्हणावयास हरकत नाही; आणि ह्याशिवाय देहधारी जीव किंवा त्याचे इतर आप्त. स्नेही, हे आपापल्या परी त्या देहावर स्वत्व स्थापित अगतातच. तेव्हां वास्तविकपणें हा देह अमक्याचाच आहे अमें क्षणें भ्रामक होय यांत संशय नाही. वस्तुतः देहाची स्थिति अशी अमतां, त्या मूर्खे देहावर सौंदर्यादिक अनेक गुणांचा आरोप करून रममाण होणारे माझ्यामारखे पुरुष कृमितुल्यच समजावे. कारण. शरीर म्हटलें हाणजे त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा व अस्थि ह्यांची मोळीच होय; आणि विष्टा, मूत्र,

पृ इत्यादिकांचें हें कोटोरच आहे. अशा ह्या नरकाच्या खाणींत वि-
पयी पुरुष नेहमी अनुक्त अमतातः तेव्हां कृमीमध्ये व विपयी पुरुषां-
मध्ये काय अंतर आहे ? स्त्रियांच्या देहाची वास्तविक स्थिति अशी
सर्वतोपरी महर्णाय असूनही विपयी पुरुष इंद्रियतृप्तीकरितां लुब्ध झा-
ल्यामुळे त्यांचे मत्पररूपांचें ज्ञान तर होत नाहीं, पण चिळस येण्या-
योग्य विपयापासून मुद्धां गुप्त आहे असें त्यांस वाटतें. व ते त्या भा-
गमान विपय सुवास प्रवृत्त होऊन परिणामी नाना यातना भोगण्यास सिद्ध
होतात ! असा महान् अनर्थ टळण्यास सुलभ उपाय हाच आहे कीं.
स्त्रियांपासून किंवा देण पुरुषांपासून मावक पुरुषांनी अगदी अल्प र-
हातें, जीं वस्तु इष्टपुढें नसतें, किंवा ज्या वस्तुचदल कांहीं ऐकू येत
नाहीं, त्या वस्तुच्या योगानें चित्ताचा आस केव्हांही होत नाहीं. आ-
णि अशा रीतीने चित्ताची सुस्थिरता टाळू अमळी. क्षणजे विपयासक्ती-
चें भय वाळगाचें लागत नाहीं. ही इंद्रिये व मन उच्छृंखल होण्यास
विपयांचें दर्शन किंवा श्रवणमात्र पुरे आहे. मनामह हा इंद्रियममूह
मोठमोठ्या विद्वानांस मुद्धां अविश्वसनीय आहे, मग मजसारख्या अ-
चिचारी मनुष्याची काय कथा ! ज्यामाटीं अतिशय अवधान ठेवून ह्यां-
च्या निग्रहाचा अविश्रांत प्रयत्न करावा. आणि स्त्रिया व स्त्रेण पुरुष
ह्यांच्या मंगतीपासून अगदी दूर रहातें हेंच उचित होय !

श्रीकृष्ण ह्यणालेः—उद्धवा. त्या पुरुषा राजानें ह्याप्रमाणें म-
नांत आणून त्या उर्वशीचा त्याग केला; नंतर सर्व मायाभ्रम सोडून
देऊन त्यानें हृदयांत वाम कर्णाच्या परमात्ममूर्तीचें ज्ञान संपादन पूर्ण

(१) भगादिकुचपर्यंतम् सर्वद्वि नरकार्णव । ये रमन्तिपुनस्तत्र तरति नरकं क-
थम् ॥ विष्टादिनरकं घोरं भगंच परिनिर्मितं । किमुपश्यागिरेचित्त कथंतत्रैवधावसि ॥

(२) “ नारदं विनोददृष्टं । कृष्णपत्नीं सांगितव्यायाटीं । तो नारद केला गं-
गातटीं । तेथे जन्मले पोटीं साठ पुत्र ॥ ”—नाथ.

वैराग्य जोडिलें, आणि देहत्यागापर्यंत चित्त अंतर्मुख करून पृथ्वीपर्य-
टन करीत मोक्ष संपादिला ! विवेकसंपन्न पुरुषानें दुःसंगाचा त्याग क-
रून सत्संगति निरंतर करावी. कारण, मज्जन हे वारंवार हितोपदेश करून
विषयासक्ति नाहीशी करितात. आतां सज्जनांचें लक्षण तुला सांगतां:-

सज्जनांचें लक्षण व त्यांचें माहात्म्य-उद्धवा, सत्पुरुष हे निरि-
च्छ असतात; त्यांची माझ्या ठिकाणीं निश्चल भक्ति असते; ते नित्य तृप्त
असतात; त्यांची सर्वत्र मममुद्धि अमते; त्यांना देहादिकांविषयी अहंभाव
किंवा ममता नसते; त्यांना ही स्थावरजंगमात्मक सृष्टि विश्वा वाटते;
आणि ते विषयादिकांपासून अलिप्त असतात. उद्धवा, सत्समौगमाचें
सामर्थ्य मोठें विलक्षण आहे. अशा सत्पुरुषांचा केवळ ममागम वडला
असतां उपदेशाचीही आवश्यकता नसते. केवळ त्यांचें सांनिध्यच ता-
रक आहे. त्या महाभाग्यशाली संतांचे ठिकाणीं निरंतर माझ्या चरि-
त्राचा अनुवाद चाललेला असतो; त्यामुळे तेथें जे पुरुष माझ्या कथांचें
सेवन करितात, त्यांच्या अंतःकरणांतील पापवाचना सहज निर्मूल हो-
तात. ह्याप्रमाणें चित्ताची शुद्धि वडली क्षणजे माश्रकाच्या हृदयांत माझी
भक्ति उदय पावते. ते मग माझी आगवना श्रद्धापूर्वक चालवितात; आणि
अशा प्रकारें माझा भक्तियोग सिद्ध झाल्यावर त्या मुमुक्षु जनांस मा-
झ्या प्राप्तिव्यतिरिक्त दुसरें कोणतेंही कृत्य करावयाचें अवशिष्ट रहात
नाहीं, व ते अर्हानेश माझ्या सच्चिदानंद स्वरूपांत रममाण होऊन
भवभयापासून पूर्ण निवृत्त होतात. उद्धवा, अग्नीचा आश्रय केल्यानें
जसा अंधकार, भय व शीत हीं तात्काल नाहीशी होतात. त्याप्रमाणें स-
ज्जनांचा आश्रय केल्यानें कर्मजाड्य, संसारभय व मृत्युज्ञान हीं नाहीशी
होतात. सत्पुरुष क्षणजे भवममुद्रांतून पार पडण्याची केवळ नौकाच

(३) सत्संगत्वे निःसंगत्वे निःसंगत्वे निमोहत्वम् । निमोहत्वे निश्चलतत्त्वं नि-
श्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तः ॥ ”

होय. प्राणिमात्रांचें जीवित जमें अत्राधीन असतें, संत्रस्त झालेल्या पुरुषांची भिस्त जशी माड्यावर असते. अथवा मद्रतीचें मुख्य माधन जसा धर्म असतो; तद्वत् संसागच्या भयानें दीन झालेल्या पुरुषांम सर्व कांहीं आधार मत्पुरुषांचाच समजावा ! उद्धवा. सज्जन हे मुमुक्षु पुरुषाचे नेत्रच होत. सृष्ट हा आपल्या उज्ज्वल प्रकाशानें तमाचा ह्यणजे अंधकाराचा नाश करितो मग; परंतु त्याचा प्रकाश काय तो बाह्यभागींच, अंतर्गन्मज्ञानाविपर्यां त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही, तर अंतर्भागांतील हृदयग्रंथि नष्ट करणारे एक सज्जनच आहेत. उद्धवा, मत्पुरुष हेच देव, माधूच बंधु. माधूच आत्मा किंवा हुना माधूच मी (परमेश्वर) होय. ह्यणजे ते व मी ह्यांत मुळीच भेद नाही, अमें म्हटलें तरी चालेल.

नेगुण्य मिद्धीचा उपाय ! नेगुण्य संपादन करण्यास मुमुक्षु पुरुषानें प्रथम विषयामक्ति दूर करावी. इंद्रिये निकारवी, ध्यानमननाचा अभ्यास करावा, चित्त मुग्धिर ठेवावें. मात्त्विक गुणकर्मांचें सेवन करून सत्वगुण वाढवावा. आणि त्या वाढलेल्या मत्वगुणानें रज व तम ह्या गुणांचा लय करून टाकावा; अमें केल्यानंतर, केवळ मात्त्विक गुणकर्मांचें अस्तित्व मात्र मुमुक्षुच्या ठिकाणीं विद्यमान राहिल. पुढें त्यांन त्या गुणकर्माविपर्यां अनासक्त व्हावें व केवलरूप मत्वगुणानें त्या मत्वगुणकर्मांचाही लय करून नेगुण्य जोडावें. आणि लिंगशरीराचा भंग करून माड्या चिन्मात्ररूपाप्रत पावावें, म्हणजे त्यास जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होणार नाही. इति ११.

(१) " द्रुपे वासुदेवस्य चलमाचतलमेव च । चलं संन्यासानोरूपो भवले प्रान्तमादिकं " — स्मृति. (२) न करितां भगवद्भक्ति । कदा नृपजे विरक्ति । विरक्तांविण भगवत्प्राप्ति । नव्हे कल्यांतीं माधकां ॥ " — नाथ.

(३) भक्तिप्रकरण २६ वा अध्याय पहा.

अध्याय १२ वा

ययातीचें पश्चात्ताप-वर्णन (९-१९)

श्रीशुक उवाच —

स इत्थमाचरन्कामांस्त्रिणोऽपह्नवमात्मनः ॥

तुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ १ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणालेः—राजा, पुष्कळ वर्षेपर्यंत ययाति राजानें देवयानीवगेवर विषयमुगताचा उपभोग घेत राहिल्या. असें असतां त्यानें पूर्वी जी भगवंताची आगधना केली होती. तिच्या पुण्यवळानें तो विरक्त होऊन त्याला आपल्या विषयामुक्तेवद्दल उपरति झाली. तेव्हां त्यानें आपली प्रिया जी देवयानी तिच्या पुढील इतिहास मांगितला.

ययाति ह्यणालाः—हे भृगुकन्ये, गृहस्थाश्रमी लोकांपैकी अत्यंत कामातुर अमणान्या मनुष्याची स्थिति कशी असे, याविषयी मी तुला एक गोष्ट सांगेन. “अत्यंत कामातुर अमणान्या पुरुषाची स्थिति पाहून, वनांत राहणाऱ्या जितेंद्रिय साधु लोकांना अतिशय वाईट वाटतें; ते मनांत ह्यणतात: ‘अरेरे, हा मनुष्य किती तरी विषयलंपट आहे, काय याची स्थिति! याचें शेवटी कल्याण कसें व्हावें!’ प्रिये, अशा प्रकारच्या पुरुषांपैकी मीही एक आहे! तें मी तुला सांगतां, तूं लक्षपूर्वक ऐक: -हे सुंदरी, तुझे प्रेम, तुझे सुंदर स्वरूप, तुझे हावभाव इत्यादिकांनी मी अगदी मोहित होऊन गेलों आहे. विषयोपभोगांत मी इतका तल्लीन झालों आहे की, परमार्थाचा विचारही माझ्या मनावर उमटत नाही. आतां तूं ह्यणशील की, ‘आणखी मनसोक्त विषय सेवन करा, ह्यणजे कामशांति होऊन मन तृप्त होईल. मग परमार्थाविषयी विचार मनांत येतील;’ तर असें संभवत नाही. कारण, या भूतलावर कांताकांचनादिक

ज्या उपभोग्य वस्तु आहेत, त्यांच्या उपभोगानें विषयवासनेनें गुंग झालेल्या मनुष्याचें मन कधींही तृप्त होत नाहीं. तर उलट असें होतें कीं. जमा अग्नि तुपाच्या संयोगानें न विझतां अधिकच पेट घेते, तशी विषयवामना ही विषयांच्या उपभोगानें कमी न होतां अधिकाधिक वाढतच जाते. तेव्हां 'आणखी जरी पुष्कळ काळ विषय सेवन केले, तरी माझे मन तृप्त होणार नाहीं. हें तूं पक्कें समज.' आतां मन तृप्त होण्याचा एक उपाय आहे तो तुला मांगतां. एकः—

समदृष्टीचा उपाय.

हे देवयानी, जेव्हां पुरुष सर्व पदार्थांचे ठिकाणीं नेहमीं समदृष्टि ठेवितो—हा पदार्थ चांगला व हा पदार्थ वाईट असें मुळींच मनांत आणीत नाहीं. तेव्हां त्याला मात्र निरंतर सुख प्राप्त होतें. कारण, मनाला दुःख होणार तें त्याला न आवडती एखादी गोष्ट घडून येईल तेव्हांच; परंतु मनाची समदृष्टि असलीतर मग त्याला प्रतिकूल असें कांहींच दिमत नाहीं. अर्थात् त्याला दुःख कोटून होणार वरें ? याकरितां मुखाची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यानें विषयवासनेचा अगदीं त्याग केला पाहिजे. कारण, या वामनेची तृप्ति करितां करितां मनुष्य जरी ह्यातारा झाला, तरी हिची तृप्ति मुळींच होत नाहीं. आयुष्य मात्र सरून जातें. शेवटीं इच्छा तृप्त न झाल्यामुळे मनुष्याचें मन तमंच दुःखित रहातें. याकरितां विचारी मनुष्यानें या वासनेचा त्यागच करावा. जे अविचारी

(१) " विषयानो विषयान्पुंगः संगस्तंपृषजायते । संगस्तंजायते कामः कामा-
क्रोधोऽभिजायते ॥ क्रोधाद्भवति मेमोहः मेमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रशाद्बुद्धि-
नाशो बुद्धिनाशान्प्रणश्यति ॥ " अर्थ—विषयांचा चिंतना करीत राहिल्यानें म-
नुष्याची त्यावर आर्गत्त जडते; आसक्तीपामून इच्छा उत्पन्न होते; इच्छा पूर्ण न
झाल्यास तत्काल क्रोध येतो; क्रोधापामून भुरळ पडून तिच्या योगानें स्मृति नष्ट
होते; स्मृतिभ्रंशापामून बुद्धि भ्रंश पावते; बुद्धिहानतेनें मनुष्य नाश पावतो.—गीता.

लोक आहेत, त्यांजकडून या वामनेचा त्याग होणें अशक्य आहे. या सर्व विषयांमध्ये स्त्री हा विषय फारच घातक आहे. याकरितां धर्मशास्त्रांत सांगितलें आहे कीं, पुरुषानें आई, बहीण किंवा कन्या यांच्या बरोबर मुद्धां एका आमनावर बसूं नये. कारण, इंद्रियांच्या समुदायाचा पराक्रम इतका विलक्षण आहे कीं. तो समुदाय विचारी मनुष्याचें मुद्धां मन आपणाकडे ओढून घेतो. ह्मणजे, विचारी पुरुष जरी आई, बहीण, किंवा कन्या यांबरोबर एका आमनावर बसला असला, तरी त्यांच्या रूपाकडे किंवा त्यांच्या कित्येक मोहक शरीरभागाकडे प्रसंगविशेषीं पहाणें. त्यांच्या अंगाम स्पर्श करणें इत्यादि गोष्टी करण्याविषयीं त्या विचारी पुरुषास मुद्धां मोह उत्पन्न होतो. हे देवयानी, यावरून इतर स्त्रियांचे ठिकाणीं पुरुषांचें वर्तन प्रसंगविशेषीं कसें असेल. याचा तूं विचार कर. या गोष्टीवरून स्त्री हा विषय किती मोहक आहे. तसेंच त्याचे ठिकाणीं पुरुषांचें मन किती अनुरक्त असतें. त्यामुळें तो पुरुष परमार्थाचा कमा विमरून जातो, हें तुझ्या सहज लक्षांत येईल.

ययाति राजाचा विचार: ययाति ह्मणाला:—हे देवयानी ! मी या पृथ्वीवरील अनेक विषयांचे यथायोग्यकार्यी आज हजारों वर्षेपर्यंत यथेच्छ मेवतन करित आलों, तरी अद्यापि माझी तृप्ति झाली नाही; याकरितां आतां ही तृप्ति होणें अशक्यच, असें समजून मी या विषयभोगवासनेचा आतांपामुन त्याग करितां, व आपलें मन ब्रह्मरूप आत्म्याचे ठिकाणीं लावून आणि सुखदुःखांचा द्वंद्वत्याग करून हरिणाप्रमाणें

(१) " यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निस्त्राकस्य क भोगभुः ॥ स्त्रिय त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥ " अर्थ:—ज्याला स्त्री आहे त्या पुरुषाला भोगेच्छा आहे, ज्याला स्त्री नाही त्याला भोग कोठले ? स्त्री सोडली कीं जगत् सुटतें. जगत् सुटलें ह्मणजे मनुष्य अर्थात् सुखी होतो.— (श्रुति).

अरण्यांत सत्वर निवृत्त जातां. आतां तूं ह्मणशील कीं, 'विषयवासना मोडणें हें मोठें दुष्कर आहे, तेव्हां आपलें मन आत्म्याचे ठिकाणीं स्थिर कसें होईल ?' तर त्याचा विचार मांगतां ऐकः—या जगामध्ये जे विषय आहेत, त्यांच्या भोगाची इच्छा असल्यामुळें प्राण्याला जन्म प्राप्त होतो. पुढें ती विषयेच्छा भोगतां भोगतां ह्यातारपण आलें तरी पूर्ण होत नाहीं; परंतु देह क्षीण झाल्यामुळें मरण मात्र येतें; आणि विषयेच्छा पूर्ण न झाल्यामुळें पुन्हां दुसरा जन्म प्राप्त होतो. अशा रीतीनें या विषयांच्या चिंतनानेच हा जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होतो. याकरितां जो कोणी या लोकीचे पाहिलेले किंवा परलोकीचे ऐकिलेले सर्वही विषय तुच्छ आहेत, असें मानून त्यांजकडे मुळींच लक्ष पुरवीत नाहीं व त्यांचा उपभोगही घेत नाहीं; तोच विषयवामनेचा त्याग करून आत्मद्रष्टा होतो. मीं आजपर्यंत ही विषयवामना पूर्ण करितां करितां थकून गेल्यां, परंतु ती पूर्ण तर झाली नाहींच; तर माझी मात्र पूर्ण स्वात्री झाली कीं, या विषयवासनेपामून कांहीं एक लाभ नाहीं, ही प्राण्याला संसारामध्ये गुंग करून ठेविते, परमार्थापामून त्याचें मन अगदीं पंगवून करिते. याकरितां आतां मीं ह्या विषयवामनेचा पूर्णपणें त्याग केला आहे. इति १२ ।

अध्याय १३ वा.

पृथ्वीचे उद्गार (१२-३)

श्राशुक उवाच—

दृष्ट्वाऽऽत्मनि जये व्यग्राम्बृपान्हसति भूरियम् ॥

अहो मां विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः ॥ १ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणाले:— राजा परीक्षिते, जे रणधुरंधर वीर पुरुष ह्या भूतलावर विजयश्री मिळविण्यांत तत्पर असतात; अशा त्या राजांना पाहून पृथ्वी हांमत असते. ती ह्यणते:—“ अहो ! हे राजे मला अंकित करून घेण्यास उद्युक्त झाले आहेत; पण आपण स्वतः मृत्यूच्या हातांतील बाहुली बनले असून परमार्थलाभाचा मुळींच विचार करीत नाहीत ! अरे, हे कितीही शहाणे असले, तरी मला जिकण्याविषयी जी हांव बाळगितात. ती व्यर्थ होय. कारण. पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणे क्षणभंगुर अशा आपल्या नगदेहावर ह्या राजांचा केवढा तरी विश्वास जडला आहे ! आणि त्यामुळे अनेक अनर्थ घडत असून त्यांच्या वासना एकामागून एक उद्भवतच असतात. अहो ! ते मनांत असे आणितान की, ‘ आपण प्रथम महाही इंद्रियांचा समुद्राय जिकून मग मंत्रिमंडळास वश करून घेऊं ! नंतर राजसेवक. नागरिक जन. राजगुरु, राजपति इत्यादिकांस आपण वळवूं, आणि प्रतिपक्षाचा मोड करून समुद्रानें वेष्टिलेली पृथ्वी सहज हस्तगत करूं ! ’ अशा प्रकारच्या आशा-तृष्णादिकांनी त्यांची हृदये बद्ध झालेली असतात, म्हणून आपल्या स्वतःच्या जवळपासच टपत बसलेल्या मृत्यूकडे त्यांची दृष्टिही जात नाही ! यदाकदाचित् समुद्रवल्यांकित अशी मी (पृथ्वी) ह्यांच्या हस्तगत झाले, तरी ह्यांची हांव लांबतच जाते; आणि मग हे मोठ्या वेगानें समुद्रावर स्वारी करण्यास प्रवृत्त होतात. अरे ! ह्या जयापामून तरी त्यांचें समाधान होतें काय ? छे नाही. उलट अशा घडामोडीमुळे ते आत्मसुखास अंतरतात ! श्रेष्ठ असें निजमुख राज्यतृष्णेंत किंवा तिच्या पूर्तेतेंत नाही. ह्या दृष्टीनें विचार केला म्हणजे आत्मजयासारखा एकही पुरुषार्थ नाही, हें उघड आहे. कारण, आत्मजय करणाऱ्याला परमानंद मिळतो ! तर मग आत्मजयापुढें सार्वभौम राज्यसंपादनाचा पाड काय ? अहो, मोठमोठे मनु व कुलोद्धारक त्यांचे पुत्र जिला (पृ-

श्रीला) येथल्या येथें सोडूनच जसे आले तसे चालते झाले, त्या मला (पृथ्वीला) हे अज्ञानी लोक जिकण्याचा प्रयत्न करित असतात; ते-
 व्हां ह्यांच्या मूर्खपणाला म्हणावें तरी काय ! माझ्यासाठीं भावाभावांत,
 आत्मस्वकीयांत, फार तर काय पितापुत्रांत सुद्धां हाडवैर उद्भवतें ! राज्या-
 वरील ममतेनें ज्यांचीं मनें जन्वडून गेलीं, ते लोक म्हणजे दुष्टच होत !
 ' मूर्खा ही सर्व पृथ्वी धाडीच आहे, तुझी नव्हे. ' असें म्हणून ते राजे
 मजमाठीं घोर युद्ध करून अनेक योध्यांना बळी देतात व शेवटीं आ-
 पणही मृत्युमुग्धी पडतात ! मांधाता, मगर, राम, खट्वांग, धुधुमार, रघु,
 तृणविंदु, ययाति, अर्याति, शंतनु, गय, भगीरथ, पृथु, पुरुरवा, गाधि,
 नहुष, भग्न, अर्जुन, कुवल्याश्व, ककुत्स, नैषध, नृग, हिरण्यकशिपु,
 वृत्र, रावण, नमुचि, शंभरामुग, भौम, हिरण्याक्ष, तारकासुर इत्यादि शूर
 व महाबलाढ्य दैत्य व मावभौम राजे माझ्या ठिकाणीं प्रेम ठेवून शेवटीं
 अतृप्त स्थितीतच कालाच्या हस्तगत झाले ! "

राजा. आजपर्यंत जे महान् पुरुष ह्या भूतलावर पराक्रम गाजवून व
 कीर्तिश्वज उभारून परलोकीं गेले, त्यांच्या कथा मीं तुला सांगि-
 तल्या. हीं आख्यायें मांगणें म्हणजे नुमते वार्णाचे विलास होत, ह्यांपा-
 मून परमार्थलाभ होत नाही; पण सांगण्याचा मुझा हेतु विषयादिकांची
 तुच्छता मनांत ठसावी व तद्वारा वैराग्य उत्पन्न व्हावें हाच होय. राजा !
 पुण्यकीर्ति प्रभूचा जो पापनाशक गुणानुवाद गाइला जातो, त्याचेंच प्र-
 तिदिनी वारंवार श्रवण करवें व अंतरीं " श्रीकृष्णावर निष्काम प्रेम
 जडो " अशी इच्छा धरावी हाच परमपुरुषार्थ होय ! इति १३ ।

अध्याय १४ वा.

सुयज्ञ राजाचें कथानक (७-२)

नारद उवाच--

उशीनरेश्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः ॥

सपन्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥ २८ ॥

नारद ह्यणाले:—धर्मराजा ! उशीनर देशांत सुयज्ञ या नांवाचा एक प्रसिद्ध राजा होऊन गेला. युद्धामध्ये त्याच्या शत्रूंनी एके काळीं त्याचा वध केला, तेव्हां त्याचे आत्मगणगोत त्याच्या समोवती गोळा होऊन बसले. त्या राजाचें रत्नमय कवच कणांचे तडाके लागून फुटून छिन्नभिन्न झालेले होते. आंगावरील अलंकार व माळा गळून पडल्या होत्या. बाणांनी हृदय विदीर्ण झाल्यामुळे रक्तानें शरीर लाल होऊन गेले होते. मनांत शत्रूविषयी त्वेष धुममत असल्यामुळे त्याने आपले ओठ दांतांत आंवळून धरलेले होते. केंस अस्ताव्यस्त, मुग्वकमल धुळीने भरून गेलेले, आणि युद्धांत दोन्ही हात तुटून गेलेले असून डोळे बाणांनी फुटलेले होते. अशी ही आपल्या पतीच्या शवाची दृग्दशा पाहून राण्यांना परम दुःख झाले. तेव्हां " नाथा ! आमचा सर्वस्वी घात झाला ? " असा आक्राश करून त्या रडू लागल्या. त्यांनी केंस मोकळे सोडून आपल्या अंगावरील अलंकार फेंकून दिले व त्या ऊर बडवून घेऊं लागल्या, आणि त्याचें एकेक कृत्य आठवून ह्याणू लागल्या:—“ हे नाथ ! आजपर्यंत तूच आमचें सर्वतोपरी रक्षण केलेंस, आह्मांवर माया केलीस, आमचे लाड पुरविलेस, आतां तुझ्यामागे राहून आह्मांला ह्या जगांत कर्तव्य काय आहे ! वीरा आतां आमची इतकीच इच्छा आहे कीं, आपण असाल तें आह्मी यावें आणि आ-

पत्नी सेवा करावी, एवढीच देणगी आम्हांला द्या. ” याप्रमाणे विलाप करित त्या स्त्रियांनीं तें प्रेत घट्ट धरिलें होतें व कांहीं केल्या सोडीनात, यामुळे सायंकाळ होऊन गेला तरी अग्निसंस्कार तसाच राहिला. हा प्रकार पाहून स्वतः यमराजांनें लहान मुलाचें रूप घेतलें, व तेथें येऊन त्यांना बोध केला. तो असा:—

शिशुरूपधारी यमाच्चा बोध.

यम ह्यणाला:—“ अहो ! येथें अमळेले सर्व लोक मजपेक्षां मोठे दिसतात. आणि अमळे प्रकार (जन्ममृत्यु) नित्य घडत आहेत, हें पुष्कळ वेळां पाहिलें असून ह्यांना अद्याप मोह पडतो अं ! अहो मनुष्य जेथून आला तेथें गेला. त्यांत शोक करण्याचें कारण काय ? हा गेला तमें ह्यांनाही जावयांचेंच आहे. मग ह्यापेक्षां आह्मी पुष्कळ बरे ! अहो, ज्यांनं गर्भांत राविलें. तोच सर्वत्र रक्षण करणारा आहे. स्त्रियांनो ! जो निर्विकार प्रभु आपल्या इच्छामात्रें हें विश्व निर्मितो, रक्षितो आणि लयामही नेतो, त्या ईश्वराचें स्थावरजंगमात्मक जग हें एक क्रीडा करण्याचें माधन होय; अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति व लय ह्या सर्व गोष्टी त्याच्याच स्वार्थान आहेत. मूढांनां ! तुह्मी ज्याच्यामाठीं शोक करितां, तो सुयज्ञ तर येथेंच पडला आहे. मग तुह्मी कां रडतां ! आतां तो तु-

(१) “ ज्याचे हातें त्यानें नेले । तेथें तुझे काय गेलें ॥ वेगें हेई सावधान । करां देवाचें भजन ॥ गर्ता नकळे होणाराची । हे तों इच्छु भगवताची ॥ पूर्व संचिताचे फळ । हातां दुःखाचें कळोळ ॥ पूर्वीं केलें जें मंचित । तें तें भोगावें निश्चित ॥ दाम ह्यणे पूर्व रेखा । प्राप्त न टळे ब्रह्मादिकां ॥ ”

(२) “ कोणेंकोणाशीं रडावे । एकामागें एकां जावें ॥ एक वेळ गेलीं माता । एक वेळ गेला पिता ॥ द्रव्य दारा जाती पुत्र । जिवलग आणि मित्र ॥ प्राणीं संसारामी आला । नितुका मृत्युपथें गेला ॥ भूर्वज गेले देवापाशीं । तेचि वाट आपणामी ॥ रामदास ह्यणे लोक । करिती गेल्याचा शोक ॥ ”

मच्याशीं बोलत नाही किंवा तुमच्याकडे पहात नाही, म्हणून तो मेला असें समजून रडत अमाल. तर मला एवढें सांगा कीं. आजपर्यंत जो तुमच्याशीं बोलत होता व जो तुमच्याकडे पहात होता, तो तुमच्या दृष्टीस कधीं तरी पडला होता काय ? नाहीच. कारण. तो अवाङ्मन-सागोचर अमल्यामुळें दिमणारा नव्हे. वरें, सर्व इंद्रियव्यापाराचा मुख्य हेतु जो प्राण, तो देखील बोलणारा व पाहणारा नव्हे. यावरून असें सिद्ध झालें कीं देह व इंद्रियें ह्यांच्या योगानें त्यांचे त्यांचे विषय अव-लोकन करणारा आत्मा प्राणाहून व देहाहून वेगळा आहे. स्वप्नांतील व मनोराज्यांतील गोष्टी जशा खोऱ्या. तसेंच इंद्रियांचे हे सर्व विषय मिथ्या होत; ह्मणून सुखदुःखादि कार्ये स्वरीं आहेत असें मानणें ह्मणजे शुद्ध वेडेपणा होय. हे सर्व प्रकार मायेनें केलेले आहेत. आज तो मेला ह्मणून तुम्ही रडतां; पण तुम्ही केव्हां जाणार तें तुम्हांला कळलें आहे काय ? तेंच जर तुम्हांला कळलें नाहीं तर या रडण्यापासून उपयोग काय ? कारण, ह्या गोष्टी ईश्वराच्या स्वाधीनच्या आहेत. यावरून मला एका ' कुलिंग पक्ष्याची गोष्ट ' आठवली ती तुम्हांला सांगतोः—

कुलिंगपक्ष्याची गोष्ट.

अरण्यामध्ये पक्ष्यांना मारणाऱ्या एका पारध्याला ईश्वरानें निर्माण केला होता. जेथें जेथें पांखरें आढळत, तेथें तेथें जालें मांडून व धान्याचें आमिष दर्शवून, तो त्यांना फसवून धरित असे. एके दिवशीं कुलिंग पक्ष्यांचा जोडा त्या पारध्याच्या दृष्टीस पडला. त्यापैकी मादीला त्यानें अचानक फसविलें. तेव्हां ती अत्यंत दीन झाली. मग आपल्या पत्नीची ती विपन्न व दीन स्थिति पाहून प्रेमातिशयामुळें कुलिंगाला फार दुःख झालें, पण करतो काय ? तिला सोडविण्याचें अंगांत सामर्थ्य नाहीं. शेवटीं विचारा एका झाडाच्या फांदीवर बसून रडूं लाग-

ला ! आणि ह्मणूं लागला : “ किती तरी हो हा देव निर्दय ! आधींच स्त्रियांची जात फार गरीब; त्यांतून ही माझी स्त्री पहा, कशी दीन होऊन एकमारस्त्री शोक करित आहे. परमेश्वर तर सर्वव्यापक असं ह्मणतात. मग त्याला ह्या दीन स्त्रीपामून काय लभ्यांश ! देवानें मला देवील नेलें अमंतें तर चाललें अमंतें. ह्या विधुर स्थितीत दुःखानें राहण्यापेक्षां मेलेंलें काय वाईट ! त्रिचान्या पिलांना अजून पंग्व देखील फुटले नाहीत. तोंच त्यांची आई नाहीशी झाली; आतां त्यांचें पोषण मी करूं तरी कसे ! तीं अभागी पिलें तिची (आपल्या आईची) वाट पहात अमतील ! ” याप्रमाणें तो कुलिंग पक्षी दीन स्वरांनं विलाप करित आहे, इतक्यांत लपून वमलेल्या त्याच पारश्यानं त्याला बाण मारून म्वाळी पाडिला ! मृत्यूनेच त्या पारश्याला पाठविलें होतें, यापरतें दुसरें काय ! बायांनां. कुलिंगाप्रमाणेंच तुम्हांला बुद्धि नसल्यामुळें तुम्हांस आपला मृत्यु दिमत नाही. शंभर वर्षे जरी रडत वमलां, तरी देवील हा तुमचा पति तुम्हांला फिरून मिळण्याचा संभव आहे काय ! ह्मणून माने, मुली, मुलांनां. माझे तुम्हांला इतकेंच सांगणें आहे कीं, तुम्ही स्वनःवद्दल अथवा दुमन्यावद्दल अगदीं स्वतें करूं नका. कारण. येथें आपलें काय आहे ! प्राण्यांना ‘ मी आणि तूं ’ हा अभिमान अमतो. हें त्यांचें अज्ञान होय. तें अज्ञान नष्ट झालें म्हणजे शोकाला जागाच उरत नाही.

(१) “ मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे । अकस्मात् तोही पुढें जात आहे ॥ पुरेना जन्मी लोभरे क्षोभ होतो । ह्मणोन्नीं जनीं मागुना जन्म घेतो ॥ -रामदास.

अध्याय १५ वा.

कर्मठांचें विवेचन (११-५).

राजोवाच—

भगवंतं हरिं प्रायो न भजन्त्यान्मवित्तमाः ॥

तेषामशांतकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम् ॥ १ ॥

राजा म्हणालाः—मुनिवर हो, आपण आत्मज्ञानी पुरुषांमध्ये परम श्रेष्ठ आहांत. महाराज, ह्या संसारामध्ये बहुतेक लोक मंगलरूप दरीला भजत नाहीत. व इंद्रिये आकळलेलीं नसल्यामुळे त्यांच्या विषयेच्या शमलेल्या नसतात. अशा लोकांना अंती कोणती गति मिळते ? तें कृपा करून सांगा.

योगीश्वर चमस ह्मणालाः—निमिराजा, आतां उत्तम विषय काढिलास. पण हा विषय तुला यथास्थित समजण्याकरितां ह्याचें उत्तम प्रकारें विवेचन करणें अवश्य आहे. राजा, प्रथम नागयणाच्या मुक्तापासून सत्वगुणांच्यायोगें ब्राह्मणाची उत्पत्ति झाली, बाहूंपासून सत्व व रज ह्या उभय गुणांच्यायोगें क्षत्रिय उत्पन्न झाले, मांड्यांपासून रज व तम ह्या दोन गुणांच्या मिश्रणानें वैश्य जन्माम आले. आणि पायांपासून एका तमोगुणांच्यायोगें शूद्र उत्पन्न झाले. तसेंच नारायणाच्या हृदयापासून ब्रह्मचर्याश्रम, जघनापासून गृहस्थाश्रम, ऊरुस्थलापासून वानप्रस्थाश्रम व मस्तकापासून संन्यासाश्रम हे निघाले. ह्याप्रमाणें वर्णाश्रमव्यवस्था खुद्द परमेश्वरापासून उत्पन्न झाली असल्यामुळे, जे लोक ती निर्माण करणाऱ्या परमात्म्याचें ज्ञान करून घेत नाहीत, त्याची

भक्ति करीत नाहीत पण उलट त्याची हेलना करितात; त्यांस कृतघ्नतेचें पातक लागून ते आपापल्या वर्णापामून भ्रष्ट होऊन शेवटी अधोगतीस जातात ! राजा, ब्राह्मणादिक वर्ण जर आपल्या ज्ञानाचा योग्य उपयोग करून घेऊन वेदांतील वचनांचें हृदय काय आहे तें जाणतील तर त्यांस हा मायामोह तरून जाण्यास मुर्तीच विलंब लागणार नाही; परंतु चमत्कार असा आहे की, यांची ही विषयोपभोगांची लालसा एकमारखी कायम राहिल्यामुळे. ते वेदवचनांच्या वरपंगी अर्थालाच खरा अर्थ मानून केवळ सकाम बुद्धीनें यज्ञयागादिक कर्मे करितात. जर आपल्याला कर्मांचें बर्म कळलें नाहीं. तर तें दुसऱ्या कोणा ज्ञात्याला ' विचारावें हें वाजवी; परंतु ते ब्राह्मणादिक त्रिवर्ण असे हट्टी असतात कीं, ' ह्या मूर्खाना आह्मांच मोठे पंडित आहां असें वाटते. आणि आतां आह्मी यज्ञ करून मोस पिऊं व अमर होऊन अप्सरांचरोवर क्रीडा करूं. '

(१) " शेळां उंसाचीं चवो माटी । नेणोनि पाचोळा करडी । तेवीं नेणोनि दारभक्तीचीं गोटी । अज्ञाने वापुडीं विषयलुब्ध " —नाथ.

(२) " यामिमां पूर्णपतां वाचं प्रवदंयविपथितः । वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वार्दितः ॥ कामान्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ " अर्थ—वेदवचनांच्या अगदीं वरवर दुस्मणाच्या शब्दार्थामध्येच गहन जाऊन त्यावांचून कांहीं नाहीं असें ह्मणणारे सकाम बुद्धीनें स्वर्गाच्या पाठीस लागतात व भोग व ऐश्वर्य यांच्या प्राप्तोमाटीं पुन्हां जन्म, पुन्हां कर्म असें फळ देणाऱ्या अनेक निरनिराळ्या पुष्कळ क्रिया ज्यांमध्ये सांगितल्या आहेत, अशा त्या वाक्यांची विशेष स्तुति करितात. परंतु अशा प्रकारच्या वेदवाक्यांचा वरपंगी अर्थ करून भोग व ऐश्वर्य यांमध्ये गहन त्यानें वेडे बनलेल्या ह्या मूर्खांची समाधीच्या वेळां बुद्धि निश्चल राहूं शकत नाहीं.—गीता.

इत्यादि मोहक मनोराज्यांतच ते लोक गर्के असतात ! राजा. विषयसुखाची आसक्ति उत्पन्न होणें हा रजोगुणाचा परिणाम होय. व “जों जों विषयसुखाची वृद्धि होते तों तों रजोगुणाचीही वृद्धिच होत जाते असा नियम आहे. ” उत्तरोत्तर ह्या विषयलुब्ध लोकांचा रजोगुण वाढत जाऊन, हे दुसऱ्यांचा प्राणघात करण्यासही तयार होतात, प्रसंगविशेषी सर्पासारखे खवळतात, नानाप्रकारचीं ढोंगीं करितात. आह्मी मोठे असा अभिमान बाळगितात, बहुविध पातकें करितात व भगवद्भक्तांचा उपहास करण्यासही चुकत नाहीत. राजा. हे विषयी लोक नित्य स्त्रियांची मनभरणी करण्यांत नेहमीं तत्पर असतात. वृद्ध व ज्ञानी लोकांच्या वाऱ्यासही हे कधीं उभे रहात नाहीत. आण्ळीं इंद्रियें तृप्त ठेवण्याविषयी ह्यांचा एकसारखा अट्टाहास चालू असतो. हे गृहस्थाश्रम करितात. पण ती तरी विषयाभिलाष पूर्ण करण्याकरितांच. अतिथीचा आदर करणें, पंचमहायज्ञ करणें, इत्यादि गोष्टी ह्यांच्या स्वप्नांतही कधीं येत नाहीत. “आज भी इतकें धन मिळविलें, उद्यां अमुक मिळवीन ” इत्यादि मनोराज्याच्या

(१) “जंव जंव पिकिजे कोरिफडें । तंव तंव कडूपण गाढें । तेंसा कामनाशापुढें । वाढें क्रोध अत्युग्र ॥ क्रोध कालिदा नाग खरा । देत द्वेषाचा फुंकारा । घाला पूज्यतेच्या आकारा । धुधुकारा माधुनिदेच्या ॥ ” —नाथ. (२) “कर्मोद्दिवाणि संवस्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इंद्रियार्थान्विमृदात्सा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ” अर्थ—कर्मोद्दिवांचा निग्रह करून जो मूर्ख मनानें इंद्रियाविषयांचें चिंतन करीत असतो, त्याला ढोंगीं ह्मणतात. —गीता. (३) “यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्रियवर्षः । मुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ ” अर्थ—पंचमहायज्ञ करून राहिलेले अन्न जे सेवन करितात, ते सर्व पापांपामून मुक्त होतात. जे लोक केवळ आपल्या पोटासाठीं अन्न शिजवितात ते पापी लोक ते अन्न न खातां प्रत्यक्ष पापच खात असतात. —गीता.

गोष्ठींतच हे सर्व गर्क असतात; आणि ह्यांचे इतरांशीं संवाद चालाव-
याचे ते तरी असल्याच ऐहिक विषयोपभोगाविषयीं असतात. ह्यांनीं य-
ज्ञयागादिक विधि किंवा जपतपादिक अनुष्ठानें केलीं, तरी त्यांचा हेतु
आपली लोकांत प्रौढी व्हावी हाच प्रायः आढळतो. यज्ञादिकांत यथा-
योग्य दक्षिणा किंवा अन्नसंतर्पण होण्याची बहुधा मारामारच. पशुहिंसेचा
दोष नाहीसैं होण्याकरितांच आपल्या हातून कोणकोणते प्रयोग घडले
पाहिजेत, ह्याचा विचार हे कधीच करित नाहींत. यज्ञांच्या नांवावर प-
शूंची हिंसा करून आपल्या जिव्हेची तृप्ति करावी हेंच ह्यांना माहित
असतें. पशुहिंसेपामून दोष किती आहे तें समजून घेतो कोण ! शि-
वाय धनादि संपत्ति, ऐश्वर्य, उत्तम कुळांत जन्म, विद्या, दान, रूप,
बल, कर्म इत्यादिक एक किंवा सर्व गोष्ठींच्या अनुकूलतेमुळें गर्व उद्भवून
त्यांची बुद्धि अंध (विचारशून्य) होते, आणि मग त्या दुष्ट लो-
कांस इतका उन्मत्तपणा प्राप्त होतो कीं. ते भगवंताचा व भगवत्प्रिय भग-

(१) “ इदमद्य मया लब्धममं प्राप्तं मनोरथम् । इदमस्तादमपि मे भविष्य-
ति पुनर्धनम् । असा मया हतः शत्रुर्हान्ये चापरानापि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं
बलवान्मुखी । आद्योभिजनवानस्मि कोन्योस्मि सदशां मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये
इत्यज्ञानविमोहिताः । अनेकानिचिचिभ्रान्ता मोहजालयमावृत्ताः । प्रगत्ताः कामभो-
गेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ” ॥ अर्थ — आज मीं हें मिळविलें, आतां हा माझा
मनोरथ शेवटाग जाईल, हें तर मजजबळ आहे, हेहि द्रव्य माझें होईलच, हा
शत्रु मीं मारला, अग्रेच दुसरेही मार्गाने, मीच सर्वांचा स्वामी आहे, सर्व भोग
मला सिद्ध आहेत, मी कृतकृत्य आहे, थोर कुळांत माझाच जन्म आहे, माझ्या-
सारखा दुसरा कोण आहे, मी यज्ञ करीन, मी दान करीन, याप्रमाणें अज्ञानानें
वेडे होऊन नाना विचारांनीं डोकें फिरून जाऊन मोहजालामध्ये हे गुरफटले जा-
तात, व वासनांचा तृप्ति करून घेण्यामध्ये गर्क होऊन अमंगल नरकामध्ये पडतात,
—गीता. (२) “ जैसे विचवा विष भोंडें । परी प्रबळ वेदनेसी चढे । तेवीं
विद्या थोडी परी गाडें । गर्वाचें पुढें अति भरितें ॥ ” —नाथ.

वद्भक्तांचा अवमान करूं लागतात. राजा, जसे आकाश वस्तुमात्राला आंतून बाहेरून व्यापून राहिले आहे, तसाच परमात्मा सकल प्राण्यांमध्ये आत्मरूपाने व ईश्वररूपाने नित्य वसत असतो; तोच सर्वांनीं मिळविण्याजोगा प्रिय पुरुषार्थ होय. वेद आत्म्याचे असे उघडपणे वर्णने करित आहेत, पण ते विषयलंपट मूढ लोक निकडे कानच देत नाहीत, व श्रुतीचाही स्वराखग भावार्थ ओळखण्याचा प्रयत्न करित नाहीत. कारण, एकंदर वाद व विचार विषयसुख संपादण्यासाठी व्यवहार कसकसे करावे ह्याविषयी चाललेले असतात. वेद जरी वस्तुतः निवृत्तिपर आहेत, तरी त्यांचा अर्थ ते लोक विषयसुख मिळविण्याचे साधन जे कर्मकांड त्याकडे लाविताना. ह्यावर कोणी शंका घेईल की, 'क्रतुकालीं स्त्रीसंभोग, हवन करून उगलेल्या मांमाचे भक्षण व मौत्रामणियागामध्ये मद्यपान करण्याचे शास्त्रांत विधि आहेत इतकेच नव्हे. तर स्त्रीसंभोग न केला अमतां दोष मांगितले आहेत. असे असतांना तुम्हा त्यांची निंदा कशी करितां ?' तर त्यास उत्तर असे की, लोकांमध्ये स्त्रीसंभोग, मांसभक्षण व मद्यपान करण्याकडे प्राण्याची प्रवृत्ति नेहमी स्वाभाविकच असते; ह्या गोष्टी करी बघून कोणाला कधीच सांगावे लागत नाही; जे कांहीं ह्या विषयांबद्दल सांगावे लागते, ते ह्या विषयांपासून निवृत्त होण्याकरितांच. ह्यास्तव विवाह, यज्ञयाग इत्यादि मार्गादा करून स्त्रीसं-

(१) " अहंकारं बलं दुर्षं कामं क्रोधं च संश्रिताः । मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽभ्यसूयकाः ॥ तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु " ॥ अर्थ. — अहंकार, बल, गर्व, वासना व क्रोध यांच्या आधीन होऊन, त्यांच्या स्वतःच्या व इतरांच्या देहामध्ये राहणारा जो मी त्या माझा द्वेष करितात, आणि सज्जनांचा अपमान करितात, त्या माझ्या हे द्वेष करणाऱ्या कूर अशा पापी नराधमांना मी ह्या संसारांत आसुर योनीमध्येच नेहमी जन्माला घालतो. — गीता.

भोग, मांसभक्षण, मद्यपान इत्यादि विषयांचें वेदांनीं नियमन केलें आहे, हें चांगलें लक्षांत आणा. ऋतुकालीं स्त्रीसंभोग करावा, हवन करून उर्वरित राहिलेले मांस भक्षण करावें इत्यादि आज्ञांचा हेतु मनुष्याच्या स्वैर प्रवृत्तीप आळा घालण्याचाच आहे. पहा—स्त्रीसंभोग करावयाचा तो केवळ पुत्रप्राप्तीसाठींच करावा; ह्या वेदोक्त वचनाचा भावार्थ पाहिल्या अमतां, इंद्रियांची तृप्ति हाच केवळ हेतु दिमत नाही. वेदप्रणित अमल्या वचनांचा आशय प्रथम अंशतः व अंतीं सर्वस्वी विषयनिवृत्ति व्हावी हाच होय, हें उघड होतें. राजा, धनाच्या संवधानें-ही प्रकार अमाच आहे. मैथुन, मांसभक्षण, व मद्यपान हीं मुख्य व्हावीं हा धनाचा हेतु मुळांच नाही. धनाचा मुख्य उपयोग ह्यट्या ह्यणजे धर्म संपादन करावे हाच हाय. काण्ड, त्या धर्मापासूनच पुढें शास्त्रादिकांचें ज्ञान ह्यणजे परमात्म्याचें परम ज्ञान प्राप्त होतें. आणि शेवटीं अत्युत्तम शान्तिमुखा (मोक्ष) मिळतें. परंतु जे लोक द्रव्याचा उपयोग केवळ आपल्या देहमुखाकगितांच कगितात, ते दूरवर दृष्टि न देतां धन व्यर्थ स्वार्चिनात, असें ह्यणणें भाग आहे. कारण देहादिकही शेवटीं निश्चयानें मृत्यूच्या स्वार्चीन होणारी अमल्यामुळें त्यांच्या तृप्तिसाठीं स्वर्चे केलेले धन व्यर्थ गेलें ह्यांत मंशय नाही. ही गोष्ट त्यांच्या ह्यानांत येत नाही. 'शिवाय वेदांनीं नियमन घालून संभोगादि करण्याला अनुमोदन दिलें आहे. तें देखील यथेच्छ उपभोगण्यासाठीं नाही, तर उलट आहे. पहा, मद्याचे नुमते अवघ्राण (हुंगणें) ह्या रूपानें भक्षण करावयाचें आहे, प्राशन करावयाचें नाही;—तमंच पशूंचें आलंभन (अंगस्पर्श) करावयास सांगितलें आहे, हनन करावयाची नाही;

(१) " वेदिच्या अथेवादागारिया । मनीं वांधोनि भोगाशा । यज्ञाभिये पशूहि-
सा । भोगलिप्या करुं धावती ॥ वेदें वोल्लिडे आलंभन । त्या नांव दाणती पशुह-
नन । हें सकाम मानिती विधान । निष्काम हनन कदा न घडे ॥ निष्काम कामा-

ह्याचप्रमाणें मैथुन तरी संततीच्या निमित्तानें करावयाचें. रतिमुखासाठीं नव्हे. मनोरथानुरूप वेदाचा अर्थ करणाऱ्या लोकांना हा अत्यंत शुद्ध धर्म कळत नमतो. एकंदरीत, भगवत्सेवेला जे लोक विन्मुख झाले, त्यांच्या अंगीं अनेक दोष येतात, हाच निश्चय होय. आतां, त्यांना शेवटीं कोणती गति मिळते तेंही सांगतों:—

कर्मठांची गति—राजा, अशा प्रकारें धर्माचें रहस्य ज्यांना कळत नाहीं ते तांठखोर व स्वतःलाच पंडित मानणारे दुष्ट लोक निःशंकपणें पशूंचा वध करितात, व पुढें जेव्हां यमलोकीं जातात, तेव्हां त्यांनीं पूर्वीं मारलेले पशू तेंथें त्यांम फाडफाडून खातात ! जे लोक आपल्या शरीरांतील आत्मा व दुसऱ्याच्या शरीरांतल आत्मा हे निराळे मानून दुसऱ्याच्या आत्म्याचा द्रोह करितात, व आपल्या स्वतः प्रेततुल्य शरीरावर आणि स्त्रीपुत्रादि परिवारावर प्रेम बांधून राहतात त्यांचा परिणाम, शेवटीं त्यांना अधोगतीम जावें लागतें, हा होतो. राजा, जे लोक परब्रह्मज्ञानांत प्रवीण असतात, ते तर हा संसारमागर तरून जातातच, पण अज्ञानी लोक मुद्धां ब्रह्मनिष्ठ लोकांच्या अनुग्रहानें ह्या मायामोहाचें उल्लंघन करून सायुज्यपद मिळवितात. परंतु जे कोणी वास्तविक ज्ञानी नाहींत व अगदीं मूर्खही नाहींत असे मिश्रज्ञानलवानें

(टोप मांगोलपुष्टावरून.)

सि जाण । स्वधर्मार्थं करावें यज्ञ । तेंथें पशूंचें आलभन । सर्वथा हनन करूं नये ॥ पशूंचें करूं नये हनन । देवतोद्देशे अंगस्पर्शन । था नांव बोलिजे आलभन । हे यज्ञाचरण निष्काम ” ॥ --**नाथ.**

(१) “ अमूर्या नाम ते लोका अधेन तमयाऽऽवृत्ताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति येकेचात्महतो जनाः ” ॥ अर्थ—निबिड अधकाराने व्यापलेले अमुरांचे प्रसिद्ध लोक आहेत. जे कोणी आत्मघाती जन असतात, ते मरणोत्तर त्या लोकांस जातात. ”

(२) सज्ञानी स्वता तरती । अज्ञानी गज्ञानां शरण येती । तेंणें त्यांसि कैवल्य-प्राप्ति । त्यांच्या वचनोक्ति विश्वासे—**नाथ.**

उन्मत्त झालेले पुरुष अमतात. त्यांची मात्र फार दुःखद स्थिति होते. धर्म, अर्थ व काम हे सर्व इंद्रियांच्या संतोषाकरितांच संपादायाने, अशी त्यांच्या मनाची प्रवृत्ति असल्यामुळे. ते मोक्षाला आंचवून भवभ्रमणामध्ये गेले खाऊ लागतात. राजा, अमले हे सर्व लोक अकर्मालाच कर्म मानून ईश्वराच्या अनुग्रहाम अंतर्गतात. व भलतीच कर्मे करून नित्य अतृप्त असे अमतात; आणि अग्नेरीस कालाच्या तडाक्यांत सांपडून त्यांचे मनोरथ जागच्या जागीच राहतात. व ते स्वतःला दोहीपरी मफई वुडविताने ! एतावता, जे लोक नागयणाची भक्ति करीत नाहीत व नानाप्रकारचे आयाम करून घरदार, स्त्रीपुत्र, आमस्नेही, व संपत्ति ह्यांमध्येच निमग्न अमतात. त्या भ्रांतिष्टांना हा सर्व पमारा मोठ्या दुःखाने येथच्या येथेच टाकून धावा लागून शेवटी नरकाचा मार्ग धरवा लागतो. इति १९ ।

अध्याय १६ वा.

प्रवृत्तिमार्गवर्णन. (११-२१)

श्रीभागवानुवाच —

विषयेषु गुणाध्यामान्पुंसः संगस्ततो भवेत् ॥
 संगान्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिर्नृणाम् ॥१९॥
 कलेर्दुर्विपहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते ॥
 तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम् ॥२०॥

(१) " जे अज्ञान ना गज्ञान । ज्यांसि केवळ अभिमान । ज्यांचे विषयी लोलुप मन । ते पुरुष जाण आत्मघाती " — नाथ.

(२) " श्रींता एवापिबलास्तेषां क मुक्तिः देह वा मुखम् ॥ " अर्थ—विषयांमध्ये अगदी गडून गेलेल्या पुरुषाला कगळी मुक्ति व कोठले मुख ? —श्रुति.

श्रीभगवान् म्हणाले:—उद्धवा वेदाचा वरपांगी अर्थ प्रवृत्तिपर दिसतो सारा, पण वास्तविक तो तसा नव्हे. कारण, प्रवृत्तिमार्ग किती अनर्थावह आहे पहा. प्रथम विषयांची अभिरुचि उत्पन्न झाली की, त्यांच्या टिकाणी आमक्ति जडते; आमक्ति जडली की त्या विषयांची इच्छा उत्पन्न होते; नंतर मनुष्य ते विषय मिळविण्यास उद्युक्त होतो; तितक्यांत जर ते मुळभूषणें प्राप्त झाले तर ठीक; नाही तर विद्वे कर्णागंशी कलह उत्पन्न होतो; कलह उद्भवला की तीव्र क्रोध येतो; त्यायोगें लेकरच विचार नष्ट होतो. अविचारागुळें पुढें तमोगुणानें प्राबल्य होतें व मनुष्य तत्काळ भलतीच कृत्यें करितो ! असा विवेकरहित पुरुष मृतनुल्यच समजावा. कारण, त्याच्या (मृताप्रमाणेंच) चतुर्विध पुरुषार्थांची हानी होते ! प्रवृत्तिपर मनुष्य हा विषयांमध्ये पूर्ण नहोन होऊन जात अमल्यामुळें आपण स्वतः कोण आहों, आपल्या अधिकार किती श्रेष्ठ आहे. व दुसऱ्या जीवांचे अधिकार किती क्षुद्र आहेत ह्या गोष्टींचा तो मुळीच विचार करित नाही ! तो केवळ वृक्षादिकांप्रमाणें उपजीविका चाळवितो व लोहाराच्या भाल्याप्रमाणें श्रामोच्छ्राम करित राहतो एवढेंच होय ! अर्थात् तो वृक्षासारखा मुच्छित व भाल्याप्रमाणें मृतनुल्य होय !

(१) “ भोवा विवेकी पदार्थान् जानीष्ये । त्याणीं देऊन त्याक मागणें । भात रांडुनि वेळण पिणें । तेंचें फळ सोपणें सकासर्ग ॥ ” नाथ. (२) “ ध्यायतो विषयात्पुंसः सगमनेष्वजायते ! संभाव्यजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ” अर्थ —विषयांच्या संबंधानेंच विचार करित राहिल्याने मनुष्याची त्यावर आमक्ति जडते, आमक्तीपासून वायना उद्भवते. व वायना पूर्ण न झाल्याने क्रोध येतो, क्रोधापासून पुरळ पडून भ्रान्तिष्ट होतो. त्या भ्रान्तीच्या योगानें बुद्धि नाश पावते, बुद्धिनष्टनेनें मनुष्य नाश पावतो.—गीता.

उद्धवा, 'प्रवृत्तिमार्ग जर असा अनर्थकारक आहे, तर मग वेदानें त्याची प्रशंसा कां केली !' अशी शंका तू घेशील खरा; परंतु त्याचें समाधान असं कीं. वेदाचा खरा खरा आशय तुला समजला नाही, म्हणून असा मंशय वाटतो. पहा:-यज्ञयागादिक क्रिया केल्या असतां स्वर्गादिकांची प्राप्ति होते, असें वेदानें सांगितलें आहे खरें; परंतु तसें सांगण्याचा हेतु, विषयामक्त पुरुषांचीं चित्तें प्रथम शुद्ध होऊन शेवटीं त्यांनीं निवृत्तिपर व्हावें व परमात्मपदाची प्राप्ति करून ध्यावी हाच आहे. उद्धवा. माझी प्राप्ति होण्यास आधीं प्राण्यांची वासना निवृत्त झाली पाहिजे. जांपर्यंत चित्त बहिर्मुख अमत्तं, तांपर्यंत त्यांच्या ठिकाणीं वासनेचे अत्यंत प्राबल्य अमत्तं ! व तेच चित्त अंतर्मुख झालें असतां त्यांच्या वासनेस आळा पडतो. व्यामाठीं बहिर्मुख चित्त अंतर्मुख करणें हें अगत्याचें आहे. परंतु मनुष्यास हें माध्य करण्याचें इष्ट कसें वाटावें ही माठी अडचण असल्यामुळें, वेदानें मनुष्याचें चित्त बळविण्याकरितां स्वर्गादिक सुखांचें आमिष उत्पन्न करून त्याला कर्माची गोडी लावून दिली आहे. पहा-मुलाला औषध पाजावयाचें असलें ह्मणजे आपण कांहीं तरी खाऊ देऊं करतो, पण औषधाचा खरा हेतु गोड खावयास मिळावें हा असतो, किंवा रोग जावा हा असतो ! अर्थात् रोगाची निवृत्ति हाच औषधाचा मुख्य हेतु होय; खाऊ हें अवांतर फल होय.

(१) “ पिव निवे प्रदास्यामि खलु ते खंडलडुकान् । पिवैवमुक्तः पिवति न फलं तावदेव तु ” अर्थ--वाळा, एवढा कडुनिवाचा रंग पी. मग मा तुला खडीसाखर आणि लाडू देईन, असें वापानें सांगितलें कीं, मुलागें तें औषध आनंदानें पितो; पण त्याचें फळ खडीसाखर किंवा लाडू मिळणें एवढेंच नव्हे. तसेंच आई मांगते--“ शिवा ते वर्धते वत्स गुडूचां श्रद्धया पिव ” अर्थ--वाळा, हा गुळवेलीचा काढा पी, ह्मणजे किनई तुझी शेंडी लांब होईल. त्याचें तात्पर्य तरी तसेंच. —स्मृति.

परंतु अजाण मुलांस तो हेतु प्रधान वाटत नाही; त्यांस शर्करादि पदार्थांचेंच महत्त्व वाटतें व त्यांच्याच लालसेनें तीं मुलें औषधांचें सेवन करितात. उद्धवा, वेदामध्ये ज्योतिष्टोम करणाराला स्वर्ग मिळतो इत्यादि फलश्रुति सांगितली आहे, त्याचा उद्देश तरी मनुष्यांनीं कर्म करावी; चित्तें शुद्ध करून घ्यावी व त्या द्वारा मोक्ष मिळवावा हाच मुख्य उद्देश होय. स्वर्गादि फळें केवळ खाऊसागवी गोडी लावण्यासाठी देऊं केलेलीं अवांतर फळें समजावी.

उद्धवा, विषय म्हणजे स्त्री-पुत्र, घर-दार, देह-प्राण हीं स्वतःला अनर्थावह आहेत स्वर्ग; पण मनुष्यांचीं मनं स्वभावतः त्यांच्यावर आसक्त असतात, ह्मणून त्यांना परम सुख कोणतें तें अगदीं कळत नसतें. कारण, ते सर्वदा काममार्गांतच भ्रमण करीत असतात. तथापि ते देवाला नमून असतात. ह्मणजे वेद सांगेल तें प्रमाण, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा विश्वायु लोकांना स्वतः ज्ञाता वेद पुन्हां त्याच अनर्थकारक काममार्गांत प्रवर्तण्यास सांगतो कसा : जर असें अंमळ तर तो योग्य उपदेश न करणारा. अर्थात् त्याला हितशत्रु ह्मणणें भाग पडेल ! ही गोष्ट कोणासही इष्ट नाही, व कोणीही वेदाविषयीं असली कुबुद्धि धारण करूं नये. वेदाचा खरा उद्देश जीवांचें कल्याण व्हावें ह्मणजे स्वर्गमुखाचें आमिष दाखवून मोक्षमार्गाम लावावें हाच होय. उद्धवा, वेदाचा गर्भितार्थ न जाणतां दुर्बुद्धि (कर्मभीमांसक) लोक केवळ फुललेल्या वेलीसारख्या मनोहर अशा फलश्रुति सांगून त्या विश्वासुक लोकांस कर्मफलांचीच आसक्ति उत्पन्न करितात व शेवटीं फ-

(१) “ पारधी लावून बडिशपिडी । मानासी जळावाहेर काडी । तेवीं दावूनि स्वर्गसुख गोडी । वेद जीवास बोडी परमार्थी ॥ ” —नाथ.

मवितात; परंतु ज्यांना वेदानें खरें तात्पर्य कळतें ते व्यासादिक तसें कधीही सांगत नाहीं. त्या कर्मठांस अंतर्ग भोगेच्छा प्रबळ असल्यामुळें त्यांची विवेकबुद्धि शिथिल झालेली असते ह्मणून स्वर्गादि अवांतर फळें तींच कायतीं मुख्य फळें असें ते समजतात ! मग ते यज्ञ करावयास लागतात. व भुगणें डोळे मुजवून घेऊन पुनर्जन्माच्या सिद्धतेनें आत्म-तत्त्वाम अंतरतात ! कर्मजड पुरुष त्या कर्मांच्या अभिमानामुळें इतके अंधळे बनतात कीं, जगन्नियामक प्रभु जो परमात्मा तो अंतर्दामीं वास करित असतांही त्याकडे त्यांचें लक्ष्य जात नाहीं. कारण, त्यांच्या मनांतून मांस खाण्याची इच्छा असते. ती पुगविण्याला आयताच अनुकूल असा यज्ञ. त्याच्या आधाशनें पशू मारून गावे व इंद्रियांची तृप्ति करावी हाच त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. वेद निर्माण करणाऱ्या ईश्वराचें मत तर असें आहे कीं, “ मांस खाण्याची आवड असेल तर यज्ञोपावांचून इतर मांस भक्षूं नये.” मांस खायाला नको असलें किंवा स्वर्गादि फळाची इच्छा नमली तरी यज्ञ अवश्य केलाच पाहिजे असा विधि नाहीं. हा माझा गृह अभिप्राय त्या विषयलोळुप पुरुषांना समजत नसल्यामुळें अनाचार मात्रवितात !

कर्मठांचा आचारविचार:—उद्धवा. कर्मठांस पशुहिंसा ह्मणजे एक मौजेचा खेळच वाटतो ! मोठ्या उत्सुकतेनें ते यज्ञांत पशूचा वध करितात. व तसेंच इंद्रियांची तृप्ति करून घेतात; आणि पारलौकिक

(१) “ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्मुक्तः समाचरन् ॥ ” अर्थ—कर्मांमध्ये गढलेल्या अज्ञानांच्या बुद्धीला भेद पाडूं नये. शहाण्यानें निष्काम बुद्धीनें कर्मांमध्ये गढलें राहून त्यांजकडून निष्काम कर्मेच करावार्वीं. —गीता.

सुखाकरितां इंद्रादिक देव, पितर व भूत इत्यादि देवतांची आराधना करितात. स्वर्गलोक ह्मणजे नुसता कानाला मात्र गोड ! पण खरें पाहूं जातां स्वप्नासारखा भासमान व असत् होय. कर्मठ पुरुष आपल्या जवळील पुष्कळ धनादिकांचा व्यय करून, त्या स्वप्नतुल्य स्वर्गादिकांच्या प्राप्तीसाठीं यत्न करितात, आणि समुद्र तरून परद्वीपांत जाणाऱ्या व्यापान्याप्रमाणें हातचें दवडून पळत्याच्या पाठीस लागतात. त्यांचे स्वभाव सत्व, रज व तमोगुणांनी युक्त असतात, ह्मणून ते आपापल्या गुणानुरूप अशा सात्विक, राजस व तामस इंद्रप्रभृति देवतांची उपासना करितात; पण गुणातीत जो मी (परमात्मा) त्या माझे आराधन करीत नाहीत. आतां इंद्रादिक देव तरी माझेच अंश होत. ह्मणून “आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं” ह्मणजे आकाशापासून पडलेले पाणी जसे समुद्रास मिळते, तशी कोणत्याही देवतेची पूजा केली तरी ती माझे केल्यासारखी होते. ही गोष्ट खरी; परंतु ते त्यांनीं केलेले माझे पूजन जसे व्हावें तसे होत नाही. कारण, त्यांची दृष्टि भेद्युक्त असते ह्मणून त्यांना त्या त्या देवता भिन्न भिन्न वाटत असतात. आतां त्यांचीं मनोराज्यें कसकशीं चालतात ते सांगतां ऐकः—

कर्मठांचीं मनोराज्यें:—“ आपण ह्या लोकीं यज्ञांच्या योगें देवतांचें आराधन केल्यावर मग स्वर्गी जाऊन नानाप्रकारचीं सुखें भोगूं. नंतर ते भोग संपल्यावर पुन्हां ह्या भूलोकीं एकाद्या उच्च कुलामध्यें जन्मून मोठ्या वैभवांत निमग्न होऊं. ” अशा मोहक व झोंकदार वचनांनीं मनुष्यांचीं मनें चंचल होऊन जातात; व मग त्यांना त्यांबद्दल अभि-

(१) “ यांति देवव्रता देवान् पितृन्यांति पितृव्रताः । भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनो ऽपि मां ॥ ” अर्थ—देवतांची विधिपूर्वक आराधना करणारे देवलोकास जातात. पितरांची आराधना करणारे पितृलोकास जातात, भूतांची आराधना करणारे भूतत्वाला जातात, आणि माझे भक्ति करणारे भक्त मजकडे येतात.—गीता.

मान वार्तुं लागतो; शेवटीं ते गर्वानें अतिशय फुगून जातात; व मग त्यांना माझी वार्ता सुद्धां आवडत नाहीं. ह्मणून ते माझ्या सेवेकडे लक्ष देत नाहीत. अर्थात् ह्या संसारामध्ये " पुनरपि जननं पुनरपि मरणं " ह्या आचार्यांच्या वाक्याप्रमाणें पुनःपुनः जन्ममरणरूप घिरट्या घालीत अमनात.

वेदांचा गूढ अर्थः—हें उद्धवा, परमार्थमिद्धीकरितां, कर्मकांड, उपासनाकांड व ज्ञानकांड हे कांडत्रययुक्त चार वेद निर्माण झाले असून त्यात जीव ब्रह्मात्मक हा विषय आहे. ह्या सगळ्या वेदांचें पर्यवसान "आत्मा (जीव) ब्रह्मरूप होय, संसारी नव्हे" हेंच सांगण्याकडे आहे. वेदज्ञ ऋषींनी हा अर्थ मुद्दाम गूढ (वर दिसणारा अर्थ वेगळा व आंतील आशय भिन्न) राखिला आहे, व त्यांचा तो विचार मान्य आहे. कारण, ज्यांची अंतःकरणें शुद्ध झालीं नाहीत अशा अनधिकारी पुरुषांस हा गूढ अर्थ समजल्यास उलट ते विनाकारण कर्म सोडून देऊं लागतील आणि " इतोभ्रष्टस्ततोभ्रष्टः " ह्मणजे येथें भ्रष्ट व तेथेंही भ्रष्ट होऊन स्वार्थास व परमार्थास अंतरतील. इति १६ ।

अध्याय १७ वा.

काम्यकर्म-वर्णन (१-३३.)

कपिल उवाच—

अथ यो गृहमेधीयान्धर्मानेवावसन्गृहे ॥

काममर्थं च धर्मान्स्वान्दोग्धि भूयः पिपर्ति तान् ॥ १ ॥

कपिल महामुनि म्हणालेः—माते देवहूति, जो पुरुष गृहस्था-

(१) ज्ञानप्रकरण १५ वा अध्याय पहा.

श्रमधर्माचें आचरण करून धर्म, अर्थ व काम ह्यांची प्राप्ति करून घेण्याचें साधन चालवितो, तो ज्याप्रमाणें गाईला चारा घालून दूध काढून घेणारा पुरुष पुनः पुनः चारा घालून दूधच मिळवितो. त्याप्रमाणें तीच ती कामरूप फलें पुनःपुनः मिळवितो. त्याहून पर जें ' ब्रह्म ' तें त्याला प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारचा विषयोपभोगाची इच्छा करणारा पुरुष भक्तिपुरःसर यज्ञ करून देव आणि पितर यांची आराधना करितो. व त्या नादीं लागून भागवतधर्माकडे दुर्लक्ष करितो; देव आणि पितर हेच काय ते पूज्य आहेत असा त्याच्या बुद्धीला पक्का विश्वास वाटून तो पुरुष त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी अनेक व्रतें व नियम करितो. पण त्या नियमांचें फळ त्याला फारच क्षुद्र मिळतें. म्हणजे चंद्रलोकापर्यंत जाऊन सोमपान करण्यापरीकडे त्याला कांहीं मिळत नाही. वरें, तें तरी फार दिवस राहतें असें नाही ! तें फळ त्याला एकदां मिळालें की, त्याचें पुण्य क्षीण होतें आणि त्याला फिरून मृत्युलोकीं यावें लागतें. ज्याप्रमाणें द्रव्य देऊन त्याच्या ऐवजी कांहीं पदार्थ घेतला असतां त्या द्रव्याबद्दल त्याला मिळालेल्या वस्तूपेक्षां जमें कांहीं अधिक मिळत नाही; इतकेंच नव्हे, पण त्याच्या द्रव्याबद्दलचा मोबदला त्याला मिळाल्यानंतर तें उभें राहण्याचें देखील त्याचें कारण मंपतें; त्याप्रमाणें काम्यकर्माची स्थिति आहे. पण हें तत्त्व त्या काम्यकर्मे करणाऱ्या पुरुषाच्या लक्षांत येत नाही; आणि ईश्वरार्पण बुद्धीनें निष्कामकर्मे करणें, ह्या भागधत धर्माकडे तो अगदीं दुर्लक्ष करितो. सकामकर्मे

(१) ते ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशांत । एवं त्रयाधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभते ॥ ” अर्थ—विशाल अशा त्या स्वर्गलोकाचा उपभोग घेऊन सांचित पुण्य नाहीसें झाले, ह्मणजे फिरून मृत्युलोकाप्रत येतात. याप्रमाणें सकामबुद्धीनें तिन्ही वेदांतील विधींना अनुसरणारे लोक जन्ममरणाच्या चक्रांत सांपडतात. —गीता.

करणान्या पुरुषांना जे लोक प्राप्त होतात, ते ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवशी जो जगाचा प्रलय होतो. त्यांत लय पावतात; पण भगवद्भक्तांची गोष्ट अगदी निगळी आहे. आतां भगवद्भक्तांची गति कशी तें सांगतो.

भगवद्भक्तांची गति—माते देवहृति. भगवद्भक्त लोक काम आणि अर्थ मिळविण्याकडे स्वधर्माचरणाचा विनियोग करीत नाहीत. आमक्ति न ठेवितां केलेलीं कर्मं परमेश्वराला अर्पण करितात; स्वतांचें अंतःकरण अत्यंत शांत व शुद्ध ठेवून निष्काम धर्मावर पराकाष्ठेची प्रीति करितात; आणि ममता व अहंकार अगदीं मोडून देतात. हेंच भागवतधर्म आचरण करणारे लोक होत. त्यांचें अंतःकरण उत्तम (निष्काम) स्वधर्माचरण केल्यामुळें मर्त्यतोपरी शुद्ध होतें; व त्यामुळें ते सूर्यलोकाच्या द्वारांनं परमेश्वराच्या स्वरूपाम प्राप्त होतात. परमेश्वराचें स्वरूप सर्वत्र पसरलेलें आहे, तो स्थावरजंगमात्मक मृष्टीचें नियमन करणारा, सर्व कार्यावगोचर अमणाग कारणरूपी असून ह्या जगाची उत्पत्ति, संहार आणि पालन करीत असतो; ही त्याची विनोदार्थ क्रीडा होय. जे हिरण्यगर्भाची परमेश्वरवृद्धीनं उपामना करितात, ते दोन पार्श्वीच्या शेवटीं ब्रह्मदेवाचा प्रलय होईपर्यंत त्याच्या मत्स्यलोकां गहतात, व जेव्हां त्या त्रिगुणात्मक श्रेष्ठ ब्रह्मदेवाला पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, मन, इंद्रियें, शब्दादि विषय व भूतें यांचें आदिकारण अहंकार ह्यांनीं चोहोंकडून भरलेल्या ब्रह्मांडाचा लय करण्याची इच्छा होतें, व तो द्विपार्श्वसंज्ञक कालपर्यंत अधिकाराचा अनुभव घेऊन शेवटीं ईश्वराच्या स्वरूपां प्रवेश करितो; तेव्हां ते योगी त्याच ब्रह्मदेवावगोचर ब्रह्मरूपास प्राप्त होतात. त्यांनीं प्राणवायु आणि मन हीं दोन्ही स्वाधीन करून घेतलेलीं असतात, व त्यांचें वैराग्य कडकडीत असतें; पण त्यांचा अभिमान मात्र नाहीसा झालेला नमतो. ह्मणून ते मुक्त न होतां इतके लांब सत्यलोकापर्यंत जाऊन हिरण्यगर्भरूपी भगवत्स्वरूपांत मिळून राहिले असता-

त, व पुढें ब्रह्मदेवाच्या बरोबर ब्रह्मरूपी ऐक्य पावतात. तें ब्रह्मरूप परमानंदानें भरलें आहे. ह्मणून हे माते, तूं भक्तीनें त्या परमेश्वराला शरण जा. तो सर्व भूतांच्या हृदयकमलीं वास करीत असून त्याचा प-
राक्रम अतर्क्य होय. इति १७ ।

अध्याय १८ वा.

संसारचक्राचा प्रभाववर्णन (७-९)

प्रल्हाद उवाच—

तस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोऽग्रसंसारचक्रकदनात्प्रसतां
प्रणीतः ॥ बद्धः स्वकर्मभिरुशन्तम तेऽघ्निमूलं प्रातोऽपवर्गमरणं
व्हयसे कदा नु ॥ १६ ॥

प्रल्हाद ह्मणालाः—देवा, दुःसह व अग्र अशा संसारचक्रांतील दुःखानें मी गांजून गेलों आहे; त्यांतही स्वकर्मांनीं मला बांधून हिंस्र पशु जे काम-क्रोधादिक विकार, त्यांच्या तडाख्यांत मी सांपडलों आहे. हे दीनवत्सला, तूं या दीनावर प्रसन्न होऊन मला आपल्या मोक्षरूपी अशा निर्भय चरणकमलांजवळ केव्हां बरें बोलावणार ? नर-
हरे ! प्रिय वस्तूंचा वियोग आणि अप्रिय वस्तूंचा समागम घडल्यामुळें उद्भवलेला शोकाग्नि सर्वथा मला छळीत असतो. दुःखपरिहारार्थ जर कांहीं औषध ध्यावें, तर त्यापासून देखील दुःखच प्राप्त होतें. याप्रमाणें व्यर्थ मीं या जड देहाचा अभिमान धरिल्यामुळें या संसारचक्रांत भ्रमण करीत आहे. त्यांतून निघण्याचा उपाय ह्मणजे तुझी सेवा करणें हाच होय; तो मला निवेदन कर. नरहरे ! माझें प्रिय, हितकर व उपास्य दै-
वत काय तें तूं ! ब्रह्मदेवानें तुझ्या लीला गाडल्या, त्या तुझ्या चरणांचा

आश्रय करणाऱ्या साधूंचा समागम घडल्यामुळे परंपरेनें मला माहीत झाल्या. आतां मी नित्यशः त्या लीलांचें गायन करितों; झणून माझीं सर्व दुःखें नष्ट होऊन, व तीं उद्भवण्याम कारण जे रागद्वेषादि गुण त्यांनीं मजपासून पळायन केलें आहे. हे विश्वव्यापका ! दुःखनिवारण करण्याचे म्हणून जे जे उपाय जगांत प्रसिद्ध आहेत, ते तुझ्या कृपेमुळेच फलदायक होतात. तूं उपेक्षा केलीम तर त्यांचा कांहीं एक उपयोग नाही. पहा—मुलांचें पालन करणारे आणि त्यांना सुख देणारे काय ते आईबाप; पण तेही यथार्थ नव्हे; कारण रक्षण करीत असतां थोड्यांना कां दुःख होते ! फार काय सांगावें ? अजीर्तासाग्ने बाप, तर मुलांना उलटें दुःखच देतात. अशीं उदाहरणें किती तरी आढळतील ! रोग्याचें तारण झणजे औषध. हें म्हणणें सुद्धां खरें नव्हे; कारण, औषध चालू असूनही रोगी मगयचे ते मरतातच. तसेंच समुद्रांत बुडणाराला नौका तारण म्हणावें. तर तसेही झगतां येत नाही; कारण, समुद्रांत थोड्या का नौका बुडतात !

हे नृसिंह देवा ! या जगांत अनेक प्राणी जन्म पावतात, त्यांचे गुणही निरनिगळे असतात. कोणी सत्वगुणी असतो; कोणी तमोगुणी असतो; कोणी मिश्रगुणी म्हणजे रजोगुणी असतो. त्या प्राण्यांचें जनन ज्यापासून होतें तो पिता; त्याला उत्पन्न करणाऱा ब्रह्मदेव; त्याच्या जन्मास निमित्त असलेलें पूर्वाजित् कर्म; तो ज्यावेळीं जन्म पावला असेल ती वेळ; तो ज्या कारणासाठीं या जगांत उत्पन्न झाला असेल तें कारण; पूर्वकर्म-संबंधानें तो ज्या ठिकाणीं उत्पन्न झाला असेल तें ठिकाण व तो संबंध; त्याच्या जन्मामाहाय्यभूत व आधार असणारीं महत्तत्त्वादि महाभूतें; त्यांम प्रेरणा देणाऱा काल; आणि त्याच्या जन्माचा किंवा मृत्यूचा प्रकार हीं सर्व तुझींच रूपें होत. देवा ! कालानें मायेच्या गुणांत क्षोभ केला असतां, जर तुझ्या अंशभूत पुरुषाची तिजवर दृष्टि पडली, तर

कार्ये करणारे मन (लिंगदेह ह्यांत मन मुख्य असल्यामुळे ह्याला मनच म्हटले) निर्मिते. हें मन जिकणें फार कठीण आहे. वेदामध्ये वर्णिलेली कर्मे ही त्या मनाला मुख्य कर्तव्य वाटते. ह्या मनालाच संसारचक्र म्हणतात. अविद्येनें जीवाला भोग मिळावे म्हणून ह्या चक्राला मनसहित एकादश इंद्रियें आणि पंचमहाभूतें मिळून सोळा पाकळ्या लावून दिल्या आहेत. देवा, तुझी भक्ति न करणारा कोणता बरें प्राणी ह्या चक्रांतून निसटून जाण्यास समर्थ होईल? भगवंता ! तुझ्या चैतन्यशक्तीचें सामर्थ्य अवर्णनीय व अनंत आहे ! तिच्या योगानें तूं बुद्धीचे सर्व गुण सद्बोधित जिकिले आहेस, आणि काल म्हणजे मायेला प्रेरणा देणारा तूंच आहेस. अर्थात् उत्पन्न होणाऱ्या कार्यांच्या व उत्पादक साधनांच्या शक्ति तुझ्या आधीन आहेत ! ईश्वरा, माया मला या सोळा आरांच्या चक्रांत घालून पिळून निःसत्व करीत असते, म्हणून मी तुला शरण आलों; त्यांतून माझा उद्धार कर. विभो, स्वर्गादि सुखैश्वर्यांची योग्यता काय आहे, ती मला पक्की समजली. कारण. तेथाल अधिपति जे लोकपाल, ते माझ्या पित्याची भुंवई किंचित् वक्र झाली असतां थरथर कांपत असत ! असा जो महापराक्रमी त्याचा देखील तूं वध केलास; तस्मात् तुझे सामर्थ्य असाधारण होय. असल्या त्या स्वर्गलोकीच्या तुच्छ मुखांत काय अर्थ ? याचप्रमाणें ब्रह्मदेवापासून तों तहत अगदीं अल्पायु मनुष्याचें आयुष्य, इंद्रियसुख, संपत्ति इत्यादि भोग आणि कालगतीनें नाश पावणाऱ्या आणिमादि सिद्धि या सर्वांची योग्यता मला कळून आली आहे; त्यांची मी मुळींच आशा करीत नाहीं. म्हणून तुझे भक्त जे तुझ्या चरणांसमीप वास करितात, त्यांच्या जवळ मला ने म्हणजे झालें ! ह्या सर्व उपभोगांचें वर्णन ऐकिलें म्हणजे तें कानांस फार गोड लागतें, आणि तें प्राप्त व्हावें म्हणून प्राण्यांच्या मनांत लालसा उत्पन्न होऊन तो त्यांच्या प्राप्तीसाठीं यत्न करूं लागतो; पण खरें पाहूं

गेलें तर ते सर्व उपभोग केवळ मृगजळासारखे मिथ्या होत. हे सकल भोग आणि आपलें शरीर देखील मिथ्या आहे. इतकें कळत असूनही लोक विरक्त होत नाहीत. उलट दुर्मिळ वाटणाऱ्या रतिमुखाची प्राप्ति करून घेण्याकरितां मोठ्या कष्टानें द्रव्य संपादन ते कामाग्नीचें शांतवन करीत बसतात; तेव्हां देवा, केवदा तरी तुझ्या मायेचा अद्भुत प्रभाव हा !! इति १८ ।

अध्याय १९ वा.

संसारतरणोपायवर्णन. (४-२२)

पृथु उवाच:—

कच्चिन्नः कुशलं नाथा इंद्रियार्थार्थवेदिनाम् ॥

व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां स्वकर्मभिः ॥ १३ ॥

पृथुराजा म्हणाला:— सनत्कुमारहो ! आपली थोरवी मीं काय व किती वर्णन करावी ? ह्या दुःखमय संसारांत आह्मी आपल्या कर्मांमुळें येऊन पडलों आहों, आणि इंद्रियांचे विषय हेच आम्हांला पुरुपार्थ वाटतात ! तेव्हां आमच्या कल्याणाचा कांहीं उपाय कृपा करून सांगा.

सनत्कुमार म्हणाले:— राजा, तूं स्वता ज्ञानी असून केवळ अज्ञ जनांचे कल्याणाकरितां हा उत्तम प्रश्न कलाम; फारकल्याणकारक झालें. अशी बुद्धि सत्पुरुषावांचून इतरांम व्हावयाची नाही. तेव्हां तुजसारख्या माधुपुरुषांचा समागम आम्हांम घडत आहे हा एक अलभ्य लाभच होय; अमें आह्मी समजतो. राजा, मधुसूदनाच्या चरणकमलांचे गुण वर्णन करण्याविषयीं वार्तालाप करण्याला अंतरीं प्रेम उत्पन्न होणें फार कठीण आहे. पण त्याविषयींची तुझी निश्चल भक्ति पाहून आ-

म्हांस फार आनंद वाटतो. प्राण्याच्या मनाला कामरूपी मळ लागला की, तो कधीही निःशेष होत नाही; परंतु भगवद्गुणकथेवर प्रीति जडली असतां मनावरील मळ अगदीं नाहीसा होतो. या जड देहादिकांवर आसक्ति न ठेवितां निर्गुणब्रह्मरूप जो आत्मा, त्याच्या स्वरूपांच रत असावें, असें शास्त्राचेंही मत आहे. आतां ही स्थिति प्राप्त हाणें कठीण तर खरेंच; पण प्रयत्न केल्या असतां साध्य होण्यासारखी आहे. उत्तम अधिकारी असेल त्याला नुसत्या श्रवणानें प्राप्त होईल, इतरांना आप-आपल्या अधिकागप्रमाणें थोडेवहून जास्त श्रम करावे लागतील. पण त्याचा परिणाम त्या मनुष्याची भक्ति हळु हळु वृद्धिंगत होऊन त्याला ती स्थिति प्राप्त झाली, असाच होणार.

आत्मप्राप्तीचीं साधनें व त्यांचें फळ—गजा ! गुरुच्या आणि शास्त्रांच्या वचनांवर विश्वास ठेवाता; भागवतधर्माचें आचरण करावें; ज्ञानप्राप्तीची इच्छा धरावी; योगाभ्यासानें तत्परता राखवी; योगेश्वर परमात्म्याची उपासना करावी; पुण्यकीर्ति ईश्वराच्या पवित्र चरित्राचें

(१) " भोगिकवामनां स्वकथा त्यज स्व भेदवाननाम । सावासायो नतस्य-
त्वा निर्विकल्पः स्थिरोभव ॥ " अर्थ—सकल उपभोग पदार्थांचीं वासना नाहीशी करून त्यागबंधा भेदबुद्धि ही सोडून द्यावी; आणि त्यांच्या त्यागाप्रमाणें उद्भव-
णारे रामदेव त्याग करून कल्पनारहित होऊन रहावें. **श्रुति**

(२) " ध्रुवबालभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं तत्र वा परां शान्तिमचिर-
णाधिगच्छति ॥ " अर्थ—ईश्वरनिग्रह करून गुरुच्या टिकाणा व वेदान्तशास्त्रांच्या ठिकाणां धरून देवणाच्या भाविकालाच ज्ञान प्राप्त होतें, आणि ज्ञान साध्यावर लव-
करच मोक्षरूपी शान्ति मिळते.—**गीता.** (३) " ओर्ळांनला हरि गांठविला पोटी ।
होतां त्याचीं भेटीं दुःख कैलें ॥ "—**नाथ.** (४) नर अथवा नारी होऊं दुराचारी ।
मुखीं गातां हरि पवित्र तो । पवित्र तें कुळ धन्य त्याचीं माथ । हरिनाम गाये
नित्यनेमै ॥ "—**नाथ.**

नित्य कीर्तन करवें; द्रव्यप्राप्ति आणि इंद्रियतृप्ति या खटाटोपांतच रम-
माण झालेल्या राजस व तामस लोकांशीं सहवास करण्याची इच्छा
मोडून द्यावी; तमल्या जनांचे प्रिय विषय जे अर्थ आणि काम त्यांचा
आसक्तिपूर्वक स्वीकार करू नये; एकांतवासाची आवड धरावी, व आ-
त्मस्वरूपाचा विचार करण्यांत दक्षता आणि संतोष मानावा; जर पर-
मेश्वराचें कथामृत प्राशन करण्यास मिळत असेल, तर एकांतवासाचा
त्यास करण्याचा जरी प्रसंग आला तरी हरकत नाही; परमहंसासारखी
ज्ञान वृत्ति ठेवावी; निरिच्छपणें यमनियमादि नियम पाळावे; शीत-उष्ण,
सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान अपमान इत्यादि द्वंद्वें सहन करावी; हिंसा
करू नये; उदरपोषणासाठीं अनेक प्रकारचे पदार्थ संग्रहीं असावे झणून
भलल्याच मानगडीत पडूं नये; सहज मिळालेल्या पदार्थांपासून कार्ये
उत्कृष्ट ध्यावें; ईश्वरेच्छेनें प्राप्त झालेले भोग संतोषानें भोगावे; ईश्वरावर
दृढ विश्राम ठेवून त्याच्या गुणांचें वर्णन करावें, किंवा ऐकावें; म्हणजे

(१) " स्वळाची सुगति उपयोगार्था नये । भापुला अपाय त्याचे संगें ॥ ”
-नाथ. (२) योगप्रकरण ९ वा अध्याय पहा. (३) "मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय
शानोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ यंहि न
व्यथयत्येते पुरुष पुरुषर्षभ । समदुःखसुखे धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ अर्थ—हे
अर्जुन ! थंडी, उत, सुख, दुःख इत्यादि इंद्रियांना घडणारे क्षणिक विकार होतात,
जातात. भारता, ते सोमले पहिजेत. कारण, हे नरश्रेष्ठ, सुखदुःखें सारखीं मानणाऱ्या
ज्या शहाण्या पुरुषाला हे पांडा देत नाहींत, तर तो मोक्षाला पात्र होतो. --गतिता.
(४) " आवडीनें भावें हरिनाम घेसी । तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे । नको
खेद धरूं कोणते गोष्टांचा । पति लक्ष्मीचा जाणतसे ॥ सकळ जीवांचा करितो संभाळ ।
तुज मोकलील ऐसें नाहीं ॥ जैसी स्थिति आहे तैशा परि राहे । कौतुक तूं पाहे
संचिताचें । एका जनादीनीं भोग प्रारब्धाचा । हरिकृपें त्याचा नाश झाला ॥"—नाथ.

मनुष्याची श्रद्धा वाढून त्याच्या योगाने या जड देहावरील आसक्ति नाहीशी होते; व निर्गुण ब्रह्मरूप आत्म्याच्या ठिकाणी आपोआप भक्ति जडते. ब्रह्मरूप आत्म्याच्या ठिकाणी अशी निश्चल भक्ति जडली, म्हणजे पुढे त्याला सद्गुरु भेटतो. नंतर त्या सद्गुरूच्या उपदेशाने ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त झाले म्हणजे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि पाडिपूंची त्या मनुष्याला पीडा होत नाही. 'अहंकार, ममकार' नाहीसे झाले, म्हणजे मग अर्थातच कशाचीही वामना रहात नाही; आणि अंतःकरणाला कसलीही वामना राहिली नाही. म्हणजे ते सर्व विषय विसरून जाऊन आत्मस्वरूपी रत होतं. मग ते. अंतःकरण ब्रह्मरूप आत्म्याशी ऐक्य पावल्यामुळे, जसा काष्ठापासून उत्पन्न झालेला अग्नि त्या काष्ठाला जाळून टाकितो. त्याप्रमाणे तो पुरुष. ज्या अंतःकरणाच्या माढ्याने ज्ञान आणि वैराग्य उत्पन्न झाले. त्या अंतःकरणांतिल रागद्वेषांना त्या ज्ञा-

(१) "अमानिन्वमदभिवमहिमा आनिगजंवे । आनायोपागन्शौचे स्थैथेमात्मविनिग्रहः ॥ इंद्रियाशेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शने ॥ असाक्तिरनभिध्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ मथि चानान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ विविक्तदेशगोविन्वमर्गनर्जनगर्मादि ॥ अथात्मज्ञाननित्यत्वे तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञाने यदतोऽन्यथा ॥" अर्थ—हे अर्जुना ! निराभमानता दमरहितता, अहिमा, सहनशीलता, संकल्पणा, गुरूची उपासना, शुद्धता, स्थिरता, आत्मनिग्रह, इंद्रियत्रयासंबंधाने वैराग्य, अहंकारशून्यता, जन्म, मृत्यू, वार्धक्य, व्याधि, दुःख यांमध्येले दोष जाणणे, आर्दागन्य, वायकामुळे, घरदार यांसंबंधाने निष्प्रेमभाव, वरावाईट कोणताही प्रसंग सुदरल्या असतां नेहमी सारखी मनोवृत्ति ठेवणे, एकनिष्ठतेने मजबूर शुद्धभक्ति ठेवणे, एकांतवास करणे, लोकांमध्ये राहण्याचे न आवडणे, नेहमी आत्मविचारामध्ये राहून राहणे, तत्त्वज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे, ह्या सर्वांना 'ज्ञान' ही संज्ञा आहे—अर्थात ज्ञानप्राप्तीची ही साधने होत. यांहून निराळे ते अज्ञान समजावे.—गीता.

नाच्या व वैराग्याच्या प्रभावानेच जाळून टाकितो. अशा प्रकारें ज्ञानाच्या योगाने अंतःकरणाने आपल्याशी एकच झाल्यावर, सर्व विकार नाहीसे होऊन मग त्याला या देहाचे भान रहात नाही. व देह मिथ्या आहे हे त्या वेळी प्रतीतीस येते. स्वप्नांत एखादे दुःख किंवा सुख भोगतांना मध्येच जागृत झाल्यावर " ते मला कांही नव्हते किंवा तो मी नव्हतो " असे वाटते व ते सर्व सोपें होते असे प्रतीतीस येते. उदाहरण स्वप्नांतले मिथ्याभूत व्यापारापासून सुटण्यास ज्याप्रमाणे जागे झाले पाहिजे, त्याप्रमाणे या पंचभूतात्मक मिथ्या संमारापासून सुटण्यास जीवाला परमात्म्याचे ज्ञान झाले पाहिजे. व ते प्राप्त होण्याकरितां प्रथम भगवद्भक्ति करावयास पाहिजे. ती करितां करितां परमात्म्याच्या ठिकाणी निश्चलभाव जडला क्षणजे मग सहजच सर्व गोष्टी क्रमाक्रमाने घडच येतात. आतां आपल्याच्या ठिकाणी भक्ति न ठेवितां देहादिक व्यापार सोड मानून त्यांतच तल्लीन झाले अमतां त्याचा काय परिणाम होतो. ते सांगतां:—

विषयाभक्तीचा दुष्परिणाम—गजा ! प्रथम मनुष्याच्या मनांत आपल्याजवळ विपुल संपत्ति असून सर्व सांख्ये आपल्याला उपभोगास मिळालीं असे वाटते; ती प्राप्त झाली क्षणजे सुंदर स्त्री पाहिजे; तिच्या संगमुखान्त गहतां यावे याकरितां उत्तम घर, वाडा, किंवा बंगला पाहिजे; तेथे गायन, वादन, नृत्य इत्यादि नानाविलास पाहिजेत. • अशा प्रकारें एकामागून एक गरजा वाढे लागतात. कोणतीही एक वस्तु मिळाली की, तिला आणखी कशाची तरी अनुकूलता असल्यावांचून निव्वळ तिच्यापासून सुख प्राप्त होत नाही. अंतःकरणाची ओढ एकसारखी पुढें अ-

(१) " यथैशामि समिद्धोऽग्नि भस्ममपकुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्ममाकुरुते तथा ॥ " अर्थ—हे अर्जुन ! ज्याप्रमाणे पेटलेला अग्नि लांकडे जाळून भस्म करितो, त्याप्रमाणे ज्ञानरूपि अग्नि सकल कर्मांचा नाश करितो.—**मोता.**

मने व अमुक केलें किंवा अमुक मिळालें म्हणजे सुख हातीं लागेल. असें नेहमीं चिंतीत असल्यामुळें त्याला कधींच समाधान वाटत नाही. काय केलें म्हणजे पूर्ण सुख प्राप्त होईल हा विचार त्याला उद्भवत नाही. 'हें करूं कां तें करूं' अशी मनाची स्थिति होऊन शेवटीं मनुष्य अविचारी बनतो. एकादी इष्ट वस्तु प्राप्त झाली नाही, म्हणजे ती मिळविण्याकरितां वाटेला तें करण्यास तो प्रवृत्त होतो. त्याची विचारशक्ति नाहीशी झाली असल्यामुळें त्याला पूर्वानुमंथान राहत नाही; मग तो ज्ञानभ्रष्ट होतो. ज्ञानभ्रष्ट होणागलाच मूर्ख म्हणतात. विषयांच्या नादानें जो मूर्ख बनला, त्यानें आपला नाश आपणच करून घेतला, असें ज्ञानी द्वाणतात. राजा, ज्याच्या सुखाकरितां सर्व वस्तु प्रिय वाटतात, त्याचा जर स्वतः आपण होऊनच नाश केला. तर त्यापेक्षां अधिक नाश तो कोणता आहे बरें? कोणताच नाही. म्हणून अर्थासाठीं व इंद्रियतृप्तीसाठीं सतत चिंतन करीत असणें म्हणजे सर्व पुरुषार्थांचा नाश करून घेणें हा होय. असा मनुष्य आपल्याला मिळणाऱ्या पद्म सौख्याला मुकून ज्ञानभ्रष्ट झाल्यामुळें त्याला वृक्षपापाणादि योनींत जन्म घेऊन अनंत काल दुःख भोगीत पडावें लागतें! म्हणून ज्या प्राण्या-

(१) " बहुतां सुकृतं नरदेहं लाभला । भर्ताविण गेला अधोगति ॥ पाप भाग्य कैसें नरसंकी कर्म । न कळेनीं वर्म अरे मूढा ॥ अनंत जन्मांचें सुकृत पदरी । त्याचे सुखी हरि पैठा होय ॥ रावरेक हो कां उंच नीच याती । भर्ताविण मारती सुखा त्याच्या ॥ एकाजनादनीं हरि हरि द्वाणतां । मुक्ति सायुज्यता पाठी लागे ॥ "

(२) " भर्ताविण पशु कशासी वाढला । सटवीनें नेला कैसा नाही ॥ काय माया गेली होती भूतापाशीं । हरि नये सुखासी अरे मूढा ॥ पातके करितां पुढें आहे पुरता । काय उत्तर देता होशील तूं ॥ अनेक यातना यम करवील । कोण सोडवील तेथें तुला ॥ एकाजनादनीं सांगतां हें तोंडें । आदा वाचा रडे बोलतांची ॥ "

च्या मनांत या दुःखमय संसारांतून तरून जाण्याची इच्छा असेल त्या-
ने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष ह्या चतुर्विध पुरुषार्थांचा नाश करणाऱ्या
वस्तूवर कधीही आसक्ति ठेवू नये. राजा, संसार हा समुद्र आहे व
काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आणि अहंकार हे त्या समुद्रातील भ-
यंकर मगर आहेत. असा भवमागर तरून जाणं झाल्यास ईश्वराच्या च-
रणनौकेचाच आश्रय केला पाहिजे. तिचा आश्रय न करितां जे लोक
योगादि क्लेशदायक साधनांच्या आश्रयांनं हा भवमागर तरून जाण्याची
इच्छा करितात, त्यांम अतिशय कष्ट पडतात ! याकरितां राजा, सर्वांत
सुलभ उपाय म्हणजे परमेश्वराचें चरणकमल मेवून, तो तूं कर; आणि
त्याच्या चरणरूपी नौकेचा आश्रय करून हा दुस्तर भवसमुद्र सुखांनं
तरून जा. इति १९ ।

अध्याय २० वा.

विरक्तोपदेश (२-२).

श्राशुक उवाच —

शब्दस्य हि ब्रह्मण षप पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीरुपायैः ।

परिभ्रमंस्तत्र न विदते स्थानं मायामये वसतनया शयानः ॥ २ ॥

(१) " पिंड देह स्थिति ब्रह्मांडी पमारा । हर्गाविण सारा व्यर्थ भ्रम ॥ शुक्र
याज्ञवल्क्य दत्त कपिल मुनी । हरिशी जाणुनी हरिचा झाले ॥ यारे यारे धरै हरि-
नाम ताम् । भवाचा सागर भय नाही ॥ साधु मने गेले आनंदी राहिले । हरि-
नामी झाले कृतकृत्य ॥ एकाजनादनी, मांडिले दुकान । देतो मोलाविण सकळ
वस्तु ॥ " — नाथ.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिते ! वेदामध्ये कर्ममार्ग प्रतिपादन करण्याची अशी मरणा आहे की, कर्मांची फळे तुच्छ असताही त्यांना स्वर्गलोक, पितृलोक, अशी मोठमोठाली नावे देऊन त्यांचे गौरव करावयाचे, आणि खरोखरच अशी नावे ऐकिली म्हणजे साधकाच्या बुद्धीला ती फळे आपणांस प्राप्त व्हावीं असे वाटू लागते; व त्या फळांचेच चिंतन करू लागतो; आणि त्या मायावी फळाने सुख प्राप्त होईल अशी आशा धरून राहतो; पण शेवटी तेथे गेल्यावर आपणांस अनेक सुखे मिळतील व चिरकालपर्यंत अनेक उपभोग प्राप्त होतील ही त्यांची मनोगाज्ये केवळ मनोगाज्येच होतात ! यामुळे, त्यांची जी निराशा होते, तिजसंबंधी आश्चर्य वाटावयाम तको, असें हें होणारच. कारण, जितक्या म्हणून उपभोग्य वस्तु आहेत. त्या कधीना कधी तरी नष्ट होणारच; मग त्यांना हवीं जितकी मोठमोठाली नावे दिली, तरी त्या शाश्वत होणार आहेत की काय ! याकरितां विरक्त पुरुषाने मोह पाडणाऱ्या कर्मफलाविषयी अगदीं निरिच्छ असें पाहिजे. अवश्यकतेपेक्षां यांशीं जास्त संबंध ठेवितां कामा नये. आत्मप्राप्ति करून घेण्याकरितां शरीराचे अस्तित्व अमणे हें आवश्यक आहे. म्हणून केवळ त्याच्या संरक्षणापुरताच त्यांचा उपयोग करून घ्यावा. या परीकडे या नश्वर शरीरास सुखप्राप्ति होण्याकरितां नानाप्रकारचे प्रयत्न करू नयेत. आतां कदाचित् तूं अशी शंका घेशील की, 'शरीर हें नाशवंत आहे, म्हणून आत्मप्राप्तीपुढे त्याची कांहीं मातवरी नाही असें जर आहे; तर मग त्याच्या संरक्षणाचा तरी त्रास परमेश्वराने मनुष्यप्राण्याच्या मार्गे कां लावून दिला !' त्याचे ममाधान असें की, विरक्त पुरुषाला शरीरसंरक्षणाकरितां यत्न करणे भाग पडवें अशी कांहीं पर-

मेश्वराची इच्छा नाही; व त्याची व्यवस्थाही तशी दिसून येत नाही. शरीराच्या रक्षणामे आवश्यक तेवढे साहित्य श्रमावांचून मिळण्याची योजना करून त्यासंबंधी सर्व साधनें परमेश्वरानें मिद्ध करून ठेविली आहेत. पहा. राहण्याकृतितां व निजण्याकृतितां भूमि तयार आहे; उशा-
त्या घेण्याकृतितां ज्याचे त्याला हात आहेत; नेमण्याकृतितां किंवा पांघ-
रण्याकृतितां दिशा अथवा झाडांच्या साली आहेत; पाणी पिण्यासाठीं
ज्याची त्याला स्वतःची ओंजळ आहे; पाणी मांडविण्यास नद्या आहेत;
क्षुधारातीकृतितां झाडांची फळे, कंद, पात्र ही आहेतच. आणि इतकें
असूनही " जो मला अनन्यभावानें शरण येईल, त्याच्या योगक्षेमाचा
भाग सर्वस्वी मी संभाळीन. " अशी परमेश्वराची प्रतिज्ञा आहे. मग
मोक्षेच्छु विरक्त पुरुषामे शरीरमंरक्षणाचा कोणता त्रास उरला आहे ?
मग त्याला द्रव्यमदांध लोकांचें आर्जव करण्याचें तरी प्रयोजन काय ?
राजा, विरक्त पुरुषामे शरीरमंरक्षणाविषयी यत्न करावयाची आवश्यकता
नाही, झणून जें मी सांगितलें. त्याचें यथपर्यंत स्पष्टीकरण केलें.
आतां परमात्मपद प्राप्तीचें साधन कोणतें, तें तुला सांगतां:—

परमात्मपद प्राप्तीचें साधन:—राजा, जन्ममरणरूप संसार प्राप्त
होण्याला अज्ञान हेंच कारण होय. झणून प्रथमतः त्याची निवृत्ति हो-
ण्याकृतितां विरक्त पुरुषानें भगवत्स्वरूपाविषयी निश्चल बुद्धि धारण क-
रवी; आणि आपल्या चित्तामध्ये स्वतःमिद्ध अमणाग जो तेजोमय

(१) " अनन्याश्रितयन्तोमाम ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वदाम्यहम् " अर्थ — जे लोक माझे ध्यान करून अनन्य भावानें माझी-
च उपासना करतात, त्यांचें योगक्षेम मी, चालवितों. व मला तसें करणें भाग प-
डतें. कारण, त्यांची माझ्याच टिकारणां एक नित्यनिष्ठा असते— **गीता.**

प्रिय आत्मा त्याचें प्रसन्न अंतःकरणानें भजन करावें. ह्यजने अज्ञान नष्ट होऊन त्यास परमपद (मोक्ष) प्राप्त होतो ! इति २० ।

अध्याय २१ वा.

ब्रह्मचान्याचे धर्म (७-१२)

नारद उवाच—

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् ॥

आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः ॥ १ ॥

नारद ह्यणाले:—धर्मराजा, ब्रह्मचान्याने इंद्रियनिग्रह करून गुरुगृहीं वास करावा; दासाप्रमाणें अगदी नमून वागावें, गुरुचें हित करीत जावें, गुरुवर दृढप्रेम ठेवावें, सकाळी आणि मध्याकाळी गुरु. अभि. सूर्य व श्रीविष्णु यांची उपासना करीत असावें, एकाग्र मनानें गायत्रीचा जप करून त्रिकाळ संध्या करावी. सूर्योदयी आणि सूर्यास्तसमयी संध्याकाल निमित्त मौन धारण करावें, गुरुजीनीं हांक मारिली तरच (स्वतः आग्रह न धरितां) जवळ जाऊन मुख्यवस्थित रीतीने त्यांजपासून वेद शिकावे, अध्ययनाच्या प्रारंभी व अंती गुरुजींच्या चरणांस वंदन करावें, शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें कटिमूत्र, मृगचर्म, जटा, यज्ञोपवीत, दंड, कमंडलु आणि हाताचे टायीं दर्भ हीं धारण करावीं; मध्याह्नकाळीं भिक्षा मागावी, व तींत जें कांहीं प्राप्त होईल तें सर्व गुरूला अर्पण करावें. गुरुजीनीं आज्ञा दिली तरच भोजन करावें. एखादवेळीं आज्ञा नच दिली तर त्या दिवशीं उपोषण करावें; ब्रह्मचान्याने सुस्वभाव, मिताहार, दक्षता, इंद्रियनिग्रह आणि श्रद्धा इतके गुण अंगीं वागवावे. स्त्रियांशीं अथवा स्त्रीलंपट पुरुषांशीं कारणापुरतेंच भाषण करावें;

त्यांनीं स्त्रियांच्या गोष्टी मुळीच बोलूं नयेत; कारण, इंद्रियग्राम बलवान आहे. तो मोठमोठ्या जितेंद्रिय पुरुषांची देखील वेधा उडवून सोडतो. तसेंच, तरुण ब्रह्मचारी पुरुषांनं आपले केंस विंचरवून घेणें, अंग मर्दन करून घेणें किंवा अभ्यंग वगैरे गुरुपत्न्या अथवा इतर तरुण स्त्रिया यांनकडून कधीही करवून घेऊं नये. कारण. "अग्निकुंडसमा नारी वृत-कुंभममां नरः" म्हणजे स्त्री प्रत्यक्ष अग्निरूप असून पुरुष हा तुपांनं भ-ग्नेल्या घटामाग्निवा आहे ! पुरुषांनं प्रत्यक्ष कन्येशीं देखील कारणा-पुरते बोल्यावें. एकांनीं तर मुळीच वसूं नये. धर्मराजा. स्वस्वरूपाचा सा-क्षात्कार होऊन. हे सर्व जग आभाममात्र आहे, असें जांपर्यंत निश्च-यात्मक वाटूं लागले नाही, तोपर्यंत हा जीव स्वतंत्र होत नाही; आणि ह्यणूतच तावकालपर्यंत मी आणि तूं अशी भेदबुद्धि कायम राहते; याक-रितींच हे सर्व प्रतिबंधक गुण सांगितले आहेत. हे सांगितलेले सर्व गुण गृहस्थ आणि यति यांनाही आवश्यक आहेत. गृहस्थाश्रमी पुरुषांनं ऋ-तुकालीं स्वस्त्रीशीं गमन करावें; गुरूचा परामर्ष ध्यावा; परंतु संसार भा-गवून जर गुरूची उपजीविका चालविण्याचें त्यांचें सामर्थ्य असेल, तर त्यांनं मांठ्या प्रेमांनं चालवावी; अन्यत्र न चालविली तरी हरकत नाही. ब्रह्मचान्यांनं अंगाला किंवा डोक्याला तेल लावणें, अंग रगडून घेणें, स्त्रि-यांशीं भाषण करणें, स्त्रियांचीं चित्रें काढणें, मद्य किंवा मांस यांचें सेवन करणें, माला, उटी, अलंकार वगैरे धारण करणें, हीं सर्व कर्मं वर्ज्य करावीं. राजा, द्विजांनीं अशा प्रकारें गुरुगृही राहून उपनिषदें आणि अंगें या मुद्धां निनही वेदांचें आपल्या शक्त्यनुसार अध्ययन करून ज्ञान संपा-दावें. नंतर आपले सामर्थ्य असेल, तर इच्छित गुरुदक्षिणा देऊन गुरूं-ना संतोषित करावें; आणि त्यांनीं आज्ञा दिली, तर गृहस्थ, वानप्रस्थ किंवा संन्यास आश्रम ध्यावा; अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होऊन गुरुगृही-च वास करावा. अग्निमध्ये, गुरूचे ठायीं, स्वतःमध्ये आणि सर्व भूतांत

आश्रयभूत परमात्मा वास करीत आहे, अशी बुद्धि धारण करावी. राजा, 'कोणत्याही वर्णाश्रमाचा पुरुष. या मांगितलेल्या धर्ममर्यादांचें पालन करून परमेश्वरस्वरूपी रत राहिल. तर त्याम ज्ञान उत्पन्न होऊन, अंती मोक्षपद प्राप्त होईल.' इति २१ ।

अध्याय २२ वा.

गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे धर्म (७-१४)

युधिष्ठिर उवाच.—

गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा ॥

याति देवक्रुपे बृहि मादृशो गृहमूढधीः ॥ १ ॥

धर्मराज म्हणाला:—देवर्षे (नारद) ! मजमागच्या एखाद्या मनुष्याचें मन जर गृहस्थाश्रमामध्ये आमक्त होऊन मूढ बनलें असेल, तर त्याला अनायासे कोणत्या विधीच्या आचरणानें हें मोक्षपद प्राप्त होईल, तें मला निवेदन करावें.

नारद म्हणाले:—राजा. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें आपल्या आश्रमाला योग्य अशीं कर्में आचरून तीं भगवदर्पण करावी, आणि मोठमोठ्या साधूंची सेवा करीत नेहमीं भगवद्भक्तांच्या समागमांत असावें, व कर्मानुष्ठानाच्या वेळाखेरीज जो वेळ जाईल, तो भगवंताच्या कथा श्रवणांत आणि नामस्मरणांत घालवावा. शरीर, स्त्री, पुत्र इत्यादि मंडळीचा वियोग कालगतीनें आपोआप होतच असतो; हें नेहमीं ध्यानांत ठेवून स्वप्नांतिल स्त्रीपुत्रांवरिल आसक्ति मिथ्या जाणून आपण जमा त्या-

ग करितीं, तशी मत्समागमाच्या बळें करून हळू हळू शरीरादिकांवरील आसक्ति सोडीत जावी. बुद्धिमान् मनुष्यानें शरीराशीं आणि गृहादिकांशीं संबंध केवळ कार्यापुर्ता राहतावा. एकंदरीत अंतरी विरक्त असून बाह्यात्कारी मात्र आसक्तामार्गमें वागावें. ज्ञानिजन, आईबाप, इष्टमित्र, पुत्रभ्राते इत्यादि सर्वे जन जे जे कांहीं बोलतील अथवा इच्छतील, त्याविषयीं ममता न धरितां त्यांस अनुमोदन द्यावें, म्हणजे कोणाचाही अभिमान न बाळगितां गृहांतील वस्तूंनी त्यांची इच्छा पुर्तवावी राजा, गृहस्थानें वृष्टिपासून उत्पन्न झालेले धान्य वगैरे, भूमिगत द्रव्य, अथवा अयाचित (आपोआप मिळालेले), असें स्वतां ईश्वरानें निर्मिलेले जे जे पदार्थ देवयोगानें मिलिले त्या सर्वांचा उपभोग घेत या कर्मांचें आचरण करावें. उदगनिर्वाहाम जितकें लागेल तितक्यावरच प्राण्याचें स्वामित्व आहे. त्यापेक्षां अधिकावर मत्ता ठेवणाग पुरुष निव्व होय. तो शिक्षेस पात्र आहे. म्हणून देववशात् जरी पुष्कळ द्रव्य मिळालें, तरी त्याजवर आसक्ति ठेवूं नये. हरिण, उंट, गाढव, वानर. उंदिर, सर्प, पक्षी, माशा इत्यादिक प्राणीमात्रांवर सुद्धां आपल्या पोटाच्या पोराप्रमाणें प्रेम करावें. त्यांच्यांत व आपल्या मुळावाळांत काय अंतर आहे? गृहस्थाश्रमां पुरुषानें द्रव्य संपादन करून धर्म, अर्थ व काम या त्रिविध पुरुषार्थांचेंच आचरण करित असून राहूं नये. देववशात् प्राप्त होईल तेवढ्यांतच हे तीन पुरुषार्थ माघावे. कुत्रे, पतित व चांडाल ह्या वर्गा-

(१) " सर्वाहंताकारणं संगतां माधुचा । भावे भक्तिं हंसाचा भेदे तेषां ॥ हरि तेषां मत संत तेषां हरि । एषे वेद चारी बोलताती ॥ "—**नाथ.**

(२) " विशाविनयसंपन्नब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्रपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ " **अर्थ**—उत्तम विशेष्या योगानें विनयशील झालेल्या ब्राह्मणाच्या ठिकाणीं, गाईचे टायीं, हर्नाचे टायीं, कुत्र्याचे टायीं, तसेंच चांडालाच्या ठिकाणीं सुद्धां विद्वान् लोक मारुत्या दृष्टीनें पहातात.—**गीता.**

पर्यंत सगळ्यांना ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणे अन्नादि पदार्थ विभागून द्यावे; आणि आपल्या अत्यंत प्रिय अशा धर्मपत्नीला देखील अतिथि अभ्यागतांच्या सेवेला लावावे. ज्या स्त्रीच्या प्रेमपाशांत बद्ध होऊन वेळ पडल्यास मनुष्य प्राण सुद्धा देतो, व प्रसंगी गुरूचा किंवा पित्याचा वध करण्यास देखील मार्ग पुढे पहात नाही, त्या सर्वघातक अशा स्त्रीवर्गाला अभिमान सोडून द्यावा. हेंच योग्य होय. जरी ईश्वरास कोणी जिंकण्यास समर्थ नाही. तरी अशा रीतीने वागून नामस्मरण करणाऱ्यांच्या तो अगदी आधीन असतो. राजा शरीचा परिणाम माती किंवा राखुंडी ह्यांपैकी कांहीं तरी व्हावयाचा हें निश्चयात्मक होय. तर मग अशा शरीराची काय मरति वरे ! हें तुच्छ शरीर कोणीकडे, व त्या शरीराच्या अल्पमात्र सुखाचें साधन जी बायको ती काय ! आणि स्वतःच्या महिम्नेने आकाशाला देखील व्यापून टाकणारा हा आत्मा कोणीकडे ! म्हणून मनुष्याने गृहादिकांवरील आमक्ति सोडून आत्मप्राप्तीचा यत्न करावा. देवयोगाने प्राप्त झालेल्या अन्नादि पदार्थांच्या योगाने पंचमहायज्ञादि कर्मे करून जे अवशिष्ट राहिल त्यावर निर्वाह चालवावा. अशा रीतीने जो पुरुष वागेळ तो मुज परमहंसाच्या पदवीला पोहोचेल. मनुष्याने आपल्या व्यवहारांत "न्यायान्जितधनंचापि विधिवद्यत्प्रदीयते " म्हणजे न्यायपूर्वक मिळविलेल्या द्रव्यद्वारे प्रतिदिनी देव, ऋषि, पितर, अतिथि आणि इतर प्राणी, ह्या पां-

(१) " भवान्धि तारण रामकृष्ण नाम । रोहिर्णाची माव सकळ दिसे ॥ नाम हेंचि थोर नाम हेंचि सार । वैकुंठां बिडार राम नाम ॥ राम हें निशाण जपतांचि अढळ । वैकुंठ तात्काळ त्या जीवा k नामा झणे वैकुंठ नामेंचि जोडेल । अंती तुज पावेल नाम एक ॥ "

चांच्या उद्देशांनी यज्ञ करावे. बाकी उरेल त्यांतच आपला उदरनिर्वाह चालवावा. याप्रमाणें पंचमहायज्ञाच्या योगानें आणि जठरामि शांततेच्या योगानें अंतर्यामी जो परमात्मा त्याचेंच आराधन घडवें असें समजावें. जर कदाचित् सर्व यज्ञमामुग्नि अनुकूल असली, तर शास्त्रोक्त विधीनं अग्निहोत्रादि यज्ञ करावे; पण त्याविषयी फारच आग्रह धरूं नये. कारण. ब्राह्मणभोजन केलें असतां परमेश्वर जितका संतुष्ट होतो, तितका यज्ञाकुंडांतल आहुतीनी होत नाही. क्षणून ब्राह्मण, देव, ऋषि इत्यादिकांना संतुष्ट करून अंतरात्म्याचें पूजन करीत जावें. त्यांतही ब्रह्मवेद्या ब्राह्मणांचें पूजन आधीं करावयाचें हा नियम नेहमी लक्षांत बाळगावा. इति २२ ।

(१) " यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वैकद्विर्वर्षः । भुञ्जन्ते ते त्वद्ये पापा ये-
पचन्त्यान्मकारणात् ॥ " अर्थ — पंचमहायज्ञ करून राहिलेले जे सेवन करतात, ते सर्व पापांपागून मुक्त होतात, जे पापी केवळ आपल्या पोटासाठी अन्न शिजवतात, ते पापी लोक ते अन्न स्वतां केवळ पापच खातात.—गीता.

(२) ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । धृढावन्तोऽनमूयन्तो मुच्यन्ते
तेऽपि कर्मभिः ॥ ये स्वतदभ्यमूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढास्तान्वि-
द्भि नष्टानचेतवः ॥ " अर्थ—जे लोक नेहमी विश्वासाने व अमूया न करितां ह्या
माझ्या सांगण्याप्रमाणें वागतात, ते सर्व कर्मपाशापागून मुक्त होतात. परंतु जे या
नियमाचा विक्रिन्मा करीत राहून या माझ्या म्हणण्याप्रमाणें वागत नाहीत, ते
सर्वपरी सावध असले तरी त्यांची बुद्धि नष्ट होऊन नाश पावावयाचे हें निश्च-
यानें समज.—गीता.

अध्याय २३ वा

वानप्रस्थांचे धर्म (११-१८).

श्रीभगवानुवाच--

वनं विविशुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा ॥

वन एव वसेच्छांतस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १ ॥

श्रीकृष्ण ह्यणालेः—त्रा उद्धवा. येथपर्यंत ब्रह्मचान्याचे आणि गृहस्थाश्रम्यांचे धर्म सांगितले. आतां अनुक्रमानें प्राप्त झालेले वानप्रस्थांचे धर्म सांगतां:—वानप्रस्थ आश्रम अंगीकार करूं इच्छिणाऱ्या पुरुषानें आपल्या भार्येच्या रक्षणाचें कार्य आपल्या पुत्राकडे सोपवून आपण एकदेंच वनांत जावें, किंवा भार्येसह वर्तमान वनांत प्रवेश करावा. त्यानें आपल्या आयुष्याचा तिमरा भाग ह्यगजे पाऊणशें वर्षे ममाप्त होत तोंपर्यंतचा काल वनांत घालवावा. अर्थात् पाऊणशें वर्षे भरती कीं इंद्रिये क्षीण होतातच. चित्ताची शांति वाळगणें हें ह्या आश्रमांतिल मुख्य कर्तव्य होय. वानप्रस्थानें कंद, गुळें, फळें, नीवार इत्यादि वनांत उत्पन्न होणाऱ्या पवित्र पदार्थांवर उपजीविका चालवावी: वल्कलें परिधान करून गवत, पानें व मृगचर्म ह्यांचा शरीरच्छादनाच्या कामीं उपयोग करावा; केंस, रोम, नखें, दाढी व मिशा हीं तशींच वाडूं द्यावी; शरीराची फारशी स्वच्छता करण्याच्या उद्योगास लागूं नये; शीतोदकांत त्रिकाल स्नान करावें; आणि पृथ्वीवर शयन करावें शिवाय त्यानें भर उन्हाळ्यांत पंचाग्निसाधन करावें; [चोहों दिशांस चार व समोर एक असे पांच अग्नि प्रज्वलित करून मध्यंतरी बसावें, मग त्या पांचां-

(१) “ शतायु पुरुष मर्यादा श्रुति । त्याच्या तृतीयभागाची स्थिति । सासत्री कमिलिया अंती । निघावें घराप्रति ॥ ”-नाथ.

चा ताप व वरून सूर्याचा ताप हे सहन करावे.] भर पावसाळ्यामध्ये वृष्टि सहन करावी; ह्याला अभ्रावकाश नामक व्रत ह्मणतात. आणि भर हिवाळ्यामध्ये गळ्यापर्यंत पाण्यामध्ये वसावे; ह्याला उदकवाम नावाचे व्रत ह्मणतात. हे नियम पाळून वानप्रस्थाने तपश्चर्या चालवावी. तपस्वीने कंद व मुळे भाजून किंवा शिजवून खावी; नीवारादिक मुनिधान्ये शिजवून भक्षण करावी; फळे वगैरे वृक्षांवर पिकलेली अमतील, ती सेवन करावी; आणि टणक पदार्थ कुटून किंवा तसेच चावून खावे. वानप्रस्थाने निर्वाहाम लागणाऱ्या वस्तु स्वतः वेळच्यावेळीं मिळवाव्या; दुसऱ्याने आणलेल्या किंवा आपणच पूर्वी संग्रह करून ठेविलेल्या पदार्थांचा पुढे कालांतरां उपयोग करूं नये; वेळच्यावेळीं निर्वाहापुरते पदार्थ आणून घेत असावे; कांण संग्रह केला की. त्या पदार्थांच्या जतनेसाठी वेळेचा अपचय्य होईल. आणि त्या पदार्थांवर आमक्ति जडेल. वानप्रस्थाश्रम्यांचे आद्य कर्तव्य आमक्ति सोडून वैराग्य हाणें हे होय. संग्रहानें आपला तो उद्देश माध्य होणार नाही; परंतु देश, काल व बळ ह्यांवर लक्ष देऊन प्रसंगविशेषी या नियमांचें उल्लंघन करणें भाग पडल्यास करावें. वानप्रस्थाने वनांत उत्पन्न होणाऱ्या वन्या, राजगिरा इत्यादि धान्यांचे चरुपुगंडाशादिक करून त्यांच्या योगें त्या त्या काळीं विहित अशीं कर्मे करावी; परंतु वेदामध्ये मांगितलेल्या पशुयज्ञाने मात्र मात्री आगधनां करूं नये. अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमाम व चातुर्मास्ये हीं गृहस्थाप्रमाणेंच वानप्रस्थानेहीं करावी. असें वेदवत्या ऋषींनीं ठरविलें आहे.

उद्धवा. याप्रमाणें तीव्रतप केलें अमनां केवळ शरीराचा अस्थिपंजर व शिरांचें जालें अवशिष्ट राहतील, आणि कदाचित् त्यास त्या आ-

(१) “ लब्धे नवे नवे ऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत् ॥ ” अर्थ—नवीन नवीन अन्नादिक मिळालें कीं, पूर्वीचें जुणें टाकून द्यावें.—नारद.

श्रमांत मृत्यूही येईल; हें खरें; परंतु वानप्रस्थानें अशा निकट तपश्चर्येनें माझ्या यज्ञस्वरूपाची आराधना केली, व त्याची पूर्ण चित्तशुद्धि होऊन त्याच्या ठिकाणीं भक्ति उत्पन्न झाली, तर तो एकदम जीवन्मुक्त होईल ! आणि जर आराधना करून पूर्णपणें चित्तशुद्धि झाली नाही, तर तो महर्लोकीं जाऊन तेथून तपोलोकीं जाईल, व अंतीं माझ्या स्वरूपांत ऐक्य पावेल ! उद्धवा वानप्रस्थाश्रमीं पुरुषाची तपश्चर्या किती अवघड आहे पहा; व त्या तपश्चर्येचें फलही किती अपूर्व आहे बरें ! हें तुझ्या लक्षांत आलें असेलच. ह्या तपश्चर्येनें प्रत्यक्ष मोक्ष देव्हील सुलभ होतो, अशी हिची योग्यता आहे. असं असतांही कित्येक पुरुष केवळ विषयसुखाच्या लोभानेंही तपश्चर्या करितात, व परिणामीं तीं तुच्छ सुखें मिळवून मोक्षासारखें श्रेष्ठ सुख हातचें घालवितात. तेव्हां त्यांस किती मूर्ख ह्मणावें बरें ! उद्धवा, ह्या आश्रमांतील व्रतवैकल्यांचें व तपश्चर्येचें आचरण करीत असतां, मध्यंतरीं त्यास जगें गांठलें व त्याचें शरीर शिथिल होऊन तो आपलीं कर्मे करण्यास असमर्थ झाला, तर त्यांन अग्निहोत्रादिकांचा समारोप आपल्या आत्म्यामध्ये करून आपलें चित्त माझ्या ठिकाणीं लीन करावें, आणि अग्निंत प्रवेश करावा. उद्धवा, वानप्रस्थाश्रमांत साध्य झाली पाहिजे ती गोष्ट ही की. " कर्मयोगानें प्राप्त झालेले स्वर्गादिलोक तुच्छ आहेत, ह्यास्तव त्यास काकविष्टावत् मानण्यास हरकत नाही. असं ह्या आश्रमांतील पुरुषास वाटावें. " ज्या पुरुषास अशा प्रकारचें तीव्र वैराग्य वानप्रस्थश्रमाचा काल संपण्याच्या-पूर्वीच प्राप्त होईल, त्यांन त्या आश्रमाच्या कालांतच परमहंस दीक्षा घ्यावी; ज्या पुरुषास इतकें वैराग्य उत्पन्न न होतां अंशतः वैराग्य उत्पन्न

(१) " जेवां कां चितामणीचिये साठीं । मागे चातीलागीं सापरखुटी । कां परीस देवोनी पालटी । काळी गोमटी वौट मागे ॥ तेवां मनुष्यपणाचिये स्थिति । उत्तम जन्में तपःप्राप्ती । ते तपःक्रिया व्यर्थ करिती । काम वांछिती ते मूर्ख " नाथ.

होईल, त्यानें वानप्रस्थाश्रमाच्या कालानंतर संन्यासग्रहण करावें; आणि ज्याम हें वैराग्य मुळींच प्राप्त होणार नाही, त्यानें आमरणपर्यंत वान-प्रस्थाश्रमच चालवावा. इति २३ ।

अध्याय २४ वा.

संन्याशांचे धर्म (११-१८).

श्रीभगवान् उवाच -

इष्टा यथापदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे ॥

अग्नींस्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिब्रजेन् ॥ १३ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण द्व्यणालः—उद्धवा, चतुर्थाश्रम म्हणजे संन्या-
साश्रम घेऊं इच्छिल्याच्या पुरुषांनो धर्मशास्त्रांत सांगितल्या पद्धतीप्रमाणें
प्रथम आठ श्राद्धे करून, प्राजापत्य नामक इष्टीच्यायोगें माझी आराध-
ना करावी; सर्वस्व कल्पितांम घेऊन याकावें; अग्नीचा समागोप आपल्या
आत्म्याच्या ठिकाणी करावा; आणि सर्व वामना पुष्टियाग करून सं-
न्यासाश्रम स्वीकारावा. उद्धवा, संन्यासाश्रम हा विप्रानेंच ध्यावयाचा
आहे. ब्राह्मण संन्यास घेऊं लागला म्हणजे देवांना वैषम्य उत्पन्न होतें,
म्हणून ते देव स्त्रीपुत्रादिकांच्या द्वारे त्याच्या विघ्न कारितात. म्हणजे
नानाप्रकारें मोडा घालूं लागतात. काग्न, देवांना वाटतें कीं, हा पुरुष
संन्यासदीक्षा घेऊन आपल्यापक्षां मोठ्या पदवीस पावेल.

हे नरश्रेष्ठा उद्धवा. संन्याशानें मुळीं नम रहावें हाच उत्तम पक्ष. पण जर त्यास वस्त्रादिकांची आवश्यकता असेल तर त्यानें फक्त गुह्याच्छादनाकरितां कौपीन धारण करावी, त्यावांचून दुसरें घेऊं नये. त्यानें संन्यास ग्रहण करण्याच्या पूर्वीच सर्वस्वाचा त्याग केलेला असतो. ह्यास्तव आपत्कालाशिवाय दंड व कमंडलु हीं खेरीजकरून दुसरें कांहीं एक त्यानें ग्रहण करूं नये. चालतांना शुद्ध दृष्टीनें पाऊल टाकावें म्हणजे तेंथें पाऊल टाकावयाचें त्या जागेवर कांहीं अपवित्र पदार्थ किंवा जीवजंतु नाहीत असें पाहून मग तेंथें पाऊल टाकावें. वस्त्रानें गाळून शुद्ध केलेले पाणी प्यावें. स्नानाखाट्याचा किंवा वन्यावाईटाचा विचार करून भाषण करावें; आणि मनानें विचार करून जें शुद्ध वाटेल तेंच आचरण चालवावें. ना उद्धवा, यतीनें कायिक, वाचिक व मानसिक दंड धारण केला नाही. तर केवळ काष्ठदंड धारण करण्यानेंच त्यास कधीही परमार्थ लाभ होणार नाही. काम्यकर्मांचा त्याग हा कायिक दंड होय. मौन हा वाचिक दंड होय. आणि प्राणायाम हा मानसिक दंड होय. संन्याशानें भिक्षान्नावर आपला चरितार्थ चालवावा. त्यानें चारी वृत्तीच्या ब्राह्मणांकडे भिक्षा घेण्यास हरकत नाही. पण त्या ब्राह्मणांपैकीं बहिष्कृत, पतित वगैरे कोणी असल्यास त्यांकडे त्यानें भिक्षा घेऊं नये. ब्राह्मणांच्या चार वृत्ति म्हणजे प्रतिग्रह, याजन, अध्यापन व शिलोच्छ ह्या होत, म्हणून ह्या वृत्तींवर गृहस्थाश्रम चालविणाऱ्या कोणत्याही पवित्र ब्राह्मणांकडे संन्याशास भिक्षा घेण्यास प्रतिबंध नाही. त्यानें भिक्षा मागावयाची ती सात घरींच मागावी. अमुक घरीं गेल्यास सुग्रीस मिलेल इत्यादि संकल्प त्यानें मुळींच करूं नये, व अशा प्रकारें यदृच्छेनें सात घरीं जीं कांहीं भिक्षा प्राप्त होईल तेवढ्यावर आपला निर्वाह करावा. अन्न मिळवून आणि त्यावर संन्याशानें गांवाबाहेर जलाशयावर जाऊन तेंथें हातपाय धुवावे, आचमन करून मौन धारण क-

रावें, आणि भिक्षान्नावर प्रोक्षण करून त्याचे विभाग करावे. नंतर त्या-
पैकी विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य व भूतें ज्यांस त्याचे भाग अर्पण करून, त्यानें
अवशिष्ट राहिलेले मने अन्न भक्षण करावें. उद्धवा. संन्याशांनं भु-
लान्नावर एकदंष्ट्रं फिगवें. कोणाशीं संगति (आमक्ति) धरूं नये; इंद्रि-
यांचा अत्यंत निग्रह करावा, नित्य ब्रह्मचिंतनांत मग्न असावें. ब्रह्मस्व-
रूपाची व्याप्ति सर्वत्र आहे. असें मनांत आणून मंताप मानावा. विवेक
धारण करावा. आणि सर्वत्र समदृष्टि ठेवावी. संन्याशांनं निर्जनस्थलीं
रहावें. त्यास मनुष्यत्वमतीमर्थं रहाणें ज्ञात्यास ज्ञेयं आपल्या चित्तास
विषममोह उत्पन्न होणार नाही. अशा स्थलीं त्यानें रहावें, परमात्म्या-
वर दृढ भक्ति ठेवून चित्त निर्मल राखावें. आणि आत्मा एक अपून म-
जशीं (ईश्वरशीं) अभिमत आहे. असें चिंतन चालवावें. हें चराचर
ब्रह्मांड नश्य व अशाश्रित आहे. आणि परमात्म्याचें स्वरूप हें नित्य
व चिन्मय आहे. असा पूर्ण विश्वास ठेवून संन्याशांनं जीवाच्या बंध व
मोक्ष कशांनं प्राप्त होनात त्याचा ज्ञाननिष्ठतेन विचार करावा. जीवाची
इंद्रियमुखाकडे आमक्ति होणें ज्याचेंच नांव बंध व इंद्रियमुखापासून नि-
वृत्ति होणें ज्याचेंच नांव मोक्ष. हें त्यास उत्तम रीतीनें समजणें अवश्य
आहे. ज्ञानवर संन्याशांनं पंचज्ञानेन्द्रिये व मन ज्यांचा निर्गंध करून के-
वळ माडवा (परमात्म्याच्या) मनातून स्वरूपावर दृढ भक्ति ठेवावी,
आणि शुद्ध विषयांविषयी तीव्र वैराग्य धारण करून नित्य ब्रह्मचिंतनांत

(१) " नानुकरं नु नैवेद्ये नैवेद्ये नान्येषु विद्यते । नैवेद्यकं क्षिपदासु त्रितयं
भौतिकं वादिः " अर्थ—जुधुकराने आणिलेल्या भिक्षान्नानें नैवेद्य द्यावे; इतर वृत्ती-
मध्ये नैवेद्य नाही; नांव नैवेद्य उदकांत टाकावे आणि भूतांचा भाग वाहेरच ठेवावा
किंवा दुग्ग अर्थ—' नित्यक्यांत कोणा अन्नाची याचना केली तर त्याला थोडें
विभागून देऊन बाकीचें सगळें आपण स्वतः भक्षण करावें '—स्मृति.

(२) बन्धनें विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् " अर्थ—विषयासक्तेमुलें
बंधनाला कारण होतें; आणि तेंच निर्विषय झालें म्हणजे मुक्ति होते.—श्रुति.

रममाण व्हावें. उद्धवा, यतीनें एके ठिकाणीं केव्हांही वसती करूं नये. नगरें, गांव, गौळवाडे व यात्रीक जनांचे समुदाय ह्यांमध्ये भिक्षे-माठीं मात्र प्रवेश करावा; आणि पृथ्वीवर्गील पवित्र देश, नद्या, पर्वत, वनें व आश्रम ह्यांच्या यात्रा करीत फिरत असावें. त्यानें वानप्रस्थांच्या आश्रमस्थलीं भिक्षेम वाग्वार जात असावें. कारण, वानप्रस्थ पुरुष शिलावृत्तीवर उपजीविका चालवितात आणि ह्यामुळे त्या पवित्र अन्नानें यतीची चित्तशुद्धि होऊन त्याम लवकर मर्दन प्राप्त होतें ! उद्धवा, नगरांतील मिष्टान्न टाकून वनांतील शिलान्न कमें भक्षण करावें असें कदाचित् तूं म्हणशील, पण यतीनें इंद्रियनृमीकडे मुळीच लक्ष द्यावयाचें नाहीं. तर केवळ देहनिर्वाहाकडे लक्ष द्यावयाचें आहें. हें मनांत आण. चाचा. मिष्टान्नादिक दृश्य पदार्थ नश्वर आहेत. त्यांपासून घडणारी ऐहिक सुखें व यज्ञयागादिक क्रियांपासून प्राप्त होणारी स्वर्गादिक सुखें हीं सर्व मिथ्या आहेत; असें समजून संन्याशानें त्यांविषयीं उपरति स्वीकारावी. " मिष्टान्नादिक दृश्य पदार्थ नश्वर असले तरी त्यांपासून अल्प कालपर्यंत तरी सुख मिळत आहेतना ? मां त्यांचा उपभोग कां घेऊं नये ? " अशीं मात्र शंका घेऊं नको. कारण, परमेश्वराची जी माया म्हणून म्हणतात ती हीच होय ! परमात्म्याच्या नित्य, निर्मल व निर्विकार रूपावर मायेनें हा सर्व व्यूढ रचिल्या असून, प्राणी अज्ञानामुळे त्या मायेच्या विचित्र कृतीत रंगून जातात. व ब्रह्मस्वरूपाविषयीं मूढ वनतात ! उद्धवा, ज्या ज्या वन्या वाईट वस्तूंचें मनानें अनुमान करण्यांत येतें. वाणीनें वर्णन करण्यांत येतें व देहधर्मावरून अस्मित्व प्रत्ययाम येतें, त्या त्या सर्व वस्तु केवळ भासमान आहेत; त्यांपासून अनुभवास येणारें सुख

तें सुखच नव्हे; स्वप्नांत थोडी का सुखे अनुभवाम येतात ! तोच प्रकार हा होय. असा निश्चय करून भाममान सुखांची अनुकूल वेदना विम-
गवी आणि आत्मनिष्ठ होऊन त्यांचें चिंतन सोडून द्यावें.

उद्धवा. संन्याशांचे चार प्रकार आहेत:- (१) कुटीचक, (२)
बृहदक, (३) हेम व (४) परमहेम. ह्या चारही प्रकारांत परमहेम हे
श्रेष्ठ होत. हा वेळपर्यंत जे धर्म तुला सांगितले, त्यावरून संन्याशांचे
सामान्य धर्म तुझ्या लक्षांत आलेच असतील. कुटीचकादि तीन प्रकार-
चे संन्याशी ब्रह्मतांमी ह्याच धर्माचे आचरण करितात. परमहेमामध्ये
मात्र कांही धर्म विशेष आहेत. ह्यास्तव पुढील अध्यायी त्यांचे धर्म नि-
रूपण करितो. इति २३।

अध्याय २५ वा.

परमहंसाचे धर्म. (११-१८)

श्रीकृष्ण उवाच -

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा ऽनपेक्षकः ॥

सल्लिगानाश्रमांस्यक्त्वा चरंद्विविधगोचरः ॥ २८ ॥

श्रीकृष्ण म्हणाले:--उद्धवा. हे चराचर विश्व मिथ्या आहे, असें

(१) " ज्ञाना स्वप्नांचा व्यवहार । तेजें भागें चराचर • एतें मिथ्या जाणोनी
साचार । पुढीं स्मरणादग स्मरेना ॥ जो ज्ञाना झाला इत्थंभूत । तें स्वप्नभोग ने
वाळी चिंत । तेव्हां स्वरूपा मुनिश्चित । तो प्रपंचज्ञान स्मरेना. " नाथ.

(२) " योऽतःसुखोऽंतरागामस्तथांतर्ज्योतिरेवथः । स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्र-
ह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ " अर्थ-आत्मस्वरूपाच्या टिकाणी आनंदी राहून आत्मस्व-
रूपच ज्याला विधीनिस्थान होतें, व जो आत्मस्वरूपानेच प्रकाशिला जातो, त्या
ब्रह्ममय झालेल्या योग्याला अखंड ब्रह्मसुख मिळतें !-गीता.

ज्ञान होऊन जो यति ऐहिक विषयांविषयीं पूर्ण विरक्त होतो. अथवा जो भगवद्भक्त माझ्या स्वरूपांत इतका तल्लीन होतो कीं, त्यास मोक्षाची मुद्दां अपेक्षा रहात नाही. त्यानें आश्रमधर्म पाळण्याची मुळींच आवश्यकता नाही. परमहंसाम मान व अपमान कळत असल्या तरी, त्यानें अज्ञान मुद्रांप्रमाणें तो कळत नाही असें मानून वागावे; व्यवहारादिकांत निपुण असूनही त्यानें एखाद्या मट्ट व भूट पुरुषाप्रमाणें कोठें तरी फिरावे व कांहीं तरी करावे; वेदादिकांमध्ये प्राविण्य अमलें तरी त्यानें वेद्यापिशाप्रमाणें भाषण करावे; आणि वेदार्थांचें गृह्य उत्तम समजून अमलें तरी पशूप्रमाणें मौन धरावे; परमहंसानें वेदांतील श्रौत-स्मार्त कर्माविषयीं व्याख्यानादि करूं नये; देवधर्म इत्यादि मिथ्या होत. असें पाखंडही प्रतिपादूं नये; तर्कवितर्कांकि काढून वाद मानवूं नयेत. आणि एखाद्या जागीं निरर्थक किंवा तुच्छ वादविवाद चालू अमल्यास कोणाताच पक्ष घेऊं नये; म्हणजे त्यावादविवादाविषयीं आदर्शान्य धारण करावे. लोकांनीं उपसर्ग केला असतां बिलकुल भीति वाळवूं नये. त्यानें आपण होऊन कोणत्याही पुरुषाला उपसर्ग करूं नये, लोकांनीं निंदा केली असतां ती सहन करावी. परमहंसानें आपण होऊन कोणाचाही अवमान करूं नये; आणि एखाद्या पशूप्रमाणें ह्या देहाच्या सुखासाठीं कोणाशीही वैरभाव चालवूं नये. कारण, जसा एकच चंद्र उदकांत भरलेल्या अनेक घटांमध्ये प्रतिबिंबित राहतो; तसा देहादिकांहून वेगळा असा आत्मा समस्त प्राण्यांच्या आणि आपल्याही देहांत राहत असतो; आणि तीं सगळीं इतर प्राण्यांची व आपली अशा सर्व शरीरांची कारणें विचारानें पाहिली असतां एकरूपच (पंचभूतात्मकच) आहेत, अर्थात् कोणाशीं वैर धरण्याचें कारणच राहिलें नाही. ह्यास्तत्र, एखाद्या वेळीं अन्न मिळेल, व एखाद्या वेळीं कदाचित् तें मिळणारही नाही, परंतु त्याचदल हर्ष अथवा विषाद न मानितां परमहंसानें शांत स्थितीत

कालक्षेप करावा. अन्नप्राप्ति होणं किंवा न होणं ही दोन्हीही देवाधीन आहेत, अर्शा त्याची पक्की समजूत अमली पाहिजे. आहारामाठी परमहंमानें प्रयत्न केल्यान पाहिजे. शरीर रक्षण करणें अगत्याचें आहे, कारण शरीर रक्षण न केल्यास ब्रह्मचिंतन अंतरेल, व नंतर मोक्षप्राप्ति होणं दुर्गोपासन होईल. एवढ्याकरितां परमहंमानें मिष्टान्नाची हाव मुळीच वाळगूं नये. तर महत्तमगत्या जें प्राप्त होईल तें अन्न चांगलें किंवा वाईट कमेंही असो. त्याविषयी मनांत संशय न आणतां प्रारब्धानुसार जें मिळेल तें भक्षण करून त्यावर निर्वाह करावा. आणि स्थळ किंवा चिरगुटपांघरण कोणत्याही प्रकारचें मिळालें तरी त्यावर मुनीनं संतुष्ट रहावें. देहशुद्धि, आचमन, स्नान व दुसरेही नियम ज्ञानी पुरुषानें वेदाज्ञा ह्मणून पाळण्याची आवश्यकता नाहीं. तर जसा मी ईश्वर. केवळ स्वतंत्रतेन व लीलेंतें सर्व कांहीं कर्म करितों. तमेंच त्यानं करावयाचें आहे ! परमहंमाच्या ठिकाणीं निर्विकल्प ज्ञानाचें वास्तव्य असल्यामुळें त्याची भेदबुद्धि बहुतेक अर्शा नष्ट झालेली असते. जो कांहीं अल्प अंश उरलेला असतो. त्याचा देहपतनाबरोबर नाश होतो, आणि मग तो यति माझ्या स्वरूपांत मिळून जातो अर्थात् मुक्त होतो. उद्धवा, परमहंमाचें मुख्य लक्षण हें कीं. त्यास ज्ञान व विज्ञान ह्यांची प्राप्ति झालेली असल्यामुळें तो जीवन्मुक्तच झालेला असतो. इति २९।

(१) " यथा नद्यः स्वदमानाः समुद्रेऽस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय ॥ तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम् "—श्रुति. " उगम संगम प्रवाह गती । सरितेची नामरूपस्थायी । जूधीं प्रलयोदकीं हरपती । तेवीं समर-सती मजपात्रीं ज्ञाते "—नाथ.

अध्याय २६ वा.

कलियुगांतील स्थिति (१२-२)

श्रीशुक उवाच—

ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया ॥

कालेन बलिना राजसंक्षयत्यायुर्वलं स्मृतिः ॥ १ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणाले: राजा परीक्षिते ! कालाची गति विलक्षण असल्यामुळे, कलियुगामध्ये दिवसानुदिवस धर्म, सत्य, शुद्धि, क्षमा, दया, आमुष्य, बल व विवेक हीं सर्व नष्ट होत जातात. ज्यांपाशीं द्रव्य असेल त्यांसच कुलीन, मज्जन व गुणवान् ह्या मंज्ञा मिळतील ! धर्म व न्याय हीं बळाच्या जोरावर चालतील; धर्मशास्त्राची अथवा सत्यासत्यविचाराची वगैरे कांहीं अपेक्षा राहणार नाही. कोणीही बधुवरांच्या कुलगोत्रांची वगैरे पृमत्पाम करित वमणार नाही. उभयतांचीं मनं एक झालीं कीं. तितक्यावरच स्त्रीपुरुषयोग घडून येईल. व्यापारधंद्यांत कपट हेंच मुख्य होऊन बसेल. स्त्रियांच्या व पुरुषांच्या अंगीं रतिकौशल्याचें मात्र चातुर्य दिसेल; शांति, दातृत्व इत्यादि महुणांचा केवळ अभावच आढळेल ! ब्राह्मण हा केवळ यज्ञोपवीतावरून ओळखावा लागेल; त्याच्या ठायीं आत्मज्ञानाच्या नांवानें शून्य दिसेल. दंड, कमंडलु इत्यादि चिन्हांवरून आश्रम ओळखावे लागतील; त्या त्या आश्रमानुरूप आचरणाचा पूर्ण लोप होऊन जाईल. एका आश्रमांतून दुसऱ्या आश्रमांत जाणें ह्यणजे वेप बदलणें हेंच होईल (गृहस्थाश्रमांतून संन्यासाश्रमांत जाणें ह्यणजे पांढरीं वस्त्रें भगवीं करणें एवढाच अर्थ होईल. वैराग्य, सर्वसंगपरित्याग ह्यांची अपेक्षा मुळींच राहणार नाही) ! न्यायादिकांत लबाडी होईल; ' खोल पैसा देख तमासा ' म्हणजे ज्याचा पैसा त्याचाच न्याय होईल; मनमानेल

तमें बोलतां येणें हेंच पंडितांचें लक्षण समजतील. गरिबी पदरीं असली कीं, त्याच्यावर चोरीचे वगैरे आरोप येतील. दांभिक पुरुषांना साधु समजतील. विवाहादिकांम विधीची अपेक्षा राहणार नाही. स्नान हें केवळ शरीरस्वच्छतेसाठींच करण्यांत येईल. गुरु वगैरे पुण्यपुरुषांचें तीर्थ घेण्याची अपेक्षा राहणार नाही; दूर अंतरावरचीं तीर्थें पुण्यकारक मानिलीं जातील; मौढ्याकरितां केश धारण करणें हें प्रमुख ठरेल; पोट भरणें हाच पुरुषार्थ होऊन वसेल. स्वें बोलणागम दांडगा ह्मणतील. स्त्रीपुत्रादिकांचें पोषण करणें हेंच मोठें शहाणपणाचें काम ठरेल; आणि धर्माचरण करावयाचें तें केवळ कीर्तीसाठीं असें होईल.

राजा, अशा प्रकारें ह्या भूतलावर अधर्म बळावला असतां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ह्यांच्यापैकी जो कोणी बली असेल तोच राजा होऊन वसेल. नंतर त्याचे सेवक व आप्तमुहूर्त हे चोगप्रमाणें वागतील. इंद्रियतृप्तीपलीकडे दुःख्या कोणत्याही गोष्टीस ते महत्त्व देणार नाहीत. ते लोभाविष्ट होऊन निर्दयपणानें प्रजांची संपत्ति व स्त्रिया ह्यांचें हरण करतात. मग प्रजांना " दे माय धरणी ठाय " असें होईल. नंतर, त्या (प्रजा) गिरिकंदरांत व अरण्यांत पलायन करतील. तेंथें शाक, मुळें, मांस, मध, फळें, फुलें, चिया घ्याऊन निर्वाह करून राहतील. पाऊम पडणार नाही. दुष्काळ वारंवार पडतील. कर्गांच्या ओझ्यामुळें प्रजा जनेर होतील. थंडी, वाग, ऊन्ह, पाऊम व परम्परांशीं कलह आणि मागमाच्या ह्यांच्या त्रामानें प्रजांची दुर्दशा उडेल. अवशिष्ट राहिलेल्या प्रजेस दुधा, नृणा, व्याधि व चिता ह्यांच्यामुळें फार त्राम भोगावे लागतील. कलियुगामध्ये मनुष्यांच्या आयुष्याची परम मर्यादा ह्मणजे वीस किंवा तीस वर्षे होऊन वसेल. कलिदोषांमुळें प्राण्यांची शरीरें लहान होऊन जातील. वैदिक धर्ममार्ग नष्ट होतील; आणि धर्मामध्ये पाखंडांचें वर्चस्व राहिल. राजे व चोर ह्यांच्यामध्ये भेद उरणार

नाही. मग प्रजाही राजाप्रमाणे अर्नातिमान होतील. लोक चोरी, अमन्य, हिंसा इत्यादिकांनी निर्वाह करू लागतील. चारी वर्ण बहुतेक शूद्रनुल्य होतील. गाई शेळ्यासारख्या शरीराने लहान व कूबडी थोडे देणाऱ्या बनतील. चारी आश्रमांतले पुरुष गृहस्थाप्रमाणे वतन करतील. अन्नामध्ये मत्वाचा अंश गहणार नाही. वृक्ष शमीमारग्वे व्यागहित होतील. मेघ बहुतेक विजामय होतील ह्मणजे विजा पुष्कळ चमकतील. पण पावसाचा अभाव होईल. गृहादिकांत धर्माचरणाच्या नांवांने दुन्यता अदळेळ. अशा प्रकारे कलियुगांत शेवटी शेवटी लोकांची आचरणे दुःमह होऊन गेलीं अमतां. धर्मरक्षणासाठीं भगवान् मन्वगुणाच्या योगे ह्या भूतलावर अवतार घेईल !

कल्कि अवतार— राजा परीक्षिते ! ह्या स्थावरजंगमात्मक जगाचा अधिपति व विश्वाचा सर्वांतरीामी जो भगवान् परमात्मा. धर्मसंरक्षण करण्यासाठीं व साधूंचा कर्मक्षय करून त्यांस मोक्ष देण्यासाठीं ह्या जगांत अवतीर्ण होता ! कलियुगामध्ये सर्वत्र अनाचार मानला असतां तो जगन्नियंता परमेश्वर शंवल ग्रामांत विष्णुयशा नाभक पवित्र ब्राह्मणाच्या घरी कल्किरूपाने प्रकट होईल. तो अणिमादि अष्टसिद्धीनी युक्त असा महातेजस्वी भगवान् देवदत्त नामक अश्वावर वसून मोठ्या वेगाने ह्या भूतलावर मंचार करित चोगांमारग्या वागणाऱ्या कोट्यवधि लोकांचा घात करील !

कृतयुगास प्रारंभ— राजा परीक्षिते ! अशा प्रकारे सर्व दुष्टांचा नाश झाला अमतां. वासुदेवाच्या आंगावरील उटीच्या अति पवित्र सुगंधाने युक्त असा वायु शरीराला लागत अमल्यामुळे सर्वत्र लोकांचीं मनं निर्मळ होतील. त्यांच्या हृदयांत भगवान् वासुदेव राहू लागला कीं, त्यांची प्रजामंतति उत्तरोत्तर मोठी निपजत जाईल. राजा धर्मसंरक्षक भगवान् कल्कि ज्या वेळीं अवतार घेईल त्या वेळीं कृतयुगास प्रारंभ

होई व प्रजांची उत्पत्ति मात्त्विक होऊं लागेल. कृतयुगाच्या आरंभा-
ची वृष्णि ही की. त्या वेळीं चंद्र, सूर्य व गुरु हे एकदम पुण्य नक्ष-
त्रीं प्रवेश करतील. पुढें कृतयुगांतिल प्रजा केवळ धर्मप्रवर्तक
होतील. इति २६ ।

अध्याय २७ वा.

चतुर्युगांतिल लोकस्थिति (१२-३)

राजावाच--

केनोपायेन भगवन्कलेर्दोषान्कलौ जनाः ॥

विभ्रमिष्यन्त्युपचितांस्तंभे बृहि यथा मुने ॥ १ ॥

राजा परीक्षिति ह्यणालाः—मर्वज्ञ मुने ! कलियुगामध्ये वृद्धि-
गन झालेले कलचे दोष. लोकांना कोणत्या उपायांनं नष्ट करितां ये-
तील, तें मला पूर्णपणें मांगण्याची कृपा करावी. तसेंच युगें कोणतीं
प्रत्येक युगांचे धर्म कोणकोणते, प्रलय व कल्प ह्यांचें मान काय, आणि
ईश्वररूप जो काल त्याची गति कशी आहे, हें सर्व सविस्तर सांगावें.

श्रीगुहाचार्य ह्यणालः—राजा तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर सांगतों तें
मावधानचित्तानें श्रवण कर. आतां कृतयुगांतिल लोकस्थिति सांगतों:-

(१) कृतयुगांतिल लोकस्थितिः—राजा, कृतयुगामध्ये धर्म
चारी चरणांनी युक्त असतो. त्या वेळचे लोक त्याचें उत्तम प्रकारें
पालन करितात. त्या धर्माचे मत्स्य, दया, तप व दान हे चार चरण
होत. कृतयुगांतले लोक प्रायः मगळे संतुष्ट व दयाळु असून सर्वांशीं
मैत्री ठेवणारे असतात, त्यांचें चित्त शांत असून इंद्रियनिग्रही असतें.
सर्वाभूतां समदृष्टि असून कसाही प्रसंग आला असतां सहनशीलतेपा-

सून ढळत नाहीत; व ते ब्रह्मचिंतनांत निमग्न असतात आणि देहाचे सार्थक करितात.

(२) त्रेतायुगातील लोकस्थिति:— राजा, पूर्वोक्त धर्माप्रमाणें अधर्माचेही असत्य. हिंसा, असंतोष व कलह हे चार पाद आहेत. त्रेतायुगामध्ये अधर्माच्या चारी चरणांना वाढवण्यास हळूहळू अवकाश मिळतो. अर्थात् धर्माच्या चारी चरणांपैकी चवथ्या भाग धर्म घटतो. ह्या युगातील लोक कर्मे करण्यांत दक्ष, तपश्चर्येत निमग्न, हिंसा करण्यास प्रायः प्रतिकूल व अल्प मानानें विषयामक्त असे असतात. ह्या युगातील लोक धर्म, अर्थ आणि काम हे त्रिविध पुरुषार्थ साधण्यांत दक्ष असतात. त्या वेळच्या वर्णांत ब्राह्मण अधिक असून ते तीन वेदांमध्ये म्हणजे कर्मकांडांत निष्णात असतात.

(३) द्वापरयुगातील लोकस्थिति:— राजा, द्वापरयुगांत अधर्माचे चार पाद जे हिंसा, असंतोष, असत्य व द्वेष ह्यांच्या योगें तप, सत्य, दया व दान ह्या धर्माच्या चार चरणांतून अर्धा भाग धर्म नष्ट होतो. ह्या युगामध्ये लोकांना कर्ताची फार आवड असते; ते स्वभावानें उदार, स्वाध्यायपठनांत तत्पर, धनधान्यादिकांनी संपन्न. कुटुंबवत्सल असून अगदीं आनंदी असतात; आणि त्या वेळीं वर्णामध्ये ब्राह्मण व क्षत्रिय ह्यांचें प्राधान्य असते.

(४) कलियुगातील लोकस्थिति:— राजा. कलियुगामध्ये तर अधर्माचे चरण वाढत जाऊन त्यामुळे धर्माच्या चरणांपैकी चवथ्या भाग उरलेला असतो व सांप्रत तशीच स्थिति आहे; आणि दिवसेंदिवस तो अवशिष्ट चतुर्थ अंशही क्षीण होत जाऊन शेवटीं अगदीं नाहीमा होईल ! कलियुगांतले लोक लोभी. दुराचारी. निर्दय, शुष्क कामासाठीं वैर करणारे, दुर्दैवी व हाबरे असतात. • ह्या युगामध्ये शूद्र आणि धीवर (मासे मारणारे) यांचें प्राधान्य असते. पुरुषाच्या ठिकाणीं सत्व, रज

आणि तम हे तीन गुण दिमून येतात; आणि कालाच्या प्रेरणेप्रमाणें त्यांच्या चित्ताच्या ठिकाणीं भिन्न भिन्न वृत्ति उद्भवत असतात.

(३) कृत, त्रेता व द्वापर ह्यांचीं लक्षणें:—राजा, (१) कृतयुगामध्यें सत्वगुणांचें प्राधान्य असतें. मन, बुद्धि व इंद्रियें ह्यांची प्रवृत्ति मात्त्विक कृत्यांतच असते; आणि ब्रह्मज्ञान व तपश्चर्या ह्यांविषयीं अत्यंत प्रीति वाटत असते. (२) त्रेतायुगामध्यें रजोगुणांचें प्राधान्य असतें; आणि मनाची ओढ धर्म, अर्थ व काम हे त्रिविध पुरुषार्थ साधण्याकडे असते. (३) द्वापरयुगामध्यें रज व तम ह्या मिश्र गुणांचें प्राधान्य असतें; व लोभ, अमंताप, मान, दंभ व मत्सर हे विकार वाढतात; आणि मकाम कर्म करण्याची अभिरुचि उत्पन्न होते.

(४) कलीचीं लक्षणें:—राजा, कलियुगामध्यें तमोगुणांचें प्राबल्य असतें. लोकांचे ठिकाणीं कपट, अमत्य, आळस, निद्रा, हिंसा, शोक, वेद, मोह, भय आणि दैन्य हीं वास करितात. कलीच्या प्रभावामुळे मनुष्यांच्या बुद्धि मंदावतील; भाग्यें अल्प होतील; आहार वाढतील; दागिद्य वाढावेल; कामवामना अनिवार होतील. स्त्रिया जागिणी व दुष्ट निपजतील, देशांत चोरांचा मुकाळ होईल, जिकडे तिकडे पाखंड मानेल. राजे प्रजांना उळतील, ब्राह्मण शिक्षांदरपरायण बनतील, ब्रह्मचारी विहित आचरण करणार नाहीत व अपवित्र बनून राहतील, गृहस्थ स्वतः भिक्षा मागूं लागतील अर्थात् कोणाला भिक्षा घालणार नाहीत, वनांत राहणाऱे तपस्वी वन सोडून गांवांत येऊन राहतील, संन्यासी अत्यंत द्रव्यलोभी बनतील. ह्या युगांत स्त्रियांचीं शरीरें खुजट होतील, व आहार वाढतील, त्यांना मुलें अतिशय होतील, त्यांची लज्जा नाहीशी होईल. त्या नित्य कटु भाषण करतील आणि चोरी, कपट व विपुल माहमी कृत्यें करण्यांत काळ घालतील, वाणी उदमी लोक खोटी वजनें, मापें करतील, लोक आपत्ति नसतांही अयोग्य आचरण करतील,

मेवकजन आपल्या धन्यांजवळील द्रव्य संपले की, त्यांचा त्याग करतील. व धर्माही आपल्या कुलपरंपरागत चाकरांचा रोष वेगळे झाला अमतां काढून टाकतील. गाई आटल्या की, मग त्यांम घालवून देतील ! कलियुगामध्ये पुरुष खीलंपट. दीन व मुक्तमुखावर आमक्त हाऊन जातील; ते आईबाप. भाऊ. मित्र, ज्ञाति ह्यांना सोडून मेहुणे ह्यांजपार्श्व आपल्या मुस्तदुःखांच्या गोष्टी करूं लागतील, शूद्र तपस्याचा वेप धारण करून त्यावर निर्वाह चालवतील व दांने घेत जातील; ज्यांना धर्माचें ज्ञान लेश मुद्धां नमनांही ते लोक उत्तमामनी म्हणजे आचार्यांच्या आमनावर वमून धर्मोपदेश करूं लागतील ! राजा, भूतल्यावर वृष्टि होत नाहीशी झाल्ये की, लोक फार भयाभीत होतील; वेळेवर अन्न मिळणार नाही. लोकांचीं मनं नित्य खिन्न अर्भतील, त्यांना दुष्काळ आणि कर ह्यांपासून फार त्राम भोगावे लागतील ! कलियुगामध्ये जनांना अन्न, वस्त्र, उदक, शय्या, सुरत, स्नान व भूषणें हे उपभोग मिळणार नाहीत, आणि ते पिशाच्चतुल्य वनतील. कलीमध्ये लोक दमडीनाटीही स्नेह टाकून भांडत वसतील; पेशामाठी आपल्या स्वतःचा किंवा स्वकीयांचा प्राणघात करतील ! लोक शिक्ष आणि उदर ह्या क्षुद्र कर्मांत परम दक्ष होतील; ते आपल्या वृद्ध आईबापांचें देखील रक्षण करणार नाहीत; मग दुमच्यांच्या पोपणाची गोष्ट पाहिजे कशाला ! आणि मगल्या व्यवसायांत निपुण अशा मुलांचें मात्र लालनपालन चालवतील ! जगन्नायक परमेश्वराची आराधना मुठ्ठीच कोणी चालविणार नाहीत; फार काय त्याचें नांव देखील घेणार नाहीत.

(?) भगवद्भक्तीचा मद्दिमा:—राजा, कलीचे दोष दूर करण्यास भगवद्भक्तीसारखें साधन नाही; पण कलियुगामध्ये लोकांचीं मनं पाखंड मार्गाच्या योगें अगदीं विघडून जातील, ते प्रायः भगवंताची आराधना करणार नाहीत. मनुष्यानें मरणोन्मुख स्थितींत, आतुर दर्शेंत

पडतांना किंवा कोणत्याही प्रकारच्या परार्थीन स्थितीत ज्यांचे नांव उ-
 च्चारिले अमतां कर्मरूप प्रतिबंध दूर हाऊन त्याला उत्तम गति प्राप्त
 होते. त्या प्रभूच्या कल्पियुगांतिल जन भजगार नाहीत ! भगवंतांचे श्रव-
 ण. कीर्तन, ध्यान किंवा पूजन केले अमतां तो त्या मनुष्याच्या हृद-
 यांत प्रकट हाऊन त्याची हजारों जन्मांतिल पापे दूर करितो. भगवान्
 अनेक हृदयांत स्फुरण पावू लागला अमतां अंतरात्म्याला जशी अत्यंत
 शुद्धि प्राप्त होते, तशी देवतांची उपासना, तपश्चर्या. प्राणायाम, सर्वा-
 शी मैत्री. तीर्थस्नाने, व्रते. दाने. जप ह्या कशाच्याही योगानें मिळत
 नाही. म्हणून राजा. तू ह्या मरणोन्मुख स्थितीत एकाग्रपणे सर्वात्मभा-
 वानें परमेश्वराला हृदयांत जागरूक ठेव, तेंपेकरून उत्तम गतीला जा-
 शील. मरणोन्मुख जनांनी भगवान् परमेश्वराचें ध्यान करावें; तो सर्वा-
 त्मा आपले ध्यान करणाऱ्या आत्मस्वरूपी नेतो.

(२) कल्पियुग चें फळ:--राजा. हें कल्पियुग सर्व दोषांची राम
 आहे. तरी ह्याच्यामध्ये एक मोठा गुण आहे. तो हा:--मनुष्य सर्व
 टिकाणाची आसक्ति सोडून देऊन कृष्णपरमात्म्याचें नुमते कीर्तन करूं
 लागला की. उत्तम पदाम जातो. कृतयुगांत विष्णूचें ध्यान करणाऱ्या
 जें फळ मिळते. त्रेतायुगांत यज्ञांच्या योगें त्याची आराधना करणारा जें
 फळ मिळवी, व द्वापरगांत पूजा केल्यापसून जें फळ प्राप्त होई, तें फळ
 कल्पियुगामध्ये हर्षचें नुमते कीर्तन केले असता मिळते. ७ ।

अध्याय २८ वा.

अजगर मुनीची कथा. (७-१३)

नारद उवाच:—

तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यो सहस्रानुनि ॥

रजस्वलेस्तनूद्देशैर्निगूढामलतेजसम् ॥ १२ ॥

नारद ह्यणाले:—गजा, अजगर नांवाचे एक मुनि मह्यपर्वताच्या शिखरी कावेरी मन्निव मदींदिन भूतल्यावर निजलेले असत. म्हणून शरीराचे अवयव धूळीने भरलेले असल्यामुळे त्यांचे निर्मल तेज आच्छादन गेले होते. भक्तश्रेष्ठ प्रल्हाद कित्येक प्रधानांना वगेवर घेऊन तत्त्वज्ञानाच्या इच्छेने जगांत फिरत असतां एके समयी अजगरमुनि त्याच्या दृष्टीप पडले ! कर्म, आकृति, वाणी, वर्ण व आश्रम इत्यादि चिन्हांवरून त्या मुनीविषयी लोकांना हा सिद्ध आहे किंवा कोण आहे. याची कांहीच कल्पना होत नसे; पण तो महाभगवद्दत्त प्रल्हाद ज्ञानच्छु होता, म्हणून त्याने त्या अजगरमुनीला वंदन करून यथाविधि पूजा अर्पली. आणि चरणी मस्तक टेंवून तत्त्वज्ञानाच्या इच्छेने त्यास अमा प्रश्न केला.

प्रल्हाद म्हणाला:— मुने एखाद्या उद्योगी व योगी पुरुषाप्रमाणे आपले शरीर पुष्ट आहे. मनुष्याने भोग भोगिले तरच शरीर पुष्ट होते. अन्यथा होत नाही. ह्या जगांत द्रव्यमाधन आपले तरच उपभोग मिळतात, आणि द्रव्य उद्योग करणाऱ्यांना मिळते. ब्रह्मन् ! आपण तर येथे पडून राहतां. उद्योग कांही करीत नाही. अर्थात भोगप्राप्तिचे साधन द्रव्य आपल्याजवळ नाही. हें उघड आहे; पण मी असे म्हणतो की, आपले शरीर भोग भोगिल्याशिवांचून पुष्ट राहिले याचे कारण योग्य वाटत असेल तर आह्वाला सांगा. शिवाय लोक द्रव्य मिळविण्याचे अं-

गीं मामर्थ्यं नमलं तर्हि खटपटी करीत अमनात, आणि आपण तर विद्वान्. दक्ष. चतुर व चमत्कार वाटण्याजोग्या मधुर कथा सांगणारे व निःपक्षपाती आहां; इतके गुण अंगी अमूनही स्वस्थ पडून राहिलां ह्यांचें कारण काय !

अज्ञगर मुनि क्षणाळः—दैत्यराज प्रल्हादा ! तूं तर ज्ञानी पुरुषांना मान्य आहेस. तेव्हां आपल्या ज्ञानदृष्टीने प्रवृत्ति आणि निवृत्ति ह्या दोन मार्गांत मनुष्यांना कोणती फळे मिळतात. ती तुला कळून आलीं अमनीलच. तुझ्या हृदयांत प्रत्यक्ष नागायण वाम करीत आहे. जमा सूर्यमंडळांत अंधकार नसतो, तशी तुझ्या ठिकाणी अज्ञानांधकाराची मुळी वार्ता सुद्धा नाही. अर्थात् तुला सकल ज्ञान अमलेंच पाहिजे. तथापि हे राजा. आत्मी तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे जशी ऐकिली आहेत तशी देतां. कारण, तूं मुमुक्षु पुरुषांत श्रेष्ठ आहेस. राजा ! यथायोग्य उपभोगांनीही तूं न होणाऱ्या संसाधनांत तृप्तेने मला दृकळून दिलें; आणि नानाप्रकारचीं कर्मे करवून अनेक यांनीत जन्म घ्यावयाम लाविलें. कर्मानुसार भ्रमण करितां करितां देवयोगानें मी ह्या मनुष्य यांनीत आलों. हा मनुष्य देह लक्षणें चहूंकडे जाण्याचें साधनरूप द्वार होय. म्हणजे यांत धर्माचरण केलें तर स्वर्ग प्राप्त होतो. अधर्माच्या योगानें श्वात. मूक इत्यादि जन्म प्राप्त होतात. धर्म व अधर्म यांचें समान आचरण केलें तर हाच मानवजन्म पुनः प्राप्त होतो आणि निवृत्तिमार्गाचें आचरण केलें तर मोक्षप्राप्ति होते. अशा मानवजन्मांत येऊनही सुखप्राप्तीकरितां अविश्वांत श्रम करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना उलट दुःखरूप फळ मिळतें, हे पाहून मी त्या खटपटी सोडून दिल्या. राजा, जीवाचें जें स्वरूप. तोच आनंद होय. कारण, तो जीव सच्चिदानंदरूप आहे.

(१) “ ब्रह्माभिन्नसच्चिदानंदलक्षणत्वात् ब्रह्मवत् ” अर्थ—ब्रह्माहून अभिन्न अमून सत्, चित्, व आनंद या लक्षणांनी युक्त आहे, तोच आत्मा होय.

आतां तं दिमत नाही खरं, परंतु सकळ इच्छा सुटल्या कीं तें स्वरूप (आनंद) आपोआप प्रकाशमान होतें. भोग म्हणजे केवळ मनाचे खेळ (मनोराज्य) आहेत, अर्थात ते मिथ्या होत. असें जाणूनच त्यांचा त्याग करून केवळ प्रारब्धकर्म भोगण्यासाठीच भोग भोगीत मी येथें स्वस्थ पडलों आहे. प्रल्हादा, स्वतःजवळ आत्म्याचें आनंदस्वरूप नित्य भिन्न असूनही लोक विमळून जातात, म्हणून त्यांचा जन्ममरणादि दुःस्वरूप संसारममुद्रांत पडवें लागतें! राजा, शेवाळ, घेली वगैरेंनीं आच्छादित असलेल्या वास्तविक जलाचा अज्ञानामुळे त्याग करून जसा मृगजत्राकडे धांवत सुटतो. आणि शेवटी फसतो. त्याप्रमाणें निजात्मसुख प्राप्त करून घेण्याचे परम पुरुषार्थ टाकून प्राणी विषयांच्या सुखाची हांव वाळगितो. म्हणून त्यास मुक्तो. राजा. देहादिक मर्ष देवाच्या स्वाधीन आहेत, हें जाणूनही मनुष्य देहांच्या त्या सुखप्राप्तीसाठी व दुःखनिवृत्तीसाठी अनेक यत्न करीत असतो; पण देव प्रतिकूल असले कीं. ते सर्व निरफळ होतात. कदाचित् ते प्रयत्न सफल झाले, तरी त्यांचा उपयोग काय ? कारण, आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक असें त्रिविध तापांनी पीडित झालेल्या प्राण्यास. मोठ्या कष्टानें प्राप्त करून घेतलेले उपभोग आणि ऐश्वर्य यांजपासून कितीसं सुख होणार ? मोठ्या श्रीमंतांना देखील किती दुःखें भोगावी लागतात. तें मी पहात आहेच ! त्यांचा लोभ कधीं सुटत नाही. त्यांची इंद्रियें स्वाधीन नसतात, चोर येतील कीं काय ह्या भीतीमुळे झोंप लागत नाही. आणि सर्व प्रकारें (प्रत्यक्ष पुत्रांमदल देखील) मनांत शंका येत असतात. द्रव्यलोभी श्रीमानांना राजाचें, चोरचें, शत्रूचें, स्वजनांचें, पशूंचें, पक्ष्यांचें, याचकांचें, काळाचें व स्वतःचें इतक्यांचीं नित्य भयें असतात. मनुष्यांना शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, द्वेष, भ्रम इत्यादि त्रास प्रणामुळे आणि द्रव्यामुळे भोगावे लागतात; म्हणून शहाण्या मनुष्यानें त्यांवरील इच्छा सोडून घावी.

हे भक्तश्रेष्ठा ! आर्क्षी ह्या जगांत दोन उत्तम गुरू पाहिले. त्यांच्यापासून शिकलेल्या आचरणाप्रमाणे आमचे वर्तन असते. ते गुरू क्षणजे एक मधमाशी व दुसरा अजगर. " मधमाशी अनेक प्रयत्नांनी मध सांचवून ठेविते. व तो भयताच कोणी वेऊन जातो; तसें मनुष्यही अनेक संकटे भोगून द्रव्य संपादन ठेवितो. आणि ते दुसराच कोणी तरी हरण करितो ! हे जाणून मने उपभोगापासून विरक्त असणे, अर्थात् वैराग्यवृत्ति मी मधमाशीजवळ शिकव्यां. आणि अजगरापासून सर्वदा संतोष अर्शा वृत्ति (अजगरवृत्ति) स्वीकारव्या. " मी कोणताही व्यापार करित नाही, अनायासे मिळेल तेवढ्यांत संतुष्ट असतो. कांहीं नच मिळाले तरी अजगराप्रमाणे धैर्य करून तमाच पडून राहतो ! " प्रव्हादा, एखादे वेळी थोडे. एखादे वेळी पुष्कळ. केव्हां गोड. केव्हां त्रेचव, कधी उत्तम. कधी कनिष्ठ असें जें मिळेल तें अन्न मी भक्षण करितों. एखादे प्रसंगी कोणी भक्तिपूर्वक आणून देतो, केव्हां अनादरानें देतो, मला त्याचें कांही वाटत नाही. कोणी कसेही आणिले तरी मी त्याचा स्वीकार करितों. कधी दिवसां जवायाला मिळते, कधी रात्री मिळते, कधी कधी मुळीच मिळत नाही. केव्हां दिवसां दोनदां भोजनाचा प्रसंग येतो. एखादे प्रसंगी रात्री तमेच होतें; क्षणूनच माझे शरीर पुष्ट आहे. पांढरावर, कटू, चर्म, चिंध्या, बळकळ किंवा दुसरे जें कांहीं मिळेल तें पांढरांतो. व प्राग्बध कर्म भोगीत मी नेहमी संतुष्ट असतो, मी कधी भूर्मावर, कधी गवतावर, कधी पाचोळ्यावर, कधी दगडावर, कधी धुळीमध्ये स्वस्थ निजतो; केव्हां केव्हां राजाच्या मंचकावरही लोळतो. दुसऱ्याच्या इच्छेनें कधी स्नान करून आंगाला उठ्या लावितां, आणि चांगले वस्त्र नेमून गळ्यांत माळा व अलंकार लटकावून रथांत, हत्तीवर किंवा घोड्यावर बसून फिरावयाला जातो; व केव्हां केव्हां तर पिशाच्यासारखा दिगंबर वृत्तीनें भटकत असतो. राजा, जन वेगवेग-

ळ्या स्वभावांचे आहेत. त्या विषम जनांची मी स्तुति अथवा निंदा
 कांहींच करीत नाही; उलट त्या सर्व लोकांचे कल्याण व्हावे व त्यांना
 परमात्मरूपी ऐक्य मिळावे असे इच्छितो! प्रल्हादा! मंदमति जनांना
 माझे चरित्र लोकाचाराला व शास्त्रमर्यादेला सोडून आहे असे वाटते;
 पण खरी स्थिति तशी नाही. हें तुला मांगावयाला नकोच ! हें फार
 गुप्त आहे. तरी तूं महा भगवद्भक्त अमल्यामुळे मांगितले. इति २८ ।

वेगव्यप्रकरण समाप्त.

॥ ॐ नमो नागनार्याय ॥

भक्तिप्रकरण.

अध्याय १ ला.

१. १. १. १. १.

मुमुक्षापदेश (११—१०)

श्रीभगवान् उवाच —

मयोदितेष्वचहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः ॥

वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत् ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्यणालेः—उद्धवा, मीं पंच रात्रादिक ग्रंथांत जे स्वधर्म सांगून ठेविले आहेत, त्यांकडे दुर्लक्ष न करितां मुमुक्षूनें वर्ण, कुल व आश्रम ह्यांना अनुसरून विहित असलेलीं कर्मे करावी; पण तीं

करितांना चित्तामध्ये फलप्राप्तीची इच्छा धरून नये; तर मग तीं करणें हें आपलें अवश्य कर्तव्य आहे. असें समजून त्यांना तीं सर्व कर्मेंं मला अर्पण करावीत. अशा प्रकारें निष्काम बुद्धीनें कर्मेंं केली. ह्याणजे माधकाचें चित्त शुद्ध होतें. मग विषयादिकांत गहून गेलेले जीव. विषय सत्य मानून सुखाकरितां जी खटपट करीत असतात. तीं सर्व व्यर्थ आहे. अशी त्यांची पूर्ण खातरी होते. उद्धवा, हा प्रपंच व ह्यांतील सुखें हीं सर्व द्वैतमूलक असल्यामुळें असत्य व मिथ्या आहेत. पहा— ज्ञापेंत असलेल्या मनुष्याला स्वप्नामध्ये अनेक गोष्टींचा भास होतो. अथवा मनोगज्यांत गहून गेलेल्या मनुष्याला अनेक तर्क खरे वाटतात; परंतु तें स्वप्न संपतांच अथवा तीं मनोगज्याची उसळलेली लाट नाहीं—शीं होतांच त्या गोष्टी किंवा ते तर्क जागच्या जागीं मावळून, त्यांच्या असत्यपणाची किंवा मिथ्यात्वाची खातरी पडते. ह्या शरीराच्या व इंद्रियांच्या सुखाकरितां जीव नानाविध यत्न करितो; ह्याचें बीज—सुखनृपणें त्याच्या मनांत देहादिकांविषयीं सत्यत्व बुद्धि उत्पन्न होते, हें होय. परंतु हा सर्व अज्ञानाचा परिणाम असल्यामुळें, तें अज्ञान दूर होऊन ज्ञान प्रगट होतांच “ हा सर्व प्रापंचिक पसाग मिथ्या होय, ” असा त्यास तत्काल अनुभव येतो.

(१) “ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं ॥ ” अर्थ—सम्यक् बुद्धिमान् लोक कर्मजन्य फळाची इच्छा त्याग करून जन्ममरणाच्या फण्यांतून सुटतात; आणि उपद्रवरहित अशा श्रेष्ठ मोक्षपदाला जातात. —गीता. (२) “ बैलाची कांस दुहिता सिंपीभरी दूध नये हाता । तेंवीं मनोरथ उपासितां । न लभे सर्वथा निजसुख ”—नाथ. (३) “ स्वप्नां देखिलें जन्ममरण । जागृतीं मिथ्या ह्याणे आपण । तैसा स्वरूपी जागा जाहल्या जाण । जन्ममरण त्या नाही. ” —नाथ. (४) “ देहाऽत्मबुद्धिजं पापं न तद्रोबधकोटिभिः ” अर्थ—जड देहच आत्मा आहे अशी बुद्धि राहणें हें कोटी गोहत्यापेक्षां अधिक पाप आहे.

मुमुक्षुचें आचरण—उद्धवा. देहादिक अमत्य वस्तूंच्या सुखामाठीं प्रयत्न करणें. हा वेडेपणा होय. शाश्वत सुखाकरितां ह्यणजे माझ्या प्राप्तीकरितां प्रयत्न करणें हेंच मुमुक्षुचें स्वें स्वें कर्तव्य आहे. ह्यामाठीं मुमुक्षुनें सदांमर्वकाल माझ्या चिंतनांत रममाण असावें; तो जीं जीं कर्म करील, त्यांपासून त्याम सुतोपभोग मिळण्याची इच्छा नसावी; जीं कर्म अवश्य केलीं पाहिजेत, ह्यणजे वेणतीं कर्म केलीं अमतां कर्म करणाराम कांहींच फलप्राप्ति होत नाही. अशीं स्नानसंभ्यादिक व श्राद्धपक्षादिक नित्यनैमित्तिक कर्म मात्र त्यानें करावीं. यज्ञयागादिक भोगेश्वर्यदायक कर्म त्यानें मुळींच करूं नयेत; ब्रह्मस्वरूप समजून घेण्याचा उद्योग नित्य करावा; व त्या उद्योगांनें जमजसा अधिकार वाढत जाईल. तसतसा नित्यनैमित्तिक कर्मावरेंचा आदरही कमी कमी करीत जावा. ब्रह्मचिंतनांत तत्पर असलेल्या पुरुषांनें यम ह्यणजे ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दया, शान्ति इत्यादिक मन व इंद्रियें यांचें अकलन करणारीं कृत्यें मोठ्या आवडीनें करावीं; व नियम ह्यणजे शौच, ईज्या, तप, दान, व्रत, उपवास इत्यादिक श्रुतिस्मृतिप्रणीत कृत्यें शक्तचनुसार व मवडीप्रमाणें, ब्रह्मचिंतनाम व्यत्यय येणार नाही अशा बेतानें करावीं; आणि गगद्वेपरहित व माझ्या ज्ञानानें ब्रह्मरूप बनलेल्या अशा शांति-संपन्न मद्गुरूची उपामना करावी, मद्गुरू केवळ मद्गूप (ईशरूप) होय. उद्धवा. आतां शिष्याचें आचरण कर्म असावें. तें तुला सांगतोः—

(१) “ मोक्षार्थी न प्रवर्तत तत्र काम्यनिषिद्धयोः ॥ नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रत्य-
वायिजहासया ” अर्थ—मोक्ष मिळवूं इच्छिणारानें सकाम व निषिद्ध कर्म करण्या-
स प्रवर्तू नये; प्रत्यवाय न घडावा, एवढ्यासाठीं नित्यनैमित्तिक कर्म मात्र करीत
जावें. —स्मृति. (२) “ स्वकर्म केलिया फळ काये । चित्ताचा मळ माल जाये ।
भक्तजन निर्मळ होये । बाधू न लाहे स्वकर्म ”—नाथ. (३) “ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु-
गुरुदेवो महेश्वरः ” अर्थ—गुरूच ब्रह्मा, गुरूच विष्णु, गुरूच महेश्वर आहे.—गुरुगीता.

शिष्याचें आचरणः—उद्धवा, सद्गुरूची सेवा करून ब्रह्मज्ञान जोडण्याकरितां शिष्याच्या अंगी सुपात्रता यावी लागते. प्रथम शिष्याचा अभिमान सुटला पाहिजे, दुसऱ्याचा उत्कर्ष पाहून त्यास वाईट वाटतां उपयोगी नाही. त्यानें नेहमीं ब्रह्मप्राप्तीचा उद्योग करण्याविषयी सावध असावें, त्याच्या ठिकाणीं स्त्रीपुत्रादिकांविषयीं ममत्व असूं नये, त्यानें गुरूविषयीं अत्यंत श्रद्धा बाळगावी, ज्ञान संपादन करण्याविषयीं आपलें चित्त त्यानें एकाग्र ठेवावें, ब्रह्मजिज्ञासा धरावी, दुसऱ्याच्या निंदेस प्रवृत्त होऊं नये, मिथ्यां भाषण वर्ज्य करावें आणि आत्म्याची—(परब्रह्माची) चेतनशक्ति सर्वत्र ओतप्रोत भरलेली असून अभेदरूपानें आहे असे मनांत आणून स्त्रीपुत्र, घरदार, आप्तस्वकीय, शेतवाडी, धनदौलत इत्यादिकांविषयीं उदासीन व विरक्त असावें. इतके गुण शिष्याच्या अंगीं असतील तरच तो आत्मविद्येचा अधिकारी होईल, व त्यानें च सद्गुरूचा आश्रय करून ब्रह्मप्राप्तीचा उद्योग करावा. इति १ ।

अध्याय २ रा.

सद्गुरूचा आश्रय कां करावा (१०-८७.)

श्रुत्युवाच—

विजितद्वेषीकवायुभिरदांतमनस्तुरगं य
इह यतंति यंतुमतिलोलमुपाय खिदः ॥
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं
वणिज इवाज संत्यक्तकर्णधरा जलधौ ॥ २० ॥

श्रुति सांगतातः—हे परमेश्वरा ! तुझ्याविषयीं दृढ भक्ति उत्पन्न होण्याला प्रथम मनोनिग्रह करितां येणें अवश्य आहे. एक वेळ इंद्रि-

यांचा जय करितां येईल; अथवा प्राणांचाही निरोध करितां येईल, परंतु मनाचें नियंत्रण करणें हें फार अवघड आहे. मोठमोठे योगी इंद्रिये व प्राण ह्यांचें नियमन करण्यास समर्थ होतात, पण त्यांना मनाला जिंकितां न आल्यामुळे त्यांचा इंद्रियजय व प्राणनिरोध व्यर्थ होतो; व मनाचा वरपगडा होऊन ते आत्ममुखास मुकतात ! ह्मणून प्रथम मनाचा निरोध करितां आल्याशिवाय भगवद्भक्ति सुमाध्य नाही. ' मनोरूपी वेगवान् बोड्याचें मंयमन करण्यास प्रथम लगामरूपी सद्गुरूंचा आश्रय केला पाहिजे. मनाचा आवर करण्याकरितां अन्य उपाय केले असतां केवळ क्लेश मात्र होतील. व नानाप्रकारचीं विघ्ने उत्पन्न होऊन सर्वस्वी निराशा होईल ! उदाहरण—समुद्रामध्ये नौकेवर सर्व सामुग्री यथास्थित असून नावाडी नमेल तर व्यापाऱ्याची जशी स्थिति होते, तशीच अवस्था, भगवद्भक्तीकरितां अन्य माधनें अनुकूल असून सद्गुरु नमेल तर होईल !

हे सर्वव्यापक परमेश्वरा, सद्गुरूंचा लाभ होऊन अखंड भक्तियोग प्राप्त झाल्यावर मुमुक्षूला तुझ्या ब्रह्मतत्त्वाचें ज्ञान होऊन त्याचा मायामोह समूळ नष्ट होतो. तुझ्या पूर्णानंदस्वरूपांत मग तो निमग्न झाला, ह्मणजे स्त्री, पुत्र, देह, आप्त, सुहृत्, धन, भूमि, प्राण इत्यादि इंद्रियतृप्तीचे विषय त्यास अति तुच्छ वाटतात. जो कांणी मायेच्या उपाधीमुळे तुजें स्वरें तत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न किंवा इच्छा करित नाही, तो मात्र मदासर्वकाल भोगसाधनांत निमग्न राहून स्त्रीमुखांत रममाण होतो; परंतु स्वतःच नाशवंत व क्षुद्र अशा ह्या विषयोपभोगापासून त्यांस

(१) “ न करितां गुरुभजन । नव्हे भववृक्षाचें छेदन । जरी कोटि कोटि साधन । आनेआन केल्या ॥ भववृक्षातें छेदित्वा । केवळ जाण गुरुभक्ति । अरि निर्दळणां निश्चिन्ता । जेवां निजशक्ति सुरांचा ॥ दुरी करावया दुरित । जेवां गंगाजळ समर्थ । तेवां भवभया भस्म करित । जाण निश्चित गुरुभक्ति ॥ ” —नाथ.

खरं खरं मुख न होतां तो अधिकाधिक विपत्तीत पडतो! प्रभो, सद्गुरुची प्राप्ति होऊन भगवद्भक्तिद्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त झाल्यावर प्राण्याला मदमद्विवेक उत्पन्न होतो. मग तो नानाप्रकारची विषयभुक्ते शुद्ध व मिथ्या मानून त्यांचा निम्स्कार करितो. हे सर्व खरें; परंतु इतक्यावर भागनें असें मात्र रामजणे प्रशस्त नव्हे. कारण, गुरुपदेशानें प्राप्त झालेली विवेकबुद्धि कदाचित् सुस्थिर न झाल्यास ती पुनः चंचल होईल, व त्यायोगें तो पुरुष फिरून पूर्वस्थितीला येईल; याकरितां इकडे अवधान अमणें अवश्य आहे. म्हणून विवेकबुद्धि मुदृढ होण्यास सत्समामागम नित्य घडल्या पाहिजे. देवाधिदेवा! मोठमोठे ऋषिही ह्याच मार्गाचें नित्य अवलंबून करितात. त्या ऋषींची योग्यता कांहीं सामान्य असते असें नाही, ब्रह्मतत्त्वाच्या उज्ज्वल ज्ञानानें त्यांनीं अहंकारग्रंथि तोडून टाकिलेली असते; तुझी चरणकमले नित्य त्यांच्या अंतःकरणांत वास करित असतात; व त्यांना तुझ्या भक्तीभुक्ते इतकें पावनत्व आलेलें असतें कीं, त्यांच्या पादतीर्थानें अखिल पातकांचा नाश तत्क्षणांत होतो; तरी मन हें फार चंचल आहे, केव्हां विघडेल त्याचा नियम नाही; असा निर्धार करून ह्या पृथ्वीवर असलेल्या अनेक पुण्यतीर्थांचा व देवालायांचा ते आश्रय करितात. कारण, अशा पवित्र स्थलींच महात्म्यांचें दर्शन घडून त्यांपाशीं सहवास करावयास सांपडतो. परमेश्वरा, सद्गुरुरूपेण व सत्समागमानें जे पुरुष तुझ्या ध्यानमननांत सदैव समाण होतात; ते मग गृहसौर्याचें कर्षाही सेवन करित नाहीत. विवेक, स्थैर्य, धैर्य, क्षमा, दया, शांति इत्यादि सद्गुण संपादन करून सर्व वसु-

(१) “ नाकळे तें कळे कळे तें नाकळे । कळ तें न कळे गुरूवीण । निर्गुणां पावले सगुणां भजतां । विकल्प धरितां जिव्हा झडे ॥ ”—**नाथ.**

(२) “ सत्संगत्वे निस्संगत्वं निःसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वं जीवन्मुक्तः ॥—**आचार्य.**

धर्मे किंवहुना सर्व विश्वाने कल्याण करणे हे आपले कर्तव्य होय, असे मानून ब्रह्मचिंतन करणारे पुरुष ह्या मद्गुणांचा लोप करणाऱ्या प्रपंचांत पडत नाहीत. इति २ ।

अध्याय ३ रा.

मद्गुरुपासन काय शिकावे (११-३.)

प्रबुद्ध ज्ञान—

तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उक्तमम् ॥

शाब्दे परे च निष्णतं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥ २१ ॥

योगेश्वर प्रबुद्ध म्हणाला:—निमिगजा, विषयांपासून मुक्त नाही; म्हणून शिष्याने निजमुख कोणते ते जाणण्याची इच्छा धरून सदुरूला शरण जावे. तो मद्गुरु वेदार्थज्ञानांत आणि अपरोक्ष अनुभवांत (ब्रह्मसाक्षात्कारांत) निष्णात असावा. त्याला वेदार्थांचे न्यायघटित पूर्णज्ञान नमेल तर शिष्याचे मंशय बालवितां येणार नाहीत, व ब्रह्मसाक्षात्कार वडलेला नमेल तर शिष्याच्या अंतरी बोध टमवितां येणार नाही. असा मद्गुरु ओळखितां यावा म्हणून त्याची खूण अशी की, ज्याचे चित्त सर्वकाल ब्रह्मस्वरूपामध्ये लीन असते, तो केवळ शांतीचे माहेरघरच, दयावान, निरहंकारी, वेदशास्त्रादिक पूर्ण जाणणारा, सर्वदेशी, सत्य असा अमतो. तेथे मनुष्याने गुरूच आपला आत्मा व देव होय अशी

(१) “ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्याणिः श्रोत्रिये ब्रह्मनिष्ठम् ”

अर्थ—ते ब्रह्मज्ञान मिळण्यासाठी जिज्ञासु पुरुषाने हातां कांही तरी भेट घेऊन श्रुत्यर्थवेत्ता व ब्रह्मसाक्षात्कारवान् अशा गुरूला शरण जावे. (२) “आचार्यवान् पुरुषो वेद ” अर्थ—श्रेष्ठ पुरुष वेदार्थज्ञानांत आणि अपरोक्षानुभवांत निष्णात असतात.

शुद्धि ठेवून त्याची निष्कपटपणे सेवा चालवावी आणि त्याजवळ भागवतधर्म शिकावा; त्या धर्माच्या आचरणाने परमेश्वर संतोष पावतो. तो हरि सर्वांचा आत्मा असून उपामकांना आत्मस्वरूपाची प्राप्ति करून देणारा आहे म्हणजे ब्रह्मसाक्षात्कार करून देतो, व जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सोडवितो. राजा, प्रथम देह, स्त्री, पुत्र इत्यादि सर्व ठिकाणी मन आसक्त न होऊं देणें हें शिकावें; नंतर सत्पुरुषांचा सहवास कसा संपादन करावा हें शिकावें; पुढें प्राणिमात्रांशी ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें दया, मैत्री व विनय हीं ठेवण्याचा प्रकार तत्त्वतः (निष्कपटपणे) अवगत करून घ्यावा; ह्मणजे दीनावर दया, समानांशीं मैत्री व उत्तमांशीं विनयशुद्धि बाळगणें शिकावें; मग शरीराची व मनाची शुद्धि (मृत्तिका, जल इत्यादिकांच्या योगें शरीराची बाह्यतः शुद्धि आणि देह, मान इत्यादि सोडून देणें ही अभ्यंतर शुद्धि) कशी करावी. स्वधर्माचरण कसें करावें, परपीडा सहन करण्याचा उपाय कोणता, निरर्थक भाषण न करणें, अधिकारानुरूप वेदपाठादिक, सरळपणा, ब्रह्मचर्य (ऋतुकालीच स्त्रीशीं गमन इत्यादि. जसें उचित तसें), विषयसुखाचा उपभोग करितांना कोणत्या मर्यादा पाळाव्या, दुसऱ्यास कोणत्याही प्रकारची पीडा न होण्याकरितां कोणती खबरदारी ठेवावी; सुखदुःख, शीत-

(१) “ यस्य देवे पराभक्तिर्यथादेवे तथा गुरौ ” अर्थ—ज्याप्रमाणें परमेश्वराच्या ठिकाणी श्रेष्ठ भक्ति असते; जशी भक्ति देवावर असते तशी गुरूवर असावी.—**गुरुगीता.**

(२) “ नैष तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव मुज्ञानाय पेष्टा ” ब्रह्मज्ञान नुस्त्या तर्कानें प्राप्त होत नाहीं, वा प्रियतमा, गुरूनें उपदेश केला असतां तें उत्तम साक्षात्काराला साधन होतें.—**श्रुति.**

(३) “ शरीर हिंबें जरी कांपे । तेणें देह कांपे साधकु न कांपे । शरीर अति उष्णें तापे । परी साधकु न तापे देहतापामाजीं ॥ ”—**नाथ.**

उष्ण, जय-अपजय, इत्यादि द्वंद्वोपैकी कोणतेही अनुकूल व प्रतिकूल स्थितीत मनाची उत्तम समता कशी व कां ठेवावी; सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी परमात्म्याचें तद्रूपात्मक वास्तव्य कमें आहे; एकांती वाम करून व्रत्संनिवन करण्याची आवश्यकता कां? गृहादिकांवरचा अभिमान न वाळगणें. कोनाकोपन्यांत पडलेल्या किंवा जरूर नाही म्हणून टाकून दिलेल्या चिंध्यांवर अथवा बल्कल्यांवर कां निर्वाह करून घ्यावा; अनायासे मिळेल तितक्यांतच कमा चरितार्थ चालवावा इत्यादि गोष्टी सद्विरूपासून फार कळकळीनें शिकाव्या.

शिष्याचरणाचे नियमः—राजा, ज्या शास्त्रामध्ये ईश्वराचें अस्तित्व व महत्त्व प्रतिपादन केलें असेल, त्या शास्त्रावर दृढ श्रद्धा ठेवावी; इतर शास्त्रांविषयी प्रेम वाळगणें जरी सर्वथा वर्ज्य, तरी त्या शास्त्रांविषयी तुच्छता किंवा निंदा इत्यादि प्रगट करूं नये; प्राणायाम करून मनाचा निग्रह करावा; मौन धरून वाणी आवगवी; औदासीन्यानें कर्माचा वेग क्षीण करावा; स्वरेपणा वाळगावा, अंतर्गिद्रियांचा जय करावा. बाह्येद्रिये वश करावी, अद्भुत लीला करणाऱ्या हरीच्या गुणांचें, चरित्रांचें व अवतारांचें श्रवण. कीर्तन व ध्यान करावें; आपण जी जी कर्मे करितों. ती ती भगवत्पदीं अर्पावी, यज्ञ. दान, तप, व्रत, जप इत्यादिकांचें फल परमात्म्याम अर्पावें, घरदार, स्त्रीपुत्र, प्राण हीं सर्व भगवंताचींच आहेत अशी उदार बुद्धि ठेवावी, ईश्वरभजनीं रंगून जाणाऱ्या महात्म्याम फार मान देऊन त्याशीं मैत्री करावी, सर्व लोकांशीं गोडीनें वागावें. मुज मनुष्ये व सत्पुरुष ह्यांच्याविषयी विशेष पूज्य बुद्धि धरावी. माधुसंतांचा समागम करून भगवंताच्या गुणानुवादांची चर्चा व कीर्तन करावें. त्यांचेवर भगवंताचें पुण्यकारक यश नेहमीं गात जावें. परस्परांनीं ईशभजनांत परस्परांस गोडी उत्पन्न करावी, परस्परांनीं परस्परांस भगवंताच्या नानाविध लीला सांगून संतुष्ट करावें.

व उभयतानीं आपापल्यामध्ये वसत असलेल्या दुःखांची निवृत्ति करण्यास झटावें. राजा, अखिल पातकांचा संहार करणाऱ्या भगवंतास स्मरून, भक्तांस इतकी विलक्षण स्फूर्ति उत्पन्न होते कीं, एकदम त्यांच्या अंगावर रोमांच उभे राहून गहिवर येतो व भगवद्भजनांत स्वतः देहासह तल्लीन होऊन ते इतरांसही तल्लीन करून सोडतात. ते अच्युताच्या चिंतनांत निमग्न होऊन लोकव्यवहार सुद्धा विमरतात. व मग पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें ते कधी हंसत सुटतात, कधी आनंदानें आपल्याशीच बोलत राहतात, कधी नाचूं लागतात व अखेरीस ईशमत्त्वनांत निमग्न होऊन ब्रह्मरूप बनतात. अशा प्रकारें भागवत धर्माचें ज्ञान करून घेऊन नारायणाचें चिंतन करीत ते अनायासानें हा दुस्तर भवसमुद्र तरून जातात. इति ३।

अध्याय ४ था.

हरिभक्तीवांचून जीवांचें वैयर्थ्य (२-३)

शौनक उवाचः—

एतच्छुभ्रपतां विद्वान्सूत नो ऽर्हसि भाषितुम् ॥

कथा हरिकथोदकाः सतां स्युः सदसिधुवम् ॥ १४ ॥

शौनकऋषि ह्यणालेः—हे सूता. भगवद्भक्त एके ठिकाणीं जमले असतां, तेथें हरिकथेचीच चर्चा चालावयाची. भगवत्कथा फार आनंददायक असून चित्तास शांति उत्पन्न करणाऱ्या होत. त्या हरिकथांचेंच वर्णन नेहमी ज्यांच्या संवादांत येतें, तो त्या उभयतांचा संवाद

ऐकण्याविषयी आह्मांम फार आतुरता उत्पन्न झाली आहे. हरिकथा ऐकावयाम मिळाल्या, एवढ्याच सद्धेतून मी हा प्रश्न विचारितो. कारण, भगवत्कथाश्रवणांत जो काल जातो. तोच सार्थकी लागतो. त्या व्यतिरिक्त जेवढा म्हणून आयुष्याचा काल जाईल तो व्यर्थ आहे. बहुत कालपर्यंत वांचणे. श्रामोच्छ्रामादिक क्रिया वडणें आणि आहार, निद्रा व मैथुन यांतच निमग्न होऊन राहणे, म्हणजे कांहीं आयुष्याचें खरें साफल्य नव्हे. हेच जर खरें साफल्य असेल, तर मग बहुत कालपर्यंत वांचणारे वृक्ष, श्रामोच्छ्राम करणारे मोनारव्योहागदिकांचे भाते, आहार मैथुनादिकांतच रिके असणारे इतर पशु, यांत आणि मनुष्यांत भेद तो कोणता ? त्यानें श्रीहरिचें नामसंकीर्तन कधीही श्रवण केलें नसेल, तो पुरुष श्वानमृगादिकांहून देखील निच ह्मण. कारण त्या पशूंमध्ये मुद्धा आहारमैथुनादिकांविषयी नियम असून शिवाय ते लोकांच्या उपयोगी तरी पडतात. परंतु मनुष्याम तसे कांहीं नियम नमून हा यत्किचित् देखील कोणाच्या उपयोगी पडत नाही.

देहविभिन्मताः—हे सूता. जो मनुष्य परमेश्वराच्या लीला श्रवण करित नाही, त्याचे कान म्हणजे भिंतीम अमलेल्या विळांमारखेंच होत. मस्तकावर मौल्यवान् मुकुट किंवा इतर भूषण घालून ते बहुत मुशोभित केले, पण ते मस्तक जर परमेश्वरापुढे व संतांपुढे नसत नाही तर ते मस्तक ह्मणजे निव्वळ ओंझें होय; जी जिह्वा परमेश्वराचें

(१) “ बहुतां मुकुटै, नरदेह लाधत्या । भक्तांविण गेला, अधोगती ॥ पाप भाग्य कैसें नमरेचां कर्म । नकळेचा वर्म, अरे मूढा ॥ अनंताजन्माचें, मुकुटपदरीं । त्याचे सुखो हरि, पेटा होय ॥ रावरंक होकां उंचनीचयाती । भक्तांविण माती सुखी त्याच्या ॥ एकाजनार्दनीं हरिहरि ह्मणतां । मुक्तिसायुज्यता पाठी लागे ॥”—नाथ.

(२) “ नामाविणमुख सर्पांचें तें बीळ । जिह्वा नव्हे काळसर्प आहे ॥ वाचा नव्हे लाव जळो त्याचें जिणें । यातना भोगणें यमपुरीं ॥”—नाथ.

नामस्मरण करित नाही, ती जिद्धा ह्यणजे वेडकाच्या जिद्धेप्रमाणें व्यर्थ वडवड करणारी होय. हातांत मौल्यवान् कंकणें घालून जरी ते सुशोभित केले, तर ते केवळ प्रेताच्या हातामारखेच होत; मनुष्याचे डोळे जर परमेश्वराचें दर्शन घेत नमतील, तर ते नेत्र मोगाच्या पिमान्यावरील नेत्रांप्रमाणें व्यर्थ असून केवळ शोभेकरितां होत. मनुष्याचे चरण जर तीर्थयात्रा करित नमतील, किंवा विष्णुमूर्तीचें दर्शन घेण्यास जात नमतील, तर ते चरण केवळ झाडाच्या खोडाप्रमाणें होत. ज्या मनुष्याचा देह भगवद्भक्तांच्या चरणधूलीनें कधींही पुनीत झाला नसेल त्यांचें शरीर प्रेततुल्य होय; तसेंच ज्या पुरुषानें यावज्जन्म श्री विष्णुपदावरील तुलसीचें अवघ्राण केलें नसेल, तर तो जिवंत असून मेल्यासारखाच होय; ईश्वराच्या नामोच्चाराच्या योगानें अथवा कथाश्रवणानें ज्याचें चित्त द्रवत नाही. तो केवळ दगड असून त्याचें अंतःकरणही गोठ्याप्रमाणेंच कठिण होय असें समजावें.

ऋषी हो, अशा प्रकारचे शुकाचार्याचें तें देहवीभित्तता ईशश्रद्धा-
तावोधक भाषण ऐकून श्रीकृष्णाच्या ठिकाणीं दृढभक्ति ठेवावयाची, असा परीक्षितीच्या मनाचा निश्चय झाला. त्यानें आपलें सर्व राज्य, अपार संपत्ति व ऐश्वर्य, सुंदर आणि मुशील अशी पत्नी, आज्ञाधारक पुत्र आणि स्वतःचें शरीर या सर्वांवरील ममता पार सोडून दिली; आणि दृढ प्रेमानें आपलें लक्ष्य ईश्वराकडे लावून त्या ईशभक्तीत तल्लीन झाला. इति ४ ।

अध्याय ५ वा.

विविध मते (११-१४).

उद्भवः उद्भवः -

यदिति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः ॥

तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ १ ॥

भवतोदाहृतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितः ॥

निरस्य सर्वतः संगं येन त्वय्याविशेऽन्मनः ॥ २ ॥

उद्भव म्हणाला:—श्रीकृष्णा! ह्या जन्मांचें मार्थक कसें करावें, याविषयी ज्ञाने लोकांची भिन्न भिन्न मते आहेत. व ते आपापल्या मतांस अनुसरून साध्य वस्तूच्या अनुशानेन निरनिराळ्या मार्गांचें प्रतिपादन करितात; तेव्हां भिन्न भिन्न पुरुषार्थ व त्यांची साधनें यांमध्ये एका विशिष्ट पुरुषार्थाचें व साधनाचें प्राधान्य आहे; आणि बाकीचे पुरुषार्थ व त्यांची साधनें गौण आहेत. ह्याविषयी विवेचन करून सांग. देवा, तुझा कटाक्ष तर सर्वसंगपरित्याग करून भगवद्भक्तीमध्ये रममाण व्हावें व ब्रह्मरूपी मिळून जावें ह्यावर विशेष आहे. तेव्हां हाच मार्ग सर्व मार्गांमध्ये अत्यंत श्रेयस्कर आहे कीं काय ?

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—वा उद्भवा, ह्या जन्मांचें खरें कर्तव्य सायुज्य मिळविणें हेंच होय, व त्याकरितां उत्तम साधन निष्काम भक्ति हेंच आहे. आतां लोक निरनिराळीं मते कां प्रतिपादन करितात, त्यांचें बीज तुला सांगतां, एक. उद्भवा, देव, दानव गुह्यक इत्यादि प्रजा मत्वादिके गुणांच्या न्यूनाधिक्यामुळे निरनिराळ्या प्रकृतीच्या बनल्या

(१) " सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। निवर्तन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् ॥ " अर्थ--सत्त्व, रज व तम हे प्रकृतीपामून उत्पन्न झालेले गुण असून ते ह्या अविनाशा पुरुषाला ह्या देहामध्ये जखडून टाकतात.—गीता.

कारणानें त्यांच्या वासनाही प्रकृत्यनुरूप निरनिराळ्या झाल्या. ह्याप्रमाणें ह्या विश्वांतील पुरुष भिन्न भिन्न प्रकृतीचे झाल्यामुळें पुढें त्यांची संततिही तशीच पिंडानुसार भिन्न भिन्न प्रतीची झाली, आणि हाच क्रम अव्याहत चालू आहे; अर्थात् सत्त्वादिक गुणांच्या न्यूनाधिक्यामुळें जसें प्रकृतिवैचित्र्य निर्माण झालें, तसें ऐहिक कर्तव्याचें लक्षणही बदल्लें; आणि नंतर आपापल्या कर्तव्यावर दृष्टि देऊन, जो तो भगवद्वाक्यांचा आधार घेण्याकरितां वेदांचा अर्थ आपापल्या इच्छेप्रमाणें लावण्याचा प्रयत्न करूं लागला. महाज्ञानी व विद्वान् लोक खेरीज करून बाकीच्या लोकांनीं वेदांची फारच ओढाताण केली व करीत असतात. ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळें कित्येक लोकांनीं केवळ गुरुसांप्रदायाप्रमाणें वेदांचा अर्थ केला, व ह्यामुळें कित्येक वेळां प्रधान गोष्टी दृष्टिआड होऊन एकाद्या गौण गोष्टीस महत्त्व मिळालें, आणि नास्तिक लोक तर वेदांचा अर्थच विपरीत करण्यांत निमग्न झाले. अशी एकंदर व्यवस्था आहे. अमो. स्वभाववैचित्र्यामुळें मनुष्यांच्या बुद्धि भेद पावतात:—कित्येक पुरुष आत्मविचार वगैरे कांहीं करीत नाहींत, पण उपदेशपरंपरेंने वागत असतात म्हणून त्यांच्या बुद्धींत भेद उत्पन्न होतो; कांहीं लोकां-

(१) “ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदेत्याविपश्चिताः । वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ” अर्थ—वेदवचनांच्या अगदीं बरबर दिसणाऱ्या शब्दार्थांमध्येच गहन जाऊन त्यावांचून कांहीं नाही असें द्वाणणारे गकाम बुद्धीनें स्वर्गाच्या पाठीस लागतात, आणि भोग व ऐश्वर्य यांच्या प्राप्तीसाठीं पुनः जन्म, पुनः कर्म असें फळ देणाऱ्या निरनिराळ्या पुष्कळ क्रिया ज्यांमध्ये सांगितल्या आहेत, अशा त्या वाक्यांची विशेष स्तुति करितात. परंतु अशा प्रकारच्या वेदवाक्यांचा बरपांगी अर्थ करून भोग व ऐश्वर्य यांमध्ये गडून त्यानें वेडाषलेल्या ह्या मूर्खांची समाधीच्या वेळां बुद्धि मिश्रल राहूं शकत नाही.—गीता.

च्या बुद्धि तर वेदविरुद्ध अर्थाकडेच लागलेल्या असतात. हे पुरुषश्रेष्ठा, मगळ्या प्रकृतींना मूळकारण माया होय. अर्थात् माझ्या मायेने बुद्धींना माह वातल्यामुळे ते लोक स्वतःच्या कर्मानुसार व रूचीप्रमाणे कल्याणमार्ग अनेक प्रकारचे सांगत असतात. कित्येक लोकं नित्यनैमित्तिक कर्मच मोक्षभावन क्षणतात; कित्येकामें आपला यशोदुंदुभि स्वर्गापर्यंत पुकू जावा अशी इच्छा असते, व ते त्यामाठी लोकोत्तर पराक्रम करून दाखवावा म्हणून उपदेश करितात; कित्येकं पुरुष, ह्या दुष्प्राप्य जन्मने लाळनपाळन करून सुखोपभोग मिळवावे असेच सांगत मुटतात; कित्येक 'शांतीपरते नाही सुख, येर अवघेची दुःख' ह्या वाक्याचा आग्रहाने अनुवाद करितात; कित्येक 'सत्य हेच व्रीद' मानून ह्या जगांत मत्याने वतावे असे प्रतिपादिताने; कित्येक इंद्रियांचा जय केला असता जन्माचे मार्यक होईल. असे निरूपण करितात; कि-

(१) " मोक्षाथां न प्रवेत्ते न च कार्यानीयद्वयोः । नित्यनैमित्तिकं कुर्यात्प्रत्यवायिजगदात्मना " अर्थ - मोक्ष मिळवुं इच्छित्वागाने सकाम व निपिद्द कर्मे करण्यास प्रवृत्त नवे; प्रत्यवाय न थडवा एतद्व्याप्याठी नित्यनैमित्तिक कर्मे मात्र करीत जावा. (हे सामांगिक जत होय.)

(२) " यावत्कानिमेतनुवस्य पुण्या लोकेषु गीयते । तावद्वपेसहस्राणि स्वर्गलोके महायते " अर्थ - जोपर्यंत मनुष्याचा निर्मळ बोति लोकांमध्ये वर्णिली जात असते, तोपर्यंत हजारो वर्षे तो स्वर्गलोका जासदाने नांदत राहता. (असे अलंकार शास्त्राकार क्षणतात.)

(३) " शास्त्रपर्यादाभ्यागपूर्वकं भोजने विषयोपभोगमेव पुरुषार्थं वदन्ति भस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ऋणं कृत्वा घृतं पिबेतिवचनात् " अर्थ - शास्त्रमर्यादा सोडून विषय भोगणे हाच पुरुषार्थ क्षणतात. कारण, शरीर जळून भस्माभूत झाल्यावर पुन्हां असा नरतनु मिळेल कोटून ? म्हणून होतील तितक्या प्रयत्नांनी ऋण करून तू पिणे योग्य होय. (असे नास्तिकांचे मत आहे.)

त्येक वैभव हाच परम पुरुषार्थ असे वर्णन करित वः कित्येक पर्वमंगपरित्यागामच प्रधानपद देतातः कित्येक भोगप्राप्तिशिवाय इतर सर्वे गोष्टी गौण मानितातः आणि कित्येक यज्ञयागादि किया व व्रतवैकल्ये करून यमनियमादि साधने अनुकूल करावी म्हणून मांगत असतात.

उद्भवा. व्याप्रमाणे अनेक गोष्टी प्राप्त करून घेण्याकरितां लोक अनेक मार्गांची शिफारस करितात स्वंगे, परंतु त्या सर्वच गोष्टी व त्यांच्या मिद्धीकरितां मांगितलेले सर्वच मार्ग वस्तुतः श्रेयस्कर आहेत, अशी तृती समजून अमल्यास ती चुकीची आहे. कर्म करून मिळविलेले स्वर्गादिक लोक नाशवंत आहेत. त्यांचा परिणाम अखेरीस दुःखदायकच हातोः फार कशाला. उपभोगकालीमुद्धा निंदा, स्तुति, द्वेष, हेवा इत्यादिकांच्या अस्तित्वामुळे उपभोक्त्याला फारसा आनंद होत नाही. हे साधो, ज्यानें विषयांची इच्छा सोडून माझ्या ठिकाणी चित्त लाविलें, त्याच्या अंतरी मी परमानंदरूपानें प्रकाशमान होतो; मग त्या स्वस्वरू-

(१) " सहस्र चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहं किं करिष्याति ॥ " अर्थ—मनुष्य कितीही ज्ञानवान व निश्चयी असला तरी आपल्या प्रकृत्यनुरूप वागत असतो. तसेच सर्व भूतमात्र मुद्धां आपापल्या प्रकृतीच्या वळणावर जात असतात. तेव्हां आग्रहपूर्वक अमुक एखादी गोष्ट करावयाची नाही, असा त्यांना निश्चय केल्यास त्याचा काय उपयोग होणार.—**गीता.**

(२) " यत्कृतकं तत्रश्रमं मानि व्यासः " अर्थ—जे केलेले ते नाशवंत, असा नियम आहे.—**बालप्रबोधिनी.**

(३) " सांझनि फलाशा देहाभिमान । मज नापिती जे साधन । त्यांचें फल दुःखरूप जाण । जन्ममरणदायक ॥ तिहां साधनीं साधिले लोक । ते अंतवत नश्वर देख । ते लोकांचें जें जें सुख । साखरेसि विख रोंधिलें ॥ त्यांचें जिह्वाप्रीं गो-उपण । परिपाकीं अचुक मरण । तैसा तो शुद्धानंद जाण । शोकासी कारण समूळ ॥ "

(४) " आभाळ गेलिया सविता । सहजेंचि दिसे आताता । तेवां गेलिया विषयावस्था । मी स्वभावता प्रकटची ॥ "—**नाथ.**

पशुन परमानंदाच्या योगें त्याच्या जें गुण मिळतें, तें सुख विषयोपभोग मिळविषय न ह्यापणेंच्या पुरुषाच्या कर्वाही मिळत नाही. द्रव्यादिकांचा संग्रह न उरणावा. उद्भिद्यें स्वार्थान टेंवणावा, चित्तवृत्तीचें आकलन करणावा. मगज ममदृष्टीने पाहणावा आणि माझ्या प्रार्थानुळे मंतुष्ट होणावा पुरुष तद्ममिदं सर्वत्र आनंदांतच असतो. माझ्या चिंतनात निमग्न असलेल्या पुरुषाच्या ब्रह्मदेवाचा अधिकार. उद्भासे पद, भूमंडळाचें आधिपत्य, पाताळावरील सत्ता आणि अणिमादिक योगगिद्धि किंवा प्रत्यक्ष मोक्ष त्यांचिंही महत्त्व वाटत नाही लणून ब्रह्मनिष्ठ पुरुष माझ्या शिवाय दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा करीत नाही. व त्यामुळे माझ्या व्यतिरिक्त बाकीचे सर्व विषय तो तुच्छ मानितो. इति ३ ।

अध्याय ६ वा.

भक्तियोंगाचे प्रकार (३-२०.)

देवहृतिरुवाच

भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरतः प्रभो ॥ २ ॥

देवहृति म्हणालीः—हे प्रभो कपिला ! तत्वांचें ज्ञान करून घेण्याचा मुख्य उद्देश भक्ति उत्पन्न व्हावी हा होय, असें सर्व विद्वान् म्हणतात. म्हणून आतां तूं त्या भक्तियोगाचा मार्ग कसा आचरावा तो विस्तरागें मला सांग.

(१) "वाचस्पशेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यन्मुखं । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा मुखमक्षय्यमनुते ॥ " अर्थ—शब्दस्पर्शादि वाच्य विषयांमध्ये ज्याचें अंतःकरण गढलें नाही, व ब्रह्मशां तादात्म्य पावले आहे, अशा त्या योगयुक्त पुरुषाला आत्मस्वरूपाच्या टिकाणां जें सुख मिळतें, तो त्या अक्षय्य मुखाचा उपभोग घेतो.—गीता.

कपिलमहामुनि म्हणाले:—माते देवहूति, भक्तियोग आचरण करण्याचे वेगवेगळे मार्ग अनेक असल्यामुळे भक्तियोग अनेक प्रकारचा झाला आहे. मनुष्यांच्या प्रकृति मत्व, रज व तम या तीन गुणांच्या होण्याने त्यांच्या वृत्ति निरनिगळ्या असतात. म्हणून त्यांचे अभिप्रायही भिन्नभिन्न राहतात; ह्यणजे भक्ति करण्यामध्ये कोणाचा कांहीं एक प्रकारचे फल मिळविण्याचा संकल्प असतो, कोणाचा दुसरेच कांहीं मिळविण्याचा उद्देश असतो. अशा निरनिगळ्या संकल्पावरून भक्तीचेही अनेक भेद झाले आहेत. त्यांत तामस, राजस व मात्स्यिक हे तीन भेद मुख्य असून त्या प्रत्येकाचे आणखीही तीन तीन पोटभेद आहेत. आतां त्यांचे प्रकार सांगतां:—

तामस भक्तीचे प्रकार:—माते, मजविषयी भेदबुद्धि (शंकर वेगळा व विष्णु वेगळा अशा प्रकारची समजूत) बाळगून मनांत दुसऱ्याविषयी मत्सर किंवा हिंसा बुद्धिही ठेवून, अथवा दंभाने जे लोक माझी भक्ति करितात, ते तामस (कनिष्ठ प्रतीचे) भक्त होत. ह्या तामस भक्तांमध्येही अधम, मध्यम व उत्तम असे तीन पोटभेद आहेत:—[१] हिंसेसाठीं भक्ति करणारा अत्यंत अधम, [२] ढोंगी मध्यम, [३] मत्सरी ह्या तिघांत उत्तम.

राजस भक्तीचे प्रकार:—माते, भेदबुद्धि ठेवून विषयोपभोग, कीर्ति किंवा ऐश्वर्य मिळविण्याच्या इच्छेनें मूर्ति आदिकरून आराधना करणारे जे पुरुष ते राजस (मध्यम प्रतीचे) भक्त होत. ह्या राजस भक्तांचेही तीन भेद आहेत:—विषयोपभोगासाठीं भक्ति करणाऱा अधम, [२] कीर्तीसाठीं भक्ति करणारा मध्यम व [३] ऐश्वर्यासाठीं भक्ति करणारा ह्या तिघांत उत्तम.

सात्त्विक भक्तीचे प्रकार:—माते, माझ्या ठिकाणीं द्वैतभाव असून, पण त्यांतही केवळ पापक्षालनार्थ किंवा ईश्वरप्राप्तीसाठीं अथवा वेदान्तेचें

पालन करणाऱ्याकरीता जो पुरुष माझी भक्ति करितो तो मात्त्विक भक्त जाणावा. या मात्त्विक भक्तांतही तीन भेद आहेत:—[१] पापक्षालनासाठी भक्ति करणारा कनिष्ठ प्रतीचा होय; [२] ईश्वरप्राप्तीसाठी महेतुक भजणारा मध्यम आणि [३] वेदाज्ञापालक सर्वांत उत्तम होय. एतावता मात्त्विक, गजस्य आणि तामस असे भक्तीचे तीन प्रकार झाले या त्रिविध भक्तीचे आणखी तीन तीन भेद होऊन याचे एकंदर नऊ प्रकार आहेत. आतां त्या नवविधा भक्तीचे प्रकार सांगतो:—

नवविधा भक्ति:—

“ श्रवणं कीर्तनं किंणोः स्मरणं पादसेवनम् ॥

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ ”

अर्थ—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन असे भक्तीचे नऊ प्रकार आहेत. ह्या प्रत्येकीचे आणखी नऊ नऊ भेद आहेत, मिळून एकंदर सगुण भक्तीचे प्रकार एक्यायशीं झाले. माते देवहृति, निर्गुणभक्ति तशी नव्हे; त्याचा प्रकार एकच आहे. तो सांगतो:—

निर्गुण भक्ति—माझ्या लीला श्रवण करूनच ज्यांचें अंतःकरण कोणत्याही फलाची इच्छा आणि भेदबुद्धि न धरितां, केवळ भक्तिरमानें परिप्लुत होतें, आणि गंगोदकाचा ओष जसा समुद्राकडेसच असतो, त्याप्रमाणें ज्याचा अंतःकरणाचा ओष नेहमीं मनकडेसच असतो. त्यांचें तें निष्काम अंतःकरण तेथेंच रममाण होतें, अशा स्थितीलाच निर्गुणभक्तीचें लक्षण झटलें आहे. अशी निर्गुणभक्ति करणाऱ्या पुरुषांना मी

मौलिक्य, माँष्टि, माँमीप्य, माँरूप्य आणि माँयुच्य या मुक्ति दिल्या तरि देवील ते घेत नाहींत. कारण. त्यांना माझी सेवा करण्याची मात्र गोडी लागलेली असते, म्हणून त्याशिवाय इतर कांहीं एक नकोभें वाटें. तर मग ऐहिक वस्तूविपर्यां इच्छा कोटून उद्धरणार्थें ? हाणून ह्यालाच ' आत्यंतिक (अटळ) ' भक्तियोग असें म्हणतात. ह्याच्या योगानें मनुष्य सत्त्व, रज व तम ह्या त्रिगुणांचें कार्य जो संसारमगुद्र त्याचें उल्लंघन करून माझ्या ब्रह्मरूपाम प्राप्त होतो. माते. आतां अशी भक्ति उत्पन्न होण्याला योग्य साधन कोणतें, तें तुला सांगतां:-

भाग ते प्रमाण -माते, प्रथम मनुष्यानें निश्चिच्छरणें विश्वासपूर्वक उत्तम गीतीनें परमेश्वरार्पणबुद्धि ठेवून स्वधर्माचरण करावें; निष्काम बुद्धीनें यज्ञयागादिकांपुरतीच हिंसा करून पंचगत्रादि आगमामध्ये सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणें माझे पूजन करावें. माझ्या मूर्तीचें दर्शन, अर्चन, पूजन, स्तुति, वंदन आणि सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं अभेदत्वे " हीं माझीच (परमेश्वराचीच) स्वरूपें आहेत " अशी भावना ठेवावी; अंतःकरण गंभीर राखावें; कोणत्याही विषयांच्या ठिकाणीं आसक्ति ठेवूं नये, म्हणजे विरक्त असावें; आपल्याशीं समानशील असणाऱ्या लोकांशीं मैत्री ठेवावी; सत्पुरुषांचा योग्य सन्मान करावा; अनाथांवर दया करावी; यमनियमादिकांचें धारण करावें; माझे नामस्मरण करावें; आत्मस्वरूपाचें प्रतिपादन करणाऱ्या शास्त्रांचें वारंवार श्रवण आणि अवलो-

(१) मजबरोवर एका लोकां राहणें. (२) माझ्यासारखीं ऐश्वर्यें भोगणें. (३) माझ्याजवळ असणें. (४) माझ्यासारखें रूप असणें. (५) माझ्या स्वरूपी ऐक्य पावणें. (६) योगप्रकरण ९ वा अध्याय पहा. (७) " ब्रह्मावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधि गच्छति ॥ " अर्थ-- इन्द्रियनिग्रह करून गुरुशास्त्रांच्या ठिकाणी दक्ष असणाऱ्या भाविकालाच ज्ञान प्राप्त होतें. आणि ज्ञान झाल्यावर लवकरच मोक्षरूपी श्रेष्ठ शांति मिळते.-गीता.

कन वरुणः मन नहमी शांत व मरुत ठेवायें; सत्पुरुषांची मंगनि धरावी; तसेच अग्निदेवतांची अभिमान घेऊन घ्यावा. याप्रमाणें वर मांगितलेली वरें प्राण करून जो पुरुष भागवत धर्माचें आचरण करितो. त्याचें अंतःकरण अगदी निर्मल होतें. व त्यानें भागवद्गुण श्रवण केले की. त्याचीच त्याचें अंतःकरण त्या ठिकाणीं जडून जातें. ह्याचा पुष्कळांना अनुभव आटा आहे. पद्म-पुष्पादि पदार्थांच्या योगानें वायु जमा प्राणेशिवाय आहण्या स्पर्शाने करून घेतो. ह्यणजे मारत्या वामन घेत रहातें असें समजें; तसें अंतःकरण निर्धक्य होऊन भक्तियोगानें रममाण होऊं लागें अशाप्रमाणें तें मन परमेश्वराला वश करून घेतें. मी सर्व प्राण्यांचा आत्मा असल्यामुळे सर्व प्राणिमात्रांचे अंतर्थांमी मी नहमी वाम करितो. तें न ओळखितां जो पुरुष केवळ अनात्मदेहावरच (जड शरीरावरच) आत्मदृष्टि देऊन माझ्या मूर्तीचें पूजन करितो, तो नुसता दोंगी होय. सर्वांतर्थांमी जो मी, त्या मला (ब्रह्मस्वरूपाला) न ओळखितां जो मूर्तिपूजा करित वमतो, तो नुसत्या भस्मामध्येच आहुति देतो. अर्थात् भस्मांत होम करणें जसें कांहीं अर्थाचें नाहीं, त्याप्रमाणें सर्व प्राणिमात्रांचे ठिकाणीं भेदबुद्धि ठेवून माझ्या मूर्तीचें पूजन करणें निरर्थक होय. कोणत्याही प्राण्याशीं वर करणें ह्यणजे त्याच्या शरीरांत राहणाऱ्या माझ्याशीं द्वेष करणेंच होय. जो मानी पुरुष “ आपला आत्मा वेगळा व दुसऱ्याचा आत्मा वेगळा ” अशी भेदबुद्धि ठेवून दुसऱ्याच्या शरीरांत राहणाऱ्या माझ्याशीं द्वेष करितो. त्याचें मन कधीही शांति पावन नाहीं देवहूति, जो मनुष्य स्वतांमध्ये आणि दुसऱ्यामध्ये स्वल्पही अंतर आहे असें मानून प्राणिमात्रांचरोवर वैरभाव धरितो, त्यानें

(१) “ देहाभिमाने गलिते विज्ञाने परमात्मानि ॥ यत्रयत्रमनोयाति तत्रतत्र समाधयः ॥ ” अर्थ—देहादिकांचा अभिमान नष्ट होऊन परमात्म्याचा साक्षात्कार झाल्यावर जेथे जेथे मन जाईल तेथे तेथेच त्याच्या समाधि राहते.—शंकराचार्य.

सर्वतोपचांगनीं जरी माझी पूजा केली, तरी मी गुळीच संतुष्ट होत नाही. याकरितां माझे सर्वांतर्थांनीं वास्तव्य आहे, हें न ओळखणाऱ्या पुरुषांनंच आपलीं नित्यनैमित्तिक कर्मे करून सांपडेल नितक्या अवकाशांत मूर्तांचे ठिकाणीं माझे पूजन करावें. “ जो मनुष्य स्वतःहून किंवा प्राणिमात्रांहून परमेश्वर निगळा आहे असें मानितो, त्या भेददृष्टि पुरुषाला मी स्वतःच संसारदुःख देतो आणि मृत्युभयही उत्पन्न करितो. ” म्हणून मनुष्यानें प्रिय वस्तूंचें दान, सत्कार, मैत्री व समदृष्टि ह्या साधनांच्या योगानें सर्वांतर्थांनीं वास करणारा जो मी, त्या माझे सर्वाभूतीं पूजन करावें. त्याचा प्रकार असाः—आपल्यापेक्षां जे श्रेष्ठ असतील त्यांचा बहुमान करावा, आपल्याबरोवरीचे असतील त्यांच्याशीं स्नेह राखावा, आपल्यापेक्षां हीन असतील त्यांचें प्रेम संपादून त्यांस संतुष्ट राखावें व सर्वाभूतीं समदृष्टि असूं द्यावी. अशा प्रकारें पूजन करणाऱ्या पुरुषास उत्तम भक्ति प्राप्त होते; त्यायोगें तो परमपदास पावतो. इति६।

(१) “ उदरमंतरंकुरुतेऽथतस्यभयंभवति ” अर्थ—ईश्वरापासून मी (आत्मा) निराळा आहे असें जो जाणतो त्याला भय प्राप्त होतें, ह्याजें जन्ममरणरूपी यंत्रांत सांपडून भ्रमण करतो.—श्रुति.

(२) “ अद्रेष्ट”सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । मर्यापितमनोबुद्धिर्यो मद्रक्तः स मे प्रियः ॥ अर्थ—कोणाही भूतमात्रांचा द्वेष न करितां सर्वांशीं मित्रत्वानें राहून सर्वांवर करुणा करणारा, ममकार व अहंकार दूर करून सुखदुःखें सारखांच समजणारा, क्षमाशील व संतुष्ट राहून दृढनिश्चयानें आत्म्याचेठार्यां रत असणारा योगी, असा जो माझ्या ठिकाणीं मन व बुद्धि लाविलेला; तो माझा भक्त मला आवडतो.—गीता.

अध्याय ७ वा.

ईश्वराला प्रिय भक्ति. (११—११).

उदत्त उवाच.—

एतन्मे पुरुषाभ्यक्ष लोकाभ्यक्ष जगत्प्रभो ॥

प्रणतायाऽनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् ॥ २७ ॥

उदत्त म्हणाला:—भगवंता, तू ब्रह्मदेवादिकांचा नियामक, सकल लोकांचा अध्यक्ष व जगाचा पालक आहेस. माझे तुजवर अत्यंत प्रेम असून मी तुला शरण आलों व तुझ्या चरणीं लीन झालों आहे. करितां प्रभो, तुला प्रिय अशा भक्तींचें लक्षण मला निवेदन करावें.

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—उदत्ता, साधकांचें माझ्या मूर्तीचें व भगवद्भक्तजनांचें दर्शन घ्यावें; त्यांना आलिंगन घ्यावें; त्यांची पूजा करावी; सेवा करावी; त्यांचे गुणानुवाद गावे; त्यांना साष्टांग प्रणिपात करावे; त्यांची स्तोत्रें हाणावी; त्यांची चरित्रे वर्णावी; माझी कथा ऐकण्याविषयी श्रद्धा बाळगावी; माझे चिंतन चालवावें; जें काहीं मिळेल तें मला अर्पण करावें; माझ्या सेवेत प्रत्यक्ष आपला देहही मला अर्पण करावा; माझ्या अवतारांचें वर्णन करावें; जन्माष्टमी, एकादशी व इतर पर्वकाळीं माझे उत्सव करावे, माझ्या मंदिरांत गाणें, बजावणें, नाचणें, कथा वगैरे मुरू करावी. संवत्सरभर पर्वापर्वास माझ्या यात्रा कराव्या;

(१) “ दर्शनादर्शनादस्य त्रिमप्रकूलमयुताः । अज्ञा मुक्तिपदं यांति किं पुन-
स्तत्परायणाः ॥ ” अर्थ—साधूंचे दर्शनापामून आणि सेवेपामून अज्ञानी लोकां-
च्या एकवाम पिढ्या मुक्ति पावतात, तर मग जो ब्रह्मनिष्ठ आहे त्याचे विषयी तर
बोलावयामच नको.

(२) “ जेवीं दुधालागीं मांजर । मैथीं पहावया सादर । तेवीं सेवावया क-
थासार निरंतर उल्हासू ॥ ”—नाथ.

पूजा आटोपून महानैवेद्य समर्पण करावे; वेदोक्त किंवा पुराणोक्त दीक्षा धारण करून मजकरितां व्रतवैकल्ये करावी; माझी मूर्ति स्थापन करण्याविषयी आदरबुद्धि धरावी; सामर्थ्य असल्यास स्वतः किंवा सामर्थ्य नसल्यास चारचौघांनी मिळून देवळें, सभामंडप, फुलवाग, गांव व नगरें स्थापन करण्याचा उद्योग करावा; माझ्या देवळांत झाडलोट करणें, सडा-संमार्जन करणें, रांगोळी वगैरे घालणें व इतर सर्व व्यवस्था ठेवणें इत्यादि कृत्यें त्यानें मनापासून चालवावीत; चाकर जशीं कामें करितो, तशीं हीं कामें माझ्याकरितां न लाजतां करावी; मनाची अपेक्षा नसावी, दोंग माजवूं नये; आपण केलेल्या सत्कृत्यांच्छेद परिस्फोट करूं नये; मला अर्पण केलेल्या वस्तूंचा उपभोग घेऊं नये; फार कशाला, माझे देवळांत लाविलेल्या दिव्याच्या प्रकाशाचा भुद्धां स्वार्थाकडे उपयोग करूं नये. व जो जो पदार्थ लोकांत सर्वांना आवडता असेल, अथवा आपल्याला अत्यंत प्रियकर असेल, तो तो पदार्थ मला अर्पण करावा, ह्मणजे त्यापासून अनंतफल प्राप्त होतं.

(१) हाट हाटवेटिया चौपासी । नगर वसवावे देवापासीं । वेदाध्ययन शास्त्र-श्रवणेशीं । अहर्निशीं कीर्तनें ॥ ”—नाथ.

(२) “ षड्भमीसोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितम् । विष्णोर्नैवेद्यसिक्थेन तत्फलं भुंजतां कलौ ॥ हृदि रूपं मुखे नाम नैदेह्यमुदरे हरेः । पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः ॥ ” अर्थ—सहा महिने उपवास केल असतां जें फल मिळते आहे, तें फऽ कलियुगामध्ये विष्णूला अर्पिलेल्या नैवेद्यांतील एक शीत भक्षण करणाराला प्राप्त होतें जो मनुष्य हृदयामध्ये हरीचें रूप, मुखामध्ये नाम, उदरामध्ये नैवेद्य व चरणतीर्थ आणि मस्तकी निर्माल्य वागवितो तो साक्षात् अच्युत होय.—**श्रीधर**, तसेंच नाथ ह्मणतातः—“ देवासीं समर्पिलें आपण । कां आणिकीं केलें निवेदन । तें घेऊं नये आपण । देवलकपण तो दोष ॥ देवाचा प्रसाद घेतां । लोभें न घ्यावा सर्वथा । आर्थां वांटावा समस्तां । अल्प मात्र तो स्वयें घ्यावा । दीपू समर्पिला श्रीहरि । तेणें न वर्तावें गृहव्यापारी । हें बोलिलें आगम-शास्त्री । स्मृतिकारीं सज्जानी ॥ ”

उद्धवा; सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाई, विष्णुभक्त, आकाश, वायु, उदक, पृथ्वी, आत्मा व सकल भूतें ह्या अकरांच्या ठिकाणीं माझी विभूति असल्यामुळे हीं सर्व पूज्य होत. अर्थात् ह्यांच्या ठिकाणीं केलेली पूजा ती माझीच होय. तिन्ही वेदांत सांगितलेल्या सूक्तांनीं सूर्याची आराधना करावी. होमद्रव्यांनीं अग्नीमध्ये हवन करावें; ब्राह्मणांचें आतिथ्य करावें; गाईंना तृणादिक आहार घालावे; वैष्णवांना (भगवद्भक्तांना) आपल्या बंधूंप्रमाणें मानून त्यांची शुश्रूषा करावी; आकाशाची पूजा करण्यास हृदयाकाशांत माझे ध्यान करावें; वायूची पूजा करण्यासाठीं वायु हा आपला प्राण आहे, ही भावना दृढ करावी; उदकामध्यें असलेल्या माझ्या विभूतींचें त्याच उदकाच्या योगानें व दुसऱ्या पूजासाहित्यानें पूजन करावें; पृथ्वीची पूजा करणें. ती भूमीवर स्थंडिलें करून त्या स्थंडिलांची वेदमंत्रांनीं पूजा करावी; आत्म्याची पूजा करावयाची ती देहात्म्यास उपभोग्य वस्तू अर्पण करून पूजा करावी; व सर्व भूतांची पूजा करितांना सर्वांच्या ठिकाणीं ममभावानें मी वाम करितां, असें मनांत आणून माझे अर्चन करावें. ह्या एकादश वस्तूंमध्यें माझी चतुर्भुज आणि शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण करणारी शांत मूर्ति वाम करिते, असें चिंतन करून एकाग्र चित्तानें माझी पूजा करावी. उद्धवा, साधकानें इंद्रियें स्वाधीन ठेवावी, यज्ञयागादिक वैदिक कर्मांचें अनुष्ठान करावें, व विहिरी, तलाव, घाट, धर्मशाळा वगैरे बांधाच्या, क्षणजे माझी दृढभक्ति उत्पन्न होते, आणि नंतर साधकानें साधूंची सेवा केली क्षणजे तत्त्वज्ञान प्राप्त होऊन माझ्या ध्यानांत तो रममाण होतो. बाबा, भगवद्भक्ति व साधुसमागम ह्यावांचून संसार तरून जाण्यास दुसरा

(१) भक्तिप्रकरणाच्या एकवीसाव्या अध्यायांतील अग्निपूजेचा प्रकार पहा.

उत्तम उपाय नाही. साधूंचा अंतरात्मा माझ्या ठिकाणी नित्य आसक्त असल्यामुळे त्यांच्या समागमांनं माझी प्राप्ति सहजच सुलभपणें होते. इति ७।

अध्याय ८ वा.

वरपांगी भक्तिवर्णन (१०-८९).

श्रुत्युवाच—

यदि न समुद्भरंति यतवो हृदि कामजटा दुरधिगमो ऽसस्मां
गतो ऽमृतकंटमणि ॥ अमुतृदयोगिनासुभयतो ऽप्यसुखं भगव-
न्ननपगतांत ध्यादनधिडुढपदाद्भवतः ॥ ३९ ॥

श्रुति सांगतातः—हे लोकनायका! जीवांना नानाविध दुःखें भोगावी लागतात, ह्याचें कारण त्यांनीं अंगिकारलेली माया ही होय. ही मायोपाधि नष्ट होण्याकरितां जीवांनीं आपलें चित्त अंतर्मुख करून तुझ्या ध्यानमननादिकांत निमग्न झालें पाहिजे. जीवांनीं तुझ्या (परमात्म्याच्या) प्राप्तीसाठीं हृद्गत कामवासना आधीं निर्मूल करावी. सर्वसंगपरित्याग करूनही हृदयांत विषयांची इच्छा स्थिर राहिल्यास विचारानें त्या त्या पदार्थांतील दोष लक्षांत आणून वैराग्यबळेंकरून त्या विषयांशीं त्यागपूर्वक वागावें, म्हणजे भगवत्प्राप्तीच्या साधनांमध्ये मुळीच प्रमाद उद्भवणार नाही. हृद्गत भोगेच्छा उपटून न टाकितां अंतर्यामीं तुजें ध्यान करित राहिल्यानें कांहींच अर्थलाभ होत नाही. यावर उदाहरण—आपल्या गळ्यांत घातलेल्या कंठमालेचें विस्मरण झा-

(१) “ सोनें साडेपंधरें चोखडें । त्यासि रत्नाची संगति जोडे । तें अधिकारिक मोल चढें । मुकुटीं चढें महिंद्रचे ॥ तैशी पुण्यें पुरया सत्संगति । जाहल्या अनंत सुख पावती ॥ सुरवर त्यातें बंदिती । शिवादि येति भेटीसी ॥ ”—नाथ.

ल्यानें जशी ती ममीप असून वाया जाते; तसेंच हृदयग्रंथी (संशयाची गांठ) भेदण्याचा पुरुषार्थ न करितां भव्य यतिवेष धारण करून तुझे भजन करीत राहण्याचें बाह्य अवडंबर व्यर्थ होय. व अंतरीची दुर्बुद्धि नष्ट न होतां अंतःकरणांत कितीही परमेश्वर आठविल्या, तरी तो पावत नाही. अशा संन्याशांनीं इंद्रियांच्या तृप्तीसाठीं एक प्रकारचें सांगच स्वीकारिलें असावें, असें ह्मणावयास हरकत नाही. अशा संन्याशांना “ इदं च नास्ति व परं न लभ्यते ” अशी स्थिति प्राप्त होते. गृहस्थाश्रम करून जीं ऐकिक सुखें त्यांस प्रसिद्धपणानें उपभोगितां येतात, तीं त्यांस चोरून उपभोगाचीं त्यागतात. आपण विरक्ताचें मांग आणिलें आहे. उपवृत्तें भोग भोगावे तर ‘ छिः धूः ’ होईल; आणि लोकांचें आर्जव करणें, धनादिक मिळविणें वगैरे गोष्टी करू लागल्यास आपणांस लोक हंमतील अशी भीति वाटून त्या दोंग्यांस मनांत तळमळावें लागतें. कारण, तुझ्या स्वरूपाच्या अप्राप्तीमुळें त्यांची अविद्या सुटलेली नसते. आणि त्यांनीं दोंग्यामागची वनावणी करण्यासाठीं स्वधर्मा-

(१) “ लभते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षाणकल्मषाः । छिन्नद्वेषा यतात्मानः सर्व-
भूतहिते रताः ॥ ” अर्थ - अर्जुना, संशयाची गांठ तोडून आत्मनिग्रह करून स-
कल प्राणिमात्रांच्या हितामध्ये गर्क झालेल्या धृतपाप साधुनाच अखंड ब्रह्ममुखाचा
लाभ मिळतो. - गीता.

(२) “ अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न-
निराग्रिनं चाक्रियः ॥ ” अर्थ—कर्मफलावर आशा न ठेवतीं जो कर्तव्यकर्म करीत
असतो, तोच संन्यासी, तोच योगी समजावा. ज्यानें अग्रिकार्य किंवा ज्ञानसाध-
नें सोडून दिलें आहेत, तो कांहीं संन्यासी नव्हे, किंवा योगीही ह्मणवीत
नाहीं. - गीता.

(३) “ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् । इंद्रियार्थान्विमूढात्मा
मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ” अर्थ—कर्मेन्द्रियांचा निग्रह करून जो मूर्ख मनानें वि-
षयांचें चिंतन करीत असतो, त्याला दोंगी ह्मणतात. - गीता.

चरण त्याग केलेला असतो. म्हणून त्यांना परलोकीं नरकयातना भोगणें भाग पडते. एकंदरीत जें शास्त्रोक्त साधन सामुग्रीनें भगवंताची सेवा करितात, ते मात्र संसार तरून जातात; इतर संसारदुःख भोगीत राहतात, हा निश्चय होय. कोणी संन्याशाचें बाह्य सोंग घेऊन वमन-तुल्य विषयांचे आंतून आसक्तीपूर्वक उपभोग चालवतील तर त्यांना भगवत्प्राप्ति होणार नाही; इतकेंच नव्हे तर त्यांना इहलोकीं सुख होणार नाहीच, पण उलट अनेक कुयोनीत जन्म ध्यावे लागतील हा सिद्धांत होय. ह्यावर कोणी शंका घेईल की, 'अहो, संन्याशाला कर्तव्य असें कांहींच नसतें; तो सुख भोगून केवळ प्रारब्ध कर्मांचा क्षय करीत असतो; मग तुम्ही त्याला उभयलोकीं दुःख भोगावें लागतें, अशी व्यर्थ त्याची निंदा कां करितां?' तर त्याचेंही उत्तर सांगतों:—

हे षड्गुणैश्वर्यसंपन्न ईश्वरा, साधकांनं देहाभिमान सोडल्याशिवाय त्याला तुझे (परमात्म्याचें) यथार्थ ज्ञान होऊन त्याची जन्ममरणपरंपरा सुटत नाही; ह्याकरितां ऐहिक सुखाविषयीं पूर्ण विरक्ति धारण करून तुझ्या प्राप्तीसाठीं साधकांनं सर्वदां प्रयत्न करावा. एकदां अशा रीतीनें तुझ्या उपासनेंत व परब्रह्मस्वरूपांत प्राणी रंगून गेला. म्हणजे तो आपल्या प्राक्तन कर्मांचीं तुझ्याकडून प्राप्त झालेलीं सुखदुःखात्मक फलें उपभोगीत असतां त्यांविषयीं सुखसंवेदना किंवा दुःखसंवेदना त्यास मुळींच होत नाहीत. मग त्याला अमुक एक कर्तव्य अथवा अमुक एक अकर्तव्य अशी ओळखसुद्धां नसतें, व तो प्रत्येक युगांतील संप्र-

(१) " कामान्यः कामयते मन्यमानः स कर्मभिर्जायते तत्र तत्र " अर्थ— जो पुरुष विषयांचे दोष लक्षांत न आणितां त्यांच्या गुणाकडे चित्त देऊन त्यांच्या भोगाची इच्छा धरितो, तो त्या इच्छेमुळें विषयप्राप्तीसाठीं त्या त्या योनीस जातो, ह्याप्रजे कामवासना त्याला वेगवेगळीं कर्में करायाला लावतात, आणि त्या कर्मांमुळें तो कामवेष्टित जीव त्या त्या योनींत जन्मास येतो.

दायानुरूप तुझ्या ध्यानमननादिकांत केवळ यद्दच्छेर्न निमम होऊन तुझे स्मरण चिंतांत मांडविनो, आणि तुझ्या कृपेने मोक्ष मुलभ करून घेनो. इति ८ ।

अध्याय ९ वा.

भेदभक्तिवर्णन (३-३२)

कपिल उवाच —

आद्यः स्थिरचरणां यौ वेदगर्भाः सहस्रिभिः ॥

योगेश्वरैः कुमागद्यैः सिद्धैर्योगवर्त्मकैः ॥ १२ ॥

भेददृष्ट्या ऽभिमानेन निःसंगेनापि कर्मणा ॥

कर्तृत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं तुल्यवैभवं ॥ १३ ॥

कपिल महापुनि म्हणाले:- माने देवहुति, ईश्वराची अभेदबुद्धीने भक्ति केली अमतां भगवद्भक्तांना तत्काल भगवंताची निरंतर प्राप्ति होते; व भेदबुद्धि न ठेवितां म्हणजे परमेश्वरबुद्धीनेच हिरण्यगर्भाची उपामना करणाऱांना क्रमानें मुक्ति मिळते; परंतु भेददृष्टीने उपासना केली तर मात्र तिच्यापामून नित्यमुक्ति मिळत नाही. ह्याच गोष्टीचें स्पष्टीकरण तुला सांगतां. पहा—ब्रह्मदेव सर्व स्थावरजंगमात्मक सृष्टि उत्पन्न करतो, तेव्हां त्याच्या प्रभावाबद्दल विशेष कांहीं सांगायला नकोच; व त्याचें ज्ञान देखील अपरंपार आहे. कारण, सर्व ज्ञानाचें भांडार जे वेद ते त्याच्या उदरांत आहेत. तो निष्काम कर्म करित असतो. मरीचि-प्रभृति ऋषि, सनत्कुमार आदिकरून मोठमोठे योगी व योगमार्ग प्रवृत्तणारे दुसरे पातंजलादिक सिद्ध पुरुष ह्यांची योग्यताही ब्रह्मदेवासार-

खीच आहे. तो सर्वसिद्ध, मुनि व ब्रह्मदेव आपल्या निष्काम कर्मांमुळे सर्वांच्या अंतर्गामी राहणाऱ्या व नाना ऐश्वर्य आदिकरून गुणांनी भरलेल्या श्रेष्ठ परमेश्वररूपी ब्रह्मपदाम प्राप्त होतात. पण "मी सृष्टिकर्ता" अशा अधिकारामुळे उत्पन्न झालेल्या अभिमानाने म्हणजे ' देह व आत्मा वेगळे ' अशा भेदबुद्धीमुळे व सृष्टीच्या आरंभी ईश्वररूपी कालाच्या योगाने मत्व, रज व तम ह्या तीन गुणांत न्यूनधिक्य झाल्यामुळे त्या ब्रह्मदेवाला पुनः पहिल्याप्रमाणे जन्म घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे ऋषिप्रभृतींचीही तीच स्थिति होते. त्यांनाही पुन्हां जन्म घेऊन आपापल्या अधिकारावर यावे लागते. कारण त्यांचाही अभिमान नष्ट झालेला नसतो. याप्रमाणे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवास निष्काम पण भेदबुद्धीने जर उपासना केली, तर पुनर्जन्म घ्यावा लागतो; तर मग कामनीक भक्ति करणारांना तो घ्यावा लागतो यांत नवल तें काय ? माते, आतां काम्यकर्मांची लक्षणें व योग्यता तुला सांगतोः—

काम्यकर्मांचा परिणामः—माते, अमुक फळ मिळविण्याची इच्छा असेल तर अमुक कर्म करावें, असे ज्या कर्माबद्दल सांगितलेलें असतें, तीं काम्यकर्मे होत. हीं कर्मे फलाची इच्छा नसेल तर करूच नयेत असें मात्र कोठें सांगितलें नाहीं; परंतु त्यांचीं फले तुच्छ व नश्वर असल्यामुळे तीं निंद्य आहेत. ह्या जगांत कित्येक लोक कर्मे करण्यामध्ये मनाची आसक्ति ठेवून व ह्यांच्या योगानेंच आत्मांला उत्तम गति मिळेल असा विश्वास बाळगून काम्य आणि नित्य (स्नान संध्यादि) अशीं सर्व प्रकाराचीं कर्मे करीत असतात. कारण, रजोगुणानें त्यांच्या मनाला

(१) " दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धौ शस्त्रमाम्बिच्छ कृपणः फलहेतवः ॥ " अर्थ—हे अर्जुन ! सकाम बुद्धीनें केलेलें कर्म फारच वाईट. ह्मणून कर्मप्रवर्तक त्या समबुद्धीला शरण जा. फळाचा हेतु धरून कर्म करणारे कृपण (क्षुद्र) हेत.—गीता.

बंधन प्राप्त झालेले असते. उपभोग्य पदार्थाकडे त्यांच्या चित्ताची ओढ असते. म्हणून इंद्रिये त्यांच्या स्वाधीन नसतात. गृहकृत्यांत ते अगदी गढून गेलेले असतात; व ते प्रतिदिवशीं पितरांची आराधना करितात. असे पुरुष, धर्म, अर्थ व काम या त्रिविध पुरुषार्थाविषयीच तत्पर असल्यामुळे भगवान् मधुसूदनाच्या कथेविषयी विन्मुख होतात. हे माहाजिकच होय. विष्टाभक्षण करणाऱ्या प्राण्यांच्या पुढे पडूमात्र ठेविले तर त्यांना जसे ते प्रिय न वाटून विष्टाच गोड लागते; त्याप्रमाणेच हे लोक परमेश्वराचे कथामृत टाकून देऊन दुसऱ्या अभद्र गोष्टीच श्रवण करितात; यामुळे ते पुरुष खरोखर दुर्दैवी होत. गर्भाधान संस्कारापासून स्मशानविधीपर्यंत सर्व संस्कारविधि करणारे लोक धूम नांवाच्या दक्षिणमार्गांत अर्घ्यमा नांवाच्या पितरांच्या राजाच्या पितृलोकाम जातात, व तेथून पुनः आपल्या पुत्रादिकांच्या उदरीं जन्माम येतात. हे महापतिव्रते देवहृति. हे लोक कर्माधीन असतात, म्हणून ते अस्थिर होत; कारण, कर्माने उत्पन्न झालेले मंचित पुण्य संपले कीं, देव तत्काल त्यांची भोगसाधनें काढून घेतात; व मग अर्थातच ते लोक फिरून मृत्युलोकाम येतात; म्हणून काम्यकर्म अत्यंत निघ होत. याकरितां तूं परमेश्वराची निष्काम उपासना कर.

माते देवहृति ! परमेश्वराच्या ठिकाणी निष्काम भक्ति करणाऱ्या मनुष्याला समागविषयीं उपगति उत्पन्न होते; व त्या योगाने वैराग्य प्राप्त झाले असतां परब्रह्माचा माक्षात्कार करून देणारें अपरोक्षज्ञान त्याला होतें. अशा भक्तांचें चित्त भगवद्गुणांच्या प्रीतीनें त्यांच्या ठिकाणीं निश्चल होऊन, इंद्रियांच्या धर्मांमुळे उत्पन्न होणारें “ अमुक मला आवडतात, व तमुक आवडत नाहीत” अशा प्रकारचें वैषम्य त्यांच्या ठिकाणीं राहत नाही. अशी स्थिति झाली कीं, त्या शुद्ध झालेल्या अंतःकरणाच्या योगाने त्या मनुष्याला “ मी परमानंद सुखास प्राप्त

झालों आहे, ” असें लागलीच निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होतें. त्यास चिदानंदरूपी आत्म्याच्या ठिकाणी त्याज्य अथवा ग्राह्य हा भेद मुळीच नसतो. ह्मणून तो निःसंग, निर्विकल्प, ज्ञानरूपी आहे. इति ९ !

अध्याय १० वा.

भगवद्भक्तांचीं लक्षणें (११-२.)

राजोवाच—

अथ भागवतं व्रत यद्भूमोयादृशो नृणाम् ॥

यथाचरति बद्धने यैर्लिगैर्भगवत्प्रियः ॥ ४४ ॥

विदेहराजा ह्मणालाः— मुनिवर्य ! मला आतां भगवद्भक्तांचीं लक्षणें नीट समजावून सांगा. भगवद्भक्त कोणत्या धर्माचें आचरण करण्यांत तत्पर असतो. त्याचा स्वभाव कसा असतो, लोकांत त्याची वागणूक कशी असते, त्याचा भाषणप्रकार कसा असतो, व तो कोणत्या विशेष गोष्टीमुळें भगवंताला प्रिय होतो; कृपा करून हें सर्व मला निवेदन करा.

योगेश्वर हरि म्हणतातः— राजा. जो पुरुष “ मी स्वतः ब्रह्मरूप आहे ” असें जाणून सर्व भूतांच्या ठिकाणी माझेंच रूप आहे; व माझ्या (आत्म्याच्या) ठिकाणी सकल भूतें आहेत, अशी दृष्टि ठेवितो तोच उत्तम भगवद्भक्त होय. राजा, ईश्वर, भक्त, मूढ आणि शत्रु ह्या चौघांवर जो अनुक्रमानें प्रेम, मैत्री, कृपा आणि उपेक्षा ठेवितो म्हणजे जो पुरुष ईश्वरावर प्रेम, भगवद्भक्तांशीं मैत्री, अज्ञानांवर दया व शत्रूं-

(१) “ सर्वा भूती मी भगवंत । सर्व भूतं तीं मज आंत । भूतीं भूतात्मा मी-
चि समस्त । मीच मी येथ परमात्मा ॥ ”—नाथ

ना क्षमा करितो, तो मध्यम प्रतीचा भगवद्भक्त समजावा. कारण, त्याच्या ठिकाणी अंशतः भेदभावना वास करिते. जो कोणी भगवंताच्या प्रतिमेची मात्र श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजा करितो, परंतु भगवद्भक्तांची देखील करित नाही; तर मग इतरांची करणार नाही हें उघडच आहे. तो भक्त प्राकृत (संस्कारहीन) किंवा अगदी नवशिक्या (ज्यानें भक्तीला नुकताच प्रारंभ केला असा होतकरू) समजावा. कारण, त्याच्या ठिकाणी द्वैतभावना विशेष असून ईशप्राप्तीची इच्छा मात्र दिसून येते. ही उत्तम, मध्यम व प्राकृत अशा भगवद्भक्तांची संक्षिप्त लक्षणं तुला सांगितली. आतां उत्तम भागवतांची सविस्तर लक्षणं सांगतो, तीं ऐकः—

उत्तम भागवतपुरुषांचीं लक्षणंः—गजा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या पांच विषयांचें ठिकाणी ज्या पुरुषाची आसक्ति नसते, व यदाकदाचिन् त्यांची प्राप्ति झाली, तरी ते विषय व तज्जन्य सुखदुःख हें सर्व मार्याक आहे, असें ज्ञान होऊन ज्याच्या मनावर त्यापासून होणाऱ्या क्षुद्र सुखाचा किंवा दुःखाचा परिणाम होत नाही; त्यासच उत्तम भागवत समजावा. चित्ताचा वासुदेवरूपी लय लागल्यामुळें ज्याला विषयांची आवडनिवड कांहीं नसते; अर्थात् इंद्रियांनीं बरेवाईट कमलेही विषय भोगलें, तरी ज्याला हर्ष-विषाद होत नाही; पण हें विश्व विष्णूच्या मायेचा खेळ आहे असें वाटत असतें, तो उत्तम भगवद्भक्त होय. उत्तम भागवत पुरुषाम असें वाटतें कीं, जन्म-मरण हे देहाचे धर्म आहेत, सुखदुःख हे इंद्रियांचे धर्म आहेत, क्षुधा-तृषा हे प्राणा-

(१) “पापाणप्रतिमा हाचि देवो । तेथेंचि ज्याचा पूर्ण भावो । भक्तजनासि पहा-
हो । अणुमात्र देहो लवों नेदी ॥ ते ठार्या साधारण जन । त्यांची वार्ता पुसे कोण ।
त्यांसि स्वप्रीही नाही सन्मान । यापरी भजन प्राकृताचें ॥ ” —नाथ

(२) मृगजळांत वाहणारा जसा कोरडा राहतो, तसा जो पुरुष विषय भोगू-
नही अलिप्त असतो तो उत्तम भक्त.—एकनाथांचा अभिप्राय.

चे धर्म आहेत, संकल्प, विकल्प हे मनाचे धर्म आहेत, निश्चय हा बुद्धीचा धर्म आहे; पण मी यांचा साक्षी (पाहणारा) आहे, असा समजणारा उत्तम भक्त होय. जो पुरुष हरीचें नित्य स्मरण ठेवितो, आणि विषयेच्छेनें व देह, इंद्रियें, प्राण, मन व बुद्धि यांच्या क्रमानें जन्म-मरण सुखदुःख, क्षुधा-तृषा, संकल्प-विकल्प, निश्चयात्मक ह्या धर्मांनी मोह पावत नाही; तो भगवद्भक्तांमध्ये प्रधान भक्त होय. राजा, या उत्तम भागवताचें ह्याशिवाय आणखी लक्षण असें कीं, त्याच्या ठिकाणीं बीजरूप वासना, त्यापासून उत्पन्न झालेली इच्छा व इच्छेमुळे उद्भवलेलें कर्म ह्यांचा मुळींच प्रादुर्भाव नसतो, आणि त्याचें मन नित्य भगवच्चरणारविंदीं निमग्न असतें. राजा, चांगल्या कुलांत जन्म, तपश्चर्यादि कर्में, ब्राह्मणादि वर्णांत जन्म, ब्रह्मचर्यादि आश्रम व धर्म ह्यांमुळे ज्याचा ह्या देहावर अभिमान जडत नाही, तो पुरुष परमेश्वराला प्रिय होतो. आणि ज्याला वित्ताविषयीं 'हें माझे व तें दुसऱ्याचें' असा भेद वाटत नाही, अथवा आत्म्याविषयीं 'हा मी आणि तो परका' अशीं भेदबुद्धि असत नाही, उलट जो सर्व भूतांशीं समभावानें वागतो, व नित्य शांत असतो, त्याला उत्तम भगवद्भक्त ह्मणतात. आणखी, त्रैलोक्याचें

(१) हरिस्मरणाचा असा विलक्षण प्रभाव आहे कीं, तें करणाराला क्षुधा भय, इत्यादि संसार धर्माचें स्मरणच होत नाही.—**नाथांचा अभिप्राय.**

(२) “ अद्वैष्टसर्वभूतानां मैत्रःकृष्णएव च । निर्भयो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ संतुष्टःसततं योगी यतात्मा दृढ निश्चयः । मय्यर्पितमनोद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ” अर्थ—कोणाही भूतमात्राचा द्वेष न करितां सर्वांशीं मित्रत्वानें राहून सर्वांवर दया करणारा, ममता व अहंकार दूर करून सुखदुःखें सारखींच समजणारा, क्षमाशील व सदा संतुष्ट राहून दृढ निश्चयानें आत्मनिग्रह करून नेहमी योगामध्यें गढलेला असा जो माझा भक्त, आपलें मन व बुद्धि माझ्या ठिकाणीं लावून असतो, तो मला आवडतो.—**गीता.**

राज्यैश्वर्ये मिलित अमलें तरी जो भगवंताच्या चरणकमलापासून लव-
मात्र मुद्धां ढळत नाही. व ईशचरणा वेगळें दुसरें कोठें कांहीं सार
नाहीं अशी स्पृति ज्याच्या चित्तांत जागरूक असते. तोच उत्तम विष्णु
भक्त होय !

भगवद्भक्तांचें माहात्म्यः—राजा, देव मनकादिक ऋषि, ज्यां-
च्या ध्यानांत सर्व निमग्न असतात, अशा भगवच्चरणकमलांच्या ठि-
काणीं उत्तम भागवत पुरुषांचें मन इतकें रत झालेलें असतें की, त्यास त्रै-
लोक्यांचें राज्यवैभव व्यावयाम तयार झाले, तरी त्यास भगवत्पदाचा
महिमा पूर्णपणें अवगत झाल्यामुळें तो राज्यवैभवाचा मुळींच अंगीकार
करीत नाही. उदाहरण—चंद्राच्या शीतलतेनें शांति झाल्यावर, ज्याप्र-
माणें सूर्याच्या तापाचा प्रभाव चालत नाही, त्याप्रमाणें भगवत्पदाच्या
नखरूप चंद्रकांत मण्यांच्या शीतल प्रकाशानें एकदा परमशांति उत्पन्न
झाल्यावर विषयोपभोगांविषयी प्रेरणा करणाऱ्या मायामोहाचा प्रभाव भ-
गवद्भक्तांच्या मनावर चालत नाही. राजा, भक्तीचा महिमा असा कांहीं
विलक्षण आहे कीं मनुष्यानें संकटमयरीं देखील जरी भगवंताचें नांव
मात्र घेतलें, तरी तो भक्तांच्या सर्व पातकांचें क्षालन करून स्वतः त्या-
च्या मनांत जाऊन वसतो; व जर तेथें अन्य वामना उद्भवूं लागेल,
तर ती तत्काल नाहीशी करून टाकतो ! भगवान् भक्तांच्या अंतर्यामीं
वाम करून भक्तांची जी ही सेवा करितो, तिचें कारण, भक्तानें प्रेम-
रूप पाशाच्या योगानें भगवंतास असें बांधून टाकलें असतें की, भ-
क्तांचें हित करणें हें त्या परमेश्वरास अगदीं भाग पडतें. इति १० ।

(१) “ बाळ पालवी (पदरी) घाली पिळा । तेणें बाप राहे थोपला । तरी
काय तो निबळ जाहला । ना तो स्नेहें भूलला ढळेना ॥ ”—नाथ.

न्यता वाटून नेत्रांतून आनंदाश्रूंचा लोट वाहवयास पाहिजे ! उद्धवा, अशा भक्तीने पहिले फल चित्ताची शुद्धता हें होय. एकदा भक्तांचे चित्त निर्मल होऊन ब्रह्मसाक्षात्काराच्या योगें प्रसन्न झालें, म्हणजे तो भगवद्गुणकीर्तनांत रंगून जाऊन आनंदभरित होतो. परमात्म्याच्या अनुग्रहामुळे त्याच्या चित्तास पाझर फुटतो; त्याचे देहभान नाहीसे होऊन तो कधीं कधीं वेड्यासारखा हंसत व रडतही सुटतो. आणि भगवंतांचे यश गात असतां जनलज्जा सोडून देऊन ओरडावयास व नाचावयासही लागतो ! अशा प्रकारें माझे भजनांत रंगून गेलेला माझा भक्त इतका सामर्थ्यवान् असतो कीं, तो आपल्या स्वतःस जन्म-मरणरूप संसारांतून मुक्त करितो, इतकेंच नव्हे, तर त्याचे दर्शन अर्चनादिक करणाऱ्या सर्व पुरुषांस तो सायुज्यपद प्राप्त करवून देतो !

भक्तीचे माहात्म्य—उद्धवा, माझ्या प्राप्तीकरितां प्रथम साधन चित्ताची शुद्धि संपादन हेंच मुख्य होय. चित्तशुद्धीला भगवद्भक्तीवांचून अन्य उपाय केवळ गौण आहेत. पहा—सुवर्णाची पूर्ण शुद्धि करावयाची झाल्यास त्यास अग्नि हेंच प्रधान साधन आहे; इतर साधनांनीं सुवर्णाची अंतःशुद्धि कधींही घडत नाहीं; तद्वत्, चित्ताच्या शुद्धीकरितां भक्तिच श्रेष्ठ साधन आहे. म्हणून भक्तीच्या योगानें चित्ताची कर्मजन्य वासना दग्ध होते; मग त्या कर्मजन्य वासनेचा नाश होतांच, भगवद्भक्त माझ्या सच्चिदानंद स्वरूपांत ऐक्य पावतो. उद्धवा, निर्मल भक्तीच्या योगानें साधकाला माझ्या स्वरूपाचे अपरोक्षज्ञान होऊन तो मद्भूप होऊन जातो, ही गोष्ट सकृद्दर्शनी अशक्य वाटते; परंतु निर्मल

(१) “ दर्शनादर्चनादस्य त्रिसप्तकुलसंयुताः । अज्ञा मुक्तिपदं यांति किं पुनस्तत्परायणाः ॥ ” अर्थ—योगी पुरुषाच्या दर्शनानें व अज्ञोदक वगैरे अर्चना (पूजन) ने अज्ञाचां एकवीड कुलें पावन होतात; मग त्यांत जे निमग्न असतात, त्यांच्याविषयीं संशय घेणें नकोच !—आचार्य.

भक्तीपामून उत्पन्न होणाऱ्या अभेद बुद्धीने विचार केला, म्हणजे असं-
भावनादि मंशय निश्चयानें दूर होतात. भगवद्गुण कथांचें श्रवणमनना-
दिक मुरू झालें कीं. चित्तशुद्धि होण्यास प्रारंभ होऊं लागतो; व त्या
शुद्धीचेर अंतःकरणांत अपगोक्षज्ञानाचा प्रादुर्भाव होऊन त्याला आ-
त्मसाक्षात्कार होतो. पहा—कलुषित झालेल्या नेत्रांत अंजन घातलें अ-
मतां, त्यांना निर्मलत्व प्राप्त होऊन जसे ते सूक्ष्म वस्तू पाहण्यास समर्थ हो-
तात; तद्वत भगवद्भक्त ह्या भक्तिरूप अंजनानें अंतःकरणरूप नेत्र शुद्ध
करून त्यायोगें ब्रह्मानुसंधानद्वारें ब्रह्मसाक्षात्कार करण्यास समर्थ होतो!
शब्दादि पंच विषयांत गडून गेलेल्या पुरुषाचें मन जसे त्यांतच अधि-
काधिक मग्न होऊन जातें. तसें भगवद्भजनांत निमग्न झालेल्या साध-
काचें मन भगवद्भक्तींत अधिकैदिक रंगून जातें; आणि शेवटीं माझ्या
ठिकाणीं पूर्ण लय पावतें.

(३) भक्तिविघ्न निवृत्त्युपाय—उद्धवा, ऐहिक स्वकूचंददनव-
नितादि विषयोपभोग हीं स्वप्रगत विषयांप्रमाणें मिथ्या मानून त्यास
कर, व माझ्या भक्तीनें पवित्र केलेलें आपलें मन माझ्या स्वरूपचित-
नांत निमग्न कर. चात्रा, स्त्रिया व स्त्रीलंपट पुरुष भगवद्भक्तीमध्ये व्य-
त्यय आणण्यांत अग्रगण्य असनात; ह्यास्तव त्या उभय विषयलंपटां-
च्या संगतीपामून दूर रहा. ही गोष्ट घडण्याकरितां मनाचा पूर्णपणें नि-
ग्रह कर; आणि ज्या ठिकाणीं भगवच्चिंतनास व्यत्यय आणणारीं विघ्न
तयार असतील, त्या ठिकाणीं मुळींच वास्तव्य न करितां निरुपद्रव अ-
शा एकांत स्थळीं वसती कर; व सर्व उपाधि टाकून तेथें निरालसप-
णानें माझ्याच चिंतनाचा अभ्यास चालीव, म्हणजे परमपद अर्थात् मोक्ष
प्राप्त होतो. इति ११ ।

अध्याय १२ वा.

भक्तिप्राप्तीचा उपाय (७-७).

प्रल्हाद उवाच—

तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः ॥

यदीश्वरे भगवति यथा यैरज्जसा रतिः ॥ २९ ॥

प्रल्हाद म्हणाले:—हे दैत्यपुत्रांनो, ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचे ह-
जारों उपाय आहेत; पण त्यांपैकी सुलभोपाय नारदांनी मला सांगितला
तो हा की, ज्यांच्या पूर्ण अनुष्ठानानें षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वरावर अ-
चल भक्ति जडेल, त्याच धर्माचें आचरण करावें. तें असें:—गुरूची
सेवा, ईश्वराची आणि साधूंची भक्ति करावी, व त्यांजवर पूर्ण प्रेम ठे-
वावें; मिळालेल्या सर्व वस्तु त्यांना अर्पाव्या; साधूंची व भक्तांची सं-
गति धरावी; त्यांची मनोभावानें पूजा करावी; त्यांच्या चरणकमलांचें
ध्यान करावें; त्यांची गुण व चरित्रें गावी; त्यांच्या मूर्तीचें दर्शन करीत
असावें; आणि सर्वाभूतीं भगवान् सर्वत्र भरलेला आहे, अशी दृढबुद्धि
ठेवून प्राण्यांच्या त्या त्या इच्छा पुरवाव्या, व सर्वांचा उत्तम प्रकारें म-
न्मान करावा. याप्रमाणें साधन करीत जे लोक कामक्रोधादि षड्विपूना
जिकून इंद्रियांचें दमन करितात, आणि परमेश्वराची निष्कामसेवा क-
रतात, त्यांची ईश्वरावर दृढभक्ति जडते. अशा प्रकारें ज्याची परमे-
श्वरावर दृढभक्ति जडली, तो पुरुष त्याचीं चरित्रें मोठ्या प्रेमानें गातो,
त्या वेळीं त्याला आपल्या देहाचें भान राहत नाहीं; आणि त्या नि-
स्सीम भक्ताची वृत्ति तळीन होऊन तो नाचूं लागतो. त्याच्या अंगावर
रोमांच उभे राहतात; त्याचा कंठ आनंदानें सद्गदित होतो; डोळे आनं-
दाश्रूंनी भरून येतात; आणि त्याच्या मनांत ईश्वराच्या ज्या ज्या लीला

येतील तशाच तो करू लागतो. यामुळे तो जगाच्या दृष्टीने अगदी बे-
 ज्यासारखा दिमतो. कारण तो कधी हंसतो, कधी रडतो, कधी ओर-
 डत फिरतो, कधी टाळ्या वाजवू लागतो, आणि कधी कधी नाचू ला-
 गतो. त्याला ईश्वरावाचून दुमरे कांहींच दिमत नाही. मग जग आप-
 ल्याबद्दल हंमते आहे कां रडते आहे हे त्याला कशांने समजणार? अशी
 स्थिति झाली की, त्या पुरुषाची सर्व बंधने तुटून जातात; संसाराचे मुख्य
 बीज जे रागद्वेष व त्याचे कारण अज्ञान हीं मुद्दां जळून जातात; आणि
 निम्मीम भक्तीच्या योगाने तो आत्मस्वरूपी लय पावतो, म्हणजे त्याचे
 जन्ममरणरूप संमृतिचक्र मोडून जाते. आणि तो ब्रह्मस्वरूपी लय (मोक्ष)
 रूप परमानंद मुक्ताम प्राप्त होतो. बालकांनो, तुम्ही आपल्या हृदयांत
 अमणाच्या आत्म्याचे चिंतन न्नालवा. त्याच्या साक्षात्काराचे साधन
 फारच सोपे आहे. पहा,—त्याच्या पूजेकरितां व त्याला वश करून घे-
 ष्याकरितां अनेक साधनें जुळविण्याची कांहीं गरज नाही. फक्त अं-
 तःकरणरूप पुष्पमात्र त्याला वाहिले, ह्मणजे सर्व जगांतील सर्व पदार्थ
 त्याला अर्पण केल्यामारगेच होत !

विषयतुच्छता—मुलांनो, द्रव्य, घर, ऐश्वर्य, पुत्र व आपले श-
 रीर हीं सर्व नाशवंत आहेत. मनुष्याच्या क्षणभंगुर आयुष्यांत त्याचा
 उपभोग तो त्याला कितपत मिळणार ! बरे, यज्ञयागादि कर्मे करून
 स्वर्ग प्राप्त करून घ्यावा. तर तोही नश्वर. मग त्यापेक्षां आत्मप्राप्ती-
 चेच साधनाकडे लागले तर काय वाईट ! पहा,—या लोकां मुखप्राप्तीक-
 रितां जीं जीं कर्मे करावीं, त्यांचें फल अगदीं विपरीत मिळते, अर्थात्
 त्याच्या इच्छेची तृप्ति होत नाही, हें उघडच आहे ! बरे, कदाचित्
 सुख प्राप्त होतें असे कल्पिले, तर ते भोगणारा जो देह तो तरी शाश्वत
 आहे का ? तेही मुळीच नाही. मग अशा अशाश्वताकरितां अशाश्वता-
 चा संग्रह करण्यांत लाभ तरी कोणता ? मनुष्य ज्याच्यासाठीं काम्य-

कर्म करून भोग मिळविण्याची इच्छा करितो, तो देह तर क्षणभंगुर आहे; व केव्हांच नाहीसा होतो, आणि लागलाच दुसरा नवा मिळतो. ही देहाची जर अशी स्थिति, तर मग स्त्रिया, वर. ऐश्वर्य, पुत्र यांची तर गोष्टच बोलावयास नको. देह सुद्धा हे मगळे पदार्थ तुच्छ व नश्वर असून हितकर्त्यासारखे भासतात; पण ते अनर्थकारी आहेत. आत्म्याला ह्यांचा उपयोग काय ? तो तर नित्य आनंदाचाच महामागर होय. दैत्यपुत्रहो ! तुझीच विचार करा की. या संसारांत प्राण्याचा स्वार्थ आहे तरी कोणता ? गर्भवामापासून तो तहत देहांतापर्यंत त्याला यत्किंचित् तरी सुख मिळतं काय ? पूर्व कर्मांमुळे हा प्राणी देह पावतो, आणि मनाच्या इच्छेप्रमाणे वागून पुनः देहद्वारा कर्मच करीत असतो. ह्याणून जन्मास यावं आणि मरावं या चक्रांतून केव्हांही बाहेर पडत नाही. याम्त्व या कर्माचाच नाश करणारे असे जे ईश्वरांचे निष्कामभजन ते तुझी स्वच्छंदाने करा; ह्याणजे मगोस्वर तुमचे फलप्राण होईल ! मग तुझी दैत्य असा. देव असा, यक्ष असा. गंधर्व असा किंवा कोणीही असा. त्या ईश्वरापाशी कपलाही भेदभाव नाही. तो निष्कामभक्ति करणाऱ्याला सर्व दुःखांपासून मुक्त करितो, आणि मायुज्यही देतो. दैत्यहो ! आजपर्यंत यक्ष, राक्षस, स्त्रिया, शूद्र, गवळी, पशू, पक्षी इत्यादि थोडे कां या भक्तीच्या योगाने तरले आहेत ! या लोकां प्राण्याचा खरा स्वार्थ म्हटला ह्याणजे इतकाच आहे की. सर्वाभूती ईश्वर आहे असे मानावे, आणि त्यांची निस्सीम भक्ति करावी. इति. १२ ।

अध्याय १३ वा.

साधुंचीं लक्षणें (११-११.)

उदन उताय—

साधुन्तवोत्तमश्लोक मतः कीदृश्विधः प्रभो ॥ २६ ॥

उद्धव क्षणात्वाः—प्रभो. जगामध्ये ज्याच्या त्याच्या बुद्धीप्रमाणें कल्पितेले साधु अनेक आहेत; पण तुला मान्य असा साधु कोणत्या प्रकारचा असतो. व त्याची लक्षणें कशी असतात, तें मला मांग.

भगवान् श्रीकृष्ण क्षणात्वेः—उद्धवा, मला मान्य अशा साधुंचीं लक्षणें कोणतीं ह्मणून तूं विचारतोस, तर तीं मांगतां ऐक—तो साधु प्रथम फार दयाळू असतो; तो कोणाशीही द्वेष करित नाही; त्याचें चित्त निव्य प्रसन्न असतें; तो मत्यापासून कधीहि दळत नाही; कधी कोणाच्याही निंदा स्तुति करण्याच्या मानगडीत पडत नाही; मुख किंवा दुःख कसद्याही प्रसंग असला, तर त्याची चित्तवृत्ति सारखी (हर्षविपादग्रहित) असते; तो सर्वावर यथानुशक्ति उपकार करित असतो; तो आमत्तग्रहित असल्यामुळे विषयादिकांपासून त्याच्या चित्ताला क्षोभ होत नाही; तो अगदीं जिनेंद्रिय असतो; तो मदाचारमंपन्न असतो ह्मणून त्याचें चित्त दीनांचें दुःख पाहून कळवळतें; तो धनादि सुखोत्पादक पदार्थांचा स्वीकार करित नाही; तो ऐहिक भोगसाधनाविषयी लुब्ध नसतो; तो देहनिर्वाहापुरताच अल्प आहार करितो; तो अत्यंत विरक्त असतो, ह्मणून त्याची बुद्धि धर्माच्या ठिकाणीं स्थिर राहते; तो सर्वथैव माझ्या ध्यानमननांत तस्पर असतो; तो सदैव ब्रह्मचिंतनांत निमग्न राहतो; अगदीं हयगय करित नाही ह्मणून त्याचें चित्त गंभीर असतें; कधी संकटाचा प्रसंग आला तरी तो धैर्य धरून असतो, अर्थात्

त्याच्या ठिकाणी उत्तम विवेक असतो; क्षुधा, तृषा, शोक. मोह, जरा, मृत्यु ह्या साही विकारांना जिंकिलेला असतो; तो स्वतः मानाची अपेक्षा धरीत नाही, पण दुसऱ्याला मान देण्यांत तत्पर असतो; तो इतरांना ज्ञानोपदेश करण्यांत दक्ष असतो; तो कोणालाही फसविण्याची हांव बाळगीत नाही, परंतु करुणेंच एखादें परोपकाराचें काम करण्यास प्रवृत्त होतो, व त्याला सकल गोष्टींचें सम्यक् ज्ञान असतें. उद्धवा, वेद हें माझेंच स्वरूप होय, त्या रूपानें मीच धर्म सांगून ठेविले आहेत. हे वेदप्रणीत धर्म आचरिल्यानें चित्त शुद्ध व ज्ञान प्राप्त होतें. आणि न आचरिल्यानें चित्तभ्रंश व नरक प्राप्त होतो. हें जरी खरें आहे तरी पण हे धर्म भगवद्दयानांत विक्षेप करूं लागल्यास त्यांस तो सोडूनही देतो, आणि ईश्वरभक्तीनेंच सकल धर्म साध्य होतात. अशा निश्चयानें माझ्या भक्तीमध्ये सदा निमग्न असतो ! उद्धवा. साधूच्या अंगी मुख्य हें असावें कीं, त्यानें अनन्यभावानें माझी भक्ति करावी; मग त्यास माझ्या सच्चिदानंद स्वरूपाचें ज्ञान होवो किंवा न होवो, पण तो माझ्या मते अत्यंत श्रेष्ठ साधू होय. इति १३ ।

अध्याय १४ वा.

साधुसमागममाहात्म्य (११-१२.)

श्रीभगवानुवाच—

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च ॥

न स्वाध्यायस्तपत्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥

व्रतानि यज्ञश्छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः ॥

यथाऽवहंधे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम् ॥ २ ॥

(१) “ अजाण ” या ठिकाणी “ जाणता ” असाच अर्थ करावा. कारण भक्तीचा महिमा अगाध असल्यामुळे, ‘जाणता’ असा अर्थ करावयास प्रत्यवाय नाही.

भगवान श्रीकृष्ण ह्यणाले:—उद्धवा, ऐहिक विषयांवरील आ-
सक्ति निवृत्त करण्यास माधुममागमासारखे दुसरें साधन नाही. साधक
पुरुषानें माधुममागम केला अनंतां त्यास जसा मी वश होतो, तसा
आमनप्राणायामादि अष्टांगयोग, तत्त्वविचार, अहिंसादि धर्म, वेदाध्ययन,
चांद्रायणादि तप, संन्यास. अग्निहोत्रादि कर्म, कूप (आड), आराम
(वाग) इत्यादिकांचें निर्माण, दान, दक्षिणा. उपवामादिक व्रतें, देव-
तार्चन. मंत्रजप, गंगादिक तीर्थे व येमनियम इत्यादिकांच्या योगानें
होत नाही. केवळ संतसंगानेंच दैन्य, राक्षस, पशू, गंधर्वे, अप्सरा, नाग,
सिद्ध, चारुण. गुह्यक आणि विद्याधर. तसेंच मानवांमध्ये वैश्य, शूद्र,
स्त्रिया व अन्यज हे सर्व राजस व तामस प्रकृतीचे असून त्या त्या युगाचे
टायी माझ्या पदाम प्राप्त झाले आहेत; ऋणने वृत्रासुर, प्रल्हाद, वृषपर्वा, बलि,
वाणासुर, मयासुर. विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, जांबुवंत, गजेंद्र, जटायु,
तुलाधार, व्याध, कुब्जा, ऋषिपत्न्या, गाकुळांतील गोपिका इत्यादि पु-
ष्कटांना संतसंगानेंच माझ्या परमपदाची प्राप्ति झाली आहे. ह्या
मागितलेल्या लोकांपैकी कोणी वेदाध्ययन केलें नव्हतें, कोणा महात्म्या-
ची सेवा केली नव्हती, कोणतीही व्रतवैकल्ये आचरलीं नव्हतीं, किंवा
तपश्चर्याही केली नव्हती. तर केवळ माझ्या व मद्रक्त जे माधु त्यांच्या

(१) " ते येमनियम वाग चारा । आणि सकळ साधनगंभारा । यावया मा-
स्त्रिया नगरा । मार्ग पुढारा चालेना ॥ ते गेलिया संतांच्या दारा । धरुनि साधू-
च्या आधारा । अवघां आलां मास्त्रिया घरा । एवं परंपरा मत्प्राप्ति ॥ तैसी नव्हे
सत्संगति । संगे सकळ संगतें छेदिती । टाकटोक माझी प्राप्ति । पंगिस्त नव्हती
आणिका ॥ "--नाथ.

(२) " मोनें माडेपंधरें चोखडें । त्यामि रतनाची संगति जोडे । तें अधिका-
धिक मोल चढे । मुकुटां चढे महांदाचे ॥ तैसं पुण्यं पुरुषा सत्संगति । जाह-
ल्या अनंत सुख पावती । सुरवर त्यांतें बंदिती । शिवादि येती भेटीसी"--नाथ.

समागमानें ते मद्रूपतेस प्राप्त झाले आहेत. त्यांपैकी वृत्रासुरादि कित्येक दैत्यांना दुसऱ्या साधनांचा संभव तरी होता, परंतु गोपी, गाई इत्यादिकांना दुसरें कोणतेंही साधन नव्हतें. उद्धवा, गोपीनीं जो कांहीं सहवास केला तो माझाच; व माझ्यावर निस्सीम प्रेम करूनच त्या उद्धरून गेल्या. गोपीप्रमाणेंच गाई, यमलार्जुनादि वृक्ष, गजेंद्रादि पशू, कालियादि नाग, तुलाधारादि वैश्य आणि इतरही अनेक मूढ जीव अनायासें कृतार्थ होऊन सुखानें मजप्रत प्राप्त झाले आहेत. वा उद्धवा, ह्या सर्वांनीं माझा व माझ्या भक्तांचा समागम केला, हेंच ह्यांच्या मोक्षाचें मुख्य कारण होय! वा उद्धवा, माझी प्राप्ति तर इतकी दुर्लभ आहे की, योग, मांख्य, दानें, व्रतें, तपें, यज्ञ, व्याख्यानें, वेदशास्त्राध्ययन आणि संन्यास इत्यादि साधनांनीं अत्यंत यत्न करणारा देखील मजप्रत प्राप्त होत नाही.

प्रेमलक्षणभक्तिः—वा उद्धवा. गोपीचें मजवर जें कांहीं विलक्षण प्रेम होतें, त्याचें मला वर्णनही करितां येत नाहीं. अक्रुरानें ज्या वेळीं बलरामाला व मला गोकुळांतून मथुरेस नेले, त्या वेळीं अत्यंत दृढप्रेमानें मजवर ज्यांनीं मनें आसक्त झालीं होतीं, त्या गोपींना माझ्या वियोगामुळें दुःसह मनस्ताप होऊन त्यांना जगांत सुखकारक असं दुसरें कांहीं दिसलें नाहीं. वा उद्धवा, गोपींना अत्यंत प्रिय असा. मी गोकुळांत असतांना माझ्या समागमानें ज्या रात्री त्यांना क्षणार्धाप्रमाणें वाटत असत त्याच रात्री माझ्या वियोगानें त्यांना केवळ कल्पांसारख्या भासूं लागल्या. किंबहुना माझ्या विरहानें त्यांची चित्तवृत्ति इतकी अस्वस्थ व उदासीन झाली की, त्यांस स्वतःचा देह, पतिपुत्रादि आप्त, ऐहिक कृत्यें व पार-

(१) “ मज वेगळें जें जें सुख । तें गोपिकांस केवळ दुःख । कैशी आवडी अलौकिक । मज हृदयीं देख न विसंबती ”—नाथ.

लौकिक साधनें ह्यांचें भानही राहिलें नाहीं ! त्यांचें सर्व लक्ष माझ्या ठिकाणीं लागल्यामुळें जणू काय ब्रह्मनिष्ठाप्रमाणें त्यांनीं समाधीच धारण केली. उदाहरण—नद्यांचें उदक समुद्रांत मिळून गेल्यावर जसे त्यांम नामरूप ह्यांपैकीं कांहींही अवशिष्ट रहात नाहीं; तसें त्या गोपिकांना आम्ही कोण आहों. आतां काय करीत आहों इत्यादिक कोणत्याही भावना अवशिष्ट राहिल्या नाहीं. त्या सहस्रावधि गोपिकांनीं जरी माझे स्वरूप यथार्थ न जाणतां केवळ जागृद्वर्तनें माझ्याशीं महवाम केल्या. तरी त्या माझ्या परब्रह्मपदीं ऐनय पावल्या ! तेव्हां हें लहान-सहान आश्चर्य आहे काय ! उद्धवा, माझ्या प्रेमलक्षण भक्तीचें असें सामर्थ्य आहे, त्याअर्थीं तूं श्रुति स्मृतिप्रणित विधिनिषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति-पर कर्म, धर्माधर्म आणि आजर्ग मित्तविलेळें व पुढें मित्तवावयाचें शास्त्रज्ञान. हीं सर्व सोडून देऊन सर्व जीवांचा आत्मा जो मी, त्या मलाच एक मनात्मबुद्धीनें शरण ये, म्हणजे तुला कमळीही भीति राहत नाहीं. इति । १४.

अध्याय १५ वा.

माधु व देव यांची तुलना (११-१२.)

वसुदेव उवाच:--

भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम् ॥

कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम् ॥ ४ ॥

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च ॥

सुखायैव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम् ॥ ५ ॥

वसुदेव ह्मणाले:—मुनिश्रेष्ठ नारदा, जसें मातापितरांचें येणें सु-

लांच्या कल्याणामाठीं असतें. तसें प्रभूच्या प्राप्तीचे मार्ग दाखविणारे अशा सत्पुरुषांचें आगमन संसारत्रस्त दीन प्राण्यांच्या उद्धारसाठीं असतें; त्याप्रमाणें आपणही लोकांमध्ये जें पर्यटण करितां. तें प्राणिमात्रांच्या दुःखनिरसनमाठीं होय ! भगवत्पदवीं लीन झालेल्या तुजमारख्या माथूंना देवाची उपमा देणें हें देखील अयोग्यच. कारण, देवांच्या पुष्कळ कृति प्राण्यांना मुख देतात खऱ्या; परंतु त्यांच्याच अतिवृष्टि-अनावृष्टि वगैरे कृतींपासून प्रमंगानुमार प्राण्यांना दुःखही भोगावें लागतें; आणि अच्युताकडे चित्त लावून राहणाऱ्या तुजमारख्या माथूंचीं चरित्रे तर नेहमीं सुखदायकच असतात; व ते साधु तापत्रयांपासून प्राण्यांची मुक्ति कशी होईल ह्याचाही विचार करून नानाविध उपायांनीं प्राण्यांस सुखच होण्याचा यत्न करतात, परंतु दुःख कधींच द्यावयाचीं नाहींत. हे ब्रह्मन् ! देवांची गोष्ट अशी आहे कीं, ' देवांपासून सुख मिळतें हें खरें; परंतु तें केवळ व्यापारवत् होय.' पहा--जे जे लोक देवांची ज्याप्रमाणा-नें सेवा करतात, त्या लोकांना देवही त्याचप्रमाणाचीं फळे देतात. (लहान यज्ञ केला तर फळ अल्प मिळतें, मोठा केला तर तमें मिळतें.) एकंदरीत देव ऋषेसारखे कर्माच्या साहाय्याची अपेक्षा धरणारे आहेत. दृष्टांत—ऋषा जशी प्राणी नाचेल तशी नाचते; तसेच देव प्राण्याला त्याच्या कर्मानुसार फळें देत असतात. महर्षे, तुजसारख्या महात्म्याची गोष्ट तशी नाहीं. तुम्ही निष्काम बुद्धीनें केवळ परोपकारार्थच नेहमीं झटत असतां, तेव्हां तुमचें महात्म्य किती वर्णावें बरें ? हे ब्रह्मनिष्ठा ! तूं माझे घरीं आलास, एवढ्यानेंच माझ्या जन्माचें सार्थक झालें असें

(१) " देवांच्या एकाच कृतीपासून कांहीं प्राण्यांना सुख मिळतें व कांहींना दुःख भोगावें लागतें. "—बालप्रबोधिनी.

(२) " प्रत्युपकाराची इच्छा न धरितां प्राण्यांचे ताप दूर करतात. "—नाथ.

मी ममत्तों; तथापि ज्या भागवत धर्माच्या आचरणाने श्रीभगवान् महाविष्णु तुझ्यावर प्रमत्त झाले व ज्यांचे एकनिष्ठेने श्रवण केले असता मानव अमिल भयापासून मुक्त होतो. ते धर्म मला कृपा करून सांग. हे मुनिवर्य. मोक्ष देणाऱा जो अनंत त्याची मी पूर्वी एकाग्रभक्ति करून प्रत्यक्ष त्यानेच माझा पुत्र व्हावे असा वर मागितला व त्या माझ्या प्रार्थनेप्रमाणे भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा हा माझ्या उदरी आला. हे सर्व स्वप्न; परंतु त्या वेळी मी मायामोहाने गुंतून जाऊन त्या योगी भलतीच कामना व्यक्त केली. असें मला आतां वाटूं लागले. वाम्नविक पाहतां मी तेव्हां मायुज्यच मागावयाम पाहिजे होतें. असो. ते मायुज्य प्राप्त करून देणाऱ्या भागवतधर्माचें ज्ञान जर आतां तुझ्यापासून मला प्राप्त होईल. तर अजूनही मला ह्या नरजन्माचें साफल्य करून देतां येईल. ह्याम्व हे नारदा, अनेक विद्वानांनीं परिपूर्ण अशा ह्या महाभयंकर संसारसागरांतून अनायामें सुटका होईल असा मार्ग मला सांग. यावर नारद सांगतात ते असें:—

नारद ह्यणतात:—यदुकुलोत्तमा, हा तुझा विचार फारच उत्तम आहे. ज्या भागवतधर्माचें वर्णन करण्याविषयीं तूं मला विचारीत आहेस. ते मकळ विश्वाचें पातक दूर करितात. जो कोणी भागवतधर्म ऐकतो, पठण करितो व मनन करितो, अथवा त्या धर्माप्रमाणें वागणाऱ्यांचा जो बहुमान करितो किंवा महिमा गातो, त्याजकडून सर्व जगाशीं द्रोह घडला अमला, तरी त्याचीं सर्व पातके क्षणांत नष्ट होतात ! वसुदेवा, भगवद्गुणांचा असा अद्भुत प्रभाव आहे की, त्यांचें वर्णन करणाराला व श्रवण करणाराला मोठें पुण्य घडतें, तर मग अशा भागवतधर्माचरणसंपन्न साधूंचा महिमा किती वर्णन करावा ! इति । १५.

अध्याय १६ वा.

भागवतधर्म (११-२९.)

श्रीकृष्ण उवाच:—

कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मद्दर्थं शनकैः स्मरन् ॥

मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्भर्मात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥

श्रीकृष्ण ह्मणाले:—वा उद्धवा, मुमुक्षुपुरुषानें नित्य माझे स्मरण करावें; माझ्या ठिकाणी चित्ताचा लय करावा; माझी प्राप्ति हेंच मुख्य कर्तव्य मानावें आणि सप्रेम अंतःकरणानें सर्व कर्मे मजप्रीत्यर्थ आचरीत असावीं. ही गोष्ट एकदम साध्य होण्यासारखी नाही हें खरें; परंतु हाच क्रम हळूहळू चालवीत गेलें असतां, शेवटीं यशप्राप्ति होईल ह्यांत संदेह नाही. उद्धवा, माझ्या भक्तींत निमग्न असणारे ज्ञानी पुरुष जेथें वास करितात, ते देश पुण्यकारक होत. देव, दैत्य, मानव, इत्यादिकांपैकी जे कोणी माझे भक्त होऊन गेले किंवा विद्यमान आहेत, त्या महात्म्यांचीं चरित्रें वर्णावीं; किंवा त्यांच्याप्रमाणें वर्तून ठेवावें. माझ्या प्रसन्नतेकरितां प्रति पर्वणीस यात्रा, उत्सव वगैरे करीत जावें; हीं कृत्यें करण्यास एकट्याला सामर्थ्य नसल्यास पुष्कळ लोक मिळून करावीं; यात्रेच्या वेळीं व उत्सवप्रसंगीं मला सार्वभौम राजासारखे ऐश्वर्यभोग आणि गायननृत्य इत्यादि उपचार अर्पण करावेत. उद्धवा, आतां अंतरंग भक्तीचें लक्षण सांगतां:—पुरुषानें आपलें चित्त निर्मल (रागद्वेषादि विकारांनीं रहित) ठेवावें, आणि सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं व स्वतःच्या अंतरींही मी ईश्वर ओतप्रोत भरलेला असून अपरिच्छिन्न आहे, अशी भावना धरावी. एकटा ईश्वर सर्वत्र कसा राहतो, अशी शंका घेण्याचें प्रयोजन नाही, कारण, तो आवरणरहित असल्यामुळें आकाशाप्रमाणें सर्वत्र आंत बाहेर भरलेला आहे.

भागवतधर्माचरणः—उद्धवा. तूं अनिशय ज्ञानसंपन्न आहेस. जो मनुष्य अशा रीतीने व केवळ ज्ञानरूप दृष्टीच्या आश्रयानें सकल प्राणिमात्र मद्दृष (ईश्वररूप) होत, असें मानितो आणि त्यांचें गौरवही करितो, तसेंच जो ब्राह्मणादिक उच्च वर्णाविषयी, चांडलादिक नीच वर्णाविषयी, ब्राह्मणाचें द्रव्य हरण करणाऱ्या चोरांविषयी, ब्राह्मणपूजक भक्तांविषयी, तेजोनिधि सूर्याविषयी, बारीकशा अग्नीच्या ठिणगीविषयी, शांन स्वभावाचे महात्म्याविषयी आणि परर्पांडेत निमग्न असणाऱ्या खलांविषयी समान बुद्धि धारण करितो, तोच मुक्त पुरुष होय. याविषयी कोणत्याही प्रकारचा मंशय घेऊं नये. कारण, त्याच्या मनांत द्वैतभाव मुळांच नमतो. एकंदरीत जातीनें, कृतीनें, गुणानें व स्वभावानें परस्परांशीं अगदीं विरुद्ध अशा पदार्थांच्या किंवा व्यक्तीच्या अंतरीं मी एकटाच भरलेला आहे, असें जो पाहतो तोच पंडित होय, असें विद्वानांचें मन आहे. जो सर्व मनुष्यांच्या ठिकाणीं नित्य माझी (ईश्वराची) भावना करित जाईल, त्या मनुष्याची स्पर्धा म्हणजे बरोबरीच्या मनुष्याविषयी हेवा, अमूया म्हणजे आपल्यापेक्षां मोठ्या योग्यतेच्या पुरुषांना उगाच दोष देणें. तिरस्कार म्हणजे हीन मनुष्यांबद्दल अवहेलना, स्वतःबद्दल अहंकार. हे सर्व दोष लवकरच समूळ नाहीसे होतात. मनुष्यानें देहाभिमानामुळें “ मी चांगला, तो वाईट ” अशी दृष्टि व त्या योगें उद्धवणारी ‘लज्जा’ ही सोडून द्यावी; आणि कुत्रें, बैल, गर्दभ अथवा चांडाल ह्या मुद्धां सर्व प्राण्यांना त्यांच्या अंतरीं ईश्वर आहे, अशा दृष्टीनें भूमीवर दंडवत् वंदन करित जावें. असें केलें म्हणजे कदाचित् खुळा खणून आपले आसजन, इष्टमित्र हंसूं लागतील व उपहास करतील, तरी पण तें अगदीं मनांत आणूं नये. आतां असें आचरण किती काळपर्यंत ठेवावें तें सांगतोंः—सकल प्राण्यांचे ठिकाणीं मी (ईश्वर) भरलेला आहे, अशी भावना जावत्कालपर्यंत उत्पन्न होणार नाही,

तावत्कालपर्यन्तच शरीर, वाणी व मन या त्रिवारपूर्वक अशीच उपासना चालवावी. असें वर्तन ठेविलें असतां मनुष्याला सर्वत्र ईश्वर वास करितो असा अनुभव येतो; यामुळें त्याचे असंभावनादि संशय दूर होतात, आणि मग समस्त विश्व ब्रह्मरूप दिसूं लागतें. नंतर सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि झाल्यावर मग त्यानें यच्चयावत् क्रिया सोडून देण्यास हरकत नाही.

भागवतधर्माचरणाची श्रेष्ठता—उद्धवा, कल्याणप्राप्तीचे उपाय दुसरे अनेक आहेत; पण माझे मत असें आहे कीं, माझ्या ठिकाणी त्रिकरणपूर्वक (शरीर, वाणी व मन यापूर्वक) भावना राखणें, हाच उपाय सर्व उपायांत उत्तम आहे. भागवतधर्म आचरण करणें हाच उपाय सकल उपायांत श्रेष्ठ कां, तें ऐकः—वा उद्धवा, मनुष्यानें निष्कामपणें भागवतधर्म आचरण करण्यास प्रारंभ केला असतां त्याला त्यांत कोणतेंहि विघ्न येण्याचा संभव नसतो. कारण, हा धर्म मीं स्वतः निर्गुण ह्मणून उत्तम ठरविला आहे; यास्तव हें निर्विवाद आहे. हे साधुश्रेष्ठा ! फार काय सांगावें. भागवतधर्माचा प्रताप इतका आहे कीं, भय वाटण्याचा प्रसंग आला असतां पळून जाणें, दुःखाचा प्रसंग आला असतां आक्रोश करणें, हीं क्षुल्लक कृत्यें निष्कामनुद्धानें मज परमात्म्याकडे अर्पिलीं जातील; तर तीं देखील धर्मरूपच होतील. एतावता सिद्धांत हा कीं, ह्या जगामध्ये मिथ्या व नाशवंत अशा शरीराच्यायोगें सत्य व अविनाशी अशा माझी प्राप्ति करून घेणें, हेंच विवेकी पुरुषांचें कर्तव्य होय व ज्ञानी पुरुषांचें ज्ञान तें हेंच होय. इति । १६.

अध्याय १७ वा.

कवीयोगीश्वरगचा उपदेश (११-२.)

विदेह उवाच

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः ॥
 तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥ २९ ॥
 अत आत्यंतिकं श्रेयं पृच्छामो भवतोऽनघाः ॥
 संसारोऽस्मिन्क्षणाद्योऽपि सत्संगः शेर्वाधर्तृणाम् ॥३०॥
 धर्मान्भागवतान्घ्नत यदि नः श्रुतये क्षमम् ॥
 येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यान्मानमप्यजः ॥ ३१ ॥

विदेह ह्यणालेः—हे ब्रह्मन्. प्राण्यंना हा मनुष्य देह मिळणें हें मोठें दुर्लभ अमूनही क्षणभंगुर आहे ! उत्तम पुरुषार्थाचें साधन काय तें ह्या देहानेंच घडतें. वरें. यदाकदाचिन् मनुष्य देह मिळाला तरी त्या-मध्ये विष्णूच्या प्रिय भक्तांचें दर्शन घडणें परम दुर्मिळ ! ह्यणून हे पुण्य पुरुषा ! आज मी जीवांचे अत्युत्तम कल्याणमार्ग कोणते ते आपणांकडून विचारून घेणें. ह्या संसारामध्ये मनुष्यांना अर्धक्षण जरी सत्समागम घडला, तरी तो एखादा टेंवा सांपडल्यामागला होय, ह्यणजे

(१) पुण्य व पाप ह्यांचें प्रमाण समान झाले कीं, मनुष्यदेह प्राप्त होतो, असा सिद्धांत आहे. तर मग मनुष्यांची समबुद्धि कां नमते ? तर त्याचें कारण असें—वजन करताना तराजूच्या एका पारड्यांत मोठी थोरली पापाची धोंड घातली आणि दुसऱ्या पारड्यांत बारीक सारीक पुण्य कसें गोळा करून कसें तरी वजन बरोबर होण्याची भर केली, अशा रीतीनें ज्याला मनुष्ययोन मिळाली त्याची पापाकडे ओढ फार असणार हें उघडच आहे; एकाद्याचें पुण्य थोर आणि पाप किरकोळ, मिळून प्रमाण सारखें झालेलें असतें, त्याची पुण्यबुद्धि दृढ असते. हेच लोक पुण्य व पाप अशा उभय कर्मांचा क्षय करून मुक्ति पावतात.—नाथ.

द्रव्याचा ठेवा सांपडला असतां जसा आनंद होतो, तसा साधूंचा सह-वास घडला असतां परमानंद मिळतो. तेव्हां मुनिवरहो, भागवतधर्म ऐकण्यास पात्र असेन तर तो मला सांगा. मी असें ऐकितों कीं, त्या भागवतधर्माचें आचरण करून जो पुरुष भगवत्पदीं लीन होतो, त्यास परमेश्वर सायुज्यही अर्पण करितो !

कवी योगीश्वर म्हणालाः—हे निमिराजा, ह्या मंसारामध्यें मनुष्य मिथ्याभूत देहादिकांवर हाच आत्मा अशा भावनेनें ममत्व ठेवितो; म्हणून त्याची बुद्धि सर्वदा खेद पावते. माझ्या मनाचा तर असा निश्चय झालेला आहे कीं, अच्युताच्या चरणकमलांची आराधना करणें हाच सर्वांचा निर्भय आश्रय होय! ह्यणजे भगवच्चरणीं निष्ठापूर्वक भक्ति करतील, तर त्यांचा मायामोह दूर होऊन आत्मज्ञान प्राप्त होईल, व फिरून देहादिकांच्या ठिकाणीं यत्किंचितही “अहं मम” (मी व माझे) अशी भावना उत्पन्न होणार नाहीं. राजा, परमेश्वरानें शास्त्रव्युत्पत्तिरहित अज्ञानी प्राण्यांना सुद्धां अनायासें आत्मप्राप्ति व्हावी, ह्यासाठीं हा भागवतधर्म स्वतः निरूपण केला आहे. हा धर्म फार सोपा असल्यामुळे ह्याचें अवलंबन केलें असतां मनुष्याच्या आचरणांत कधींही प्रमाद घडणार नाहीं; आणि योगाभ्यासामध्यें किंवा कर्मानुष्ठानांत विघ्नांची व प्रमाद घडण्याचीं फार भीति असते. हा भागवतधर्म-मार्ग तर इतका सुलभ आहे कीं, याचें वाटेल तसें आचरण केलें असतांही त्यापासून विपरीत फलप्राप्तीची मुळींच भीति नाही. यदाकदाचित् अनवधान होऊन कित्येक कृत्ये वगळलीं जाऊन दुसऱ्यांचें आचरण घडलें; अथवा जीं कृत्ये केलीं त्यांतही कांहीं ह्यांतलें त्यांत व त्यांतलें ह्यांत असा प्रकार झाला, तरी श्रुतिस्मृतिप्रणीत योगाभ्यास किंवा

(१) “ न करितां वेदशास्त्रव्युत्पत्ति । ऐशिया अज्ञाना निजात्मप्राप्ति । सुगम जोडे ब्रह्मस्थिति । यालागीं हरिभक्ति प्रकाशिली देवें ॥ ”—नाथ.

कर्मकांडविधीनें आचरण करतांना प्रमाद घडले असतां जसें वैगुण्य पडून फळ मिळत नाही; तसें भागवतधर्म-मार्गातील एखादी कृति सोडली तरी प्रत्यवाय घडत नाही. किंवा फळाला ही मुकावें लागत नाही.

भगवत्प्राप्तीचा उपाय—गजा, मनुष्य मनानें, बुद्धीनें, चित्तानें, तमंच इंद्रियांच्या योगें, वाणीनें, शरीरानें जन्मस्वभावानुसार जें जें कर्म करील, तें तें सर्व त्यानें. "पद्मेश्वरगला" म्हणून समर्पण करावें. असें केले अमनां. सर्व कर्म भागवतधर्माचरण होतें. ह्यावर कोणी शंका घेईल की. 'भय (संसार) अज्ञानामुळें कल्पिलें गेलें आहे; त्याची निवृत्ति ज्ञानानेंच होते; तें ज्ञान संपादावें ह्मणजे ज्ञानें; ईश्वरभक्तीचा खटाटोप पाहिजे कशाचा. ' तर त्यामही उत्तर मांगतां. गजा, ज्ञानानें अज्ञानाची निवृत्ति होते ही गोष्ट खरी आहे, तथापि ज्ञान हें ब्रह्मरूपच आहे. मनुष्य ब्रह्मरूप आत्म्यापासून विमुख झाला कीं त्या भगवंताच्या मायेमुळें पर-

(१) " इंद्रिये कौडावीं न लागतां । गहज राहे विषयासक्ति । एवढें सामर्थ्य हारभक्तां । जाण निश्चये वृत्तवयी ॥ योगी इंद्रिये कौडिती । ते भक्त लाविती भगव-
द्रक्तां । योगी विषय जे त्यागितां । ते भक्त अर्पितां भगवंती । योगी विषय त्या-
गितां । त्यांगतां देह दुःखी हानतां । भक्त भगवंतां अर्पितां ॥ तेणें ते होती नित्य मुक्त ॥ " आणि " जेवां स्वार्मान्तिया वाळा । अवरोध न करवे द्वारपाळा । तेवी भागवतधर्म भजनशीळा । कर्मगळा वांधूं न शके ॥ "—**नाथ.**

(२) " यत्करोषि यद्भ्रामि यज्जुहोषि ददामि यत् । यत्तपस्येति कौन्तेय त-
त्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ " अर्थ—अजुना, तूं जें करितोस, जें भक्षितोस, जें हवन करितोस, जें देतोस व जें तप करितोस तें सर्व मला अर्पित जा.—**गीता.**

(२) " देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपन्नन्ते मायाने-
तां तरन्ति ते ॥ " अर्थ—ही माझी अद्भुत त्रिगुणात्मक माया उल्लंघून जाण्यास फार कठीण आहे. जे पुरुष मलाच शरण वेतात, ते हिला तरून जातात.—**गीता.**

मात्मस्वरूपाचें विस्मरण घडतें, व ' देहच आत्मा ' अशी विपरीत भावना उत्पन्न होते. अशा प्रकारें आत्म्याहून वेगळा देहादिकाचा अभिमान उद्भवला कीं भय पुढें आहेच. एतावता, भयाचें आदिकारण " मी ईश्वराहून भिन्न आहे " असें समजणें हें होय. म्हणून समजस प्राण्यानें गुरु हाच आपलें दैवत असें जाणून अत्यंत प्रेमपूर्वक अचल भक्तीनें त्यांची सेवा चालवीत ईश्वराचें चिंतन करीत असावे. ह्यावरही पुनः कोणी शंका घेईल कीं, 'प्राण्यांचें मन विपयांच्या ओढीमुळें नेहमी चंचल असतें' तेव्हां प्रथम अचलभक्ति ठेवणेंच असंभवनीय दिसतें; मग भय दूर होण्याची गोष्ट तर लांबच राहिली.' तर याचें समाधान असें— विषय जर खरे असतील तर योग्य होईल; पण विषय मुळीं मनाचे काल्पनिक खेळच होत, खरे नव्हत. केवळ कल्पनेच्या योगानें बनलेला द्वैतप्रपंच, ह्मणजे शरीर इंद्रियें, घट, पट इत्यादि खरा नसतांही खरा असा भासतो. उदाहरण—स्वप्नाची व मनोराज्याची सृष्टि म्हणजे स्वप्नामध्ये मनुष्य केवळ मनाच्या योगें कल्पनामय सृष्टि निर्मितो, त्याला स्वप्नसृष्टि ह्मणतात; ती खरी असते काय? तसेच मनोराज्यांत ' मी राजा बनलों आहे, चाकर माणसें माझ्या सेवेत दक्ष आहेत, ' असे नानाप्रकारच्या सहस्रावधि कल्पना करीत काल्पनिक सुखांचे अनुभव घेत असतो. ह्या स्वप्नसृष्टीतील व मनोराज्यांतील विषय जसे खोटे; तसेच व्यवहारदृशेंत दृश्यमान शरीर, गृह, स्त्री, पुत्र इत्यादि पदार्थ मिथ्या होत. अशा मिथ्याभूत पदार्थांच्या ठिकाणी आसक्ति जडली कीं, ईश्वरस्वरूपाचा विसर पडतो; व मग सर्वत्र द्वैत भासूं लागतें. यास्तव तत्त्वांचें किंवा पदार्थांचें सत्य अथवा असत्य ज्ञान करून देणारें जें मन, त्याची माये-

(१) " उदरमंतरंकुरुतेऽथतस्यभयंभवति " अर्थ—ईश्वरापासून मी (आत्मा) निराळा आहे, असें जो जाणतो, त्याला भय प्राप्त होतें, ह्मणजे तो जन्ममरण-रूपी यंत्रांत सांपडून भ्रमण करतो.—श्रुति.

पामून निवृत्ति केल्याम मनुष्याला परमात्मस्वरूपाचा विमर पडण्याची विलकूल भीति उरणार नाही. म्हणून विचारी पुरुषांनं विविध कर्मावि-
पयींच्या संकल्प व विकल्प चालविणाऱ्या मनाचें नियमन करावें. मन
स्वार्थान आलें कीं अचलभक्ति माध्य्य होणे. अचल भावांनं ईश्वराची सेवा
केली अमतां तेंणेंकरून अभय मिळतें. राजा, मनोनिग्रह करणें हें कृत्य
देखील सोपें नाहीं. हें मला कबूल आहे. परंतु तो मनोनिग्रह घडण्यास
दुमरा सोपा मार्ग असा आहे कीं. ईश्वरांनं मृष्टीमध्यें अत्यंत मंगलका-
रक जे जे अवतार घेतले, ज्या ज्या लीला केल्या व त्या अवतारांमाठीं
जीं जीं नांवां स्वीकारलीं, तीं तीं अमंग्य अमन्यामुळें मगळीं कळण्याचा
संभव नाहीं. तरी त्यांपैकीं लोकांनं जीं गायलीं जातात. म्हणजे प्रसिद्ध
आहेत. त्यांचें मनुष्यांनं अगदीं लाज न धरितां श्रवणें व गायनं करीत
फिरत असावें. याभ्रमाणें कोणत्याही प्रकारची इच्छा न धरितां हा नि-
दिध्याम त्यांनं ठेविला म्हणजे मग त्याला मायातीत होऊन अखंड म-
च्चिदानंदमुखानुभव घेतां येतो.

भगवद्भक्ताची वृत्ति:—हे निमिराजा ! एकदां मनुष्याची वृत्ति
अशा प्रकारची वृत्त न गेली. म्हणजे त्याम भगवद्भजनाशिवाय दुमरी क-
शाचीहि आवड नमते, रात्रंदिवस त्याम भगवद्गुणानुवादन आवडतात.

(१) भगवद्गुण ऐकण्यास मन किंति तत्पर असावें श्रावित्पर्यां नाथांनीं झटलें
आहे:—“ नुकल्या पुत्राची शुद्धिवार्ता । जेणें आदरें ऐके जाता । तेंणें आदरें हरि-
कथा । सार्थकता परिगावी ॥ ”

(२) कीर्तनाचा प्रभाव नाथांनीं वर्णिला आहे. तो असा—“ कीर्तनांनं लोकां-
चें समस्त दोष निर्दोळिले, झणून जपतपांना कोणी पुणेना, तीं निराश होऊन ब-
सलीं; यमनगरी ओसाड पडली, निकडे कोणीच जाईना; तीर्थें पातक्यांची वाट
पाहून पाहून धकली, पातकच नाहीं तेव्हां त्याच्याकडे जातो कोण ? यमनियमांचा
उपास पडूं लागले व योगाभ्यास मगयाला टेंकले. ”

ऐहिक पदार्थावरील त्याच्या मनांतील आसक्ति शिथिल होत जाऊन शेवटीं अगदीं नाहीशी होते. मग ईश्वरानुग्रहाचा लाभ माझ्या हस्तगत झाला, असें जाणून तो मोठ्यानें खिदळूं लागतो. आजपर्यंत मी आपला कालक्षेप अयोग्य प्रकारें केल्या असें ह्मणून रडूं लागतो. भगवंता ! आतां मला तुझ्या स्वरूपाचा विमर पडूं देऊं नको असा मोठ्यानें आक्रोश करितो, व मग अशा रीतीनें मायाविमोहित लोकांच्या आचारपद्धतीस सोडून देऊन आणि ईश्वरभजनांत गर्क होऊन राहतो. त्याची वृत्ति एखाद्या पिशाच्चानें झपाटलेल्या मनुष्यामारग्वी झालेली असते. तो मुळीं देहभानावरच नसतो. तर परवश होऊन गावयास व नाचावयास लागतो. मग त्या पुरुषास पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश, नक्षत्रें, जीवजंतु. सभोवतालचे वातावरण, झाडमुद्दप. नद्या. समुद्र व दुसरे जे कांहीं पदार्थ आढळतील, ते सर्व परमात्मस्वरूपच आहेत, असें भासते व मग अशा प्रकारच्या अभेदबुद्धीनें यावत् पदार्थमात्राला “ परमेश्वर ” अशी भावना करून तो प्रेमपूर्वक वंदनही करितो ! ह्यावरही कोणी शंका घेईल कीं, “ ही गति ज्यांचा योगाभ्यास दृढ झाला असेल त्यांना देखील पुष्कळ जन्मांनींही मिळण्यास कठीण असून मग ती नुसत्या हरिकीर्तनांनें एकाच जन्मांत लाभावी कशी ! ” तर तिचेही उत्तर सांगतोः—मनुष्य भोजनास बसला ह्मणजे क्रमानें

(१) “ यद्यत्पश्यति चक्षुर्भ्याम् तत्तदात्मेति भावयेत् ” अर्थ—जे जे पदार्थ डोळ्यांस दिसून येतात, त्या त्या पदार्थांच्या ठिकाणीं आत्मभावना करावी.—श्रुति. तसेंच नाथ ह्मणतातः—“ जें जें दृष्टि दिसे तें तें हरिरूप । पूजा ध्यान जप न्यासा नाही ॥ वैकुंठ कैलासीं तीर्थ क्षेत्रां देव । तयाविण टाव रिता कोठे ॥ वैष्णवांचें गुह्य मोक्षाचा एकांत । अनंतासि अंत पाहतां नाही ॥ आदिमध्यअंतां अवघा हरि एक । एकचि अनेक एक हरी ॥ एकाकार झाले जीव शिव दोन्ही । एकाजनाईनीं ऐसें केलें ॥ ”

एकेक घांस घेत जाता; तेव्हां प्रत्येक घांस घेतल्या अमतां त्याला पोटाची भर, क्षुधेचा नाश आणि सुख ही तिन्ही एकदम घडतात कीं नाहींत ? अर्थात् घडतात. जेवणागत्या जशा उदरभरण, क्षुधानाश आणि सुखप्राप्ति ह्या तीन गोष्टी एकाचकार्या प्राप्त होतात; त्याप्रमाणेंच ईश्वराची सेवा करणाऱ्याला भगवंतावर प्रेम, भगवत्स्वरूपाचा साक्षात्कार आणि अगोचर मच्चिदानंदमुख ह्या तिन्ही गोष्टी एकदम साधतात. राजा, ह्याप्रमाणें अच्युताच्या चरणांची सेवा करणाऱ्या भगवद्भक्ताला भक्ति, वैराग्य आणि भगवत्स्वरूपाचा साक्षात्कार ही पूर्ण प्राप्त होतात, आणि त्यामुळे तो प्रत्यक्ष परम शानि पावतो, लणजे त्याला संसारदुःखाची निवृत्ति होऊन परमानंद भगवंताची प्राप्ति होते. इति । १७.

अध्याय १८ वा.

कपिलोपदेश (३-२५.)

देवहृतिव्याचः—

अथ मे देव संमोहमपाक्रष्टुं त्वमर्हसि ॥

योऽवग्रहोऽहं ममेतित्येतस्मिन्यो जितस्त्वया ॥ १० ॥

तं त्वागताऽहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यसंसारतराः कृडागम् ॥

जिज्ञासयाऽहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् ११॥

देवहृति ह्यणालीः—कपित्थ ! शरीर, घरदार इत्यादिक वस्तूवर तूच “ मी आणि माझी ” असा सर्वांना अभिमान लावून दिला आहेस; अर्थातच त्या अभिमानामुळे, राग, लोभ हे विकार उत्पन्न होतात, तो देखील तुझ्याच मायेचा प्रभाव होय. ईश्वरा, तो दुरभिमान नाहीस. करण्याचें सामर्थ्य तुझ्याच अंगी आहे, ह्यणून मी प्रार्थना करिते कीं,

आतां एवढें माझें अज्ञान दूर कर. ईश्वरा ! प्रकृति आणि पुरुष ह्यांच्या स्वरूपाचें ज्ञान करून घ्यावें, ह्या इच्छेनें मी तुला शरण गेलें आहे. तूं आपल्या भक्तांचा संसाररूपी वृक्ष तोडून टाकितोस, ह्याणून भक्तांना मुक्ति देतोस, ह्याणून मी तुला वंदन करतें.

कपिलमुनि ह्याणालेः—माते ! मनुष्यांच्या कल्याणाचा उपाय म्हटला ह्याणजे एक अध्यात्मयोग होय. कारण, तो योग प्राप्त झाला असतां संसारसंबंधी दुःखाचा व विषयसुखाचा सर्वथा नाश होतो. देव-हृति, पूर्वी हा योगमार्ग जाणण्याची इच्छा ऋषींस झाली असतां त्यांस तो मी सांगितला होता. तोच आतां तुलाही त्यांतील सर्व अंगांसुद्धां सांगतों. ह्या आत्म्याला बंध किंवा मोक्ष प्राप्त होण्याला कारण, एक मन होय. ह्याशिवाय दुसरें काहीं नाहीं. तेंच विषयांवर आसक्त झालें तर बंधाला कारण होतें; आणि निर्विषय होऊन ईश्वराच्या ठिकाणीं रत झालें, तर मुक्तीला कारण होतें. एक मन स्वाधीन करून घेतलें म्हणजे सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होतात. पहा— 'अहंकार' आणि 'ममकार' अशा दोन प्रकारच्या अभिमानापासून काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मलदोष (पापसमूह) उत्पन्न झालेले असतात. अभिमान मुटला की, ते नष्ट होतात, अर्थात् चित्त शुद्ध होतें. तेव्हां तें मन सुखदुःखरहित होऊन सर्वत्र समवृत्तीनें शांत राहतें. अशी अंतःमनाची स्थिति

(१) “ मन एक मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ” अर्थ—मनुष्यांच्या बंध-मोक्षांला कारण एक मनच होय.—श्रुति.

(२) “ बन्धनं विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्. ” अर्थ—विषयासक्त-तेमुळें बंधनाला कारण होतें; आणि तेंच निर्विषय झालें ह्याणजे मुक्ति होते.—श्रुति.

(३) “ देहादीनात्मत्वेनाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मनो बन्धः ” अर्थ—दे-दादि अनात्म वस्तूंच्या ठिकाणीं आत्मभावना करून त्याविषयांचा अभिमान धरणें हेंच आत्म्याचें बंधन होय.—श्रुति.

ज्ञाली कीं, मग त्यांत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हीं उत्पन्न होऊन त्याला आत्ममाक्षात्कार होतो. त्यायोगानें तो पुरुष आत्म्याला प्रकृतीहून पलीकडचा. भेदरहित. स्वयंप्रकाश, अत्यंत सूक्ष्म, अखंडित व उदासीन असा पाहतो. योगाभ्यास करणाऱ्या पुरुषांना ब्रह्मप्राप्तीचा सुगम मार्ग म्हटला म्हणजे निष्काम भक्ति करणे, हाच होय. ह्याच्यासारखा दुमरा मार्ग नाही. विषयांवर आसक्ति ठेवणे हें आत्मबंधनाम कारण होय, असें विद्वानांचें मत आहे; म्हणून सत्पुरुषांचा सहवास करावा. जो पुरुष सत्पुरुषांची संगत धरितो, त्याला मोक्षद्वार उघडेंच आहे असें समजावें. माते, सत्पुरुष ओळखावे कसे तें सांगतों ऐकः—

सत्पुरुषांचीं लक्षणेः—माते. सत्पुरुष अत्यंत दयाळू आणि सहनशील अमतात; त्यांचा स्वभाव शांत अमतो; ते सर्वांशीं मित्रभावानें वागतात; शास्त्रपद्धतीप्रमाणें वर्तन करण्यांत ते अगदीं दक्ष अमतात; मुशीलता हेंच त्यांचें भूषण होय; ते अनन्यभावानें माझी दृढभक्ति करीत अमतात; सर्व कर्में मलाच अर्पण करितात; माझ्यामाठीं आपले इष्ट-मित्र व बंधुवर्ग यांस सोडून देतात; केवळ माझ्या संबंधाच्या मधुर कथांचें श्रवण आणि कीर्तन करीत अमतात व त्यांचीं अंतःकरणें एकसारखी मजकडे लागलेलीं अमल्यामुळें अध्यात्मिक ताप त्यांना मुळींच बाधत नाहीत. ह्या सांगितलेल्या लक्षणांनीं युक्त अशा साधु पुरुषांच्या संगतीला राहणाऱ्या मनुष्याचे सर्व दोष दूर होतात. • म्हणून तूं सत्समागमाची इच्छा ठेव. सत्पुरुषांच्या समागमानेंच मनुष्याला माझ्या कथा श्रवण करावयास मिळतात; आणि त्यामुळें माझ्या पराक्रमाचें यथार्थ ज्ञान होतें, अर्थात् त्याचें अज्ञान नष्ट होतें. अज्ञानाची निवृत्ति क्षणजे ज्ञान-रूप मोक्ष होय, आणि परमेश्वरप्राप्तीचा मार्ग तरी हाच होय. ईशकथा श्रवण करण्यानें प्रथमतः मनुष्याची ईश्वराविषयीं आस्तिक बुद्धि उत्पन्न होते, नंतर लवकरच त्या मनुष्याला ईश्वराविषयीं प्रीति आणि भक्ति

अनुक्रमानें उत्पन्न होऊन त्या वाढत जातात. तदनंतर ईशसृष्टीच्या लीलांचा तो विचार करू लागतो; त्या विचाराच्या योगानें त्याला ह्या लोकांत दिसणाऱ्या विषयोपभोगांचा व स्वर्गादिकांत असलेल्या ऐकीव विषयसुखांचा तिरस्कार वाटत जातो. अशा रीतीनें त्याला वैराग्य प्राप्त झालें असतां भक्तिप्रधान योगमार्गानें इंद्रियांचा निग्रह करून व चित्ताची एकाग्रता करून तो आत्मसाक्षात्कारसाधनांच्या उद्योगास लागतो. याप्रमाणें त्रिगुणात्मक भोगैश्वर्याचा त्याग करून योगबलानें ह्या देहा-
नेंच ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति करून घेतो.

देवहूति म्हणाली:—हे संकटनाशका कपिला, ज्या भक्तीच्या योगानें तुझ्या ज्ञानात्मक स्वरूपाला मी तत्काल प्राप्त होईन अशी मला करतां येणारी भक्ति कोणती? तें तूं मला सांग.

कपिल महामुनि म्हणाले:—माते, प्राण्याला शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या विषयांचें ज्यांच्या योगानें ज्ञान होतें तींच इंद्रियें होत. विषयांचा अनुभव आणून देणें हा त्यांचा अंगस्वभावच होय, हें जरी खरें आहे, तथापि त्यांचें मुख्य कर्तव्य म्हटलें ह्मणजे वेदांत सांगितलेल्या कर्मांचें अनुष्ठान करणें हें होय. त्या कर्मांच्या आचरणाचे योगानें मनुष्याचें अंतःकरण शुद्ध व सत्वगुणी होतें; असें झालें म्हणजे यत्नावांचून त्या पुरुषाची इंद्रियें ईश्वराच्या ठिकाणीं निष्कामवृत्ति होतात; ह्यासच भगवद्भक्ति म्हणतात. ही भक्ति अणिमामहिमादि अष्टसिद्धीपेक्षांही अधिक महत्त्वाची आहे. ईश्वराविषयीं ज्या पुरुषास अशी निष्कामभक्ति जडली त्यास मोक्ष सहज प्राप्त होतो. कारण, प्राण्यांनीं भक्षिलेलें अन्न जसें जठरासि पचवून टाकितो, त्याप्रमाणें ही निष्कामभक्ति सतरा तत्त्वांच्या लिंगदेहाचा भंग करून टाकिते. लिंगदेहाचा भंग होणें हीच मोक्षप्राप्ति होय. माते, सर्व साधनांपेक्षां भक्ति हेंच साधन उत्तम होय. कित्येक लोक तर इतकी निःसीम भक्ति करितात कीं, त्यांना सायुज्य देखील

नको असते; केवळ माझ्या चरणसेवेतच निमग्न असून सर्व कर्मे माझ्यासाठी करित असतात. असे जे भगवद्भक्त अतिशय प्रेमपूर्वक एकमेकांत ईश्वराच्या लीलांचे वर्णन करित बसतात, ते सत्पुरुष परमेश्वराच्या दिव्य व मनोहर अशा स्वरूपाचे नित्य दर्शन घेतात, व त्यांच्याशी प्रेमळ भाषणे करितात. त्यांना मोक्षाची इच्छाच नसते, तथापि माझी भक्ति त्यांना बरेच मुक्ति प्राप्त करून देते. भक्ति उत्पन्न झाली की तिच्या मागून अणिमामहिमा आदिकरून आठही सिद्धि अशा भक्तांम प्राप्प्यरूपच असतात; पण ते निरिच्छ भक्त त्यांच्या उपभोगाची इच्छा देखील करित नाहीत; इतकेच नव्हे, तर वेकुटांतील जी अत्युत्तम ऐश्वर्य, त्यांम देखील ते तुच्छ मानितात. ईश्वराच्या चरणसेवेवाचून त्यांची अंतःकरणे अन्यत्र कोठेही रमत नाहीत. माने, तुझा स्वभाव आधीच गंभीर आहे, म्हणून हा भक्तियोग तुला अमाध्य नाही. माझी (परमेश्वराची) भक्ति करू लागलेल्या प्राण्यांचा नाश कधीही व्हावयाचा नाही; व माझे कालचक्र त्यांचा स्वीकार करावयाचे नाही. कारण त्यांचा प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु आणि उपास्य देवता हे सर्व मीच असतां; म्हणून सर्व ठिकाणी मला त्यांचे रक्षण करावे लागते; यामुळे ईश्वराच्या भक्तांना कोणत्याही प्रकारचे अपाय घडत नाहीत. जे इहपरलोकांतील नुखांचा त्याग करून अनन्यभावाने ईश्वराचे भजन करितात, त्यांम तो मृत्युरूप संमारापासून पार पाडितो. परमात्मस्वरूपी कोणतेही भय नाही. सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु व मृत्यु हे त्या परमेश्वराच्या भयानेच आपापलीं कर्तव्ये बजावितात. ह्मणून आत्महित साधणारे योगी पुरुष त्या परमेश्वरालाच शरण जातात. ह्या जगांत मनुष्यांम सद्भावपूर्वक ईश्वराची भक्ति करणे, हाच त्याच्या कल्याणाचा उत्तम मार्ग होय. इति । १८.

अध्याय १९ वा.

नारदाचा उपदेश. (४-२९).

नारद उवाच:—

प्राणेंद्रियमनोधर्मा नात्मन्यध्यस्य निर्गुणः ॥

शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत् ॥ २५ ॥

नारद ह्यणाले:—प्राचीनबर्हि राजा, जीवात्मा वास्तविक निर्गुण असूनही अज्ञानानें शुधा, तृषा हे प्राणधर्म, संकल्पविकल्प हे मनोधर्म, ग्रहणत्याग हे इंद्रियधर्म, इत्यादि धर्म आपल्या ठिकाणीं आरोपित करितो, व विषयसुखाच्या लोलुपतेमुळें जडदेहाच्या ठिकाणीं “ मी व माझे ” असा अभिमान धारण करून कर्माधीन वनून राहतो ! ह्यास्तव त्याला सर्वव्यापी श्रेष्ठ गुरु जो भगवान् परमात्मा, त्याचा विसर पडतो. मग तो प्रकृतीच्या कार्यरूप गुणांत आसक्त होऊन जातो, नंतर तो परतंत्र होऊन कर्मच करीत राहतो त्याच्या हातून सात्विक, राजस किंवा तामस ह्यांपैकीं कोणते तरी गुणानें जसजसें कर्म घडेल, तसतसें तो देव-मनुष्यादि योनींत जन्म घेतो. तें असें:—सात्विक कर्माच्या योगानें उज्ज्वल अशा देवयोनींत जन्मास येऊन सुख पावतो; केव्हां केव्हां राजस कर्माच्या योगानें मानवयोनींत जन्म घेऊन दुःख व आयास भोगतो आणि कधीं कधीं तामस कर्माच्या योगानें तिर्यग्योनींत जन्मून मूलाज्ञान व नित्य यातना अशा अधमगतीस पात्र होतो. एकंदरीत त्यानें जीं जीं कर्म व गुण संपादन केले असतील, त्याप्रमाणें त्याला देव, मनुष्य किंवा तिर्यक् (पशुपक्ष्यादिक) योनींत जन्म मिळतो. उदाहरण, जसा एखादा भुकेनें व्याकुळ झालेला कुत्रा, घरोघर फिरत असतां त्याच्या दैवानुसार कोठें गोड खाद्य मिळतें, कोठें कोरडाओला भाकरीचा

तुकडा मिळतो व कोठें तर मागही खावा लागतो; त्याप्रमाणें कामाधीन झालेल्या जीवाम विधिनिषेध मार्गांनी देवलोक, मानवलोक किंवा नरकलोक हे फिरत अमतां आपल्या देवाप्रमाणें कोठें सुख, कोठें दुःख व कोठें यातना प्राप्त होत असतात. राजा, अधिदैविक, अधिभौतिक व अध्यात्मिक हीं दुःखे त्याम इतकीं चिकटून असतात कीं, ह्यांपैकी कोणतें तरी एखादें दुःख त्याला होतेंच, त्यामुळें प्रतिकार करितां येत नाही; तेव्हां सर्व दुःखांच्या प्रतिकारांचा यत्न करित असणें, म्हणजे डोक्यावरचें ओझे खांद्यावर ध्यावयाचें इतकेंच, म्हणजे एका प्रकारचें दुःख भोगून कंटाळा आला कीं, दुसऱ्या प्रकारच्या दुःखाचा भोग पुढें तयार असतोच! कारण, दुःखांच्या प्रतिकारामाठीं जीं जीं कर्में करावयाचीं तीं तीं सर्व दुःखरूपचं असतात. हे पुण्यपुरुषा, मनुष्य निर्द्वैत अमतां त्यास स्वप्न पडलें, तर तें जमें जागृत झाल्यावांचून अगदीं नष्ट होत नाही; त्याप्रमाणें दुःखांच्या मूलभूत कर्मांचा निःशेष (वासनांसह) प्रतिकार ज्ञानरहित कर्मांच्या योगेंकरून कधींही होणें नाही. कारण, तीं दोन्ही प्रकारचीं कर्में अज्ञानानेंच प्राप्त झालेलीं असतात. व तीं दोन्ही परम्परांशीं अविरोद्ध आहेत; ह्यणून एका कर्मापासून दुसऱ्या कर्माचा समूळ नाश होणें शक्य नाही. उदाहरण—जमें लांकूड तोडण्याला कुन्हाड पाहिजे, तमें कर्मनाशाला ज्ञानच पाहिजे; तसेंच स्वप्नांतील सर्व पदार्थ खोटे आहेत हे सर्वांना माहित असतें; परंतु जांपर्यंत पुरुष उपाधिभूत मनासहवर्तमान स्वप्नांत रममाण असतो, तोंपर्यंत तेथें दिसणाऱ्या वस्तुतः खोट्या सर्पव्याघ्रादिकांपासून त्याला भय वाटत असतें; त्याप्रमाणें जागृत अवस्थेमध्ये हा प्रपंचरूप संसार आत्म्याच्या ठिकाणीं मुळींच नमतांही, अज्ञानानें तो खरा भासूं लागतो. अज्ञान नष्ट होईपर्यंत त्याची निवृत्ति होत नाही. ह्याकरितां मिथ्या प्रपंचांतील अनर्थ

दूर करावयाचा मार्ग ह्मणजे सद्गुरूच्या ठिकाणी उत्तम भक्ति बाळगून ज्ञान प्राप्त करून घेणे हाच होय.

भगवद्भक्तीचे फल:—राजा, षड्गुणैश्वर्यसंपन्न जगन्निवास ईश्वराविषयी निष्काम बुद्धीने भक्तियोग चालविला असता त्या योगे प्रथम उत्तम प्रकारचे वैराग्य उत्पन्न होते, आणि नंतर क्रमाने ज्ञानही प्राप्त होते. उत्तम भक्तियोग चालविणाऱ्या भगवद्भक्ताला भगवान् वासुदेवाच्या कथा श्रवण करण्याविषयी गोडी तेव्हांच उत्पन्न होते; व एकदां तो श्रद्धापूर्वक त्या कथा श्रवण करूं लागला ह्मणजे त्याची भक्ति उत्तरोत्तर अधिकाधिक दृढ होत जाते. राजा, भगवद्भक्त पुरुष वासुदेवाच्या कथा ऐकण्यांत व सांगण्यांत जसजसे निमग्न होतात, तसतशा त्यांच्या वासना क्षीण होत जाऊन माधुलोकानीं वर्णन केलेल्या मधुसूदनाच्या चरित्ररूप सुधेने भरलेल्या चोहोंकडून वाहणाऱ्या नद्यांचे अमृत ते अधिकाधिक प्राशन करूं लागतात. त्यांनीं ते कितीही प्राशन केले, तरी त्यानें त्यांची तृष्णा कमी न होतां अधिकाधिकच वाढते. ह्याप्रमाणे त्यांचे अवयव कृष्णकर्षेण तळींन झाल्यावर त्यांस क्षुधा, तृषा, भय, शोक, मोह इत्यादिकांची कधीही बाधा व्हावयाची नाही. क्षुधा, तृषा इत्यादि स्वभावतः प्राप्त झालेल्या विकारांच्या आधींन झालेलीं मनुष्ये भगवान् श्रीकृष्णाच्या सुधातुल्य गुणकीर्तनांत रममाण होत नाहींत; ह्मणून ते खरोखर दुर्दैवी होत !

भगवत्प्राप्तीचा उपाय:—राजा, परमेश्वराचे स्वरूप जाणणे फार अवघड आहे. मोठमोठे विद्वान व ज्ञानी पुरुषही मंत्रांनी प्रतिपादन केलेल्या इंद्रादि देवांच्या रूपाने भिन्न भिन्न भासणाऱ्या परमेश्वराच्या स्वरूपाला जाणत नाहींत. अंतःकरणांत भगवच्चिंतन करित गेले ह्मणजे परमात्मा पुरुषावर अनुग्रह करितो; तेव्हां तो पुरुष लौकिक किंवा वैदिक कर्मांत आसक्त झालेला बुद्धिग्रह सोडून देतो. ह्याकरितां क-

मीपासून पुरुषार्थाची प्राप्ति होईल, असें जें आपण ऐकतो व सत्य मानतो तें व्यर्थ आहे हें लक्षांत आण. वेद हे स्वर्गादि मुख साध्य करून देण्याकृतिं कर्ममार्गांचें प्रतिपादन करितात, असें क्षणणाच्या लोकांच्या बुद्धि मर्त्यान झाल्या असल्यामुळे त्यांम वेदांचें रहस्य कळलें नाहीं असें ममजावं. राजा. आतां स्वतः तूं आपल्याविषयी विचार कर. पूर्वेकडे अंगे केलेल्या दर्भांनी (अनेक यज्ञांनी) भूमंडल आच्छादन टाकून बहुत पशूंम मारून " मी मोठा यज्ञकर्ता " असा तुला अभिमान झाला असल्यामुळे तुला कर्मांचें तत्त्व काय : विद्येचें स्वरूप कोणतें : ह्यांचें मुळाचें ज्ञान नाहीं. राजा. परमात्म्याला स्वाधीन करून घ्यावा, हाच कर्माचा हेतु होय; व परमात्म्याच्या ठिकाणीं चित्त स्थिर करावें, हाच विद्येचा उद्देश असें पकें सम. तो व्यापक ईश्वर सर्व प्राण्यांचा आत्मा होय. कारण, त्याच्यापासूनच सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति होते. त्या भगवंताचें चरणकमल हें लोकांचें आश्रयस्थान असून त्याच्याच आश्रयानें सर्वांचे कल्याण होतें. लोकांस अत्यंत प्रिय जो आत्मा तो प्रत्यक्ष परमेश्वर आहे. व "त्याच्या ज्ञानाचें मकळ भयें नाहींशीं होतात." असें जो जाणतो तोच विद्वान्, तोच गुरु व तोच प्रत्यक्ष परमेश्वर जाणावा. आतां आपल्या उद्धागमाठीं त्वां काय करावें, ह्याचद्वल श्रेष्ठ पुरुषांनीं ठरविलेला अत्यंत गुह्य असा एक मिद्धान्त उपाय मी तुला मांगतां. लक्षपूर्वक ऐकून घे.

मिद्धान्तिक उपाय:--राजा, एक हरिण फुलच्या बागेमध्ये आपल्या स्त्रीच्या ममागमांत आसक्त झालेला थोडें थोडें तृण भक्षण करीत करीत पुढें पुढें चाललेला आहे; भ्रमरममृहार्ची गायनं कर्णद्वारें ऐकण्यांत त्याचें चित्त गर्क झालेलें आहे; त्याच्या पाठीशीं लांडगे लागले असतां त्यांस तो न जुमानितां पुढें चालला आहे; व अशा स्थितींत त्यास पारध्याचे बाण लागले आहेत; अशा हरणास शोधून काढ. राजा,

माझ्या दृष्टांतांतील अभिप्राय तुझ्या ध्यानांत आलामें दिसत नाही; तर तो स्पष्ट करून दाखवितों:—येथें पुष्पांची बाग ह्मणजे घर होय. तींतील फुलें ह्मणजे बायका समजावें; फुलांत यत्किंचित् मधु व गंध असतो, त्याप्रमाणें येथेंही जिव्हा, उपस्थ इत्यादि इंद्रियांचें काममुख होय. तें अतिशय क्षुद्र व केवळ लेशमात्र असतें खरें; तथापि तें मिळविण्याकरितां जीव स्त्री इत्यादिकांचा आश्रय धरून राहतो. त्याच्या अंतःकरणा-ला त्या त्या वस्तूबद्दल—‘अहंता ममता’ वाटूं लागते; आणि उपभोगबुद्धीमुळें भ्रमराप्रमाणें मनोहर अशा स्त्रीपुत्रादिकांच्या भाषणांत मनुष्य रमून जातो. काल हा लांडग्याप्रमाणें दिवस, रात्र, घटका इत्यादिकांच्या योगानें आयुष्य हरण करित असतां त्यांम न जुमानतां मनुष्य आपलीं कर्मे एकमारखीं करितच असतो; व मृत्युरूप पारधी कोणालाही न जुमानतां बेलाशक त्याजवर बाण टाकीतच असतो. राजा, हा हरिण ह्मणजे तूं स्वतः आहेस हें ध्यानांत आण. ह्या मृगाच्या वृत्तांत-वरून आपलें चित्त विषयांपासून निवृत्त करून अंतरात्म्याच्या ठिकाणीं स्थापन कर; व सर्व इंद्रियांची बहिर्वृत्ति नाहीशी करून त्यांचा आत्म्याच्या ठिकाणीं लय कर. आणि संसारमुखाविषयीं वैराग्य धारण करून अंतीं भगवत्प्राप्ति करून घे. इति । १९.

अध्याय २० वा.

प्रल्हादाचे उद्गार (७-९.)

प्रल्हाद उवाच:—

नैतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दु-
रितदुष्टमसाधु तीव्रम् ॥ कामातुरं हर्षशोकभ-
यैषणार्तं तस्मिन्कथं तव गतिं विमृशामि दीनः ॥ ३९ ॥

प्रल्हाद म्हणाला: हे वैकुण्ठनाथा, हे माझे मन पापांमुळे दुष्ट, विषयांमुळे, आवण्यास कठिण, कामांने व्याकुळ आणि हर्ष, शोक व भय ह्या विकारांच्या योगी पीडित झाले आहे; म्हणून त्याला तुझ्या कथांची गोडी लागत नाही. अशा अस्थिर मनाच्या माहात्म्याने या दीनाने तुझ्या तत्त्वरूपाचा विचार करावा कसा? हे अच्युता, जिद्धेची तृप्ति न झाल्यामुळे ती मला एकीकडे ओढत असते. शिश्रु दुमरीकडे ओढिते, त्वचा. नेत्र व कान मळतीकडे ओढून नेत असतात; कर्मेन्द्रिये व ज्ञानेन्द्रिये यांनीही ओढाताण चालविलेच आहे. एकंदरीत जशा पुष्कळशा मवती घग्घण्याची ओढाताण करितात: तसा हा इंद्रियगण माझ्या मनाला आपापल्या विषयाकडे ओढाताण करित आहे. अशी स्थिति केवळ माझ्याच मनाची आहे असे नाही; तर स्वकर्मांमुळे मंमारूप वैतरणी नदीमध्ये दुमरी जे अनेक लोक पडले आहेत, त्यांची मुद्धा हीच स्थिति आहे. परस्परगंच्या संगतीमुळे स्वकीयाविषयी प्रेम व परकीयांविषयी अप्रेम वाटत असते. हे नित्यमुक्ता, ह्यांची ही कष्ट स्थिति तुला दिमत आहे. तेव्हा कृपा करून ह्या मूढ जनांना उद्धरून ने. भगवंता, तूं सर्वांचा गुरु आहेस; व एकटा ह्या विश्वाचे उत्पत्ति, स्थिति व लय चालवितास, अर्थात् इनक्या लोकांना उद्धरून नेण्यास तुला आयास कितीसा पडणार! आतां " तुला एकट्यालाच उद्धरितां " असे तूं कदाचित् म्हणशील तर मला त्याची गरज नाही. कारण, तुझ्या भक्तांची आम्ही नित्य भेवा करीत असतो, तेव्हा आम्ही मुक्तच आहो. याकरितां तूं या सर्व मूढ जनांना उद्धरून नशील तर मोठा अनुग्रह होईल. दुःखितांना महात्म्य करणें हें तुझे कर्तव्य आहे. हे सर्वोत्तमा, ही दुस्तर मंमारूप नदी तरून जाणें फार दुर्घट खरें; पण मला तिचें मुळीच भय वाटत नाही. कारण, माझे मन सदैव तुझ्या लीला गात असून त्या आनंदांत रममाण असतें. जे मूर्ख या अखंडानंदाला परा-

इमुख असतात व इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी मिथ्यासुखप्राप्त्यर्थ कुटुंबभार वाहतात, त्या मूर्खीबद्दल मात्र मला कीव येते. देवा, मुनींना आपल्याला मुक्ति मिळावी अशी इच्छा असते; परंतु ते एकांतीं मौन धरून बसतात, ह्मणजे तुजपाशी मोक्ष मागण्यासाठी तोंड उघडीत नाहीत; ह्याचें कारण बहुधा त्यांना दुसऱ्याचें कार्य माधण्याची इच्छा अमावी हें होय. ह्मणून ह्या दीन जनांना टाकून मी एकद्वयानेंच मुक्त व्हावें अशी माझी इच्छा नाही. बरें, दुसऱ्या कोणाचा आश्रय करावा तर ह्या संसारचक्रांत फिरत राहणाऱ्या दीन जनांना तुजवांचून दुसरा कोणताही आधार मला दिसत नाही. मैथुनादि तुच्छ गृहसुखप्राप्तीनें हे जन संतुष्ट असतात खरे; परंतु त्या सुखाचा परिणाम कसा आहे, हें त्या कामीजनांच्या लक्षांत येत नाही. पहा-एखाद्याला खरूज्ज झाली असतां कंड सुटली कीं, तो एकसारखा खाजवीत बसतो; पण त्याचा परिणाम आग होऊन मागाहून त्रास भोगावा लागतो, हें जाणत असूनही पुनः कंड सुटली कीं तो पुनरपि खाजविण्यास कमी करीत नाहीच! ह्या जगांत दीन कामीजन संसारांतील अनेक दुःखें भोगीत असूनही त्यांना विषयांतील दोष दिसून येत नाहीत! विवेकी पुरुष मात्र कामवासनेला खरजेच्या कंडूप्रमाणें न खाजवितां सोशितात.

देवा ! मौनधारण, व्रताचरण, सच्छास्त्रश्रवण, तप, वेदाध्ययन, स्वधर्माचरण, ग्रंथव्याख्यान, एकांतवास, जप आणि समाधि हीं दहा मोक्षसाधनें आहेत खरीं; पण त्यांपासून त्या विषयलोलुपांना काय लाभ ? ते लोक या साधनांच्या लाभाचा उपयोग मोक्षाकडे न करितां अर्थात् ज्ञानाची प्राप्ति न करून घेतां उदर भरण्याच्या कामीं उपयोग करितात; म्हणजे हीं साधनें विकून त्यांवर आपली उपभोगसाहित्यें संपादिततात. दांभिकांना तर निर्वाहाची देखील मारामार पडते. देवा ! आह्मां मनुष्यांना ओळखण्यास ज्याप्रमाणें काळा, गोरा इत्यादि खुणा असता-

त; त्याप्रमाणें तुला ओळखण्याचें कांहीं साधन नाही. कारण, तूं निर्गुण, निराकार असा आहेस; पण अशा तुलाही ओळखितां यावें झणून वेदांनीं बीजांकुम्बवत् कारण व कार्य हीं रूपें उपलक्षणाकरितां सांगितलीं आहेत. त्या योगानें अभिहोत्रां जसे काष्ठांचे टिकाणीं अमलेला अभि मंथनानें प्राप्त करून घेतात, किंवा वृक्षरूपी कार्यांत बीजरूपी कारण आहे असें विचारी पुरुष जाणतात; त्याप्रमाणें इंद्रियनिग्रही योगी कार्यकारणांच्या टिकाणीं व्यापकत्वेन अमणाऱ्या तुला भक्तिमार्गानें ओळखितात. हे सर्वव्यापका ! पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश हीं पंचमहाभूते; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हीं पांच सूक्ष्मभूते; प्राण, इंद्रियें, मन, अहंकार, देवता इत्यादि स्थूल आणि सूक्ष्म हीं सर्व तुजपासून वेगळीं नाहींत. मत्वादि गुण, गुणाभिमानी देवता, महत्तत्त्वादि सर्व तत्त्वे व मनुष्ये हीं सर्व जन्ममरणार्थीन आहेत. कारण, त्यांना लिंगदेह हा उपाधि असतो. तूं निरुपाधि असल्यामुळे तुला जन्ममरण नाहीं, अर्थात् त्या देवादिकांना तुझें यथार्थ ज्ञान नमनं. विद्वान लोक ही गोष्ट मनांत आणून अभ्ययनादि व्यापार बंद करून केवळ तुझी उपासना चालविताना. हे परमपूज्या ! बंदन, स्तुति, सर्व कर्ममर्पण, चरणसेवा, नामस्मरण व कथाश्रवण अशी महा अंगांनीं युक्त सेवा केल्याशिवाय पुरुषाच्या तुझी भक्ति लाभावी कशी ? तुझी प्राप्ति फक्त परमहंस जनांना मात्र होत. झणून दीनोद्धारका ! ज्याअर्थी भक्तीवांचून मोक्ष नाहीं, आणि उत्तम सेवेवांचून भक्ति उद्भवणार नाहीं; त्याअर्थी मी पूर्वी मागितलेला दास्ययोगच तूं मला दे झणजे झालें. इति । २०.

अध्याय २१ वा.

पूजाविधान प्रकार (११-२७).

उद्धव उवाच:—

क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ॥

यस्मात्त्वां ये यथाऽर्चति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १ ॥

उद्धव म्हणाला:—हे भगवंता ! भगवद्भक्त ज्या विधानाने तुला पूजा करितात. तें विधान मला निवेदन कर. ह्यणजे कोणते भक्त कोणत्या कारणासाठी, कोणत्या आश्रयावर (मूर्ति इत्यादि मूर्त्यानी) कशा प्रकारें तुला पूजा करितात, तें मला कृपा करून सविस्तर सांग.

भगवान श्रीकृष्ण ह्यणाले:—उद्धवा, पूजाविधान च म्हणजे केवळ कर्मकांडच होय. हें कर्मकांड अनंत. अपार आहे. ती यास्तव त्या-विषयीचें प्रतिपादन करणारे अनेक ग्रंथ आहेत. व त्यांतीं अनुष्ठानांचे प्रकारही अपरंपार सांगितलेले आहेत. तथापि मी तुला पूजाविधि अनुष्ठान क्रमानें यथासांग निवेदन करितों.

(१) पूजेचे प्रकार व काल:—उद्धवा, माझी पूजा करण्याचे मुख्यत्वेकरून तीन प्रकार आहेत. पहिला—वैदिक, दुसरा—तांत्रिक आणि तिसरा—मिश्र: [१] केवळ वैदिक म्हणजे ज्यांत वेदोक्त मंत्र आणि वैदिकच अंगें आहेत तो, पुरुषसूक्तांत वगैरे सांगितलेला; [२] तांत्रिक म्हणजे तंत्रोक्त मंत्र व तंत्रोक्तच अंगें ज्यांत तो, पंचरात्रादि आगमांत वर्णिलेला; आणि [३] मिश्र म्हणजे ज्यांत वेदोक्त व तंत्रोक्त अशा दोन्ही पद्धतींचा समावेश केलेला असतो तो, अष्टाक्षरादि ह्या तिन्ही प्रकारापैकी पूजकानें आपल्या मनास वाटेला त्या एखाद्या प्र-

कारणें माझी पूजा करावी. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या तीन वर्णांनी आपापल्या वर्णाश्रमधर्मानुसार योग्यकाली उपनयन संस्कार झाल्यावर मजवर विश्राम ठेवून भक्तिपूर्वक माझी पूजा करावी.

(२) पूजेची अधिष्ठाने:—प्रतिमा, म्हांडिल, अग्नि, सूर्य, उदक, हृदय व ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता). हीं पूजेचीं सात अधिष्ठानें (आधार) होत. पूजकानें अंतर्गी मजविषयीं भक्ति धरून मीच (ईश्वरच) आपला गुरु होय; अशा भावनेनें ह्या सात अधिष्ठानापैकीं कोणत्याही एका अधिष्ठानाचे ठायीं गंधमाल्यादि उपचारांच्यायोगें निर्मळ मनानें माझी पूजा करावी.

(३) पूर्वविधि:—उद्धवा. पूजकानें पूजा करण्यास सिद्ध होण्यापूर्वी प्रथम देवभावन व मुग्धप्रक्षालन करावें, नंतर शरीरशुद्धीसाठीं वेदोक्त व तंत्रोक्त असा उभय विधिमंत्र स्मरण मृत्तिका व गोमय ह्यांचें देहावर अनुलेपन करावें, आणि मग समंत्रक स्नान करावें. स्नान झाल्यानंतर मंत्र्यापामना, ब्रह्मयज्ञ इत्यादि नित्य कर्में अवश्य करावीत, व त्या कर्मासह नित्य माझी पूजा करित जावें. अंतःकरणामध्यें केवळ ईश्वराविषयींचेंच चिंतन चालवावें; इतर विषयोपभोगांचे संकल्प करूं नयेत. अशा रीतीनें पूजा केली असतां पूजकाच्या संचित व क्रियमाण अशा दोन्ही कर्मांचा समूळ क्षय होता ! हे साधो, पूर्वी माझ्या पूजेचीं सात अधिष्ठानें सांगितलीं त्यापैकीं पहिलें अधिष्ठान जी मूर्ति, तिचे प्रकार सांगतां.

(४) प्रतिमेचे प्रकार:—१ पाषाणमय मूर्ति, २ काष्ठमय मूर्ति, ३ सुवर्णादि धातुमय मूर्ति, ४ मृत्तिकामय मूर्ति, ५ चित्ररूप मूर्ति, ६ बालुकामय मूर्ति, ७ मनोमय मूर्ति, व ८ रत्नमय मूर्ति. याप्रमाणें असे प्रकार.

(१) “ हृदयां जें माझे आवाहन । तें पूजा स्थान साहावें ॥ ”—नाथ.

आठ सांगितले आहेत. उद्धवा ! ज्यांच्या आधारें ईश्वरप्राप्ति होते, तीं सर्व भगवंताचीं मंदिरें होत. त्या मंदिररूप प्रतिमांचे चल प्रतिमा व अचल प्रतिमा असे अवांतर दोन भेद आहेत.

(९) आवाहन व विसर्जन:— अचल प्रतिमेची पूजा करितांना आवाहन व विसर्जन करूं नयेत; परंतु चल प्रतिमेवर तीं कोणी करितात व कोणी करीत नाहीत असा विकल्प आहे; ह्यणजे शालिग्रामावर आवाहन व विसर्जन केव्हांही करूं नये, व वालुकामय प्रतिमेवर तें नित्य अवश्य करावें. स्थंडिल पूजेत आवाहन व विसर्जन दोन्ही केलीच पाहिजेत.

(६) प्रतिमेचें स्नान:—मूर्ति मातीची, चंदनाची किंवा चित्ररूप असल्यास तिजवर केवळ मार्जन करावें; आणि दुमच्या प्रकारची प्रतिमा असल्यास तिला स्नान घालावें.

(७) पूजासामुग्री:—उद्धवा, प्रतिमादिकांच्या पूजेसाठीं उत्तम सामुग्री मिळवावी; परंतु हा नियम सकाम उपासकांसच विशेषतः लागू आहे. निष्काम उपासकांनीं जे कांहीं पदार्थ सहज मिळतील त्यांच्यायोगें पूजा केली तरी चालते. त्यांस कित्येक पदार्थ मिळाले नाहीत, तर त्यांनीं मनामध्ये त्यांची भावना करावी ह्यणजे ज्ञालें !

(८) अधिष्ठानाप्रमाणें उपचारभेद:—उद्धवा, स्नान घालणें व भूषणें अलंकार लेवविणें हे उपचार प्रतिमांमच अर्पण करणें प्रशस्त होय. स्थंडिलांची पूजा करावयाची असेल तेव्हां त्यावर योग्य स्थानीं त्या त्या मंत्रांनीं अंग देवतांची स्थापना व प्रधान देवतांची स्थापना करावी; अग्नीची करावयाची झाल्यास आज्ययुक्त हविर्भागांच्या आहुति घाव्या; सूर्याच्या पूजेत उपस्थान व अर्घ्यप्रदान हेच उपचार प्रशस्त समजावे; आणि उदकाची पूजा कर्तव्य असल्यास उदकानें तर्पण

करावें इत्यादि उपचागच्या योगें करावी. उद्धवा, आतां तुला एक मुख्य नियम सांगतां —

(९) मुख्य नियमः—भक्तानें केवळ भक्तिपुरःसर जरी उदक अर्पण केलें, तरी तें मला अनिश्चय प्रिय वाटतें; परंतु अभक्तानें गंध, पुष्पें, धूप, दीप, नैवेद्य, वगैरे अनेक पदार्थ अर्पण केलें, तरी मी मुलीच संतोष पावत नाहीं. ही अधिकारादिकांची व्यवस्था मांगितली. आतां पूजा कशी करावी, तो प्रकार सांगतां:—

(१०) पूजापक्रम—मनुष्यानें दंतधावन, स्नान इत्यादि करून शुद्ध व्हावें; मग पूजापचार सिद्ध केल्यावर पूर्वेकडे अंग्रेंकरून दर्भाचें आमन मांडावें, आणि त्यावर पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे तोंड करून बसावें; प्रतिमा अचल अमल तैर प्रतिमेकडे मुख करून बसावें व पूजेस आरंभ करावा. प्रथम आचार्यांस व वडील माणसांस नमस्कार करावा. नंतर शरीरावर यथाशास्त्र न्यास करावें; पुढें माझ्या प्रतिमेवर मूलमंत्राचे न्यास करावें, मग निर्माल्य, गंधलेप वगैरे काढून पुसून प्रतिमा स्वच्छ करावी; आणि मग कलश, प्रोक्षणपात्र ह्यांची गंधपुष्पादिकांनीं पूजा करावी. नंतर कलशांतील उदकानें पूजेचें स्थान, पूजाद्रव्यें व स्वतःचें शरीर ह्यावर प्रोक्षण करावें; आणि त्या कलशांतील उदकानेंच अर्घ्य, पाद्य व आचमनीय ह्यांकरितां तीन पात्रें भरून ठेवावीं. अर्घ्यां-दकांत गंध, पुष्प, अक्षता, यव, दर्भाग्न, तिल, सर्षप आणि दुर्वा हीं

(१) “ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतम-
ध्नामि प्रयतात्मनः ॥ ” अर्थ—पत्र, पुष्प, फल, पाणी यांपैकी जें काहीं मला जो कोणा भक्तिपूर्वक देतो, तें निर्मळ अंतःकरणानें दिलेलें मी आनंदानें स्वी-
कारितों. --गीता.

(२) “ जेवीं रजस्वलेचें पक्कान् । उत्तम परि तें अति हीन । तेवीं अभक्ताचें
भजन । कदा जनार्दन स्वर्गेना ॥ ”--नाथ.

आठ द्रव्ये घालवीत, पाद्योदकांत सावे, दुर्वा, कमल व विष्णुकांत इत्यादि द्रव्ये असावीत, व आंवळकठी, लवंग व कंकोळ ह्या द्रव्यांनी आचमनीयोदक सिद्ध करावे; आणि अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय ह्या तिन्हींपैकीं प्रत्येक पात्रावर अनुक्रमे गायत्रीच्या हृदय, शीर्ष, व शिखा, ह्या एकेक मंत्राने प्रोक्षण करून पुनः गायत्रीमंत्राने त्यांचे अभिमंत्रण करावे. नंतर माझ्या स्वरूपाचे ध्यान करावे. आतां तो ध्यानविधि सांगतो.

(११) ध्यानविधि:—साधकाने प्रथम प्राणायामादिकांनी देहांतील प्राणवायूचा व उदरांतील जठराग्नीचा निरोध करावा; आणि नंतर प्रणवन्त्रांदाच्या शेवटी, सिद्ध पुरुष जिचे ध्यान करितात. त्या हृदयकमलांतर्वर्ती व सूक्ष्म अशा माझ्या शुद्ध व श्रेष्ठ जीवकलेचे ह्मणजे श्रीनारायण मूर्तीचे ध्यान करावे. याप्रमाणे ध्यानयोग चालविला असतां हृदयांतर्गत साक्षी आत्म्याचे दीपकाप्रमाणे तेजोमय स्वरूप दृग्गोचर होऊन साधकाची तदाकार वृत्ति बनते.

(१२) प्रधानपूजा:—मानसोपचारांनी हृदयांतर्गत श्रीनारायण मूर्तीची पूजा करावी, व नंतर अधिष्ठानावर तिचे आवाहन. न्यास वगैरे करून पूजेस प्रारंभ करावा. प्रथम धर्मादिकांच्या आणि नऊ शक्तींच्या योगे माझे आसन कल्पून त्यावर कर्णिका (गाभा) आणि

(१) गायत्रीच्या तीन चरणांला अनुक्रमे हृदय, शीर्ष व शिखा अशीं नांवें आहेत, असे कित्येक ह्मणतात. कोणी मूलमंत्राच्या तीन भागांना हीं नांवें कल्पितात.

(२) प्रणवाचीं पांच अंगें आहेत:—अकार, उकार, मकार, बिंदु व नाद. ह्यांपैकीं पांचही अंगांच्या अंती श्रीनारायणाचे ध्यान करितात.

(३) “ तेव्हां मूर्तीचे जडपण । निःशेष न देखावे आपण । मूर्ति भावाची चैतन्यधन । मुख्य आवाहन या नांव ॥ ”—नाथ.

केसर (फुलांतिल तंतू) यांच्या योगें देदीप्यमान असें अष्टदल कमल कल्पवें (धर्म, ज्ञान, वैराग्य व ऐश्वर्य हे माझ्या आमनरूपी मंचकाने अग्रेची, नैर्ऋत्य, वायव्य व ईशान्य ह्या चार दिशांकडील पाय असें कल्पवें; अधर्म, अज्ञान, वैराग्याभाव व अनैश्वर्य हीं माझ्या मंचकाचीं चार दिशांकडील गातें मानावीत; मत्व, रज व तम हे तीन गुण माझ्या मंचकाच्या पट्ट्या समजाव्या; त्या मंचकावर एक अष्टदल कमल आहे असें मानावें; त्या कमळाच्या आठ दलांत व गर्भामध्ये विमला, उत्कर्षिणि, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवृत्ती, मत्या, ईशाना व अनुग्रहा ह्या नऊ शक्तींची स्थापना करावी; आणि त्या कमळाची कर्णिका व केसर हीं चंद्र, सूर्य व अग्नी होत अशी कल्पना करावी). अशा प्रकारच्या ह्या कमळावर माझी मूर्ति अधिष्ठित आहे, असें मानून तिला वैदिक व तांत्रिक मंत्रांनी पाद्य, आचमन व अर्घ्य हीं समर्पण करावीत.

(१३) उपपूजा:—सुदर्शन (चक्र), पांचजन्य (शंख), कौमोदकी (गदा), नंदक (खड्ग), बाण, शाङ्ग (धनुष्य), नागर आणि गुमळ ह्या आठ आयुधांचें पूजन अष्टदिशांम करावें. कौस्तुभमणि वैजयंतिमाला आणि श्रीवन्मलाञ्जन यांचें वक्षस्थळीं पूजन करावें; नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, कुमुद, कुमुदक्षण, महाबल व बल ह्या पार्षदांची अष्टदिग्भागी आणि गरुडाची अग्रभागी पूजा करावी. चार कोनांमध्ये दुर्गा, विनायक, ज्याम आणि त्रिष्वकमन, वामभागी गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुरु आणि परात्परगुरु यांची स्थापना करावी; आणि अष्ट दिशांकडे इंद्रादि लोकपाल अमून परमेश्वराकडे मुग्ध करून बसलेले आहेत, असें कल्पून त्यांची अर्घ्यादिकांनी पूजा करावी.

(१४) स्नानविधि:—पूजकानें द्रव्यांची अनुकूलता असेल त्याप्रमाणें चंदन, वाळा, कापूर, केशर, कृष्णागर इत्यादिकांनी उदक स-

गंधित करून त्याच्या योगें मला स्नान घालावें. स्नान घालतांना स्वर्ण-
घर्मानुवाक (सुवर्ण घर्म परिवेदनं) हा मंत्र ह्मणावा; महापुरुषविद्या
(जितं ते पुंडरीकाक्ष) हें स्तोत्र म्हणावें; पुरुषसूक्ताचा (ॐ सहस्र-
शीर्षा) जप करावा; आणि राजन् (इंद्रंनरोनेमथिताहवन्ते) इत्यादि
साममंत्र गावेत. नंतर अर्चना करावी.

(१९) अर्चनविधि:—माझ्या भक्तानें प्रेमपूर्वक मला वैस्त्र, उ-
पवस्त्र व अलंकार हीं अर्पण करावी; मग गालावर, वक्षःस्थली व हस्त-
भागीं गंधादिकांच्या वेली काढाव्या; आणि पुढें गंधविलेपन, पुष्पमा-

(१) “ स्नानाग्या आणिलें पंचामुन । पय दधि घृत मधुपर्क ॥ पृथक पृथक
नाहाणियेले देवें । वारंवार नवा वस्त्रावरा ॥ शुद्धोदक मग संप्रभें घालित
केली मेघश्यामं काया शुद्ध ॥ तुका ह्मणे शुद्धशुद्ध कोण करा । चालवीन
हरि लाड माझा ॥ ”

(२) “ पिंबळा पितांवर दोरंगी नेटका । जरीकांठी देखा घवघवात ॥ रुंडे
फुलें चित्र विचित्र करवती । चुर्नान्या हातीं दिव्यले देखा ॥ नेगला प्रातानें पातित-
पावन । निरिया घालोन मग पुढें ॥ तुका ह्मणे प्रभु सर्वांचा अंबर । परि उप-
चार घेत माझा ॥ ”

(३) “ रत्नांचीं कुंडले मोर्तायांचा तुगा । शिरपेंच वरा कलगावरी ॥ पांच
रत्न मोर्तां माणीकही रेख । अपिलें सुरेख हार यांचे ॥ कठीं भुजवंद पांचो कम-
वंद । मुद्रिका स्वच्छेद नानापरी ॥ तुका ह्मणे माझे श्लेचे करणें । ऐसीं हीं भू-
षणें त्याला देवा ॥ ”

(४) “ सुरभीचें केशर मेर्दानी वारीक । सांकळानें देख पुंडु केला ॥ रगडोनी
कस्तूरी त्यावरी निलक । करोनी सुरेख आदर्श ते ॥ दावियेले दिव्ही चंदनाची
उठी । अगस्वरवटी मलयादिक ॥ तुका ह्मणे ऐसीं गंध समपिलें । तेही स्वाकारिले
जगन्नाथें ॥ जाईनुई तैसी गुलाब सेवती । तगर मालती शतपत्रें ॥ चंपक मोगरा
तो पारिजातक । ऐसीं पुष्पें देख नानाविध ॥ तुझसी समवेत हारतुरेगजरे । सम-
पिलें सारें अधोक्षजा ॥ तुका ह्मणे ऐसा देव भाग्यवंत । सर्व पुष्पजात पूजायेला ॥
दशांग गुग्गुल ऊद जनादेनी । उदकत्या आणोनी लावायेत्या ॥ माझा देवराव गं-
धाचा सुगंध । परि मकरंद घेत याचा ॥ देत अगरकत्या चंदनाचे धूप । करोनी
साक्षेपें अर्चियेलें ॥ तुका ह्मणे माझा पातितपावन । करा अवघ्राण संतोपान ॥ ”

ला इत्यादिकानि प्रेमपुरःसर मन्त्रा भूषित करवें. याप्रमाणेंच नैवेद्यादि उपचार करवेंत.

(१६) नैवेद्य समर्पणः—पूजकानें पाय. आचमनीय. गंध. पुष्प. अक्षता. धूप. दीप आणि नैवेद्य हे उपचार भक्तिपुरःसर निवेदन करवें. नैवेद्यामांठीं सामर्थ्य अमल्याम गूळ. दूध. तूप. करंज्या. मांडे, अनरुमे. मोदक. शिगा. दही, चटण्या, कांशिबिरी इत्यादि पदार्थ मिद्ध करवें; आणि सामर्थ्य नमल्याम जेवढे मिळतील तेवढे ध्यावे.

अभ्यंगस्नान. सुगंधि द्रव्यांचें अनुलेपन, आदर्शदर्शन, दंतधावन, पंचामृताभिषेक. वस्त्रालंकारादि अर्चन. मध्यभोज्यादि नैवेद्य. गायन, नर्तन वेगरे उपचार पर्वकाली किंवा सामर्थ्य अमल्याम नित्य समर्पण करवें. ज्याला अधिक फळाची अपेक्षा असेल त्यानें अग्नीचीही पूजा करावी.

(१७) अग्निपूजाः—गृह्यसूक्तान्त मांगितल्याप्रमाणें अग्नीच्या संस्थापनेकरितां प्रथम मेखला, गत. वेदिका यांनी युक्त अंमं कुंड मिद्ध करवें; त्यामध्ये अग्नीची प्रतिष्ठापना करावी; आणि प्रदीप झालेल्या अग्नीला हातानें परिममूदन करवें; मग दर्भाची परिस्तरणें घालून उद) कानें मर्मावर्ती प्रोक्षण (पर्युक्षण) करवें. पुढें व्याहृति (मंत्रऋचा - क्षणून यथाविधि समिधाहृति द्यावी. नंतर अग्नीच्या उत्तरभागीं ह्योमद्र-

(१८) " जडितानि तादा भार्गव्या नैवेद्य । अन्न पचखाद्य समवेत ॥ धिवर जि-
लेयी करतो मुखेला । दळां मुगदळां मांडे फण्या ॥ कडी क्षीर तैसां आंचळ्या वरण ।
दूध पुत पुणें दधि मधु ॥ तुका क्षणे देवा सर्व शाकपाक । गिता गुडादिक
समर्पिते ॥ "

(१९) " दधि दुग्ध गाय साकर । नैवेद्य वाढिले परिकर । देव न पाहें उप-
चार । श्रेष्ठेने श्राधर तूप होय ॥ "—नाथ.

(२०) " देव विमग्ना देवणाम्सा । ते देवपण भेट देवासी । ऐशिया दाखवां-
वें आदर्शासी । तेणें देव देवासां उल्हामू ॥ "—नाथ.

व्यं मांडून प्रोक्षणीय उदकानें त्यावर प्रोक्षण करावें; आणि पुढें सांगितल्याप्रमाणें अग्नीच्या ठायीं मांड्या स्वरूपाचें ध्यान करावें. तो प्रकार असा—माझा देह तापविलेल्या सुवर्णाप्रमाणें दैदीप्यमान अमून शंख, चक्र, गदा व पद्म ह्या आयुधांच्या योगें मांड्या चारी भुजा शाभत आहेत; रूप शांत अमून कमलकेमराप्रमाणें आरक्त वस्त्र परिधान केलेलें आहे. देहावर किरीट, कडीं. कटिमृत्र व बाहुभूषणें ह्यांची प्रभा पसरली आहे; वक्षस्थलावर श्र्वात्म चिन्ह अमून कौस्तुभमणी झळकत आहे; कंठामध्ये वनमाला धारण केलेली आहे. याप्रमाणें मूर्तीचें ध्यान करून तिची मानमिक पूजा करावी. त्यानंतर हवन करावें.

(१८) हवनविधि:—वाळलेल्या समिधांवर तूप ओतून त्या अग्निदेवतेस अर्पण कराव्या; मग (प्रजापतये स्वाहा । इंद्राय स्वाहा ।) ह्या दोन मंत्रांनीं कुंडाच्या वायव्य कोनापासून अग्नीवरून अग्नेयी कोनापर्यंत एक व नैर्ऋत्य कोनापासून आरंभून अग्नीवरून ईशान्य कोनापर्यंत दुसरी अशा दोन आज्यधारा पाडणें. ह्याला आधार होम हणतात; तो आधारहोम करावा. पुढें (अग्नेये स्वाहा । सोमाय स्वाहा ।) ह्या दोन मंत्रांनीं दोन आज्याहुती द्याव्या; आणि अष्टाक्षरी मूळमंत्रानें व तमेंच पुरुषसूक्तानें घृतयुक्त हविर्द्रव्यांच्या आहुती देऊन होम करावा. नंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य व अधर्म इत्यादिक आमनस्थानीं स्थापित देवतांना केवळ नाममंत्रानें (धर्माय स्वाहा । ज्ञानाय स्वाहा । अधर्माय स्वाहा ।) नामोच्चारणपूर्वक आहुती देऊन शेवटीं (अग्नेय स्विष्टकृते स्वाहा ।) असा जप करून आहुती द्यावी; व स्विष्टकृत होम संपूर्ण करावा. नंतर समारोप करावयास प्रारंभ करावा.

(१९) अग्निपूजेचा समारोप:—अग्निनारायणाची नमस्कारपूर्वक पूजा करावी; अष्टदिशांस नंदादि पार्षदांना बली अर्पण करावेत; पूजास्थानी परत येऊन अग्निनारायणाच्या समोर बसावें; परब्रह्माचें चिंतन

करीत मूलमंत्राचा यथाशक्ति जप करावा. भगवंताला आचमनीय अर्पण करावे; अग्नि व अग्निनागायण ह्या देहांतें भोजन झाले असें मानावें. बर्ली दिल्यावर अवशिष्ट ग्राहिलेला भाग विष्वक्कमेनाम (मरुद्रणाम) अर्पण करावा. आणि अग्नेर्गम मुक्तवामार्थ मुग्धाधिक तांबूलादि देउन मंत्रपुष्प ममर्पावें.

(२०) पृजेनंतरचीं कर्तव्ये: --प्रतिमादिकांची पूजा समाप्त झाल्यावर पूजकांतें माडया चरित्रांचें गायन व कीर्तन करीत नृत्य करावें; माडया लीलांचें अनुकरण दाखवावें; माडया कथा लोकांना ऐकवाव्या; स्वतः श्रवण कराव्या व मूढतेभर उत्सवांत निमग्न व्हावें; पुगणांतील लहान मोठी स्तोत्रे घणावी. प्राकृत पदांनीही माझी स्तुति करावी; आणि प्रसाद भगवत् देवा, मला प्रमत्त हो। असें म्हणून साष्टांग नमस्कार वाढावा. नंतर वंदन करूं करावें तें सांगतां:--पूजकांतें उजव्या हातानें माझा उजवा पाय व डाव्या हातानें माझा डावा पाय धरवा; आणि मस्तक माडया चरणावर ठेवून " ईश्वरा, दुस्तर अशा भवसागरांतून मला पार कर व सृत्युपिशाचापासून मुक्त कर " अशी प्रार्थना करावी. मग माझा प्रसाद म्हणून निर्माल्य मस्तकी धारण करावा आणि प्रतिमादिकांचें विमर्जन करणें असल्याम पूर्वी प्रतिमादिकांवर ज्याचा

(१) " निरुद्वेज नटाचे परी । हरिगंगा नृत्य करी । हावभाव कटाक्ष कुसरी । अभिनयो परी कर्माचा ॥ गोवर्धन उद्धरण । अंगे दक्षाचे आपण । कां मांडू-नियां दड टाण । श्वक भाजन दावावे ॥ " --नाथ.

(२) " शुद्ध नये स्तोत्र पठन । करितां अयंबद्ध गायन । पाठका दोष न लागे जाण । तेणे होय निर्दळण महादोष ॥ " --नाथ.

(३) " अन्यथा शरणे नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर ॥ " अर्थ—हे परमेश्वरा, तुलाच मी शरण आलों आहे. कारण शरणे जाण्यास दुसरी जागाच नाही, झणून कृपा करून माझे रक्षण कर ॥

न्यास केला, तें तेज हृदयस्थ तेजाचे ठिकाणीं लीन झालें अशी भावना करावी. उद्धवा. प्रतिमा. स्थंडिल, अग्नि, सूर्य इत्यादि सर्व अधिष्ठानांमध्ये माझी व्याप्ति सारखीच आहे. ह्यास्तव ह्यांपैकीं कोणत्याही अधिष्ठानाची पूजा केली, तरी फळ समानच मिळतें; कारण मी सर्वात्मा व सकल भूतांच्या ठिकाणीं राहिलेला आहे. असो. उद्धवा. मीं सांगितलेल्या ह्या विधीप्रमाणें जो पूजा करितो. त्याम ह्या लोकीं व परलोकीं अभीष्ट प्राप्ति होते.

(२१) प्रतिमास्थापनः—पूजनसंप्रदाय वृद्धिगत होण्याकरितां माझ्या मूर्तीची प्रतिमा स्थापन करावी. त्यामाठीं चांगली मजबूत मंदिरे बांधावी; त्यांच्या सभोवतीं रमणीय पुष्पवाटिका तयार करवाव्या; नित्यपूजेची व्यवस्था लावून ठेवावी; पर्वकाळीं यात्रा वंगरे भरवाव्या आणि उत्सवादिक करावे. पूजाविधि, यात्रा, उत्सव वंगरे संस्था अव्याहत चालण्याकरितां शेतें. बाजागच्या जागा, नगरें व गांव इत्यादिकांचीं उत्पन्न देवाकडे लावून द्यावी. ह्या उत्पन्नाचा विनियोग महापर्वणीला आणि प्रतिदिनीं पूजा. उत्सव इत्यादिकांकडे व्हावा, अशी व्यवस्था जो कोणी करून ठेवितो, त्यास माझ्यामार्गें ऐश्वर्य प्राप्त होतें. प्रतिमांची स्थापना केल्यानें सार्वभौम पद मिळतें; मंदिरे बांधल्यानें त्रैलोक्याचें राज्य प्राप्त होतें; पूजाक्रम अविच्छिन्न चालविण्याची व्यवस्था केली, तर ब्रह्मलोक प्राप्त होतो; आणि तिन्ही केली असतां तो पुरुष मजशीं साम्य पावतो. उद्धवा. इतका वेळपर्यंत जें पूजाविधान सांगितलें तें बहुतकरून सकाम भक्तांकरितां आहे; पण ह्या विधीनेंच अखेरीस निरपेक्षता उत्पन्न होते व शेवटीं त्या निरपेक्ष पूज्यामून ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते.

(१) “ जेवां बालकाचेनि मेळें । माता तदनुकूल खेळें । तेवीं प्रेमाचिचे लीळें । म्याचि कल्लोळें कीडिजे ॥ ”—नाथ.

(२२) वृत्तीचा अपहार: — जो पुरुष देवालयाम किंवा ब्राह्मणाम स्वतः दुमच्याने दिवल्या वृत्तीचा अपहार करितो. तो कृमिकीटकांच्या जन्माम येऊन कोठ्यातधि वर्षेपर्यंत नरकांत विष्टा भक्षण करीत राहतो. त्याप्रमाणें वृत्तीचा अपहार करणाऱ्या पुरुषाम जमें अनिष्ट फळ मिळते. तमेंच फट त्या अपहारक पुरुषाच्या सार्थादागाम, प्रवर्तकास किंवा प्रोत्साहकामही मिळते. आणि त्याचें प्रमाण ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें न्यूनधिक अमते. इति । २१.

अध्याय २२ वा.

उपामनावर्णन (२-३.)

शुक्र उवाच: —

ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् ॥

इंद्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिम् ॥ २ ॥

श्री शुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षिति राजा, भिल भिल प्रकारची तुच्छ व नाशवंत अर्शा फळे प्राप्त करून घेण्याकरितां निरनिगळ्या देवतांची उपामना करवी लागते; आतां त्यांचे प्रकार मांगतो:—ब्रह्मतेज आपल्याम प्राप्त व्हावें अर्शा ज्याची इच्छा असेल, त्यानें ब्रह्मदेवाची उपामना करवी. आपली इंद्रियें दृढ असावीं अर्शा ज्याची इच्छा असेल त्यानें इंद्राची आराधना करवी. ज्याला मंतनी पाहिजे असेल त्यानें दक्षादि प्रजापतींची; आपल्याला ऐश्वर्य मिळावें अशी इच्छा असेल त्यानें दुर्गादेवींची; तेजस्वी होण्याची इच्छा असेल तर अग्नीची; धनप्राप्तीची इच्छा असल्याम अष्ट वसुंची; पुरुषाला ' आपलें वजन लोकांवर पडावें व आपला पराक्रम लोकांत गाजावा ' अशी इच्छा अस-

ल्यास एकादश रुद्रांची उपासना करावी, ह्यणजे तो पराक्रमी होतो. भक्ष्य-भोज्य पदार्थांच्या प्राप्तीची इच्छा असेल तर अदितीची पूजा करावी. स्वर्गप्राप्तीची इच्छा असल्यास अदितीच्या द्वादश मुलांची (आदित्यांची) भक्तिपुरःसर पूजाअर्चा करावी. राज्यप्राप्तीची इच्छा असल्यास विश्वेदेवांची पूजा करावी. प्रजेची आपल्यावर मोठी प्रीति आसावी, किंवा प्रजेला आपला मोठा धाक आसावा असें एखाद्या राजास वाटल्यास त्यानें माध्यदेवांची उपासना करावी. आयुष्यवृद्धीची इच्छा असेल तर अश्विनीकुमार नांवाच्या देवांची. पुष्ट (शरीरास आरोग्य) होण्याची इच्छा असल्यास पृथ्वीची आराधना करावी. प्रतिष्ठा मिळवावयास पाहिजे असल्यास लोकमातांची (आकाशाची व पृथ्वीची); आपले स्वरूप चांगले असावे अशी इच्छा असेल तर गंधर्वांची पूजा करावी. सौंदर्य व स्त्रीप्राप्तीची इच्छा असल्यास उर्वशी अप्सरेची. सर्वैकाधिपत्याकरितां ब्रह्मदेवाची. यशप्राप्तीकरितां भगवान् श्रीविष्णूची. द्रव्यसंग्रहाकरितां वरुणाची. विद्याप्राप्तीकरितां शंकराची. उभयतां पतिपत्नींची प्रीति आसावी अशी इच्छा असल्यास पार्वतीची. धर्माची इच्छा असल्यास पापनाशक श्रीविष्णूची उपासना करावी. वंश वाढावा असें वाटत असल्यास अग्निष्वात्तादि पितरांची उपासना करावी. भूतादिवाधा नष्ट होण्याकरितां यक्षांचें पूजन करावें. बलप्राप्तीकरितां मरुद्गणांची (देवांची). राजपदवीकरितां मनुची. शत्रुनाशाकरितां राक्षसांची व अनेक भोगांची इच्छा असेल वर त्यानें चंद्राची पूजा करावी. निरिच्छ असल्यास श्रीपरमेश्वराशिवाय कोणाचीही उपासना करावयास नको. राजा, बुद्धिमान् पुरुषानें—त्यास कांहीं अपेक्षा असो वा नसो—एकनिष्ठ भक्तियोगानें ब्रह्मरूपी परमेश्वराचेंच आराधन करावें. एतावता, संसाराच्या निवृत्तीकरितां मनुष्याला भगवद्भजनाशिवाय गत्यंतरच नाही. परमेश्वराच्या आराधनानें साधुसमागम घडतो, व त्यापासून भगवंतावर अच-

लभक्ति जडते. हाच परमेश्वराच्या उपासनेपासून प्राप्त होणारा पुरुषार्थ होय. इति । २२.

अध्याय २३ वा.

अभिमाननिवृत्तीचा उपाय (१-७.)

रूपभ उपाय -

हंसे गुणै मयि भक्त्याऽनुवृत्त्या चितृष्णया द्वंद्वतितिक्षया च ॥
सर्वत्र जंतोर्ध्वमनाचगत्या जिज्ञासया तपस्मेहानिवृत्त्या ॥ १० ॥

रूपभेदेच क्षणात्तः—मुळांनीं, अहंकाररूपक अभिमान मुटुण्याची मावनें मुख्य पंतवीस आहतः ती सांगतां— (१) हंमरूपी (परमेश्वररूपी) गुरु जो मी, त्या मजवर श्रेद्धा टेंवावी. (२) माडया मेवेत तंवर ग्हावं. (३) भोगेच्छा सोडाव्या. (४)

(१) " अद्वाधाहंसे ज्ञान तपसः सयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ " अर्थ— श्रेद्धा ज्यास आहे त्या पुरुषास ज्ञान प्राप्त होतें. त्या हुसदी इद्रिये स्वाभाव उचणारास लयकर प्राप्त होतें, आणि अशा तऱ्हेनें ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याच्या उत्तम प्रकारची शान्ति मिळण्यास विलंब मुळांच लागत नाही. **गीता.**

(२) " अपिचेत्सुदुराचारो भजते मादनन्यभाक् । साधुरेव स संतव्यः सभ्यस्य दर्शितोद्दसः ॥ " अर्थ— एकनिष्ठेनें मजला भजणारा मनुष्य कितीही दुराचारी असला तरी तो साधुच समजावा, कारण तो सरळ मार्गास लागलेला असतो.

(३) " ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेपूपजायते । संगान्गंजायते कामः कामान्कोधोऽभिजायते ॥ " अर्थ— विषयासंबंधाने विचार करात राहिल्यानें मनुष्याची त्यावर आमर्कि जडते, आमर्कीपासून वासना उत्पन्न होते व ती पूर्ण न झाल्यानें राग येतो. —**गीता.**

द्वन्द्वे सहन करावी. (१) ह्या लोकी व परलोकीही प्राण्यांला दुःखेंच भोगावी लागतात असे मानावे. (६) ज्ञानाची इच्छा धरावी. (७) तपश्चर्या करावी. (८) काम्यकर्म करणें मोडून द्यावे. (९) जी कर्म

(१) " मात्रास्पशांस्तु कौतये शानोष्णमुसदुःखदाः । आगमापथिनोऽनिलास्तास्मिन्निक्षम्व भारत ॥ " अर्थ - थंडी, उन्ह, मुसदुःख इत्यादि दोषांना होणारे क्षणिक विकार होतात, जातात; भागता. ते मोगेले पाहिजेत. — गीता.

(२) " तत्तंभुक्त्वा स्वर्गलोक विशाले । क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशत ॥ एवं त्रयाधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते ॥ " अर्थ - विशाल अशा स्वर्गलोकाचा उपभोग घेऊन सोचि न पुण्य नाहीये झाले क्षणजे फिरून मृत्युलोकप्रत येतात. याप्रमाणें सकाम बुद्धीने तिन्ही वेदांताल विद्यांना अनुसरणारे जन्मधरणाच्या चक्रांत सांपडतात. — गीता.

(३) " न हि ज्ञानेन सदशो पवित्राभित विद्यते । तस्मैव्ये शोभसोऽभिद्रः काळिनात्मनि विदति ॥ " अर्थ - ज्ञानासारगें पावित्र ह्या लोका दुसरे कोण नही, व तें आत्मनिघेने योग्यतेला पोचलेल्या मनुष्याग निरुपाम कर्म करीत असावी आपो-आपन काळांतराने आपल्या ठिकाणांच मिळते. — गीता.

(४) " देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जनम् । ब्रह्मचर्यमभितपश्च शरीरं तप उच्यते ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितचयत् । स्वाध्यायं वापनेच वाङ्मयं तप उच्यते ॥ सतःप्रसादः सौम्यचं मौनमात्मनिप्रहः । भाव्यं पुं द्विर्येषां तपो मानसमुच्यते ॥ " अर्थ - देव, ब्राह्मण, गुरु व विद्वान यांचा सन्धार करणे, शुचि-भूतता, सरळपणा, ब्रह्मचर्य, कोणाला पीडा न करणें, हें शरीर तप जाणावें, न झोवणारें, खरें, गोड व हितकर भाषण करणें, हें वाचांक तप जाणावें. मनाचा प्रसन्नता, सौम्यपणा, मौन, आत्मनिप्रह, अंतःकरण शुद्धि यांस मानसिक तप म्हणतात.

(५) " " दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ " अर्थ - आसक्त बुद्धीने केलेलें कर्म फारच वाईट, म्हणून कर्म प्रवर्तक त्या समबुद्धीला शरण जा. (फळाचा हेतु धरून कर्म करणारे भ्रष्ट होत.) - गीता.

कगल ती मल्या अर्पण कगवीत. (१०) नित्य माझ्या कथा गाव्या.
 (११) माझ्या भक्तांचा सहवास कगवा. (१२) माझे गुण वर्णा-
 वे. (१३) कोणाशीही वैर धरूं नये. (१४) सर्वाभूती मर्मदृष्टी ठे-
 वावी. (१५) शांति धारण कगवी. (१६) शरीर व गृह ह्यां-
 च्यावरील आत्मिक मोडण्याची इच्छा वाळगावी. (१७) अध्यात्म
 शास्त्राचा अभ्यास चालवावा. (१८) एकांतवामाची आवड अमावी.

(१) " यत्करोषि यदश्नासि यच्चतुदोषि ददासि यत् । यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कु-
 म्भ्य मदर्पणम् ॥ " अर्थ—जे अन्न्या, जे जे कर्म करतोस, त्यातोस, पितोस, हवन
 करतोस, दान करतोस व तप करतोस, ते सर्व मला अर्पण कर.—गीता.

(२) " यतत कीर्तयन्ते मां यतन्तश्च दृष्टवताः । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य-
 युक्ता उपासते ॥ " अर्थ—नेहमीं माझे कीर्तन करून व निश्चयानें झटून व भ-
 क्तानें नमस्कार करून व आत्मनिष्ठ राहून माझा उपासना करितात.—गीता.

(३) " संगतं संनतकीं करले । जनमका मर्थक कळु करले ॥ उत्तम नर-
 तनु पाया प्राणा उमका हित वळु करले । गद्गुद शरन जाके वावा जननमरन दूर
 करणे ॥ कहांने आया, कहां जावेगा ये कळु मालुम करना । दो दिनकीं जिन-
 गानीं थंने हुशार होकर रहना ॥ " कवीर.

(४) " उहैव नैजिनः समो येषां साम्ये स्थिते मनः । निर्दोषं हि गमं ब्रह्म
 तस्माद्ब्रह्मण ते स्थिताः ॥ " अर्थ—भेदबुद्धि जाऊन ज्यांची दृष्टी सम झाली
 त्यांनीं ह्या लोकींच जन्ममरणात्या जिकिलें द्वाणावयानें; कारण ब्रह्म हें शुद्ध व भेद-
 शून्य आहे द्वाणून ते ब्रह्मानुभवेच लीन होतात. गीता.

(५) " विहाय कामान यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शांति
 मधिगच्छति " अर्थ—जो मनुष्य सर्व प्रकारच्या वामना सोडून देऊन निस्पृह असा
 होऊन ममत्व व अहंकार टाकून ह्या जगामध्ये वापरतो त्याला शांति मिळते."गीता.

(६) " असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानि-
 श्रोपपत्तिषु ॥ " अर्थ—वायका, मुले, घरदार यासंबंधानें निष्प्रेमभाव बरा बा-
 रेंद कोणताही प्रसंग गुदरला तरी नेहमीं सारखी मनोवृत्ति ठेवावी.—गीता.

(१९) प्राण, इंद्रियें व मन ही पूर्णपणें स्वाधीन ठेवावीत. (२०) गुरु व वेदांतवाक्यावर उत्तम प्रकारें विश्वास ठेवावा. (२१) ब्रह्मचर्य पाळावें. (२२) कर्तव्यकर्म करण्यास चुकूं नये. (२३) मिथ्या-वादी होऊं नये. (२४) परमेश्वर सर्वत्र भरला आहे असा अनुभव येईपर्यंत ज्ञानाची पाठ सोडूं नये; आणि (२५) ममाधीचा अभ्यास करावा. पुत्रांनो ! जर तुम्ही ह्या गोष्टी माथाल तर तुमच्या अंगी धैर्य धरण्याची, प्रयत्न करण्याची आणि मनन करण्याची शक्ति येईल, व तुम्ही अनायासानें अहंकाररूपी लिंगदेहाला मोडून देण्यास ममर्थ व्हाल! मुलांनो : ज्या गोष्टी माथन करणून तुम्हांस मांगितलें, त्या ह्मणजे तुम्ही अगदीं निरंतर साधन केल्या पाहिजेत असें नाही. ज्या अज्ञाना-मुळें तुम्ही ह्या जन्ममरणाच्या फल्यांत सांपडलां तें अज्ञान नष्ट झालें, व फिरून त्याचा संसर्ग होणार नाही अशी तुमच्या मनाच्या टिका-णीं सावधगिरी उत्पन्न झाली, ह्मणजे तुम्ही त्या मोडून दिल्या तरी चालतील. ज्या राजाच्या, पित्याच्या किंवा गुरुच्या मनांत माझी कृपा व्हावी, व माझ्या पदीं प्राप्त व्हावें अशी इच्छा असेल, त्यांत प्रजांना. पुत्रांना किंवा शिष्यांना असाच उपदेश करावा. शिकविलेली गोष्ट त्यांनीं साधन केली नाहीं, तरी क्रोधाविष्ट होऊं नये. त्यांना फिरून उपदेश करावा. जे अज्ञ लोक कर्ममार्गांत गडून गेले असतील, त्यांचा

(१) “ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशोहयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ” अर्थ—सर्व इंद्रियें व मन यांजवर दाब ठेऊन मनूयानें एका-प्रतेनें मजकडे व लक्ष देऊन असावें. कारण इंद्रियें ज्याच्या स्वाधीन झालीं त्याचीच बुद्धि ठाम झाली ह्मणावयाची.—गीता.

(२) भक्तिप्रकरण अध्याय ३ रा पहावा. (३) वैराग्यप्रकरण अध्याय २१ पहा.

(४) ज्ञानप्रकरण अध्याय १५।१६ वा पहा.

तो कल हळूहळू बदलण्याचा उपाय करावा; अर्थात् त्यांच्या हातून काम्यकर्म बदलणार नाहीत असा प्रयत्न चालू ठेवावा. एखाद्याला कर्म-मार्गीस लावणे क्षणजे आंधळ्याला मड्ड्यांत ढकलण्यासारखे होय. ह्या-करितां कर्ममार्गीस लावण्यासारखे अयोग्य कृत्य हातून होऊं देऊं नये."

बाबांनो ! माडया मांगण्याचें तात्विक इतकेंच कीं, लोकांस आपला स्वार्थ करितां आहे हें आपोआप समजत नाही. ते विषयोपभोगाच्या ठिकाणीं नेहमीं लुब्ध असतात. अल्प मुक्ताकरितां ते दुसऱ्यांचा द्रोह करितात. आपल्याला पुढें भयंकर दुःखें भोगावी लागतात हें त्यांस अज्ञानामुळे मुळींच कळत नाही. ह्यांमनव ज्ञान्यांनं लोकांचें अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. व आंधळा वाट चुकला असतां त्यास जमें वाटेस लावावयाचें त्याप्रमाणेंच त्यांनं कामासक्त पुरुषांम निवृत्तिमार्गीस लावावें. संसाररूप मृत्युच्या नावडींत मांपडलेल्या पुरुषाला जो मोडवीत नाही तो गुरु नव्हे. तो आम नव्हे. तीं माता नव्हे, तें दैवत नव्हे, तो पति नव्हे, हें पकें ध्यानांत धरवें. पुत्रहो. माझे हें शरीर मीं स्वच्छेनें धारण केले आहे; ह्यामुळे हें तुमच्या तर्कशक्तीच्या पलीकडलें आहे. मन्वगुण हें माझे हृदय असून त्या माडया हृदयाच्या ठिकाणीं मूर्तिमंत धर्म ताम करितो. अधर्माचा मीं पूर्णपणें त्याग केला आहे, व ह्यामुळेच ज्ञाने लोक मला ऋणभ क्षणतात. मुलांनो, तुम्ही माडया शुद्धमत्वात्मक हृदयापासून झालां आहां, ह्यांमनव स्वभावतः थोर आहां ! माझे तुम्हां-म इतकेंच मांगणें आहे कीं, तुम्ही आपला श्रेष्ठ बंधु भरत ह्याची निष्कामबुद्धीनें सेवा करा. तुम्ही भरताची आज्ञा मानली असतां माझी शुश्रुषा केल्याप्रमाणें होईल व प्रजेचेंही पालन होईल. इति । २३.

अध्याय २४ वा.

कामादिकांचा जयोपाय (७ १५.)

नारद उवाच:—

धर्मार्थमपि नहेत यात्राऽर्थं वाऽधनो धनम् ॥

अनीहाऽनीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ॥ १५ ॥

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, निर्धन मनुष्याने धर्मासाठी किंवा यात्रेकरितां द्रव्य मिळविण्याच्या भानगडीत पडूं नये. पहा—अजगर कांहीं उद्योग न करितां स्वस्थ पडून राहतो तरी देखील त्याचा निर्वाह चालतो. तसा निरिच्छ पुरुष कांहीं एक मिळविण्याची स्वतःपट करित नसला तरी त्याचा निर्वाह चालतो. नेहमी निरिच्छ. संतुष्ट व स्वात्ममुखी रममाण अशा पुरुषाला जें मुय मिळतें, तें उपभोगेच्छेने नानाप्रकारच्या जीवापाड श्रम करणाऱ्याला देखील मिळत नाही. ज्याच्या पायांत जांडा असतो, त्याला कांट्यांत, गोऱ्यांत वगैरे टिकाणी गेल्या तरी सुखच वाटतें; त्याप्रमाणें ज्याचें मन सदा संतुष्ट असेल त्याला रागाळ्या दिशा मुखमय दिमतात. राजा, शिक्षोदरपरायण लोक मंथुनसुखासाठी व जिबेच्या रुचीकरितां दैन्य वाळगितात. ह्मणून त्यांम कड्यासारखें दुसऱ्याची मर्जी संपादून पडून रहावें लागतें. अशा रीतीने वागण्यापेक्षां उदक प्राशन करून निर्वाह करणें हें संतुष्ट पुरुषांना हितावह वाटतें. इंद्रियांच्या अधीन झालेल्या अशा असंतुष्ट ब्राह्मणाचें तेज, विद्या, तप व यश हे गुण लयाम जातात; आणि त्याचें ज्ञान देखील लयास जातें. क्षुधा व तृषा यांची तृप्ति झाली कीं, 'काम' नाहीसा होतो. ज्या कारणामुळें क्रोध निष्पन्न झाला असेल, तें कारण संपन्न कीं, 'क्रोध' नाहीसा होतो. परंतु मनुष्याचा 'लोभ' दाही दिशा जिक-

ह्या व मगल्या पृश्वांचे गज्योपभोग भोगिले तरी मुटत नाही ! मोठमोठाले बहुश्रुत व लोकांचे मंशय दूर करणारे पंडित सभाध्यक्ष देखील अमतांपामुळे दुःख भोगून शेवटी अभागनीम जातात.

गजा. मंक्लपविकल्पात्मक वृत्तीचा त्याग करावा, ल्पणजे काम निकळता जातो. त्या कामाचा मोड आल्या की, क्रोध नाहीसा होतो. आपल्याला जे जे विषय दितावह वाटतात. ते ते मगळे विषय अनर्थकारक आहेत अशी दृष्टि ठेवावी, ल्पणजे लोभ नाहीसा होतो. जे जे पदार्थ डोक्याला दिसून येतात ते ते आत्मरूप आहेत. असा तत्त्वविचार केल्या अमतां भानि नाहीशी होते. आत्मानात्मविवेकाच्या विचारात शोक आणि मोह नाहीसे होतात. मत्पुरुषांची सेवा करून दंभ घालावा. मानधारणेच्या योगाने योगाभ्यामात्या येणारी विघ्ने नष्ट होतात. शरीरादिकांविषयी उच्छा सोडावी, ल्पणजे हिंसा घडेल कशात्या ! दुसऱ्यांने अपकार केल्या अमतां त्याजवर उपकारच करावेत, ल्पणजे तो आपल्याला पीडा देत नाहीसा होतो. भेमाधीच्या अभ्यामाच्या योगाने मनाचे ताप दूर करावे. शरीरजन्य दुःखे योगबलाने ल्पणजे असनप्राणायामादिकांच्या योगे नष्ट करावीत. सात्विक आहार घेवन करावेत. ल्पणजे निद्रादोष दूर होतात; रज व तम हे मत्वगुणांच्या योगे शमवावे, मनोपेशमाच्या योगे करून सत्वगुण निकाला. सा-

(१) " यद्यत्पर्यन्तं नक्षुभ्यां तत्तदात्मैर्नि भावयेत् " अर्थ—जे जे पदार्थ डोक्याला दिसून येतात, ते ते आत्मरूप आहेत अशी भावना धारण करावी—श्रुति.

(२) योगप्रकरण १५ वा अध्याय पहा. (३) भक्तिप्रकरण १३१४ वे अध्याय पहा. (४) योगप्रकरण २२ वा अध्याय पहा. (५) ज्ञानप्रकरण १०११ वे अध्याय पहा. (६) योगप्रकरण २१ वा अध्याय पहा. (७) योगप्रकरण १०११ वे अध्याय पहा. (८) भक्तिप्रकरण २६ वा अध्याय पहा. (९) योगप्रकरण २० वा अध्याय पहा.

धकाला हे सर्व शत्रु होत. गुरूंवर भक्ति ठेविली अमतां हे शत्रु अ-
नायामें भिकितां येतात, आपल्याला ज्ञानरूपी प्रकाश देणारा जो गुरु
तो साक्षात् भगवान् होय. जो पुरुष गुरूला सामान्य मनुष्यासारखा
समजेल, त्याचें मगळें अध्ययन हत्तीच्या स्नानाप्रमाणें निष्फळ होय.
भगवान् श्रीकृष्णाला लोक मनुष्य असे समजतात, तें योग्य नव्हे.
पहा-हा श्रीकृष्ण माझात् प्रकृतिपुरुषांचा नियामक भगवान् होय. मोठ-
मोठे योगी ह्याच्या चरणदर्शनाची इच्छा करितात. मगळे धर्मशास्त्रां-
तील नियमविधि पाळण्याचें फळ एवढेंच की. सहा इंद्रियांचा समुदाय
जिंकावयाचा. तें फळ मिळाल्यावरही जर ध्यान, धारणा व समाधि. हीं
साध्य केलीं नाहींत, तर ते नियम पाळणें केवळ भ्रमावहच होय. इति २४.

अध्याय २५ वा.

गुणत्रयांचें निरूपण (११-२५.)

श्रीभगवानुवाच: -

गुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत् ॥

तन्मे पुरुषवयेंदमुपयाग्व शंसतः ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—हे उद्धवा, मन्व. रज व तम ह्या
गुणांच्या भिन्न भिन्न वृत्ति अनेक आहेत; आणि त्यांपामून त्या त्या
वृत्तींनी युक्त असे मनुष्यांवर बहुविध परिणाम घडत अमतात. क्षणजे
ह्या सत्वादि तीन गुणांपैकी कोणत्या गुणानें मनुष्य कसा बनतो, हें
मी तुला सांगतो; तें ऐक -

(१) भक्तिप्रकरण २३ रे अध्याय पहा. (२) योगप्रकरण १३ वा अध्याय
पहा. (३) योगप्रकरण १४ वा अध्याय पहा.

(१) त्रिगुणांच्या वृत्तिः— [१] गत्वगुणांच्या वृत्ति—
 शम क्षणजे अंतर्गंद्रियांचा निग्रह. दम क्षणजे बाह्येन्द्रियांचा निग्रह, ति-
 निष्ठा म्हणजे महनशीलता. उक्षा क्षणजे विचार, तपश्चर्या म्हणजे धार्मिक
 वर्तन. मत्स्य, दया, स्मृति म्हणजे पूर्वापर अनुभंभान, (स्मरण) मंनुष्ट क्ष-
 णजे भिल्लेख तपश्चांत संतोष. दातृत्व. विषयांतर अप्रीति, श्रद्धा क्षणजे
 गुरु. देव उपादिहांतर विश्वास. अनुचित कर्माविपर्या लज्जा. दान. स-
 रलता, नम्रता आणि व्रतानितनाची आवड, ह्या गत्वगुणांच्या वृत्ति होत.

(२) रजोगुणांच्या वृत्तिः—अभिलाष क्षणजे उच्छ्वा. क्रिया क्षणजे
 व्यवसाय. उन्माद क्षणजे विद्येचा गर्व. नृष्णा क्षणजे लाभ होऊनही
 असंतोष. गर्व. आशा क्षणजे धनसंश्लेसे देवादिकांची उपासना, भेद
 बुद्धि. सुखामक्ति. वीर्य क्षणजे शिवःत्या पराक्रमाचा आविर्भाव, स्वात्म-
 सुखाची उच्छ्वा. परनिंदेची आवड. पराक्रमाचा डौल, आणि फक्त
 स्वतःच्या वृत्तिप्रणामुळे दुमन्याम पाडा करणे, ह्या रजोगुणांच्या वृत्ती
 होत.

(३) तमोगुणांच्या वृत्ती—कांथ, लोभ, अमत्य भाषण,
 परपीडा. याचना, दोग, कष्ट करणे. कलह. शोक, वेद, दीनपणा,
 आळस. आशा. मय आणि निरुद्योगता ह्या तमोगुणांच्या वृत्ती होत.
 आतां या गुणांच्या मिश्रणापामून हाणाऱ्या वृत्ती सांगतो.

(४) मिश्रगुणांच्या वृत्ती—आपणाविपर्या अहंता. स्त्रीपुत्रादि-
 कांविपर्या ममता क्षणजे मी आणि माझे, अर्शा बुद्धि ही सन्निपातात्मक
 क्षणजे गुणत्रयाच्या मिश्रणापामून उत्पन्न झालेली वृत्ति होय. उदा-
 हरण—मी शांत. मी कामी, मी कांथी इत्यादि सर्व वृत्ती अहंता व
 ममता यांनी संबद्ध आहेत; क्षणून त्रिगुण सन्निपातरूप आहेत. अर्थात्

(१) “ कफ वात आणि पित्त । तिन्ही एकत्र जेथ होत । तेथ उपजे सन्नि-
 पात ! तेवीं सन्निपात जेथ त्रिगुणांचा ॥ ”— नाथ.

तन्मूलक सर्व व्यवहारही गुणत्रयमन्निपातार्चंच कार्य होय. कारण, मन, शब्दादि विषय, इंद्रिये आणि प्राण यांच्या योगानें सर्व व्यवहार होतो; त्यांपैकीं मन सात्विक आहे; शब्दादि विषय तामस आहेत आणि प्राण व इंद्रिये हीं राजस होत. ह्मणून त्यापामून होणारा व्यवहार सर्व सन्निपातकारक होय. ज्या वेळीं हा पुरुष धर्म, अर्थ व काम या तिहींचे ठायीं निष्ठावान् होतो. त्या वेळीं तिन्ही ठायीं निष्ठा ती सन्निपातकार्य होय; ह्मणजे मिश्रवृत्तींचेंच कार्य होय. कारण, धर्म हा सात्विक आहे; अर्थ हा तामस आहे; काम हा राजस आहे. यांपैकीं धर्मनिष्ठेपामून श्रद्धा उत्पन्न होते; अर्थनिष्ठेपामून धर्मप्राप्ति होते आणि कामनिष्ठेपामून रति उत्पन्न होते. ह्यास्तव श्रद्धा ही केवळ सात्विक, धनप्राप्ति ही केवळ तामस व रति ही केवळ राजस होय. तथापि धर्म, अर्थ, काम हे एकदम संपादन करावे ह्मणून प्रयत्न करणाऱ्या पुरुषाच्या ठिकाणीं श्रद्धा, धनप्राप्ति आणि रति ह्या वृत्ती अन्यान्याश्रयामुळें मर्यादित असतात; ह्मणून ते मिश्रगुणांचेंच कार्य होय. ह्यांत संदेह नाही. गृहस्थाश्रमी पुरुष कर्मानुसार नित्यनैमित्तिक कर्मनिष्ठ, विषयासक्ति व काम्य कर्म हीं त्रिगुणकार्ये आचरीत अमतां त्याची वृत्ति सात्विकादि त्रिगुणरूप अमते. अर्थात् तिन्हींचा समुच्चय हा सन्निपातकार्य होय.

(३) पुरुषलक्षणे—पुरुषाच्या ठिकाणीं शमदमादिक वृत्ती आढळतील, तर तो सात्विक पुरुष समजावा. काम, क्रिया इत्यादि वृत्ती आढळतील, तर तो राजस पुरुष समजावा, आणि क्रोध, लोभ इत्यादिक आढळतील, तर तो तामस पुरुष समजावा. कोणीही पुरुष किंवा स्त्री प्रेमपूर्वक निष्कामनेनें धर्माचरण करून माझी आराधना करित असल्यास तो पुरुष किंवा ती स्त्री सात्विक होय, भोगेच्छेनें धर्माचरण करून माझी आराधना करित असल्यास राजस प्रकृतीचा समजावा,

आणि हिंसेच्या अभिलाषानें धर्माचरण करून माझी आराधना करीत असल्यास तामस स्वभावाचा होय.

(४) ईश्वरनिर्गुणता—आतां उद्भवा, तू ह्यणशील की. "गुणांच्या योगानें कर्तृत्व जसे जीवांचे टिकाणी आलें, तसेच ते तुझ्या ठायीही आहे; मग तुजमध्ये असे काय विशेष गुण आहेत की. त्या कारणानें तू भव्य व जीव भवक हा नियम असावा? आणि कोणत्या विशेष कारणामुळे तू वाग्वार ह्यणतास की, जीवांनीं माझे भजन करवें?" तर याविषयी तुला सांगतां:—सत्व, रज, तम हे गुण जीवासच आहेत; मला (आत्म्याला) नाहींत. कारण, ते जीवांच्या उपाधी व अपचिकृत भूतांचे कार्य जें चित्त त्यांचे टिकाणी अभिव्यक्त होतात व त्यांच्या योगानें तो जीवच देहेंद्रियादिकांचे टिकाणी आमक्त होऊन बंधन पावतो. मी या भूतकार्यांचे टिकाणी सक्त नसल्यामुळे त्या गुणांच्या नियंतृत्वानें उत्पत्ति, स्थिति, लयकर्ता असूनही नित्यमुक्त आहे. हा मजमध्ये जीवापेक्षां मोठा विशेष भेद आहे. मी मद्रामवदां निर्गुणच असतां.

येथपर्यंत मिश्र व अमिश्र अशा गुणांचीं कार्ये तुला सांगितलीं. आतां पुढे एकेक गुणांच्या अधिक्यापासून होणारीं कार्ये सांगतां:—

(१) त्रिगुणांचीं स्वरूपे व कार्ये— [१] सत्वगुणांचें स्वरूप व कार्य:—सत्वगुणांचें स्वरूप प्रकाशमय, निर्मल आणि शान्त असतें. असा सत्वगुण जेव्हां रज तमाम दाबतो, ह्यणजे इतर दोन गुणापेक्षां त्यांचें आधिक्य असतें; तेव्हां मनुष्यास सुख, धर्म, ज्ञान, शमदम इत्यादि वृत्ति प्राप्त होतात. [२] रजोगुणांचें स्वरूप व कार्य:—रजोगुणांचें स्वरूप भेददर्शक, भांगच्छाजनक आणि प्रवृत्तिकारक असतें. असा रजोगुण जेव्हां सत्व, तम यांस दाबतो, ह्यणजे इतर दोन गुणांपेक्षां यांचें आधिक्य असतें; तेव्हां मनुष्यास उद्योगबुद्धि, कीर्तीची हांक, धनाचा लोभ व दुःखसंभव ह्या वृत्ती प्राप्त होतात. [३] तमोगुणांचें

स्वरूप व कार्यः—तमोगुणाचें स्वरूप वृद्धिभ्रंशक, अज्ञानप्रवर्तक व आलस्योत्पादक असतें. असा तमोगुण जेव्हां सत्व रज यांम दावतो; ह्मणजे इतर दोन गुणापेक्षां याचें आधिक्य असतें तेव्हां मनुष्याच्या टिकाणीं शोक, मोह, हिंसा, अज्ञान आणि आशा ह्या वृत्ती उद्भवतात.

(६) गुणाधिक्यांचीं लक्षणें—[१] सत्वगुणाधिक्याचें लक्षण—जेव्हां चित्त प्रमत्त असतें, इंद्रियें नृप्त असतात. देहादिकांविषयीं चिंता वाटत नाही. आणि मन विषयांपासून पराङ्मुख होतें; तेव्हां सत्वगुणाचें आधिक्य झालें आहे असें समजावें. अशा पुरुषाम माझी (परमेश्वराची प्राप्ती सुकर असते. [२] रजोगुणाधिक्याचें लक्षणः—जेव्हां चित्त व्यवसायांत गुंतलेलें असतें. मनामध्ये विषयवासनेच्या लाटा चाललेल्या असतात, स्वकार्यसिद्धीची चिंता लागलेली असते, हस्तपादादिक अवयव कर्तव्ये करण्याम आतुर असतात आणि मनामध्ये चंचलता व भ्रांति वास करिते; तेव्हां रजोगुणाचें आधिक्य झालें आहे असें समजावें. [३] तमोगुणाधिक्याचें लक्षणः—जेव्हां चित्त व्याकुल होते, विवेकवृद्धि नष्ट होते. बऱ्यावाइटाचा विचार मुळींच उरत नाही आणि अज्ञान, ग्लानि व म्गंत हीं बळावतात; तेव्हां तमोगुणाचें आधिक्य झालें आहे असें समजावें.

(७) गुणवृद्धीचे परिणाम—सत्वगुणाची वृद्धि झाली असतां मनुष्य देवाप्रमाणें शांततेनें वर्तन करितो, रजोगुणाची वृद्धि झाली असतां मनुष्य दैत्याप्रमाणें अनाचार माजवितो आणि तमोगुणाची वृद्धि झाली असतां मनुष्य राक्षसाप्रमाणें भयंकर कृत्ये करण्यास प्रवृत्त होतो. सत्वगुणापासून केवळ ज्ञान प्राप्त होतें; रजोगुणापासून ज्ञान व अज्ञान हीं दोन्ही उत्पन्न होतात आणि तमोगुणापासून केवळ अज्ञान मिळतें; आणि या तिन्ही गुणांच्या अभावापासून ब्रह्मसाक्षात्कार होतो.

(८) गुणकर्मानुरूप गति—मात्त्विक कर्म करणारे वेदज्ञ पुरुष ऊर्ध्वलोकीं जातात; राजस कर्म करणारे भोगेच्छु पुरुष मध्यलोकीं म्हणजे मनुष्यलोकीं जन्माम येतात आणि तामस कर्म करणारीं मदांध मनुष्ये अधोलोकीं प्रयाण करितात. किंवा स्यावर योनीत प्रविष्ट होतात. या त्रिगुणकर्मांचा कर्तृत्वाभिमान नसल्यास मोक्ष प्राप्त होतो.

(९) गुणानुरूप कर्म—निष्कामबुद्धीनें केवळ माइया प्रार्थीकरितां म्हणून केलेले कर्म मात्त्विक. मकाम बुद्धीनें केलेले कर्म राजस, आणि परपीडेच्या उद्देशानें. दामिकपणानें अथवा दुष्ट हेतूनें केलेले कर्म तामस होय.

(१०) गुणानुरूप ज्ञान— देहादिकांहून भिन्न अशा आत्मस्वरूपाचे ज्ञान तें मात्त्विक होय; देहात्मविषयक ज्ञानास (भेदज्ञानास) राजस म्हणावें; अज्ञ बाळक किंवा बधिगदिक व्यंग पुरुष ह्यांच्यामार्गें जें ज्ञान तें तामस होय आणि परमात्मविषयक ज्ञान तें निर्गुण समजावें.

(११) गुणानुरूप वास्तव्य—वनामध्ये वाम करणें हें मात्त्विक, ग्रामवास हा राजस, घृतस्थानीं निवास तो तामस आणि माइया मंदिरांत राहणें निर्गुणवाम होय.

(१२) गुणानुरूप कर्तें—कर्मफलाविषयीं अनामक्त राहून जो कर्म करितो, तो मात्त्विक होय, कर्मफलाविषयीं अत्यंत आसक्ति बाळगून जो कर्म करितो, तो राजस होय. अविचारानें कर्म करणारा तामस. आणि मदकनिष्ठ असून निरभिमानत्वानें कर्म करणारा पुरुष निर्गुण समजावा.

(१) “ देवालयीं धवधवती । देखोनी माझी निजमूर्ती । साचार सुखावे चित्तवृत्ति । ते निर्गुण वस्ती उद्भवा ॥ ”—नाथ

(१३) गुणानुरूप श्रद्धा—आत्मज्ञानाविषयी जी श्रद्धा ती सात्विकी होय, कर्माविषयी जी श्रद्धा ती राजसी होय. अधर्माविषयी जी श्रद्धा ती तामसी होय आणि माझ्या सेवेविषयी जी श्रद्धा ती निर्गुण होय.

(१४) गुणानुरूप आहार—शरीराम हितकारक व शुद्ध असून अनायासाने प्राप्त झालेल्या भक्ष्यभोज्यादिकांचा आहार सात्विक होय; जिव्हेला प्रियकर असा कटु, आम्ल, लवण इत्यादि आहार तो राजस होय आणि शरीराम अपायकारक असून अपवित्र असा जो आहार तो तामस होय आणि मला निवेदित केलेल्या आहार तो निर्गुण आहार समजावा.

(१५) गुणानुरूप सुखे—विषयवेगाने प्राप्त झालेले सुख सात्विक होय, विषयप्रीतीने प्राप्त झालेले, सुख राजस होय. मोह, दैन्य यांपासून होणारे सुख ते तामस आणि ब्रह्मचिंतनापासून होणारे सुख निर्गुण असे समजावे.

उपसंहार—हे पुरुषश्रेष्ठा उद्ववा! केवळ इतके पदार्थच त्रिगुणात्मक आहेत असे नाही; तर प्रकृति व पुरुष यांच्या आश्रयाने होणारे सर्व पदार्थ गुणमयच आहेत. जे काही डोळ्यांनी पाहिले, कानांनी ऐकिले अथवा जे काही मनाने चिंतिले, ते सर्व त्रिगुणात्मक आहेत. मनुष्यास गुणकर्मांमुळे ह्या अनेक संमृति म्हणजे गती प्राप्त होतात. ज्या मनुष्याने ह्या चित्ताचे ठिकाणी व्यक्त होणाऱ्या संमृति अथवा गती जिकल्या आहेत, तो मनुष्य भक्तियोगाने माझ्या ठिकाणी निष्ठावान् होऊन मोक्षप्राप्तीचा अधिकारी बनतो! याकरितां विचारी मनुष्यास हेच योग्य आहे की, ज्यामध्ये ज्ञान व विज्ञान प्राप्त होण्याचे साधन आहे असा हा मनुष्यदेह मिळाला असतां बुद्धिमान् पुरुषांनी या गुणांची आसक्ति सोडून माझे भजन करावे. विद्वान् मनुष्याने सावधगिरीने सर्व इंद्रिये जिंकून व विषयासक्ति त्यजून माझे भजनांत निमग्न असावे. अ-

थवा मत्त्वगुणाभ्यामाने रज. तम या गुणांम जिक्वैवे, नंतर निरपेक्षत्वाने म्हणजे उपशमनात्मक शुद्ध मत्त्वगुणाने त्या मत्त्वगुणासही जिक्वैवे असे झाले अमतां जीव हा गुणत्रयांपासून मुक्त होतमाना जीवत्वाम कारणी-भूत जो लिंगदेह त्याचा अनात्मत्वाने भंग करून मला (ब्रह्मरूपाला) प्राप्त होतो. याप्रमाणे तो जीव जीवभावापासून व मायिक गुणांपासून मुक्त होऊन ब्रह्मरूपी जो मी तेंपेकरून पूर्ण होतमाना बहिरंतर वृत्ती-पासून निवृत्त होतो. अर्थात् त्याम माझी प्राप्ति होते; मग पुनः संसार-गति प्राप्त होत नाही. इति २१.

अध्याय २६ वा.

गुणनिवृत्तीचा उपाय (११-१३.)

श्रीभगवानुवाच:—

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चाऽऽत्मनः ॥

सत्त्वो नान्यतमो हन्यात्सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—उद्धता, तूं कदाचित् असें ह्मण-शील की. ' मत्त्व, रज. तम ह्या त्रिगुणांचें वास्तव्य अमतांना ज्ञानस्व-ज्ञाने लिंगदेहाचा भंग कसा करावा ? तर तसें करण्याचा प्रकार मांग-तां तो ऐक:—मत्त्व, रज, तम हे गुण प्रकृतीचे होत; साक्षात् आत्म्या-चे नव्हत. याकृतितां या भाममान त्रिगुणांचा नाश करणे अशक्य नव्हे. पहा मत्त्वगुणवृद्धीने रज, तम हे गुण नाश पावतात आणि मग सत्त्वा-

(१) ' सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निवृत्ति महाबाहो देहे देहि-नमव्ययम् ॥ ' अर्थ—मत्त्व, रज व तम हे प्रकृतिपासून उत्पन्न झालेले गुण असून ते ह्या अविनाशी पुरुषाला जप्तून टाकतात.—गीता.

नेच सत्वाचा नाश करून टाकावा किंवा तिन्ही गुणांच्या वृत्ती परस्परांच्या मार्गक आहेत; ह्मणून प्रथम सत्वगुण वाढवावयाचा क्रम ठेवावा. मनुष्याचा सत्वगुण वाढला असता त्याला माझ्या भक्तीविषयी प्रबल इच्छा उत्पन्न होते आणि त्या भक्तीच्या योगाने रज व तम हे गुण आपोआप नाश पावतात. सत्वगुणांच्या वृद्धीने रज, तम ह्या गुणांचा नाश झाला की, अधर्म प्रवृत्तीचे मार्गही लयास जातात; आणि नंतर फक्त सत्वगुण व त्या गुणांच्या मत्स्य, दया इत्यादि वृत्ति मात्र अवशिष्ट राहतात. उद्धवा, सत्वगुणांची वृद्धि करण्याचे सुलभ साधन ह्मणजे सात्विक पदार्थांचे सेवन करणे हे होय. (ते सत्ववृद्धीचे कारणभूत पदार्थ दाखवून देण्यासाठी प्रथम सामान्यतः तिन्ही गुणांची वृद्धि होण्याची कारणे समजणे अवश्य असल्यामुळे ती मांगून देतां.) उद्धवा, शास्त्र, जल, लोक, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र आणि संस्कार ह्या दहा पदार्थांपासून तिन्ही गुण वाढतात. गुणदृष्टीने ह्या देहांचे गुणसंख्ये इतके ह्मणजे आणखी तीन तीन उपभेद ह्यांचे आहेत. आज्ञा त्यांचा प्रकार सांगता:—

त्रिगुणपदार्थांची सामान्य लक्षणे:— शास्त्रज्ञ पुरुष ज्या पदार्थांची प्रशंसा करितात, तो सात्विक पदार्थ समजावा; ते ज्याविषयी उदासीन राहतात, ह्मणजे निंदा किंवा स्तुति करीत नाहीत, तो राजस पदार्थ समजावा; आणि विद्वान् पुरुष ज्यास निंदितात, तो तामस पदार्थ समजावा.

गुणपरत्वाने पदार्थांचे भेद—[१] सात्विक पदार्थ—निवृत्तिपर शास्त्रे, तीर्थे, विरक्त पुरुष, एकांत स्थले, ब्राह्मकाल, निष्काम कर्मे, भागवतदीक्षा, भगवत्ध्यान, प्रणवमंत्र (ॐकार मंत्र) आणि चित्तशुद्धि करणारे संस्कार हे होत. [२] राजस पदार्थ—प्रवृत्तिपर शास्त्रे, सुगंधी जल, संसारी पुरुष, चवाट्याच्या जागा, प्रदोषकाल, स-

काम कर्म, मामान्य वर्तन, विषयांचें ध्यान, काम्यमंत्र आणि देहपुष्टी-संस्कार हे होत. [३] तामम पदार्थ—पाखंड शास्त्र, मद्यादिक द्रव्य, दुर्गचारी पुरुष, वृत्तस्थल, मध्यरात्र, जागणमागणकर्म, शाक्त व क्षुद्र दीक्षा, शत्रुनाशाचें अथवा भोगसुखाचें ध्यान आणि गृहदागादि-कांची व्यवस्था करण्याचें संस्कार हे होत.

मन्वगुण वृद्धीचें परिणाम—उद्धवा, मन्वगुणाच्या वृद्धीमाठी मात्त्विक पदार्थांचेंच मेवन करवें; त्यापासून धर्म वाढून त्यायोगें रज, तम हे गुण कमी होत जातात. पुढे त्यांचा नाश झाल्यावर भगवद्भक्ति करण्याची उच्छ्रा मुदत होऊन भगवच्चिंतनांत चित्ताचा लय होतो; आणि नंतर स्थूल, सूक्ष्म देहांचें निष्पन्न होऊन आत्मसाक्षात्कार होतो. स्थूल देह अथवा सूक्ष्म देह हा मन्वादि गुणांचें मिश्रण आहे; ध्यामन्व त्रिगुणांच्या नाशावरोचर देहोपाधि आपोआप नष्ट होतात. उदाहरण, वेळूच्या परम्परांच्या धर्षणानें आपोआप अग्नि उत्पन्न होतो व तो आपणापासून उद्धवणाच्या ज्वाळांच्या योगें हळू हळू त्या वेळूच्या वनाला जाळून शेवटी आपण स्वतः नष्ट होतो; त्याचप्रमाणें मन्वगुणवृद्धीच्या योगानें रज व तम नष्ट होतात. नंतर मन्वगुणही ज्ञानाभ्यासानें स्वतः नष्ट होतो. अशा प्रकारें त्रिगुणांचा नाश झाला क्षणजे सर्व स्थूल व सूक्ष्म उपाधींचा लय होऊन ब्रह्मप्राप्ति होत !

उद्धव ह्यगालाः—श्रीकृष्णा, मात्त्विक पदार्थांचें मेवन चालविलें असतां चित्त शुद्ध होऊन उत्तम पुरुषार्थ प्राप्त होतो; अमें शास्त्रज्ञ लोकांचें म्हणणें आहे. परंतु मी तर अमें म्हणतां कीं, ' विषय हें दुःखांचें वसनिस्थान होय ' ही गोष्ट बहुधा सर्गासच ठाऊक असून सर्व लोक

कुत्रे, गाढव व बोकड ह्या पशूंसारखे कामांध होऊन निर्लज्जपणे विषयमुखांच्या पाठीस लागतात हे घडते तरी कसे :

श्रीभगवान् ह्यणाले:—उद्धवा, ज्या पुरुषाने तत्त्वविचार केला नाही, त्याच्या हृदयांत देहादिकांविषयी “अहं (मी)” असा अभिमान पूर्णपणे उसळत असतो, व त्या अहंपणामुळे मन सत्वप्रधान असले तरी त्याला घोर (दुःखरूप) रजोगुण व्यापून सोडितो. तेव्हां मन रजोगुणयुक्त झाले की, त्यामध्ये विषयोपभोग घडणे साहजिक आहे. ह्याचा अशा रीतीने उपभोग घ्यावा; किंवा तो अमुक रीतीने घेतला असतां प्रत्यवाय नाही. इत्यादि विचारांनी मूढ पुरुष अनावर काम वासनेच्या पेंचांत सांपडतात ! विषयोपभोगांपासून परिणामी आपला नाश होईल, ही गोष्ट ह्यणजे ते विमगले असतात असे नाही; परंतु भोगतुष्णेच्या आवेशापुढे त्यां विचारांचे कांहींच चालत नाही. अशा प्रकारे बहुतेक पुरुष राजस व तामस विषयांत निमग्न होतात खरे; परंतु ही गोष्ट टाळतां येणार नाही असे मात्र त्यांनी समजू नये. विषय हे परिणामी दुःख देणारे आहेत. असा दृढ निश्चय करून सावधपणाने वागल्यास त्यांस विषयांपासून अलिप्त राहतां येईल. कदाचित् मनाचा आवर मुळीच होत नसेल, तर त्यांनी माझ्या ठिकाणी चित्त लावून दिवसांतून तीन वेळां आसन, प्राणायामादि करून प्राणवायूचा निरोध करावा; व मनाचा जय झाला नाही तरी न कंटाळतां तोच क्रम नित्य ठेवावा; ह्यणजे कालवर्धने यश मिलेल. उद्धवा, सनकादिक माझ्या शिष्यांनी विषयांपासून चित्ताची निवृत्ति करण्याचा मार्ग सर्व विषयांतून चित्त काढून ते माझ्या चिंतनांत निमग्न करणे हाच सांगितलेला आहे. इति । २६.

(१) “ शुनि सक्रोधे वसवसी । ते गोड लागे श्रानासी । जांविता बांधिलें तिच्या पुच्छी । ती मागमागेसी हिंडतु ॥ ”—नाथ.

(२) योगप्रकरणाचे १०।११ वे अध्याय पहा.

अध्याय २७ वा.

ब्रह्मदेवाचे उद्गार (३-९.)

ब्रह्मदेवाचे :-

ज्ञातोऽमि मेऽद्य सुचिरात्तनु देहभाजां
न ब्रायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् ॥
नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धां
मायागुणव्यतिकराद्यदुर्धर्वाभामि ॥ १ ॥

ब्रह्मदेव म्हणताना:—ईश्वरा. पुष्कळ काळपर्यंत तुझी उपासना केली, तेव्हा मला आज तुझे ज्ञान झाले. अहो ! प्राण्यांना तत्त्वज्ञान होत नाही हा त्यांचा दोष होय. ज्ञेय आणि तत्त्ववस्तु जी कांहीं आहे ती आपणच आहो, आपल्यावांचून दुसरी वस्तु नाही; व आपल्याहून निराळे जरी कांहीं असले तरीपि ते मला नव्हे. कारण, मायेच्या गुणांमध्ये न्यूनाधिक्य झाल्यामुळे आपलीच अनेक स्वरूपे भासतात; आणि आपणच त्यांत ओतप्रोत भरलेले आहोत. देवा, तुझ्या ठिकाणी ज्ञानशक्ति सदैव जागृत असल्यामुळे तेथे अज्ञानाचा मुळीच रिषाव होत नाही. आपल्या भक्तांची दुःखे निवारण करण्याकरिता तू जे जे अवतार घेतोस, त्यांचे मूळ स्वरूप हेच होय. भगवंता ! ज्याच्या नाभिकमलापासून मी उत्पन्न झालो आहे, ते ह्या स्वरूपाच्या पलीकडे प्रकट प्रकाशात्मक, भेदरहित, केवळ आनंदमय असे स्वरूप निराळे आहे असे वाटत नाही; पूर्वाक्त गुणविशिष्ट जे तुझे स्वरूप ते हेच होय. सगून सर्वश्रेष्ठा ईश्वरा ! तुझ्या ह्या अद्वितीय स्वरूपाचाच मी आश्रित असून त्याला शरण आलो आहे. हेच तुझे स्वरूप सृष्टि करणारे होय; अर्थात् ते सृष्टीहून निराळे आहे. कारण, कार्य करणारा कार्याहून निराळाच असतो. हेच स्वरूप भूते, इंद्रिये ही स्वरूपे धारण करते. देवा ! तू

जगाचें कल्याण करणारा आहेम. आम्ही तुझे भक्त असल्यामुळे आम-
 नें कल्याण करण्याकरितां तूं हें स्वरूप आढ्याला घ्यानामध्यें दाखवि-
 लेंस ! कित्येक दुष्ट नास्तिक लोक तुझा अनादर करून तुझ्या अस्मि-
 त्वाविषयी कुतर्क काढून वाद करितात; पण त्यांची ती मते म्हणजे
 नरकाची वाट दाखविणाऱ्या मशालीच होत; परंतु तिकडे यत्किचित्ही
 लक्ष न देतां, पदगुणेश्वर्यसंपन्न अशा तुझ्या स्वरूपाम आढी बंदन क-
 रितां ! प्रभो ! वेदरूप वायूनें वाहन आणिलेल्या तुझ्या चरणरूप क-
 मलांच्या मुग्धानें अर्थात तुझ्या मुक्तीनिमान चरित्राचें जे प्रेमपुष्पसर-
 सेवन करितात म्हणजे एकतात त्यांची तुझ्या चरणकमलांचे ठायीं ह-
 दभक्ति जडल्यामुळे तूं त्यांच्या हृदयांत मंदव वाम करितोम. हे ईश्व-
 रा, जोंपर्यंत लोक निर्भय अशा तुझ्या चरणांचा आश्रय करित नाहीत.
 तोंपर्यंत द्रव्य, घर, पुत्र, मित्र इत्यादिकांच्या संबधानें भय, दुःख,
 इच्छा, अनादर, अतिशय लोभ आणि " मी व माझा " असा खाटा
 अभिमान ही त्यांच्या मनांत बळावतात; त्यामुळे त्यांम फार पीडा होते.
 एतावता, तुझा आश्रय करीपावेतो मनुष्याला अनेक कारणांनी पीडा
 होतात. एकदां तुझा आश्रय केल्या की, त्यांचें भय, शोक, अगदी ना-
 हीसे होतात. कित्येक मंदबुद्धि लोक लोभानें ग्रस्त होऊन अल्प सुखा-
 च्या इच्छेनें निरंतर काम्य कर्मे करितात. त्यांची बुद्धि दुर्दैवाने नष्ट
 झालेली असते; ह्मणून सर्व संकटांचा परिहार करणाऱ्या ज्या तुझ्या
 कथा त्यांपासून ते दूर रहातात. हे दीनवत्मला, ! क्षुधा, तृषा, कफ,
 वात, पित्त; तसेंच थंडी, वारा, ऊन आणि पाऊस यांपासून मनुष्याम
 फार पीडा होते; शिवाय ज्याची कधीही तृप्ति होत नाही. तो कामरूप
 अग्नि त्यांस सदैव जाळीत असून क्रोध तर मूर्तिमंत पुढें उभा असतो.
 हे सर्व मनुष्याची अत्यंत दुर्दशा करितात. हें पाहून मला फार वाईट
 वाटतें. सत्त्व, रज, तम या मायेच्या गुणांपासून उत्पन्न झालेली जी

इंद्रिये व विषय त्यांच्या योगाने हे जग भग्लेले आहे. असें हे जग तुड्याहून भिल आहे असें जे मानितात, ते त्या संमारांत गोते खान ग-
हनतः त्यापासून त्यांची निमुक्ति होत नाही.

हे भगवंता, चांगले विचारी पुरुषाही जग तुड्या कथांच्या श्रवण-
कीर्तनादि हांपासून विन्मुक्त असतील तर त्यांस देखील हा दुःखमय सं-
सार प्राप्त आल्यावांचून राहणार नाही. कारण दिवसां ते द्रव्यसंपादन
करण्यासाथे गुंतलेले असल्यामुळे थकून रात्री स्वस्थ झोपी जातात. म-
नांत एकसारखे द्रव्याज्जनाचे विचार चालले असल्यामुळे तमल्याच प्र-
कारची त्यांस स्वप्ने दिसतात; त्यामुळे वर्तचर त्यांचा निद्राभंग होतो.
उतं हे होऊनही त्यांचे मनोरथ म्हणजे नेहमीच सफल होतात असें
नाही; कारण देव त्यांच्याजकून उभें असतें. भगवंता, हीं सर्व दुःखें
अभक्तांस होतात. तुड्या भक्तांस तुडीच होत नाहीत; कारण, तुड्या
कथांच्या योगाने तुड्या भक्तांचे अंतःकरण शुद्ध होऊन त्यांस तुड्या
प्राप्तीचा मार्ग दिसून येतो. व भक्तियोगाने अंतःकरण शुद्ध झाले
हणजे तूं त्या ठिकाणी ताम करितोम आणि आपला भक्त ज्या ज्या प्रका-
रांचे त्यात करील त्या त्या प्रकारचे स्वरूप भक्तांवर अनुग्रह करण्या-
करितां प्रकट करितोम. हे परमेश्वर, तूं एकच असून अनेक प्रकार-
च्या पदार्थांमध्ये भग्लेला आहेस. सर्वांचा मित्र आणि आत्मा तूंच आ-
हेस. दुर्जनांम तुडी प्राप्ति हाणें कठीण आहे. कारण, त्यांच्या अंतःक-
रणांत भूतदयेचा लवलेयही नसतो. भूतदयेच्या योगाने तूं नितका ल-
वकर प्रसन्न होतोस, नितका अंतःकरणांत कांहीं तरी कामना ठेवून दे-
वादिकांनीं तरी अत्युत्तम उपचारांनीं तुजें पूजन केले तरी त्यांस देखील
तूं प्रसन्न होत नाहीस. तुड्या मकाम भक्तांपेक्षां निष्काम भक्तांची
महति तूं अधिक मानतोस; म्हणून मनुष्यांनीं यज्ञ वैगरे नानाप्रकारचीं
कर्म, दान, तीव्र तपश्चर्या, आणि व्रतें इत्यादि करून त्यांच्या योगाने

उत्तम फल मिळविणें म्हणजे भगवंता, तुझा संतोष करणें हेंच होय. ह्यावांचून दुसरें त्या क्रियांचें उत्तम फल कांहींच नाही. इतर कोणतेंही धर्माचरण केले तरी तें कधीना कधी नष्ट होणारच; परंतु तुझ्या ठिकाणीं केलेलें धर्माचरण मात्र कधीही नाश पावत नाही. हे भगवंता, आपण आपल्या शुद्ध चैतन्यरूप प्रकाशाच्या योगानेंच मनुष्याचा द्वैतभ्रम नाहीसा करण्याकरितां ज्ञानाचें आश्रयस्थान ज्ञानांत; म्हणून आपण सर्वश्रेष्ठ आहांत. आपणांस मात्र नमस्कार असो आणि या त्रिगुणात्मक जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारी निमित्तमात्र जी माया, तिला आपलाच आश्रय असून तिच्या लीला ह्या आपल्याच क्रीडा होत. असे जे आपण मायाचालक त्या आपणांस पी अभिवंदन करितां. इति २७.

अध्याय २८ वा.

योगत्रयनिरूपण (११-२०).

उद्धव उवाच:—

गुणदोषभिदादृष्टिर्निगमात्ते नहि स्वतः ॥

निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५ ॥

उद्धव ह्याणाला:—हे भगवंता श्री कृष्णा! गुणदोषात्मक भेद-दृष्टि तुझ्या वेदवाणीवरूनच उद्भवलेली आहे, स्वतःसिद्ध उत्पन्न झालेली नव्हे आणि आतां तर ती भेददृष्टि सर्वथा त्याज्य आहे असेंही सांगतोस; त्यामुळे मला भ्रम उत्पन्न झाला आहे त्याची तूं निवृत्ति कर.

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—उद्धवा, मनुष्यांचें शाश्वत कल्याण व्हावें ह्याणून कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग असे तीन उपाय सांगितले आहेत, यांहून अन्य मोक्षप्राप्तीचा उपाय कोठेंच उपलब्ध

॥ तीन उपायांस कर्मकांड, ज्ञानकांड व उपासनाकांड असेंही आसतात. आतां या तिन्ही उपायांची अधिकारानुरूप फलें सांगतोः—
अधिकारानुरूप फलें:— उद्धवा, कर्माचीं फलें दुःखरूप आहेत असें वाटत नाही व सुखाभिलाषामुळें ज्या पुरुषांनीं कर्मावर आसक्ति ठेविली असेल, त्यांना कर्मयोग फलद्रूप होतो; कर्माचीं फलें दुःखरूप आहेत असें वाटून त्याविषयीं वैराग्य झालें, अर्थात् ज्यांनीं कर्माचा त्याग केला असेल त्यांस ज्ञानयोग फलद्रूप होतो आणि ज्या पुरुषाच्या अंतरीं कांहीं भाग्यवशात् माझ्या कथा ऐकणें, गुण गाणें इत्यादिकांविषयीं श्रद्धा उत्पन्न होऊन जे कर्मफलाविषयीं आसक्तही फारसे नसतात अथवा अनासक्तही नसतात, अशा पुरुषांना भक्तियोग फलद्रूप होतो. याप्रमाणें परमार्थ साधनांचा निषय एक असतांही अधिकारीभेदानें त्रिविध झाला आहे. कर्मफलाविषयीं आसक्ति, कर्मफलाविषयीं अनासक्ति व कर्मफलाविषयीं उदासीनता ह्या तीन स्थितींस अनुसरून कर्मकांड, ज्ञानकांड व उपासनाकांड (भक्तियोग) हे उपाय आहेत. ह्यावरून हें उघड आहे कीं, कर्मफलांच्या ठिकाणीं असलेली आसक्ति कमी किंवा नष्ट होतांच कर्मयोगाची आवश्यकता कमी किंवा नष्ट होते; म्ह-

(१) “ मी कर्मादि मय अंती । मी कर्मकर्ता क्रियाशक्ति । कर्मफळ दाता मी श्रीपती । हा इत्यर्थ निश्चिती कर्मकांडाचा ॥ मीच देवो मीच भक्तु । पूजोपचार मी समस्तु । मीचि माते पूजितु । हे इत्यंभूतु उपासना ॥ ज्ञानकांड अलोलिक । वेद आपला द्योतक (स्वरूप प्रकट करणारा) । अवघा संसार काल्पनिक । तेथ वेद नियामक कोण अथें ॥ मूळ संसारचि मायिक । तेथ वेद तोही तद्रूप देख । मृगजळीं नाही उदक । परी खोलीही देख असेना । जेथ मुळीं मुख्य अद्वैतता । तेथ कैचा वक्ता कैचा श्रोता । कैचें कर्म कैचा कर्ता । मग वेदवार्ता ते कैची ॥ जळगारा जळीं विरे । तेवां वेदू अद्वैतीं मुरे । हें ज्ञानकांड साचोकारें । (सत्य) तुज्जम्यां खरें सांगितलें ॥ ”—नाथ.

णजे भक्तियोगाची किंवा ज्ञानयोगाची अवश्यकता उद्भवते; ह्यास्तव कर्मयोग किती दिवस चालवावा तें सांगतां:—

कर्मयोगाची अवधि:—जोंपर्यंत माझ्या कथांचें श्रवण करण्या-विषयीं अंतरीं श्रद्धा उद्भवली नाही किंवा कर्माचीं फलें परिणामीं दुःखकारक आहेत असें वाटून त्याविषयीं वैराग्य उत्पन्न झालें नाही, तोंपर्यंतच पुरुषानें नित्यनैमित्तिक कर्में आचरवीं.

(१) **कर्मयोग:—**उद्धवा. केवळ कर्मयोगाचें सामर्थ्यही सामान्य आहे असें मानूं नको. पहा. स्वधर्माचरणामध्यें दक्ष असा जो पुरुष फलप्राप्तीची इच्छा न करितां श्रुतीस अनुसरून यथाविधि यज्ञयागादिक क्रिया करितो आणि निषिद्ध व काम्यकर्में सोडून देतो. तो परिणामीं स्वर्गाचा किंवा नरकाला न जातां परमात्म्याच्या सच्चिदानंद स्वरूपांत लीन होतो. कारण साधकाच्या अशा प्रकारच्या कर्मांमुळे त्यास सायुज्यव्यतिरिक्त अन्य स्थिति मिळणें संभवतच नाही! नरकप्राप्ति हें निषिद्ध कर्मांचें फल होय; ह्यास्तव निषिद्ध कर्मांचा त्याग केलेल्या पुरुषास नरकप्राप्ति कधीही होणार नाही. तमेंच स्वर्गप्राप्ति हें विहित अशा काम्यकर्मांचें फल होय; ह्यास्तव विहित अशीं काम्यकर्में त्याज्य केलेल्या पुरुषास स्वर्गप्राप्ति सुद्धां कधीही होणार नाही. आणि मग त्या पुरुषास ह्या दोन स्थितींशिवाय तिसरी स्थिति जिला निर्गुण निर्विकार क्षणतान ती म्हणजे मोक्षच परिणामीं प्राप्त होईल! उद्धवा, निष्काम बुद्धीनें विहित कर्में करित असतां, साधकास विद्यमान जन्मांतच ज्ञान किंवा भक्ति ह्यांपैकीं कोणतें तरी एक आपोआप साध्य होतें, आणि मग तो ज्ञानयोगांत किंवा भक्तियोगांत रममाण होत्साता कर्मयोगाचा त्याग करितो. एतावता, मुमुक्षु जननिष्काम कर्मयोग चालवीत असतांना कांहीं वासना राहून जर मृत्यु प्राप्त झाला, तर तो योग्यांच्या कुळांत जन्म घेतो आणि कर्मयोग सिद्ध झाल्यावर जर तो जिवंत राहिला, तर त्याची कर्मावरील

आसां कमी होऊन तो भक्तियोगाचा स्वीकार करितो, किंवा कर्मावरील आसक्ति अगदी नष्ट होऊन तो ज्ञानयोग चालवितो, आणि त्या योगांतून अंती मोक्षपदास प्राप्त होतो.

(२) ज्ञानयोग:—उद्धवा, यज्ञयागादिक क्रियांचीं फलें दुःखरूपक आहेत असें समजून तीं करण्याविषयीं ज्या पुरुषास उत्तम वैराग्य उत्पन्न आलें अमेल त्यानें काय करावें व काय सोडावें, तें सांगतों ऐकः—प्रथम त्यानें योगाभ्यासद्वारा इंद्रियांचा निग्रह करून आत्मविषयक वृत्ति राखण्याचा यत्न सतत चालवावा, आणि मनाची स्थिरता राहिल असें करावें. ब्रह्मचिंतनांत स्थिर केलेलें मन लागलेंच चंचल होईल, तर कमेंही करून परिणामी तें आकलन करावयाचें आहे, याकडे अवधान ठेवून त्यास कांहींमें स्वच्छदानें वर्तू द्यावें; म्हणजे त्याच्या कलाप्रमाणें त्यास अनुकूल अशा कांहीं गोष्टी कराव्या, आणि मग तें हळू हळू स्वाधीन करून घ्यावें. मनाची धांव ज्यावर आहे तें कृत्य करून नये. उद्धवा. मनाच्या कलानें वागून मनाला वेंसण घालणें हा उपाय श्रेष्ठ होय. उदाहरण—अश्याचें (घोड्याचें) संयमन करणारे पुरुष अश्याच्या गर्तीचें अवलोकन करून जसें त्याचें हृदय जाणतात, व परिणामी त्यास पूर्णपणें स्वाधीन करून घेतात; तसेंच साधक पुरुषानें मनाचा कल जाणून प्राण जिकावा व इंद्रियें स्वाधीन करून घ्यावीं, आणि सत्वगुणयुक्त बुद्धीच्या साहाय्यानें हळू हळू मनाला आपल्या अंकित करून घ्यावें. अशा प्रकारें मनाला त्याच्या कलानें वागून स्वाधीन करून घेणें हा योग (उपाय) उत्तम झटला आहे. अशा रीतीनें मन किंचित् वश झालें असतां त्याला पुढें निश्चल कसें करावें तें सांगतों:—

उपक्रमोपसंहारक्रमः—उपक्रमानें ह्यणजे महत्तत्त्वापासून देहाप-

(१) ह्याचें विशेष स्पष्टीकरण योगप्रकरणाच्या १८ व्या अध्यायांत पहा.

येत सर्व पदार्थांची अनुक्रमे, (प्रकृतीपासून महत्त्व, महत्त्वापासून अहंकार अशा रीतीने) उत्पत्ति; आणि उपसंहारक्रमाने (पृथ्वीतत्त्वांत, जल अमितत्त्वांत असेंच महत्त्वापर्यंत अशा उलट रीती- लयही होतात; असें उपक्रमोपसंहारक्रमाने मन निश्चल हेईतोंपर्यंत चार करीत जावें. ह्यावर तूं ह्मणशील कीं, 'महत्त्वावधि उपाय केले - मन विषयाकारता सोडणार नाही; मग वारंवार उपदेश पाहिजे ला ? ' तर त्याविषयी उत्तर सांगतो:—महत्त्वापासून देहापर्यंत व पदार्थ उत्पत्ति व नाश होणारे आहेत, त्या सर्वांचा आधार आत्मा होय; त्याच्या अविवेकामुळे हा संसार प्राप्त झाला आहे. ह्या संसारा- विषयी पुरुषाला उद्वेग वाटून वैराग्य झालें आणि गुरूनें केलेला उप- देश लक्षांत आणून तो त्याचें चिंतन व पुनः पुनः मनन करूं लागला आणि निदिध्यास चालविला कीं, जमें मीठ पाण्यांत पडतांच लय पावतें; तद्वत् त्याचें मन आत्मचितनांत रत झालें ह्मणजे आत्मरूप व नतें. तेव्हां देहादिकांविषयीचा " अहं व मम " हा भाव नाहीमा होतो. तसेंच, यमनियमादिक योगमार्ग, व " तत् " आणि " त्वं " ह्या पदार्थांचे- शोधन ज्ञानमार्ग, किंवा माझे पूजन, ध्यानादिक भक्तिमार्ग ह्या उपायांनीं मन परमात्म्याला स्मरूं लागतें; इतर अनेक उपायांनीं मुद्धां स्मरत नाही. ह्मणून तीं साधकानें करूं नयेत.

उद्धवा, ब्रह्मचितनांत किंवा माझ्या भक्तींत निमग्न असणाऱ्या यो- ग्याच्या हातून चुकून जरी निषिद्ध किंवा निंद्य कर्म घडलें, तरी त्या- पासून त्यास पातक लागत नाही. कारण, परमात्मचितनानें किंवा मा- झ्या भक्तीनेंच निंद्यकर्मापासून घडलेला दोष जळून जातो. मग त्यास

(१) " मधमधीत अमृतफळ । त्यावरी सपें घातली गरळ । तेवीं विषयमा- सकळ । देसे केवळ महाबाधा ॥ " —नाथ.

अन्य कृच्छ्रादि प्रायश्चित्ताची अपेक्षा नाही. उद्धवा, ह्यावर पुनः तूं अशी शंका घेशील कीं, 'निषिद्ध कर्म करणें हा दोष होय, असें श्रुती-नें स्पष्ट सांगितलें आहे; व त्या दोषाच्या निवृत्तीकरितां कृच्छ्रादिक प्रायश्चित्तेही श्रुतीनेंच ठरविलीं आहेत; तेव्हां ते प्रायश्चित्त केल्यावांचून नुसत्या ज्ञानाभ्यासरूप योगानेंच पापांचें निरसन करितां यावें कसें ?' तर ह्यावर उत्तर असें कीं, कर्म करणें हाच मुळीं दोष आहे. विधिनि-पेध वचनांनीं अमुक कर्म गुणरूप व अमुक कर्म दोषरूप असें विधान सांगण्याचा मूळ हेतु जीवांची स्वाभाविक प्रवृत्ति कर्म करण्याकडे अस-ल्यामुळें त्यावर असलेली आसक्ति सोडावी हा होय, ह्यांत अधिकार भेदानें जीं कर्म करावीं ह्मणून सांगितलीं ते गुण होत; व जीं कर्म करूं नयेत ह्मणून सांगितलीं ते दोष होत. ह्या गुणदोषव्यवस्थेनें दोषरूप कर्मांपासून जीवांची सहजच निवृत्ति केल्यासारखी होते; आणि ज्ञाना-नें व भक्तीनें सुमुक्षु पुरुष माझ्या चित्स्वरूपाचा विचार करूं लागला ह्मणजे तो गुणरूप कर्मांपासूनही अनायासें निवृत्त होतो. अशा प्रकारें दोन्ही प्रकारच्या कर्मांपासून जीवाची निवृत्ति झाल्यावर त्यास मद्रूप-ताच प्राप्त होते. आणि सग त्यांनें कोणतेंही कर्म केलें किंवा जरी न केलें तरी त्यावद्दल त्यास पातकही लागत नाही; अर्थात् प्रायश्चित्ताची-ही अपेक्षा राहत नाही.

(२) भक्तियोगः—उद्धवा, माझ्या गुणकथांमध्ये श्रद्धा उत्पन्न झाली कीं, त्या श्रद्धालु पुरुषास इतर सकल कर्म करण्याचा कंटाळा वाटूं ला-गतो; परंतु त्याची अशी मध्यवर्ती स्थिति असते कीं, कर्म करण्यापा-सून दुःखप्राप्तिच आहे असें त्यास वाटत असूनही त्यांचा परित्याग करण्याला मात्र तो धजत नाही. ह्मणून तो भक्तीचा अधिकारी होय.

(१) हृदयीः नाह्नीं अनुतापवृत्ति । वरी वरी गा शास्त्रोक्ति । लाबूं जातां शेष माती । पाप निश्चिती तेणें न जाय ॥ ”—नाथ.

उद्धवा, अशी योग्यता प्राप्त झाल्यावर त्या श्रद्धालू पुरुषाने भक्तीच्या योगानेच सकल पुरुषार्थ साध्य होईल असा पूर्णपणे निश्चय करून प्रेमपुरस्सर माझी भक्ति चालवावी. त्याने विषयांपासून स्वीकारावे: परंतु त्या विषयांपासून परिणामी खर्चात दुःख होईल असे पूर्ण स्मरण ठेवून होतां होईल तो त्यांजकडचा आंदा कमी कमी करण्याच्या प्रयत्नांत असावे. उद्धवा, मी पूर्वी अनेकवार भक्तियोग सांगितल्या आहेत: त्या प्रमाणे जो पुरुष माझे नित्य भजन करितो, त्याच्या हृदयांत मी वाम करूं लागतो, मग अर्थातच त्याच्या मनांतिल ममस्त विषयेच्छा नष्ट होतेत, मी सर्वांचा अंतर्गामी आहे. जो पुरुष माझ्या भक्तीत मदात्मव काल रममाण होतो. त्याच्या हृदयांतिल अहंकार नष्ट होतो. त्याम सर्वत्र माझे स्वरूपच दृग्गोचर होते, व जगताच्या स्थितीविषयी त्याचे सर्व भ्रम दूर होतात, आणि त्याची संसारमूलक संज्ञित व क्रियामण कर्मे क्षय पावतात. उद्धवा, कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग ही तीन माझ्या प्राप्तीची साधने आहेत, तरी ह्या तिन्ही साधनांमध्ये भक्ति हीच श्रेष्ठ आहे. कारण, भक्तीला कर्माची, ज्ञानाची किंवा वैराग्याची मुळीच अपेक्षा नसते; आणि कर्माचे व ज्ञानाचे तर भक्तीवाचून चालावयाचे नाही. एकंदरीने सिद्धांत हा की, ज्याने माझा भक्तियोग आरंभिला व मजकडे चित्त लाविले, त्या भक्ताला ह्या लोकीं कल्याण प्राप्तीचे साधन ज्ञान नको आहे. किंवा वैराग्य नको, तर तो भक्तीनेच कृतार्थ होतो. उद्धवा, कर्मानुष्ठानाने, तपश्चर्येने, ज्ञानाने, वैराग्याने, योगाभ्यासाने, दानधर्माने, तीर्थाटनाने व इतर पुण्य क्रियांनी जी जी फले प्राप्त

(१) “ त्यागावया नाहीं सामर्थ्यशक्ति । त्यासीं विषययोग जेव्हां येती । ते भोगी ऐसिया रीती । जेवीं शृंगारिती सुळीं यावया ॥ ”—नाथ.

(२) “ धूर्ई दाटली चहुंकडे । ते चंडवाते तत्काळ उडे ! तेवीं माझ्या प्रकाशापुढे । वासनेचे उपडे समूळ जळ ॥ ”—नाथ.

होतात, तीं सर्वे माझ्या भक्ताला माझ्या भक्तियोंें करूनच अनायासें प्राप्त होतात. फार तर काय? पण स्वर्ग, वैकुण्ठ किंवा मोक्ष हेही त्या-
नें इच्छिल्यास त्यास सहज प्राप्त होतात. हे पुण्यपुरुषा, माझे भक्त
माझ्या ठिकाणीं इतके तल्लीन असतात कीं, त्यांस माझ्यावांचून दुसरी
कोणतीही गोष्ट प्रिय वाटत नाही. मी आपण होऊन त्यास प्रत्यक्ष
कैवल्य देऊं लागलों, तरी ते तें घेण्यास नाखुष असतात. उद्धवा, नि-
रपेक्षता हेंच अत्यंत मोठें कल्याण होय. ह्याकरितां जे पुरुष निष्काम-
बुद्धीनें माझे गुणकीर्तन करितात, त्यांसच भक्तियोग सिद्ध होतो. ए-
तावता, जे पुरुष माझी अनन्य भावांनं भक्ति करितात, त्यांचीं सर्वत्र
समबुद्धि होते; व मग ते माझ्या चिन्मय स्वरूपाप्रत पोहोंचून पुण्यपा-
पांच्या फलांपासून निवृत्त होतात. तात्पर्य, कर्मयोग, ज्ञानयोग व भ-
क्तियोग ह्या तिन्हीचें आचरण करणारे पुरुष परिणामीं सुखानें माझे
स्थान मिळवून सद्गतीस पावतात. इति । २८.

अध्याय २९ वा.

शुद्धयशुद्धि व गुणदोषनिर्णय (११-२१).

श्रीभगवानुवाचः—

शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु ॥

द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥ ३ ॥

श्रीकृष्ण ह्याणालेः—उद्धवा जीवांची प्रवृत्ति स्वभावतः कर्माकडे
असते. ह्यास्तव तिचा अंशतः तरी प्रतिबंध होण्याकरितां एकाच पदा-
र्थाच्या ठिकाणीं शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष, अर्थ-अनर्थ, स्थापन केले
आहेत. ह्यांच्या आचरण्यानें कर्म करण्यापूर्वीं बऱ्यावाईटाचा विचार

पुढें येऊन मनुष्य एकदम त्या कर्मास प्रवृत्त होत नाही. त्यामध्ये शुद्धि आणि अशुद्धि धर्मासाठी सांगितल्या आहेत; गुण आणि दोष व्यवहारासाठी सांगितले आहेत; आणि अर्थ व अनर्थ हे शरीरनिर्वाहासाठी सांगितले आहेत. धर्मरूप भाग वाहणाऱ्या कर्मठ लोकांसाठी मी मन्वादि रूपांनीं असा हा आचार दाखवून दिल्या आहे. आतां मी तुला सकल पदार्थांची शुद्धि व अशुद्धि यांचें विस्तारानें विवेचन सांगतां:—

शुद्ध्यशुद्धि निर्णयः—देशशुद्धिः—ज्या प्रदेशांत काळवीट, हरिण असून लोक ब्राह्मणांविषयीं पूज्यशुद्धि वाळगितात तो देश पवित्र होय, असा सामान्य नियम आहे; परंतु त्या देशांत काळवीट अमूनही तेथें नीच बुद्धीचे संस्कारहीन लोक असतील. तर तो देश अपवित्र होय. तसेच जेथें सडासंमार्जनादि संस्कार होत नसतील (किंवा जेथें म्लेंच्छांची वसति विपुल असेल) तो देश व क्षारयुक्त मृत्तिकेचा प्रदेश हेही अपवित्र होत; आणि देशांत काळवीट नमूनही तेथें भगवद्भक्तांची वसति असेल, तर तो देश अत्यंत पवित्र समजावा.

कालशुद्धिः—सत्कर्म करण्यास अवश्यक सामुग्री ज्या कालांत प्राप्त होते, तो काल पवित्र समजावा; किंवा त्या कर्माला विहित काल असेल तोही पवित्रच होय; आणि ज्या काली सत्कर्म करण्यास अवश्यक सामुग्री मिळत नाही, किंवा राष्ट्रनाशादि कारणामुळें कर्म चालत नाही तो, तसेंच अशौचादि कारणामुळें कर्म करणें अयोग्य असतें तो काल अपवित्र होय.

पदार्थशुद्धिः—पांच प्रकारांच्या योगें म्हणजे—(१) पदार्थानें, (२)

(१) वैराग्यप्रकरण अध्याय १६ यांत निरूपण केलें आहे, तेथें पहा.

(२) “ स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ” अर्थ—जेथें सत्पात्र मिळतें तो देश अत्यंत पवित्र समजावा.—स्मृति.

वचनानें, (३) संस्कारानें, (४) कालानें, (५) न्यूनाधिक्यानें-हो-
त अमते. (१) पदार्थानें शुद्धि किंवा अशुद्धि अशी:—तांदुळांची
उदकानें होते. आणि मूत्रादि अपवित्र वस्तूनीं अशुद्धि होते; (२) वचनानें
शुद्धि किंवा अशुद्धि अशी:—एकाद्या पदार्थाबद्दल हा शुद्ध आहे किं-
वा अशुद्ध आहे असा संशय आला असतां ब्राह्मणाच्या अनुमोदनानें
तो शुद्ध अथवा निषेधानें अशुद्ध समजावा. (३) संस्कारानें शुद्धि
किंवा अशुद्धि अशी:—पुष्पादि पदार्थ प्रोक्षणानें शुद्ध होतात, व अ-
वघ्राणानें (हुंगण्यानें) अशुद्ध होतात; (४) कालानें शुद्धि किंवा अ-
शुद्धि अशी:—अन्न ताजें असतां शुद्ध असतें, व तेंच शिलें झाल्या-
वर अशुद्ध होतें; यथाकालीं किंवा अकालीं वृष्टि झाल्यास तें उदक
नीन अथवा नऊ दिवस अशुद्ध असतें, नंतर शुद्ध होतें. (५) न्यूना-
धिक्यानें शुद्धि किंवा अशुद्धि अशी:—मौठ्या जलाशयाचें ह्मणजे त-
लावादिकाचें उदक अतिशूद्रादिकांचा स्पर्श झाला तरी शुद्धच मानलें
जातें, पण भांड्यांतलें पाणी थोडें असतें ह्मणून शूद्रस्पर्श होतांच अ-
शुद्ध मानितात.

उद्धवा, शुद्ध गोष्टी पुण्योत्पादक व अशुद्ध गोष्टी पापोत्पादक आ-
हेत, ही गोष्ट खरी; पण त्यांतही पुनः तारतम्य पाहून वेताबेतानें क-
रितात, सर्वत्र सारख्या प्रमाणानें करित नाहीत. कसें तें पहा:—निर्भ-
य प्रदेश असून तेथें मनुष्य अशुद्ध पदार्थांचा उपयोग करील तर त्या
ला पाप लागेल; पण देश जर चोरांनीं व्यापलेला आणि भयपूर्ण आहे
तर तेथें दोष नाही. तसेंच अंगांत रोग वगैरे नसून चांगलें तारुण्य
आहे, अशा अवस्थेंत मनुष्याला अपवित्र पदार्थ उपयोगांत आणल्यानें
दोष लागतो; बाल्य व रोग इत्यादि अवस्थेंत मात्र दोष लागत नाहीत.

कर्मकर्त्याची शुद्धि:—कर्म करणाऱ्या पुरुषानें स्नान, दान, तप,
प्रकृतिमान, शक्ति, उपनयनादि संस्कार, संध्यावंदनादि कर्म, भगवाञ्चि-

तन इत्यादिकांनीं आपल्या शरीराची व मनाची शुद्धि करून कर्म करावीं. व उपलक्षणांनीं चारी वर्णांपैकीं कोणत्याही मनुष्यानें कर्म आचरण करावें.

मंत्राची शुद्धि:—सद्गुरूच्या मुखानें त्याचें पूर्ण ज्ञान करून घेणें हीं हांय.

कर्मशुद्धि:—सकल कर्में मला (ईश्वराला) अर्पण करणें हीं हांय.

गुणदोषनिर्णय:—उद्धवा पूर्वाक्त देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र व कर्म हीं सहा असलीं ह्मणजे त्यांच्या योगें धर्म घडतो. ह्यांत कांहीं विपरीत प्रकार असला कीं तो अधर्म समजावा. हा सांगितलेल्या गुण दोषनिर्णय तरी बरोबर आहे अमें समजूं नकोस. कारण, कोटें गुण देखील दोष होतो. उदाहरण—आपत्तिकालीं प्रतिग्रह ह्मणजे दान घेतले तर तो दोष होतो. तसेंच कोटें दोष देखील गुण होतो. उदाहरण—कुटुंबाचा त्याग हा दोष आहे; पण विरक्तानें कुटुंबत्याग केला तर तो दोष नव्हे, तर उलट गुण होय. उद्धवा गुणदोषांमार्ती जो आत्मरूप नियम तो त्या गुणदोषांच्या भेदाचाच बाधक आहे, अर्थात् हे गुणदोष

(१) “ मार्गांत अठाविसाच्या अष्टायाच्या शेवटपर्यंत गुणदोषांच्या व्यवस्थेसाठीं कर्म, ज्ञान व भक्ति हे तीन योग सांगितले. पैकीं जे पुरुष आत्मसिद्ध व भक्तिसिद्ध असतील त्यांना गुणदोष कांहींच नाहींत. साधकांपैकीं ज्यांना निश्चिंतकर्मनिष्ठेला प्रारंभ केला आहे, त्यांना प्रथमतः शक्यनुसार निवृत्तीमात्तक कर्म करणें चांगलें. कारण, तीं चित्तशुद्धि करणारां आहेत. जर त्यांना निवृत्तीमात्तक कर्म न केलें किंवा निषिद्ध कर्में अचरलीं तर तो दोष होय. त्यांच्या निवृत्तीसाठीं प्रायश्चित्त हा गुण समजावा. आतां ज्यांचीं अंतःकरणें शुद्ध झालीं व ज्यांनीं ज्ञाननिष्ठा आरंभिली, त्यांना ज्ञानाभ्यासच सिद्धिदायक अर्थात् गुण होय; त्याविरुद्ध वागणें ह्मणजे प्रायश्चित्तादि घेणें हा दोष समजावा. भक्तिनिष्ठाना तर श्रवण, कर्तन इत्यादि करणें हाच गुण; त्याविरुद्ध वागणें ह्मणजे प्रायश्चित्त करणें दोष समजावा.

(२) “ देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥ ” अर्थ—देश, काल, आत्मा, द्रव्य, द्रव्याचें प्रयोजन, उपपत्ति व अवस्था इतकें सगळें मनांत आणून शुद्धचशुद्धीचा निर्णय ठरवावा. स्मृति.

वास्तव नव्हत. एतावता, गुणदोषांचें नियमन करणारे जे विधी आहेत त्यांचें तात्पर्य प्रवृत्तीचा संकोच करून तद्वारा निवृत्ति करण्याकडेच असतें. पहा ज्या ज्या विषयापामून पुरुष निवृत्त होतो त्या त्या पामून तो मुक्त होतो. आणि हाच धर्म शोक, मोह व भय दूर करणारा अर्थात् मनुष्यांना कल्याणप्रद होय. इति । २९.

अध्याय ३० वा.

मार्कंडेय मुनींची कथा (१२-१०).

सूत उवाच:—

तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् ॥

रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः ॥ ३ ॥

सूत म्हणाः—शौनकादिक हो, एके प्रसंगीं प्रमथगणांसमवेत शंकर आणि पार्वती नंदिकेश्रवावर बसून आकाशमार्गे पर्यटन करीत असतां त्यांची दृष्टि सहज मार्कंडेयांकडे गेली. तेव्हां पार्वतीनें मार्कंडेयाकडे पाहून शंकराला ह्मणाली:—“ हे भगवन्, ह्या ब्राह्मणाची अवस्था पहा. ह्याचीं देह, इंद्रियें व मन हीं निश्चल होऊन राहिलीं आहेत. भगवन्, आपण योग्यांना नेहमीं सिद्धि देतां, त्याअर्थीं ह्यालाही तपाचें/उत्तम फळ द्यावें.”तेव्हां श्री-भगवान् शंकर म्हणाले:—“हे पार्वती, ज्याची व्यापक परब्रह्माच्या ठिकाणीं परम भक्ति जडली, तो ब्रह्मर्षि उपभोग मिळविण्याची, फार तर काय, मोक्षाची देखील कधींही इच्छा करीत नाहीं! त्यांतलाच हा पुरुष आहे. तथापि आपण ह्या साधूशीं संवाद करूं. मनुष्यांना साधूंचा समागम घडणें हा परम लाभ होय. ” ऋषि हो, नंतर शंकर पार्वती हे गणांसहवर्तमान त्या मार्कंडेयाच्या आ-

श्रमास गेले. मार्कंडेयानें आपलें चित्त अंतर्गत्यामध्ये लीन केलें होतें. म्हणून त्याला ते जगाचे आत्मे साक्षात् शंकर व पार्वती आपल्याजवळ आले आहेत ही गोष्ट कळली नाही. कारण, त्या वेळीं त्याच्या देहाचें व विश्वाचेंही भान नव्हतें. भगवान् शंकरानें मार्कंडेयाची तद्गकार वृत्ति जाणून त्याच्या हृदयगुहेंतील आकाशांत योगमायेंकरून प्रवेश केला. तेव्हां मार्कंडेय आपल्या अंतर्गत भगवान् शंकर प्राप्त झालेले पाहून आश्चर्याने थक झाला. शंकरांनीं विजेमारस्त्या चक्राकणाच्या पिंपळ जटा धारण केल्या होत्या; त्यांना तीन नेत्र व दहा भुजा होत्या; त्यांची मूर्ति उंच अमृत् उगवणाऱ्या सूर्याप्रमाणें दैर्दीप्यमान दिसे; त्यांनीं अंगावर व्याघ्रचर्मरूप वस्त्र पांघरलें अमृत् त्रिशूल, खट्वांग, अक्षमाला, उमरू, कपाल, खट्वांग व धनुष्य हीं आयुधें धारण केलीं होती. अशा आपली मूर्ति मार्कंडेयाच्या हृदयांत एकदम प्रगट केली. ती पाहून "हे काय, व कोठून आलें" असें म्हणून त्या मुनीनें समाधि उतरविली व नेत्र उघडलें तों, गणांसह पार्वती व शंकर त्याच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां मुनीने त्याला शिरसाष्टांग वंदन केलें; आणि गणांसह भवानीशंकराची स्वागत आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, माला, धूप, दीप ह्या उपचारांनीं पूजा केली.

मार्कंडेय शंकरास म्हणालाः—हे विश्वव्यापका ईश्वरा, तूं ब्रह्मरूप असल्यामुळें तुझ्या सर्व इच्छा नित्य परिपूर्ण असतात. प्रभो, तुझ्या कृपेनेंच ह्या सगळ्या जगाला सुख प्राप्त होतें. ह्यामाठीं माझ्यासारख्या दीनाच्या हातून कोणतें कार्य घडेल बरे? ईश्वरा, तूं वस्तुतः शिव अर्थात् कल्याणरूप आहेस. देवा, सत्वादि त्रिगुण ह्यांच्या द्वारें तूं सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व संहार हीं करितोस, त्या तुला माझा नमस्कार असो. सूत म्हणाले—ऋषे, भगवान् शंकर हे सत्पुरुषाचें प्राप्यस्थान होत. मार्कंडेयानें अशा प्रकारें स्तवन केलें असतां त्यांना संतोष वाटला व प्रसन्न अंतःकरणानें हांसत हांसत ते मार्कंडेयाला म्हणालेः—

श्रीभगवान् शंकर बोलले:—“ मुने, आह्वांपासून आपेक्षित वर मागून घे. आह्मी तिघे (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) वरदात्या लोकांचे अधिपति आहो. ज्यांचें दर्शन कधीही निरर्थक नसतें व ज्यांपासून मनुष्याला मोक्ष मिळतो, ते आह्मी आहो. मुने ! भगवद्भक्तांना वर देणें म्हणजे कांहीं अनुग्रह करणें असा अर्थ नव्हे. कारण, आपण वंघ आहा ! पदा:—ब्राह्मण ह्मणजे साधु. नित्य संतुष्ट व संगरहित असून सर्व भूतांविषयी दयाळू असतात; त्यांची आह्वांवर अचल भक्ति असते; ते कोणाशीं वर करीत नाहीत. तर सर्वत्र समदृष्टि ठेवितात. लोकांसहित सगळे लोकपाल त्यांना वंदन करितात, पूजितात व त्यांची सेवा चालवितात ह्यांत नवल नाही; परंतु मी, ब्रह्मदेव आणि स्वतः सर्वेश्वर हरि असे आह्मी सगळे त्यांच्या सेवेत सादर असतो ! मार्कंडेया, अशा भगवद्भक्त ब्राह्मणांच्या आधीन आह्मी होतो, ह्याचें कारण, त्यांची अद्वैत भावना असते हें होय. असे ब्राह्मण हे तीर्थापेक्षां किंवा मूर्तीपेक्षांही श्रेष्ठ आहेत असें आह्मी मानितो ! कारण, तीर्थे व मूर्ति ह्यांच्यापासून परमार्थ लाभ प्राप्त होण्यास फार विलंब लागतो; आणि ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणांच्या केवळ दर्शनानेंच ती सिद्धि प्राप्त होते ! मार्कंडेया, वेदत्रयींत निरूपण केलेलें आमचें गूढ स्वरूप जे कोणी अध्ययनानें, तपोबलानें, धारणाध्यानसमाधि-त्रययुक्त संयमानें धारण करितात, त्या ब्राह्मणांला आह्मी वंदन करितो ! बाबा, तुझ्यासारख्या ब्राह्मणांचें केवळ दर्शन घडलें किंवा नांव कांहीं पडलें तरी देखील महापातकीच नव्हेत तर चांडाल सुद्धां पावन होतात; मग तुझ्याशीं संभाषण, समागम इत्यादिकांच्या योगें पवित्रता प्राप्त होईल हें सांगावयास नकोच !”

ऋषिहो, भगवान् शंकराचें धर्मरहस्य प्रतिपादन करणारें तें अमृततुल्य भाषण श्रवण करून, विष्णुमायेनें भ्रांत झालेल्या मार्कंडेयाच्या चित्तास शांति उत्पन्न झाली, तथापि त्याची तृप्ति झाली नाही. भगव-

तापासून आणखीही चार शब्द एकावे अशी वासना त्यास उत्पन्न होऊन, तो ह्मणाला:—“ हे लोकनायका ! भगवल्लीला ध्यानांत येणें मोठें दुर्घट आहे. कारण, माझ्यासारख्या क्षुद्र जीवाचे नियामक देवाधिदेवच आमची स्तुति करितात; तेव्हां ही लहानसहान गोष्ट आहे काय ? मला असे वाटतें कीं, धर्मरक्षक प्रभु धर्माचरण करणाऱ्या जीवाची प्रशंसा करितात, ह्याचें कारण धर्मरक्षण व्हावें हेंच होय. भगवंता, तुझ्या सारख्यांना वास्तविकपणें कोणतेंही धर्मबंधन असण्याचें कारण नाहीं. कारण, तुझी निर्गुण निर्विकार व सच्चिदानंद आहां ! तुझी स्वतः धर्मबंधन पाळणें ह्मणजे लोकांस तें पाळण्यास प्रवृत्त करणें आणि अंती त्यांस सायुज्य मिळणें हेंच होय ! देवा, तुझी आमच्या सारख्यांचा गौरव केल्यानें, अथवा आमच्यापेक्षां लघुत्व स्वीकारल्यानें आह्मापेक्षां खरोखरीच मानांनं कमी व्हाल ही समजूत भ्रांतिमूलक आहे. भगवंता, तूं त्रिगुणात्मक दिसतोस तरी जीवासारखा गुणांच्या योगें पराभव पावत नाहींस, तर त्या गुणांचा नियामक आहेस. तूं एक आहेस, तुजहून दुसरा कोणी नाहीं. तूंच गुरू व परब्रह्ममूर्ति आहेस. तुला नमस्कार असो. हे व्यापका ! तुझे दर्शन हा अत्युत्तम लाभ होय. तुझ्या दर्शनामुळें पुरुष परमानंदास पावतो, व त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात; तेव्हां तुजपासून वेगळा वर तो कोणता बरे मागून घेऊं ? तथापि मी एक वर तुजपाशीं मागतों तो हा कीं माझी भगवंतावर, भगवद्भक्तांवर व तशीच तुजवर आढळ भक्ति जडावी. कारण, तूं स्वतः पूर्णकाम व भक्तांच्या कामना पूर्ण करणारा आहेस. ”

ऋषिहो, मार्कंडेयाचें मधुर भाषण ऐकून भगवान् शंकर प्रसन्न झाले व त्यांनीं पार्वतीच्या अनुमोदनानें त्यास वर दिला. भगवान् शंकर ह्मणाले:—“ महर्षे, तुझी भगवत्पदी अत्यंत निष्ठा असल्यामुळें तुझी ही इच्छा पूर्ण होईल, कल्पसमार्त्तीपर्यंत तुझी पवित्र कीर्ति राहील, व तूं

अजराभर होशील. ब्रह्मन्, तुला त्रिकालज्ञान व परवैराग्यसह दृढ अप-
रोक्षज्ञान प्राप्त होईल. शिवाय तू पुराणाचार्य होशील. ”

सूत म्हणाले:—ऋषे, तो त्रिनयन ईश्वर मार्कंडेय मुनीला असा
वर देऊन त्याने अनुभवलेले भगवन्मायेचे वैभव उमेला सांगत सांगत
तेथून निवृत्त गेला. इकडे तो भृगुकुलदीपक मुनि मार्कंडेयही भगवद्भ-
क्तीमध्ये रममाण होऊन पृथ्वीवर संचार करू लागला, व तो आजवर
आनंदाने फिरतच आहे. ऋषिहो! हे मार्कंडेय मुनीचे चरित्र जो स्वतः
श्रवण करील किंवा दुमन्यास श्रवण करील त्यास कर्मवासनामूलक
संसार भोगावा लागणार नाही ! इति । ३०.

भक्तिप्रकरण समाप्तः

॥ ॐ नमो नागनार्याय ॥

योगप्रकरण प्रारंभः

अध्याय १ ला.

ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति (३-८.)

मैत्रेय उवाचः—

उदात्तं विश्वमिदं तदासी द्यन्निद्रया ऽमीलितदृङ्मन्यमीलयत ॥
अर्हीद्रतल्पे ऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः ॥ १० ॥
सोऽतःशरीरे ऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः ॥
उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे यथा ऽनलो दारुणि रुद्धवीर्यः ॥ ११ ॥

मैत्रेय ह्यणतातः—हे विदुरा ! जेव्हां ईश्वरानें आपल्या निजानन्दरूपी
आत्मस्वरूपांत रममाण होण्याकरितां निरीक्षण करून शेषरूपी शय्येवर
पडून योगनिद्रेनें डोळे मिटले; तथापि त्याची चैतन्यशक्ति चिद्रूप अस-

ल्यामुळे ती जागृत होती. तेव्हां हें विश्व प्रलयकालाच्या उदकांत लय पावले होते. तरी जसा अग्नि लांकडामध्ये गुप्तरूपानें आपली शक्ति ठेवितो, तसें ईश्वरानें आपल्या शरीरामध्ये सर्व सूक्ष्मभूतें लीन करून ठेविलीं होती. तरी पुन्हां सृष्टि निर्माण करण्याची योग्य वेळ आली म्हणजे आपल्याला जागृत करण्याकरितां काल नामक शक्तीला प्रेरणा देऊन ठेविली होती. अशी व्यवस्था करून तो अखंडानंदरूपी आपल्या स्वरूपांत स्वस्थ राहिला होता. अशा स्थितींत एक हजार चौकड्यांचा काल निघून गेला. पुढें त्याच्या कालरूप शक्तीनें त्यास सृष्टि करावयास जागृत केले असतां. सर्व लोक आपल्या देहामध्ये बीजरूपानें लीन आहेत, असें ईश्वराच्या दृष्टीस पडलें. त्या वेळेस सृष्टि उत्पन्न करावी अशी ईश्वराची इच्छा झाली; म्हणून त्यानें आपल्या देहांतील सूक्ष्मभूतांकडे नजर फिरविली. सृष्टीला अनुकूल असा काल, व त्याला अनुकूल असणारा सृष्टिकर्ता रजोगुण ह्या दोघांनीं सूक्ष्मभूतांमध्ये क्षोभ उत्पन्न केला. तेव्हां तीं भूतें ईश्वराच्या देहांतून बाहेर पडूं लागलीं; व त्याच्या नाभिप्रदेशांतून वर आलीं. कर्मफल देण्याचा काल आला, तेव्हां तो ईश्वराच्या देहांतून बाहेर पडलेला सूक्ष्म भूतांचा समुदायच कमलरूपानें एकाएकी उदकावर प्रगट झाला. बाहेर आल्याबरोबर, जसा सूर्य आपल्या तेजांनें सर्व जग प्रकाशित करितो; त्याप्रमाणें ह्या कमलांनेंही त्या अफाट उदकावर आपला प्रकाश पसरिला. हें कमल जीवांना त्यांचे भोग्य पदार्थ निर्माण करून देणारें होय. त्या सर्व लोकस्वरूपी कमलामध्ये अंतर्यामिरूपानें तोच विष्णु प्रकट झाला. नंतर त्या कमलांतून वेदस्वरूप असा ब्रह्मदेव, ज्यास लोक स्वयंभू म्हणतात, तो उत्पन्न झाला. तो कमलाच्या कर्णिकेंत बसला असतां त्याला चोहोंकडे पाहतां येईना; तेव्हां त्याला चार दिशांस चार मुखें उद्भवलीं. त्या वेळीं प्रलयकालाच्या प्रचंड वाऱ्यानें तें उदक उचंबळत होतें; व

त्यावर हजारों लाटा उसळत होत्या. अशा पाण्यामध्ये ते कमळ उगवले होते. आदिदेव ब्रह्मा त्या कमळावर असूनही ते कमळ काय आहे हे त्याच्या लक्षांत येईना ! तसेच लोकतत्त्व ज्ञान आहे व आपण कोण आहो, हेही त्याला पुरे समजेना ! तेव्हा तो मनांत म्हणू लागला की, ' जो हा मी ह्या कमळपुष्पावर आहे तो कोण ? या पुष्पात इतके कांहीं नसतां हे एवढेच कपळ कोट्टन आले हे मला कांहीं यावर माहिते आहे, त्यास आश्रयभूत असं कांहीं तरी मारी असेच पाहिजे.' असा विचार करून त्याने त्या कमळाच्या देठांतली विट्पान पाण्यांत प्रवेश केला, व त्या देठाला आधार काय आहे, हे शोधण्याकृति व रागच फिरला; पण त्या वेळी त्यास त्याचा मुळीच शोध लागला नाही. विदुरा, अशा अपरंपार मोहांत पडून ब्रह्मदेव " आपल्या स्वप्ना (उत्पन्न करणारा) कोण ? " ह्याचा शोध करित असतां अति मोटा काल निघून गेला. काल हे एक ईश्वरगर्भे चक्रच होय. त्याच्या योगाने जी वास भय उत्पन्न होते, व आयुष्याचा नाश होतो. अशा रीतीने कमलनालांत शंभर वर्षे शोध केला, तथापि ब्रह्मदेवाचा मनोरथ पूर्ण झाला नाही. मग तो तेथून परतून पुनः आपल्या मूळ स्थानावर (कमळावर) येऊन बसला; व हळूहळू प्राणायामाचा अभ्यास करू लागला; त्यायोगेंकरून त्याचे अंतःकरण स्थिर झाले; मग समाधियोगाचा अभ्यास करित ब्रह्मदेव स्वस्थ राहिला ! अशा ध्यानस्थितीत आणखी शंभर वर्षे निघून गेली. त्या अवकाशांत तो योग पूर्ण दशेस येऊन ब्रह्मदेवाला ज्ञान प्राप्त झाले. व पूर्वी शोध करित असतांही जें सांपडलें नाहीं, तें ईश्वरस्वरूप त्याला आपल्या हृदयांतरी आपोआप दिमून आलें ! इति १.

अध्याय २ रा.

विराट् पुरुषाची उत्पत्ति (३-६)

मंत्रेय उवाच—

कालसंज्ञां तदा देवीं विभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः ॥

त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् ॥ २ ॥

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ईश्वरानें कार्याना क्षोभविणारी आपली प्रकृति नामक शक्ति (क्रियाशक्ति) वेऊन तेवीस तत्त्वांच्या समुदायामध्ये एकदम अंतर्गामी प्रवेश केला. त्या भगवानानें त्या तत्त्वगणांमध्ये प्रवेश केल्याबरोबर त्यानें पूर्व कल्पांतील प्राण्यांचें कर्म जागृत केलें. व त्या क्रियाशक्तीचा उपयोग करून एकमेकांपासून दूर राहणाऱ्या त्या तेवीस तत्त्वांच्या गणाला एके ठिकाणीं केलें, तेव्हां त्यास सृष्टिचिन्ता करण्याचें सामर्थ्य आलें. त्या तेवीस तत्त्वांमध्ये ईश्वराच्या प्रेरणेंकरून त्यांची क्रियाशक्ति जागृत झाल्याबरोबर त्या तत्त्वसमूहानें आपल्या अंशांच्या योगानें विराट्पुरुष उत्पन्न केला. ह्या पुरुषामध्ये स्थावरजंगमरूपी सर्व लोक आहेत तो हिरण्मय विराट्पुरुष ब्रह्मांडांतील उदकामध्ये हजारों वर्षे राहिला. त्या पुरुषाच्या स्वरूपांतच मागील कल्पांतील प्रलय झाल्यावर लीन झालेले जीव असतात. हा विराट्पुरुष सर्व जीवांचा आत्मा आणि परमात्म्याचा पहिला अंश होय. विश्व उत्पन्न करणाऱ्या तत्त्वसमुदायाचें अपत्य जो विराट् पुरुष त्यामध्ये ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति आणि भोक्तृशक्ति ह्या तीन प्रकारच्या शक्ति होत्या. त्या तीन शक्तींच्या योगानें विराट्पुरुषानें स्वतःचे पुढें सांगितल्याप्रमाणें भाग केले:—

विराट्पुरुषाच्या तीन भागांचे प्रकार:—पहिल्या ज्ञानशक्ती-

च्या योगानें एक हृदय (चैतन्य) दुसऱ्या क्रियाशक्तीच्या योगानें दहा प्राण; आणि तिसऱ्या भोक्तृशक्तीच्या योगानें अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, हे तीन भाग केले. त्या भागांची संज्ञा अशीः--१ भाग, त्यास हृदय हेंच नांव आहे; २ दहा प्राण, त्यांचीं नांवांः-प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान हे पांच मुख्य प्राण; व नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय हे पांच उपप्राण होत; आणि अध्यात्म, अधिदैवत व अधिभूत हे जे तीन भाग सांगितले. त्यांची त्रिपुटी अनुक्रमें इंद्रियें, देवता व विषय ही होय. सर्व तत्त्वांचा जो नियामक प्रभु त्याला मार्गें तत्त्वदेवतांनीं केलेली स्तुति आठवली; आणि त्यांच्या मागणीप्रमाणें ईश्वरानें आपल्या चिच्छक्तीच्या योगानें विराट्पुरुषाचें "अमुक करावयाचें" असा निश्चय ठरविला. विदुरा, आतां त्या विराट्पुरुषाच्या देहावर देवांना राहण्यास योग्य अशी कोणतीं स्थानें निर्माण झालीं, तीं तुला सांगतो, ऐकः—

विराटाच्या देहावरील स्थानें शक्तीसहित अधिष्ठात्री देवता व घडणाऱ्या क्रियाः—विदुरा, प्रथम विराट् पुरुषाच्या शरीरावर

(*) दहा प्राणांचीं स्थानें व त्यांच्या क्रियाः-- [१] प्राणः—शरीराचा मुख्य चालक हाच होय; हृदय हें ह्याचें राहण्याचें स्थान, हा नासिकापुटद्वारें आंत जाणें बाहेर येणें इत्यादि क्रिया करितो. [२] अपानः—निवासस्थान गुद, मलोत्सर्ग क्रिया; [३] व्यानः—सर्व शरीरांत वास, हस्तपादादिक अंकुचनप्रसारण क्रिया; [४] उदानः—कंठस्थान, मृत्युक्रिया; [५] समानः—नाभिस्थान, याची क्रिया खाल्लेले अन्नाचा रस सर्व नाड्यांना वांटून देणें. हे पांच मुख्य प्राण होत. आणि [६] नागः—वांती, उचकी [७] कूर्मः—उघडणें; [८] कृकलः—सुक-विणें. [९] देवदत्तः—जांभई आणि [१०] धनंजयः—हा सर्व शरीरव्याप्ती असून मृत देहाला देखील सोडीत नाहीं. हे पांच उपप्राण होत. ह्यांची विशिष्ट स्थानें नाहींत; पण क्रिया मात्र आहेत.

मुख निर्माण झालें; त्या स्थानामध्ये लोकपाल अग्नीने आपल्या वाणी-
रूप शक्तीसह प्रवेश केला. त्या योगानें जीवाला बोलतां येतें. मग ह्या-
ला तालुस्थान निर्माण झालें; त्यामध्ये लोकपाल वरुण आपल्या जि-
व्हा नामक शक्तीसह शिरला; ह्या जिव्हेच्या योगानें जीवाला रस चा-
खतां घेतात व रुची समजते. ह्या विष्णुरूपी विराट्पुरुषाला नासिका
उत्पन्न झाली; त्या स्थानामध्ये अश्विनीकुमार आपल्या घ्राणनामक
शक्तीसह शिरले. ह्याच्या योगानेंच जीवाला वास घेतां येतो. मग ह्या-
ला नेत्रगोलक उत्पन्न झालें; आदित्य आपल्या चक्षुनामक शक्तीसह
त्या गोलकामध्ये शिरला; ह्याच्या योगानें जीवाला रूपाचा प्रत्यय ये-
तो. ह्या ईश्वराला त्वचा (चर्म) निर्माण झाली; त्यामध्ये वायु आप-
ल्या त्वचा शक्तीसह प्रवेश करता झाला; ह्याच्या योगानें जीवाला स्प-
र्शाचा अनुभव मिळतो. नंतर ह्याला कान उत्पन्न झाले; त्यामध्ये दि-
शांनी आपल्या कर्णेंद्रिय नामक शक्तीसह प्रवेश केला. ह्याच्या योगानें
शब्दाचा अनुभव जाणतां येतो. ह्या पुरुषाच्या त्वचेत औपभ्रांती आप-
ल्या अंशरूपी रोमांसह प्रवेश केला, ह्याच्या योगानेंच जीवाला कंड
सुटलेली समजते. ह्याला शिश्न उत्पन्न झालें; त्या जागीं प्रजापति रेंतां-
शासह येऊन राहिला; ह्यापामूनच जीवाला-संतान प्राप्तीचा-आनंद प्राप्त
होतो. तसेंच ह्या पुरुषाला गुदद्वार उत्पन्न झालें; त्या स्थानीं लोकपाल
मित्र गुदेंद्रियरूपी आपल्या अंशासह शिरला; ह्याच्या योगानें जीवाला
मलत्याग करितां येतो. नंतर ह्याला हात उत्पन्न झाले; त्यामध्ये स्व-
र्गाचा अधिपति जो इंद्र त्यानें आपल्या क्रयविक्रय (देणें घेणें) कर-
ण्याच्या शक्तीसह प्रवेश केला; ह्या शक्तीच्या योगानें जीवाचा निर्वाह
चालतो. मग ह्यास पाय उत्पन्न झाले; त्यामध्ये गतिरूप शक्तीसह लो-
कांचा स्वामी जो विष्णु तो प्रविष्ट झाला; ह्या शक्तीमुळें मनुष्याला
जेथें जावयाचें असेल तेथें जातां येतें. पुढें ह्याला हृदय उत्पन्न झालें;

त्या स्थानीं चंद्रमा मनरूपी आपल्या अंशासह येऊन राहिला; ह्या मनाच्या योगानें पुरुषाला संकल्पविकल्प करितां येतात. ह्या ईश्वराला अहंकार उत्पन्न झाला; ह्याची दवता जो रुद्र तो ह्या स्थानीं अहं क्रियेसह येऊन राहिला. ह्या शक्तीच्या योगानेंच पुरुषाला आपलें कर्तव्य करितां येतें. नंतर ह्या पुरुषाला बुद्धि आणि चित्त हीं उत्पन्न झालीं; त्या स्थानीं ब्रह्मदेव चेतना शक्तीसह येऊन राहिला; ह्यांच्या योगानें जीवाला ज्ञान प्राप्त झालें.

गुणपरत्वे अधिकार प्राप्तिः—विदुरा, ह्या विगाट् पुरुषाच्या मस्तकापासून स्वर्गलोक, पायांपासून पृथ्वी (भूलोक) आणि नाभीपासून आकाश (अंतरिक्षलोक) हीं तीन उत्पन्न झाली. ह्या तीन लोकांमध्ये सत्व, रज, तम, ह्या तीन गुणांपासून झालेले देव, मनुष्ये, भूतं (रुद्र पार्षदगण) वगैरे दिसून येतात. देव शुद्ध सत्वगुणाच्या योगानें स्वर्गलोकास प्राप्त झाले; रजोगुणाच्या आधिक्यामुळे मनुष्ये व त्यांस अनुसरून असणारे गाई वगैरे प्राणी पृथ्वीवर राहूं लागले. आणि तिसऱ्या तमोगुणाच्या प्रभावानें, रुद्रांचे पार्षदगण व भूतं वगैरे भगवंताच्या नाभिस्थानीं राहणाऱ्या स्वर्ग व पृथ्वी यांच्यामध्ये असणाऱ्या आकाश लोकाचा (अंतरिक्ष लोकाचा) आश्रय धरून राहिले.

विराटापासून उत्पन्न झालेल्या वृत्तिः—हे कुरुकुलश्रेष्ठा, विराट्पुरुषाच्या मुखापासून वेद आणि ब्राह्मण उत्पन्न झाले. हा ब्राह्मणवर्ण ईश्वराच्या मुखापासून उत्पन्न झाल्यामुळे इतर सर्व वर्णांमध्ये श्रेष्ठ असून सर्वांचा गुरु होय. ह्याच्या बाहूंपासून पालन करणें ही वृत्ति व तिच्या अनुरोधानें क्षत्रिय हे निर्माण झाले. हा क्षत्रिय सर्व वर्णांचे चोर वगैरे उपद्रवांपासून रक्षण करितो. क्षत्रिय हे विष्णूचे अंशधारां आहेत; कारण पालन करणें हा धर्म विष्णूचा आहे. ईश्वराच्या मांड्यांपासून लोकांच्या निर्वाहाला साधन असे शेतकी वगैरे धंदे आणि त्यापासूनच

वैश्य उत्पन्न झाले; हा वैश्य वर्ग सर्व लोकांच्या जीविकेचें साधन वगैरे उत्पन्न करितो. धर्ममार्ग सिद्ध व्हावे, एवढ्यासाठीं भगवंताच्या पायांपासून सेवाधर्म आणि त्या सेवेनिमित्त शूद्र वर्ण झाला. ह्या सेवाधर्माच्या योगानें ईश्वर संतुष्ट होतो. हे चारी वर्ण व त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या उपजीविकेचीं साधनें हीं उत्पन्न झालीं. म्हणून ते सर्व लोक श्रद्धापूर्वक शुद्धतेकरितां आपापल्या स्वधर्माच्या योगानें परमेश्वराची आराधना कारितात.

ईश्वराचा महिमा—विदुरा, काल, कर्म, आणि स्वभाव ह्या शक्तींनीं युक्त जो परमेश्वर त्याच्या योगमायेच्या प्रभावानें वृद्धिंगत झालेल्या ह्या विराट् स्वरूपाचें वर्णन पूर्णपणें करण्यास कोण समर्थ होईल ? तथापि विदुरा, इतर विषयादिकांच्या चर्चेमुळें विघडून गेलेली स्वतःची वाणी शुद्ध करण्याकरितां ईश्वराची कीर्ति मी जशी गुरुमुखांतून श्रवण केली आहे, त्याप्रमाणें यथामति तुला सांगतोः—सज्जनानीं असें निश्चयात्मक वाक्य बोलून ठेविलें आहे की, “ परमेश्वराचे गुणानुवाद गाणें हाच मनुष्याच्या वाणीचा खरा खरा फायदा होय; तसेंच विद्वान् लोकांनीं सांगितलेलें ईश्वराचें कथामृत प्राशन करणाऱ्या कामीं मग्न असणें हाच कर्मेन्द्रियांचा खरा लाभ होय ” विदुरा, ब्रह्मदेवानें हजारों वर्षे समाधि लावून ईश्वरचिंतनानें बुद्धि परिपक्व झाल्यानंतर ईश्वराचा महिमा वर्णन केला; पण तो त्यास पूर्णपणें वर्णित आला नाही. कारण, ईश्वर त्याच्याही ज्ञानास अगम्य असा आहे. विदुरा, परमात्म्याची योगमाया ही मोठमोठ्या लोकांस देखील मोहांत पाडते यांत नवल तें काय ? साक्षात् सर्व लोकांचा अधिपति जो ईश्वर त्यास देखील आपल्या मायेची शक्ति किती आहे हें तिच्या अनंतत्वामुळें समजत नाही; मग इतरांची काय कथा ! ! ह्मणून ईश्वराची माया मायावी लोकांला मोह घालणारी व भुरळ पाडणारी आहे. मन, वाणी, अहंकाराची देवता रुद्र व हे

इंद्रियांचे अधिपति इतर देव हे देखील ज्याची प्राप्ति न होतां त्यापासून परतले अशा पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न ईश्वराला नमस्कार अगो. इति । २.

अध्याय ३ ग.

विराट् स्वरूपाचें वर्णन

श्रीशुक उवाच:—

विशेषस्तस्य देहांऽयं स्थविष्टश्च स्थाय्यमाप ॥

यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च मन ॥ २७ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणाले:— राजा. भगवंताचा विराट्देह सर्व मोठ्या वस्तूपेक्षां मोठा होय. त्या स्वरूपाच्या टिकाणी पूर्वी झालेली, हल्ली चालू असलेली व पुढें होणारी सर्व स्थावरजंगमात्मक मूर्ति दिग्मन येत. पाताळलोक ह्या विराट् पुरुषाच्या पायांचे तळवे होत; रमानल त्याच्या पायांची खोंट आणि चवडे होत; तसेंच महातल हें त्या विश्वाची उत्पत्ति करणाऱ्या ईश्वराचे घोंटे असून तलातल त्याच्या पांटाच्या होत; मुतल हें त्या परमात्म्याचे दोन गुडघे असून अतल व वितल हे दोन लोक त्याच्या मांड्या होत; महीतल लोक ह्या विराट् पुरुषाच्या कंबरचा भाग असून आकाश हें त्याची नाभि होय; स्वर्गलोक त्या आदिपुरुषाचें वक्षस्थळ होय; तसेंच महर्लोक त्याची मान, जनलोक हें मुख, तपोलोक हें कपाल आणि सत्यलोक त्या अनंतमुखी पुरुषाचीं मस्तकें होत. तेजोरूप इंद्रादिक देव त्या विराट् पुरुषाचे बाहु असून दिशा हे त्याचे कान होत; व शब्द हें श्रोत्रेंद्रिय होय. तसेंच अश्विर्नाकुमार त्याची नासिका असून गंध हें घ्राणेंद्रिय होय. प्रज्वलित अग्नि हेंच त्या पुरुषाचें मुख होय. अंतरिक्षलोक हा त्याचे नेत्रगोलक आहे; आणि सूर्य

हैं चक्षुरिन्द्रिय होय. रात्र आणि दिवस ह्या त्या विष्णूच्या नेत्रांच्या पापण्या आहेत. त्याच्या भोंवत्यांचा विस्तार ब्रह्मपद आहे. उदक त्या ईश्वराची टाळू असून सर्व रस हे त्याच्या जिव्हेच्या ठिकाणी कल्पिले आहेत. सर्व वेद हे त्या अनंताचें मस्तक आहे. यम हा त्याची दाढा व पुत्रादिकांच्या ठिकाणी जी प्रीति ते त्याचे दांत होत. लोकांना मोह उत्पन्न करणारी जी माया हेंच त्या भगवंताचें हास्य होय. व अनंत सृष्टि त्याचे नेत्रकटाक्ष होत. (त्याच्या नेत्रकटाक्षांपासून अनंत ब्रह्मांडें उत्पन्न होतात;) असें ह्मणतात. लज्जा हीच त्याचा वरचा ओंठ असून लोभ हा अधरोष्ठ होय. धर्म हे त्याचे स्तन व अधर्माचरण ही त्याची पाठ असें मानितात. तसेंच, दक्षप्रजापति हा त्याचें उपस्थेन्द्रिय; व सूर्य आणि वरुण त्याचे वृषण होत. सर्व समुद्र त्याच्या कुशी व सर्व पर्वत हे त्याच्या अस्थीचे समुदाय आहेत. हे राजेंद्रा, सर्व नद्या ह्या विश्वरूप परमात्म्याच्या शरीरांतील नाड्या होत. तसेंच, वृक्ष हे त्याच्या शरीरावरील रोम होत. अनंतशक्तिमान् असा जो वायु हा त्याचा श्वासोच्छ्वास असून काल ही त्याची गति होय. सत्व, रज व तम ह्या तीन गुणांपासून उत्पन्न होणारें कार्य, त्या परमेश्वराची क्रीडा आहे असें ह्मणतात. हे कुरुवंशांतील श्रेष्ठ राजा ! मेघ हे त्या सर्वव्यापी परमेश्वराच्या मस्तकावरील केश आहेत; व दोन संधिकाल हें त्याचें वस्त्र आहे. माया हें त्याचें हृदय व चंद्र हें मन आहे असें कल्पितात. हें मन नाना प्रकारच्या विकारांचें भांडारच होय. महत्त्व हें सर्वातर्यामी पुरुषाचें चित्त कल्पिलें आहे, व श्रीरुद्र हेंच त्याचें अंतःकरण मानिलें आहे. घोडा, खेंचर, हत्ती वगैरे हे त्याच्या नखांच्या स्थानीं, व हरिण इत्यादि सर्व पशु हे त्याच्या कमरेच्या स्थानीं कल्पिले आहेत. सर्व पक्षी हें त्याचे उत्तम शिल्पकौशल्य होय. मनु ही त्याची बुद्धि असून पुरुष हें त्याचे राहण्याचें स्थान होय. गंधर्व,

विद्याधर, चारण आणि अप्सरा ह्या त्याचा मधुर स्वर कल्पिल्या आहेत. दैत्यांच्या समुद्रायांतील श्रेष्ठ जो प्रल्हाद ही त्या भगवंताची स्मरणशक्ति होय. ब्राह्मण हेच त्या ईश्वराचें मुख्य आहे. क्षत्रिय हेच त्याचे बाहु, वैश्य हे त्या महात्म्याच्या मांड्या व शूद्र हे त्याचे चरण होत. यज्ञादि अनुष्ठान हे त्याचें कर्म होय.

हे राजा ! ही जी विगटरूपी परमेश्वराची शरीरावयववचना मी तुला सांगितली, त्या मोठ्या विगट रचनेच्या ठिकाणी बुद्धीच्या बळ करून मनाची धारणा करावी. कारण, त्या स्वरूपाचाचून जगांत कोणत्याही वस्तूला सत्ता नाही. पृथ्वी पुरुषा. जगा जीव एकच असून स्वप्नांत अनेक पुरुषांम उत्पन्न करून त्याच्या इंद्रियांनी सर्व पाहता. त्या प्रमाणे ईश्वर सर्वांच्या बुद्धिवृत्तिद्वारा सर्व अनुभव घेतो. तो ईश्वर सत्य ह्मणजे तिन्ही काळी निर्विकार राहणाऱा व आनंदाचें मुख्य स्थान होय. त्याच्या ठिकाणी दृढ भक्ति ठेवावी; तद्वचनिरिक्त दुःखाच्या वस्तूंवर कधीही प्रेम ठेवूं नये. कारण, इतर वस्तूंच्या प्रमांने जीव ह्या जन्ममरण रूपी संसारांत पडतो. इति। ३.

अध्याय ४ था.

कालाचें स्वरूप. (३-२०.)

कपिल उवाच:--

एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥

परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्मविचेष्टितम् ॥ ३६ ॥

रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते ॥

भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदशां भयम् ॥ ३७ ॥

(१) योगप्रकरण अध्याय १३।१४।१५ वे पहा.

कपिल महामुनि ह्यणाले:—माते देवहूति ! परिपूर्ण षड्गुणै-
 श्वर्यसंपन्न परमेश्वर, प्रकृति व पुरुष ह्या रूपांनीं सर्वांचें नियमन करि-
 तो. त्याच्या ह्या नियामक स्वरूपाला दैव अशी संज्ञा आहे. व त्या
 दैवाच्या प्रेरणेनेच जीवांना कर्मदशा प्राप्त होते. आणि त्यापासूनच क-
 र्मांला नाना प्रकारच्या गती मिळतात. परमेश्वराच्या ह्याच स्वरूपाला
 काल अशी संज्ञा आहे. ह्या कालाचा प्रभाव फारच अद्भुत आहे. सर्व
 पदार्थांना निरनिराळीं रूपें प्राप्त होण्याला आधार हाच काल होय. म-
 हत्तत्त्व आदिकरून तत्त्वांना व त्यांच्या अभिमानानें भेददृष्टि ठेवणाऱ्या
 जीवांना ह्या कालापासूनच भय प्राप्त होतें. ह्या कालाचा सर्वास आश्रय
 असल्यामुळें हाच सर्व भूतांच्या अंतरीं प्रवेश करितो; आणि भूतांच्या
 योगानें भूतांचा संहार करितो. ह्याचें सामर्थ्य इतकें आहे कीं, ब्रह्मदेव
 आदिकरून सृष्टिकर्त्या देवांवर याचें वर्चस्व चालतें. यज्ञाचें फल दे-
 णारा विष्णु हें त्याचेच नांव होय. त्याला कोणी मित्र नाही; कोणी
 शत्रु नाही; तसेच त्याला बांधवही कोणी नाही, यास सर्वेच सारखे.
 हा नेहमीं सावध राहतो, आणि जे लोक वेसावध असतील त्यांचे अं-
 तरीं प्रवेश करून त्यांचा संहार करितो. ह्याच्या भयानेंच सर्व जगाचा
 जीवनाश्रयभूत जो वायु तो वहात असतो; सूर्य ह्याच्या भीतीनें प्रकाशतो;
 इंद्र ह्याच्या भयानें वृष्टि करितो; नक्षत्रांच्या समुदायाला तरी ह्याचीच
 भीति आहे, ह्यणून तीं उदय पावतात; वनस्पति, औषधी आणि वल्ली
 ह्यांना ह्याची भीति असल्यामुळें त्या आपापल्या ऋतुकालीं पुष्पें आणि
 फलें प्रसवतात; ह्याच्या भीतीनें नद्या वाहतात; व समुद्र आपली मर्या-
 दा सोडून जाण्यास समर्थ होत नाही; ह्याच्या भयामुळेंच अग्नि प्रदीप्त
 होतो; व पर्वतांसह पृथ्वी बुडत नाही; आणि आकाश प्राण्यांना राह-
 ण्यासाठीं अवकाश ह्यणजे स्थल देतें. ह्याच्या आज्ञेवरूनच जगाचा मूळ
 अंकुर जें महत्तत्त्व तें आपल्या शरीरापासून भू, भुवः, स्वः, महः, जनः,

तपः, सत्यं ह्या सात लोकांनीं वेष्टित अशा ह्या लोकांस ब्रह्मांडरूपानें विस्तृत करितें; हीं स्थावरजंगमात्मक सृष्टि ज्यांच्या आधीन आहे त्या त्रिगुणांचे अभिमानी ब्रह्मादि देव प्रत्येक युगांत जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करण्याला प्रवृत्त होतात; ह्याला कारण तरी त्यांना ह्या कालाची भीति आहे हेंच. एवढें ज्यांचें महात्म्य त्याच कालाला भगवान् ह्मणतात. तो जगाचा अंत करितो, पण त्याच्या स्वतःला अंत नाही; तो जगाची उत्पत्ति करितो, पण त्याला उत्पत्ति नाही; व त्याच्या स्वरूपाला कोणताही विकार नाही; तोच लोकांच्या योगानें लोकांना उत्पन्न करितो व मृत्युरूपानें अंतकाचा देखील संहार करितो. माने, असा हा काल सर्व जगाचा संहारक आहे. इति । ४.

अध्याय ५ वा.

ईश्वरसृष्टि वर्णन (२-५.)

नारद उवाचः—

यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो ॥

यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः ॥ २ ॥

नारद ह्मणालाः—हे ब्रह्मदेवा! जें मी विचारणार त्याचीं उत्तरें देण्याचें सामर्थ्य तुमच्या आंगीं आहे. हें जग महत्तत्त्वादि अस्पष्ट रूपानें उत्पन्न केलें कोणी ? ह्या विश्वाचा प्रकाशक कोण ? ह्याला आधार कोण ? ह्याचा लय कशामध्यें होतो ? ह्याचा स्वामी कोण ? व ह्याचें वास्तविक स्वरूप काय ? ह्या गोष्टी यथार्थ रीतीनें मला कृपा करून सांगा.

ब्रह्मदेव म्हणालेः—नारदा, ईश्वर ह्या विश्वाची उत्पत्ति करणारा होय; त्यानेंच मला उत्पन्न केलें, व त्याच्याच कृपाकटाक्षेंकरून मा-

इया अंतःकरणांत सृष्टिरचना करण्याची प्रेरणा झाली; त्यामुळे मीही हें जग निर्माण करून त्याची आज्ञा मान्य करितों. परमात्मा ब्रह्मांडाचा साक्षी व सर्वांस आदिकारण असून त्याला कोणताही विकार नाही. तो प्राणिमात्रांचा आत्मा होय. तोच ईश्वर मायेचा चालक आहे. त्या मायाचालक प्रभूला आपण आपल्या मायेच्या योगानें बहुरूप व्हावें, अशी जेव्हां इच्छा उत्पन्न झाली; तेव्हां काल, कर्म आणि स्वभाव हीं सहजगत्या आत्मस्वरूपीं प्राप्त झालीं असतां त्यांचा ईश्वरानें स्वीकार केला. त्या तिहींचा अंगीकार केल्याबरोबर त्या तिहींपासून तीन कार्ये उत्पन्न झालीं पहा. - (१) कालापासून सत्व, रज व तम ह्या तीन गुणांत न्यूनाधिक्य होऊं लागलें; (२) स्वभावापासून निरनिराळ्या अवस्था होऊं लागल्या व त्यांचीं रूपांतरें झालीं; आणि (३) पुरुष ज्याचा स्वामी अशा कर्मापासून महत्तत्त्व उत्पन्न झालें. हें महत्तत्त्व त्रिगुणात्मक खरें; परंतु त्यांत सत्वगुण व रजोगुण यांचेंच प्राचुर्य (अधिकपणा) आहे. त्यापासून ज्यामध्ये तमोगुण जास्त अंशानें आहे असा अहंकार उत्पन्न झाला. पंचमहाभूतें, देवता आणि मनासह एकादशेंद्रियें हीं त्याचीं कार्ये आहेत. त्या अहंकाराचेही पुढें सात्विक, राजस आणि तामस असे तीन भेद झाले; त्यांत सात्विक अहंकारामध्ये देवता, राजस अहंकारामध्ये इंद्रियें व तामस अहंकारामध्ये पंचमहाभूतें उत्पन्न करण्याची शक्ति आहे.

(१) तामस अहंकारापासून झालेली कारणसृष्टि:--(पंचभूतांची उत्पत्ति)-नारदा, काल, कर्म व स्वभाव यांच्या योगानें तामस अहंकारांत विकार होऊन त्यापासून आकाश उत्पन्न झालें. शब्द हें आकाशाचें सूक्ष्मरूप व गुण होय (तामस अहंकारापासून प्रथम शब्द तन्मात्र द्वणजे सूक्ष्म आकाश झालें; व त्यापासून पुढें महाकाश झालें. याप्रमाणेंच पंचमहाभूतांची उत्पत्ति समजावी). पूर्ववत् तें आकाशही

विकार पावूं लागले असतां त्यापासून वायु उत्पन्न झाला. स्पर्श हें वायूचें सूक्ष्मरूप आणि गुण होय. आकाश हें त्या वायूचें कारण असून त्याचा वायूमध्ये संबंध असल्यामुळे आकाशाचा गुण जो शब्द तो यांतही आहेच. काल-कर्म-स्वभावेकरून तो वायूही विकार पावला. व त्यापासून तेज उत्पन्न झालें; रूप हें तेजाचें सूक्ष्मरूप आणि गुण होय. आकाश आणि वायु यांचा तेजांत संबंध असल्यामुळे शब्द व स्पर्श हे गुणही त्यामध्ये आहेत. तसेंच तेजही विकार पावून त्यापासून उदक उत्पन्न झालें, रस हें उदकाचें सूक्ष्मरूप व गुण होय; आकाश, वायु आणि तेज यांचा त्या उदकांत अन्वय असल्यामुळे शब्द, स्पर्श व रूप हे गुणही त्यांत आले. तसेंच, त्या उदकांतही विकार होऊन त्यापासून पृथ्वी उत्पन्न झाली, पृथ्वीचा स्वतःचा गुण गंध हें हिचें सूक्ष्मरूप होय. आकाश, वायु, तेज व उदक यांचा तीत संबंध असल्यामुळे शब्द, स्पर्श, रूप व रस हेही गुण त्या पृथ्वीत आहेत. याप्रमाणें तामस अहंकारापासून झालेली सृष्टि सांगितली. आतां सात्विक अहंकारापासून झालेली सृष्टि सांगतोः—

(२) सात्विक अहंकारापासून झालेली कारण—सृष्टिः—
 (देवतांची उत्पत्ति)—नारदा, सात्विक अहंकारापासून प्रथम मन उत्पन्न झालें, या मनाची देवता चंद्र होय; तोही याच वेळीं उत्पन्न झाला. ह्याप्रमाणेंच जीं जीं कार्ये उत्पन्न झालीं, त्यांच्याबरोबर त्यांच्या देवताही उत्पन्न झाल्या. तें सर्व तुला सांगतोः—पांच ज्ञानेन्द्रिये व त्यांच्या देवताः—श्रोत्र (कान) आणि त्यांची देवता दिशा, त्वचा व तिची देवता वायु, चक्षु (डोळा) व त्याची देवता सूर्य, जिह्वा (जीभ) व तिची देवता वरुण, व घ्राण (नाक) आणि त्याची देवता अश्विनीकुमार. कर्मेन्द्रिये व त्यांच्या देवताः—वाक् (वाचा) व त्याची देवता अग्नि पाणि (हात) व याची देवता इंद्र, पाद (पाय) व याची देवता उ-

पेंद्र (विष्णु), गुदाची देवता यम आणि शिश्वाची देवता प्रजापति ह्या पांच झाल्या. ह्याप्रमाणें त्या त्या इंद्रियांच्या देवता उत्पन्न झाल्या. आतां राजस अहंकारापासून झालेली सृष्टि सांगतो:—

(३) राजस अहंकारापासून झालेली कारण-सृष्टि:—(इंद्रियांची उत्पत्ति)—नारदा, ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति अनुक्रमें बुद्धि आणि प्राण हीं तैजस (राजस) अहंकाराचीं कार्ये आहेत. ह्मणून श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा आणि घ्राण हीं पांच ज्ञानेन्द्रिये; आणि वाणी, हात, पाद, शिश्न व गुद हीं पांच कर्मेन्द्रिये, मिळून एकंदर दहा इंद्रिये तैजस अहंकारापासून उत्पन्न झालीं. हे नारदा ह्याप्रमाणें तुला कारण-सृष्टि (पिंड व ब्रह्मांडें उत्पन्न करण्याचीं साधनें) सांगितलीं. आतां कार्यसृष्टि सांगतो:—

(४) कार्य-सृष्टि:—(लोकोत्पत्ति)—हे नारदा, पंचमहाभूते, इंद्रिये, मन आणि सत्त्वादि तीन गुण हे पदार्थ जेव्हां परस्परांशीं मिळाले नव्हते; तेव्हां सुखादिक भोग भोगण्याचें साधन हें शरीर उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या अंगीं नव्हतें. नंतर ईश्वराच्या शक्तीने ज्या काळीं त्यांस प्रेरणा केली, त्या काळीं ते परस्परांशीं मिळाले. नंतर कांहीं तत्त्वांचा जास्त व कांहींचा थोडा भाग ग्रहण करून समष्टि (समुदाय) व व्यष्टि (अवयव) असें दोन प्रकारचें हें (पिंडब्रह्मांडात्मक) शरीर त्यांनीं उत्पन्न केलें. तें पिंडब्रह्मांडात्मक शरीर हजारों वर्षेपर्यंत उदकांत अचेतन म्हणजे निर्जीवच राहिलें होतें. पुढें काल-कर्म-स्वभाव यांस अनुसरून परमात्मा त्या अचेतन शरीरास सचेतन करिता झाला. नंतर ज्याला अनंत मांड्या, अनंत पाय, अगणित बाहु, तसेंच अगणित नेत्र, अनंत मुखें आणि अगणित मस्तकें आहेत, असा तो परमात्मा त्या अंडाचा भेद करून त्यांतून पुरुषरूपानें बाहेर आला. विद्वान् लोक ह्या परमेश्वराच्या अवयवांच्या ठिकाणीं ब्रह्मांडांतील चौ-

दाही लोकांची रचना आहे असें समजतात. म्हणजे ईश्वराच्या कमरे खाली अतल, वितल, सुतल, महातल, तळातल, रमातल व पाताल हे सात लोक आहेत असें मानतात; व कमरेपासून वर भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक हे सात लोक आहेत अशी कल्पना करितात. ही लोकांची उत्पत्ति सांगितली. आतां चार वर्णांची उत्पत्ति सांगतो:—

[१] चतुर्विध वर्णांची उत्पत्ति:—ह्या विराट् पुरुषाच्या मुखापासून ब्राह्मण, बाहूंपासून क्षत्रिय, मांड्यांपासून वैश्य आणि पायांपासून शूद्र असें चार वर्ण उत्पन्न झाले. आतां उपासनेकरितां ईश्वराच्या त्या विराट् स्वरूपाचे ठिकाणीं चौदा भुवनांची कशी कल्पना केली आहे, तो प्रकार सांगतो:—

[२] उपासनेसाठीं चवदा भुवनांची कल्पना:— ह्या विराट् रूपी ईश्वराच्या पायांपासून भूलोक, बेंबीपासून भुवर्लोक, हृदयापासून स्वर्गलोक, वक्षस्थलापासून (उरापासून) महर्लोक, कंठापासून जनलोक, ओष्टापासून तपोलोक व मस्तकापासून सत्यलोक उत्पन्न झाले असे कल्पिले आहेत. आतां ब्रह्मलोक म्हणजे वैकुण्ठलोक जो आहे तो मात्र यांपैकीं नव्हे; तर तो ह्या चौदा भुवनांहून निराळा व नित्य आहे त्या ईश्वराच्या कमरेच्या ठिकाणीं अतल मांड्याच्या स्थानीं वितल, गुड्याच्या भागावर सुतल, पोटाच्या ठायीं रसातल व पावलांच्या तळव्यांच्या स्थानीं पाताल लोक असे सर्व लोक कल्पिले आहेत. या-

(१) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् । बाहूराजन्यः कृतः । ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम् शूद्रो अजायत ॥ अर्थ—ब्राह्मण हे मुखापासून, क्षत्रीय बाहूंपासून, उरापासून वैश्य आणि पायांपासून शूद्र हे अनुक्रमे उत्पन्न झालेले आहेत.

(२) येथें ब्रह्म शब्दाचा अर्थ ' सच्चिदानंदरूपी आत्मा ' व लोक ह्मणजे त्याचा ' पद ' असा अर्थ करावा.

प्रमाणें तो पुरुष विश्वरूप आहे. आतां उपासनेकरितां विराट् पुरुषा-
च्या ठिकाणीं फक्त तीनच लोकांची कल्पना करितात, तेही सांगतो:—

[३] उपासनेकरितां त्रिभुवनांची कल्पना:—त्या विराट्
पुरुषाच्या पायांच्या ठिकाणीं भूलोक, नाभीच्या ठिकाणीं भुवर्लोक व
मस्तकाच्या ठिकाणीं सत्यलोक आहे असे तीनच लोक कल्पिले आहे-
त, असें समजावें. इति । ९.

अध्याय ६ वा.

ब्रह्मसृष्टि वर्णन (३-१०.)

विदुर उवाच:—

अंतर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः ॥

प्रजाः ससर्ज कतिश्चा दैहिकीर्मानसिर्विभुः ॥ १ ॥

ये च मे भगवन्पृष्टास्त्वय्यथा बहुवित्तम ॥

तान्वदस्वानुपूर्व्येण लिङ्गिनः सर्वसंशयान् ॥ २ ॥

विदुर विचारतो:—मैत्रेया, भगवंतानीं आपलें स्वरूप गुप्त के-
ल्यावर सर्व लोकांचा आदिच्छा जो ब्रह्मदेव, त्यानें मानसिक व शारी-
रिक सृष्टि कोणत्या व किती प्रकारच्या उत्पन्न केल्या ? भगवन्, आ-
पण उत्तम ज्ञानसंपन्न आहां. मीं ज्या गोष्टी आपल्याला विचारिल्या
आहेत, त्या सर्व अनुक्रमानें मला सांगून माझा संशय दूर करा.

मैत्रेय ह्यणाले:—विदुरा, पद्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वरानें सांगित-
ल्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानेंही श्रीनारायणस्वरूपीं आपलें मन लावून देवांचीं
शंभर वर्षेपर्यंत तपश्चर्या केली. ब्रह्मदेवाला पुढें असें दिसून आलें कीं,
प्रलयकाळच्या आरंभामुळें वायूमध्यें जोर उत्पन्न होऊन त्या वायूच्या

योगानें, आपण ज्यावर बसलों आहों तें कमळ, आणि ज्या उदकांत तें कमळ होतें तें उदक कांपूं लागलें आहे. ही स्थिति ब्रह्मदेवाच्या लक्षांत आली तेव्हां त्यानें वाढलेल्या तपसामर्थ्यानें तें उदक व प्रबल झालेला वायु दोन्ही निःशेष पिऊन टाकलीं. यामुळें तो ज्यावर बसला होता, तें कमळ मोकळें झालें. त्या मोकळ्या झालेल्या कमळाकडे पाहिल्याबरोबर ब्रह्मदेवाला वाटलें कीं, पूर्वी लय पावलेले लोक ह्या कमळाच्या योगानें निर्माण करीन. सृष्टिरूपी कर्तव्य करण्याविषयीं ब्रह्मदेवाच्या मनांत परमेश्वरानें पूर्वीच प्रेरणा करून ठेविली होती, ह्मणून ब्रह्मदेवानें कमळाच्या कळ्यामध्ये प्रवेश केला, आणि त्यानें त्या कळ्याचे (भूः भुवः स्वः) हे तीन विभाग केले. विदुरा, ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवशीं ज्यांची घडामोड होते, ते हे तीनच लोक शास्त्रांत सांगितले आहेत. हे तीन जीवांचे उपभोगलांक होत. स्वर्लोक्याच्याही वर आणखी महर्लोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक हे आहेत. ते निष्काम कर्म करणारांस प्राप्त होणारे आहेत. ते ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवसाच्या प्रलयांत नष्ट होत नाहींत. ते ब्रह्मदेवाच्या दोन परार्थ वर्षपर्यंत टिकणारे आहेत. त्रैलोक्य हें काम्यकर्माचें फळ असल्यामुळें तें प्रत्येक कल्पांत नष्ट होतें. विदुरा आतां या सृष्टीचे प्रकार व प्रलय सांगतो.

(१) सृष्टीचे प्रकार व प्रलय — विदुरा, ह्या जगाचें निमित्तकारण—जो काल, त्याचें स्वरूप जसें हल्लीं दिसत आहे, तसें पूर्वीही होतेंच व पुढें असेंच असणार. अशा कालामुळें प्रकृतीपासून सहा व विकृतीपासून तीन मिळून नऊ प्रकारची सृष्टि होते; आणि प्राकृत व वैकृत ह्या दोन्ही प्रकारांत मोडणारी सनत्कुमारांची दहाव्या प्रकारची सृष्टि होते. तोच भगवान् काल सृष्टीच्या तिन्ही प्रकारच्या प्रलयाला निमित्त होय. ह्या जगाचा प्रलय एक नित्य, दुसरा नैमित्तिक, तिसरा प्राकृतिक अशा तीन प्रकारचा आहे. नित्य प्रलय कालाच्या योगानें

होतो, नैमित्तिक प्रलय शेषाच्या मुखांतील अग्नि किंवा प्रलयकालचे मेव वगैरे यांच्या योगानें होतो, आणि प्राकृतिक प्रलय गुणांच्या योगानें होतो. विदुरा, तुला मार्गे या सृष्टीचे दहा प्रकार सांगितले, त्यांचें सविस्तर वर्णन सांगतो—त्यांपैकी प्रथम प्राकृत सृष्टीचे सहा प्रकार सांगतो:—

(२) प्राकृत सृष्टीचे सहा प्रकार—विदुरा ! पहिल्या प्रकारांत महत्तत्त्वाची उत्पत्ति होते. महत्तत्त्व म्हणजे ईश्वरापासून सत्व, रज व तम ह्या तीन गुणांमध्ये झालेलें न्यूनाधिक्य होय. दुसऱ्या प्रकारांत अहंकाराची उत्पत्ति होते. त्यापासून भूतें, इंद्रियें, देवता व मन हीं उत्पन्न होतात. (त्याचा विस्तार पुढील तिसऱ्यापासून पांचव्या प्रकारपर्यंत दिला आहे) पहा:-तिसऱ्या प्रकारांत तामस अहंकारापासून शब्दस्पर्शादि सूक्ष्मभूतें व त्यांपासून आकाश, वायु इत्यादि महाभूतें उत्पन्न होतात. चवथ्या प्रकारांत राजस अहंकारापासून पांच ज्ञानेंद्रियें व पांच कर्मेंद्रियें उत्पन्न होतात. पांचव्या प्रकारांत सात्विक अहंकारापासून इंद्रियांच्या अभिमानी देवता झाल्या, व ह्यापासून संकल्पविकल्पात्मक मन उत्पन्न झालें. सहाव्या प्रकारांत अविद्या, आस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश ह्या पांच वृत्ति उत्पन्न झाल्या. त्यामुळें मोह व स्वस्वरूपाज्ञान उद्भवतें. विदुरा, ही सहा प्रकारची सृष्टि झाली. हिला प्राकृत (प्रकृतीपासून साक्षात् उत्पन्न झालेली) सृष्टि म्हणतात. आतां वैकृतीपासून झालेली तीन प्रकारची सृष्टि ती सांगतो:—

(३) वैकृत सृष्टीचे तीन प्रकार—विदुरा, या तीन प्रकारांपैकी पहिल्यांत स्थावरांची सहा प्रकारची सृष्टि उत्पन्न झाली, त्या स्थावरांचा प्रकार सातवा होय. आतां त्यांचे भेद सांगतो. [१] स्थावरांचे सहा भेद:—(१) वनस्पती म्हणजे ज्यांना पुष्पांचाचून फळें येतात ते, उंबर, वड, पिंपळ, वगैरे; (२) औषधि म्हणजे एकवार फळें येऊन तीं पिकलीं कीं ज्यांचा नाश होतो त्या, केळी घान्य वगैरे; (३) ज्यांना वृक्षाच्या किंवा इतर

कशाच्या तरी आधाराची जरूर लागते त्या, पान, वेळी वगैरे; (४) त्वक्-सार म्हणजे ज्यांची साल कठीण असून त्या सालीचाच विशेषेकरून उपयोग होतो ते, वेळू वगैरे; (५) विरूत म्हणजे वेळीच्याच जाती, पण ज्यांना आधाराची गरज लागत नाही त्या, वेत वगैरे; (६) द्रुम म्हणजे ज्यांना पहिल्यानें फुलें येऊन नंतर फलें येतात ते, आम्रवृक्ष वगैरे. ह्या सहाही प्रकारच्या सृष्टीची गति व आहार ऊर्ध्व असतात. त्यांच्यातील चैतन्यशक्ति स्पष्ट नसते. सगळ्यांना अंतर्गामी स्पर्शज्ञान असते; व प्रत्येकाचे कांहीं तरी विशेष धर्म असतात. आतां दुसऱ्यांत तिर्यक्जातींची अष्टावीस प्रकारची सृष्टि उत्पन्न झाली. त्या तिर्यक्जातींचा प्रकार आटवा होय. तिर्यक्जातींची मामान्य लक्षणें अशीं आहेत कीं, यांना उद्यां काय हाणार त्यांचें धोरण नसतें; व पुष्कळ गोष्टींचें अज्ञान असतें. (अहार विध्रांति, भय, मथुन वगैरे कांहीं नियमित गोष्टींचें मात्र ज्ञान असतें.) यांना घ्राणेंद्रियाच्या योगानें वस्तु ओळखितां येतात. त्यांच्या मनांत सुखाचे किंवा दुःखाचे परिणाम फार वेळ टिकत नाहीत. आतां या तिर्यक्जातींचे अष्टावीस भेद आहेत ते सांगतोः—

[२] तिर्यक जातींचे अष्टावीस भेदः—बैल, बकरा, रेडा, डुकर, हरिण, गवा, रुरू, मेंढा व उंट ह्या दोन खूर असणाऱ्या जनावरांच्या नऊ जाती आहेत; घोडा, खेंचर, गाढव, गौर, शरभ व वनगाय ह्या एक खुरी पशूंच्या सहा जाती आहेत; कोल्हा, कुत्रा, लांडगा, वाघ, मांजर, ससा, साळ, सिंह, वानर, हत्ती, कांसव व घोरपड ह्या पांच नखांच्या बारा जाती आहेत; तसेंच मगर वगैरे जलचर; आणि कंक, गिधाड, वट, ससाणा, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कावळा, घुबड वगैरे पक्षी मिळून हा एक भेद; एतावता स्थलचर प्राण्यांचे भेद सत्तावीस, व जलचर आणि पक्षी मिळून भेद एक; एकंदर

तिर्यक् जातीचे अष्टावीस भेद आहेत. विदुरा, तिसऱ्यांत मनुष्य जात येते. ह्या मनुष्य जातीचा प्रकार नववा होय. आतां तें सांगतोः—

[३] मनुष्यजातः—मनुष्य जातीचे आहारविहार पृथ्वीवर असतात. व दुःस्वरूपी संसागांतच सुख मानून राहतात. विदुरा, हे तिन्ही प्रकार वैकृत (त्रिकागपासून म्हणजे पहिल्या सहा प्रकारांपासून झालेले) होत. येश्वरपर्मत नऊ प्रकार झाले. सनत्कुमारांची ही दहाव्या प्रकारची होय. आतां तेंही सांगतोः—

(४) प्राकृत-वैकृत मिश्रसृष्टिः—दहावी सनत्कुमारांची सृष्टि प्राकृत आणि वैकृत ह्या दोन्ही प्रकारची होय. कारण, ते देवलोक आणि मनुष्य लोक ह्या दोहोंमध्ये आहेतच. ह्या दहाव्या प्रकारच्या सृष्टींत (१) देव, (२) पितर, (३) दैत्य, (४) गंधर्व व अप्सरा, (५) यक्ष, राक्षस. (६) भूत, प्रेत व पिशाच, (७) सिद्ध, चारण व विद्याधर, (८) किन्नर, किंपुरुष वगैरे असे देवांच्या सृष्टीचे आठ भेद आहेत. विदुरा, याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने केलेली दहा प्रकारची सृष्टि तुला सांगितली. आतां पुढें वंश आणि मन्वंतरे ह्यांचें वर्णन करितो. ईश्वरच रजोगुणानें युक्त होत्सता ब्रह्मदेवाचें रूप घेऊन कल्पादिकांमध्ये अशी सृष्टि उत्पन्न करितो. त्याचा संकल्प कधीही व्यर्थ होत नाही. तो परमात्मा स्वतः आपल्याच योगानें हें जग आत्मस्वरूपी निर्माण करितो. इति । ६.

अध्याय ७ वा.

विराट् पुरुषाच्या अवयवांपामून उत्पन्न झालेली सृष्टि. (२-६)

ब्रह्मोवाच—

वाचां वन्देर्मुखं क्षेत्रं छंदसां सप्त धातवः ॥

हव्यकव्यामृतानानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १ ॥

ब्रह्मदेव म्हणाले:—नारदा ! ईश्वररूपी विराट् पुरुषाच्या मुखापासून वाणी व तिची देवता अग्नि हे उत्पन्न झाले. त्याच्या त्वेचादि सप्त धातूंपासून गायत्र्यादि सात छंद उत्पन्न झाले. जिह्वेपासून हव्य, कर्ष्य व अमृत हीं अन्न; गोड, आंबट, खारट, तिखट, कडु व तुरट हे सहा रस. ह्या षड्रसानुभवी रसनेंद्रिय आणि त्याची देवता वरुण ही उत्पन्न झाली. त्या विराट् पुरुषाच्या दोन नाकपुड्यांपासून सर्वांचे प्राण व त्याची अधिष्ठत्री देवता वायु हे उत्पन्न झाले. तसेच त्याचे घ्राणेन्द्रियापासून अश्विनीकुमार, औषधि व सामान्य आणि विशेष सर्व प्रकारचा गंध उत्पन्न झाला. त्या पुरुषाच्या नेत्रेन्द्रियापासून (डोळ्यांतील बाहुलीवर असणाऱ्या सूक्ष्म बिंदूपासून) रूप आणि तेज हीं उत्पन्न झाली. त्या इंद्रियाचे गोलक म्हणजे तुवुळें यांपासून सूर्य व स्वर्ग यांची उत्पत्ति झाली. त्याच्या कर्णगोलकांपासून दिशा व सर्व तीर्थे उत्पन्न झाली; आणि श्रोत्रेन्द्रियापासून आकाश व शब्द हे उत्पन्न झाले. त्या पुरुषाच्या शरीरापासून सर्व वस्तूंतिल तत्त्वे व सर्व शोभा ह्या उत्पन्न झाल्या. त्याच्या त्वचेपासून स्पर्श, वायु व सर्व यज्ञ उत्पन्न झाले. त्या

- (१) त्वचा, अस्थि, स्नायु, मेद, मज्जा, रुधिर व मांस. (२) गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् व जगती हे सात छंद होत. (३) देवांना अर्पण केलेले अन्न. (४) पितरांना अर्पण केलेले अन्न. (५) देवांना व पितरांना अर्पण करून अवशिष्ट राहिलेले किंवा यज्ञशेष अन्न.

वैराज पुरुषाच्या आंगावरील रोमांपासून सर्व वृक्षांची अथवा केवळ यज्ञास उपयोगी पडणाऱ्या वृक्षांची उत्पत्ति झाली. तसेंच, त्याच्या मस्तकावरील केंसांपासून मेघ, मुखावरील श्मश्रूपासून (केसापासून) विद्युलता व नखांपासून पाषाण, लोखंड वगैरे उत्पन्न झालीं. त्या ईश्वराच्या बाहूंपासून इंद्रादि आठ लोकपाल व इतर लोकांचे पुष्कळ अंशीं पालनकर्ते राजे उत्पन्न झाले. त्याच्या पावलांच्या ठेवणीपासून भूलोक, अंतरिक्ष लोक व स्वर्गलोक, हे उत्पन्न झाले; आणि त्यापासूनच क्षेम (प्राप्य वस्तूंचें रक्षण) व शरण (भयापासून रक्षण) हीं झालीं. तसेंच हरीचे चरण हें संपूर्ण इच्छा पूर्ण होण्याचें साधनरूपी स्थान होय. ईश्वररूपी विराटाच्या उपस्थाधिष्ठानापासून उदक, रेत, पर्जन्य आणि त्या इंद्रियाची देवता प्रजापति हीं उत्पन्न झालीं; आणि उपस्थेन्द्रियापासून संतानार्थ संभोग सुखानुभव उत्पन्न झाला. त्याच्या गुदोन्द्रियापासून यम व मित्र हे उत्पन्न झाले, व गुदाधिष्ठानापासून मलत्याग, हिंसा, प्राणिपीडा, दारिद्र्य, मृत्यू व नरक हे उत्पन्न झाले. त्या ईश्वराच्या पृष्ठभागापासून पराभव, अधर्म पाप व अज्ञान हीं उत्पन्न झालीं. विराट्स्वरूपांतील नाड्यांपासून शोणभद्रादि नद व नर्मदा, गोमती वगैरे नद्या उत्पन्न झाल्या. त्या पुरुषाच्या अस्थिसमूहापासून पर्वत उत्पन्न झाले. त्याच्या उदारापासून प्रधान (माया), अत्रादिकांचें सार (रस) आणि समुद्र व सर्व भूतांचा प्रलय हीं उत्पन्न झालीं. तसेंच, हृदयापासून सर्वांचें मन उत्पन्न झालें. चित्तापासून धर्म, मी (ब्रह्मदेव) तूं (नारद) सनत्कुमार, शंकर, विज्ञान, उत्तम सत्व उत्पन्न झाले. याप्रमाणें सर्व सृष्टि ही ईश्वराचेंच स्वरूप आहे. ज्याप्रमाणें एखाद्या दगडावर कांहीं पुरुषांची व स्त्रियांची चित्रें आणि तसेंच त्यांचीं वाहनें हत्ती, घोडे, वस्त्रे, अलंकार इत्यादि सर्व खोदलेले असतात, परंतु त्या सर्व दगडाहून निराळे नसतात. त्या

चित्राच्या कोणत्याही भागावर हस्तस्पर्श केला तरी दगडाशिवाय दुसरें कांहींच लागत नाही; त्याप्रमाणें ब्रह्मांडांतील सर्व पदार्थ ईश्वराच्या स्वरूपाहून भिन्न नाहीत. हे नारदा, तो भगवान् ह्या सर्व विश्वाला व्यापूनही अधिक उरला आहे. जसा सूर्य आपल्या मंडलाला प्रकाश करून सर्व जगालाही प्रकाश पाडतो; तसा भगवान् आपल्या विगटशरीरास व्यापून ब्रह्मांडालाही आंतून बाहेरून प्रकाशित करितो. आतां ईश्वराचें नित्यमुक्तत्व व त्याचा महिमा सांगतो:—

ईश्वराचें नित्यमुक्तत्व व त्याचा महिमा—मोक्षस्थिति अशी आहे की, तिच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचें भय व जन्ममरणरूपी हा संसार नाही. ती स्थिति देण्यास समर्थ तोच ईश्वर होय. कारण तो स्वतः नाश पावणाऱ्या कर्मफलापासून अलिप्त असतो; ह्मणून त्याला मोक्ष देण्याची शक्ति आहे. नारदा, ईश्वर प्रपंचामध्ये सर्व प्रकारें असूनही त्यामध्ये गुंतून राहत नाही, ह्मणून त्याचा हा महिमा अगदी अवटित आहे.

नारदा, भूलोकादिक लोक हे त्या निराट् पुरुषाचे अवयवरूप आहेत; ह्मणून त्या त्या लोकांच्या आश्रयाला राहणाऱ्या सर्व प्राणिमात्रांची स्थिति त्या त्या लोकाला अनुसरून असते असें विद्वानांचें मत आहे. भूलोक (पृथ्वी), भुवर्लोक (आकाश) आणि स्वर्लोक (स्वर्ग) हेंच त्रैलोक्य. महर्लोक ह्या त्रैलोक्याचें मस्तक होय. त्या महर्लोकाच्याही वरील तीन लोकांत ह्मणजे जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक ह्यांत ईश्वरानें अनुक्रमें अमृत, क्षेम आणि अभय हीं तीन ठेविली आहेत; आणि

(१) “दशांगुले उरला” ह्या श्रुतीचें तात्पर्य—त्या भगवंताचें स्वरूप संख्यातिरिक्त आहे. असें स्पष्ट समजावें, म्हणून ‘ दश ’ ह्मणजे मूळ नऊ अंकांच्या पलीकडील संख्या योजिली आहे. यावरून त्या भगवंताचें अनंतत्व सिद्ध होतें.

जे त्रैलोक्याबाहेरील तीन लोक (जन, तप, सत्य) सांगितले ती ब्रह्मचारी. वानप्रस्थ व संन्यासी ह्यांची आश्रयस्थाने होत. ते लोक ह्या तिघांना मात्र प्राप्त होतात. चवथा जो गृहस्थाश्रम त्याची योग्यता त्यांच्यापेक्षा कमी आहे कारण, ब्रह्मचर्यासारखी खडतर अनुष्ठाने त्यांचे ठायीं नसतात. लष्णून त्याम त्रैलोक्याच्या आंतच रहावे लागते. ही निरनिराळी गति एकाच जीवाला त्याच्या निरनिराळ्या आचरणामुळे प्राप्त होते. कारण, त्या जीवाला, आचरण्याचे मार्ग दोन आहेत. पहिला दक्षिणमार्ग व दुसरा उत्तरमार्ग. तो जीव कर्मफलभोगाच्या इच्छेमुळे दक्षिणमार्ग स्वीकारितो, व भोगेच्छारहित जीव उत्तरमार्गाचा अंगीकार करितो. पहिला मार्ग अविद्यारूपी होय. आणि दुसरा मार्ग ज्ञानसाधनरूपी होय. याप्रमाणे या विगूट्स्वरूपामध्ये सर्व स्थावरजंगमात्मक सृष्टि भरली आहे. इति । ७.

अध्याय ८ वा.

—:—

अष्टांगयोगाची सामान्य लक्षणें (३-२८.)

श्रीभगवान् उवाच—

योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे ॥

मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् ॥ १ ॥

भगवान् कपिलमहामुनि म्हणाले:--माते देवहूति ! योग हा सबीज आणि निर्बीज असा दोन प्रकारचा आहे. ईश्वराच्या स्वरूपाचे ध्यान करित युक्तीने मन विषयादिकांपासून वळवावयाचे, यास सबीज योग म्हणतात. आणि सर्व विषयांपासून मनाचे आकलन करून ते आ-

(१) "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।" अर्थ—चित्तामध्ये ज्या अनेक वृत्ती उद्भवतात त्यांचा प्रतिबंध करणे यास योग म्हणतात.

त्मस्वरूपी लावावयाचें, यास निर्बीज योग म्हणतात. आतां प्रथम ज्या विधीप्रमाणें आचरण केलें असतां मन प्रसन्न होऊन उत्तम मोक्षमार्गाकडे निःसंशय लागतें, त्या सबीज योगाचें लक्षण मी तुला सांगतोः—

सबीज योगाचें लक्षणः—योगाभ्यास करूं इच्छिणागणें प्रथम उत्तम रीतीनें आपल्या शक्त्यनुसार स्वधर्माचें आचरण करीत असावें. अधर्म किंवा परधर्म स्वीकारूं नये. दैवयोगांनं जें मिळेल तेवढ्यांतच संतोष मानावा; आत्मज्ञानी पुरुषांच्या चरणांची सेवा किंवा आराधना करावी. धर्म, अर्थ व काम ह्या त्रिविध पुरुषार्थांच्या धर्माकडे प्रवृत्त होऊं नये, तर चतुर्थ जो मोक्ष ह्यावर प्रीति वाळगावी; नियमित प्रमाणें सात्विक अन्न सेवन करावें; निरंतर कोणापासून कोणताही उपद्रव घडणार नाही. अशा एकांत स्थळीं वास करावा. याप्रमाणें प्रथम साधकाचें आचरण असावें. आतां त्या योगाचीं अंगें आठ आहेत, तीं तुला क्रमानें सांगतोः—

(१) “ द्वा भागौ पूरयेदन्नैस्तोत्रेनैकं प्रपूरयेत् । मारुतस्य प्रचारार्थं चतुर्थमवशेषयेत् ” अर्थ—उदराचे दोन भाग अन्नानें भरावे, एक भाग पाण्यानें भरावा व वायूच्या संचारासाठीं एक भाग रिकामा ठेवावा. व “ नात्यश्नतस्तुयोगोऽस्तिनचैकान्तमनश्नतः । न चाति स्वप्रशीलस्यजाग्रतो नैवचाऽर्जुन ॥ युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तः स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ” अर्थ—फार खाणारा अथवा मुळीं न खाणारा; मुळींच झोप न घेणारा किंवा फार स्वप्ने पडतात अशी झोप घेणारा यांस योग साध्य होणार नाही; परंतु जो मितवाहारी, योग्य कार्त्वी योग्य कर्म करणारा, व वेळच्या वेळेस झोप घेऊन जागा होणारा अशा पुरुषाचा योग दुःख दूर करणारा होतो.—गीता.

(२) **योगसूत्रः**— “ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्नयोऽष्टावंगानि ” अर्थ—[१] **यमः**—शरीरानें, वाणीनें किंवा मनानें कोणत्याही प्राण्याला पीडा न करणें, खरें बोलणें, चोरी (न कळत किंवा बळजोरीनें दुसऱ्याचें

योगार्थी आठ अंगे—पहिला यम आणि दुसरा नियमः—काया-वाचामनाने कोणत्याही प्राण्याचा द्रोह करू नये, सत्य भाषण करावे, दुसऱ्याचे द्रव्य हरण करू नये, शरीराच्या निर्वाहाला अवश्य तेवढ्या वस्तूंचा मात्र संग्रह करणे इत्यादि, ब्रह्मचर्य बाळगावे, कृच्छ्र चांद्रायण वगैरे तपश्चर्या करावी, शरीर व मन ही दोन्ही नेहमी शुद्ध ठेवावी, वेदाध्ययन करावे, ईश्वराची पूजा करावी, आणि निरर्थक भाषण करू नये. तिसरे आसन—चौऱ्यांशी आसनापैकी एकादे उत्तम रीतीने आसन साध्य करून शरीर स्थिर ठेवण्याचा अभ्यास करावा. चौथे प्राणायामांग—रेचकपूरकादि प्राणायामाच्या योगाने हळूहळू प्राणवायु

मागील पृष्ठावरून पुढे चालू.

द्रव्य हरण) न करणे, ब्रह्मचर्य व अवश्यकतेपेक्षा अधिक वस्तूंचा संग्रह न करणे. [२] **नियमः**—अंतर्बोध्य शुद्धता, संतोष, कृच्छ्रचांद्रायणादि तपश्चर्या, प्रणवादि जप, आणि वरं वाईट जे जे कर्म आपण करितो ते ते सर्व ईश्वराला अर्पण करणे. [३] **आसनः**—निश्चल असून सुख देणारे असे सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन वगैरे. [४] **प्राणायामः**—श्वासोच्छ्वासाच्या गतीचा निरोध करणे. [५] **प्रत्याहारः**—एकांतवास करून श्रोत्रादि इंद्रियांस शब्दादि विषयांकडे जाऊ न देतां आंवरून धरणे, व तसेच ईश्वराकडे लावणे. [६] **धारणाः**—आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आणि आज्ञेय ह्या अंतर्गत षट्चक्रांमध्ये किंवा भूमध्य नासिकाप्र वगैरे बाह्य प्रदेशांमध्ये चित्त स्थिर करणे. [७] **ध्यानः**—धारणेच्या आश्रयभूत स्थानावर यत्नावांचूंग चित्त धारणेच्या कालापेक्षां बारापट वेळ अधिक स्थिर व एकतान ठेवणे. [८] **समाधिः**—ध्यानाचा विषय सुद्धन केवळ शुद्ध चित्स्वरूपाचा मात्र प्रत्यय होतो ती स्थिति. ह्याचा काल ध्यानकालापेक्षां बारापट अधिक मानला आहे.

(१) हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारश्चंद्रउच्यते । सूर्यचंद्रमसोर्योगात् हृद्योगोर्निगद्यते ॥ अर्थ—“ ह ” काराला सूर्य ह्यणतात, व “ ठ ” कार ह्यणजे चंद्र, या सूर्यचंद्रांचे जे एकीकरण त्यास हृद्योग ही संज्ञा आहे.—**गोरक्षसंहिता.**

स्वाधीन करून घ्यावा. पांचवें प्रत्याहारअंग—प्रथम मनाच्या योगाने इंद्रिये विषयापामून सोडवून नंतर ते निर्विषय मन हृदयस्थानी लावावे; क्षणजे अंतर्मुख करावे; सहावे धारणा अंग—शरीरामध्ये मूलाधारदि सहा चक्रे जी आत्म्याची स्थाने आहेत, त्यांपैकी कोणत्या तरी एक ठिकाणी मनामहवर्तमान प्राणवायु स्थिर करावा. सातवें ध्यानांग भगवताच्या लीलांचे चिंतन करावे, आणि परमात्मस्वरूपी चित्त एकाग्र करावे. आठवें समाधि अंग—आत्मस्वरूपी चित्त लीन करावे. याप्रमाणे ही अष्टांगयोगाची साधारण लक्षणं होत. मात्र, मन अनिश्चय चंचल आहे. कारण, ते नेहमी विषयवामनेने दूषित आलेले असते; क्षणन विषयरूप आडमार्गाकडे धाव घेतं. यास्तव साधक पुरुषाने प्राण आणि इंद्रिये स्वाधीन करून घेऊन, आळम नू करिता वर सांगितलेल्या उपायांनी आणि व्रते, दाने आदिकरून आणखी दुःस्वभावी साधनांनी त्या मनाला बुद्धीच्या योगाने हळूहळू परमात्मस्वरूपी लावावे. इति । ८

अध्याय ९ वा.

यमनियमादिकांचीं लक्षणें. (११-१९.)

उद्धवावाच—

यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वा ऽरिक्वण ॥

(१) यमैश्चनियमैश्चैव ह्यासनैश्चमुसंयुतः । नाडीशुद्धिश्च कृन्वादीप्राणायाम समाचरेत् ॥ सर्वचित्तपरित्यज्यसंवधानेन चेतसा । निर्विकल्पः प्रसन्नात्मा प्राणायामं समाचरेत् ॥ मरुदभ्यासनं सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत् । इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा ॥ अर्थ—यमनियम, आसन, इत्यादिकांनीं प्रथम नाडीची शुद्धि करून नंतर सर्व चिंता व विकल्प दूर करून आत्मा प्रसन्न ठेऊन सावध चिंताने प्राणायाम करावा. हा वायुधारणेचा अभ्यास करतांना मनाची वृत्ति इतर कोठेही जाऊ न देतां एकाग्र मनाने करावा.—श्रुति.

कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो ॥ २८ ॥
 किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यमृतमुच्यते ॥
 कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥
 पुंसः किं खिद्वलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव ॥
 का विद्या न्हीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च ॥ ३० ॥
 कः पंडितः कश्च मूर्खः कः पंथा उत्पथश्च कः ॥
 कः स्वर्गो नरकः कः स्वित्को बंधुरुत किं गृहम् ॥ ३१ ॥
 कः आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः ॥
 एतान्प्रश्नान्मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२ ॥

उद्धव म्हणाला—हे प्रभो श्रीकृष्णा ! आतां माझीं कांहीं प्रश्ने आहेत; त्यांचीं सविस्तर उत्तरे कृपा करून मला सांग.

प्रश्न.—यम व नियम कौणते आणि ते कित्ती प्रकारचे आहेत ?

उत्तर.—अहिंसा (प्राणिमात्रांचा छल न करणे), सत्य, आस्तेय (मनानेही परद्रव्याचा अपहार न करणे), असंग (विषयादिकांविषयी अनासक्ति), लज्जा, संचय न करणे, आस्तिक्य (धर्मावर विश्वास), ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा आणि अभय असे यमाचे बारा भेद आहेत. तसेंच अंतःशुद्धि (मनाची शुद्धि); बहिःशुद्धि (हस्तपादादि बहिरिंद्रियांची शुद्धि), जप, तैप, होम, श्रद्धा, अतिथींचा सत्कार, ईश्वरपूजन, तीर्थाटन, परहितबुद्धि, संतौष व गुरुसेवा असे नियमाचे बारा भेद आहेत. उद्धवा, हे आचरिले असतां सकाम पुरुषाला वैभव प्राप्त होतें, व निष्काम पुरुषाला मोक्ष प्राप्त होतो.

(१) “ मरणं विंदुपातेन जीवनं विंदुधारणात् । अर्थ—रेतविंदु पतन पावला असतां तेच मरण होय, व त्याचें संरक्षण करणे हें जीवित होय.—पातंजल.

(२) “ नातपस्विनो योगः सिध्यति ” । अर्थ—तपावांचून योग साध्य होणार नाही.—योगसूत्र.

प्रश्न.—शम व दम कोणते ? तितिक्षेचें स्वरूप काय ? धृति कशाला म्हणावें ?

उत्तर.—शम ह्यणजे बुद्धीची परमात्मपदी निष्ठा होय. नुमनी शांति धरणें हा शम नव्हे, दम ह्यणजे इंद्रियांचें आकलन करणें, चोरादिकांना दमविणें नव्हे. तितिक्षा ह्यणजे तपश्चर्यादि कर्मांचें आचरण करितांना प्राप्त होणारे क्लेश सहन करणें. भार वगैरे सोसणें ही तितिक्षा नव्हे; आणि धृति म्हणजे जिव्हा व उपस्थ ह्यांचे वेग आंवरून धरणें. आपत्ति आली असतां तींतून केवळ पाप पाडण्याचा उद्योग चालवणें ही धृति नव्हे.

प्रश्न—दान तें काय ? तप कोणतें ? शौर्य कशाला म्हणावें ? सत्य व ऋत कशाला म्हणतात ? शुद्धि म्हणजे काय ? त्याग कोणता ? इष्ट धन कोणतें ? यज्ञ कोणता ? दक्षिणा कोणती ?

उत्तर.—प्राणिमात्रांचा द्रोह करण्याचा सोडून देणें हें उत्तम दान होय, नुसतें द्रव्य देणें दान नव्हे; उपभोगांविषयी उदासीन असणें हेंच तप होय, कृच्छ्र चांद्रायणादिकांना खरें तप म्हणतां येत नाही; वासनांचा प्रतिबंध करणें हेंच खरें शौर्य, लढाया जिंकणें हा शूरपणा नव्हे; ब्रह्मविचार हेंच सत्य होय; नुसतें खरें बोलणें सत्य नव्हे; प्रिय व यथार्थ भाषण करणें हेंच ऋत होय; कर्मावर आसक्ति न ठेवणें ह्यासच शुद्धि म्हणतात; त्याग म्हणजे कर्मांचा संन्यास (कर्म सोडून देणें) होय; धर्माचरण करणें ह्यासच हितकर द्रव्य म्हणतात, लोकप्रसिद्ध पैशाला

(१) “ बुद्धि परमात्मी मिळे जाण । जेवीं सागरासी लवग ”—नाथ.

(२) “ गोफणाचा सुवर्ण पाषाण । लागतां दुःख होय परम । तोचि ओळखि-
जिया सुवर्ण । दुःख जाऊनीं सुख होये ” —नाथ. (३) “ जेवीं कृष्णसर्प धरिजे
हातीं । हे दोन्हीं (जिव्हा आणि शिश्न) धरिजे तैशिया रीतीं । अळुमाळ ढिलाव-
तां धृति । परतोनि खाती धरी त्यासी.—नाथ.

धन म्हणतां येत नाही; परमेश्वराचें ध्यान करणें ह्यासच यज्ञ म्हणतात; यज्ञाकरितां दक्षिणा म्हणजे ज्ञानोपदेश ही समजावी, सुवर्णादि देणें ही दक्षणा नव्हे (ज्ञानोपदेशरूप दक्षणेच्या योगें यज्ञरूप विष्णूची प्राप्ति होते).

प्रश्न.—हे केशवा, पुरुषाचें बळ कोणतें ? भाग्य कोणतें ? लाभ कोणता ? उत्तम विद्या कोणती ? उत्तम लज्जा व उत्तम शोभा कोणती ? सुख कशास म्हणावें ? दुःख तें काय ?

उत्तर.—प्राणायाम हेंच पुरुषाचें श्रेष्ठ बळ होय. कारण, दुर्जय जें मन तें प्राणायामाच्या योगें जिकितां येतें. ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान व वैराग्य हें माझें षड्गुणैश्वर्य, ह्यालाच भाग्य अशी संज्ञा आहे. भगवद्भक्ति हाच उत्कृष्ट लाभ होय. कारण, त्या योगें सायुज्य मिळतें; पुत्रप्राप्ति हा लाभ नव्हे. अत्म्याचे ठायीं अध्यासरूप अविद्या, तिचा नाश करणारीच विद्या होय; इतर अनेक प्रकारच्या ज्ञानाला विद्या म्हणतां येत नाही; अयोग्य कर्म करण्याविषयीं पराङ्मुख असणें हीच उत्तम लज्जा समजावी; केवळ लोकप्रसिद्ध लाजेला लज्जा म्हणतां येत नाही. निरपेक्षता इत्यादि गुण धारण करणें हेंच भूषण होय; किरीटकुंडल हीं भूषणें नव्हत. सुखदुःखाचा आरोप आपले ठायीं आरोपित न करून घेणें हेंच सुख होय; विषयभोग सुख नव्हे. विषयभोगाची इच्छा धरणें हेंच दुःख समजावें; रोगादिकांनीं पीडित होणें हीं दुःखें नव्हत.

प्रश्न.—पंडित कोणाला ह्मणावें ? मूर्ख तो कोण ? सन्मार्ग कोणता ? कुमार्ग कोणता ? स्वर्ग कोणता ? नरक कोणता ? बंधु कोण ? व गृह कोणतें ?

(१) “ सकळ साम्राज्य वैभवेंसी । चतुर्दश भुवन विलासेसीं । अंगी लक्ष्मी आलिया जयापाशीं । परी थुंकोनी तिसी पुसेना ॥—नाथ.

उत्तर—जो पुरुष बंधमोक्षाचें बीज जाणितो ह्मणजे संसारबंधांतून सुटण्याचा विचार करतो तोच पंडित होय; पढीक ते पंडित नव्हत. जो पुरुष देहादिकांवर अहंता व ममता ठेवितो तो मूर्ख समजावा; लौकिक वेडेचार करणारा मूर्ख नव्हे. माझ्या पदास प्राप्त होण्याचा उपाय (निवृत्ति मार्ग) हाच सन्मार्ग होय. चित्ताला चंचल करणारा प्रवृत्ति मार्ग हा कुमार्ग होय; लुटारूंच्या रस्त्यालाच कुमार्ग म्हणतां येत नाहीं. सत्वगुणाची विपुल वृद्धि हाच स्वर्ग होय; इंद्रलोक स्वर्ग नव्हे. तमोगुणाची वृद्धि तो नरक समजावा; कुंभिपाकादिक नरक नव्हत. जीवाला मोक्ष मिळवून देणारा जो पुरुष तोच बंधु होय; सहोदर भ्राता हे बंधु नव्हत. आणि त्याला गुरु ह्मणजे प्रत्यक्ष परमात्मा समजावा. मनुष्याचें शरीर हेंच गृह होय. कारण, त्यांत सकल साधनें भरलेली आहेत व तेंच भोगस्थान होय; मोठमोठे वाडे, इमारती हीं घरे नव्हत.

प्रश्न.—संपन्न कोणाला ह्मणावें ? दरिद्री कोण ? कृपण कोण व पूज्य कोण ?

उत्तर.—ज्याच्यापाशीं विपुल गुण वसत असतील तोच संपन्न व धनी होय; पुष्कळ पैसेवान् श्रीमंत नव्हे. ज्याचें चित्त संतुष्ट नसतें तोच दरिद्री समजावा; जवळ पैसा नसेल तो दरिद्री नव्हे. ज्यानें आपलीं इंद्रियें जिंकलीं नाहींत, तो दुर्बल होय. ज्यास आपलीं इंद्रियें जिंकिता येतात ह्मणजे विषयांवर ज्याची बुद्धि आसक्त नसते तो स्वतंत्र समजावा; राजा इत्यादि मोठे लोक स्वतंत्र नव्हत. उद्धवा, तूं विचारिले-

(१) एक एव परो बंधुर्विषमे समुपस्थिते । गुरुः सकलधर्मात्मा यत्रकिंचनगो हरिः ” अर्थ—संकट उत्पन्न झाले असतां पार पाडणारा आस ह्मणजे एक सकल धर्ममूर्ति गुरु हाच होय. कारण, सर्वसंगपरित्यागी साधूंनीं गाडलेला हरि त्या गुरुमूर्तीचे ठिकाणीं वास करितो—स्मृति.

ल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मोक्षप्राप्तीला उपयोगी पडतील अशीं उत्तम प्रकारें सांगितलीं. विरुद्ध असलेल्या गोष्टींचें स्वरूप आतां सांगितलेल्या स्वरूपाच्या उलट असतें; ह्यास्तव तें तुझे तुला ठरवितां येईलच. इति । ९.

अध्याय १० वा.

आसनादिकांचे नियम (३-२८.)

श्रीभगवान्वाचः—

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम् ॥

तस्मिन्स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत् ॥ ८ ॥

भगवान् कपिलमहामुनि ह्यणालेः—माते देवहृति ! योगाभ्यास करणाच्या पुरुषानें आपलें आमन पक्वित्त व एकांतस्थलीं मांडावें. तें फार उंच किंवा सखल असूं नये. प्रथम दर्भासन, त्यावर मृगचर्म आणि त्यावर वस्त्र अशी त्या आमनाची रचना असावी. व त्या मांडलेल्या आसनावर पुष्कळ वेळपर्यंत सुग्वानें एका स्थानीं बसतां येईल असें चौऱ्यांशी आमनांपैकीं ज्या आसनापामून आपणास त्रास होणार नाही. तें आमन घालून बसण्याचा अभ्यास ठेवावा. ह्या चौऱ्यांशी आसनांमध्ये मुद्धां श्रेष्ठ अशीं जीं सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन व भद्रासन चार आमनें आहेत. त्यांचीं पृथक् पृथक् लक्षणें सांगतोः—

(१) सिद्धासन—डाव्या पायाची टांच गुद व लिंग यांच्या मध्यप्रदेशीं (अंडाच्या मुळाशीं) असलेले सीवनीस्थानीं स्थापन क-

(१) “ मणिभ्राजत्फणासहस्रविधृत विश्वराण्मंडलायानंताय नागराजाय नमः ॥ ” अर्थ—आसनावर बसून ह्या मंत्राचा जप करण्यानें आसनसिद्धि सत्वर होते. परंतु याचा जप करण्याची रीति श्रीगुरुमुखानें समजून घेऊन मग त्याचा जप करावा.—दृढयोग.

रावी. आणि उजव्या पायाची टांच उपस्थस्थानी (लिंगाच्या वरच्या भागी) स्थापन करावी. नंतर मान खाली वांकवून, हनुवटी हृदयासमीप (हृदयापासून चार बोटे ऊर्ध्वभागी) लावून, व इंद्रिये वश करून अगदी समकायानें (ताठ) बसावें. मग दृष्टि भृकुटीस्थानी (भिवयांच्या मध्यभागी) स्थिर करून नेत्र अर्धे उघडे ठेवावे. व नाभीजवळ डाव्या हाताच्या पंजावर उजव्या हाताचा पंजा सहजगतीने ठेवावा. याला मोक्षद्वार कपाट फोडून टाकणारें सिद्धासन ह्मणतात.

(२) पद्मासन—उजवा पाय डाव्या मांडीवर व डावा पाय उजव्या मांडीवर स्थापन करावा. दोन्ही हात शरीराच्या पश्चिम भागानें (पाठी मागून) वळवून घेऊन मग उजव्या हातानें (आंगठा व तर्जनी यांनी) उजव्या पायाचा आंगठा धरावा. याप्रमाणेंच डाव्या हातानें डाव्या पायाचा आंगठा धरावा. आणि नंतर मान खाली वांकवून हनुवटी हृदयाजवळ (हृदयापासून चार बोटे ऊर्ध्वभागी) ठेवावी, आणि दृष्टिनासार्गी ठेवून सरळ व निश्चळ बसावें. याला सर्व व्याधींचा नाश करणारें किंवा बद्धपद्मासन ह्मणतात.

(३) सिंहासन—वृषणाच्या खाली सीवनीच्या उजव्या भागी डाव्या पायाची टांच स्थापन करावी. आणि डाव्या भागी उजव्या पायाची टांच स्थापन करावी. नंतर बोटे पसरट करून दोन्ही हातांचे पंजे दोन्ही मांड्यांवर उपडे ठेवावे. शरीर ताणून छाती पुढें काढावी. तोंड उघडून जीभ लांब बाहेर काढावी. व दृष्टिनासार्गी ठेवून स्थिर होऊन बसावें. याला पूजित सिंहासन ह्मणतात.

(४) भद्रासन (गोरक्षासन)—वृषणाच्या खाली सीवनीच्या डाव्या भागास डाव्या पायाची टांच व उजव्या भागास उजव्या पायाची टांच उलटवून स्थापन करावी, आणि दोन्ही पायांचे तळवे उताणे एकमेकांशीं भिडवून त्यांवर सर्व शरीराचा भार घालून बसावें.

नंतर जालंधर बंधपूर्वक नासाग्रीं दृष्टि ठेवून स्थिर बसावें. याला आरोग्य देणारें भद्रासन ह्मणतात.

या चारी आसनांपैकी आपणास ज्यापासून विशेष सुख व स्थिरता वाटत असेल त्याच आसनाचा अभ्यास करून आसनजय करावा. योगाभ्यासाला सिद्धासन व पद्मासन हींच आसनें अधिक उपयोगी आहेत. यांमध्ये सिद्धासनच सर्वांत श्रेष्ठ मानिलें आहे.

आसनफलवर्णन.

(१) सिद्धासन—या आसनाच्या जयानें श्वासोच्छ्वासाची गति मंद व सरळ होऊन मन स्थिर होतें. व प्राणवाहक नाड्यांतील सर्व मल दूर होऊन उन्मनी कला उद्भवतात. आणि कामशक्तीचा क्षय होऊन मोक्षप्रतिबंधक संस्कारही निवृत्त होतात.

(२) पद्मासन—या आसनाच्या जयानें श्वासोच्छ्वासाची गति मंद होऊन वृत्ति स्थिर होऊं लागते. रुधिराभिसरण योग्य रीतीनें होत असल्यामुळे शरीर निरोगी होतें. तसेंच आळस नाहींसा होऊन पूर्व व्याधींचेही शमन होतें.

(३) सिंहासन—या आसनाच्या जयानें मूलबंध, उड्डियानबंध व

(१) “ मुख्यं सर्वायनेष्वेकं सिद्धोः सिद्धासनं विदुः । चतुरशीतिपाठेषु सिद्धमेव मदान्यसेत् ॥ ” अर्थ—योगी लोक सर्व आसनांमध्ये सिद्धासनच मुख्य मानतात; ह्मणून साधकांनें या आसनाचाच अभ्यास विशेषेकरून करावा. तात्पर्य—हठयोगामध्ये सिद्धासनाचेंच प्राधान्य आहे. व राजयोगामध्ये पद्मासन मुख्य आहे.

(२) पार्श्वभागेतुसंपीड्य योनिमाकुंचयेद्बुद्धं । अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबंधाभिर्धायते ॥ अर्थ—सिद्धासन करून डाव्या पायाच्या टांचेनें शिवणी दाबावी आणि अपान वायूस ऊर्ध्व गति द्यावी यास मूलबंध ह्मणतात.—हठयोगप्रदीपिका.

(३) उदरे पश्चिमतानं नाभेरूर्ध्वं च कारयेत् । उड्डियानोह्यसौबंधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ अर्थ—पोट पाठीकडे ओढून वायु आकर्षण करावा, आणि नाभी (बेंबी) पुढें करावी. यास उड्डियानबंध ह्मणतात. मृत्युरूपी हत्तीचा हा सिंहच होय.—हठ

जालंधरबंध सिद्ध होतात. आणि जठराग्नी प्रदीप्त राहून बलवृद्धि होते.

(४) भद्रासन—या आसनाच्या जयानें स्वप्नावस्थेत मुळीच वीर्य पतन होणार नाही. याच्या प्रभावानें अनेक रोगांचा नाश होऊन परिश्रमही दूर होतात. हें आसन रात्री निजावयाचे पूर्वी तीन घटिकांपर्यंत हें आसन घालून बसण्याचा अभ्यास ठेवावा.

साधक पुरुषानें वर सांगितलेलीं आसनें व फळें यांकडे अवधान ठेवून आसन सिद्ध करण्याच्या कामीं तत्पर होऊन नित्य नेमानें एक अथवा दोन मुहूर्तांपर्यंत आसनावर बसण्याचा अभ्यास करित असावा. असें साधन ठेवण्यानें अल्प काळांतच आसनासिद्धि होते. आसनसिद्धि झाल्यानें आळस निद्रा इत्यादि तामस गुणांचे विकार क्षय पवतात. आणि प्राणायाम व मुद्रा इत्यादि योग सिद्ध करण्याची शक्ति येते. इति १०।

अध्याय ११ वा.

प्राणायामाचे प्रकार (११-१४).

श्रीभगवानुवाच

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम् ॥

हस्तावुत्संग आधाय श्वनासाऽग्रकृतक्षणः ॥ ३२ ॥

प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरेचकैः ॥

विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्नितिर्जितोद्दियः ॥ ३३ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले—उद्धवा, प्राणायामाचा अभ्यास करण्या-

(१) कंठमाकुंच्यहृदयेस्थापयेच्चतुबुकं दृढं । बंधोजालंधराख्योऽयंजरामृत्युविनाशकः ॥ अर्थ—कंठाचे आकुंचन करून हनुवटी हृदयास लावावी यास जालंधरबंध म्हणतात. हा जरा आणि मृत्यु यांचा नाश करणारा होय.—हठ०प्रदीपिका.

सार्ठी साधकानें ज्या आसनावर बसावयाचें तें आसन अति उंच नसावें व फार सखलही नसावें; ह्मणजे मध्यम प्रमाणाचें असावें. अशा आसनावर शरीर सरळ ठेवून पाठीस पोंक येऊं न देतां, किंवा त्रास होईल इतका ताणही न देतां सुख वाटेल अशा रीतीनें पद्मासन किंवा सिद्धासन घालून बसावें; आणि हात मांडीवर ठेवून चित्ताची एकाग्रता होण्याकरितां नासाग्रीं दृष्टि लावावी. नंतर प्राणायामास प्रारंभ करावा. त्या प्राणायामाचे सगर्भ व अगर्भ असे दोन भेद आहेत. यांपैकीं प्रथम अगर्भ प्राणायाम करण्याचा प्रकार सांगतोः—

(१) अगर्भ प्राणायामः—इंद्रिये विषयांपासून सोडवून इडेनें पूरक, मग कुंभक, नंतर पिंगलेनें रेचक आणि उलट पिंगलेनें पूरक,

(१) शुची देशेप्रतिप्राप्यस्थिरमत्सनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैला-
जिनकुशोत्तरं ॥ समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदं-
शश्चानवलोकयन् ॥ अर्थ—शुद्ध व पवित्र अशा जागेवर दर्भासन त्यावर कृष्णाजीन
व त्यावर धूत क्म्र घालून अति उंच नाहीं व अति सखल नाहीं अशा आसनावर
मान व शरीर सरळ करून स्थिर होऊन आजुवात्रूला लक्ष न देतां केवळ नासाग्रीं
दृष्टी लावून बसावें.—गीता.

(२) अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थानं प्रतिष्ठितं । चतुर्भुजं महावीरं पूरकेण
विचिंतयेत् ॥ अर्थ—पूरक प्राणायाम करतेवेळीं नाभी देशामध्ये आळशीचे फुलाप्रमाणें
नील वर्ण व चार भुजांनी युक्त तसेंच शंखचक्रादि आयुधानां विभूषित व लक्ष्मी-
समन्वित जो भगवान विष्णु त्याचें स्मरण केलें पाहिजे.—अथर्वणवेदांतर्गत
विंदुउपनिषत्.

(३) नोच्छ्वासने निश्चसेच नैव गात्राणि चालयेत् । एवं तावन्नियुंजीतकुंभकस्येति-
लक्षणं ॥ रेचकं पूरकं त्यक्त्वा सुखं यद्वायुधारणं । प्राणायमः स कथितः स वै केवल
कुंभकः ॥ अर्थ—प्रथम रेचक अथवा पूरकानें वायूचा निरोध करून निश्चल रहावें.
यास सहित कुंभक ह्मणतात. आणि रेचक अथवा पूरक न करितां नासापुटीं
स्थित असलेला वायू निश्चल करणें यास केवल कुंभक ह्मणतात. केवल कुंभक

नंतर कुंभक, त्यानंतर इडेनें रेचक, ह्या दोन प्रकारांपैकी एखाद्या प्रकारानें हळू हळू प्राणायामाचा अभ्यास चालवून प्राणाचा मार्ग शुद्ध करावा. आतां ह्या अगर्भ प्राणायामाचा विस्तार सांगतो—इडेनें ह्मणजे डाव्या नाकपुडीनें बाह्यदेश वायु सोळा मात्रांपर्यंत कमळनाळांतलि पाण्याप्रमाणें हळू हळू आंत ओढून घेणें, तो पूरक केलेला वायु शरीरामध्यें चौसष्ट मात्रांपर्यंत थांबविणें; आणि निरोध केलेला वायु पिंगला ह्मणजे उजव्या नाकपुडीनें बत्तीस मात्रांपर्यंत हळू हळू साडणें. ह्या नियमाप्रमाणें प्रातःकाळीं, मध्यान्हीं, सायंकाळीं व अर्धरात्रीं अमे चार वेळा, प्रत्येक वेळीं ऐशीं ऐशीं कुंभक केले असतां सहा महिन्यांत नाड्या शुद्ध होतात. याप्रमाणें अगर्भ प्राणायामाचा प्रकार सांगितला.

(मागील पृष्ठावरून थुडें चालू).

साध्य होईपर्यंत सहित कुंभकाचा अभ्यास करावा.—**योगतत्त्वामृत.** कुंभकेन हृदिस्थाने चिंतयेत् कमलासनम् । ब्रह्माणं रक्तगौरांगं चतुर्वक्त्रं पितामहम् ॥ अर्थ—प्राणांचें स्तंभन करण्याचे वेळीं हृदयस्थानांत चतुर्मुखाना युक्त व रक्तवर्णाप्रमाणे लाल आहे आसन ज्याचें असा जो सर्वांचा पितामह ब्रह्मा त्याचें स्मरण करावे.—**विंदूपनिषत्.**

(४) रेचकेन तु विद्याच्च ललाटस्थे त्रिलोचनम् । शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम् ॥ अर्थ—प्राण बाहेर सोडण्याचे वेळीं ललाट प्रदेशीं शुद्ध स्फटिकमण्याप्रमाणे गौर वर्णयुक्त व सर्व पापांचा नाश करणारा व सर्व कालातीत असा जो त्रिलोचन (महोदेव) त्याचें ध्यान करावें.—**अथर्वण वेदांतर्गतविंदूपनिषत्.**

(५) जानुप्रदक्षिणां कुर्यान्न हुतं न विलंबितं । प्रपद्यात् त्रुटिकां यावत्तावन्मात्रे-
तिगीयते ॥ अर्थ—फार लवकर नाही व फार उशिरा नाही अशा प्रकारें हातांन गुड्याभोवतीं प्रदक्षिणा करून एक चुटकी वाजवाची ह्यास मात्रा काल ह्मणतात.—**स्कंदपुराण.** व “एकश्वाससमा मात्रा ऊर्वाधोगमनं तथा ॥” अर्थ—अथवा एक श्वास वर व खालीं जाईपर्यंतचा काल, किंवा प्रणवाचा (ॐ या अक्षराचा) साध उच्चार करण्यास जो काल लागतो तो मात्राकाल समजावा.—**गोरक्षशतक.**

सगर्भ (प्रणवगर्भ) प्राणायाम हा श्रेष्ठ आहे. ह्या सगर्भ प्राणायामालाच ॐकारगर्भ प्राणायाम म्हणतात. आतां त्याचा प्रकार सांगतो:-

(२) सगर्भ प्राणायाम:-—मूलाधारचक्रापासून मस्तकांतील ब्रह्मरंध्रापर्यंत मेरुदंडास ह्मणजे पाठीच्या कण्यास लागून असलेली सुषुम्ना नामक मुख्य नाडीतून जो वायूचा मार्ग आहे तो मार्ग, मूलादि बंधयंत्र्यांच्या, पश्चमतान असनादिकांच्या व स्पिच ताडनांच्या योगानें सरळ झाल्यावर त्या मार्गानें सतत चालणाऱ्या घंटानादासारखा ॐकाररूप प्रणवनादासह हृदयांतील प्राणवायूला कमळनाळांतील पाण्याप्रमाणें हळू हळू वर आकर्षण करून युक्ति युक्तिनें ब्रह्मरंध्रापर्यंत धेऊन जावें, आणि मग तो वायु ब्रह्मरंध्राच्या स्थानी योग्यकालपर्यंत स्थित करून नादानुसंधान करावें. अशा रीतीनें प्रणवयुक्त प्राणायाम करण्याचाच प्रतिदिनीं त्रिकाळी (प्रातःकाळी, मध्यान्हीं व सायंकाळीं) अभ्यास करीत असावा, ह्मणजे अल्पकाळांतच त्या पुरुषाला प्राणवायु वश होतो. याप्रकारें प्राणायामाच्या अभ्यासानें प्राणाचा जय करणाऱ्या योगी पुरुषाचें मन लवकरच निर्मल होतें.

दोषनिवृत्ति साधनोपाय--योगी पुरुषानें प्राणायामाच्या योगानें पापें भस्म करून टाकावीत; प्रत्याहाराच्या योगानें विषयांचे संबन्ध तोडून टाकावे; धारणेच्या योगानें प्रमाद नाहीसे करावे; ध्यानाच्या योगानें रागद्वेषादि सामान्य गुण दूर करावे. या प्रकारें योगसाधनानें मन निर्मल व स्थिर झालें कीं, योग्यानें आपल्या नासिकेच्या अग्रभागीं दृष्टि ठेवून भगवद्भजान करावें. इति । ११.

अध्याय १२ वा.

ध्यानविधि (२-२).

श्रीशुकउवाच:—

एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननंतः ॥
तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ ६ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणाले:--राजा ! जन्ममरणरूप संसार प्राप्त हो-
ण्याला कारण मनुष्याचें अज्ञान हें होय. त्याची निवृत्ति होण्याकरितां
साधक पुरुषानें परमेश्वराविषयीं निश्चलबुद्धि धारणा करावी; आणि
आपल्या सर्वांच्या अंतःकरणांत एक स्वतःसिद्ध असणाऱा आपणाला
जो प्रिय आत्मा, त्याचें प्रसन्न अंतःकरणनिं भजन करावें. कारण. त्याचें
भजन केलें असतां संसारजनक जें अज्ञान तें नाशाम पावतें. आतां
त्या भगवत्स्वरूपाचें ध्यान कसें करावें तें मांगतो:--

राजा, साधक पुरुषानें आपल्या हृदयाकाशांत टीचभर उंचीची भ-
गवन्मूर्ति आहे; अशी मनाची धारणा करावी. ती मूर्ति चतुर्भुज असून
तिच्या प्रत्येक हातामध्ये अनुक्रमानें शंख, चक्र, गदा व पद्म हीं आ-
युधें आहेत; तिचें मुख सदा प्रसन्न आहे; डोळे कमलाप्रमाणें प्रफुल्लित
असून आकर्ण विशाल आहेत; त्या मूर्तीच्या कमरेला उत्तम पीतांबर,
मस्तकावर रत्नखचित दैदीप्यमान किरीट, कानांत मकराकार कुंडलें,
बाहूवर रत्नानीं खचलेलीं अतिशय तेजस्वी बाहुभूषणें, कंठांत कौस्तुभ-
मणि, तसेंच गळ्यांत एकसारखी टवटवीत अशी वनमाला, कमरेला
मेखला (कमरपट्टा) आहे; हाताच्या बोटांत बहुमोल आंगठ्या, पा-
यांत नूपुरें व हातांत कडीं असून त्या मूर्तीच्या वक्षःस्थलावर लक्ष्मीचें
चिन्ह आहे; तिची मुद्रा हास्ययुक्त व आनंदित असल्यामुळें ती फारच

सुंदर दिमत आहे; अशा हास्यमुद्रेने ती श्याममूर्ति आपल्यावर अनु-
ग्रह करण्याकरितां आपल्याकडे पाहत आहे. ह्याप्रमाणें त्या परमेश्वरा-
ची मूर्ति ध्यानांत आणावी, व आपलें मन धारणेच्या योगानें त्या स्व-
रूपावर स्थिर राहीतोंपर्यंत तसेंच क्रम चालूं द्यावें. मग साधकानें आपल्या
बुद्धीनें प्रथम पायांपासून त्या भगवन्मूर्तीच्या प्रत्येक अवयवाच्या ध्या-
नास प्रारंभ करावा, ज्या अवयवाचें आपण ध्यान करीत असूं तो अ-
वयव आपल्या अंतःकरणांत स्थिर होऊं लागला ह्मणजे त्याला सोडून
त्याच्या वरील भागाच्या अवयवाचें ध्यान करूं द्यावें. जसें--प्रथम
आपण पायांचें ध्यान करूं लागलों असतां ते पाय अंतःकरणांत स्थिर
होऊं लागले, ह्मणजे आपण त्या पायांचें ध्यान सोडून देऊन त्यांच्या
वरील अवयवांचें ह्मणजे पोट्या व घांटे यांचें ध्यान करावें. अशा
रीतीनें त्या परमेश्वरमूर्तीच्या प्रत्येक अवयवाच्या ठिकाणीं बुद्धि स्थिर
करीत करीत हास्ययुक्त मुखापर्यंत ध्यान करावें. राजा, याप्रमाणें
त्याचे ठिकाणीं भक्ति स्थिर होईपर्यंत प्रतिदिनीं आपलीं नित्यनैमित्तिक
कर्में आटपल्यावर नियमानें त्या परमेश्वराच्या स्वरूपाचें ध्यान करावें.

बाबा ! मनुष्यदेहाला मरण हें केव्हां तरी येणारच, हें निश्चित जा-
णून त्यानें ह्या क्षणभंगुर देहाला संसारांतील अत्यल्प सुखाची प्राप्ति
करून घेण्याकरितां व्यर्थ यातायात करूं नये. हे पुण्यवंता, मुमुक्षु पु-
रुपाला मोक्षसाधन करून घ्यावयाचें असल्यास त्यासंबंधीच्या विचा-
रापासून तो अगदीं न ढळतां मरणकालपर्यंत अभ्यास करण्याचा नि-
श्चय करून नित्य त्याच्या ध्यानांत मग्न असावें. इति । १२.

१ " सिद्धावस्थेस पोहोंचल्यावर मग स्नानसंध्यादि कर्में करण्याच्या मानगडींत
पडण्याची गरज नाहीं; पण तोंपर्यंत नित्यनैमित्तिक कर्में निरभिमानानें केलींच पा-
हिजेत.—नाथांचा अभिप्राय.

अध्याय १३ वा.

ध्यानाचा प्रकार (३-२८).

श्रीभगवानुवाच:—

प्रसन्नचदनांभोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम् ॥

नीलोत्पलदलश्यामं शंखचक्रगदाधरम् ॥ १३ ॥

भगवान् कपिलमहामुनि म्हणाले:—माते ! ज्याच्या योगानें मनुष्याला उत्तम गति प्राप्त होते, त्या भगवंताच्या मूर्तीचें ध्यान कसें करावें; आणि ज्याचें ध्यान करावयाचें तो भगवान् कसा आहे; तो सर्व प्रकार मी तुला सांगतो, ऐक:—माते, भगवंताचें मुखकमल अत्यंत प्रसन्न आहे; नेत्र कमलाच्या शाभ्याप्रमाणें किंचित् तांबूस आहेत; त्याचा वर्ण निळ्या कमळाच्या पानाप्रमाणें श्यामल असून त्यानें हातांत शंख, चक्र व गदा हीं आयुधें धारण केलीं आहेत; त्यानें प्रफुल्लित कमलकेसरांप्रमाणें पिवळें सुंदर रेशमी वस्त्र परिधान केलें आहे; त्याच्या वक्षःस्थलावर श्रीवत्स चिन्ह असून कंठामध्यें तेजःपुंज कौस्तुभमणि झळकत आहे; त्याच्या गळ्यांत वनमाळा असून तिच्या सभोंवतीं मधु पिऊन मत्त झालेले भ्रमर गुंजारव करीत आहेत; त्याच्या देहावरील मुकुट, बाहुभूषणें व नूपुर इत्यादि अलंकार फार सुंदर असून अति शय मूल्यवान् आहेत; कमरेस वेष्टिलेल्या कमरपट्ट्यानें त्याचा कटिभाग फारच शोभा देत आहे; भक्तांच्या हृदयकमलामध्यें त्याचें आसन असून तो अत्यंत दर्शनीय, गंभीर व मनाला आणि नेत्रांला आनंद देणारा असा आहे; तो आपल्या भक्तांकडे फारच मनोहर दृष्टीनें पहात आहे; त्याला सर्व लोक नमस्कार करितात; तो अगदीं तरुण वयस्क असून भक्तांवर कृपा करण्याच्या कामीं अगदीं गुंतलेला आहे

असें ध्यान करण्याचा अभ्यास ठेवावा. कारण, याची कीर्ति अवर्णनीय व पुण्यकारक आहे. धर्मराज, बलि आदिकरून पुण्यश्लोक पुरुषांची कीर्ति त्यानें वाढविली. माते देवहूति, योग्यानें अशा प्रकारच्या परमेश्वराच्या संपूर्ण मूर्तीचें ध्यान, जोपर्यंत आपलें मन तिजवरून ढळणार नाही तोपर्यंत करावें. माते, केवळ हृदयकमल त असलेल्या भगवन्मूर्तीचेंच ध्यान केलें पाहिजे असें नाही. आपल्याला जी मूर्ति प्रिय असेल तिचें ध्यान करावें. तें ध्यान सुद्धां आपल्या आवडीप्रमाणें उभाराहिलेल्या, श्रेष्ठ आसनावर बसलेल्या, शेषादि शय्यांवर शयन करणाऱ्या किंवा आपल्याला ज्या स्वरूपाची जशी रमणीयता वाटे ती त्या मूर्तीचें अथवा सर्वांतर्यामित्वानें हृदयगुहंत वाम करणाऱ्या चिन्मय स्वरूपाचें शुद्ध भक्तियुक्त अंतःकरणानें ध्यान करावें. त्या स्वरूपावर लक्ष स्थिर राहूं लागलें व त्याचे सर्व अवयव मनांत एकदम दृढ होऊं लागले ह्मणजे, योग्यानें आपलें मन तेथून सोडवून त्या भगवंताच्या निरनिराळ्या अवयवांचे ठिकाणीं लावावें. आतां त्या निरनिराळ्या अवयवांच्या ठिकाणीं मन कसें लावावें त्याचा प्रकार सगटों—

(१) अवयव ध्यानाचा प्रकार—योगी पुरुषानें प्रथम भगवंताच्या चरणकमलांचें ध्यान उत्तम रीतीनें करावें. त्या चरणकमलांवर वज्र, अंकुश, ध्वज आणि कमल हीं चिन्हे आहेत; त्यावर असलेल्या उंच, लाल व सुशोभित अशा नखपंक्तीच्या किरणांनीं योग्यांच्या हृदयांतील अज्ञानरूपी अंधकार अगदीं नाहीसा होत आहे; त्याच चरणकमलांचें प्रक्षालन केलें असतां त्यापासून श्रेष्ठ गंगा उत्पन्न झाली; भगवंताचें चरणकमल ह्मणजे पुरुषांच्या अंतःकरणांतील पापरूपी पर्वताचा नाश करणारें वज्रच होय. अशा त्या भगवंताच्या चरणकमलांचें पुष्कळ वेळपर्यंत हृदयांत ध्यान करावें. नंतर त्या परमेश्वराच्या जंघाद्वयाचें (दोन्ही पोट्याचें) ध्यान करावें. ते जंघाद्वय सर्व जग

निर्माण करणाऱ्या ब्रह्मदेवाची माता होय. व सर्व देवती जिला वंदन करितात ती कमलनयना लक्ष्मी मुद्धां भगवंताच्या पोटाच्या आपल्या मांडीवर घेऊन नूतन पल्लवाप्रमाणें कोमल अशा आपल्या हातानें सेवन करीत असते ! असंजारी व सर्वव्यापी असा जो भगवान् तो गरुडारूढ असतां गरुडाच्या स्कंधावर शोभायमान होणाऱ्या त्याच्या मांड्यांचें ध्यान करावें; त्या मांड्या बलाला आधार असून जवसाऱ्या फुलासारख्या शामल कांतीनें शोभत आहेत; नंतर भगवंताच्या कटिप्रदेशाचें ध्यान करावें; त्या कटिप्रदेशीं उंची पिवळा पीतांबर असून तो घोट्यांपर्यंत लोंबत आहे व त्यावर कमरपट्याचें वेष्टन आहे; भगवंताचें उदर हें सर्व भुवनांच्या समुद्रायांचें वसतिस्थान होय. त्या उदराच्या मध्यभागीं असलेल्या नाभिविवराचें ध्यान करावें; त्या नाभीपाभूनच स्वयंभू ब्रह्मदेवाचें उत्पत्तिस्थान जें सर्व लोकरूपी कमल तें उत्पन्न झालें. नंतर त्या भगवंताच्या उत्तम पाचेच्या मण्यांसारख्या स्तनद्वयाचें ध्यान करावें; नंतर योग्यानें भगवंताच्या वक्षःस्थलाचें ध्यान करावें; तें वक्षःस्थल महालक्ष्मीचें वसतिस्थान असून भक्तलोकांला आनंद देणारें आहे. पुढें भगवंताच्या कंठाचें ध्यान करावें; त्या कंठाचे ठिकाणीं भगवंतानें कौस्तुभमणि धारण केला आहे, व भगवंताच्या कंठानें कौस्तुभमण्याला शोभा आली आहे. नंतर परमेश्वराच्या बाहूंचें ध्यान करावें; ते बाहू ह्यणजे सर्व लोकगालांचें आश्रयस्थान होय; व बाहुभूषणें फार उज्ज्वल आहेत. नंतर ज्याचें अपार तेज शत्रुंस असह्य आहे व ज्याला हजार पाकळ्या आहेत अशा भगवंताच्या सहस्रकर चक्राचें ध्यान करावें; पुढें त्याच्या करकमलावर राजहंसाप्रमाणें शोभणाऱ्या पांचजन्य शंखाचें ध्यान करावें; तदनंतर शूरशत्रूंच्या रक्तानें भरलेल्या भगवंताच्या कौमोदकी गदेचें ध्यान करावें; नंतर भ्रमरसमूहाच्या गुंजारवानें घुमत असलेल्या गळ्यांतील वनमालेचें ध्यान करावें, व भगवंताच्या कंठामध्ये जी-

वाचें निर्मल तत्व जो कौस्तुभमणी आहे त्याचें चिंतन करावें. भगवंताला आपल्या भक्तांबद्दल दया उत्पन्न झाल्यामुळे तो ह्या जगांत अवतार धारण करितो. आतां त्याचें मुखकमल चिंतन करण्याचा प्रकार सांगतोः—

भगवंताच्या कानांतील हलत असलेल्या चकचकीत मकराकार कुंडलांची प्रभा त्याच्या निर्मल गालांवर पडल्यामुळे गालांला अदिक कांति आलेली आहे; त्याची नासिका सुंदर आहे; त्याच्या नेत्रांचीं बुबुळें भ्रमरासारखीं काळींभोर व तेजस्वी अमून नेत्र मत्स्याकृति आहेत; व त्यांच्यावर कुरळ केसांचे शुबके असल्यामुळे लक्ष्मीचें निवासस्थान जें कमल त्याचाही ते तिरस्कार करित आहेत किं काय असा भास होतो. अशा त्या मुखकमलाचें योग्यानें निरालसपणें एकाग्र मनानें ध्यान करावें. नंतर भगवंताला आपल्याविषयीं अधिक प्रीति असल्यामुळे अध्यात्मिकादि त्रिविध तापांच्या शांतीकरितां त्यानें आपल्याकडे प्रेमळ व हास्ययुक्त मुखानें अतिशय प्रसादानें व सप्रेम दृष्टीनें अवलोकन करित आहे, अशी विपुल भावना करून त्या अवलोकनाचें अंतःकरणांमध्ये पुष्कळ वेळपर्यंत ध्यान करावें. नंतर सकल दुःखें हरण करणाऱ्या त्या भगवंताच्या हास्याचें ध्यान करावें. त्या हास्याच्या योग्यानें भगवद्भक्तांचें दुःख, शोक वगैरे सर्व नाहीसे होऊन त्यांस सुख होतें. हें झाल्यावर, भगवंताच्या अत्युत्कृष्ट भ्रुकुटिमंडलाचें ध्यान करावें. मदनानें भक्तांना पीडा देऊं नये, ह्मणून त्या मदनाला मोहित करण्याच्या उद्देशानें भगवंतानें हें भ्रुकुटिमंडल आपल्या मायेपासून निर्माण केलें आहे. नंतर आपल्या शरीरांतील हृदयगुंफेमध्ये दिसत असलेली ती वि-

(१) “ आत्मानमस्य जगतो निर्लेपमगुणामलम् ॥ विभर्ति कौस्तुभमणिं स्वरूपं भगवान् हरिः ” अर्थ—भगवंताचें आपल्या कंठामध्ये कौस्तुभमणि धारण केला आहे. तो मणि ह्या जगाचा आत्मरूप होय. त्यावर कोणतेही लेप, गुण आणि मळ नाहीत.—**वैष्णवतंत्र.**

ष्णुमूर्ति मोठ्यानें हांसत आहे, हांसतांना अधरोष्ठाची पुष्कळ कांति दं-
तांवर पडल्यामुळे कुंदाच्या कळ्यासारखी सूक्ष्म दंतपंक्ति तांबूस दिसत
आहे, अशी कल्पना करून त्या हास्याचें ध्यान करावें. हें हास्य सुंदर
असल्यामुळे यत्नावांचून ध्यानांत येईल. याप्रमाणें प्रेमरसानें भरलेलें
अंतःकरण तेथेंच जडून राहिलें असतां योग्यानें दुसरीकडे पाहण्याची
इच्छा ठेवूं नये, व मन तेथून हलवूं नये.

ह्या प्रकारच्या ध्यानयोगानें परमेश्वराच्या ठिकाणीं प्रीति उत्पन्न
झाली, म्हणजे भक्तीमुळे त्या योग्याचें अंतःकरण द्रवून जाईल, आनं-
दानें आंगावर रोमांच उभे राहतील, प्रेमातिशयानें आनंदाश्रूंचे पूर वाहूं
लागतील, असें झालें असतां त्या भगवन्मूर्तीवरून त्याचें चित्त हळू हळू
सुटत जाईल व परमानंदांत मग्न होईल. परमानंदसुखाचा अनुभव
मिळाल्यामुळे शब्दस्पर्शादिविषयांचा मनाला कंटाळा येतो. नंतर
ध्यानाचा विषय नाहीसा झाला कीं, मनाचा आश्रय सुटतो; त्यायोग्यानें
मनाचा मननभाव नाहीसा झाला कीं गुणांचे प्रवाहरूप देहोपाधि वगैरे
नष्ट होतात. व मग जसा अग्नि, काष्ठें संपलीं म्हणजे तो आपल्या अग्नि-
स्वरूपाला मिळतो; त्याप्रमाणें आश्रयरहित झालेलें तें मन ब्रह्मरूपीं लय
पावतें ! अशा अवस्थेंत ध्याता, ध्यान व धेय ही त्रिपुटि नाहीशी हो-
ऊन योगी पुरुषाला सर्वत्र आत्मरूप दिसतें. याप्रमाणें आत्मतत्त्वा-
चा साक्षात्कार झाला कीं, त्या पुरुषाला सुखदुःखाचें भान मुळींच उरत
नाहीं, व पूर्वीं आपणास होत असलेलीं सुखदुःखें अविद्यात्मक अहंका-
रामुळे होत होतीं, असें त्याला भासूं लागतें. आतां पूर्ण स्थितीस पोंच-
लेल्या सिद्ध पुरुषांची स्थिति कशी असते, तें सांगतों:—

(१) जीवन्मुक्ताची स्थिति—पूर्णावस्थेस पोंचलेल्या पुरुषाची
स्थिति अशी होते कीं, जसा एकादा मनुष्य मद्याच्या मदानें धुंद झाला
असला म्हणजे त्याला आपल्या कमरेला वस्त्र आहे किंवा नाही याचें

देखील मान नसते; त्याप्रमाणेच आत्मसाक्षात्कार झालेल्या योग्याला, देह बसला आहे की उठून उभा राहिला आहे, दैवयोगाने एका स्थानापासून पुन्हां दुसऱ्या स्थानावर गेला आहे किंवा त्याच ठिकाणी आहे वगैरे कोणत्याही गोष्टींचे मान नसते! तो स्वस्वरूपाप्रत प्राप्त झालेला असतो, अशी जीवन्मुक्ताची स्थिति असते. इति । १३.

अध्याय १४ वा.

ध्यानधारणा वर्णन (११-१४).

उद्धव उवाच:—

यथा त्वामरविदीक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ॥

ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३१ ॥

उद्धव ह्यणाला:— हे कमलनयना, मुमुक्षु पुरुषाने तुझ्या कोणत्या स्वरूपाचे ध्यान करावे, त्या ध्यानाची अंगे कोणती व ध्येय स्वरूपाचे वर्णन काय ? ते मला सविस्तर कथन कर.

श्रीभगवान् म्हणाले:—उद्धवा ! ह्या शरीरामध्ये (वामस्तनाच्या अधोभागी) एक हृदयकमल आहे, त्याचे नाळ वर असून मुख खाली लोंबत आहे (केळफूल जसे लोंबत असते, तशी हृदयकमलाची रचना आहे.) त्याचे उलट ध्यान करावे. ह्यणजे सरोवरांतील कमळाप्र-

(१) हृदिस्थाने स्थितं पद्मं तच्च पद्ममधोमुखम् । ऊर्ध्वं नालमधो विंदुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः ॥ अर्थ—आपल्या हृदयामध्ये (डाव्या स्तनाच्या खाली) आठ पाकळ्यांचे कमल वर देठ आणि खाली पाकळ्या असते आहे. हेच मनाचे रहाण्याचे ठिकाण आहे, याचे ध्यान केले असता चित्त स्थिर होऊन आत्मसाक्षात्कार होतो—
अथर्ववेद योगशिक्षा.

माणें देंठ खाली असून त्याचें मुख वर आहे. तसेंच तें हृदयकमल प्रफु-
 ल्लित असून त्याला आठ पांकळ्या आहेत, व त्याच्यामध्ये कर्णिका
 (गाभा) आहे, असे ध्यानांत आणून चिंतन करावें. पुढें त्या कर्णिके-
 मध्ये एकावर एक अनुक्रमानें सूर्य, चंद्र व अग्नि ह्यांची कल्पना करा-
 वी; आणि त्या अग्निचे ठायीं माझ्या रूपाचें ध्यान चालवावें. हें रूप
 ध्यानाचा मंगलकारक विषय होय. आतां अग्निच्या ठिकाणीं मी-पद्म-
 श्वर-कोणत्या मंगलरूपानें आहे तें सांगतोः—

अग्निच्या ठिकाणचें भगवत्स्वरूप—माझी चतुर्भुज मूर्ति अ-
 सून माझे अवयव सप्रमाण आहेत; आकृति अत्यंत शांत असून मुख
 सुंदर आहे; गाल मनोहर असून हास्याची शुभ्र प्रभा गालांवर झळकत
 आहे; दोन्ही कान समान असून त्यांमध्ये घातलेलीं मकराकार कुंडलें
 चमकत आहेत; बाहू दीर्घ असून ग्रीवा अत्यंत रमणीय आहे; शरी-
 राची कांति मेघासारखी श्यामवर्ण असून आंगावर भरजरी वस्त्र आहे;
 वक्षःस्थलावर अनुक्रमे उजव्या व डाव्या बाजूस श्रीवत्स आणि लक्ष्मी
 हीं चिन्हें वसत आहेत; हातांमध्ये शंख, चक्र, गदा व पद्म आणि ग-
 ळ्यांत वनमाला हीं विराजत आहेत; वक्षःस्थलावर कौस्तुभ मण्याची
 प्रभा पसरली असून पायांमध्ये नूपुरांची कांति झळकत आहे; मस्तका-
 वर तेजःपुंज असा किरीट असून कडी, काटिमूत्र, व बाहुभूषणें ह्या
 अलंकारांनीं चहूंकडून शोभा आणिली आहे; मूर्ति सर्व अवयवांनीं सु-
 दूर व हृदयंगम आहे; नेत्रकटाक्षांनीं व प्रसन्न मुद्रेनें मुख अत्यंत दी-
 प्तिमान दिसत आहे ! अशा माझ्या सुकुमार (अति कोमल) मूर्तीचें
 सर्व अवयवांवर दृष्टि लावून ध्यान करावें. मुमुक्षु पुरुषाचें मुख्य कर्तव्य
 हें आहे कीं, ' त्यानें विवेकाच्या योगें सर्व इंद्रियें त्यांच्या उपभोग्य
 अशा बाह्य विषयांपासून आकर्षून ध्यावीत; व मन बुद्धीच्या साहाय्यानें
 सर्वावयवयुक्त अशा माझ्या स्वरूपाच्या ठिकाणीं लीन करावें. ' उ-

द्धवा, सामान्य रीतीने ध्येयमूर्तीचे ध्यान कसे करावे तें सांगितले; पण कालावधीने ह्या मूर्तीच्या ठिकाणी चित्ताची एकाग्रता झाल्यावर सगळ्या मूर्तीला व्यापणारे तें चित्त काढून केवळ एका मुखाच्या ठिकाणीच लागावे. पुन्हां दुसऱ्या अंगांचें ध्यान न करितां सुहास्ययुक्त अशा कोमल मुखाचेंच तेवढें ध्यान करावें. सुहास्य वदनावर चित्ताची पूर्ण स्थिरता झाल्यावर, तें चित्त तेथून काढून सर्व कारणरूप आकाशाच्या ठिकाणी धारणा करावें; नंतर त्याचाही त्याग करून केवळ मत्स्वरूपी (ब्रह्मस्वरूपी) आरूढ व्हावें, व मग कसलेही ह्यणजे ध्याता आणि ध्येय हीं निरनिराळीं आहेत हेही चिंतन करूं नये. अशा रीतीने चित्ताची एकाग्रता झाली असतां जसें तेज तेजांत मिळून जाते; त्याप्रमाणें तो मुमुक्षु पुरुष माझ्या स्वरूपांत ऐक्य पावतो. जो मुमुक्षु अशा अत्यंत तीव्र ध्यानाच्या योगीं माझ्या ठिकाणीं रममाण होतो, त्याचा द्रष्टा, दृश्य व दर्शन हा त्रिपुटिजन्य भ्रम लवकरच पूर्णपणें शमन पावतो. इति । १४.

अध्याय १५ वा.

शब्दब्रह्मस्वरूप निरूपण (११-२१).

श्रीभगवानुवाच:—

शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेंद्रियमनोमयं ॥

अनंतपारं गंभीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत् ॥ ३६ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्यणाले:—उद्धवा ! वेदाचें किंवा वेदार्थाचें तत्त्वतः ज्ञान मजवांचून दुसऱ्या कोणालाही नाही. कारण, शब्दब्रह्म हें स्वरूपतः व अर्थतः अशा दोन्ही प्रकारांनीं समजण्यास अत्यंत कठीण

आहे. ह्या शब्दब्रह्माची स्थूल आणि सूक्ष्म अशी दोन स्वरूपे आहेत. ह्या दोन स्वरूपांपैकी सूक्ष्म स्वरूपाचे तीन प्रकार आहेत ते असे:— पहिला प्राणमय—ज्याला ' परावाणी ' असें ह्मणतात तो.—दुसरा मनोमय—ज्याला ' पश्यता ' वाणी असें ह्मणतात तो.—आणि तिसरा इंद्रियमय—ज्याला ' मध्यमा ' वाणी ह्मणतात तो. ही तिन्ही स्वरूपे देहाच्या आंत असल्यामुळे समजण्यास दुर्घट आहेत. त्या शब्दब्रह्माच्या स्थूल स्वरूपाचा प्रकार एक आहे—ज्याला ' वैखरी ' वाणी ह्मणतात तो. व तेही यथार्थ रीतीने समजणे अशक्य आहे. उद्धवा, ते शब्दब्रह्म समष्टिरूप असल्यामुळे देशकालातीत आहे; म्हणून त्याचा ठाव लागणे समुद्राच्या प्रवागे अशक्य होय. आतां अंतर्दृष्टि पुरुषांनाच कळण्याजोगे शब्दब्रह्माचे सूक्ष्म स्वरूप सांगतो:—

शब्दब्रह्माचे सूक्ष्म स्वरूप:—उद्धवा, सर्व प्राण्यांच्या अंतरीं नादसंज्ञक सूक्ष्मरूपाने जे सर्वदा वसत असते, ते शब्दब्रह्माचे सूक्ष्म स्वरूप होय. कमळाच्या नाळामध्ये असलेला बारीक ऊर्णातून जसा सूक्ष्म दृष्टीच्या मनुष्यावांचून अन्यांना दिसत नाही; तसें हे नादब्रह्म अंतर्दृष्टि योगी पुरुषावांचून अन्यांना दिसत नाही. हे माझेच गूढ रूप होय; हे माझ्यामुळेच उत्पन्न झाले आहे; आणि ह्याचें तेज माझ्याप्रमाणेच अंतर्यामी रूपाने सर्वव्यापक आहे. आतां शब्दब्रह्माचे स्थूल स्वरूप जी वैखरी वाणी, ती कशी उत्पन्न होते ते सांगतो:—

शब्दब्रह्माचे स्थूल स्वरूप:—उद्धवा, ज्याप्रमाणे ऊर्णनाभि (कोळी नामक किडा) आपल्या हृदयापासून मुखावाटे तंतु बाहेर काढितो; त्याप्रमाणे समष्टि प्राणमय जो हिरण्यगर्भरूप भगवान्, वेदरूप अमृतमय नाद हे उपादान कारण घेऊन, हृदयाकाशापासून मन ह्या निमित्त कारणाने वैखरी (वाणी) उत्पन्न करितो. हे ध्वनी सहस्रावधि आहेत; तरी ॐकार हा मुख्य आहे. त्यापासून पुढे ऊर, कंठ इ-

त्यादि स्थानांच्या संबंधानें स्पर्शावरून स्पष्ट होणारे ह्या ध्वनीस स्वर (अ, आ इत्यादि सोळा), पांच वर्ग (क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त-वर्ग व पवर्ग हे पंचवीस), उप्मे (श, ष, स, ह), आणि अंत-स्थ (य, र, ल, व) हे वर्ण त्या वाणीला भूषवितात. पुढें तीच वाणी वैदिक व लौकिक अशा विचित्र भाषांनी विस्तारिली जाते. नंतर ती-मध्ये एकापेक्षां एक चार चार अक्षरांनी मोठाले असे छंद (वृत्ते) हो-तात. अशा रीतीने ती अनंत व अपार होते. शेवटीं कोळी जसा स्वतः पसरलेले जाळे आपणच आटोपून वेतो; तसा तो भगवान् हिरण्यगर्भ ह्या वाणीचा उपसंहार आपण स्वतःच करितो! आतां त्यांपैकी थोड्या-शा छंदांचीं (वृत्तांचीं) नांवे येथें सांगतोः—

छंदांचीं नांवे—उद्धवा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिजगती, अष्टि, अत्यष्टि, विराट् आणि अतिवि-राट् हीं श्रुतींतील छंदांचीं नांवे होत. ह्यांपैकीं गायत्रीचीं अक्षरें चोवीस, उष्णिकाचीं अष्टावीस अशीं अनुक्रमें प्रत्येक छंदाचीं चार चार अक्षरें अधिक आहेत. एतावता वैखरी वाणीचें सुद्धां स्वरूप सर्वथा कळणें अशक्य होय हें उघड आहे. उद्धवा, ही वेदवाणी कर्मकांडामध्ये वि-धान कसलें करिते, उपासनाकांडांत काय प्रकाश करिते, आणि ज्ञान-कांडांत कशाचा अनुवाद करिते इत्यादिकांचें हृद्गत मजवांचून ह्या लोकांमध्ये कोणीही जाणत नाहींत. पुण्यपुरुषा ! ती वेदवाणी कर्मका-ंडामध्ये यज्ञरूपी माझेच विधान करिते; उपासनाकांडामध्ये सर्व देवता-रूपानें माझेच वर्णन करिते; आणि ज्ञानकांडामध्ये यच्चयावत् स्थिरचर जगत् परब्रह्मरूपीं ह्मणजे माझ्याच ठिकाणीं आहे असें प्रतिपादन क-रते. पहाः—अंकुरांत जो रस असतो तो, त्या वृक्षाच्या विस्तरामध्ये

पसरलेला असतो; तद्वत् प्रणवाचा (ॐकाराचा) अर्थ जो परमेश्वर तोच सगळ्या वेदांच्या कांडांचा व शाखांचाही अर्थ असणें महार्जाकच होय. सारांश-ह्या वेदवाणीचा आशय असा आहे की, ' हे सर्व स्थूल सूक्ष्म ब्रह्मांड मायामय असल्यामुळें मिथ्या आहे. व ह्याम आश्रयभूत जें परब्रह्म, तेंच सत्य होय ! ' इति । १९.

अध्याय १६ वा.

नादब्रह्म निरूपण (१२-६).

सूत उवाच—

समाहितात्मनो ब्रह्मन्ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥

हृद्याकाशादभूत्तादेो वृत्तिरोध्याद्विभाव्यते ॥ ३७ ॥

सूत ह्यणालेः—ऋषि हो. परमेष्ठि ब्रह्मदेव एकाग्र चित्तानें ध्या-
नस्थ बसला असतां त्याच्या हृदयाकाशांत नाद उत्पन्न झाला. तो
नाद प्राणनिरोधानें व्यक्त होतो ! पहा-जमें कोणीही मनुष्य आपल्या
हातानें कर्णद्वार दाबून बंद करून बसलें असतां हृदयांतून नवविध नादां-
पैकीं काहीं नाद ऐकूं येतात (हा अनुभव प्रत्येकाला आहेच); तद्वत्
षण्मुखी इत्यादि मुद्रांच्या साधनानें साधकाच्या हृदयांत दशम जो प्र-
णवन्नाद तो उत्पन्न होतो. जे योगी ह्या नादब्रह्माची उपासना करि-

(१) अदृष्टविग्रहो देवो भावादग्राह्यो मनोमयः । तस्योकारः स्मृतो नाम तेना-
द्वृतः प्रसीदति । अर्थ-अदृष्टविग्रह मनोमय । भावें करितां जो कां ग्राह्य ॥ सर्वशक्ति
मानसीं पाहे । ॐकार नामा । जैसे घेऊन नामविशेषण । कोणी पुरुषा बोलावितों
आपण ॥ तो येतसे चालून । आपणाजवळी.—**याज्ञवल्क्यसंहिता.**

(२) एतद्वै सत्यकामं परं चापरं च ब्रह्म यदोकारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतने-
नैतरमन्वेति ॥ अर्थ—ईश्वररूप जो ॐकार त्याची उपासना परापर व निष्काम

तात, ते ह्या द्वारें मळ, विक्षेप व कषाय संज्ञक त्रिविध दोष धुऊन टाकून मोक्षाप्रत पावतात. ह्या नादब्रह्मापासून “ अ, उ, म् ” हा त्रि-मातृक “ ॐ ” कार उत्पन्न झाला. हा कंठ, ओष्ठ इत्यादि स्थानी उच्चारिल्या जाणाऱ्या वर्णमालेसारखा नव्हे. कारण, ह्याचें उगमस्थान अव्यक्त (स्पष्ट न कळणारें) आहे. हा स्वतःसिद्ध असल्यामुळें हृ-दयाकाशांत नादरूपानें स्वतःच प्रकट होतो. भगवान् परब्रह्म परमा-त्म्याचें अस्तित्व ह्याच्यावरून ध्यानांत येतें. हा प्रणवन्नाद जो श्रवण करतो तो परमात्मा होय. नुह्मी ह्मणाल कीं, ‘ नाद ऐकणारा जीवच. ’ तर तसें नव्हे. कारण, नादाचें ज्ञान इंद्रियाधीन असतें, व श्रवण करण्याचें इंद्रिय बंद केल्यावरही नाद ऐकूं येतो. ह्यास्तव नाद ऐक-णाग जीव नव्हे, तर तो परमह्माच होय. परमात्म्याचें ज्ञान जीवा-प्रमाणें इंद्रियांच्या आधीन नाही, व त्याच्या स्वरूपीं इंद्रियेंच नाहीत ! त्या ॐ कारापासून पुढें वाणी व्यक्त होते, व त्याची व्यक्ति हृदयाका-शांत आत्म्यापासून आहे. अशा त्या ॐ काराचें स्वरूप सांगतोः—

(१) ॐकार स्वरूप--- ॐकार आपल्या स्वतःचा आश्रयभूत वाच्य जो साक्षात् परब्रह्म परमात्मा तो त्याचा वाचक असून हा सर्व मंत्रांचें, उपनिषदांचें व वेदांचें बीज ह्मणजे मुख्य कारण होय. इतकें असून त्याचें स्वरूप सर्वदा एकसारखें (विकाररहितः) आहे. ऋषी-नो. त्या ॐकारामध्ये “ अ, उ, म् ” अशा तीन वर्णमात्रा आहेत व

मागील पृष्ठावरून पुढें चालू.

किंवा सकाम बुद्धीनें केली असतां परब्रह्माचा अनुभव येतो. जो याची निष्काम उपासना करितो त्यास ज्ञानयोगानें येथेंच मोक्षप्राप्ति होते. परंतु जो सकाम उपा-सना करितो त्याला ब्रह्मदेवाचा कल्प हेईपर्यंत ब्रह्मदेवाबरोबर खास राहवा ला-गतो, आणि कल्प संपतांच ब्रह्मदेवाबरोबरच मोक्षप्राप्ति होते.—अथर्ववेद प्र-श्नोपनिषद् .

त्या “ ॐ ” कागच्या त्रिवर्ण मानुकांवरून तीनच धर्म निर्माण झाले आहेत; ते धर्म पुढे मांगितल्याप्रमाणे समजावे:—प्रथम मन्व, रज व तम हे तीन गुण; ऋक्, यजुः, साम हे तीन वेद; भूः, भुवः, स्व हे तीन लोक आणि जाग्रत्, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या तीन अवस्था हे होत. त्या अकारापासून ब्रह्मदेवाने वर्णसमूह निर्मित्वा; त्या वर्णसमूहाची, स्वर (अ, इ, उ इत्यादि), स्पर्श (क पासून म पर्यंत), अंतस्थ (य, र, ल, व), ऊष्मे (श, प, स, ह) आणि जिह्वामूलीय, उपपध्मानीय, ऋस्व, दीर्घ इत्यादि लक्षणें होत. आतां ह्या वर्णसमूहाच्या योगें वेदांची उत्पत्ति कशी होते. ते मांगतां:—

(२) वेदांची उत्पत्ति:—त्या वर्णसमूहाच्या योगाने महान् ममर्थ ब्रह्मदेवाने आपल्या चार मुखांतून ज्ञातुहोत्र कर्माच्या (चार ऋत्विजांनी चालविलेले यज्ञकर्माच्या) मिद्धीकरितां भू, भुव, स्व, मह, जनः, तपः, सत्यं ह्या सप्त व्याहृतीमह अकारासुद्धां चार वेद निर्माण केले. नंतर त्यानें ते वेद आपल्या मरीचाप्रभृति पुत्रांना पढविले. हे ब्रह्मर्षि (ब्रह्मदेवाचे पुत्र) वेदांना उच्चार वेगें करण्यांत निष्णात होत. पुढें त्या धर्मोपदेशक मुनींनीं ते आपल्या पुत्रांना शिकविले. अशा परंपरेनें ते वेद त्यांच्या त्यांच्या शिष्यांनी यथाशास्त्र व्रताचरण पाळीत गुरुशिष्य परंपरेनें चतुर्युगांत आणिले; व द्वापारयुगाच्या शेवटी महर्षींनी त्यांचे अनेक विभाग केले. ते असे:—

(३) वेदांचे विभाग:—पुढे कालगतीनें हळू हळू प्राण्यांची आयुर्मर्यादा कमी होत चालली, मत्व क्षीण झाले व बुद्धिही मंद झाली, हें पाहून ब्रह्मर्षींनी वेदांचे द्वापारयुगाच्या शेवटी अनेक विभाग केले. ते विभाग अंतर्गामी वास करणाऱ्या परमेश्वराच्या प्रेरणेनेच पाडिले; अर्थात् ईश्वरानेंच केले, हें सिद्ध आहे. हे ब्रह्मन् ! ह्या वैवस्वत मन्वन्तरामध्येही ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र इत्यादि लोकपालांनी प्रार्थना केल्या-

वरून जगन्निर्यता भगवान् धर्माच्च संरक्षण करण्यासाठीं पराशरापासून सत्यवतीच्या उदरीं मायेंच्या सत्वगुणांच्या अंशानें व्यासरूपानें अवतार घेता झाला आणि ब्रह्मदेवापासून उत्पन्न झालेल्या चार वेदांचें प्रकरणरूपानें पृथक्करण करून ऋक्, यजुः, साम व अथर्व अशा चार संहिता सिद्ध केल्या. पुढें भगवान् व्यामानें आपल्या शिष्यांपैकी चौथ्यांम ब्रह्मदेवाच्या शिष्यांपैकी एकेंकाम एकेंक संहिता दिली “ बह्वृच ” (ऋग्वेद) नांवाची आद्यसंहिता पैलाला मांगितली; “ निगद ” नामक यजुर्वेदसंहिता वैशंपायनाला पढविली; “ अंगीरस ” नामक सामवेदसंहिता जमिनीला शिकविली; व “ आंगीरमी ” नामक अथर्वसंहिता मुमंतु शिष्याला मांगितली इति । १६.

अध्याय १७ वा.

—:~:—

प्रकृति निवृत्त्युपाय (३-२७).

देवहूति उवाच: —

पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हिचित् ॥
 अन्योऽन्यापाश्रयन्वाच्च नित्यन्वादनयोः प्रभो ॥ १७ ॥
 यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः ॥
 अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥ १८ ॥
 अकर्तुः कर्मबंधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः ॥
 गुणेषु सन्सु प्रकृतेः कैवल्यं तेष्वतः कथम् ॥ १९ ॥
 क्वचित्त्त्वावमर्शनं निवृत्तं भयमुत्त्वणम् ॥
 अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥ २० ॥

देवहूति म्हणाली:—हे ब्रह्मज्ञ प्रभो कपिला, माझी एक शंका अशी आहे कीं, पुरुषाशिवाय तत्त्वसमुदायरूप प्रकृतीचें स्वरूप सम-

जत नाही; आणि प्रकृतीवांचून पुरुषाचें स्वरूप व्यक्त होत नाही; एक-दरीत ह्या दोघांचा अन्योन्याश्रय असून दोघेही नित्य आहेत. तेव्हां प्रकृति पुरुषाला कधीही सोडूं शकणार नाही. यांम दृष्टांत-गंध आणि भूमि किंवा रम आणि उदक ह्या द्वंद्व पदार्थांचा अन्योन्याश्रय असल्यामुळे ते एकमेकांपासून जसे निरनिगळे राहूं शकत नाहीत; त्याप्रमाणेंच प्रकृति आणि पुरुष हे दोघे एकमेकांम सोडून कधीच असत नाहीत; अर्थात् प्रकृति आहे तोपर्यंत तिचे गुण अमणारच हें निर्विवाद आहे. वस्तुतः पुरुष कर्तृत्वरहित असूनही ज्या गुणांच्या आश्रयामुळे कर्मांपासून त्याला संसारबंध प्राप्त होतो. ते प्रकृतीचे गुण विद्यमान असतां त्या पुरुषाला कैवल्यमोक्ष मिळणार कसा : सर्वज्ञ कपिला, तत्त्वज्ञानाच्या विचारानें संसाररूपी प्रचंड भय बहुतेक निवृत्त झालें. तरी त्याचें निमित्त कारण जे गुण ते नष्ट झाले नमतात. ह्यणजे ते विद्यमान असल्यामुळे संसाररूपी प्रचंड भय पुन्हां प्राप्त होण्याचा संभव असतो ! तेव्हां तें भय सर्वथा नाहीसें होण्याला उपाय काय : ते मला मांग.

भगवान कपिल महापुनि म्हणाले:—माते देवहृति ! प्रकृतीचा केवळ संबंध असल्यामुळे पुरुषाला बंधन प्राप्त होतें असें नाही; तर तिच्या ठिकाणी चांगुलपणा मानून तिजवर आत्मिक ठेविली की, तो संसारपाशांत पडतो. आणि ती आत्मिक सुटली की पुरुष मुक्त होतो. 'कित्येक लोक बहुतेकरून बंधांपासून मुक्त झाले असूनही पुन्हां संसार पाशांत पडतात.' कदाचित् तूं असें ह्यणशील, तर तमें होण्याला कारण, त्यांच्या साधनांमधील व्यंग हें होय. म्हणून साधनांत व्यंग न पडूं देण्याची साधकानें पूर्ण व्यवस्था ठेवावी. तीं साधनें अशीं:—प्रथम कोणत्याही प्रकारच्या फलाची इच्छा न धरितां ह्यणजे केवळ ईश्वरार्पणबुद्धीनें निष्काम स्वधर्माचरण करावें; अंतःकरण निर्मल ठेवावें ह्यणजे राग-द्वेष हे विकार उत्पन्न होऊं देऊं नयेत; बरमेश्वराच्या ठि-

काणीं दृढभक्ति ठेवून चिरकाल त्याच्या कथ श्रवण कराव्या, ह्यणजे ती उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत जाते; भ्रुकृति व पुरुष ह्यांच्या स्वरूपाचें ग्यार्थ ज्ञान करून घ्यावें; कोणत्याही विषयांच्या वासनेंनें दळणार नाहीं असें तीव्र वैराग्य धारण करावें; शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें मित भोजन आदिकरून तपश्चर्या करावी; आणि तसेंच अष्टांग योगाचें साधन करून निश्चलपणें आत्मस्वरूपाचें ध्यान करण्याचा अभ्यास चालवावा. ह्याप्रमाणें नित्य क्रम चालूं ठेविल्या असतां पुरुषाच्या प्रकृतीचा हळू हळू क्षय होऊं लागतो. दृष्टांत—जसें अरणीपासून अग्नि उत्पन्न होतो व त्याच्याच योगानें ती जळून नाहीशी होते; त्याप्रमाणें प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या तत्त्वसमुदायाच्या साहाय्येनें प्राप्त करून घेतलेल्या ज्ञानाच्या योगानें ह्या पुरुषाच्या ठिकाणीं असणारी प्रकृति अगदीं नाहीशी होईल. प्रकृतीचे भोग भोगीत असतां तिच्या ठिकाणीं संसारदुःखाला कारणीभूत असे अनेक दोष आहेत असें नित्य नित्य दिसून येत गेलें कीं. पुरुषाला तिचा वीट येऊं लागतो. मग तिच्यावरील आसक्ति मोडून देऊन तो आपल्या अतिश्रेष्ठ परमानंदस्वरूपास प्राप्त होतो. अशा रीतीनें प्रकृति नाहीशी झाली ह्यणजे ती पुन्हां उत्पन्न होत नाही; व म्हणून प्रकृतीपासून त्याचें काहीं सुद्धां अकल्याण होऊं शकत नाहीं. उदाहरणः—मनुष्याला स्वप्नामध्ये कितीही भय, शोक किंवा दुःख प्राप्त झालें असतांही व जागृतकालीं तें सर्व आठवत असूनही जसा त्याला मोह पडत नाही; तद्वतच तत्त्वज्ञानाच्या योगानें आत्मस्वरूपी रममाण असणाऱ्या पुरुषाला प्रकृति कधीही अपाय करीत नाही. माते, ह्या सांगितलेल्या रितीप्रमाणें अनेक जन्मपर्यंत साधनाचें अनुष्ठान करावें; तेव्हां साधकाची आत्मस्वरूपी प्रीति जडते व त्याला विवेक उत्पन्न होतो. पुढें ब्रह्मलोकांसह सर्व लोकांविषयीं वैराग्य उत्पन्न होऊन त्याची परमेश्वरावर भक्ति जडते; त्या भक्तीच्या द्वारानें त्याला

आत्मस्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान प्राप्त होतें; आणि त्या आत्मज्ञानाच्या योगानें त्याचे असंभवनानादि सर्व र्मशय दूर होतात व तो गंभीर पुरुष ईश्वरानुग्रहामुळे परमेश्वराच्या आश्रयानें अमलेल्या परमानंदरूप मोक्षपदास सहज प्राप्त होतो. त्या ठिकाणी देह, इंद्रिये कांहींच नाहीत, व तेथें प्राप्त झाल्यावर लिंग देहाचा भंग होतो. म्हणून योग्याला पुन्हां या संसारांत यावें लागत नाही.

माते देवहृति, अशा प्रकारचें आचरण करीत अमतांना मोक्षप्राप्तीला अणिमादि सिद्धीचें मोठें विघ्न असतें; म्हणून साधकानें त्या सिद्धीच्या फंदांत पडूं नये. कारण, योगाभ्यासाच्या योगानें त्या पूर्णपणें प्राप्त होतात; त्यांच्या प्राप्तीला योगाशिवाय दुसरें साधन नाही; व साधक पुरुषाच्या मनाला तेव्हांच मोहांत पाडितात. तेथें योग्याचें अंतःकरण गुंतलें नाही क्षणजे मग त्याच्या परमेश्वराची उत्तम व नाशरहित गति प्राप्त होते. ह्या गतीच्या ठिकाणी मृत्यूचा गर्व मूर्खीच चालत नाही; पण सिद्धीमध्ये ह्याचें मन गुंतलें तर मात्र त्याला मृत्यू व संसार प्राप्त होतात. मग मृत्यूलाही गर्व वाटूं लागता की, " मोठमाठ्या सिद्धांला देखील मी आपल्या स्वाधीन करून घेतलें ! " क्षणून अणिमादि सिद्धीच्या मोहजालांत न सांपडण्याविषयी साधकानें फार दक्षता वाळगावी. इति । १७.

अध्याय १८ वा.

सृष्टीचा उपक्रमोपसंहार (११-२४).

श्रीभगवानुवाच:—

अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम् ॥

यद्विज्ञाय पुमान्सद्यो जह्याद्वैकल्पिकं भ्रमम् ॥ १ ॥

श्रीकृष्ण ह्यणालेः—उद्धवा, मनुष्याची मुखदुःखात्मक भेदभ्रांति नाहीशी होण्याकरितां कपिलादिकं पूर्वाचार्यांनीं निश्चित केलेलें सांख्य शास्त्र मी तुला मांगतों तें श्रवण कर. ह्या शास्त्राच्या ज्ञानानें मृष्टीचा उपक्रम व उपसंहार कसा होतो हें तुला कलेल मग त्यायोगानें परब्रह्माशिवाय सर्व कांहीं मिथ्या आहे अशी तुझी खात्री होईल.

(१) **मृष्टीचा उपक्रमः**—पूर्वी प्रलयकालीं हें स्थावरजंगमात्मक सर्व विश्व परमात्म्यामध्येच लीन झालेंलें होतें, त्यावेळीं द्रष्टा व दृश्य हा भेद मुळींच नसून सर्व ब्रह्मांड केवळ एक ज्ञानमय होतें. जशी ही स्थिति प्रलयकालीं होती; त्याचप्रमाणें कृतयुगांत व अन्य युगांतही जेव्हां जेव्हां विचारनिपुण असे जन उत्पन्न होतात तेव्हां ती असते. कारण त्या जनांस किंचित् मात्रही ज्ञानस्वरूपाचे ठायीं भेदाचें भान कधींच असत नाही. असें निर्विकल्प ज्ञानरूप जें ब्रह्म तेंच मायेच्या व तिच्यामुळें उत्पन्न झालेल्या प्रतिबिंबाच्या रूपानें द्विधा मासूं लागतें; अशा रीतीनें तें दोन प्रकारांनें होऊन वाणी व मन यांस मोचर (विषयभूत) असें झालें. या दोन प्रकारांमध्ये एक पदार्थ कार्यकारणरूप प्रकृति होय; आणि दुसरा पदार्थ ज्ञानमय होय. यामच पुरुष असें म्हणतात. उद्धवा, नंतर मीं पुरुषाच्या द्वारे प्रकृतीचा क्षोभ केला, तेव्हां तिच्यापासून सत्व, रज व तम हे तीन गुण प्रगट झाले. ह्या त्रिगुणांपासून क्रियाशक्तिमान् “ सूत्रात्मा ” नांवाचा प्रथम विकार झाला. त्यापासून ज्ञानशक्तिरूप महत्तत्त्व हें निर्माण झालें. त्या महत्तत्त्वामे विकार होऊन त्यापासून जीवास मोह उद्धवणारा अहंकार उत्पन्न झाला. ह्या अहंकाराचे सात्विक, राजस व तामस असे तीन प्रकार आहेत. तो तसलोहर्षिडवत् चिज्जडग्रंथिरूप असून शब्दस्पर्शादि पंचविषय, पंचज्ञानेंद्रियें, पंचकर्मेंद्रियें, मन व देवता यांच्या उत्पत्तीस

कारण होतो ह्या त्रिविध अहंकारांपैकी सात्विक अहंकारापामून मन व इंद्रियांच्या देवता उत्पन्न झाल्या; राजस अहंकारापामून पांच ज्ञानेंद्रिये व पांच कर्मेन्द्रिये झाली; आणि तामस अहंकारापामून आकाशादिक पंचमहाभूते उदयाम आली. माझ्या प्रेरणेने हे सर्व मृष्ट पदार्थ एकमेकांच्या साहाय्याने कार्य करणारे झाले. ते असे-उद्धवा ! ती पंचमहाभूते अपंचीकृत (एकमेकांत मिश्रण न पावलेली) असतांना त्यांपामून समष्ट्यात्मक सूक्ष्मशरीर उत्पन्न होते; आणि तीच पंचीकृत (एकमेकांत मिश्रण पावलेल्या) भूतांपामून हे स्थूल ब्रह्मांड उत्पन्न होते. हे उद्धवा. ह्या चराचर विश्रामध्ये लहान, मोठा, कृश व स्थूल इत्यादि जो जो पदार्थ आहे. तो तो सर्व प्रकृति व पुरुष ह्या उभयतांनी युक्त आहे. ह्या सर्व पदार्थांचे सत्यरूप कोणते हे सुवर्ण किंवा मृत्तिका ह्या दृष्टांतावरून लक्षांत येईल ते असे-कार्याच्या आदि व अंती एक असणारा जो पदार्थ तोच सत्य होय. जसे सुवर्ण किंवा मृत्तिका. केवळ मध्येच भासणारा आणि आदि अंती नमणारा तो पदार्थ मिथ्या होय. जसा अलंकार किंवा घट. आतां पहिल्या सुवर्ण दृष्टांत-सुवर्णाचा अलंकार घेऊन त्याचे आद्यंत काय आहे. ह्याचा विचार केल्या लक्षणजे तो अलंकार बनण्याच्या आधी सुवर्ण होते. तो मोडल्या अंती सुवर्णच राहणार, तर मध्य हा सुवर्णच आहे तेव्हां त्या अलंकारामध्ये सुवर्णच सत्य असून अलंकार मिथ्या होय; तद्वत ह्या ब्रह्मांडांतील स्थूलसूक्ष्म पदार्थ हे केवळ व्यवहाराकरितां असून ह्यांच्या ठिकाणी सत्यत्व असे मुळीच नाही, तर मग ह्या सर्व पदार्थांचे आदि ब्रह्म व अंती ब्रह्म असल्यामुळे मध्य ब्रह्मच आहे. म्हणून सर्व ब्रह्ममय होय. आतां दुसरा मृत्तिका दृष्टांत-मृत्तिकेच्या संबंधाने जरी कार्यरूप घट सत्य मानिला तरी त्या मृन्मय घटाचा मृत्तिकादृष्टीने विचार केला असतां तो कार्य-

रूप असल्यामुळे मिश्र्या होय. आणि तो वट केवळ मृन्मय असल्यामुळे “ मृत्तिकेत्येव सत्यं ” या श्रुति वचनाप्रमाणे कारणरूप मृत्तिकाच सत्य होय. तद्गत जगददृष्ट्या महत्त्वादिकांस सत्य मानिले तरी ब्रह्मदृष्ट्या तीं कार्येच असल्यामुळे त्यांस सत्यता नाही, तर कारणरूपी ब्रह्मच परम सत्य होय. उद्धवा ! तू आतां कदाचित् असे म्हणशील की, प्रकृति, पुरुष आणि काल हे स्वतः कार्यभूत नसून जगद्रूप कार्यानिमित्त कारण आहेत; तर मग जगत्कारण परमात्म्यास अद्वितीयत्व कसे येते ? तर याविषयी सांगतो—ह्या जगताचे निमित्त कारण जी प्रकृति ती, आणि तिचा आधार जो पुरुष तो, आणि गुणांचा क्षोभ करून जगत्कार्याभ व्यक्त करणारा जो काल तो, याप्रमाणे ही तिन्ही माझीच रूपे होत. मजहून भिन्न कांहींच नाही. कारण, प्रकृति तर माझी शक्तीच आहे व पुरुष आणि काल ह्या माझ्या अवस्था होत. उद्धवा, नानाप्रकारच्या देहांत जन्म पावणाऱ्या जीवाला विविध भोग मिळवून देण्यासाठी केलेली ही मृष्टि पिता, पुत्र व पौत्र इत्यादि रूपांनी अविच्छिन्न असून फार मोठी आहे. सारांश—प्रथम आत्म्यापासून आकाश उत्पन्न झाले, आकाशापासून वायु, वायुपासून अग्नि, अग्नीपासून पाणी, पाण्यापासून पृथ्वी, पृथ्वीपासून औषधी, औषधीपासून अन्न आणि अन्नापासून पुरुष अशा क्रमाने मृष्टीची उत्पत्ति आहे. आतां त्या मृष्टिक्रमाच्या उलट जगलयांचा प्रकार सांगतो:—

(२) मृष्टीचा उपसंहार—उद्धवा ! ज्यापासून हे शरीर पुष्ट होते, ते अन्न प्रलयकालसमयी शंभर वर्षे अनावृष्टि होऊन नष्ट झाले असतां ते शरीर त्या अन्नांत लीन होते; मग ते अन्न बीजामध्ये लय

(१) “ जेवीं तंतूपासाव कोटी पट । कोटी पटीं तंतू एकवट । पहातां आदिमध्य शेवट । द्रुतांचे वोट रिघेना ॥ ” किंवा “ तरंगा आदिमध्यअवसानीं । जेवीं पाणीपणें असें पाणी । तेवीं उत्पत्ति स्थितिनिधानीं । वस्तुवस्तुपर्णी अनश्वर ”—नाथ.

पावते, ह्यणजे बीजे मात्र शेष राहतात. ती बीजे पृथ्वीचे ठायी लय पावतात, ह्यणजे ती पुन्हां पृथ्वीतून उगवत नाहीत. पृथ्वी गंधांत लीन होते, ह्यणजे प्रलय काळीच्या सूर्यतापानें शुष्क होऊन व शेषाच्या गुखांतल्या अग्नीनें दग्ध होऊन गंधरूपानें मात्र अवशिष्ट राहते. तो गंध शंभर वर्षेपर्यंत अतिवृष्टि होत असल्यामुळे कुठून जाऊन उदकांत लीन होतो. नंतर तें उदक तेजानें शुष्क होऊन रमांत लीन होतें. ह्यणजे रमरूपानें मात्र शेष राहते. पुढें तो रम तेजांत लय पावतो. तेज वायूनें पराभूत होऊन रूपमात्रानें अवशिष्ट राहते. मग तें वायूंत लीन होऊन जाते. पुढें तो वायु आकाशांत अंतर्हित होऊन स्पर्शरूपानें उरतो. नंतर तो स्पर्श आकाशांत लीन होतो. मग तें आकाश महाभूतांस कारण जो तामस अहंकार त्याजकडून ग्रन्थ होऊन शब्दतन्मात्रा (मूक्ष्म शब्द) अवशिष्ट राहतो. नंतर तो सूक्ष्मशब्द त्या तामस अहंकारांत लय पावतो. पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें ती आपल्या कारण जो राजस अहंकार त्याचे ठायी लीन होतात. असा शास्त्राचा अभिप्राय आहे. तथापि इंद्रियांची प्रवृत्ति देवताधीन असल्यामुळे त्यांचा लय देवतांचे ठिकाणी आहे. ह्यणून इंद्रियें आपापल्या अधिष्ठात्री देवतांमध्ये लय पावतात. व त्या देवता सर्वेन्द्रियांचें प्रवर्तक जें मन त्याचे ठायी लीन होतात. आणि तें मन सर्व देवतांसह सात्विक अहंकाराचे ठिकाणी लीन होतें. जगन्मोहक असा जो त्रिविध (सात्विक, राजस व तामस) अहंकार तो महत्तत्त्वाचे ठिकाणी लय पावतो. ह्यणजे जडांशाचा त्याग करून केवळ ज्ञानक्रियाशक्तिरूप उरतो. तें महत्तत्त्व ज्ञान व क्रिया या शक्तींनी युक्त असल्यामुळे अत्यंत गुणसंपन्न असून तें आपणाम कारण जे सत्व, रज व तम ह्या तीन गुणांत लय पावते. नंतर ते सत्त्वादि त्रिगुण अव्यक्तामध्ये लीन होतात, म्हणजे प्रकृतिसाम्यावस्थेस प्राप्त होतात; आणि तें अव्यक्त कालाधीन असल्यामुळे त्या कालाचे ठि-

काणीं लीन होंतें. म्हणजे त्या कालाशीं ऐक्य होऊन राहेंतें. पुढें तो काल मायाप्रवर्तक असा जो महापुरुष त्याचे ठायीं लीन होतो; आणि तो (जीव) जन्ममरणरहित जो सर्वात्मा मी त्या माझे ठायीं लय पावतो, म्हणजे जीव हा आपल्या स्वरूपांत लीन झाल्यानंतर त्यास द्वैताचा अभाव होत असल्यामुळें तो परिपूर्ण अशा सद्रूपानें स्थिर होतो. आतां तो आत्मा (मी) मात्र आपलेच ठिकाणीं स्थित असल्यामुळें त्याचा लय अन्यत्र कोठेंही होऊं शकत नाहीं. कारण तो निरुपाधि असून सर्व जगताच्या उत्पत्ति, स्थिति व प्रलयाम अधिष्ठान आहे. उद्धवा, अशा उपक्रमोपमंहास्यच्या गीतीनें सृष्टीची उत्पत्ति व लय ह्यांचा विचार करणाऱ्या माधुवराच्या मनाचा भ्रम, जसा सूर्य उगवतांच अंधकाराचा नाश होतो. तसा नाश पावतो. ह्मणून मी हा संशयग्रंथीचा भेद करणारा मांख्याशास्त्राचा विचार तुला मांगितला. इति । १८.

अध्याय १९ वा.

चतुर्व्यूहोपासना (३--२६).

श्रीभगवानुवाच:—

यत्तन्सत्त्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदम् ॥

यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् ॥ २१ ॥

भगवान् कपिल महामुनि म्हणाले:—माते ! [१] सर्व वेदां-

(१) " उत्पत्ति स्थिति प्रलयान्त । ब्रह्म अखंड निज नित्य । हेंचि सांख्ययोगें प्राप्त । जाण निश्चित साधक ॥ लिंग देह सैंधव गिरिवर । सांख्य अत्यंत प्रलयसागर । खवळला विरवूर्ती करी नीर । एकाकार निजात्मता ॥ सकल संशयाचें छेदन । लिंगदेहाचें भेदन । करी तें सांख्ययोगज्ञान । उद्धवा जाण निश्चित "—नाथ.

मध्ये प्रसिद्ध असलेले निर्मल व रागद्वेषादिरहित असे जे भगवत्प्राप्तीचे स्थान व ज्याला वासुदेव नामक चिद्रूपां पद असे क्षणतात, तेच “ महत्तत्त्व ” होय. हा चतुर्व्यूह उपासनेतील पहिला व्यूह ममजावा. ह्या महत्तत्त्वाला अधिभूतरूपाने महत्तत्त्व ही संज्ञा आहे, अध्यात्मरूपाने चित्त ही संज्ञा आहे, अधिदैवरूपाने वासुदेव ही संज्ञा आहे, आणि त्याचा अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ होय. जेव्हां उदकाला पृथ्वीचा संपर्क झालेला नसतो, व त्यावर फेंस, लाटा वगैरे नसनात; तेव्हां उदकाचे खरे स्वरूप मधुर, स्वच्छ व शांत अमर्ते. आणि नंतर ते उदक पृथ्वी, वायु वगैरेंच्या संसर्गाने जसे फेंस, गट्टळ वगैरे विकार पावते; त्याप्रमाणे चित्ताची स्थिति आहे. पहा—चित्तामध्ये वृत्ति उत्पन्न होण्यापूर्वी चित्ताचे लक्षण स्वच्छत्व (त्रिव ग्रहण करण्यास योग्य), निर्विकार (रागद्वेषादि विकार नसणे) व शांत (अंतर्मुख) असे अमर्ते; आणि त्या चित्ताला विषयसंसर्ग झाला की, ते विकार पावते.

[२] भगवंताच्या चिच्छक्तीपासून उत्पन्न झालेले ते महत्तत्त्व का लगतीने विकार पावू लागले तेव्हां त्यापासून सात्विक, राजस, व तामस अशा तीन प्रकारांचा अहंकार उत्पन्न झाला. त्या अहंकारामध्ये निरनिराळ्या क्रिया करण्याची शक्ति होती, म्हणून सात्विकापासून मन, राजसापासून इंद्रिये व तामसापासून महाभूते ही उत्पन्न झाली. ह्या अहंकारालाच प्रत्यक्ष सहस्रमुखी, अनंत, भूते, इंद्रिये व मन ह्या स्वरूपाचा “ संकर्षण ” नामक पुरुष असे क्षणतात. हा चतुर्व्यूह उपासनेतील दुसरा व्यूह आहे. अधिभूतरूपाने ह्याला भूते, इंद्रिये व मन ह्यांचा समुदाय ही संज्ञा, अध्यात्मरूपाने अहंकार ही संज्ञा, अधिदैवरूपाने उपास्य देव संकर्षण आणि अधिष्ठाता रुद्र होय. देवतारूपाने कर्तृत्व, इंद्रियांच्या रूपाने कारणत्व व भूतांच्या रूपाने कार्यत्व ही,

अथवा सत्व, रज व तम ह्या निरनिराळ्या गुणांप्रमाणें अनुक्रमें शांत, भयंकर व अतिमूढ हीं. त्या अहंकाराचीं लक्षणें होत.

[३] मात्त्विक अहंकाराला विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून संकल्पविकल्पात्मक मनरूपी तत्त्व उत्पन्न झालें. ह्या मनालाच “अनिरुद्ध” नामक सर्व इंद्रियांचा अधिपति असें म्हणतात. त्याचा वर्ण शरदृतूतील निळ्या कमलाप्रमाणें श्याम आहे. योगी लोक त्याची स्वस्थ चित्तानें आराधना करून त्याला वश करीत असतात. चतुर्व्यूह उपासनेंतील हा तिसरा व्यूह होय. ह्याला अधिभूतरूपानें व अध्यात्मरूपानें मन ही मज्ञा, अधिदैवरूपानें उपास्य देवता अनिरुद्ध आणि अधिष्ठाता चंद्र होय.

[४] हे महापतिव्रते ! राजस अहंकार विकार पावला, तेव्हां त्यापासून निश्चयात्मक बुद्धितत्त्व उत्पन्न झालें; ह्यालाच “प्रद्युम्न” म्हणतात. वृत्तीच्या भेदानें ह्या बुद्धितत्त्वाचीं निरनिराळीं लक्षणें झालीं आहेत:—पदार्थांचें स्वरूप समजण्याचें विशिष्ट ज्ञान, ते ते विषय मिळवून देण्याचा इंद्रियावर अनुग्रह करणें, संशय, विपरीत ज्ञान, प्रमाणज्ञान आणि निद्रा हीं लक्षणें होत. चतुर्व्यूह उपासनेंतील हा चवथा व्यूह आहे. ह्याला अधिभूत व अध्यात्म या रूपानें बुद्धि ही संज्ञा, उपास्य देवता प्रद्युम्न आणि अधिष्ठाता ब्रह्म. कर्म आणि ज्ञान ह्या दोन्ही प्रकारांचीं इंद्रियें राजस अहंकाराचीं कार्ये आहेत. कारण, कर्म ही शक्ति प्राणाची आहे व तो प्राण तैजस अहंकाराचें कार्य आहे, म्हणून कर्म करणारी इंद्रियें तैजस (राजस) होत. तशीच विज्ञान ही शक्ति बुद्धीची आहे, बुद्धि राजस अहंकाराचें कार्य आहे, तेव्हां ज्ञानेंद्रियें तैजसच असलीं पाहिजेत.

भूतांची उत्पत्ति व त्यांचीं कार्ये आणि लक्षणें:—भगवंताच्या चिच्छक्तीकडून प्रेरणा झाल्यावर तामस अहंकार विकार पावू लागला, तेव्हां त्यापासून शब्द हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें. त्या शब्दा

पासून आकाश हें महाभूत झालें, त्या शब्दाचें ग्रहण करणारें इंद्रिय-
श्रोत्र होय. अर्थाचा आधार असणें; पाहाणागला बोधक चिन्ह होणें
(भिंतीच्या आड एखादा मनुष्य बोलत असेल तर आवाजावरून त्या-
चा बोध होणें). व आकाशाच्या सूक्ष्म रूपानें असणें. हें विद्वान् लोक
शब्दाचें लक्षण समजतात. तसेच प्राणिमात्राला गतीसाठी अवकाश देणें;
आंतील व बाहेरचे व्यवहार होण्याला साधनभूत असणें; आणि प्राण.
इंद्रियें व मनह्यांस आश्रय असणें. ही आकाशाची कार्ये व लक्षणें होत.
शब्द हा आकाशाचा विशेष गुण आहे. तें आकाश कालगतीने विकार
पावूं लागलें, तेव्हां त्यापासून स्पर्श हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें. त्या स्पर्श-
पासून वायु हें महाभूत उत्पन्न झालें. स्पर्श विषयाचा अनुभव घे-
णारें इंद्रिय त्वचा होय. मृदुत्व, कठिणत्व, शीतलत्व, उष्णत्व आणि
वायूचें सूक्ष्मरूप असणें. ही स्पर्शाची लक्षणें होत. आडे. फांटा
वगैरे हालविणें, सुगंध्यादि वास नाकाशी नेणें. शीत, उष्णादि त्वचेशी
संयोग करणें वगैरे, व मगळ्या इंद्रियांना ज्याचे त्याचे काम करण्यांत
पटुत्व राखणें, ही वायूची कार्ये व त्या कार्यांच्या द्वारेने लक्षणें होत.
त; स्पर्श हा वायूचा विशेष गुण होय. तो वायु कालगतीने विकार पा-
वला. तेव्हां त्यापासून रूप नांवाचे सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें. त्या रूपा-
पासून तेज झालें; रूप विषय ग्रहण करणारें इंद्रिय नेत्र होय. हे पति-
व्रते, पदार्थमात्राला आकार प्राप्त करून देणें. पदार्थाच्या आकाराने प्र-
तीतीला येणें, पदार्थाच्या मानाप्रमाणें रचना असणें. आणि तेजाचा वि-
शेष गुण होऊन राहणें. ही रूपनामक सूक्ष्मभूताची लक्षणें होत. प्रका-
श देणें, पचन करणें, थंडी नाहीशी करणें, क्षुधा व तृषा उत्पन्न करणें,
व खाल्लेले प्यालेले नाहीसे करणें, ही तेजाची कार्ये आणि लक्षणें होत;
रूप हा तेजाचा विशेष गुण आहे. तें तेज कालगतीने विकार पावले;
तेव्हां त्यापासून रस हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें; व त्यापासून उदक हें

महाभूत झाले. रस हा विषय ग्रहण करणारे इंद्रिय जिव्हा होय. रसाचे मूळ स्वरूप एक मधुर हेच खरे; पण त्याला पदार्थांच्या संसर्गामुळे विकार होऊन त्याचे तुरट, कडू, तिखट आंबट, खारट असे अनेक भेद होतात. जीवन देणे, तहान भागविणे, विहिरीतून बाहेर काढिले तरी पुन्हा वाढणे. ही उदकाची कार्ये व लक्षणे होत; रस हा उदकाचा विशेष गुण होय. पुढे त्या रसगुणात्मक उदकांत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून गंध हे सूक्ष्मभूत झाले. व त्यापासून पृथ्वी हे महाभूत झाले. गंध विषय ग्रहण करणारे इंद्रिय घ्राण (नासिका) होय. तो गंध मूळचा एक असून संबंधी पदार्थांच्या मिश्रणामुळे विकार होऊन दुर्गंध, सुगंध इत्यादि भेद पावतो. प्रतिमादिरूपाने ब्रह्मवस्तूला साकारना प्राणणे, आश्रयाची अपेक्षा न धरितां राहणे, जळादिकांना धारण करणे, अग्निशादिकांना भेद (चटाकाश, रूमंडुलगत आकाश) उत्पन्न देणे, आणि निरनिराळ्या परिणामांवरून सर्व प्राण्यांचे पुरुषत्व, स्त्रीत्व असे धर्म व्यक्त करणे. ही पृथ्वीची कार्ये व लक्षणे होत. आकाशाचा विशेष गुण हा शब्द तो ज्याचा विषय (ज्याला समजते) ते श्रोत्रेन्द्रिय म्हणजे " कान " होय; वायूचा विशेष गुण ज्याला समजतो, त्या इंद्रियाला " त्वचा " असे मानितात. तेजाचा विशेष गुण रूप ज्याला समजते, त्या इंद्रियाला " चक्षु " म्हणतात. उदकाचा विशेष गुण रस तो ज्याला समजतो, ते इंद्रिय " जिह्वा " असे समजतात. आणि पृथ्वीचा विशेष गुण गंध, तो ज्याला कळतो त्या इंद्रियाला " घ्राण " म्हणतात. ज्या अर्थां कारणाचा कार्यामध्ये संबंध असल्यामुळे कारणाने धर्म कार्यामध्ये दिसून येतात, त्या अर्थां आकाशादि सर्व पदार्थांचे विशेष गुण पृथ्वीमध्ये आढळतात. उदाहरण—आकाशाचा गुण एक शब्द मात्र आहे, आकाशाचा संबंध त्याच्या कार्यात म्हणजे वायूंत असल्यामुळे शब्द हा आकाशाचा गुण वायूंत आला, व वायूचा विशेष गुण स्पर्श, हा

आहे, म्हणून वायूमध्ये शब्द आणि स्पर्श असे दोन गुण झाले; तसेच वायूच्या कार्यात क्षणजे तज्ञान शब्द, स्पर्श, रूप असे तीन गुण. उदकांत गुण चारः— शब्द, स्पर्श, रूप, रस; आणि पृथ्वीत गुण पांचः— शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. ह्याप्रमाणे कारणांतले गुण कार्यात असल्यामुळे क्रमाने वाढत गेले आहेत. ज्यावेळी महत्त्व, अहंकार आणि पंचमहाभूत ही सात तत्त्वे एकमेकांत मंगोरा पावलेली नव्हती, त्यावेळी ही अशीच निरनिगळी राहिली तर सृष्टि बनणार नाही म्हणून परमेश्वराने तत्त्वांना क्षोभविणारा " काल " " कर्म " पूर्वकल्पांतील प्राण्यांचे कर्म " आणि सत्त्वादि " गुण " ह्यांसह त्या तत्त्वामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे तत्त्वांत क्षोभ उत्पन्न होऊन ती एकत्र झाली, व त्यांच्यापामून एक जड अंड उत्पन्न झाले. त्या अंडापामूनच विराट् पुरुषाची उत्पत्ति झाली. ह्या अंडाला " विशेष " अशी मंजा आहे; व ह्यामध्येच हा सर्व लोकांचा पमारा भरला आहे. ह्याच्या मोंवती पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार आणि महत्त्व ह्यांची क्रमाने एकापेक्षा एक दमपट मोटाली आवरणे असून त्या सर्वांच्या सभोवती प्रकृतीचे वेष्टण आहे. हे पदुगुणेश्वर्यसंपन्न परमेश्वरानेच स्वरूप होय. ते तेजोमय ब्रह्मांड उदकामध्ये राहिले होते. नंतर भवे शक्तिमान् भगवंताने रचना करण्यास प्रारंभ केला ती अशीः—

विराट् पुरुषाची रचना— प्रथम विराट् पुरुषाला मुख निर्माण झाले, त्या ठिकाणी वाणी हे इंद्रिय व त्या इंद्रियाची अधिष्ठात्री देवता अग्नि तेथे प्रवेश करता झाला. नंतर त्याला नासिका तयार झाली, तेथे घ्राणेंद्रियासह प्राण जाऊन राहिल्या आणि प्राणाच्या मागून त्याची अधिष्ठात्री देवता जो वायु त्याने त्या ठिकाणी प्रवेश केला; मग नेत्रांची स्थले उत्पन्न झाली, त्यांत चक्षुरेंद्रियासह त्याची देवता जो सूर्य त्याने तेथे प्रवेश केला; पुढे त्याला कानांची विवरे फुटली, तेथे श्रोत्रे-

द्रिय व त्याची अधिष्ठात्री देवता दिशा ही जाऊन राहिली; त्या वि-
राटाच्या त्वचा उत्पन्न झाली. तिच्यावर केश, दाढी, मिशा वगैरे उत्पन्न
झाल्या; तेंच त्यांची अधिष्ठात्री देवता जी औषधि ती आली; पुढें
त्याच्या शिक्ष उत्पन्न झालें तेंच रेत व त्याची देवता जें उदक तें येऊ-
न राहिलें; तमंच त्याच्या गुदद्वार झालें, त्या ठिकाणीं अपान इंद्रिय व
त्याची देवता मृत्यु ही येऊन राहिली; नंतर त्याच्या हात उत्पन्न झाले,
तेंच वज्र हें इंद्रिय व त्याची देवता जो इंद्र तो येऊन राहिला; त्याच्या
पाय निर्माण झाले. तेंच गति ह्या इंद्रियामह त्याची देवता जो विष्णु
तो त्या ठिकाणीं स्थित झाला. मग त्याच्या नाड्या उत्पन्न झाल्या,
त्यांत इंद्रियरूप रक्त भरलें, व त्याच्यापासून नद्या उत्पन्न झा-
ल्या; पुढें त्याच्या उदर उत्पन्न झालें. त्यामुळें शुधा व तृपा उ-
त्पन्न झाल्या. त्याच्या ठिकाणीं मगुद्रनामक देवता उत्पन्न झाली, नंतर
त्याच्या हृदय उत्पन्न झालें, त्या हृदयापासून मन झालें, त्याची अधि-
ष्ठात्री देवता जो चंद्र तो उत्पन्न झाला; त्याच हृदयांत रुसरी बुद्धि
उत्पन्न झाली, तिची अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मदेव होय. तेंच तिमरा अ-
हंकार उत्पन्न झाला. त्याची देवता रुद्र होय; पुन्हां त्याच ठिकाणीं
चवथें चित्त उत्पन्न झालें, त्याची अधिष्ठात्री देवता क्षेत्रज्ञ होय. मान
देवहुति. यांतिल मुख्य देवता क्षेत्रज्ञ होय. म्हणून त्याचेंच ज्ञान
झालें पाहिजे.

माने ! ह्या सर्व देवतांनीं विराट् पुरुषाला उठविण्याची खटपट चा-
लविली होती, पण त्यांच्यानें त्याला उठवितां येईना. म्हणून पुन्हां
त्यांनीं त्याला उठविण्यासाठीं क्रमानें आपापल्या स्थलीं प्रवेश केला:-
दिशा, श्रोत्रेंद्रियामह कर्णविवरी शिरल्या; अग्नि वाणीसह मुखामध्यें प्राप्त
झाला; वायुघ्राणेंद्रियामह नासिकामध्यें शिरला, सूर्य चक्षुरिंद्रियामह नेत्र-
स्थानीं राहिला; औषधि केशगोमांसह त्वचेवर वसल्या; उदक रेतामह

शिक्षस्थानीं अलें; मृत्यु अपानेंद्रियामह गुदद्वारीं येऊन राहिला; इंद्र बलासह हातांवर प्राप्त झाला; विष्णु गतीमह पायांवर येऊन राहिला; नद्या रक्तामह नाड्यांत प्राप्त झाल्या; समुद्र क्षुधा आणि तृपा ह्यांमह उदरांत राहिला; चंद्र मनामह हृदयांत शिरला; ब्रह्मदेव बुद्धीसह हृदयांत प्राप्त झाला; रुद्रानें अहंकारामह हृदयांत प्रवेश केला; पण इतकें झालें तरी तो विराट् पुरुष जागा झाला नाही ! शेवटी ज्यावेळी चित्ताची अधिष्ठात्री देवता " क्षेत्रज्ञ " चित्तासहवर्तमान हृदयांत शिरला, त्यावेळीं लागत्याच विराट् पुरुष उदकांतून उठला. एखाद्या मनुष्य निजला असला म्हणजे जसे त्याला उठविण्यासाठी प्राण, इंद्रिये, मन, बुद्धि इत्यादिकांनी आपले सामर्थ्य खर्च केले तरी क्षेत्रज्ञाच्या (जीवाच्या) माझ्यावांचून त्याला उठवितां येत नाही; तद्वत् क्षेत्रज्ञाच्या साहाय्याशिवाय सूर्यादि देवतांनी त्या विराट् पुरुषाला उठवितां आले नाही. माते, देवहृति ! मनुष्यानें प्रथम ईश्वराची भक्ति करावी. निच्या योगानें त्याला वेगळें उत्पन्न होऊन त्याची बुद्धि योगाभ्यासाकडे प्रवृत्त होईल. योगाभ्यास करण्याच्या योगानें त्याला ज्ञान प्राप्त होईल. मग त्या ज्ञानाच्या माध्यानें मनुष्यानें ह्या कार्यकारणात्मक तत्त्वांच्या समुदायांतून क्षेत्रज्ञाचें स्वरूप पृथक् ओळखून त्यानें चिंतन करावें. इति । १९.

अध्याय २० वा.

लयचित्तन प्रकार (७-१५.)

नारद उवाच:

इन्द्रियाणि मनस्यूर्ध्वं वाचि वैकारिकं मनः ॥

वाचं वर्णसमास्ताये तमोङ्कारे स्वये न्यसेन् ॥

ओङ्कारं विन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यनुम् ॥ ५३ ॥

नारद ह्यणाले:—धर्मराजा ! मनुष्य ज्या मार्गानें गेला असतां मोह पावत नाही, तो लय चिंतन रूप योग मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ आहे; आणि ह्या मार्गानें जाणाऱ्या पुरुषाला संसार प्राप्त होत नाही ! तो प्रकार असा:—प्रथम कर्मेन्द्रिय व्यापारांचा ज्ञानेन्द्रियाच्या ठिकाणी लय करावा; ह्यणने व्यापारमय कर्मेन्द्रिये ज्ञानेन्द्रियरूप आहेत अशी भावना करावी. अशाच प्रकारे ज्ञानेन्द्रिय व्यापारांचा संकल्प विकल्पात्मक मनाच्या ठिकाणी लय करावा ह्यणने ज्ञानेन्द्रिये मनोरूप मानावी (पुढें ठिकठिकाणी लयाचा अर्थ असाच समजावा). विकारी अशा मनाचा वाणीमध्ये. वाणीचा वर्ण समूहांत, वर्ण समूहाचा अकार—उकार—मकारात्मक अकाराच्या ठिकाणी, अकाराचा विंदूच्या ठिकाणी विंदूचा नादांत. नादाचा सूत्रमंजुक प्राणाच्या ठिकाणी व प्राणाचा ब्रह्मरूपी लय करावा. असा लययोगी पुरुष अग्नि, सूर्य, दिवस, प्रातःकाल, शुक्लपक्ष, पूर्णचंद्रयुक्त पौर्णिमा, उत्तरायण, ह्यांच्या देवतास्थानांस अनुक्रमाने पावून शेवटी ब्रह्मलोकी जातो. तेथील भोग भोगल्यावर तो योगी स्थूलोपाधीमुळे विश्वरूप पावतो; ती स्थूलोपाधि सूक्ष्मोपाधीच्या ठिकाणी लय करून तेजस बनते; सूक्ष्मोपाधि कारणोपाधीच्या ठिकाणी लय करून प्राज्ञ होऊन शेवटी त्या प्राज्ञ नामक कारणोपाधि साक्षीरूप आत्म्याचे ठिकाणी लय करून तूर्यावस्था पावतो; व नंतर शुद्धात्मस्वरूप होऊन तो पुरुष मुक्त होतो. किंवा विश्व तेजसांत लीन होतो, तेजस प्राज्ञाने लय पावतो, व प्राज्ञाचा तूर्येन लय होतो. ह्या क्रमानें सर्व दृश्य वस्तूंचा लय होऊन तो पुरुष शुद्ध आत्मस्वरूप होतो. ह्याला देवमार्ग म्हणतात. दुसऱ्या मार्गानें जाणारा जमा पुनः पुनः परत येतो; तसा ह्या मार्गानें जाणारा, आत्म्याची आराधना करणारा, शांत मनाचा व आत्मनिष्ठ पुरुष परत संसारांत येत नाही. जो मनुष्य ह्या वेदप्रणीत मार्गाचें तत्त्व जाणतो. तो लोकाचारांत वागत असला तरी मोह पावत

नाहीं. कारण, देहाच्या प्रारंभी कारणरूपानें व अंती कालरूपानें वाह्यतः भोगरूपानें व अंतरी योगरूपानें तमेंच उच्च व नीच, ज्ञान व ज्ञेय (ज्ञानाचा विषय) वचन व वाच्य, तम व प्रकाश, ह्या सर्व रूपानें जें कांहीं आहे. तेंच हा ज्ञानी पुरुष स्वतः होय; अर्थात् स्वतःच सर्व असल्या कारणानें ज्याला आत्म्यावांचून दुसरें कांहीं आहे अगें भासतच नाही. अशा पुरुषाला मोह कोट्टन पडल ! इति । २०.

अध्याय २१ वा.

ब्रह्मचिंतन निरूपण (१०-८७).

श्रुतय उवाचः--

उदरमुपासते ये ऋषिब्रह्मंसु कूर्पपशः
परिसरपद्भति हृदयमारुणयो दहरम् ॥
तत उदगादनांत तत्र धाम शिरः परमं
पुनरिह यत्समेत्य न पतंति कृतांतमुखे ॥ १८ ॥

वेद ह्यणालेः—भगवंता ! ऋषिमांप्रदायमार्गामध्ये अधिकार भेदा-
नें ब्रह्मचिंतनाची स्थूल व सूक्ष्म अशीं दोन स्थाने कल्पिली आहेत.
ऊदरामध्ये मणिपुरचक्राच्या खाली असलेले स्थूलस्थान होय; आणि ह-

(१) मणिपुरचक्र हें नाभीच्या मूलांत नालवर्ण पूर्ण भेषासमान अग्नय याची
' ड, ढ, ण, तं, थं, दं, धं, नं, पं, फं ' हीं दश दले आहेत. ह्या चक्राच्या
अधोभागी (नाभीच्या दोन अंगुले खाली) असलेल्या कुंडलिनीच्या स्थानाला
' स्थूलस्थान ' असें योगीजन ह्यणतात.

दयामध्ये आज्ञाचक्राचे वर अमलेले सुक्ष्मस्थान होय. ते ऋषिजन आपापल्या सांप्रदायाप्रमाणे उदरस्थ व हृदयस्थ राहिलेल्या ब्रह्मतत्त्वाची उपासना करीत असतात. त्यांपैकी रजोगुणाने युक्त असे स्थूल दृष्टि (मंकरूपविकल्पांनी युक्त) पुरुष उदरस्थ मणिपुस्त्यानी राहणाऱ्या कारणब्रह्माची उपासना चालविताना; आणि अरुणवंशज पुरुष ज्या आधारापामून सर्व नाड्या चहूंकडे पसरल्या आहेत, त्या हृदयस्थ सुषुम्नास्थानी राहणाऱ्या उदरहर्मज्जक तेजोमय ब्रह्माची उपासना करितात. ती तेजोमय सुषुम्ना नाडी मूलाधारापामून निवून वर मस्तकांतील मू-

(१) आज्ञाचक्र हे भूमध्य अर्थात् दोन्ही भिव्यांच्या मध्यभागी ललाट स्थानात चंद्राभाराने प्रकाशमान असून त्याची " हं शं " ही दोन दंते आहेत. ह्या वक्रांविही वर मस्तकांतील सहस्राक्षक कमलांत असलेल्या परमात्म्याच्या स्थानागाच " सूक्ष्मस्थान " असें हाटले आहे.—योगसंमत.

(२) " उदरं व्रजेति शार्कराक्षा उपासते " अर्थ—शार्कराक्षाचे वंशज ऋषि उदरस्थ ब्रह्मरूप वैश्वानराचे चिंतन करितात.—श्रुति.

(३) " हृदयं व्रजेत्यारुणयः " अर्थ—अरुण वंशज ऋषि हृदयकमलांत राहणाऱ्या दहराक्षास संज्ञक ब्रह्मतत्त्वाची उपासना चालविताना.—श्रुति.

(४) उच्चिद्र हृदयांभोज गोममंडल मध्यमे । स्वान्मानं मंडलाकारं भोक्तृरूपिणमध्वर ॥ गुधारागे निमुंवांद्रःशशिरांश्मभिरावृतं । सहस्रच्छदसंयुच्छिरः पद्मादधो-मुखात् ॥ निगंतामृतधाराभिः सहस्राभिः समंततः । प्र्रावितं पुरुषं तत्र चिंतयेन्नु समाहितः ॥ तेनामृतसरोनेव सांगोपांगकलेवरं । अहमेव परब्रह्म सच्चिद नंदलक्षणं ॥ एवं ध्यानामृतं कुर्वन् पणसासान्मन्युजिद्रयेत् । वत्सगान्मुक्तएवस्यार्ज्ज्जीवन्नपि न संशयः ॥ अर्थ—उमललेल्या हृत्कमलाचे टायां चंद्रमंडलाचे मध्यभागी हजार पाकळ्यांचे एक कमल अधोमुख आहे. चंद्राप्रमाणे तेज असणाऱ्या व सतत अमृत स्रवणाऱ्या त्या कमळाची एकाप्र मनाने ध्यान केले असतां सहा महिन्यांत मृत्युला जिकता येते. एक वर्षभर ध्यान केले असतां तो जीवन्मुक्तच होतो.—याज्ञ०

धिस्थानापर्यंत गेली आहे. व हिच्या अग्रभागी ब्रह्मरंध्र नामक मुश्म-
स्थान आहे. ह्या ब्रह्मरंध्रस्थानी निर्दिष्ट असलेले तेजोमय ब्रह्मतत्त्वाची
जे कोणी उपासना करितात; त्यांना पूर्णपणे समाधि प्राप्त होऊन ते
पुनः मृत्युमुग्धी पडत नाहीत. अर्थात जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून मुक्त
होतात ! “ ब्रह्मा है वै ता ” ह्या श्रुति वचनाप्रमाणे उदरस्थ व हृद-
यस्थ ही दोन्ही ब्रह्मरूपेच होत.

(१) शंकाः—जर ईश्वर जीवाप्रमाणे उदरस्थ व हृदयस्थ आहे
तर त्याला ही उदरादि उपाधीचा संबंध झालाना ! मग उदर व हृ-
दय ह्यांचा संबंध असल्या की, त्याच्या वरुंकर उदरस्थ ईश्वर कर्मा
योग्यतेचा व हृदयस्थ ईश्वर उच्च प्रतीचा असा न्यूनताधिक भाव उद-
रतोच ! मग ईश्वराला उपास्य देवता म्हणावे काय म्हणून ?

समाधान—“ एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा-
त्मा ” आणि “ कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः राक्षी चेतन केवला निग-
णश्च ” इत्यादि श्रुतिवचनप्रमाणांवरून तू एक देव सर्व वस्तुमात्रा-
चे ठायी व्याप्त असून सर्वांचे हृदयरूप बनून राहिल्या आहेस. आणि
जगतांतील सर्व वस्तूंचा तूच आश्रय असल्यामुळे सर्व कृत्ये वा-
स्तविक तूच करीत असून पुन्हां त्यांपासून अल्प लक्षण केवळ मा-
क्षित्वांने वास करितोस, म्हणून तुला त्यांच्या गुणादिकांचा लेशमात्र
संबंध नाही. ईश्वरा, तू स्वतःच निर्मितेल्या नाना प्रकारच्या देव. मनु-

(१) शतं चैकाच हृदयस्थनाड्यस्तासां । मूर्धानमभिर्निमृत्तैर्तका ॥ तयोर्ध्वमाय-
न्नमृतत्वमेति । विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ अर्थ—हृदय गोलकापासून एकशे
एक नाड्या निघाल्या आहेत, त्यांपैकी एक सुषुम्ना नामक नाडां मस्तकाकडे वर
गेली आहे त्या सुषुम्ना मार्गाने वर जाणारा योगी अमृतत्व पावतो ह्यणजे मुक्त
होतो. बाकीच्या आडव्या तिडव्या पसरलेल्या नाड्यांतून प्राण गेला असतां प्राण्या-
ला परत संसारांत यावे लागते.—श्रुति.

प्य. पशु. पक्षी इत्यादि उच्च, नीच योनीमध्ये उपादान कारणत्वानें प्रविष्ट झाल्यामारम्भा भासत असून आपणच उत्पन्न केलेल्या त्या योनीला अनुरूप असें वर्तन ठेवितोस; व उच्च नीच प्रकारवत् भासत असतोस. ह्याला दृष्टांत-अशीचें मूल स्वरूप पाहिलें क्षणजे त्याच्या ठिकाणी लांबी, रुंदी आकार वगैरे उपलब्ध होत नाही, पण तोच अग्नि ज्या स्वरूपाच्या काष्ठावर प्रविष्ट झाला असेल त्याच्या आकाराप्रमाणें लांब, रुंद, लहान, मोठा असा भासतो; तद्वत्. परमेश्वर वस्तुतः उच्चनीचत्वादि धर्मांनीं रहित असा असतांही स्वकृत देवतिर्यगादि योनींत प्रविष्ट होऊन त्यांचें अकरण करीत असतां उच्च किंवा नीच प्रतीचा भासतो. म्हणून ज्यांनीं ऐहिक व आमुष्मिक कर्मफलांच्या इच्छेचा त्याग केला, ते शुद्धचित्त विद्वान् पुरुष आपले ठायीं भासणारे अध्यासरूप जगताला मिथ्या मानून उपाधिरहित जें नित्य, निर्विकार व केवळ चैतन्यरूप असें तुझें स्वरूप जाणतात. एतावता, तुझ्या सत्य स्वरूपाला कोणतीही उपाधि नाही, क्षणून त्याला न्यूनधिक भाव नाही, व त्याचें ऐश्वर्य कधीही मंडित होत नाही. ह्याकरितां विद्वान् लोक तुला उपास्य देवता समजतात.

(२) शंका - जगतांतील सर्व वस्तुमात्रांचा नियंता परमेश्वर आहे, तर मग जीवाला नानायोनि प्राप्त होण्याचें कारण काय ?

समाधान— जीव त्रिपयांच्या संसर्गानें वामनावद्ध झाल्यामुळें त्याला नानायोनि प्राप्त होतात. जीव जर वासनारहित होईल तर परमात्म्याच्या सदानंदमय अशा नित्यस्थानाप्रत पावेल; पण तो जर वासनासहित असेल तर त्याम आपल्याच कर्मानें संसारचक्रांत पडवें लागेल. परमेश्वरा ! जीवांन अनेक देहांत प्रविष्ट होऊन त्या त्या देहांता अनुसरून युक्तायुक्त कर्म केलीं, तरी वास्तविक पहातां तीं कर्म करविणारा तूंच असल्यामुळें त्या त्या देहांतील देहोपाधि जो जीवात्मा तो तूंच

आहेम. पहा—जीवात्मा हा तुझा एक कल्पित अंश होय. कारण, घटाकाश व महाकाश ह्या दृष्टांतावरून ब्रह्मतत्त्वाचा सूक्ष्म विचार करणाऱ्या पुरुषांना जीवात्मा व ब्रह्म ह्यांत भेद आढळून येत नाही. मग अल्पज्ञत्व व सर्वज्ञत्व ह्या धर्मांमध्ये जरी भेद दिसून येत आहे तरी सर्व शरीरांत असणारे जीवचैतन्य व ब्रह्मांडांत ओतप्रोत भरलेले तेजोनिधिरूप ईशचैतन्य, ह्यांत भेद नाही. याप्रमाणे विद्वान् पुरुष जीवेश्वराचे हे मथार्थ स्वरूप शोधून तुझ्या चरणाची सेवा चालवितात. त्यांना पूर्ण विश्वास आलेला असतो की, जीवेश्वराची समता आहे. म्हणून जी जी श्रुतिप्रणीत कृत्ये जीव करील, ती ती त्यानें तुला अर्पण करावी; असें केले असतां हा जीव पुनः संसारचक्रांत पडणार नाही ! यास्तव साधकांनें तुझ्या चरणकमलांची एकनिष्ठेनें सेवा करावी, हेंच मनुष्यलोकांतील पुरुषांचें उत्तम कर्तव्य होय. इति । २१.

अध्याय २२ वा.

योगविघ्न निवृत्त्युपाय (११-२८).

श्रीभगवानुवाच:—

योगिनो ऽपक्वयोगस्य गुंजतः काय उन्धितैः ॥

उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ २८ ॥

श्रीकृष्ण ह्याणाले:—उद्धवा ! योगाभ्यास परिपूर्ण झाल्या नाही, योगसाधन तर चाललें आहे, अशा स्थितीमध्ये जर योगसाधनास विघ्ने

(१) " स यश्चाथं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः " अर्थ—जो ह्या शरीरांत प्रत्यगात्मा आहे आणि जो ह्या सूर्यमंडळांत उपास्य झणून सांगितला, तो एकच होय.—श्रुति.

उत्पन्न झालीं. अर्थात् योग्याच्या देहाला रोगादि उत्पन्न होऊन पीडा होऊं लागली. तर तिच्या निरसनार्चा प्रकार असा:-कित्येक रोग योगसाधनानें जाळावें. जमें-संताप होत असेल तर सोमाची धारणा करावी. शीतवाधा होऊं लागेल तर सूर्याची धारणा करावी, वातादिक बहुतेक रोगांना आमन व प्राणायाम ह्यांच्या योगानें नष्ट करावें; पापग्रह. मर्ष इत्यादिकांकडून वाधा होत अमतील तर त्यांचें तपश्चर्या, मंत्र व औषधें ह्यांच्यायोगें निरमन करावें; कामादि पड्डिपु बळावतील तर माझें निरंतर ध्यान व नामसंकीर्तन इत्यादि उपायांनी त्यांस निकारवें; आणि दंभ, मान इत्यादि अमंगलदायक विकारांचा संहार सद्गुरूच्या मंत्रानें करावा. कित्येक धैर्यमंपन्न योगी पुरुष नाना प्रकारच्या उपायांनी आपलें शरीर मुदृढ व तरुणपणांत नित्य स्थिर राहिल असें करून घेतात; आणि भग दूरदृष्टि, दूरश्रवणं व कालवंचन इत्यादि सिद्धींच्या प्राप्तीसाठीं त्या त्या योगधारणांकडे लागतात; परंतु ज्ञाननिष्ठारूप योग सार्धात नाहीत ! उद्धवा, ही गोष्ट समंजस योगी पुरुषांना सर्वथा त्याज्य होय. कारण, वनस्पतीच्या फलाप्रमाणें हें शरीर नाशवंत आहे, म्हणून शरीरमुदृढ राखण्यासाठीं व सिद्धि मिळविण्यासाठीं केलेले प्रयत्न निरर्थक होतात. समाभिमाध्य करण्यासाठीं प्राणायामादिक योगानें अनुष्ठान करूं लागले म्हणजे शरीर तर मुदृढ होतेंच, पण तसें झाले तरी मजकडे चित्त लावणाऱ्या बुद्धिमान् योगी पुरुषानें त्यावर विश्राम न ठेवितां, म्हणजे शरीरस्वस्थतेकडे लक्ष न देतां, उत्तमपणें योगाभ्यास करावा. जो पुरुष केवळ माझा आश्रय धरून अशा प्रकारें योगाचें आचरण करील तर त्याला आत्मसुखाचा अनुभव मिळेल, व त्याच्या समस्त इच्छा नाहीशा होतील, अर्थात् त्याला विघ्नांकडून कधीही अडथळा व्हावयाचा नाही. कारण, विघ्ने इच्छेमुळे उद्भवतात. ज्यानें

माझी उपामना चालविली त्याच्या समस्त इच्छा सुटतात ! मग विघ्न उद्भवण्यास जागाच नाहीशी होते ! इति । २२.

अध्याय २३ वा.

अंतकाल समीप आला असतां काय करावे (१-१९ व २० ?).

राजोवाच: --

अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् ॥

पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७ ॥

राजा परीक्षिति ह्यणाला: -- भगवंता ! तुम्ही सर्व योग्यांचे गुरु आहांत. तुम्हांकडून माझ्या शंकेची निवृत्ति होईल. म्हणून मी तुम्हांला विचारितो; तुम्ही निश्चयंकरून सांगालच. मनुष्य मरणान्मुख झाला असतां त्याने मोक्षप्राप्तीसाठी काय काय केले पाहिजे ते सत्या सांगावे.

श्री शुकाचार्य ह्यणाले: -- राजा ! तुझे आयुष्य थोडे राहिले आहे. या अल्प कालांत मोक्षमाधन कसे होईल ही शंका मुद्दां मनांत आणू नको. हे पहा--अज्ञानी पुरुषाला आपल्या आयुष्याचा उपयोग कसा करावा हे जर समजत नसेल, तर त्याला पुष्कळ काळपर्यंतच्या आयुष्याचा उपयोग काय ? त्यापेक्षा आयुष्याचा खरा उपयोग जाणणाऱ्या पुरुषांचे मुहूर्त मात्र आयुष्य देखील मोक्षमिद्धीम पुरे आहे. यात्रिपर्यीं तुला एक उदाहरण सांगतो:--पूर्वी खट्वांग नामक एक राजा होऊन गेला. त्याला आपले आयुष्य अवघे एक मुहूर्त मात्र उरले आहे हे कळतांच त्याने तत्क्षणीं सर्वसंगपरित्याग केला, व स्वस्वरूपांत लीन होऊन येवढ्या अल्प अवधीतही तत्पदास प्राप्त झाला ! हे कुरुकुलो-

त्वत्ता गजा. तुला तर अजून सात दिवसांची अवधि आहे, म्हणून ते-
वढ्या अवकाशांत तू उत्तम लोकप्राप्तीचे साधन करून घे.

गजा परीक्षिते, अंतकाळ समीप आला अमतां पुरुषानें मृत्यूच्या भयानें
अगदीं डगमगं नये; नंतर देह व तत्संबंधीं स्त्री पुत्रादिकांवर असलेली
ममता नीत्र वैराग्यरूपी शस्त्रानें तोडून टाकावी, व ती माया पुन्हां उ-
द्भवूं नये म्हणून गृहादिकांचाही परित्याग करून ब्रह्मचर्यादि व्रतें धार-
ण करावी; यमनियमादिक आचरण करित पुण्यतीर्थाचीं मनांनं करावी;
एकांत स्थल पाहून तेथें धर्मशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें शुद्ध आमन घा-
टून त्यावर बसावें; ईश्वररूप जो 'अकार, उकार, मकार' ह्या त्रिमात्रां-
नीं युक्त असा जो 'प्रणव (ओंकार)' मंत्र त्याचा जप करावा. ॐ-
कार हा ब्रह्मप्राप्तीला मुख्य कारण आहे. म्हणून त्याचा विसर पडूं न
देतां प्राणायाम करून मन एकत्र, शांत व स्थिर करावें. नंतर निश्च-
यात्मक बुद्धीच्या साहाय्यानें मनाचे आकलन करून सर्व इंद्रिये विषयांपा-
सून मोडवून अंतर्मुख करावीत. आणि चित्त भगवत्स्वरूपीं लावावें; नंतर
ध्यानांत आणिलेल्या समग्र ईश्वरमूर्तिवरून आपलें चित्त यत्किंचितही
ढळं न देतां त्या मूर्तीच्या प्रत्येक अवयवांचें विशेष लक्ष्य लावून ध्यान
करावें; त्यावेळीं इतर कोणत्याही पदार्थांचें स्मरण होऊं देऊं नये; अं-
तःकरणांतून सर्व विषय नाहीसे झाले म्हणजे स्थिर झालेल्या त्या मना-
ला ईश्वररूप करावें; अशा स्थितीमध्ये मन प्रमत्त होतें व तेंच विष्णूचें
उत्कृष्ट स्थान होय. जर कदाचित् रजोगुणाच्या योगानें मन पुन्हां वि-
षयांकडे वळेल किंवा तमोगुणाच्या योगानें अज्ञानांत शिरेल तर त्याला
उत्कृष्ट धारणेच्या योगानें पुनः भगवत्स्वरूपीं लावावें. कारण त्या धारणे-
च्या योगानें रज व तम या गुणांपासून उद्भवलेले मनांतील सर्व दोष
नाहीसे होतात. वर सांगितल्याप्रमाणें धारणा केली अमतां त्या योग्याला
अमें दिमून येतें कीं, आपण ज्याची धारणा करित आहों तो परमेश्वर

पूर्ण सुखाच्चै स्थान होय, व त्यामुळे लवकरच त्या स्वरूपाच्या ठिकाणी त्याची प्रीति अधिकाधिक दृढ होत जाते ! इति । २३.

अध्याय २४ वा.

देहत्याग समयीं काय करावें (२-२).

श्रीशुक उवाच—

स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुगिममंग लोकम् ॥
काले च देशे च मनो न सज्जेयत् प्राणं नियच्छेन्मनसा जितासुः ॥१॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणालेः—राजा परीक्षिते ! पूर्वी सांगितलेली गोष्ट मरणोन्मुख योग्याची झाली. आतां देहत्याग-समयीं काय काय करावें तो प्रकार सांगतोः— देह त्याग करण्याला उत्तम काल म्हणजे उत्तम-यणच पाहिजे किंवा पवित्र देश म्हणजे (काश्यादि) पुण्यक्षेत्र पाहिजे असली शंका योग्यानें मनांत देखील आणूं नये. कारण, सिद्धदेशास प्राप्त होण्याला देश किंवा काल याची अपेक्षा नाही. तर त्यास योग्याभ्यास करणे हेंच मुख्य कर्तव्य होय. असा त्यानें दृढ निश्चय करून मनानें इंद्रियांचा निरोध करावा; आणि सुखकारक व स्थिर अशा अमणावर बसून प्राणायाम करावा. नंतर निर्मल बुद्धीच्यायोगानें संकल्पविकल्पात्मक मनाचें आकलन करावें म्हणजे मनाचा निश्चयान्मक बुद्धीच्या ठिकाणीं लय करावा; त्या बुद्धीचा क्षेत्रज्ञ “ त्वंपदलक्ष्य ” जो माक्षी

(१) “ अंतकालेच मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं । यः प्रयाति स मद्भावे याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ” अर्थ—मरणकाळीं याप्रमाणे माझी आठवण ठेवून देह सोडितो, तो माझ्या साह्याला निःसंदेह जाऊन मिळतो.—गीता.

आत्मा त्याच्या ठिकाणी लय करावा; नंतर त्या अंतर्यामीने “ तत्पद-
लक्ष्य ” जे ब्रह्म त्याशी ऐक्य करून “ मीच ब्रह्मरूप आहे ” असा
निश्चय करून तेथेच सुखरूप व्हावे. तीच खरी शांति व तेच खरे सुख.
त्याच्या योगानेच सुखी होऊन विधिनिषेधरूप सर्व कर्मे सोडून द्यावी.
कारण, विरक्त पुरुषाला त्याहून दुसरे काही देखील प्राप्त करून घ्याव-
याचे उरत नाही. ते आत्मस्वरूपच सर्व पदार्थापेक्षां श्रेष्ठ होय. आपण
इतर पक्षापेक्षां देवांना श्रेष्ठ मानितो; पण त्या देवांवर देखील कालग-
तीची फेरी आहेच. तेव्हा कालाला देवापेक्षांही श्रेष्ठ ह्मणणे भाग आहे;
परंतु त्या कालाचीही गति परमात्मरूपी कुंठित होते. कारण जेथे गुण
किंवा अहंकार वगैरे असतील तेथेच त्याचा प्रभाव चालणार; आत्मरूपी
तर मत्वादि गुण व अहंकार वगैरे मुळीच नाहीत. आत्मा निर्गुण,
निर्हंकार आणि उपाधिरहित असा आहे. ह्या आत्मस्वरूपाला केवळ
आर्हतीच श्रेष्ठ म्हणतां असे नाही. महान् महान् योगी देखील श्रेष्ठ असे
मानितात. आणि स्वशरीरावरील अहंता व स्त्रीपुत्रादिकांवरील ममता
ह्यांचा त्याग करून भगवंतालाच अनन्यभावाने शरण जातात. याप्रकारे
ब्रह्मरूप झालेल्या निरिच्छ योग्याने सर्व कर्मांचा त्याग करून आपल्या
देहाचे विमर्जन करावे. इति । २४.

(१) सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्यच । मूर्ध्न्याध्यायान्मनः प्राणमास्थितो
योगधारणाम ॥ आंगित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहृमन्मामनुस्मरन । यः प्रयाति त्यजन्देहं स
याति परमं गतिं ॥ ” अर्थ—बाह्य विषयांचे ज्ञान करून देणारीं सर्व इंद्रिये आव-
रून मनाला हृदयामध्ये कोंडून ठेवून प्राणवायु मूर्ध्नीस्थानी (मस्तकातील ब्रह्मरंध्र
स्थानी) ठेवून योगसमाधि लावून बसलेला जो योगी पुरुष ॐ या एकाक्षरी ब्रह्मा-
चा उच्चार करीत माझी आठवण ठेवून देह सोडितो, त्याला उत्तम गति मिळते.

अध्याय २५ वा.

देहत्याग कसा करावा (२-२).

श्रीशुकउवाच:—

इत्थं मुनिस्तूपग्मेद्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यभुरंधितालयः ॥
स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततो ऽनिलं स्थानेषु पटसूत्रसंज्ञितकूमः ॥१९॥

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—गजा परीक्षिते. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण स्थिती झाली आहे व ज्ञानोत्पादक शास्त्राने उत्पन्न झालेल्या ज्ञानाच्या बळाने ज्याची विषयवामना नाहीशी झाली आहे. अशा योग्याने पुढे सांगितल्याप्रमाणे देहत्याग करावा. पृष्कळ दिवस प्राणायामाना अभ्यास करून प्राणवायु स्वर्धान ठेवलेल्या योगी पुरुषाने शास्त्रार्थी प्रमाणे आसन मांडून त्यावर बसावे व आपल्या डाव पायाच्या टांचेने गुदाद्वाराच्या दाचून ते बंद करावे. आणि तेथून तो वायु पुढे सांगितल्या प्रमाणे मुलाधारादि सहा चक्रावर चढवित चढवित वर त्याचा त्याचा प्रकार असा:—प्रथम पायाच्या अंगुष्ठापासून वायूच्या वर आकर्षण करून गुदास्थानी असलेल्या “ मुलाधार ” नामक चक्रावर चढवावे; तेथून लिङ्गस्थानी असलेल्या “ स्वाधिष्ठान ” नामक चक्रावर चढवावे; नंतर नाभिस्थानी असलेल्या “ मणिपूर ” नामक चक्रावर हळूहळू तेथून हृदयांतील “ अनाहत ” नांवाच्या चक्रावर चढवावे; नंतर तेथून कंठांत असणाऱ्या उदान वायूच्या गर्तीने त्याच्या कंठाच्या खालच्या भागी ह्यणजे त्याच्या मुळाशी असलेल्या “ विशुद्धि ” नांवाच्या चक्रावर चढवावे; त्या चक्राचे अग्र टाळूच्या मुळाशी असल्यामुळे त्याच्यावर वायूला युक्तीने चढवावे कारण, विशुद्ध चक्रांतून वर नेते—वेळेस वायु बहुत मार्गीनी बाहेर पडण्याचा संभव असतो; म्हणून मोठ्या सावध-

गिरीनें हळू हळू त्या वायूला विशुद्ध, चक्राच्या अग्रावर चढवावे. तेव्हां दोन कान, दोन डोळे, दोन नाकपुड्या व एक नोंड ह्या सगट दारांतून वायू बाहेर जाऊं नये, म्हणून ती चंद्र करावी लागतात; व मग त्या वायूला विशुद्धचक्रावरून भुंवयांच्या मध्यमार्गी “ आज्ञाचक्र ” आहे त्यावर न्यावे; तेथेच अर्धा मुहूर्तपर्यंत स्थिर करावे. नंतर जर तो योगी निष्काम असेल तर त्यानें ब्रह्मस्वरूपी अकुटित ज्ञानदृष्टीनें लक्ष्य ठेवून ब्रह्मरंध्रांतून (शळूचा भेद करून) ह्या शरीराचा व मनासह सर्वेद्रियांचा त्याग करावा. हे गज्या, ज्या योग्याच्या मनांत स्वर्गादि उपभोगाची इच्छा नसेल तर त्यानें मार्गे सांगितल्याप्रमाणें देहत्याग करावा. व त्याच्या मनांत जर ब्रह्मलोकाम किंवा ज्या ठिकाणीं आग्निमादि अष्ट-

१४५. अथाथ मृदानमस्य देह एषामनिर्गोचरतां ये प्राप्य परमां गतिं भूयस्ते न निवर्तते परान्तरमवस्थानात् ॥ ” अर्थ - पूर्वेन स्थाना उपरी । ब्रह्मरंध्रां दशमीं शरीरं ॥ यथासामिं प्राणोत्क्रमणं करो । तो स्वयं ब्रह्मरूप ॥--संन्यास उपनिषत्.

१४६. योगप्रक्रियाच्या चोनासाच्या अध्यायांत सांगितलेल्या देहत्यागाच्या प्रकाशनास योग्यभुक्ति झणतात. ह्याच्या पुढे सर्वसाधारण अध्यायांत कममुक्तीचा प्रकार सांगितला आहे.

१४७. “ आणमा माहमा चैव गरिमा लघिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमशित्वं बोधत्वं चाष्ट सिद्धयः ॥ ” अर्थ - [१] आणमा-लहानपणा (आकाराने); [२] माहमा-मोठेपणा (आकाराने), [३] गरिमा-जडपणा (दिशण्यांत लहान असून वजनांत जड); [४] लघिमा-हलकेपणा (दिशण्यांत मोठे असून वजनांत हलके); [५] प्राप्ति-साधित्व (दूरच्या वस्तूनें देखील साधित्व, पृथ्वीवर असून चंद्राला वगैरे स्पर्श करूं शकणें); [६] प्राकाम्य-इच्छेप्रमाणें करूं शकणें (पाण्यांत जसें आपण बुडी मारून बाहेर निघू शकतो, त्याप्रमाणें एका स्थलीं गुप्त होऊन दुसऱ्या स्थलीं प्रकट होणें); [७] इशित्व-उत्पत्ति, स्थिति लय करण्याचें सामर्थ्य); [८] वशित्व-जड पदार्थांला देखील आज्ञा करणें, व त्यांनीं ती मानणें.

सिद्धि आहेत. अशा सिद्धांच्या क्रीडास्थानी जाण्याची इच्छा असेल तर, किंवहुना ब्रह्मांडांत पाहिजे तिकडे फिरण्याची इच्छा असेल, तर वर सांगितल्याप्रमाणे देहत्याग करताना. मनाचा व इंद्रियांचा त्याग न करितां. त्यांना म्हणजे लिंगदेहाला बरोबर घेऊन इच्छित स्थळीं गमन करावें.

परीक्षिति राजा ! त्रैलोक्य क्षणजे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल हे तीन लोक (भूः भुवः स्वः) शिवाय महः, जनः, तपः, मय्य हे चार लोक त्रैलोक्याच्या बाहेरचे होत. योगी पुरुषाला त्रैलोक्याच्या आंत व बाहेर क्षणजे ह्या सात लोकांच्या बाहेर देखील जातां येत. कारण, त्याचे लिंगशरीर वायुरूपीच झालेले असते; त्यामुळे नेथपर्यंत वायूची गति आहे. नेथपर्यंत त्याला फिरतां येते. हे सामर्थ्य यज्ञयागादि कर्मांच्या योगानें प्राप्त होत नाही. अशा सामर्थ्याचे अधिकारी फक्त हिण्यगर्भादि उपामक लोक, भगवदुपासक क्षणजे सर्वाभूती आत्मा आहे असे पाहाणारे लोक. अष्टांगयोग व समाधि योग करणारे योगी पुरुष मात्र होत. राजा. योगी पुरुष तेजोमय अशी जी सुषुम्ना नांवाची नाडी त्या द्वारे आकाश मार्गानें ब्रह्मलोकामुळे जात असतां, वारेंत प्रथम वैश्रानर नांवाच्या अमिलोकास जातो; तेथून तो अमिलोकाच्या वरच्या भागी, श्रीहरीच्या शिशुमार नामक (ध्रुव) चक्राच्या आश्रयानें राहणाऱ्या ज्योतिश्चक्रावर जातो; म्हणजे सूर्यापासून ध्रुवपदापर्यंत सर्व लोकांस जातो. त्या शिशुमार चक्राला “विष्णूचें चक्र” असे म्हणतात. ते सूर्यामुद्धां सर्व ब्रह्मांडाला आश्रय आहे. योगी जेव्हां त्याचें उलंघन करून जातो, तेव्हां तो एकटाच असतो! कारण, त्या चक्रापलीकडे स्वर्गातील लोकांची सुद्धां गति नाही. नंतर तो एकटा पुरुष महाकल्पपर्यंत राहाणारे ब्रह्मज्ञानी भृग्वदि ऋषि, जेथें ब्रह्मानंदांत रममाण असतात, अशा महर्लो-

कीं जातो. त्या स्थानाला स्वर्गातील. व त्याच्या खालच्या लोकांत राहणारे सर्व लोक बंध मानितात. अवांतर प्रलय म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवसाच्या शेवटीं स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ह्या तीन लोकांचा मात्र लय होतो; ह्यालाच नित्यप्रलय म्हणतात. त्या प्रलयाच्या वेळीं शेषाच्या मुक्तांतून उत्पन्न झालेल्या अग्नीच्या योगानें जेव्हां हें त्रैलोक्य दग्ध होऊं लागतें; तेव्हां त्या ज्वाळांचा उष्ण महर्लोकस जाऊं लागतो. त्यामुळें तेथील सर्व योगी ब्रह्मदेवाच्या निवासस्थानाला म्हणजे सत्यलोकाला निघून जातात. तें स्थान दोन परार्ध वर्षपर्यंत टिकणारें आहे. त्या टिकणीं सिद्ध पुरुषांचीं उत्तमोत्तम अनेक विमानें आहेत. तेथें वाम करणाऱ्यांना शोक, जग, मरण हीं मुळींच नसतात. ज्या लोकांना भगवंताच्या ध्यानाचा मार्ग माहित नाही, व त्यामुळें वारंवार जन्मास येऊन त्यांना अनंत दुःखें भोगावीं लागतात, त्याबद्दल मात्र त्यांना खेद वाटतें; तेवढीच कायती त्यांना चिंता असते. ह्याशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचा विचार त्या लोकीं नाही.

राजा, ब्रह्मलोकान्त गेलेल्या लोकांना तीन प्रकारच्या राती प्राप्त होतात, त्या अशाः—(१) पुष्कळ पुण्यकर्मांच्या योगानें जे ब्रह्मलोकाम जातात; ते आपापल्या पुण्याप्रमाणें दुसऱ्या कल्पामध्यें मोठमोठे अधिकारी बनतात. (२) हिरण्यगर्भादिकांच्या उपासनेच्या बलांनं जे सत्यलोकीं जातात, ते ब्रह्मदेवावरोबर मुक्त होतात. (३) आणि जे भगवदुपासक आहेत, ते तर आपल्या इच्छेस येईल तेव्हां ब्रह्मांडाचा भेद करून विष्णुपदाला (मुक्तीच्या मुख्य स्थानाला) जातात. इति। २९.

अध्याय २६ वा.

ब्रह्मांडभेद प्रकार. (२-२)

श्रीशुक उवाच—

ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना ऽपि धनदुर्मतिरन्वग्न ॥

ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम् ॥२८॥

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:— परीक्षिति राजा ! योगी पुरुष ब्रह्मांडाचा भेद करून जातो. तो भेद करण्याचा प्रकार असा— मत्स्यदर्शक म्हणजे ब्रह्मलोकी असणारा योगी पुरुष तो आपल्या सूक्ष्म देहाच्या योगानें पृथ्वीरूप आवरणाला मिळतो. तो पृथ्वीरूपानें त्याजवळच असलेल्या उदकावर्णांत मिळतो. व तो काणत्याही आवरणातून निघून जाण्याची धाई करीत नाही. कारण. उदकांत तो उदकरूपानेंच जाऊन मिळतो. आणि अग्नीमध्ये अग्निरूपानेंच मिळतो. अर्थात् शक्ति किंवा उष्ण वाऱ्याच्या दुःखाची भीति त्याला मुळीच नसत. म्हणून तो प्रत्येक ठिकाणाचा अनुभव घेत पुढें जात असतो. उदकरूपांतून तेजरूपाला मिळतो. तेथून वायुरूपाशीं एकत्र पावून आकाशस्वरूपाला जातो. (आकाश हीच परमात्म्याची मूर्ति समजून त्याची उपासना करण्यासाठीं उपनिषदांत वंगरे पुष्कळ ठिकाणीं सांगितलें आहे). नंतर तो योगी त्या आकाशस्वरूपांतून इंद्रियांचे विषय जीं सूक्ष्म भूतें. त्यांचें उल्लंघन करितो. तें असें:—तो योगी नासिकेंद्रियाच्या योगानें गंधाला मिळतो; जिह्वेच्या योगानें रसाला मिळतो; नेत्रांच्या योगानें रूपाला मिळतो; त्वचेच्या योगानें स्पर्शाला मिळतो; श्रोत्रेन्द्रियाच्या योगानें शब्दाला मिळतो; आणि वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ या कर्मेन्द्रियांच्या योगानें योगी त्या त्या इंद्रियांच्या क्रियांस मिळतो. अशा रितीनें

सूक्ष्मभूते व महाभूते यांचें उलंघन करून गेल्यावर तो योगी अहंकार नत्वाला जाऊन मिळतो. तो अहंकार सात्विक, राजस व तामस अशा तीन प्रकारचा आहे. त्यांतील तामस अहंकारामध्ये पंचमहाभूते यांचा लय होतो; राजस अहंकारामध्ये दहा इंद्रियें मिळून जातात. आणि सात्विक अहंकारामध्ये मनाचा व इंद्रियांच्या अधिष्ठात्री देवतांचा लय होतो. इतकें जाल्यावर तो योगी तमाच पुढें त्याच गतीनें अहंकारासह महत्तत्त्वाला मिळतो. व तेथून प्रकृतिरूप आवरणांत जातो. तेथें सर्व गुणांचा लय होऊन शेवटीं त्या प्रकृतिरूपांनें योगी पुरुष आनंदरूपी परमपदाम प्राप्त होतो. राजा. जो योगी ह्या पदास प्राप्त होतो, तो पुन्हां ह्या जन्ममरणरूप संसारप्रवाहांत येत नाही. इति । २६.

अध्याय २७ वा.

जन्ममृत्युविचार (११-२२).

उद्धव उवाच:—

त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो ॥

उच्चावचान्यथा देहान् गृह्णन्ति विस्मृजन्ति च ॥ ३४ ॥

(१) निर्मानमोहा जितसगदोषा अद्यात्मनित्या विनिवृत्तक्रामाः ॥ द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंगैर्गच्छन्त्यमृताः पदमव्यथेतत् । नतद्भ्रासयते नृथो न शशांको न पावकः । यद्वन्वान निवर्तेत तद्दाम परममम ॥ १ ॥ ” अर्थ—मान आणि मोह जिंकून आसक्तिरूपा दोष काढून टाकून शीत उष्णादि द्वंद्वांपासून मुक्त होऊन केवळ अध्यात्मज्ञानाकडे नित्य लक्ष देणारे योगी लोक त्या माझ्या परम पदाला पावतात की ज्याला सूर्य, चंद्र, किंवा अग्नि यांचेपासून प्रकाश घेण्याचें मुळाच कारण नाही; सारांश ते माझे परम पद स्वयंप्रकाश असून त्या ठिकाणीं जाऊन पांचलेले योगी पुन्हां जन्ममृत्युरूपी संसारांत येत नाहीत.—गीता.

उद्धव ह्यणालाः—हे भगवंता ! ज्या मनुष्यांची बुद्धि स्वतः केलेल्या कर्मांमुळे तुझ्या स्वरूपापासून पराङ्मुख झाली आहे, ते उच्च नीच योनीत देह कसे धारण करितात, व कसे सोडितात, अर्थात् आत्मा अचल निर्विकार असून त्याला जन्ममृत्यू कसे घडतात ? ते कृपा करून सांग; ह्यणजे त्यायोगे माझ्या संशयाची निवृत्ति होईल.

श्रीकृष्ण म्हणाले— उद्धवा, पंचज्ञानेंद्रियांची सहवर्तमान ह्यणजे लिंगदेह हा कर्मांच्या आधीन असल्यामुळे तो वामनेच्या योगाने एका देहांतून दुसऱ्या देहांत भ्रमण करितो. व मग सच्चिदानंदरूपी जीव, केवळ त्या लिंगदेहाच्या अभिमानामुळे त्याच्या मागून जातोमा दिसतो ! जसे—आकाश अचल परिपूर्ण ह्यणजे अंतर्बाह्य व्यापक असूनही घटाच्या जाण्यायेण्याने घटांतील आकाशही त्या घटाबरोबर जाते, येते, असे दिसते, वस्तुतः ते अचल असल्यामुळे हालतच नाही; तद्वत् लिंगदेहाच्या अध्यासाने जीवाला जन्ममृत्यु आहे असे मानितो; पण वस्तुतः तसे मुळीच नाही. लिंगदेह हा कर्मांच्या आधीन असतो, ह्यणून अंतर्काळी त्याच्या बऱ्या वाईट कर्मांप्रमाणे पदार्थांचे चिंतन करीत असतां तदाकार बनून, त्यापुढे प्राप्त झालेल्या देहांत प्रवेश करितो; व मग त्याम पूर्वजन्मांचे स्मरण नाहीसे होते. उद्धवा, प्राण्याला अंतर्काळी वासना-

(१) येथे लिंगदेह, मुख्य पांच इंद्रिये व एक मन मिळून सहा तत्त्वांचा सांगितला आहे. त्यांत इतर इंद्रियांचा व प्राणांचा अंतर्भाव असल्यामुळे देहा इंद्रिये पांच प्राण, मन आणि बुद्धि मिळून सतरा तत्त्वांचा लिंगदेह समजावा. (२) “ घट जेथ जेथ हिंडो बैसे । आकाश त्यासवे जात दिसे । परि ढळले नाही आकाशे । आत्म्याचे तैसे गमन येथ ॥ घट फुटोनी जेथ नाशे । तेथ आकाश आकाशी सहज असे । नवः घट जेथ उपजो बैसे । तो तेथ आकाशे व्यापजे ॥ ” (३) “ तेंचि विस्मरण कैसें । निज बालवे प्रौढ वयसें । निःशेष नाठवे मानसें । पूर्व देह तैसें विसरोनी जाय ”—नाथ.

रूप प्राप्त झालेल्या शरीराशी प्रेमातिशयामुळे तादात्म्य झणजे त्या शरीराचा आकार प्राप्त होतो. झालाच पुनर्जन्म असे म्हणतात. हास दृष्टांत—मृगताळा मृगाच्या प्रेमातिशयामुळे पुढील जन्म मृगाचा आला. किंवा, यानना देहाच्या भयशोकांमुळे तादात्म्य होते. ह्या तादात्म्यामुळेच त्याच्या पूर्वशरीराचे अगदी विस्मरण होऊन त्याचा अभिमान सुटतो. जीवाच्या अशा विस्मृतीलाच त्याचा मृत्यु असे म्हणतात. भयशोकांमुळे तदाकारना कधी होते, यामुळे क्रीडिभृंगन्यायाचा दृष्टांत—क्रीटकाला वारंवार येऊन घोंचणाऱ्या भृंगाचे अति भयशोकांमुळे ध्यान लागून ती भृंगरूप बनून उडून जाते, तशीच योग्याची गती होते. उद्धवा, ही जन्ममरणस्थिति बरोबर लक्षांत येण्यास स्वप्नाचे किंवा मनोराज्याचे उदाहरण फार सोईचे आहे. पहा—स्वप्नांत किंवा मनोराज्यांत असलेल्या मनुष्याला स्वप्न पाडण्याच्या, किंवा मनोराज्य चालविण्याच्या पूर्वीच्या स्थितीचे जसे विस्मरण पडून केवळ स्वप्नाचे किंवा मनोराज्याचे मात्र ज्ञान असते; तद्वत् लिंगदेहाला तादात्म्यामुळे मागील जन्माचे विस्मरण पडते, व नंतरच्या नूतन ज-

(१) " मत्तुर गउळ्यांचें घृत नेतां : तो तुरगीं चढे मनोरथा । मग नाचूं लागे उड्यायता । स्वकल्पित कल्पना ॥ सवळ वारुचे उड्याण । झणूनि उडूं जातां आपणा । पडोनां घृतकुंभ होय भग्न । पुसतां जन काय झालें ॥ वळें उडाला भाक्षा घोडा । पार स्मरना तो फुटला घडा । वंदी पडला रोकडा । नेणे वापुडा मनोरथें । येथ-वरी तीव्र जें विस्मरण । त्या नांव देहाचें मरण । अति उद्यत तें सनाचें ध्यान । नेची जन्म प्राण्यानी "—साध.

(२) क्रियांतरात्मिकमपास्यक्रीटकौ ध्यायन्नलित्वं ह्यलिभावमृच्छति । तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा स मायाति तदेकनिष्ठताम् ॥ अर्थ—ध्यानीं धरितां भ्रमरः क्रीटक तद्रूप होय साचार । होऊनिया पक्षधरा जाय उडोनी ॥ तैसा योगिया जाण । परमात्मरूपाचें करितां ध्यान । स्वयोच तत्स्वरूप होऊन । रहातसे ॥—त्रिवेकचूडामणि.

न्मात्रे ज्ञान राहते ! आतां सूक्ष्मरूपाने देहाला नित्य जन्ममृत्यु कसे आहेत, ते सांगतां:—

(१) क्षणोक्षणी जन्ममृत्यु— उद्धवा. कालाच्या योगाने प्राण्याच्या शरीरांना क्षणोक्षणी जन्ममृत्यु होतात; परंतु त्या कालाची गति अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे, ते सामान्य मनुष्यांच्या लक्षांत येत नाहीत. पहा-दिव्याची ज्योत एकसारखी जळत असते; उदकाचा प्रवाह एकसारखा चालू असतो; किंवा एखादे फल एकसारखे वाढत जाते; परंतु प्रत्येक क्षणी त्यांची स्वरूपे बदलत असल्याने त्यांस वारंवार भिन्न अवस्था प्राप्त होत असते. याच अनुमानाने सर्व प्राण्यांच्या शरीरांना कालाच्या अदृष्ट गर्तीमुळे क्षणोक्षणी बाल्य, यौवन, तेज, बळ इत्यादि प्रकारांनी त्यांच्या पूर्व अवस्थेचा नाश होऊन दुसरी अवस्था प्राप्त होत असते. दिव्याच्या ज्योती जरी क्षणोक्षणी बदलत असतात, तरी त्यांच्या सांख्येपणांमुळे पूर्वीची जी ज्योत, तीच ही असे वाटते. नदीच्या एकसारख्या प्रवाहामुळे पूर्वीचे जे उदक तेच हे असे समते. तसे प्रतिक्षणी देहाची अवस्था बदलत असून पूर्वीचा जो नाच हा पुरुष असा अचिक्की जनांचा भलताच समज असतो. आतां ह्या शरीराच्या अवस्था कोणत्या त्या सांगतो:—

(२) देहाच्या अवस्था—[१] निपेक (पित्याच्या देहातील रतेरूप गर्भाचा मातेच्या उदरांत प्रवेश) [२] गर्भवृद्धि. [३] जन्म. [४] बाल्यावस्था (पांच वर्षेपर्यंतचा काल) [५] कुमार अवस्था (सोळा वर्षेपर्यंतचा काल.), [६] तारुण्य (पंचेचाळीस वर्षेपर्यंतचा काल) [७] मध्यम वय (साठ वर्षेपर्यंतचा काल), [८] जरा आणि [९] मृत्यु, अशा देहाच्या नऊ अवस्था आहेत. ह्या सर्व लहान मोठ्या अवस्था देहाच्या आहेत. ह्यांचा जीवाशी कांहीं एक संबंध नसल्यामुळे त्या आत्म्याच्या नव्हत. ह्या अवस्था प्राप्त होण्याचे कारण

मनाच्या म्हणजे विषदेहाच्या वासना हे होय. अज्जनामुळे जीव त्या अवस्था आपल्या आहत असे मानितो. कदाचित् देहाच्या कृपेने एखाद्या पुण्याच्या विषेहाच्या बळाने तत्त्वज्ञान ज्ञानेना आत्मा देहाचा द्रष्टा असल्यामुळे देहाच्या ह्या अवस्थांना सुखीत समजतही. असे जाणून त्यांना त्याज्य ठरितो. म्हणजे देहात्मबुद्धि टाकून अल्पि राहतो. इति । २७.

अध्याय २८ वा.

परीक्षित राजाचें मृत्युभय निवारण (२-५)

प्राशुक उवाच -

त्वं तु राज्ञश्चरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि ॥

न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नक्ष्यसि ॥ ॥

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:--परीक्षित राजा! तुला "मी मरणार" अशी जी भीति उत्पन्न झाली आहे, ती बुद्धि तू माझी सोडून दे. कारण, तू देहापाण पूर्वी नव्हतास, सांप्रत जन्म घालला नाहीस, व पुढे नाशही पावणार नाहीस. अर्थात् तू अजन्मा आस म्हणजे जन्म-मरण ही तुझ्या आयी नाहीत. ह्यावर तुला शंका येऊ की, 'बीजांकुर-न्यायवत् " पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ " इत्यादि श्रुतिवचनावरून पिता हा पुत्राचादि रूपाने जन्मास येतो, व नाश पावतो; तर मग जीवास जन्म व नाश नाहीत हे कसे संभवते ?' या शंकेचे समाधान असे की: पिता हा पुत्रादिकांच्या रूपाने जन्म व नाश पावतो, म्हणजे पित्याचा देह हा पुत्रादिकांच्या देहरूपाने जन्ममृत्यु पावतो असा अर्थ समजावा. बीजांकुर हा न्याय नड देहाला लागू आहे; चेतन्यरूपी आत्म्याला नाही. कारण, देहापासून देह उद्भवतो; तसा आत्मा उत्पन्न होत.

नाहीं. राजा, अग्नि हा जसा काष्ठाहून वेगळा असतो; तसेच तू (त्वंपद-
लक्ष्य आत्म!) देहादिकांहून भिन्न आहेस. जन्म मृत्यु हे तूला बांधलेले होत.
ही गोष्ट यथासांग लक्ष्यांत येण्यास स्वप्नस्थितीचा विचार घ्या. स्वप्न-मनुष्य
स्वप्नामध्ये स्वतः आपले मस्तक तुटले, आपल्याला स्वप्नात ज्ञाना
असे पाहतो. ज्या अर्थी तू माझे शीर उडाले. व मी स्वप्नात जन्म पा-
हतो; त्या अर्थी ह्या अनुभवाला जाणणारा एक कोणी स्वप्नात निराळाच
असावा असे ठरते, अर्थात् हा आत्मा घटद्रष्टावत् त्याच्या ज्ञानाचा माक्षी
आहे असे सिद्ध झाले. जन्ममृत्यु हे केवळ देहाचेच होत. आत्म्याचे
ठागीं रज्जुमर्पण्यावत् ते केवळ भ्रमामुळे सामनात. शरीर, पायांतीळ
आकाश त्या घटाच्या नाशानंतर जसे महदाकाशांत विद्यमान होते; तद्व-
त् जीवात्मा देहापार्थीच्या नाशानंतर ब्रह्मरूपाशी एकच पणवत.

(?) बंध विचार.—राजा, देहापार्थीची निवृत्ति झाल्यानंतर
जीवात्मा ब्रह्मरूप बनतो असे तुला मांगितले. ह्यावर तू म्हणतोस, 'वेशील
की, ' जीवात्म्याने एका देहापार्थीची निवृत्ति झाल्यानंतर दुसऱ्या उ-
पार्थीचे ग्रहण केले. तर तो ब्रह्मरूप कसा बनेल? ' हा प्रश्न उपाधान-
राजा, केवळ जडदेहाचा नाशच उपाधीची निवृत्ति असा अर्थ नव्हे.
तर ह्या अनात्म देहाच्या ठिकाणी आत्मभावना करून उपाधीची अ-
भिमान धारण करणे, हेच आत्म्याचे बंधन होय. ह्या बंधनाचा उपाधी-
ची जी निवृत्ति, त्यासच जीवाचा मोक्ष असे म्हणतात. परंतु जेणे त्या-
चा एकदा कायमचा नाश झाल्यानंतर दुसरी उपाधि उद्भवनास लागू जा-
गाच उरत नाही. मंचित कर्माप्रमाणे मनच जीवाला देह, पात्र व कर्मे
निर्माण करून देते, म्हणून ही उपाधि उद्भवते; मग त्या उपाधीच्या
संबंधामुळे जीवाला संपार भोगावा लागतो. वस्तुतः त्याच्या ठिकाणी
संसार मुळीच नाही. पहा-तेल, पात्र, वात व अग्नि ह्या तत्वांचे जोप-
र्यत एकीकरण असते, तोंपर्यंत दिवा असतो; तद्वन् मन, जेणे देह व

चैतन्य ह्या वस्तु जेथपावेतो एकत्र असतात. तेथपावेतो जीवात्म्यास सं-
सार असतो. हा संसार मत्त, रज व तम ह्या गुणांच्या वृत्तीमुळे उद्भ-
वतो. व त्यांच्या नाशानंतर हा नाश पावतो. हा विकारी संसार जड-
देहाच्या लागू आहे. चेतन आत्म्याच्या नाही. कारण, उपाधिरहित जी-
व (साक्षीभूत आत्मा) हा देहातीत असून आकाशाप्रमाणे अखंड व
निर्विहार आहे.

(२) मुक्त विचार — चा ममर्था ! तू आपल्या बुद्धीच्यायोगें
वासुदेवाचे चित्त चालविण्यासाठी देहादिकांमध्ये साक्षित्वानें वाम कर-
णाऱ्या आत्म्याचा अन्वय व्यतिरेक गीतीने विचार कर; म्हणजे ब्राह्म-
णाच्या शापानें प्रेम्बिल्या तक्षक तुला चावणार नाही. कारण, मृत्यूचाही
मृत्यु जो ईश्वर त्याच्या मृत्यु पीडा देत नाही. पूर्वोक्त विचार असा की,
" जो मी तो परब्रह्म आहे, जें परमपद, तेच मी होय. " असा तूं
निश्चय जाण. आणि मनाचा उपाधिरहित अशा ब्रह्मस्वरूपी लय कर.
म्हणजे तुला देश करणाऱा सर्प, स्वतःचें शरीर व सगळें विश्व
आत्म्याहून वेगळें दिसणार नाही. इति । २८.

अध्याय २९ वा.

— : * : —

सिद्धीचा व धारणेचा प्रकार (११-१५).

उद्भव उवाच:—

कथा धारणया काम्बिन्कथंस्विन्सिद्धिरच्युत ॥

कति वा सिद्धयो बृहि योगिनां सिद्धिदो भवान् ॥ २ ॥

(१) ज्ञानप्रकरण १४ वा अध्याय पहा.

(२) " ज्ञालिया सूर्यकिरण प्राप्त । जेवां अग्नि स्रवे सूर्यकांत । तेणें याग कां
दाह होत । त्या कर्मातीत सूर्य जैसा " — नाथ.

उद्धव म्हणाला:—अच्युता, योगी पुरुषांना ज्या सिद्धि प्राप्त होतात, त्या तुलाच टाऊक अमावयाच्या. कारण, योग्यांना सिद्धि देणाऱा तूंच आहम; ह्यामंत्र कोणती धारणा केली असतां कोणत्या नांवाची व कशा प्रकारची सिद्धि प्राप्त होते ? आणि त्या धारणा व त्या सिद्धि किती आहेत ? ते मला सांग.

श्रीकृष्ण ह्मणाले:—उद्धवा ! योगी पुरुषांना सिद्धि अठरा प्रकारच्या सांगितल्या आहेत व त्यांच्या धारणाही नितक्याच आहेत. त्या पैकीं अणिमादि अष्टसिद्धि माझ्याच आश्रयानें राहतात; आणि बाकीच्या दहा मत्वगुणाच्या उत्कर्षानें प्राप्त होतात. ह्या शिवाय पांच प्रकारच्या क्षुद्रसिद्धि आहेत. ह्या एकंदर तेव्हीस प्रकारच्या सिद्धींचे तीन भेद आहेत. ते असे:—

[१] स्वाभाविक सिद्धि: [२] गुणमूलक सिद्धि: व [३] क्षुद्र सिद्धि.

[१] स्वाभाविक सिद्धि:—(१) अणिमा, (२) महिमा, (३) लविमा, (४) प्राप्ति, (५) प्राकाश्य, (६) दर्शिता, (७) वाशिता, (८) प्राकाम्य. ह्या आठ प्रकारच्या सिद्धि स्वाभाविक आणि निरतिशय मानिलेल्या आहेत.

[२] गुणमूलक सिद्धि:—(१) अनुभिमत्व, (२) दूरश्रवण, (३) दूरदर्शन, (४) मनोजव, (५) कामरूप, (६) परकायाप्रवेश, (७) स्वच्छामृत्यु, (८) मुग्धीडादर्शन, (९) संकल्पसिद्धि, (१०) अकुंठित आशा ह्या दहा सिद्धि गुणोत्कर्षक होत.

[३] क्षुद्रसिद्धि:—(१) त्रिकालज्ञान, (२) अद्वंद्व, (३) परचित्तज्ञान, (४) भूतप्रतिकार आणि (५) अपराजय ह्या पांच क्षुद्र सिद्धि होत.

आतां ह्या सर्व सिद्धींचीं लक्षणें व त्यांच्या धारणा सांगतां:—

[१] स्वाभाविक सिद्धि व धारणा.

(१) अणिमा—ह्या मिद्धीच्या योगानें स्थूल शरीरानें सूक्ष्म शरीर बनवितां येते. (धारणा)—शब्दादिनन्मात्रांच्या सूक्ष्मरूपांमध्ये परमात्म्याची व्याप्ति आहे. अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या सूक्ष्म रूपांच्या ठिकाणी जो पुरुष चित्ताचा लय करितो, त्यास अणिमा सिद्धि प्राप्त होते.

(२) महिमा—ह्या मिद्धीच्या योगानें स्थूल शरीरानें सूक्ष्म शरीर बनवितां येते. (धारणा)—ब्रह्मांडरूपी विराट् स्वरूपाच्या ठिकाणी आणि आकाशादि पंचमहाभूतांच्या निगनिगळ्या ठिकाणी परमात्म्या ही व्याप्ति आहे; अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या स्थूल रूपांमध्ये जो पुरुष चित्ताचा लय करितो, त्यास महिमा सिद्धि प्राप्त होते.

(३) लघिमा—ह्या मिद्धीच्या योगानें कालाच्या परिमाणू इतकें शरीर हळकें होतें. (धारणा)—कालरूप परिमाणूस जसा जडपणा नसतो; तसाच पंचमहाभूतांच्या सूक्ष्म रूपांम म्हणजे शब्दादि तन्मात्रांस जडपणा नसतो. म्हणून त्या पंच-तन्मात्रक सूक्ष्म रूपांच्या ठिकाणी परमात्म्याची व्याप्ति आहे; अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या रूपांमध्ये जो पुरुष चित्त लीन करितो, त्यास लघिमा सिद्धि प्राप्त होते.

(४) प्राप्तिः—ह्या मिद्धीच्या योगानें कोणत्याही प्राण्याच्या इंद्रियाशी त्या त्या इंद्रियांच्या अधिष्ठात्री देवतांच्या रूपानें संबंध घडतो. (धारणा)—सात्विक अहंकार ज्याच्या उपाधि अशा परमात्म्याच्या ठिकाणी निश्चयात्मक बुद्धीनें, जो पुरुष चित्त लीन करितो, तो प्राप्तमानक सिद्धीस पावतो.

(५) प्राकाश्यः—ह्या मिद्धीच्या योगानें आपल्याला जीं ऐकून ठाऊक आहेत, त्या स्वर्गादि पारलौकिक स्थानी व जीं प्रत्यक्ष दिव्द-

ण्याजोगी आहेत, त्या इहलोकीच्या स्थानी कोण कशा प्रकारें विषयो-
पभोग भोगितो, हें पाहण्याचें सामर्थ्य येतें. (धारणा)—क्रियाशक्तिप्र-
धान व ज्याला सूत्र क्षणतात, त्या महत्तत्त्वाच्या ठिकाणीं परमात्म्या-
ची व्याप्ति आहे; अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या सूत्रात्म्यामध्ये जो पु-
रुष चित्ताचा लय करितो, त्याला ही प्राकाश्य नामक सिद्धि प्राप्त होते.

(६) ईशिता—ह्या सिद्धीच्या योगानें, जीवांना व त्यांच्या उपा-
धिभूत देहेन्द्रियांना प्रेरणा देण्याचें सामर्थ्य येतें. (धारणा)—त्रिगुणा-
त्मक मायेचा नियंता व उत्पत्ति, स्थिति व लय करण्याविषयी कालरूपी
(महाविष्णु परमात्मा) (सर्वशक्तिमान) आहे; अशा निश्चयात्मक
बुद्धीनें त्या सर्वांतर्याम्याचे ठिकाणीं जो पुरुष चित्त लीन करितो, त्या-
ला ही ईशिता सिद्धि प्राप्त होते.

(७) वशिता—ह्या सिद्धीच्या योगानें विषयोपभोग भोगीत अ-
सतांही त्यांत आमक्त न होतां त्यांपासून अलिप्त राहतां येतें. (धा-
रणा)—अवस्थात्रयातीत जो तुरीय, क्षणजे विराट्, हिरण्यगर्भ व अ-
व्याकृत आणि जागृति, स्वप्न व सुषुप्ती ह्या तिन्ही उपाधीनीं रहित
असा जो भगवान् आहे, त्या मच्चिदानंद स्वरूपाच्या ठिकाणीं जो पुरु-
ष चित्त लीन करितो, त्याला ही वशिता सिद्धि प्राप्त होते.

(८) प्राकाश्य—ह्या सिद्धीच्या योगानें ज्या ज्या सुखाची इच्छा
करावी, तें सुख अमर्याद प्राप्त होतें. (धारणा)—परमात्म्याचें परमानंद-
रूप आहे; अशा निश्चयात्मक बुद्धीनें त्या निर्गुण ब्रह्मरूपाच्या ठिका-
णीं जो पुरुष चित्ताचा लय करितो, तो परमानंद पावतो. हा परमानंद
प्राप्त झाला असतां सकल इच्छा समाप्त होतात. हीच प्राकाश्य नामक
सिद्धि होय.

[२] गुणमूलक सिद्धि व धारणा.

(१) अनूर्ध्वमत्त्व—ह्या सिद्धीच्या योगानें क्षुधा, तृषा, शोक,

मोह, जसो जेणे मृत्यु ह्या सहा ऊर्मि (लहरी) बाधा करीत नाहीत. (धारणा)—नेत्रादीनांचा अधिपति, धर्मप्रवर्तक व शुद्धमत्वात्मक जो मी अनिमग्न होतो त्या माझे ठायीं चित्त धारण करणाराचें स्वरूप शुद्ध होतें, व त्या आत्म्याच्या षडूर्मीपासून बाधा होत नाही.

(२) दूरधारण—ह्या सिद्धीच्या योगानें दूर प्रदेशांतून बोललेलें ऐकूं येतें. (धारणा)—आकाशवत् व समस्त भूतांचा समष्टि प्राण जो मी त्या मागे ठायीं मनाच्या योगें नादाचें जो चिंतन (नादानुसंधान) करितो, तो जाव त्या आकाशांत स्पष्ट ऐकूं येणाऱ्या दूरदूरच्या वाणी श्रवण करितो.

(३) दूरदर्शन—ह्या सिद्धीच्या योगानें कितीही दूरचे पदार्थ दृष्टिगोचर होतात. (धारणा)—नेत्राद्रियाचा सूर्याचे ठायीं आणि सूर्याचा नेत्राद्रियाचे ठायीं संयोग करून, त्या मधीमध्यें जो कोणी माझे (परमात्म्याचें) चिंतन करितो, त्याची दृष्टि सूक्ष्म होते, व तो समस्त विश्व पाहूं शकतो.

(४) मनोजवः—ह्या सिद्धीच्या योगानें जेथें मन जाईल तेथें देहही जाऊन पोहोचतो. (धारणा)—मन, देह व प्राणवायु ह्या सहवर्तमान परमात्म्याच्या ठिकाणी निक्षेप केल्या असतां ही सिद्धि प्राप्त होते.

(५) श्वाभरूपः—ह्या सिद्धीच्या योगानें ज्या वेळीं जें स्वरूप घेऊं इच्छितो, त्या वेळीं तें स्वरूप घेऊं शकतो. (धारणा)—अचित्य-शक्ति व नानारूपधारी जो परमात्मा त्याच्या ठिकाणी जो पुरुष मनाची धारणा करितो, तो योगी जें जें देवादिकांचें रूप घेऊं इच्छितो, तें तें घेऊं शकतो.

(६) परकायाप्रवेशः—ह्या सिद्धीच्या योगानें दुसऱ्याच्या शरीरांत प्रवेश करूं शकतो. (धारणा)—आपल्या आत्म्याचा लय दुसऱ्याच्या देहांत करणारा योगी, जसा भ्रमर एका पुष्पावरून दुसऱ्या

पुष्पावर सहज उत्पन्न जातो; तसा आपल्या स्थूल देह सोडून प्राणांसहित सूक्ष्मदेहानें (क्लिपदेहानें) बाह्य वायूमध्यें प्रविष्ट होऊन त्या योगें दुसऱ्याच्या योदानें अनायासे प्रवेश करतो.

(७) रंजितामृत्युः—ह्या मिद्धीच्या योगानें आपल्या इच्छेप्रमाणें शरीराचा रंग बदलता येतो. (धारणा)—योगी पुरुषानें आपल्या पायाच्या खोंटेनें एका वंद करून प्राणरूपी आत्म्याला नाभी, हृदय, कंठ व मस्तक ह्या अंगाची चढेवाटे, आणि ब्रह्मरंध्रमार्गानें ब्रह्मरूपी मिळवून मग शरीर त्याग करतो.

(८) सुराभादर्शनः—ह्या मिद्धीच्या योगानें अध्मरांबरोबर देव ज्या क्रीडा करतात, त्या गहता येतात. (धारणा) जो योगी शुद्धसत्वमय माझ्या (परमात्म्याच्या) रूपाचें चिंतन चालवितो, त्यास सत्वांशापासून उद्भवलेल्या देवपत्नी (अध्मरा) विमानाच्या योगें तेथेंच प्राप्त होतात.

(९) संकल्पमिद्धिः—ह्या मिद्धीच्या योगानें योगी पुरुषाम कोणत्याही वेळीं, ज्याही प्रकारचा इच्छित मनोगत परिपूर्ण करून घेतां येतो. (धारणा)—ईशमंकल्प सत्वा सत्य असतात; अशा त्या सत्यमंकल्प परमात्म्याचे ठायीं मन लावणारा व त्याच्या उपासनेमध्ये तत्पर असणारा जोसि इष्टार्थ प्राप्त करून घेण्यात सक्षम जातो.

(१०) अर्जुन आज्ञाः—ह्या मिद्धीच्या योगानें योगी पुरुष जी आज्ञा करील ती जणू काय परमेश्वरानेंच केली जाई; असे वाटून तिचें कोणीही उल्लंघन करित नाहीं. (धारणा)—परमात्मा सर्वांचा नियामक व स्वतंत्र आहे. जो योगी अशी दृढ भावना करून माझ्या स्वभावास प्राप्त झाला त्याची आज्ञा सर्वमान्य होतें.

[३] शुद्धसिद्धि व धारणा.

(१) त्रिकालज्ञानः—ह्या मिद्धीच्या योगानें योगी पुरुषाला भूत, भविष्य व वर्तमान ह्या तिन्ही काळांच्या वस्तूविषयींचें व स्वतः च्या जन्ममृत्यूचें आणि दुमन्याच्या मनांतील अभिप्रायाचें वगैरे ज्ञान करून घेतां येतें. (धारणा) मक्तीच्या योगें ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे, व त्रिकालज्ञ ईश्वराच्या धारणेमध्ये जो निष्णात आहे, त्या योग्याला तीन काळांचें ज्ञान प्राप्त होतें.

(२) अद्रंद्र—ह्या मिद्धीच्या योगानें अग्नि. उदक इत्यादिकांपामून पीडा होत नाही. (धारणा)—अग्नि, उदक इत्यादिकांची ज्याला चाखा होत नाही. अशा भगवत्स्वरूपाच्या ध्यानयोगान तत्पर असणाऱ्या योगी पुरुषाला ही सिद्धि प्राप्त होतें. उदाहरण—जलचर प्राण्यांना उदकापामून कधीच पीडा होऊ शकत नाही; तशीच, योग्याच्या त्या योगमय शरीराला शीतोष्णदि हांची चाखा होत नाही क्षणजे शीत, उष्ण, मुख, दुःख. इत्यादि द्रंद्रें सहन करण्याची शक्ति ह्या धारणेने प्राप्त होत.

(३) परचित्तज्ञानः—ह्या सिद्धीचें लक्षण व धारणेचा विधि त्रिकालज्ञानाप्रमाणेच समजावा.

(४) भूतप्रतिकारः—ह्या सिद्धीचें लक्षण व धारणेचा विधि अद्रंद्र मिद्धीप्रमाणेच समजावा.

(५) अपराजित—ह्या सिद्धीच्या योगानें कोटंही पराजय होत नाही. (धारणा)—श्रीवत्सादि चिन्हें व सुदर्शनादि आयुधें यांनी सुशोभित आणि ध्वज, छत्र, चामर इत्यादिकांनी युक्त अशा माझ्या अवतारांचें जो योगी ध्यान करितो, त्यास ही सिद्धि प्राप्त होते.

उद्धवा. अशा रितीने निरनिराळ्या योगधारणेहि च्या योगें माझी उ-
 पामना करणाऱ्या मुनींला पूर्वी सांगितलेल्या सिद्धि प्रा- मर्षथा प्राप्त होतात.
 जो पुरुष आपली ज्ञानेंद्रियें व कर्मेंद्रियें यांचें आकलन करून प्राणवायू
 व मन ही बश करून घेतो; आणि निष्ठापूर्वक माड्या (अविश्रान्त्याच्यार्ति
 नारायणाच्या) ध्यानयोगांत गढून जातो. त्याला सर्व (अविश्रान्त्याच्यार्ति
 पक आढेतच ! पण त्यानें त्या सिद्धीची इच्छा धरूं नये. सिद्धि प्राप्तिरू-
 त्तम योगाभ्यास करणाऱ्या ह्या सिद्धि ध्याने केवळ विघ्ने होत असें यो-
 गी ह्मणतात. माझी प्राप्ति करून घेणारा पुरुष ह्या सिद्धीला भुळला की,
 माझी प्राप्ति लांबर्षावर पडलीच असें समजावें ! ह्मणून योग्याने ह्यांच्या
 नादी त्यागूं नये. जन्म, औषधी, तपश्चर्या व मंत्र ह्यांच्या योगें जव-
 ह्या सिद्धी मिळतात. त्या सगळ्या योगाभ्यासाच्या योगें (ह्या तु-
 रीय नारायणाच्या धारणें) प्राप्त होतात. उत्तर साधनांच्या योगें

(५) " पावन पावनां नारायणं " यो कर्मानुभवे प्र देवदेवताया । तेषु न
 लोभो निरयः भोगात्तु । सर्वस्य विवेकात्म्यसिद्धिः पुरुषोत्तमसिद्धिः कर्तुं प्राणो
 मये नाहा जाणे । ऐसा मन्त्र व रीति येवढे तपस करणे वेचिकता ॥ जे जे जे तपस
 गांठोडी । तप ने व्यापाशा लुप्तपुत्रि । निरोग येवढे तप करवडा । योनि द्वा प्र न-
 काळ ॥ जो दत्तो प्रोहो न जावे । निरलेल निरयमा हो शनि । रोडे । त्या आरणाचि
 गांठुनि आथे । तैशाचि पाडे महासिद्धि ॥ १० ॥ **जन्मसिद्धि** " सर्वाणि वायु-
 रण । मोक्षाणि जलतरण । पश्यामि नभोगमन पाडे जन्मायादि जाण म्वाभाविक ॥
औषधीपासून सिद्धि " धेतसांदारा गजानन । अंगपरक ननुषी साधित्या जाणः
 सकल विषयांचे होय ज्ञान । धनधान्यसमृद्धि ॥ पिचुमद (नित्र) नित्य सेवित्या
 देख । प्यारी बाधीना कोणते विरस " **तपःसिद्धि** " कृच्छ्र पराक चोद्रायण ।
 आसार जलाशय धूम्रपान । तप करी जे जे भातून । ते ते सिद्धि जाण मो पावे ॥
मंत्रसिद्धि " एक मंत्रसिद्धीचे लक्षण । प्रतावरी वसोनि आपण । एक रात्र
 केल्या अनुष्ठान । प्रेतदेवता संपूर्ण प्रसन्न होय " इत्यादि.—नाथ.

माधकात्या योगसिद्धि मिलत नाही. कारण, त्या सगळ्याच सिद्धीवर स्वाभित्त्व माझे आहे. मीच त्या सिद्धि देणारा व त्येचे रक्षण करणारा आहे. इतकेच नव्हे तर मी मोक्षाचा, मोक्षमाधनभूत ज्ञानाचा, धर्माचा व त्याचा उपदेश करणाऱ्या गुरूचाही स्वामी आहे. कारण, मी सर्व जीवांचा अंतर्गामी अर्थात् आत्मा होय. आणि आकाशादिक भूतांमध्ये सर्व जीवांच्या अंतर्गत माधी ओतघोत व्याप्ति आहे इति । २९.

अध्याय ३० वा.

पृथुचे चरित्र । १-२३ ।

मंत्रेण उवाच—

दृष्ट्वाऽऽत्मानं प्रवयशमेकदा वैन्य आत्मवान् ॥
 आत्मना वधिताशेषम्वानुसर्गः प्रजापतिः ॥ १ ॥
 जगतस्तत्तुपश्चापि वृत्तिर्दा धर्मभृत्सताम ॥
 निष्पादितेश्वरगदेशो यदर्थमित्तं जज्ञिचान् ॥ २ ॥
 आत्मज्ञेयान्मत्रां न्यस्य विरहाद्दृदतीभिच ॥
 प्रजासु विमलम्बेकः सदारोऽशात्तपे वनम् ॥ ३ ॥

मंत्रेण उवाच— विदुः, वेदाचा पुत्र पृथुगजा महाबुद्धिमान्, विचारी व धैर्यमंपन्न असा होता. त्याने अज्ञादिकांची उत्पत्ति व नगरे, ग्राम यांची उत्तरोत्तर वृद्धि करून उत्तम प्रकारे प्रजेचे पालन केले. पुढे कांही दिवसांनी त्याला असे वाटले की, " आपण ईश्वराची आज्ञा उत्तम प्रकाराने प्रतिपालन करून प्रजेचे पालन व माभूंच्या धर्माचे संरक्षण केले. आतां आपले उतार वय झाले आहे; तेव्हां आपण आत्म-चिंतनाचा मार्ग धरता हेंच आपणाम योग्य होय. " असा विचार करून त्याने सर्व राज्य पुत्रांच्या स्वार्धीन केले आणि आपण पत्नीसह-

वर्तमान तपोवनांत निघून गेला. त्यावेळीं त्याच्या पुत्रांना व प्रजाजनांना फार वाईट वाटले. त्या योगीं जिकडे तिकडे उदासीनता दिवून लागली. ह्या तीव्र वैराग्य पावलेल्या पुरुषांनी वनामध्ये कडकडीत तपश्चर्या करण्याचा उद्योग चालविला. तप करणे हा वानप्रस्थ लोकांचा परममान्य धर्म होय. पृथ्वे नियम विघ्नांच्या योगाने कधीही दळत नमतः— प्रथम कित्येक दिवस तो कंद. मुळे व फळे भक्षण करित असे; पुढे कांती दिवस मुकलेली पाने खाऊन आपल्या निर्वाह चालवून लागला; नंतर बहुतेक महिनेपर्यंत नुमते उदक प्राशन करून राहत असे; आणि शेवटी तर वायु भक्षण करून राहून लागला ! त्या प्रभावशाली राजर्षींनी, ग्रीष्म ऋतूंत (उन्हाळ्यांत) पांच दिशांकडे पांच अग्नि पेटलेले आहेत व मस्तकावर सूर्य तापत आहे, अशा गीतीने पंचाग्निभावन चालवावे; वर्षाऋतूंत (पावसाळ्यांत) पनन्यामध्ये वसून वृष्टिवेग सहन करावा. शिशिरऋतूंत (हिवाळ्यांत) गळ्याडतक्या पाण्यामध्ये वसून राहावे, आणि प्रति दिवशी भूमीवर शयन करावे असा क्रम चालविला ! पुढे, पृथुगजाने आत्मसाक्षात्काराच्या उच्चतेने महानशीलता, मौनव्रत, इंद्रियनिग्रह, गेनम्बलन हाऊं न देणे, इतके नियम धारण केले; आणि प्राणायामाच्या योगाने प्राणवायु स्वार्थीन करून घेऊन उत्तम तपश्चर्या केली. अशा क्रमाने हळूहळू तपश्चर्या भिन्न झाली; तेव्हा त्याची सर्व कर्मे क्षीण होऊन अंतःकरण निर्मल झाले. प्राणायामाच्या योगाने कामक्रोधादि पाद्विषूंच्या शक्ति सर्वथा नष्ट झाल्या, व वासनारूपी बंधने तुटून गेली. पुढे त्या श्रेष्ठ पुरुषाने, ज्ञानमंपन्न सनत्कुमार मुनींनी ज्या अध्यात्म योगाचा उपदेश केला होता. त्याच पद्धतीने अंतर्गामी परमेश्वराची आराधना करण्याचा क्रम आरंभिला. अशा गीतीने पृथुगजा भागवतधर्माप्रमाणे वागून विश्वासपूर्वक नित्य आत्मज्ञानाचा यत्न करित चालला, तेव्हां त्याच्या अंतरीं ब्रह्मरूप ईश्वराविषयी एकनिष्ठ भक्ति

उत्पन्न झाली. पुढें त्याला वैराग्य उत्पन्न होऊन त्या द्वारें ज्ञान प्राप्त झालें. त्या ज्ञानिकरून त्याने उपाधिभूत जी हृदयग्रंथि (अहंकार) ती तोडून टाकिली. ही अहंकाररूपी हृदयग्रंथि सर्व संशयांचा निधि होय. कारण, हिच्यामुळेन प्राण्याला शरीर व स्त्रीपुत्रादिकांवर अहंता ममतादि दुःखग्रह उत्पन्न होतात. आत्मज्ञान झाल्यामुळे त्याची देहात्मबुद्धि नष्ट झाली. त्या तपस्याने अशा प्रकारें आत्म्याचें परमात्मरूपी ऐक्य केलें; व पूर्ण ब्रह्मरूपता प्राप्त झाली तेव्हां योग्य काली स्वतःच्या शरीराचा त्याग केला. विदुस, त्या महान भाग्यशाली पृथुने देहत्याग केला त्याचा प्रकार तुला मांगतां ऐकः—

(१) देहत्याग प्रकारः—पृथुने आपल्या डाव्या पायाच्या टांचेने प्रथम गुदद्वार बंद केलें. व मूलाधारचक्रावरून वायु हळू हळू वर चढवीत नाभिप्रदेशी आणून ठेविला. तेथून पुन्हां क्रमानें हृदय, ऊर आणि कंठ ह्या स्थलांच्या ठिकाणी चढवीत चढवीत तो ललाटस्थानी आणिला आणि शेवटी तेथून युक्तीने वर सरकावून ब्रह्मग्रंथांत निर्विष्ट केला. पृथुला कोणत्याही प्रकारची इच्छा राहिली नव्हती, म्हणून त्याने शरीर उत्पन्न करणाऱ्या पंचभौतिक समष्टि शरीरांत आपल्या देहत्वांचा लय केला. तो लय प्रकार असाः—

(२) लय प्रकार - पृथु गजानें आपल्या प्राणवायुचें महावायुशी ऐक्य केलें. शरीरांतील पृथ्वीचे भाग पृथ्वीत मिळविले, तेज तेजाशी जोडिले. इंद्रियांचा पोकळ भाग आकाशांत मिळविला, रुधिर रेत्यादिकांपैकी पातळ भाग उदकांत संयुक्त केला. अशा रीतीने जें ज्याच्यापामून उत्पन्न झालें होतें, तें त्याच्या ठिकाणी समाविष्ट केलें. नंतर

(१) योगप्रकरण अध्याय २५ वा पहा, (२) योगप्रकरणाच्या १८ व्या अध्यायांतिल मृश्याचा उपसंहाराचा क्रम पहा.

त्यानें ब्रह्मरूपास प्राप्त होण्याकरितां पंचमहाभूतांचाही लय केल्या तो प्रकार असा:—त्यानें पृथिवितत्त्वाचा उदकतत्त्वांत. उदकाचा तेजांत, तेजाचा वायूंत व वायूचा आकाशांत विलय केल्या. (येथपर्यंत तामम अहंकाराच्या कार्याचा आकाशापर्यंत लय मांगितल्या. आकाशाचा लय अहंकारांत व्हावयाचा तो प्रकार पुढें मांगितल्या आहे.) मग त्यानें अधिष्ठात्री देवतांमह मनाचा इंद्रियांच्या ठिकाणी लय केल्या. त्या इंद्रियांचाही, ज्याची वृत्ति ज्या सूक्ष्मभूतावर चालते. त्याचा त्या सूक्ष्मभूतामध्ये लय केल्या. जसे श्रोत्रेन्द्रियांची वृत्ति शब्दावर लक्षण आकाश सूक्ष्मभूतावर चालते, म्हणून त्या कर्मेन्द्रियाचा आकाश सूक्ष्मभूतांत विलय केला, ह्याच क्रमानें त्वगिन्द्रियाचा स्पर्शांत म्हणजे सूक्ष्मवायूंत. चक्षुर्गिन्द्रियांचा रूपांत म्हणजे तेजांत, जिह्वेन्द्रियाचा रसांत म्हणजे उदकांत व घ्राणेन्द्रियाचा गंधांत म्हणजे सूक्ष्म पृथ्वींत विलय केल्या. हा सात्विक व राजस अहंकारांच्या कार्याचा लय होय. नंतर त्यानें तामम अहंकारांतील अवशिष्ट राहिलेल्या आकाशासह ह्या सूक्ष्मभूतांना वर नेऊन सर्व भूतांचें आदिकरण जो अहंकार त्यांत सोडून दिलें. व त्या अहंकाराचाहि महत्त्वाशी संयोग केल्या. ह्या महत्त्वांतच सर्व गुणकार्याची स्थिति आहे. पुढें त्यानें त्या महत्त्वाचें मायोपाधिप्रदान जो जीव. त्या जीवाच्या ठिकाणी ऐक्य केलें. नंतर ज्ञान आणि वेगवेगळ्या प्रभावानें स्वस्वरूपां स्थिर झालेल्या त्या महत्त्वमय पृथूनें तो मायोपाधि जीवभावहि सोडून दिला. पूर्वी त्या मायोपाधीमुळे जो पृथू नांवाचा जीव होता तोच आतां ब्रह्मरूप झाला.

(३) अर्चीचें चरित्र:—विदुरा. महापुण्यपुरुष जो पृथुराजा त्याची पत्नी महाराज्ञी अर्चि ही त्याच्या मागोमाग गेली होती. ती इतकी मुकुमार होती कीं. भूमिला पाय लावण्याचा देखील तिला प्रसंग आलेला नव्हतां ! आणि आतां तर तिला पतीप्रमाणें निष्ठापूर्वक व्रतें व

धर्माचरण करणें लागून पतीची सेवाही करवी लागत असे; आणि ऋ-
षिमाग्नं कंद, मुळें व फळें खाऊन गर्गीराचा निर्वाह चालविणें भाग
पडे ! अशा प्रकारें पुष्कळ कष्ट-मोसावे लागत असत; तथापि तिला
कर्वीही दुःख वाटलें नाहीं. कारण, पतिमेवा घडत आहे, ह्यांतच
या विशय आनंद वाटत असे ! आपल्या प्रियपति जो पृथुगजा, त्या-
च्या देहांतील सर्व चिंतना नष्ट आल्या. हें पाहून त्या माध्वीला दुःख
आलें. तिनें क्वचित् शोक करून तेंथेंच पतीच्या शिखरावर चिता मि-
द्ध केली, आणि त्यावर तें प्रेत ठेविलें; नंतर तिनें स्नान करून उचि-
त क्रिया केल्या. ज्यानें पृथ्वीवर अनेक सत्कृत्ये करून अंती सद्गती-
ही मिळविली. त्या आपल्या पतीला उदक दिलें. स्वर्गस्थ देवांना नम-
स्कार केल्या, व त्या चिंतनभावनी त्रियार प्रदक्षिणा करून पतीच्या चर-
णांचें ध्यान करित अग्नीमध्ये प्रवेश केल्या ! त्या माध्वीनें आपल्या म-
हावीर पतीशीं महगमन केल्लें पाहून देवांनी व देवस्त्रियांनीं त्या अ-
चिची स्तुति केली. तेव्हां देवस्त्रियांनीं परस्परगंशीं संभाषण चालविलें
तें असे:—

(४) देवस्त्रियांची वाणी— " अहो ! ही स्त्री (अर्चि) अत्यं-
त धन्य होय. कारण हिनें त्या राजेश्वर पृथुची मर्वात्मभावानें विलक्षण
सेवा केली ! ह्या माध्वीनें जें पुण्यकर्म आचरले तसे इतर कोणत्याही
स्त्रीच्या हातून घडणे अशक्य होय. त्या पुण्यप्रभावानें ही अर्चि आ-
ह्याला टाकून पृथु नामक पतीच्या मागून उच्च पदाम जात आहे !
पहा ! पहा ! ! ती जात आहे ते आह्मी नुसते पहावेच ! तें पद मिळ-
विण्याची आह्मांला योग्यता नाहीं ! अहो पहा ! ह्या मनुष्यांचे आयुष्य
ह्मणलें तर क्षणभंगूर आहे असे असतांही प्रत्यक्ष भगवत्पदाची प्राप्ति क-
रून देणारे व कर्मांचा क्षय करणारे जें ज्ञान ती संपादन करितात, ते-
व्हां त्यांना दुसरें दुर्लभ तें काय ! " अहो, मनुष्यजन्म हें मोक्षप्राप्तीचें

साधन होय. हा जन्म मिळविण्यासाठी प्राण्याला अनेक योनीत फिरण्याचे कष्ट सोसावे लागतात. तेव्हां त्याला ही दुर्लभ नरतनु प्राप्त होते! असा दुर्लभ नरदेह मिळाला असता जो प्राणी विषयमुखांत आमक्त होऊन राहत असला, तो अगदी फसला. असे म्हटले पाहिजे. स्वरोस्वर तो आत्मद्रोहीच होय. "

मंत्रेय म्हणाले:-विदुरा, देवांच्या स्त्रिया अशा रितीने स्तुति करीत होत्या. इतक्यांत ती अर्चि, आत्मज्ञान्यांमध्ये श्रेष्ठ असा आपला पति पृथुगज भगवत्स्वरूपां चित्त टाविल्यामुळे ज्या पदा प्राप्त झाला, त्या लोकाला गेली. महाभगवद्भक्त पृथुचा प्रभाव हा अशा प्रकारचा आहे. त्या पुण्यश्लोक पुरुषाचे चरित्र मी तुला सांगितले. जो मनुष्य विस्तीर्ण व पुण्यकारक असे हे चरित्र तत्परतेने भक्तिपूर्वक पठण करितो, लोकाना एकवितो किंवा इतरांच्या मुखांतून एकतो. तो पृथुच्या पदास प्राप्त होतो. इति । ३०.

योगप्रकरण समाप्तः

॥ ॐ नमो नागनार्याय ॥

ज्ञानप्रकरण प्रारंभः

अध्याय १ ला.

१२१

ईश्वराची विश्वांत प्रकटता (११ १२).

उद्धव उवाच: --

संशयः शृण्वतो वाचं तत्र योगेश्वरेश्वर ॥

न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥ १६ ॥

उद्धव ह्यणाला:— हे योगेश्वरांच्या ईश्वरा ! पूर्वोक्त (तिन्ही प्रकरणांतील) आपली भाषणें श्रवण करूनही माझ्या मनांतील संशय निवृत्त झाला नाही. याकरीनां असा एखादा उपाय सांगावा की, त्यायोगें त्या संशयाची निवृत्ति होऊन आत्मज्ञानाची प्राप्ति होईल.

श्रीकृष्ण ह्यणालं:— वा उद्धवां, परमात्म्याचें ज्ञान झालें असतां

तुझ्या मंशयाची निवृत्ति होते. आतां तो परमात्मा जीवज्ञोटीत कशा प्रकारें प्रविष्ट होऊन प्रकट झाला, व त्यापासून जन्ममरणांस कारणीभूत प्रपंचरचना कशी झाली. ते सर्व प्रकार तुला सांगतां. एकाप्र चित्ताने ऐक.—सर्वव्यापक व सर्वास जीवन देणारा असा जो परमेश्वर तो देहांतील विवरांत नादयुक्त प्राणांसह प्रवेश करून आधागादि चक्रांचे ठायीं अभिव्यक्त (प्रकट) झाल्यामागला होतो. तो असा:—

प्रकटना— (१) आधारचक्राचे ठायीं परानामक नादरूपानें परमात्मा प्रकट होतो. व तेंथें तो आनंदमयरूप होऊन तूर्थावत् अत्यंत सूक्ष्म दिमतो; (२) मणिपूरचक्राच्या ठिकाणी पश्यति नामक नादरूपानें आविर्भूत होतो. व तेंथें तो विज्ञानमयरूप होऊन मुमुक्षिवत् सूक्ष्म दिमतो; (३) विशुद्धचक्राचे ठायीं मध्यमानामक नादरूप पावतो, व तेंथें तो मनोमयरूप होऊन स्वप्नवत् स्पष्ट दिमतो; आणि (४) अखरीस गुप्ताच्या ठिकाणी वेग्वरीनामक नाद छणजे मात्रा, स्वर, वर्ण, अक्षर इत्यादि स्थूलरूपानें प्रतीतीस येतो. व तेंथें प्राणमयरूप होऊन जाग्रतवत् अत्यंत स्पष्ट असा दिमतो. व मग अतिस्थूल वेदशाखादिरूप असा होतो.

(१) " कृत्वा रूपांतरं चैवं देहे प्राविशदोश्चरः । इति ताः श्रुतयाः प्राहुर्जावन्वे प्राणधारणात् ॥ " अर्थ -परमात्मा देहां प्रवेशून । जवजव पे आपल्या आसून । ऐसे ही बोलियले प्रमाण । यान श्रुतिमध्ये ॥ एव एकांच परमात्मा । पानुनी जीव शिव दो नामा । घालित बगला हमामा । लोकी दिया ॥ —**पञ्चदशी.**

(२) पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्ये पवित्रमोकारं कृद्दस्यम यजुरेव च अर्थ त्या जगान्ता आई, बाप, पालक व आज्ञा हे सर्व मीच आहे. जाणण्यास योग्य असा परम पवित्र अकार (प्रणव) मीच आहे. तेंचेंच कृद्, साम व यजु हे वेद मीच आहे.— **तात्पर्य—**अंजुरांत जो रस असतो, तोच त्या वृक्षाच्या विस्तारामध्ये छणजे त्याच्या खोडांत, खांडांत, डाहाळ्यांत, पानांत असा सर्वत्र

उद्भवा. परमेश्वर अव्यक्त अमून सूक्ष्ममध्यमादि क्रमानें व्यक्त क-
मा होतो. याविषयी एक दृष्टांत सांगितो, तो तू लक्ष्यांत आण. पहा-
अग्नि हा आकाशाप्रमाणें सर्वत्र उष्णरूपानें अव्यक्त स्थितींत अमून
काष्ठाचे टायी मथन केलें असतां तो सूक्ष्मरूपानें प्रकट होतो. पुढें त्या-
म वायुचें माहात्म्य मिळालें जणजे तो अधिक स्पष्टपणें दिसतो; तोच पुढें
प्रज्वलित होऊन होमद्रव्यांच्या योगानें अत्यंत वृद्धिगत होतो. तद्वत्
पूर्वांक्त परापर्यय्यादि वाणी माझी (ईश्वराची) अभिव्यक्ति (प्रकटना) होय.

उद्भवा. चतुर्विधवाणीरूपानें परमेश्वराची प्रकटना जशी प्रतीतीम
येते: तसेच घेणें, घेणें, चालणें, चालणें, मळत्याग, रतिसुप्त, हुंगणें, रम-
ग्रहण, पाहणें, स्पर्श करणें, ऐकणें, संकल्प विकल्प, निश्चय, अभिमान,
ध्यासोच्छ्वासमादि प्राणक्रिया, आणि मत्व, रज व तम या त्रिगुणांपासून
आलेल्या अधिदैविक, अध्यात्मिक व अधिभौतिक अमा त्रिविध प्रपंचे
ह्यांच्या रूपानेही परमेश्वराची प्रकटना प्रतीतीम येते. प्रपंचांत ज्या अ-
र्थी ईश्वराची अभिव्यक्ति आहे, त्या अर्थी प्रपंच हा ईश्वराहून भिन्न
नाहीं. हें भिन्न आलें. आतां ईश्वर एक अमून बहुरूप कमा झाला तें
सांगितो:—

ईश्वराची बहुरूपता— उद्भवा, हा ईश्वर जगदुत्पत्तीपूर्वी अव्यक्त
अमा एकच होता: परंतु पुढें कालाच्या योगानें त्रिगुणात्मक विश्व प्रकट झाल्यानेतर तो बहुरूप झाल्यासागत्वा आसूं लागला. एकच ईश्वर बहुरूप क-
मा झाला. याविषयी दृष्टांत:—चीजे ही एकरूप अमून पृथ्वी जलादि-

सार्गाल पृथावस्तुन पुढे चालू.

असतो; तद्वत प्रणवाचा जणजे ॐकाराचा अर्थ जो परमेश्वर तोच सगळ्या वेदाच्या
कांडोचा व शाखांचाही अर्थ असणें हें योग्यच आहे. गीता. तयाच योगप्रकरण
अध्याय १५ वा आणि १६ वा यांत सांगितला आहे, तथे पहा.

(१) ज्ञानप्रकरण ११ वा अध्याय पहा.

कांच्या संबंधानें अनेक रूप होतात; तद्वत् ईश्वर एक असून मायेच्या-
संबंधानें अनेकरूप झाला. हे सर्व जग ईश्वरमय आहे; ईश्वरगहन भिन्न
काहीं नाही. ह्याला दृष्टांत:—जसे पटामध्ये केवळ तंतुसमूहाची अन-
स्यूत व्याप्ति आहे; तद्वत् समष्टिव्यष्ट्यात्मक जगतांत ब्रह्म सर्वत्र ओत-
प्रोत भरलेलें आहे. अशा त्या ब्रह्मरूप आत्म्याचे ठायी अविद्येच्या अ-
ध्यासामुळे भासमान झालेला प्रपंचरूप वृक्षच जीवाला कर्तृत्वभोक्तृ-
त्वादि संमाराचें कारणभूत आहे. आतां तो संमारवृक्ष कोणता तो
सांगतां:—

संमारवृक्ष:—उद्धवा, अनादि कर्मात्मक असा एक संमारवृक्ष
आहे. पुण्य आणि पाप ही व्याची दोन वीजे आहेत; अगणित वास-
ना ह्या मुळ्या; सत्व, रज व तम ही तीन खोडे (पेरें); पंचमहाभूते
ह्या खांद्या; शब्दस्पर्शादि पांच विषय. हे पाच प्रकारचे रमः मनासह
अकरा इंद्रिये ह्या लहान लहान खांद्या; वात, पित्त, कफ ह्या तीन
त्वचा (साली) आणि मुख व दुःख ही दोन ह्या संमारवृक्षाची फळे
असून ह्या वृक्षावर जीव व ईश्वर ह्या दोन पश्यांचें घरेटें आहे. असा
हा अनादि संमारवृक्ष सूर्यमंडलापर्यंत व्यापलेला आहे ! ह्या वृक्षाची

(१) " काष्ठानां घाटा केल्या । अंगे ठाणें आत भिरवल्या । तो काष्ठपणा नाही
मुकल्या । सर्वांगे शोभल्या काष्ठवे । त्याचे पाहतां वेगळाले अवयव । सूर स्यादे का-
ष्ठचि सर्व । तेव्हा महाभूते गुणप्रभाव । स्वरूप गावेव शिवाचे । सुवर्णाचे झाले लेणे ।
ते जीवीं मिरवे सोनेपण । तेवि महाभूते विषय करणे । आभ्रपणे शिवरूप ॥ फळा
पुच्छ वाकूडा चांग । येणे आकारे क्षणता नाग । तो नाग नव्हे सोनेची चांग ।
तेवीं हे जग मद्रूप ॥ प्रपंच ईश्वरामि अभिन्न । यांचि अर्थी श्रीनारायण । उद्धवामां
सांगे आपण । अभिन्नपण जीर्वाशवां ॥—एकनाथ.

※ पंचमहाभूते, पांच विषय व एक मन अशा इंद्रिये यांचे पृथक्करण, ज्ञानप्रक-
रण अभ्यास दोन यांत आहे तेथें पहा.

जीं मुखदुःख नामक दोन फळें मांगितलीं, त्यांपैकीं एक दुःख नामक फळ गांवांत राहणारे गृध्रपक्षी व्णजे विषयमुक्तांत रममाण अमणारी मनुष्यें भोगितात; आणि मुक्त्त नामक फळ वनामध्ये राहणारे हंसपक्षी व्णजे परमहंस पुरुष मेवात करितात. उद्धवा. अशा प्रकारें एकच परमात्मा मायाशक्तीच्या योगानें बहुरूप आल्यामाग्या दिसतो, असें जो पुरुष सद्वृत्त्या उपदेशानें जाणता. तोच श्रुतीचा तात्त्विक (मत्स्य) अर्थ जाणता. यास्तव अनन्य भावांनं मद्वृत्ती मेवा चालवीत त्यास प्रसन्न करावें. आणि त्याजकडून आत्मज्ञान संपादन करून ज्ञानरूप कुशागें त्रिगुणमय विंगदेहाचा भंग करावा. मग परमात्मरूपी भित्ळून नंतर सकळ माथेनं मोडार्वा. इति । १.

अध्याय २०रा.

तत्त्वसंख्या निरूपण (११-२२.)

इति ज्ञान

कात तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो ॥
 त्रैकादश पंच त्रीण्यान्थ त्वमिह शुश्रुम ॥ १ ॥
 केचिन्त पदविशति प्रादुरपंग पंचविशतिम् ॥
 समैके तत्र पट केचिच्चतुवार्यैकादशापरे ॥ २ ॥

(१) कात करिता गुरुभजन । त्वं भववृत्तानं लोदया । केवल जाण गुरुभक्ति । तत्र तत्त्वज्ञाना निधन । जवान त्रैकात्क सुरांचो ॥ दुर्गे करावया दुर्गता । जवां संगा तळ समथ । देवा भववया भस्म करित । जाण निधित गुरुभक्ति ॥ --नाथ.

(२) अर्थानेनं सुविस्तृतमूलमंगशस्त्रेणद्वेनच्छित्वा । ततः पदेतपरिमार्गित-
 व्यर्थास्मिन्गतानानवर्ततिभूयः ॥ अर्थ --या संसाररूपी वृक्षास संगन्यागरूपी वळ-
 कट अशा शस्त्राने तोडून टाकावे, तंतु माझे परमपदाचा शोध करावा, तेथे गेले-
 ले लोक पुन्हां परत येत नाहीत. --गीता.

केचिन्सत्पदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश ॥

एतावत्त्वं हि संख्यानामृपयो यद्विचक्षया ॥

गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वंक्तुमर्हामि ॥ ३ ॥

उद्धव क्षणाद्याः—हे प्रभो विश्वेश्वरा ! उपनिषदांमध्ये ऋषीनी तत्त्वांची संख्या पुष्कळ प्रकारची नांगितली आहे. त्यांत स्वर्ग तत्त्वे कोणती ? वेदवेत्या ऋषीपैकी (१) कित्येक सर्व्वात्म तत्त्वे सांगतात. (२) कित्येक पंचवीस तत्त्वे सांगतात. (३) कित्येक मान सांगतात, (४) कित्येक महा सांगतात. (५) कित्येक चार सांगतात. (६) कित्येक सतरा सांगतात. (७) कित्येक सोळा सांगतात. (८) कित्येक तेरा सांगतात. (९) कित्येक अकरा सांगतात आणि (१०) कित्येक नऊ सांगतात; तेव्हां तत्त्वांच्या गणनेविषयी ऋषीसांप्रदायामध्ये हा भेद अमण्यांचे कारण कोणते ? आणि अशा निरनिराळ्या प्रकारची तत्त्वांची गणना ऋषीनी कोणत्या उद्देशाने केली आहे, ते मला कृपा करून सांगावे.

भगवान् श्रीकृष्ण क्षणाद्यैः वा उद्धवा ! ब्राह्मण जे जे व्याख्यान करितात ते सर्व जरी व्याख्याने करणारांच्या उद्देशभेदांमुळे एकमेकांच्या विरुद्ध दिसेत, तथापि युक्तिमिद्ध आहे. चर, गर, पाहू गेलें तर तसें कांहीं विरुद्धही नाही. कारण, सर्व तत्त्वे सर्वत्र परम्परांच्या अंतर्भाव आहेतच. शिवाय, माझ्या मायेचा मर्वाकार करून जे भाषण करितात, त्यांना निरनिराळ्या प्रकारांनी विवेचन करणें काय दुर्घट आहे ! आणि त्या मायेच्यायोगें अंतःकरणानें क्षोभ झाला अमतां अर्थात् सत्व, रज व तम ह्या त्रिगुणांची साम्यावस्था नाहीशी झाली ह्या गजे व्याख्यान करणाऱ्यांत मतभेद सहज उद्भवतो; परंतु शम व दम यांचा उदय झाला असतां अर्थात् अंतर्वृत्तीचा व बाह्य वृत्तीचा निग्रह केला ह्या गजे हा मतभेद नाहीसा होऊन वाद मिटतो. आतां सर्व प्रका-

रची व्याख्यानें मयुक्तिक कशी आहेत ते स्पष्ट सांगतां. एकाप्र चित्तानें श्रवण कर.

तत्त्वांचा कार्यकारणभावः—उद्धवा. तं सर्व पुरुषांत श्रेष्ठ आहे-
म ! हा तत्त्वांचा कार्यकारणभाव महज तुझ्या लक्ष्यांत येईल. कार्य-
कारणभाव म्हणजे तत्त्वांचा कार्यकारणरूपानें एकमेकांत अन्वय असणें
हा होय. आतां तीं तत्त्वे एकमेकांत अन्वयरूपानें कशी अंतर्भाव अ-
सतात, ते सांगतां:—मृत्तिका ही घटाचें कारण आहे. व घट हा मृत्ति-
कचें कार्य आहे. म्हणून मृत्तिका ही नेहमी घटाला व्यापून असतेच;
तद्वत् आकाशतत्त्व हे वायुचें कारण आहे. व वायु हा आकाशाचें कार्य
आहे; म्हणून आकाशतत्त्वाचा वायुतत्त्वांत अंतर्भाव आहे. असा त-
त्त्वांचा कार्यकारणरूपानें एकमेकांत अन्वय आहे. म्हणून तत्त्वांची ग-
णना कार्यकारणरूपानें वस्त्याच्या मनोगतीप्रमाणें जास्ती कमी केलेली
आहेत. कारण. एकाच कारणांत इतर अनेक कार्यांचा समुदाय अ-
सतो. दृष्टांत—जसें कारणरूपां आकाशतत्त्वांत कार्यरूपां वायुतेजादि त-
त्त्वांचा समुदाय नृदमरूपानें अंतर्भाव असतो; तद्वत् एका कार्यांत इतर
कारणांचा अन्वरूपानें अंतर्भाव असतो. पहा—पृथ्वीतत्त्वांत उद-
क, अग्नि, वायु इत्यादि तत्त्वे अंतर्भाव आहेत; म्हणून व्याख्यानाच्या
अभिप्रायाचा अनुसरून कर्पीनी या तत्त्वांची कार्यकारणरूपानें जी
कमी जास्ती गणना केली आहे. ती मयुक्तिक असल्यामुळे आम्ही ति-
चा स्वीकार करितां !

(१) “ पूर्ण स्थिति जे ते कारण । व्यापामून उपजे कार्य जाण । हे कार्य का-
रणाचें लक्षण । तत्त्व विचक्षण बोलतां ॥ ”—नाथ.

(२) “ साखरेचा नारळें केलो । परि ती साखरचा नाही मुकळो । तेंचो
कारणाचो कार्ये जहालो । असतां संचलीं कारणत्वे ॥ ”—नाथ.

उद्धवा ! जीव व ईश्वर हे दोघेही चैतन्यरूप अमल्यामुळे त्यांमध्ये भेद मुळींच नाही. त्यांच्या भेदाची कल्पनाही व्यर्थ आहे. वरं. त्या जीवेश्वरांचा भेद मानण्याचे कारण. जीव अनादि कालापामून अविद्येने संयुक्त आहे. यामुळे त्याला आपल्या स्वरूपाचे ज्ञान स्वयं होऊ शकत नाही. त्याचा ज्ञानदाना ईश्वर पृथक् आहे. असे जाणून जीव आणि ईश्वर यांचा भेद मानिला आहे. क्षणून त्या भेद मानणाऱ्यांच्या मतांमध्ये तत्त्वांची गणना न्यूनाधिक झाली आहे. आतां ईश्वर आणि जीव ह्यांचा भेद व अभेद दर्शविण्याच्या अभिप्रायाने तत्त्वांची गणना न्यूनाधिक कशी झाली आहे. ते भागवतः—

(१) सर्व्वीस तत्त्वेः— [१] ईश्वरः [१] जीवः [१] प्रकृतिः [१] महत्तत्त्वः [१] अहंकारः [१] पंचमहाभूते (आकाश, वायु, तेज, आप व पृथ्वी); [५] पंचज्ञानेन्द्रिये (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, श्रिह्वा व घ्राण) [५] पंचकर्मन्द्रिये (वाक्, पाणी, पाद, उपस्थ व गुद); [१] मनः आणि [५] पंचविषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, व गंध); अशी एकंदर सर्व्वीस तत्त्वे झाली. उद्धवा. जीव आणि ईश्वर ही दोन भिन्न तत्त्वे आहेत. असे कल्पून तत्त्वांची मंग्या सर्व्वीस मानिली आहे. ह्यांचे कारण असे की, जीव हा अनादि अविद्येने बद्ध झालेला अमृतो; क्षणून त्याला ईश्वराच्या माहात्म्यावाचून स्वस्वरूपाचे (आत्म्याचे) ज्ञान स्वतंत्रपणे होण्याचा संभव नाही. ईश्वर हा केवळ ज्ञानरूप आहे. त्या-

(१) जीव आणि ईश्वर या दोघांनाही स्वरूपस्थिति एकत्र भेद हा अविद्येने कल्पित असतो, तो आत्मज्ञानाने नष्ट होतो. —नाथाचा अभिप्राय.

(२) " स्वभावे पाहतां दर्पण । एकाचे देखिजे दुजेपण । परि द्विधा नव्हेची आपण । या परी जाण जीव शिव ॥ अज्ञान प्रतिबिंबित जीव । याचा द्रष्टा तो सदाशिव । तरी ऐक्यतेचें जें वैभव । तो निजस्वभाव मोडेना ॥ "—नाथ.

च्या कृपेने जीवाला आत्म्याचे ज्ञान प्राप्त होते. ह्या कारणास्तव जीव-
श्रैगता भेद मानिल्या आहे.

(२) पंचवीस तत्त्वे—[१] जीव; [२] प्रकृति; [३] महत्तत्त्व; [४] अहंकार; [५] पंचमहाभूते [६] पंचज्ञानेन्द्रिये; [७] पंचकर्मेन्द्रिये; [८] मनः [९] पंचविषयः अशी एकंदर पंचवीस तत्त्वे झाली. उद्धवा, जी-
वाला आत्मज्ञान प्राप्त झाल्यानेतर मात्र जीवेश्वरभेद राहत नाही. असे कल्पून तत्त्वांची संख्या पंचवीस मानिली आहे. कारण, त्या दो-
घामध्ये राहणां अनुस्यूत व्यापक चैतन्य एकच. त्यांचे ठायी अविद्ये-
च्या व विद्येच्या योगाने भेद भासतो. त्यांच्या भेदाची कल्पना हे
याचरंभण होय.

(३) मान तत्त्वे—[१] आकाशादि पंचमहाभूते; [२] यांचा द्रष्टा
जीव; [३] दृश्य ह्मणजे आकाशादि पंचमहाभूते आणि द्रष्टा ह्मणजे
जीव ह्या दोहोनाही आधार परब्रह्म. ह्या मान तत्त्वांपामून देह इंद्रिये व
प्राण ही उत्पन्न होतात. म्हणून देहाद्रियादिकांचा कार्यत्वाने आणि प्र-
कृति, महत्तत्त्व व अहंकार ह्यांचा कारणत्वाने पंचमहाभूतांत अंतर्भाव
समजावा.

(४) महा तत्त्वे—[१] पंचमहाभूते व [२] ईश्वर. तो ईश्वर आ-
पण उत्पन्न केलेल्या पंचभूतांशी संयोग होऊन हे सर्व ब्रह्मांड उत्पन्न
करिता झाला; व आपण त्यामध्ये स्थित झाला. ह्या महा तत्त्वांनी हे

ज्ञानाचे जाव नियम्य ईश्वर नियता । जीव अज्ञान ईश्वर ज्ञानदाना । जीव प
प्रकृत्य एकदेशता । ईश्वर सर्वथा सर्वत्र ॥ जीव हीन दीन अज्ञान । ईश्वर गम-
य सर्वत्र । जीवाय एव कर्मवधन । ईश्वर तो ज्ञान निकर्म ॥ —नाथ.

(५) वाचाग्मभग विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ अर्थ—घागर
परक इत्यादि कार्ये केवळ वाणीने उच्चारल्याला आधार द्याजे नांवापुरती होत.
वास्तविक ती मगळी मृत्तिका हेच जरे. —श्रुति.

ब्रह्मांड उद्भवते म्हणून अशा मनांचे प्रतिपादन कर्णारांनी एवढीच तत्त्वे मुख्य मानली आहेत. येथे जीवांचा ईश्वरामध्ये अंतर्भाव व इतर तत्त्वांचा पंचमहाभूतांत अंतर्भाव समजावा.

(१) चार तत्त्वे— [१] तेज. उदक व पृथ्वी. आणि [२] त्यांत क्रिया उत्पन्न कर्णारांचे चेतन आत्मा; ही चार तत्त्वे होत. इतर त्यांच्या मूर्ष्टीची व्यवस्था त्यांत. म्हणून अशा मानात मुख्य तत्त्वे चारच ठरविली आहेत. आत्म्यामध्ये जीवांचा किंवा ईश्वराचा आणि तेज, उदक व पृथ्वी ह्या तीन तत्त्वांमध्ये बाकीच्या तत्त्वांचा अंतर्भाव समजावा.

(२) सतरा तत्त्वे— [१] आत्मा. [२] पंचमहाभूते. [३] पंच ज्ञानेंद्रिये. [४] पंचविषय. व [५] मन. ह्या सतरा तत्त्वांमध्ये इतर कित्येकांचा कारणरूपाने व कित्येकांचा कार्यरूपाने अंतर्भाव समजावा.

(३) सोळा तत्त्वे— [१] आत्मा. [२] पंचमहाभूते. [३] पंच ज्ञानेंद्रिये. [४] पंचविषय. अशी सोळा तत्त्वे आहेत. आत्मा व मन ही भिन्न तत्त्वे नव्हत, आत्माच मन असे मानिले आहे. कारण, आत्मा क्रिया करू लागला, क्षणजे त्याच्याच मन असे क्षणिताने. अर्थात आत्म्यामध्ये मन अंतर्भाव कल्पून सोळा तत्त्वे मानितात.

(४) तेरा तत्त्वे— [१] ईश्वर. [२] जीव, [३] मन, [४] पंच

(१) " राजा गिहासनी बैगळा । तो राज्यचे पूज्य झाला । घसन रोळीची भाविघ्नला । तरी काय सुकला राज्यपदा ॥ जेवा सागर ओगळला । आत थोर परी तो बोलिजे सागर । कां निश्चल राहिलिया नीर । तरी समुद्र समुद्रचे ॥ तेवा मनपणे अति चंचळ । कां आत्मचे निज निश्चळ । दोहोपरी आवकळ । जाण केवळ परमात्मा ॥ " जीव मन व आत्मा ही तिन्ही एकच. ह्याला द्यांत— "दति (कांप, पिशाची) मधु (मकरंद) आणि पिवळा । तीन नावे एक चांपेकळा । सुवास गुस्वाद सुनीळा । एकत मेळा आम्रफळें ॥ तेवा जीव शिव आणि मन । तिन्ही एकरूपाचे जाण । जेवा हेममणी संपूर्ण । हेमसूत्री सहान बोविती ॥ "—नाथ.

महाभूते आणि (१) पंचज्ञानेन्द्रिये अर्थां तेषां तत्त्वं कित्येक मुनी कल्पितात्. येथे पांच विषयांचा पंचमहाभूतांत अंतर्भाव समजावा. आणि आत्म्यामध्ये परब्रह्मामध्ये जिव व उद्देश यांचा अंतर्भाव मानावा.

(२) अकरा तत्त्वे (१) आत्मा, (२) पंचमहाभूते, (३) पंचज्ञानेन्द्रिये अर्थां अकरा तत्त्वे मिळून हे ब्रह्मांत उत्पन्न झाले आहे. येथे जिव व मन यांचा आत्म्यामध्ये अंतर्भाव समजावा.

(१२) नऊ तत्त्वे — (१) पुरुष, (२) प्रकृति, (३) महत्तत्त्व, (४) अहंकार, (५) पंचमहाभूते अशा नऊ तत्त्वांपासून ही सृष्टि निर्माण झाली आहे. असे कित्येक विद्वानांचे मत आहे. येथे ज्ञानेन्द्रियपंचक, कर्मेन्द्रियपंचक, विषयपंचक, मन एक व मत्वादि तीन गुण ह्या कार्यांचा कारणरूपी पंचमहाभूतांत अंतर्भाव समजावा.

उद्भवा. व्याप्रमाणे ऋषींनी तत्त्वांची निर्गमिगळी संख्या प्रतिपादन केली आहे. सर्वांचा उद्देश प्रकृति व पुरुष ह्यांचे यथार्थ ज्ञान व्हावे व त्यांच्यामधील भेद ध्यानांत यावा हाच होय. सर्वांची मने मयुक्तिक व सप्रमाण आहेत. विद्वानांकडून अयोग्य गोष्ट कधीही मागण्यांत येत नसेत हे तें लक्षांत ठेव ! इति । २.

अध्याय. ३ ग.

तत्त्वांची लक्षणें. (३-२६).

श्रीभगवानुवाच:—

अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् ॥

यद्विदिन्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ॥ १ ॥

भगवान् कपिल महापुनि ह्यणाले:—माते देवहृति ! आतां

तुला तत्त्वांची निरनिराळी लक्षणे सांगतां. त्या लक्षणांचें ज्ञान झालें, ह्मणजे मनुष्य प्रकृतीच्या (मायेच्या) गुणांपासून मुक्त होतो. ह्यावर 'श्रुतीमध्ये " आत्मज्ञानापासूनच मोक्ष होतो " असे सांगितलें असून पुन्हां तत्त्वांची लक्षणे कां समजली पाहिजेत ' असें तू ह्मणशील, तर माते, ती गोष्ट खरी आहे; पण आत्मा हें एक मुख्य तत्त्वच मानिलें आहे, म्हणून तत्त्वांची लक्षणे जाणणें हें योग्य आहे. कारण, त्यांची लक्षणे समजली ह्मणजे विविक्त आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होतें. व आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाल्या ह्मणजे तत्त्वज्ञ पुरुषांच्या अंतःकरणांनील अहंकाररूप ' ग्रंथि (गांठ) ' तुटून जातो. ह्मणून ती सर्व लक्षणे क्रमानें सांगतां :-

पुरुषाचें लक्षण:—हें विश्व ज्याच्या स्फूर्तीनें (मत्तेनें) व्याप्त झालें आहे, तो आत्माच पुरुष होय. तो अनादि. प्रकृतीहून पर. निर्गुण आणि स्वयंप्रकाश असा आहे.

प्रकृति पुरुषांचें दोन दोन भेद:—प्रकृतीचे दोन भेद आहेत. एक आवरणशक्ति आणि दुसरी विक्षेपशक्ति. आवरणशक्ति ही स्वस्वरूप ज्ञानाचें आच्छादन करणारी जीवाची उपाधि तीच अविद्या होय. आणि विक्षेपशक्ति ही ब्रह्मांडाचा पमारा करणारी, ईश्वराची उपाधि तीच माया होय. जसे प्रकृतीचे दोन भेद आहेत; तसेच पुरुषाचेही दोन भेद आ-

(१) एक तलाव आहे; त्यामध्ये अपरंपार पाणी आहे. आतां त्या तलावांतलें पाण्याच्या ठिकाणा ईश्वर असे कल्पू, आणि त्या तलावाच्या भोंवतालच्या वाऱ्याच्या ठिकाणा माया असें मानू. अशा ह्या तलावाचा एक पाट काढून दोतांत जेव्हा असून त्या पाटाचे पाणी प्रत्येक वाफ्यांत सोडिले आहे. येथे वाफ्यांत गचलेले पाणी हा जीव होय; आणि वाफेचे भोंवताला असलेली मातीची पाटी ही जीवाची उपाधिभूत अविद्या होय. यावरून ईश्वर, माया, जीव व अविद्या ह्यांचा स्वरूप सहज लक्षांत येतील.

हेत. एक अविद्योपहितचैतन्य जीव न दुसरा मायोपहितचैतन्य ईश्वर. अविद्योपहित जीव क्षणजे. प्रकृतीचें ज्ञान न झाल्यामुळे तिचे स्वाधीन होऊन संमार्गांत गुंतलेला पुरुष. आणि मायोपहित ईश्वर क्षणजे प्रकृतीचें ज्ञान झाल्यामुळे तिला स्वाधीन ठेवून विश्राल्या प्रकाश करणारा पुरुष. आतां प्रकृतीचें ज्ञान न झाल्यामुळे जीवाला संमार्गांत कर्म पडावें लागतें, तें मांगतां:—

जीवाला संमार्गप्राप्ति:—माते ! त्याच ह्या व्यापक पुरुषानें, विष्णूची त्रिगुणात्मक शक्ति जी माया, ती लीलेनें जवळ आली असतां, महज तिचा अंगीकार केला. त्या शक्तीचें स्वरूप स्पष्ट समजत नाही. ती माया मत्व. रज व तम ह्या तीन गुणांच्या योगानें आपल्यासारख्या त्रिगुणात्मक अशा अनेक प्रकारच्या प्रजा उत्पन्न करिते. तिच्या ठिकाणीं पुरुषाचें ज्ञान आच्छादित करण्याची शक्ति असल्यामुळे तिला पाहिल्याबरोबर त्या पुरुषाला (जीवाला) आपल्या स्वरूपाचा विमर पडला. अर्थात् मी देह आहे असें तो समजू लागला. पुरुष प्रकृतीचा स्वीकार करितो व तिच्या अध्यामामुळे स्वतःच्या ठिकाणीं कर्तृत्वभोक्तृत्वादि धर्म मानितो. वस्तुतः तो आत्मा अकर्ता व सर्वमाक्षी असा आहे. कर्तृत्वादि अभिमानामुळे जीवाला कर्मापासून बंधन प्राप्त होतें; व त्या बंधनामुळे जन्ममरणरूप संसार भोगावा लागतो. जीवाच्या ठिकाणीं स्थूलसूक्ष्मादि देहधर्म प्राप्त होण्याला कारण प्रकृति होय. जीवात्मा अकर्ता असल्यामुळे त्याच्याकडे कर्तृत्वादि कोणतेही धर्म नाहीत; तर प्रकृतीचा परिणाम जो अहंकार त्याच्याकडे ते धर्म आहेत. कर्तृ-

(१) " पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान् । कारणं गुणसंगोऽस्य स-
दगयानिजन्मसु " अर्थ—हा पुरुष प्रकृतीमध्ये राहून प्रकृतीपासून उद्भवणाऱ्या
गुणांचा उपभोग घेतो; क्षणून चांगल्या किंवा वाईट योनीमध्ये याचा जन्म होण्या-
ला गुणांशी याचा संबंध हेंच कारण होतें,—गीता.

त्व. कारणत्व. कार्यत्व. शांतत्व, धारत्व, विमृदत्व ही अहंकारची लक्षणं आहेत. ह्यणून कार्यत्व. कारणत्व. कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व हे सर्व धर्म अहंकाराचेच आहेत हे जरी खरे आहे; तथापि त्यांपैकी कार्यत्व. कारणत्व, कर्तृत्व हे विकार केवळ जडावरच ह्यणून देहादिकांवरच अनुभवाला येतात, ह्यणून त्यांचे कारण जड प्रकृति 'अविद्या' होय असे सांगितले. आणि अवशेष भोक्तृत्व हा धर्म चेतन जीवावर दिग्मून येतो, ह्यणून त्याला कारण पुरुष 'संमारी जीव' असे ह्मटले.

देवहूति ह्यणालीः—हे पुण्यपुरुषा कर्पित्या. पुरुष 'संमारी जीव' आणि त्याला उपाधिभूत जी अविद्या ह्या दोघांची लक्षणं मला ममजली. आतां स्थूल आणि सूक्ष्म कार्ये हे ज्यांचे स्वरूप आहे. त्या प्रकृति आणि पुरुष ह्या जगाच्या कारणभूत अशा दोन्ही तत्त्वांची लक्षणं सांगून माझे संशय घालवावे. •

कपिल महामुनि ह्यणालेः—माते, प्रधान आणि प्रकृति ही एकाच तत्त्वाची नावे आहेत. त्या तत्त्वामध्ये कोणतेही विशेष धर्म नाहीत; पण ते विशेष धर्मांचा आधार आहे. उदाहरण-आकाशामध्ये घटमठादिक अनेक पदार्थ आहेत; पण ते सर्व पदार्थांचा आधार आहे; ब्रह्माचे ठायीं सत्व, रज व तम हे तीन गुण आहेत, पण ते सर्व तींचा आधार आहे. ते कोणाचेही कार्य नव्हे, किंवा ते इंद्रियांना ममजतही नाही. व ते कधीही नष्ट होणारे नव्हे. पंचमहाभूत. पंचसूक्ष्मभूत, अंतःकरणचतुष्टय आणि दशेंद्रिये ह्या चौदास तत्त्वांच्या समुदायाला " प्रधानकार्यरूपी ब्रह्म " असे मानितात. ती चौदास तत्त्वे अशीः— पृथ्वी, आप, तेज, वायु आणि आकाश ही पांच महाभूतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, आणि गंध, हीं पांच सूक्ष्मभूतः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी हात, पाय, शिख, आणि गुद ही दहा इंद्रिये होत. अंतःकरणाचे, मन, बुद्धि, चित्त आणि अहंकार असे चार

भेद आहेत. कामानें या चतुर्विध अंतःकरणाने भ्रम मांगतोः--संकल्पविकल्प, निश्चय, चिंतन आणि अहंपणा अशा निरनिगळ्या बोधक वृत्तींवरून समजून येतात. मी मांगितल्या एवढ्याच मगुण ब्रह्माच्या विशेष अवस्था तत्त्वज्ञानी पुरुषांनी धरिल्या आहेत. काल नांवाचें एक पंचविमावें तत्त्व कितीक लोक मानितात. तो एक प्रकृतीचाच अवस्थाविशेष आहे. कितीक लोक तर ईश्वराच्या पराक्रमाच्याच काल असें म्हणतात. ह्या कालाचे दोन भेद आहेत, ते मांगतोः-

कालांचे भेदः--माते, ह्या कालाचे दोन भेद आहेत. एक संहार करणारा व दुसरा सृष्टि करणारा. ज्यापासून प्रकृतिरूप उपार्थामुळें देहावरून " अहं " असा अङ्घिमान उत्पन्न मूढ होऊन राहिलेल्या जीवाच्या भय प्राप्त होतें. तो संहार करणारा काल होय. आणि प्रकृति म्हणजे तीन गुणांची साम्यावस्था, तिच्यामध्ये कोणतेही विशेष धर्म नाहीत; असें असून ज्याच्या योगानें तिच्यामध्ये चलन उत्पन्न होतें, तो भगवान् सृष्टिकर्ता काल होय असें म्हणतात. तो हाच भगवान् आपल्या मायेच्या योगानें, सर्व प्राण्यांच्या अंतर्ग निर्यामक पुरुषाच्या रूपानें कोणताही विकार न पावतां राहतो, व बाहेर कालरूपानें राहतो. एतावता. जीव आणि ईश्वर हे एकच आहेत असें मानिलें तर प्रकृतीचे चोवीस भेद व एक पुरुष मिळून पंचवीस तत्त्वे होतात. जीव आणि ईश्वर ही निरनिगळीं तत्त्वे असें धरलें, तर हीं दोन व प्रकृतीचे भेद चोवीस मिळून सव्वीस तत्त्वे होतात. इति । ३.

अध्याय ४ था.

—*—

प्रकृतिपुरुषविवेक. (११-२२)

उद्धव उवाच:

प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ ॥
 अन्योऽन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥
 प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथा ऽऽत्मनि ॥ २६ ॥
 एवं मे पुंडरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥
 छत्तुमहोसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनेपुणः ॥ २७ ॥

उद्धव ह्यणालाः— हे श्रीकृष्णा. प्रकृति जड व पुरुष चेतन अशा जडचेतन विभागकरून परस्परगंपामून यद्यपि भिन्न आहेत, ही गोंष्ट मलाही कबूल आहे; तथापि ती एकमेकांपामून भिन्न रूपाने कोटंच प्रत्ययास येत नमल्यामुळे त्यांचा भेद लक्ष्यांत येत नाही. प्रकृतीच्या ठिकाणी आत्म्याचा अभ्यास (भास) व आत्म्याच्या ठिकाणी प्रकृतीचा अभ्यास होतो. म्हणजे प्रकृतीचे कार्य जो जडदेह; तोच चेतन आत्मा व चेतन आत्मा तोच जडदेह असे विपरित ज्ञान उत्पन्न होतें; यामुळे परस्परगंचा भेद समजत नाही. हे कमलनयना श्रीकृष्णा. तूं सर्वज्ञ आहेस. म्हणून युक्तिकौशल्यानें परिपूर्ण अशा आपल्या भाषणांनं तूं माझ्या अंतःकरणातील संशयाचें छेदन कर.

श्रीभगवान् म्हणालेः— उद्धवा, प्रकृति (चेतनाशून्य जड द्रव्य) आणि पुरुष (चेतना उत्पन्न करणारी शक्ति) ह्यांच्यामध्ये प्रकाश-

(१) " जैसा तप्त लोहाचा गोळ । दिसे अमांच केवळ । तेवा प्रकृतिपुरुषांचा मेळ । दिसे सबळ एकचें ॥ गोडी वेगळः माखर होये । परिमळावेगळा कापूर राहे । तै आत्म्या वेगळी पाहे । प्रकृति लाहे अव्यक्ती ॥ "—नाथ.

अंधकारवत् महान् विलक्षणता आहे. ती अशी की, प्रकृतीचे कार्य जो हा देह, इंद्रिये, मन व प्राण इत्यादिकांचा संघात (समुदाय) तो त्रिगुणांच्या मिश्रणापासून उत्पन्न झाल्या असल्या कारणाने वृद्धि, क्षय, नाश इत्यादि विकारवान् आहे: आणि आत्मा तर अविकारी आहे. उद्धवा, मार्गी त्रिगुणात्मक माया ही नानाप्रकारचे भेद व भेदबुद्धि आपल्या गुणांच्या योगाने उत्पन्न करिते, ह्मणून हा संघातरूपी विकारी कार्यवर्ग अध्यात्म, अधिभूत आणि अधिदैव अशा तीन प्रकारचा दिमतो. त्या तीन रूपांमध्ये त्रिपुत्री अशी संज्ञा आहे ती जाणण्यास नेत्रेन्द्रियाचा दृष्टान्त देतो:—नेत्रेन्द्रिय (अध्यात्म), रूप (अधिभूत) व त्या नेत्रेन्द्रियाची अधिष्ठात्री देवता सूर्य (अधिदैव) ही तिन्ही जेव्हां अभनीत तेव्हांच परम्परांची सिद्धि होते. यांपैकी एकाचा अभाव झाल्या की, दुसरी दिसून्ही सिद्ध होत नाहीत. • पहा—नेत्र व त्याचा विषय रूप आहेत; पण सूर्यप्रकाश नाही तर रूपदर्शन संभवत नाही. तसेच रूप व सूर्यप्रकाश आहेत; पण डोळाच नाही तरही रूपदर्शन नाही.

(५) " प्रकृति पुरुष द्वे दोन्दा । सदा अन्यत वेगळेपणा । त्रैमा दिवम आणि रजनी । एक लोपती एक प्रवेद ॥ दिवम लोपतीचा जाण । अंधकारांसा परिपूर्ण । येऊनिया लागण । रात्री आपण उद्यमे ॥ तेव्हा लोपती पुरुषाचे भान । घेऊनि कार्येसा (देहादिकांसा) कारण गुण । • ज्ञानाज्ञानेसा परिपूर्ण । प्रकृति जाण थोरावे ॥ " तसेच " जगाचे आदि कारण । प्रकृति होय सा आपण । प्रकृति प्रकाशी पुरुष जाण । तो महाकारण या हेतू ॥ प्रकृति व्यक्त पुरुष अव्यक्त । हे विकारी तो विकाररहित । हे गुणमया गुणभरित । तो गुणातीत निर्जामे ॥ प्रकृति स्वभावे चंचल । पुरुष अन्यत्वे अचळ । प्रकृति बद्धत्वे सचळ । पुरुष केवळ वेधातीत ॥ प्रकृति स्वभावे सदा भ्रम्य । पुरुष केवळ चेतन्यधन । प्रकृतीस होय अवसान । पुरुष तो जाण अनंत ॥ प्रकृति केवळ निरानंद । यालागी तेथ विषयच्छंद । पुरुष पूर्ण परमानंद । विषयकंदच्छेदक ॥ " —नाथ.

याप्रमाणें दुसऱ्यांच्या साहाय्यावांचून एकाची वैभवी स्वतंत्रता मिद्ध होत नाही; परंतु आकाशातील सूर्य स्वयंभूत अमल्यामुळें त्याला आपल्या मिद्धीमाठी कोणाचीच अपेक्षा असत नाही. आणि तो आपल्या प्रकाशानें सकळ पदार्थांला प्रकाशित करूनही स्वतः त्यांपासून अलिप्त असतो; तद्वत् चेतन आत्मा अव्यात्मिकादि मातृ त्रिपुटीचें आदिकरण असून आपल्या चिद्रूपानें सकळ पदार्थांना प्रकाशित करणारा व सर्वमाक्षी असा आहे. ह्या चेतन आत्म्याच्या मातृ व्याशिवाय जड कार्याची मिद्धि होऊं शकत नाही; पण जड वस्तु असो किंवा नसो, चेतन आत्म्याच्या मिद्धीमाठी त्यांची कांही अपेक्षा नही. कारण, आत्मा स्वतःमिद्ध चेतन्यरूप आहे. उद्धवा, पूर्वोक्त नेत्रेंद्रियांच्या दृष्टांतामध्ये जशी त्रिपुटीची व्यवस्था दाम्बवित्ती, तशीच पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां आणि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिळून चौदा त्रिपुटीची व्यवस्था दाम्बवित्तीः—

(२) कर्मेंद्रियांची त्रिपुटी.

(२) ज्ञानेंद्रियांची त्रिपुटी.

आय्यात्म इन्द्रिये.	अधिभूत विषय.	अधिदेव देवता.
वाक् (वाचा)	बोलणे	आस
पाणी (हात)	दणे घेणे	इंद्र
पाद (पाय)	जाणे येणे	उषेद्र
उपस्य (शिश्र)	रतिभोग	प्रजापति
गुद	मलन्याग	यम

आय्यात्म इन्द्रिये.	अधिभूत विषय.	अधिदेव देवता.
श्रोत्र	शब्द	दिशा
त्वचा	स्पर्श	वायु
चक्षु	रूप	सूर्य
त्रिबुद्धा	संज्ञा	वरुण
घ्राण	गंध	अश्विनी-कुमार

(३) अंतःकरण चतुष्टयाची त्रिपुटी.

आत्म्यात्म करण.	आत्मभूत विषय	आत्मदेव देवता
मन	संकल्पविह्वल्य	चंद्र
बुद्धि	निश्चयात्मक	ब्रह्मा
चित्त	निश्चिन्तात्मक	वामुदेव
अहंकार	अहंपणा	शुद्ध

उद्धवा, याप्रमाणें चौदा त्रिपुटीची व्यवस्था सांगितली. यावरून ना-
नाप्रकारचे भेद व भेदबुद्धी यांचें ज्ञान होतें. आतां त्या भेदबुद्धीचें कारण
मविस्तर सांगतां, एकाप्र चित्तानें श्रवण कर:---

भेदबुद्धीचें कारण:—हे उद्धवा ! महत्तत्त्वाचें उपादान कारण
प्रकृति आहे, ह्मणजे मूळ प्रकृतिपामून महत्तत्त्व निर्माण झालें; त्या म-
हत्तत्त्वापामून गुणक्षोभ करणाग अहंकार उत्पन्न झाला. (ह्याचें रूप
आत्म्याला न जाणणें हें होय.) तो सात्विक, राजस व तामस असा

(१) " चित्तचतुष्टय चमत्कार । मन बुद्धि चित्त अहंकार । हीं एकत्रि परि
भिन्न प्रकार । जेसा व्यापार तेसे नांवि ॥ केवळ देहाकारे मापण । तो सबळ अहं-
कार जाण । संकल्प विकल्प जे गहन । तेची मन उद्धवा ॥ मतभोगाचें जें चित्तन ।
ते चित्ताचें लक्षण । केवळ निश्चयात्मक जाण । बुद्धि संपूर्ण तिचें नांवा ॥"—**नाथ.**

(२) " स्वस्वरूपातें विमरून । दृष्ट जे स्फुरे मापण । तोचि अहंकार जाण ।
त्रिगुण क्षोभक ॥"—**नाथ.**

तीन प्रकारचा असून तो मोह उत्पन्न करणाऱ्या भेदबुद्धीचें कारण आहे. ही भेदबुद्धि ह्मणजे केवळ संसार होय. हा स्वस्वरूपाच्या (आत्म्याच्या) विस्मरणानें उत्पन्न झाला आहे; यामुळे तो स्वरूपज्ञानाशिवाय शांत होत नाही. आत्मा शुद्ध चिन्मात्र आहे. असें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे देहादि संघाताहून आत्मा भिन्न आहे, किंवा अभिन्न आहे, अशा महान् संशयानें भेदबुद्धि स्वीकारून मतवादि व्यर्थ वाद करीत असतात. हा भेदवाद भ्रान्तिमूलक असून अगदी मिथ्या आहे मग; तथापि त्याच्या निवृत्तीकरितां त्रिवेकादि बहिरंग साधनांची व श्रवण मननादि अंतरंग साधनांची अपेक्षा आहे. कारण, स्वस्वरूपभूत आत्म्याच्या विस्मरणानें बहिर्मुख ह्मणजे विषयामक्त लोकांची भेदबुद्धि या साधनांशिवाय शांत होत नाही ! तर ते आपल्या भेदबुद्धियुक्त केल्या कर्मांनी उच्चनीच योनींत जन्ममृत्यु प्रवाहरूपी संसार भोगीत असतात. इति । ४.

(१) " विकारें क्षोभनी तिन्ही गुण । हें विस्मरण मोहाचें लक्षण । नेणें विकारले तीन गुण । ते विकार भिन्न अवधारी ॥ " — नाथ.

(२) " संसार ह्मणजे काय । जगृतीचा जो विमुख । तोचा स्वप्रसूतीचा विस्तार । विस्तु (परमेश्वर) विमुख जो अहंकार । तोचा संसार गुणात्मक ॥ " — नाथ.

(३) " जेवीं कृष्ण पात रक्त श्वेत । स्फटिक ठेवितां तेथ तेथ । जरी तदाकार भासत । तरी तो अलिप्त शुद्धत्वे ॥ तैसा गुणसंगें जंवात्मा बद्ध । दिसे तरी तो अति शुद्ध । हा नेणोनिया निजबोध । हरितां विवाद मतवादी ॥ " — नाथ.

(४) ज्ञानप्रकरण १७ वा अध्याय पहा.

अध्याय ५ वा.

जीवेश्वरस्वरूप निरूपण. (१-३)

सूचीवाचः

एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ॥

मायागुणैर्वि रचितं महदादिभिरात्मनि ॥ ३० ॥

सूत्र क्षणालेः—शौनकादिकं हो, जीव आणि ईश्वर ह्यांच्यातील भेद समजण्याकरितां प्रथम जीवाचे स्वरूप निरूपण करितोः—

जीवस्वरूपः—जिच्या संबंधामुळे आपल्याला स्वरूपाची विस्मृति व परतंत्रता प्राप्त होतात, त्या आवरणशक्तीला अविद्या असे म्हणतात. तेव्हा आत्म्याला अविद्येचा संबंध नडला कीं तोच (अविद्योपहित चैतन्यच) जीव असे म्हणवितो. आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानामुळे त्या जीवाला स्थूलमृक्षमादि देह प्राप्त होतात. हे देह, परमेश्वराच्या शक्तिरूपां मायेचे जे गुण, महत्तत्त्व, अहंकार इत्यादि तैवीम तत्त्वं यांच्या योगानें आत्म्याचे ठायीं कल्पिलेले आहेत. वस्तुतः तो जीव रूपरहित व चैतन्यस्वरूप आहे. हे स्थूलमृक्षम देह आत्मस्वरूपावर कसे कल्पिले

(१) " यासं ब्रह्मांडं पुरुष हे नाव । पिडीं यासं क्षणतीं जीव । मायेचा मुख्य स्वभाव । प्रतिबिंबला देव जीव शिवरूप "—नाथ.

(२) " चैतन्यं यदाधिष्ठान लिगदेहश्च यः पुनः । चिच्छाया लिगदेहस्था तन्मणो जीव उच्यते ॥ " अर्थ—लिगदेहार्थी अधिष्ठान । वगे सर्वगत चैतन्य । ज्यावरी लिगदेह कल्पून । अधिष्ठती ॥ तो लिगदेह आणि चैतन्य । निगरा चिदाभाम त्यांत मिळून । संघात मिळाला जो पूर्ण । तथा जीव बोलती ॥—पंचदशी.

आहेत ते मांगतां:—उदाहरण—आपण असे म्हणतो की. " आकाशांत अग्ने आली आहेत " म्हणजे वस्तुतः ती अग्ने वायूचे आश्रयावर असतां आपण त्यांना आकाशावर आरोपितो; किंवा फुटांताले सुगंध वायूमधून आल्या असतां आपण " वाग कसा सुगंधी सुटल्या आहे " असे म्हणून हे सुगंधत्व वायूवर आरोपितो. वस्तुतः गंध हा धर्म पुष्पाचा आहे. वायूचा नाही; तद्वत् अज्ञानी लोक. आत्मा स्वतः द्रष्टा (पाहणारा माक्षी) असतांना त्याच्यावर दृश्यत्वादि धर्मयुक्त जे जे उद्देह त्यांचा आरोप करितात. ज्या वेळी अज्ञानाने आत्म्याच्या ठिकाणी आरोपित केलेले हे स्थूलसूक्ष्मदेह स्वस्वरूपाचे सत्यार्थ ज्ञान झाल्याने नष्ट होऊन वाच्यांश जो जीवभाव तो नाहीसा होतो. तेव्हा लक्ष्यांश जो कूटस्थ तोच ज्ञानरूप ब्रह्म होय असे समजतात. अर्थात् या ब्रह्मभावनेने ब्रह्मरूप बनतात.

ईश्वरस्वरूपः—जो पुरुष मागेत्या स्वार्थीन ठेवून विश्वाला प्रकाशित करितो तोच (मायोपहितचेतन्यच) ईश्वर होय. तो ईश्वर सर्वांचा अंतर्दामी. स्वतः कोणतेही कार्य न करणारा व जन्ममरणरहित असा आहे. आणि तो ह्या जगाची उत्पत्ति. स्थिति व लय करितो; पण त्याच्या ठिकाणी तो कधीही मक्त होत नाही. त्याचा मृष्टि करण्यामध्यं कांही एक उद्देश नसतो, तरी त्याची क्रीडा कधीही व्यर्थ होत नाही. लक्षण

(१) " प्रकृत्यैवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । यः पश्यति तथात्मानमकर्मणः स पश्यति ॥ " अर्थ—आकाशामध्ये दगाची हालचाल होत असते, पण आकाश जसे त्यांत लिप्त नसते; तद्वत् प्रकृतीकडून सर्व कर्मे सर्व तःहेने घडत असतात. आणि आत्मा कांहीच करीत नाही, असे ज्येन्ला कळले त्याला खरे कळले दगावयाचे.—गीता.

(२) " ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति " अर्थ—सर्वत्र परब्रह्माची व्याप्ति आहे व त्यावाचून विश्वांत दुसरे कांहीही नाही, असे जे जाणतात ते ब्रह्मरूपच होतात.—श्रुति.

त्या क्रीडेपासून वगळताच जगाची उत्पत्त्यादि कार्ये सहज घडतात. आणखी तोच ईश्वर जगात आपन्न कल्याण स्वतः श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण आणि मन ही महा इंद्रियांचा प्रेरक होऊन प्राणिमात्रांच्या देहांमध्ये वास करतो. त्या त्या इंद्रियांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि मनन हे तो महा विषय त्यांचा, त्यांचे आमक्ति न ठेवितां जीवात्म्या मुखसुखरूप कर्मफळें भोगवयास देतो. आणि जीव त्यामध्ये आमक्त राहताच जीव घेतो. जगानेच ईश्वर स्वतंत्र आहे. आणि जीव परतंत्र आहे. (१) (२)

अध्याय ६ वा.

मायास्वरूप निरूपण (१ ?-३)

गजोवाचः

परम्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम ॥

मयां वेदितुमिच्छामो भगवंतो ब्रवंतु नः ॥ १ ॥

राजा जनक ह्यणालाः— सर्वज्ञ मुनिवरहो ! विश्वव्यापक व सर्वशक्तिमान् विष्णूंचा जो माया. ब्रह्मदेवासारख्या मोठमोठ्यांनाही मोह घालिते. तिचे ज्ञान ज्ञाणायाम उचिततो; आपण सर्वज्ञ आहां, कर्णिनां तें मला सांगण्याची कृपा करावी. •

योगेश्वर अतरिक्ष ह्यणालाः—हे विदेही राजा ! मायेचे स्वरूप

(१) नाथ ह्यणतातः— अतरिक्षने राजाला उत्तर सांगितले, तें असेः— राजा, तूं मायेचे लक्षण विचारतोय; पण बुद्धा प्रश्न फुकट गेला. कारण, माया ह्यणजे खोटी, भूल, ती सांगणार कशी ! वाम्नेच्या मुलाची पत्रिका वर्तवू लागले. तर त्याचा उपयोग हेईल काय ! मृगजळाची पाणपोय गंधर्व नगरीत घालू जणें, वाऱ्याची वात वटून काजव्याच्या ज्योतीने दिवा लावणें, आपल्या सावलीचे डोळे

अमुक प्रकारचें आहे. अंमं स्पष्ट मागतां येत नाही; परंतु कार्यावरून मात्र तिचें अनुमान करितां येतें, तें अंमं:—आदिपुरुष (ईश्वर) ज्या आपल्या शक्तीच्यायोगें भूतांचें कारण होऊन स्वतःच निर्मिलेल्या पंच-महाभूतांच्या योगानें उच्च, नीच मकल पदार्थ उत्पन्न करितां झाला, ती हीच हरीची माया होय. विश्व निर्माण करण्यांत भगवंताचा उद्देश एवढाच असतो कीं. " स्वतःची (आत्म्याची) उपासना चालविणाऱ्या जीवाला उत्तम मिद्धि मिळवून द्यावी. " किंवा " आपल्याच अंशभूत जीवाला देहद्वारें आत्मप्राप्ति व्हावी म्हणजे मोक्ष मिळावा. " ह्यामाठीं भगवंतानें ज्या शक्तीच्या योगें ही सृष्टि निर्मिली, तीच मायेचें रूप होय. तो आदि पुरुष ईश्वर. अशा रीतीनें पंचमहाभूतांच्या योगानें सृष्टि रचून संपूर्ण प्राण्यांच्यामध्ये अंतर्यामीरूपानें प्रविष्ट (जीव) होता. आणि त्या अंतरात्म्यालाच (जीवालाच) एक मन व श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण हीं पांच ज्ञानेंद्रियें आणि वाणी, हस्त, पाद, गुद व शिश्न हीं पांच कर्मेंद्रियें मिळून अकरा इंद्रियें; अशा अकरांनीं विभागून त्यांचे त्यांचे (मनाचे व इंद्रियांचे) विषय भोगवूं लागतो. तो जीव वस्तुतः

मायांल पृष्ठावस्ते पुटे नाल.

फोंडू लागणे, आकाशाचां गाल काढणे, अथकाराने पाने सरवडून घालवू पदाणे, यागुलबोताचा आपल्या अस्माने पक्षभय करणे इत्यादि कामे करू जाणे, आणि मायेचें स्वरूप मांगायाला लागणे; हा देवता माय्याच योग्यतेचा होय, आणि " त्या मायेचें मुख्य लक्षण । स्वस्वरूपाचे वाचरण । देवाचे जे जे स्फुरे स्फुरण । मूळ माया जाण तिला नांव । प्रत्ये अदभुतेपत्पूर्ण । ते स्वरूपा स्फुरे जे मापण । तेचि मायेचे मूळस्थान । निश्चयें जाण नपनाथा ॥ "

(१) " जेवि कां ऊंम धीजा पडे । तो प्रहेर ऊमपणेची वाडे । जरा भिन्न भिन्न कांडे चडे । तरी मागें पुडे रस एक ॥ तेवा विषय आणि कारणे । प्रकाशनि एकरुपणे । मग विषयास सेवणे । जीवपणे स्वये सेवा ॥ "--नाथ.

महामर्त्य अमतांही अंतर्गामी गहणाच्या आत्म्यानें प्रकाशित केलेल्या इंद्रियांच्या द्वारांनें विषय भोगूं लागतां; आणि मायागर्हित हा मृष्ट देहच आत्मा असें मानून त्याच देहादिकांवर आसक्त होतो, म्हणून त्याच्या जन्ममरणरूप संसार भोगावा लागतो. कदाचित् उपभोग संपल्यावर तो मुक्त होतो असें लक्षावे, तरी तसें संभवत नाही. कारण, तो अंतःकरणांत विषयोपभोगाची वामना धरून कर्मे करीत असतो. लक्षणून त्या त्या पूर्व कर्माची फळे भोगण्यासाठीं त्याच्या नानाप्रकारचीं शरीरें घागण करणें भाग पडतें. अर्थात् नानायोगीत धिरक्या घालीत तो ह्या संसारांत सुखदुःखरूप कर्मफळें भोगीत राहतो, परंतु मुक्त होत नाही. हाच मायेचा प्रभाव होय. अशा रीतीनें पुरुषाला (जीवालाला) कर्माच्यायोगे अनेक दुःखें देणाऱ्या विविध गती प्राप्त होतात. आणि तो परंतु (कर्माच्या आधीन) झाल्यामुळे त्या गती भोगण्यासाठीं जगाचा लय होईतोपर्यंत जन्ममरणांच्या फण्यांत पडून राहतो. भगवंताची माया ती हीच होय. इति । ६.

अध्याय ७ वा.

ब्रह्मस्वरूप निरूपण (११-३).

राजोवाचः—

नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥

निष्णामहथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मविन्नमाः ॥ ३४ ॥

विदेही राजा म्हणालाः—हे मुनिवर्य, आपणाम ब्रह्मानुभव उत्तम प्रकारचा असल्यामुळे माझी आपणांस अशी प्रार्थना आहे कीं, ज्यास नागयण, परमात्मा व परब्रह्म अशा संज्ञा देतात, तें ब्रह्म एकच

असून ही पृथक् नावे आहेत, की त्यांचे कांही भिन्न स्वरूप आहे ? योगीराज, ही माझी शंका आपण कृपा करून दूर करा.

योगीश्वर पिप्पलायन म्हणाले:—हे राजा जनका, वस्तुतः विचार कवितां परब्रह्म एकच आहे. त्याचे जे निरनिराळे संबंध आहेत; त्यांवरून त्यांस नारायण, परमात्मा व परब्रह्म ह्या भिन्न भिन्न संज्ञा पडल्या आहेत. जे ह्या विश्वाची उत्पत्ति. स्थिति व लय होण्याला मायेच्या द्वारे कारण आहे. व ज्याच्या ठिकाणी मायेला स्वार्थीन ठेवण्याचे पूर्ण सामर्थ्य असल्यामुळे जे विश्वाच्या उत्पत्त्यादिकांचे कारण नाही. त्यास “ नारायण ” अशी संज्ञा आहे. देह, इंद्रिये, प्राण व मन ही ज्याच्या ‘ चैतन्याच्या ’ योगाने कार्य करण्यास समर्थ होतात, त्याला “ परमात्मा ” अशी संज्ञा आहे; आणि जे स्वरूप जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या तीन अवस्थांमध्ये आणि ह्यावरीज समाधि वगैरेमध्येही सर्वत्र ओतप्रोत भरलेले असते, त्यास “ परब्रह्म ” अशी संज्ञा आहे. एवंच नारायण, परमात्मा व परब्रह्म अशी भिन्न भिन्न नावे त्यांच्या लक्षणभेदाने दृष्टोत्पत्तीस येतात. तथापि ह्या तिन्ही तत्त्वांचे एकरूपच आहे असे जाण. राजा, हे जे सर्वव्यापक ब्रह्म त्यांचे ज्ञान होण्यास किंवा वर्णन करण्यास मन, वाणी, नेत्र, बुद्धि, प्राण अथवा दुसरी इंद्रिये समर्थ नव्हत. कारण, सर्व इंद्रियांना प्रकाशित करणारे तत्त्व ब्रह्म हेच असल्यामुळे त्या जड इंद्रियांच्या योगाने ब्रह्मरूप कसे जाणू शकतील बरे ? अर्थात् नाही. आणि प्रत्यक्ष श्रुतीलाही ब्रह्मरूपांचे व-

(१) “ ब्रह्म ते जाणवे आकाशासारिखे । सत्य ते स्वरूप वेगळेची । वेगळेची परी भरले सर्व ठायी । रिता ठाव नाहीं तयावीण ॥ तयासी जो रिता झणे तो अज्ञान । रामदासें ब्रह्म सांगितली ॥ ”—रामदास.

(२) “ जेवीं सावंप्रातर्मेष्यान्द् । तिन्ही काळीं अलिप्त गगन । तेवीं उत्पत्ति स्थिति प्रसूचीं जाण । अलिप्त नारायण परमात्मा ॥ ”—नाथ.

णन कर्मिणां न आल्यामुळे तिने त्या ब्रह्मरूप आत्म्याची पर्यायाने लक्षणं मांगितली आहेत. ते असे:- "श्रोत्रम्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हृत्वाचं स उ प्राणस्य प्राणः" ह्या श्रुतिवाक्याचा आशय-श्रोत्राचें जें श्रोत्र, मनाचें जें मन, वाचाची जी वाचा व प्राणाचा जो प्राण ते ब्रह्म समजावे, जें अमुक प्रकारचें आहे असें वाणीनें सांगतां येत नाही तेंच ब्रह्म तूं जाण, श्रुतीतील आत्मरूपचोपक निषेध वचनें "नेति नानि (हे आत्म नव्हे, हे आत्मा नव्हे.)" असें मांगणारी आहेत; तरी ह्या श्रुतीवचनांच्या तात्पर्यावरून मुद्धां आत्म्याची मत्ता सहज सिद्ध होते. पहा- "सद्रूप आधार अमल्यावांचून निषेध वचन प्रवृत्त होणार नाही; निषेधाच्या काही तरी आधार अमल्याच पाहिजे." असा वेदांतसिद्धांत आहे. उदाहरण—एखाद्या मभेमध्ये एका अज्ञ मुलाम विचारलें की, बाळा! ह्या मभेतील लोकांपैकी तुझा बाप कोणता? तेव्हां तो मुलगा 'हा नव्हे, तो नव्हे.' असें मांगणारच; पण त्याच्या त्या "नव्हे" म्हणण्याला आधार त्याच्या अंतःकरणामध्ये "आहे" हा भाव असल्याच पाहिजे, अर्थात् बापाचें अस्तित्व सिद्ध होतं; तद्वत् श्रुतिवाक्यें 'स्थूल देह आत्मा नव्हे, सूक्ष्म देह आत्मा नव्हे,' असें मांगतात, तरी पण त्यांवरून मुद्धां आत्म्याचें अस्तित्व सिद्ध होतं. तेंच ब्रह्म मूळचें एक असूनही त्याच्या शक्ति अनंत असल्यामुळे, तें अनेकविध स्थूल

(१) " यद्वाचाऽनभ्युद्यते येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि " अर्थ—जे वाणीनें वणिले जात नाही, व जे वाणीला बोलविते ते ब्रह्म तूं जाण. याच अर्थाच्या श्रुति— " यन्मनो न मनुते " अर्थ—मन ज्याबद्दल तर्क करू शकत नाही. — " न चक्षुरा पश्यति कथमेनम् " अर्थ—कोणी देखील त्याला बोल्यानें पाहत नाही. — " अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घम् " अर्थ—जाड नव्हे, बारीक नव्हे लांब नव्हे. (२) " त्या स्वरूपाचा वचनपाठ । करावया वेदें देखी सडपट । तेथें भुतीचाही बोभाट । लाजली कस्नी 'नेति, नेति' वाटे ॥ " —जाध.

सूक्ष्मार्गें कारण होऊं शकतें. पहा—आधीं जें एक होतें, तेंच ब्रह्म मत्व रज, तम अशा तीन गुणांनी युक्त प्रकृति म्हणवितें. व तेंच क्रियाशक्तें 'सूत्र' आणि 'महत्तत्त्व' अशी मंजा पावते, आणि त्याच्याच 'अहंभाव' म्हणजे जीवोपाधि 'अहंकार' अशी मंजा येते. तेव्हां जीव बद्ध होतो असे म्हणतात. पुढें अधिष्ठात्री देवता, इंद्रिये व विषय त्यापासून उत्पन्नगरी मुख्यदुःखे त्या रूपांनीही ब्रह्मच सर्वत्र भासत असतें. जें स्वतः सकल रूपांनी भासतें. त्या प्रकाशमान ब्रह्माच्या स्वतःचें अस्तित्व सिद्ध करण्यास इतर प्रमाणांची अपेक्षा नकोच हें उघड आहे. एतद्वर तूं अशी अंशा धरील की, 'ब्रह्मरूपी आत्मा सकल जगद्रूप आहे. तर त्या सर्व कार्यरूपी सृष्टीच्या जन्मादि महा विकार आहेंत. तसे आत्म्यालाही अभावे. ' तर तिचेही समाधान सांगतो:—

(१) आत्मा मुळीच उत्पन्न झाल्या नाही; (२) उत्पत्तिच नाही, तेव्हां त्याच्या उत्पत्तीनंतरचें अस्तित्व नाही; तसेच (३) तो वाढत नाही; अर्थात् (४) त्याच्या परिपक्वदशा झणून कांही नाहीच. त्याच प्रमाणें (५) तो क्षीण होत नाही, व (६) मृत्युही पावत नाही. कारण, तो उत्पत्ति नाशवान् असे जे बालवृत्त दृष्ट. त्यांच्या त्या त्या बाल्यनारुणादि अवस्थांचा साक्षी होय. मग त्याच्या अवस्था संभवत

(१) " अगाध निचा पवित्रता धर्म । नृपुंसका उपजवी काम । अनाम्या डेवी नाम । की निरकर्मा कर्म निचेना ॥ ते निरमममग स्वत्या । स्पशेवीण गुविणी । गभिणी) शाली । प्रधान महत्तत्त्वे गर्भा आला । तेथ विगुणाने व्याला विचार-युक्त ॥ "—**नाथ.** (२) " जायते, अस्ति, वधेते, विपरिणमते, अपक्षयते, नश्यति " **अर्थ**—जन्मानंतर असतो, वाढतो, पूर्ण दशम येतो, क्षीण, होऊ लागतो व नाश पावतो, हे महा विकार होत. —**श्रुति.** (३) " जन्मापूर्वा ब्रह्माचे नास्तिक्य । जन्मापटी मानिती आस्तिक्य । या अस्तित्वातीच भाग । आत्म्यास देख असेना ॥ "—**नाथ.**

नाहीत. दृष्टांत—घटादि पदार्थांचा पाहणारा त्या पदार्थांहून जमा नि-
 राळा असतो; तद्वत् वाच्याताडण्यादि अवस्थांचा साक्षी क्षणजे पाहणारा
 त्या अवस्थांहून भिन्न आहे. त्या अवस्थांचीच साक्षी आत्मा, त्रिकाल
 अधिष्ठित असून सतत राहणारा केवळ ज्ञानरूप होय. आतां व्यावर को-
 णी यं हा प्रश्न करी. ' सर्व पदार्थांना जर जन्म नाश योग्य आहेत, तर
 ज्ञानादरती नाश असावा. ' तर याम समाधान ज्ञान हें सतत राहणारें
 अवस्थांमुळे त्याचा नाश संभवत नाही. पुढहां व्यावर कोणी क्षणेल की,
 ' निष्पेपणाचें जन्म असे व पिंपळेपणाचें ज्ञान नाश पावेलें. असें आप-
 णा स्थानें; तेव्हां निष्पेपणाच्या ज्ञानाची उत्पत्ति आणि पिंपळेपणाचा
 नाश असा. अर्थात् ज्ञानाचा नाश संभवतोना. ' याम समाधान असें—
 मळचें ज्ञान बुद्धिभेदानें नानाप्रकारचें कल्पिलें जातें. तन्मुतः ज्ञानाला
 उत्पत्तिनाशादि नाहीत. तें स्वतःमिद्ध आहे. याम दृष्टांत—प्राणवायु
 हा वायव्य, तामण्यादि अवस्थांमध्ये देहांचें पोषण करीत राहिलेला अ-
 समतो, तरी तो वायव्य, तरुण किंवा वृद्ध होत नाही; तद्वत् ज्ञान हें निष्पे-
 पणा, पिंपळेपणा, दुःखादिकांमध्ये नानाप्रकारचें दिगून देतें; तरी तें
 ज्ञान निष्पे किंवा पिंपळे होत नाही. अर्थात् ज्ञान हें नित्यमिद्ध उत्प-
 त्तिनाशरहित असून एकरूप आहे असें मिद्ध झालें.

गजाः सृष्ट्यांमध्ये पश्यादिक अंडज, मनुष्यादिक जगगुज, वृक्षादिक
 उद्भिज्ज, आणि मत्कुणादिक स्वेदज. ह्या चर अचर प्राणिमात्रांमध्ये
 प्राणवायु समत असतो. तरी त्या त्या प्राण्यांच्या संबंधामुळे प्राणाला
 कोणताही विकार घडत नाही; तद्वत् ब्रह्मरूप आत्मा हा सर्वत्र व्यापक
 असूनही त्याम कोणताही विकार नाही. तो जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या

[१) " सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म "—श्रुति.

(२) " तेचि अथांचा पूर्ण दृष्टांत । जेवां प्राण देहांतें वाढवित । तो देहोचि
 होय अवस्थाभूत । प्राण निरवस्थ जमा तैसा ॥ १ '—नाथ.

तिन्ही अवस्थामध्येही निर्विकारच अमतो. यावर कोणी शंका घेईल की, 'मनुष्यादिक देहांत आत्मा विकारवानासारखा कां दिमतो.' तर यास समाधान—आत्मा जाग्रतीत इंद्रियांच्या संबंधामुळे, व स्वप्नांत अहंकाराच्या संबंधामुळे विकारवानाप्रमाणे भासतो; परंतु गाढ निद्रेच्या वेळीं इंद्रियममुदाय व अहंकार हीं लीन झालेलीं असतात. तेव्हां आत्मा निर्विकार असलेला यथार्थ आपल्या सर्वांच्या अनुभवाला येतोच. कारण, तेथें विकारांचा हेतुभूत लिंगदेहरूपी उपाधीचा अभाव असतो. उपाधीवांचून त्याची सत्ता जर अनुभवसिद्ध आहे, तर तो निर्विकार आहे, हें सिद्ध होतें. पुन्हां ह्यावर कोणी अशी शंका घेईल की, 'निद्रेमध्ये अहंकारामुद्धां सर्वांचा लय झाला अमतां आत्मा राहतो, हें कर्म समजावें.' तर यास समाधान—“आज मी फार सुखानें निजलों होतो.” अमें झोंपेंतून जागृत झाल्यावर सांगतोना. तर मग एवढ्यावरून असें सिद्ध होतें की, सुषुप्तीत आत्म्याला सुखानुभव झाला असलाच पाहिजे. कारण, “मी फार सुखानें निजलों होतो” हें ज्ञान अनुभवाविना आपल्याला कधीच यावयाचें नाही. अर्थात् सुषुप्तीमध्येही आत्मानुभव आहेच. आतां तेथें विषयांचा संबंध नसल्यामुळे तो स्पष्ट समजत नाही एवढें खरें, तरी पण त्याची सत्ता नाही असें होत नाही. ही गोष्ट प्रत्यक्ष प्रमाणानें सिद्ध होते. पहा—जाग्रतीमध्ये इंद्रियें कर्म करितात, व स्वप्नांत इंद्रियें स्वस्थ असतात. पण त्या इंद्रियांचा जाग्रदवस्थेतील संस्कार घेऊन मन कर्म करितें, असा आपणांम भास होतो; परंतु इंद्रियें जड असल्यामुळे त्यांस स्वतंत्र सत्ता नसतें. ह्मणून त्यांचा प्रकाशक कोणी तरी (आत्मा) असलाच पाहिजे. अर्थात् त्या कर्मावरून मुद्धां आत्म्याचा अनुभव सिद्ध होतो. तसाच सुषुप्तीत ह्मणजे गाढ निद्रेंत स्थूल व सूक्ष्म ह्या दोन्ही देहांचीं कर्म मुळींच नसतांही गाढ निद्रा लागल्यामुळे सुखाचा अनुभव होतो. ह्मणजे “इतका वेळपर्यंत

मी सुत्रांनि निजलां होतों. व मला ह्या वेळपर्यंत स्वस्थ झोंप लागल्यामुळे कांहीएक समजले नाही. * असे आपण निर्द्वैतून जागृत झाल्यावर म्हणतो; तेव्हां त्या निर्द्वैतील मुखाचा किंवा स्वस्थतेचा अनुभव आत्म्याला असल्याम्बेगीज सांगता येणार नाही. यावरून सुपुत्रीमध्ये आत्म्याचा अनुभव प्रकट होतो. असा निर्विकार आत्माच परब्रह्म होय. इति । ७.

अध्याय ८ वा.

जीवस्थिति निर्णय (११-१०११).

उद्धव उवाच:—

गुणेषु वर्तमानो ऽपि देहजेष्वनपाकृतः ॥
गुणेन बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो ॥ ३५ ॥

उद्धव म्हणाला:— हे विभो ! जीवात्मा देहादि गुणकार्यांच्या ठिकाणी वागत अमृतही त्या गुणांमध्ये बद्ध होत नाही की काय ? अथवा तो आकाशाप्रमाणे निर्लेप असल्यामुळे देहाच्या गुणांत बद्ध होत नाही. त्यावेळीं तर आरंभी देहबंधनांत कसा पडला ? ह्याचा निर्णय स्पष्ट सांग.

(१) " उद्धव म्हणे कृष्णनाथा ! आत्मा देहमात्री असतां । बंधन पावे तत्त्वता । की संबंधा पावेना ॥ गुण असतां मुक्ति घडे । की गुण गेलिया मुक्ति जोडे । हेचि सांगावे मजपुढे । अति निवाडे निश्चित ॥ गुण असतां मुक्ति घडे । हे संबंधा बोलणे कुडे । ज्वर असतां आरोग्य न घडे । वृक्ष न बाडे भिडंडेसीं ॥ बाही बांधोनियां पाषाण । ममुद्रामात्री तरे कोण । तैसे देही असतां त्रिगुण । मुक्तपण कैसेनी ॥ गुण गेलिया मुक्ति । हेंही न घडे गा थीपति । गुणाचें कार्य देहेत्रियें । ते गुण जाऊनि देह राहे । भूमीवीण वृक्ष हांवे । हें असंबद्ध पाहें बोलणें ॥ कारण जाऊ-

श्रीकृष्ण ह्यणालेः—उद्धवा. आत्मा बद्ध आहे. व मुक्त आहे. असा व्यवहार केवळ माडया आधीन भ्रमणाच्या मन्वादि गुणरूप उपाधीमुळे प्रतीतीम येतो एवढेच. पण तो वास्तविक नव्हे. ह्यावर कोणी शंका घेईल की. ' उपाधिकृत बंधमोक्ष वास्तविक कां ह्यणू नये. ' तर त्याम समाधानः—गुणांना मूळ कारण माया होय. ती माया माडया टिकाणी मिथ्या आहे; तेव्हां तन्मूलक गुणांनी केलेले बंधन मला नाही, बंधनच नाही तर मोक्षही नाही. बंध व मोक्ष हे दोन्ही आत्म्याच्या टिकाणी कल्पित आहेत. बंधमोक्षांचा निर्णय माडया मते असा आहेः—उद्धवा. जमा शोक, मोह, मूढ, दुःख, देहाची प्राप्ति हा सर्व पसारा मायेने रचिलेला केवळ भाभमात्र आहे; तद्वत् स्वप्नतुल्य बंध, मोक्ष हा बुद्धीचा भ्रमात्मक स्वप्नच होय. आत्म्याची ही संसृति वास्तविक नव्हे; पण त्याची प्रतीति मात्र उपाधींनी केलेली घडते. पहा विद्या (ज्ञान) आणि अविद्या (अज्ञान) ह्या दोन माडया तनु (शक्ति) होत. माडया शक्ति ह्यणण्याचे कारण एवढेच की. त्या माडया मायेने निर्मितल्या

मार्गात प्रणवम न पुरे नाह

नि कार्य राहे । हे बोलणे घटे कार्य । गुण ज्ञानां देहोनि जाये । मुक्त वृत्ति राहे कि-
सेनी ॥ एवं गुण असतां नसतां । मुक्ति न घटे सा सर्वथा । येनि विषय कृष्णना-
था । तुज मी तत्त्वता प्रसतो ॥ ” —नाथ.

(१) ” आत्मा ध्यापक गुण परिच्छिन्न । याही हेतू न घटे बंधन । समुद्राने
प्राशन । केवां रांजण करू शके ॥ मोहसंमार्जा मेरु राहे । पशामार्जा पुन्वा समा-
ये । मुंगी गज गिळोनि जाये । खरोत खोये मूर्खाने ॥ मशक ब्रह्माडाने आकळी ।
पतंग प्रळयानळ गिळी । तरी आत्म्य गुणाचे मेळी । गुरूकडोळी बांधवेता ॥ या
परि न संभवे बद्धता । बद्धते सेवे गेली मुक्तता । बद्धमुक्त अवस्था परतां । जाण
तत्त्वतां आत्मा मी ॥ ” —नाथ. (२) तन्यते मोक्षबंधभावान्यामिति तनु ”
अर्थ—उयांनी मोक्ष व बंध विस्तारिले जातात त्या शक्ति.—श्रुति.

आहेत, हे होय. त्याच रीत शक्ति शरीरधारी जीवांना अनुक्रमेण मोक्ष व बंध प्राप्त होऊन येतात. त्यापैकी विद्या मोक्ष देते, व अविद्या बंधांत घालते. त्याच रीती अंका घडते की, मोक्ष व बंध हे अनुक्रमेण विद्येने आणि अविद्येने कार्य असे घडते तर अनादि व नित्य हाणार नाहीत. "नर नम समधान—त्या माड्या शक्ति अनादि आहेत, लपून तोंपयत ती त्या अविद्या प्रवर्तवीत असता, तोंपयत बंध असता, व त्या वेळी विद्या देते, तेव्हा मोक्ष प्राप्त होतो असे समजावे. " शरीरधारी जीवांना मोक्ष व बंध देणाऱ्या विद्या आणि अविद्या होत " असे म्हणजे, तत्काल एकाचाना अशी आणि पडेल की, जीव आणि ईश्वर असे विषय मिळ दाखवून विरोध दूर केला, तर तसे नव्हे. बंधाची आणि मोक्षाची व्यवस्था अशी आहे—

बंधमोक्षाची व्यवस्था: हे महाबुद्धिमंता ! जीव आणि आत्मा एकच होय. त्या जीवाच्या अविद्येच्या योगाने अनदि काळापासून बंध व आनात्म्ययोगे तमाच मोक्षही प्राप्तच आहे त्याच नुं म्हणशील की, जीव आणि आत्मा अभिन्न आहेत, तर जीव तो वेगळा कोणता, व त्याच्या बंध, मोक्ष, सुख, दुःख इत्यादि प्राप्त होतात, तर त्यांची व्यवस्था काय ? तर याच उत्तर असे—जमा चंद्र एक असतां उदकादि उपशील्या योगाने त्याचे विंच व प्रतिविंच असे भेद होतात; आणि जमे वायूच्या योगाने उदकळटा घडणारे कंपादि धर्म ते त्यांतील प्रतिविंचावर दिग्मून येतात, पण आकाशातील विंचाशी त्यांचा कांहीएक

(३) " जीव एकचि त्रिजगती । हे जाण उद्धवा निश्चिती । जीव नाना दीपांचिया दीपौ । तेजःची ज्योति अभिन्न ॥ दोनी दीप एक होती । तेसा दिवळी ऐक्यासी न येती । जडन्वापार्शी भेद प्राप्ती । ऐक्य मूर्त्ता अजडन्वी ॥ चंदनकुटके बहुवम । परी मर्त्ता एकचि मुक्ताम । तेवी जीवरूपे सी अविनाश । परमपरेश आभासे ॥ "—नाथ.

संबंध नसतो. शिवाय जशी प्रतिबिंबेही अनेक घटांच्या उपाधिभेदानें परस्परांहून भिन्न असतात. म्हणून एक भांडें फुटलें तर त्यांतील तेवढें प्रतिबिंब मात्र विवाशी मिळून जातें, त्याच्याबरोबर दुसऱ्या भांड्यांतील प्रतिबिंब जाण नाही; तद्वत् अविद्येन प्रतिबिंबलेल्या माझ्या अंशभूत जीवाला अहंकाराचा संबंध जडला म्हणजे तोच जीव उपाधिभेदांनीं भिन्न असा भासतो; यामुळें बंधमोक्षाबद्दल कोणत्याही प्रकारची अव्यवस्था राहत नाही. ज्याला अविद्या उपाधि आहे तो बद्ध, व ज्याचा उपाधि नष्ट झाला तो मुक्त असें समजातें. ही बंध आणि मोक्ष यांची व्यवस्था सांगितली. आतां बद्ध आणि मुक्त यांचा भेद मांगतो:—

बद्धमुक्तांचा भेद:—उद्धवा, जीव बद्ध आहे, आणि ईश्वर मुक्त आहे, म्हणून ह्या उभयतांचे धर्म एकमेकांशीं अगदी विरुद्ध आहेत. ते असे:—जीवाच्या ठिकाणी शोक तर ईश्वराच्या ठिकाणी आनंद असतो; जीवाच्या ठिकाणी अज्ञान तर ईश्वराच्या ठिकाणी ज्ञान असतें; एका देहामध्येच ह्या दोघांचें अस्तित्व आहे; जीव नियम्य आणि ईश्वर नियामक अशा भावानें राहतात. पहा:—जीव आणि ईश्वर हे जणू काय दोन पक्षी देहरूप अश्वत्थ वृक्षावर बसून बसून राहतात. हे दोघे सारखे असून परस्परांचे मित्र आहेत. ह्यांपैकी जीव त्या अश्व-

(१) “ यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधर्मादीर्भयुते । न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तथा जीवाः सुखादिभिः ॥ ” अर्थ—जसे एका घटामधील आकाश धुळीने किंवा धुराने संयुक्त झाले ह्मणजे सगळ्या ठिकाणाची आकाशे तशी होत नाहीत; तद्वत् जीवही एकादा सुखा किंवा दुःखा झाला ह्मणून सर्व सुखदुःखादिकांनी युक्त होत नाहीत. —श्रुति. (२) “ अश्वत्थ ह्यणण्याचें कारण ' न भः तिप्रति ' उद्यां न राहणारा ह्यणजे क्षणभंगुर आहे हे होय. ” (३) “ जसे ' पक्षी ' वृक्षाहून वेगळे असतात; तद्वत् जीव आणि शिव हे दोघे देहरूप वृक्षाहून भिन्न आहेत. ज्ञानरूपाने ह्यांचा परस्परांशीं सारखेपणा आहे, हे एकमेकांला सोडून राहत नाहीत व एक मतानें वागतात. ”—नाथाचा अभिप्राय.

त्य वृक्षापासून उद्भवलेले फळ खातो; व ईश्वर कांहीएक भक्षण करीत नसूनही शक्तीने अधिक मोठा आहे. जो कर्मफळ भोगित नाही, तो ईश्वर विद्वान् असून स्वतःला व जीवालाही जाणतो. आणि देहाचा उपभोक्ता (अहंकारी) जीव तर स्वतःला मुद्धा ओळखीत नाही. एतावना, जीव अविद्येने युक्त असल्यामुळे अनादिकालापासून बद्ध आहे; व ईश्वर विद्येने युक्त असल्यामुळे अनादिकालापासून मुक्त आहे. इति । ८.

अध्याय ९ वा.

जीवांचे वास्तवस्थिति-विवेचन (१०-८७).

ध्रुवताः—

अपरमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्य-
तेति नियमो ध्रुव नेतरथा ॥ अजनि च यन्मयं तदधिमुच्य
नियन्तु भवेन् सममनुजानतां यदमनं मतदुष्टतया ॥ ३० ॥

श्रुति म्हणाल्याः—हे नित्यमुक्ता, अविद्येच्या संबंधाने तुझ्यापासून त्रिवृत्प्रतिविवेचन्यायवत् अनंत जीव उत्पन्न होतात. यावर कोणी शंका घेईल की, हे सर्व जीव मिळून एकच जीव मानिला पाहिजे, किंवा जीवांचे पृथक् रूपाने अनंतत्व मानिले पाहिजे. ह्यातील पहिला पक्ष सर्व जीव मिळून एकच जीव असे मानिल्यास, एका जीवाचा मोक्ष झाला म्हणजे सर्व जीवांचा मोक्ष झाला पाहिजे असे होईल; व दुसरा पक्ष जीवांचे अनेकत्व स्वीकारिल्यास अविद्येचेही अनंतत्व सिद्ध होऊन जीवाला मोक्षच संभवणार नाही असे होईल, यास्तव हे दोन्ही पक्ष संभवत नाहीत. तर यास समाधान—मायाही एकच असून ती आपल्या अनंत शक्तीनी अनंत (कार्यरूप) जीव उत्पन्न करिते, व प्र-

संबंध नसतो. शिवाय जशी प्रतिबिंबेही अनेक घटांच्या उपाधिभेदानें परस्परान्दून भिन्न असतात, म्हणून एक भांडें फुटलें तर त्यातील तेवढें प्रतिबिंब मात्र बिंबाशी मिळून जातें, त्याच्याबरोबर दुसऱ्या भांड्यातील प्रतिबिंब जात नाही; तद्वत् अविद्येत प्रतिबिंबलेल्या माझ्या अंशभूत जीवाला अहंकाराचा संबंध जडला म्हणजे तोच जीव उपाधिभेदांनीं भिन्न असा भासतो; यामुळें बंधमोक्षाबद्दल कोणत्याही प्रकारची अव्यवस्था राहत नाही. ज्याला अविद्या उपाधि आहे तो बद्ध, व ज्याचा उपाधि नष्ट झाला तो मुक्त असें मर्मजावें. ही बंध आणि मोक्ष यांची व्यवस्था सांगितली. आतां बद्ध आणि मुक्त यांचा भेद मांगतो:—

बद्धपुक्तांचा भेद:—उद्धवा, जीव बद्ध आहे, आणि ईश्वर मुक्त आहे, म्हणून ह्या उभयतांचे धर्म एकमेकांशीं अगदीं विरुद्ध आहेत. ते असे:—जीवाच्या ठिकाणीं शोक तर ईश्वराच्या ठिकाणीं आनंद असतो; जीवाच्या ठिकाणीं अज्ञान तर ईश्वराच्या ठिकाणीं ज्ञान असतें; एका देहामध्येच ह्या दोघांचें अस्तित्व आहे; जीव नियम्य आणि ईश्वर नियामक अशा भावांनें राहतात. पहा:—जीव आणि ईश्वर हे जणू काय दोन पक्षी देहरूप अश्वत्थें वृक्षावर बसून राहतात. हे दोघे सारखे असून परस्परान्चे मित्र आहेत. ह्यांपैकी जीव त्या अश्व-

(१) “ यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमार्दिभिर्युते । न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तथा जीवाः सुखादिभिः ॥ ” अर्थ—जसें एका घटामधील आकाश धुळीने किंवा धुरानें संयुक्त झाले क्षणजे सगळ्या ठिकाणचीं आकाशां तशीं होत नाहींत; तद्वत् जीवही एकादा सुखा किंवा दुःखा झाला म्हणून सर्व सुखदुःखादिकांनां युक्त होत नाहींत. —श्रुति. (२) “ अश्वत्थ क्षणण्याचें कारण ' न भः तिष्ठति ' उद्यां न राहणारा क्षणजे क्षणभंगुर आहे हे होय. ” (३) “ जसे ' पक्षी ' वृक्षाहून वेगळे असतात; तद्वत् जीव आणि शिव हे दोघे देहरूप वृक्षाहून भिन्न आहेत. ज्ञानरूपानें ह्यांचा परस्परान्चां सारखेपणा आहे. हे एकमेकाला सोडून राहत नाहींत व एक मतानें वागतात. ”—नाथाचा अभिप्राय.

त्य वृक्षापागून उद्भवलेले फळ खातो; व ईश्वर कांहीएक भक्षण करित नमूनही शक्तीने अधिक मोठा आहे. जो कर्मफळ भोगित नाही, तो ईश्वर विद्वान् असून स्वतःला व जीवालाही जाणतो. आणि देहाचा उपभोक्ता (अहंकारी) जीव तर स्वतःला मुद्धां ओळखीत नाही. एतावता. जीव अविद्येने युक्त असल्यामुळे अनादिकालापागून बद्ध आहे; व ईश्वर विद्येने युक्त असल्यामुळे अनादिकालापागून मुक्त आहे. इति । ८.

अध्याय ९ वा.

जीवाचें वास्तवस्थिति-विवेचन (१०-८७).

धूम्रुवाचः -

अपरमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्य-
तेति नियमो ध्रुव नेतरथा ॥ अजनि च यन्मयं तदविमुच्य
नियन्तु भवेन् सममनुजानतां यद्मनं मतदुष्टतया ॥ ३० ॥

श्रुति म्हणाल्याः—हे नित्यमक्ता, अविद्येच्या संबंधानें तुझ्यापा-
गून विवप्रतिविवन्यायवत् अनंत जीव उत्पन्न होतात. यावर कोणी शं-
का घेईल की, हे सर्व जीव मिळून एकच जीव मानिला पाहिजे, किं-
वा जीवाचें पृथक् रूपानें अनंतत्व मानिलें पाहिजे. ह्यांतील पहिला पक्ष
सर्व जीव मिळून एकच जीव असं मानिल्यास, एका जीवाचा मोक्ष झाला
म्हणजे सर्व जीवांचा मोक्ष झाला पाहिजे असें होईल; व दुसरा पक्ष जी-
वाचें अनेकत्व स्वीकारिल्यास अविद्येचेंही अनंतत्व सिद्ध होऊन जीवाला
मोक्षच संभवणार नाही असें होईल, यास्तव हे दोन्ही पक्ष संभवत
नाहींत. तर यास समाधान—मायाही एकच असून ती आपल्या
अनंत शक्तीनी अनंत (कार्यरूप) जीव उत्पन्न करिते, व प्र-

त्येक जीवाला जोपर्यंत प्रकृतीच्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही, तोपर्यंत तो जन्ममरणाधीन असतो; आणि ज्या वेळीं आपल्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें, त्या वेळीं तो मोक्षाम जीतो. असेच मानणें अवश्य आहे. 'कदाचित् जीव हा अणु (सूक्ष्म) असून दृष्टव्यापि आहे ' अशी कोणी शंका घेईल तर याम समाधान—जीव हा अणुप्रमाणें सूक्ष्म मानिला, तर चेतन्य दृष्टव्यापि होणार नाही; वरं दृष्टाण्वदा मानावा तर तो मध्यम परिणामाचा अर्थात् मावयव हाऊन अनित्य ठरेल. व्यास्तव जीव हा सर्वगत व नित्य आहे. असे म्हणतात. कारण, त्याला स्थूल किंवा सूक्ष्म मान गुळीच नसून, तो केवळ अधिधेमुळें भासमान होणारा व ज्ञानानें तत्काळ नष्ट होणारा आहे असेच स्वीकारिलें आहे. याचें विस्तृत विवेचन असे:—

विभा, सर्वत्र व्यापकरूपानें नित्य घाम करणारा हा तुझा अंश काय आहे, ह्याचें निरूपण करणें फार दुर्बल आहे. कारण, तुझ्या अगाध स्वरूपाचें ज्ञान झालें आहे. म्हणून जे कोणी म्हणतील, त्यांना ते न समजल्यासारखेंच आहे. कारण ते कळण्याचा विषय नव्हे. पुनः कोणाच्या अशी शंका घेईल की, 'जर परमात्म्यापासून जीव उत्पन्न होतात असे म्हटलें तर परमात्मा कारण व जीव कार्य झालें; आणि मग "जे जे कार्य ते ते अनित्य." ह्या वेदांतसिद्धतांप्रमाणें जीव अनित्य ठरतील. जर जीव अनित्य ठरतील तर त्यांना कृतनाश व अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होईल. क्षणजे केलेल्या कर्मांची फलें भोगतां यावयाची नाहीत. व न केल्ल्या

(१) ज्ञानयकरण ४ था अध्याय पहा.

(२) " यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " अर्थ -- मूर्खदानंद ब्रह्मस्वरूपाच्या बोधासाठी कोणतेही वाचक शब्द योजिले तरी त्यांची शक्ति ब्रह्मरूप प्रकाशित स्वरूपाच्या कामां चालत नाही, आणि ते शब्द तसेच परततात व मनोवृत्तीलाही त्याचें प्रकाशन करितां येत नाही.--श्रुति.

कर्माची फळे अनुभवाची लागतील. अशा स्थितीत मोक्ष लक्षणजे स्वरूप-पनाय (मृत्यु) असा अर्थ होईल; पण हे कोणामही इष्ट नाही. कारण मोक्ष लक्षणजे दुःखाची अव्यंत निवृत्ति आणि परमानंदमुक्ताची प्राप्ति हा होय. त्याची सर्वांस इच्छा आहे. मग त्याची संगति कशी लागवी ? तर याम समाधान असे: उपाधीचे जन्म हेच जीवांचे जन्म होत. जीवांस स्वतंत्र जन्म नाहीत. कारण, प्रकृति आणि पुरुष जन्मरहित आहेत; मग यांचा उद्भव हाणें संभवतच नाही. तर जीव हा प्रकृतीचें कार्य आहे असे म्हणावे. तर प्रकृति जड लक्षण जीव जड ठरेल; त्याच जीव हा पुरुषाचें कार्य आहे असे म्हळें. तर पुरुष विकारी आहे असें अणाचें त्यागलें; तर, जीव हा प्रकृति व पुरुष ह्यांच्या संयोगाचें कार्य आहे असें कल्पावे. तर जीवाच्या अंगी प्रकृति आणि पुरुष ह्या दोघांचे गुण लक्षणजे जड आणि चैतन्य हीं मानवी लागतील. एतावता जीवाच्या उत्पत्तीविषयी ह्या तिन्ही कल्पना संयुक्तिक नाहीत. तर मग जीव हे कोणाचेंही कार्य नव्हे असें मिद्ध आलें. आतां जीव कसे निर्माण होतात. त्यांचा प्रकार असा:—

जीवनिर्माणः—प्रकृति (चेतनाशून्य जड द्रव्य) व पुरुष (चेतना उत्पन्न करणारी शक्ति) हे दोघे जन्मरहित आहेत. ह्यांचा अस्योन्याध्याम म्हणजे जडाचा अध्याम चैतन्यावर, आणि चैतन्याचा अध्याम जडावर असा अध्यामरूप संबंध घडतो; तेव्हां प्राणादि उपाधी-

(१) " यथाकाशो ह्यपेक्षितो नानोपाधिगतो विभुः । तद्रेदाद्भिन्नवद्भ्रानि त-
न्नोपेक्षेवत्यो भवेत् ॥ " अर्थ - ज्याप्रमाणे आकाश, घट, मट, गंजण इत्यादि उपाधांच्या योगानें भिन्न भिन्न भासतें, व उपाधीचा नाश झाला अगतां अखंड प्रत्ययाम येतें, त्याचप्रमाणे परमात्मा स्थूल सूक्ष्मादि शरीररूपी उपाधींच्या योगानें भिन्नभिन्न भासतो. उपाधि नष्ट झाल्यानंतर त्याचें अखंड व्यापकत्व प्रत्ययाम येतें.

—आत्मबोध.

नी युक्त असे जीव जन्मनात. हें कसें घडतें, तें लक्ष्यांत येण्याकरितां पाण्यावरील बुडबुड्याचा विचार करावा. पहा—बुडबुडे हे केवळ वायूनें उत्पन्न होत नाहींत; तसेंच ते केवळ पाण्यानेंही उत्पन्न होत नाहींत; वायु आणि पाणी ह्यांचें संमेलन होईल, तेव्हां बुडबुडे उत्पन्न होतात; तद्वत् प्रकृतिपुरुषांच्या परस्पराभ्यासानें जीव जन्म पावतात. जसे बुडबुड्यांना वायु हे निमित्तकारण, व जल हे उपादानकारण; तद्वत् जीवाला प्रकृति हें निमित्तकारण व पुरुष हें उपादानकारण समजावें. ह्यावरून जीवाचा जन्म वास्तविक नव्हे असें सिद्ध झालें. पुरुषाच्या ठिकाणी अविद्येच्या उपाधीमुळें होणारें ज आभास, तेच जीव होत. हे जीव जोंपर्यंत उपाधिमान असतात तोंपर्यंत त्यांच्या ठिकाणी नानाविध नामरूपें व गुण प्रत्ययास येतात; परंतु तेच तुझ्या ठिकाणी लीन झाले म्हणजे त्यांचे नामरूपांसह सर्व गुण नष्ट होतात. ही गोष्ट स्पष्ट मनांत येण्याकरितां अनुक्रमें मधानें व सागरानें उदाहरण योग्य आहे तें असें:—जसे अनेक जातींच्या फुलांचे रस मधामध्यें एकवटतात व जशा नद्या समुद्रामध्यें मिळून जातात; तद्वत् हे जीव त्यांना, वास्तविक जन्म नाहीं म्हणूनच, नानाप्रकारचीं नामरूपें व गुण ह्या कार्योपाधींसह निरुपाधी अशा तुझ्या स्वरूपां लीन होतात. इति । ९.

(१) “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आविनाशावारेऽयमात्मा ॥ ” अर्थ—इत्यादि श्रुतीवरूनही जीवांचे जन्म वास्तविक नाहींत तर अपाधिक होत असें सिद्ध झालें.

(२) “ यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रेऽस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वांसामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ ” अर्थ—जशा नद्या वाहत जाऊन समुद्राला मिळतात, व नावें आणि रूपे सोडून समुद्रांत एकवटतात; तद्वत् ज्ञानसंपन्न पुरुष मुक्तिकाळीं नामरूपांमून सुद्धन परात्पर विंबभूत ब्रह्मरूपां मिळतो.—श्रुति.

अध्याय १० वा.

देहमिथ्या विवेचन (७-१९).

नारद उवाच:—

आयाधितो ऽपि ह्यंभसो यथा वस्तुतया स्मृतः ॥
दुर्घटत्वाद्देन्द्रियकं तद्वदर्थचिकल्पितम् ॥ ५८ ॥

नारद म्हणाले:— धर्मराजा. ह्या विश्रामार्थे आपल्याला जे देहा-
दि पदार्थ मत्स्यवत् दिसतात. ते सर्व मिथ्या होत. उदाहरण-सूर्याचे
जे प्रतिबिंब पाण्यात दिसते, ते प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नसते. जरी ते
दिसत आहे तरी ते तर्कांनी बाधित ठरते; तद्वत् विषयांचा आभास म्ह-
णजे इंद्रियांनी उपभोग घेण्याचे सर्व विषय वस्तुरूपांनी कल्पिलेलेच आ-
हेत. यथार्थ नव्हत. प्रत्यक्ष दिसत असले तरी त्यांचा तर्कांनी बाध क-
रावा लागतो, म्हणजे ते मिथ्याच असं जाणावं लागतं. कारण, ते सत्य
होणे दुर्घट आहे. राजा, पृथिव्यादि पंचमहाभूतांच्या एकीकरणाने बन-
लेल्या देहादिक पदार्थांना (१) पंचमहाभूतांचा समुदाय म्हणावा,
किंवा (२) त्यांचा विकार म्हणावा, अथवा (३) परिणाम म्हणा-
वा. ह्यांचा विचार केला असता ह्या तिहींपैकी एकाचंही सत्यत्व
सिद्ध होत नाही. कसे ते पहा:—(१) अनेक वृक्षांनी बनलेल्या स्थ-
लाम आपण वन म्हणतो; तेव्हा वन म्हणजे वृक्षांचा समुदाय असं झट-
लं तरी चालेल; पण तसाच अनेक भूतांच्या समुदायांनी देह बनतो,
म्हणून त्याला भूतांचा समुदाय असं म्हणावं तर तें जुळत नाही. का-
रण, वनातील एकच वृक्ष ओढिला असता तें सर्व वन ओढिलें जात
नाही; तद्वत् देहाचें एक बोट ओढिलें तर सर्व देह ओढिला जाऊं नये;
पण सर्व देह ओढिला जातो; त्या भर्षी या देहाला पंच महाभूतांचा

ममुदाय असे म्हणणे बरोबर जुळत नाही. बरे (२) हा देह पंचमहाभूतांचा विकार अथवा (१) रूपांतर आहे असे म्हणावे, तर तसेही संभवत नाही. कारण असे होण्यास तो भावयव देह ज्यांचे रूपांतर आहे. त्यांहून भिन्न झाल्या पाहिजे किंवा त्यांनी युक्त तरी अमत्या पाहिजे. रूपांतर पावलेला अवयवी देह पंचमहाभूतांहून निगळा आहे, असे म्हणतांच येत नाही. त्या भूतांनी युक्त आहे असे म्हणावे तरी शक्य येतच. की तो पंचमहाभूतात्मक देह प्रत्येक अवयवांत समग्रात भिन्न राहतो, की अंशांत राहतो. जर प्रत्येक अवयवांत समग्रात भिन्न राहतो म्हणावे, तर वायव्यभूतां देह म्हणावे लागेल. बरे, अंशांत युक्त आहे असे म्हणावे, तर तो कसा ? मग त्याला दुसरा अंशदेह मानावा लागेल; आणि तसे मागिले तर तो अंशदेह बोटाच्या टिकणी कसा आहे, हा प्रश्न निघतोच. पुन्हा तसेही ' अंशांत ' असेच उत्तर द्यावे लागणार. अशा रीतीने अनंत अंश होऊन शेवट मुळीच लागणार नाही; अर्थात् अनवस्थाद्वेष संभवेल. एतावता देहादिक सर्व पदार्थ अमत्य आहेत. असे म्हणणे माग आहे. ज्या अर्था देहादिक पदार्थ मिथ्या ठरले. त्या अर्था त्यांना कारण (हेतुभूत) म्हणविणारी भूतेंही मिथ्याच होत हे सिद्ध झाले. कारण, अवयवी दिसेल तर अवयव आहेत असे म्हणावयाचे. अवयवीच नाही तर अवयव आहेत असे म्हणतां येईल कसे ? व्यावर कोणी म्हणेल की, ' देहादिक अवयवी पदार्थ मिथ्या कसे म्हणतां ? ' आम्ही जो लहान मुलगा पाहिला होता, तोच हा केवढा तरी मोठा झाला आहे ! " असे उद्गार आपल्याला नेहमी ऐकू येतात. व लहान अवस्थेत पाहिलेल्या वस्तूची मोठ्या अवस्थेत ओळख पटलेली आढळते; एक अवस्था नाहीशी होऊन दुसरी उत्पन्न झाली तरी मुलगा तो देह (ओळख पटण्यापुरता) जशाचा तसा राहिला, अर्थात् त्याला स्वग झटला पा-

हिजे ' तर त्याचेंही उत्तर मांगतों:—जो मुलगा लहान होता, तोच पुढें मोठा झाला; यांमधील लहानपणा व थोरपणा हा भाम एकाच देहावर होत असतो: त्यामुळें त्या देहाच्या मारखेपणाचा व ओळख पटण्याचा भ्रम होतो मग; पण तो कोठपर्यंत ? जांपर्यंत आत्म-स्वरूपी अविद्येनें कल्पिलेला भेद सुटत नाही तोपर्यंत. पहा:—मारखेपणा म्हटला की, तेंचें दोन वस्तु असल्या पाहिजेत. परमात्म्या-शिवाय दुसरी वस्तुच नाही. अविद्येच्या योगानें दुसरी वस्तु भामते म्हणून मारखेपणा वाटतो. अविद्या नाहीशी झाली की, ओळख पटण्याचा भ्रम मुळीच नाहीसा होतो. अर्थात् मिथ्यत्वाची मिद्धि झाली. आतां ह्यावर दुसरी शंका येण्यासारखी आहे; ती अशी:—'सर्वच जर मिथ्या आहे, तर शास्त्रानें अमुक गोष्टी कराव्या व अमुक करूं नयेत असें विधिनिषेध कां ठरविले आहेत ? ' या शंकेचें निराकरण असें की,—स्वप्नामध्ये आपल्याला आपण जागें आहों किंवा झोंप घेत आहों असें वाटतेंना; तर मग स्वप्नातलें तें जागपण अथवा झोंप जशी मिथ्या, तशाच ह्या मिथ्या सृष्टीतील विधिनिषेध सांगणारी शास्त्रेही मिथ्या होत. इति । १००.

अध्याय ११ वा.

प्रपंच मिथ्या विवेचन (१२-४).

श्रांशुक उवाच—

बुद्धीद्वियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् ॥

दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यंतवदवस्तु यत् ॥ २३ ॥

श्रीशुकाचार्य ह्यणालेः—राजा परिक्षिते! प्रपंच हा वस्तुतः मिथ्या आहे, आणि ज्ञानरूप परब्रह्माहून निराळें त्याचें अस्तित्व नाही. पहाः—विषयग्रहण करणारी बुद्धि, ते ग्रहण करण्यास साधक अशीं इंद्रियें व ग्रहण करावयाचे प्रत्यक्ष विषय ह्या सर्वांच्या एकीकरणामुळें अनुभवाम येणाऱ्या ह्या प्रपंचाला मुख्य आश्रय म्हटला म्हणजे परब्रह्मच होय. आणि त्या परब्रह्माचें ज्ञानमयस्वरूप प्रपंचावरून व्यक्त होतें. प्रपंचाची निराळी सत्ता मुळीच नाही. व त्या प्रपंचाचें मिथ्यात्व सिद्ध करण्यास (१) प्रपंचाचें दृश्यत्व. (२) प्रपंचाचें अव्यतिरेकत्व म्हणजे त्यास पृथक् सत्ता नसणें आणि (३) प्रपंचास आदि व अंत नसणें हे तीन हेतु दिले आहेतः—

(१) दृश्यत्वावरून मिथ्यात्वसिद्धि—“ जो पदार्थ इंद्रियांना दिसतो किंवा कळतो तो नश्वर असतो ” हा वेदांतसिद्धांत होय. जसें रज्जूच्या अज्ञानानें रज्जूवर (सर्पाच्या ठिकाणीं) सर्पाचा भास होतो; तेव्हां रज्जूच सर्परूपानें दिसते, रज्जू रज्जुरूपानें दिसत नाही, अर्थात् दिसणारा सर्प मिथ्या ठरला; तद्वत् आत्म्याच्या अज्ञानानें आत्म्यावर प्रपंचाचा भास होतो; तेव्हां आत्माच प्रपंचरूपानें दिसतो. आत्मा आत्मरूपानें दिसत नाही, अर्थात् दिसणारा प्रपंच मिथ्या होय.

(२) अव्यतिरेकत्वावरून ' मिथ्यात्वसिद्धि—“ ज्या पदार्थास स्वतंत्र सत्ता नसते, तो मिथ्या असतो ” हा वेदांतसिद्धांत होय. जसें रज्जूच्या अज्ञानानें रज्जूवर सर्पाचा भास होतो, तेव्हां भासमान अशा सर्परूपतेस स्वतंत्र सत्ता नसते, अर्थात् सत्ताराहित जो सर्प तो मिथ्या

(१) “ इदं प्रपंचं नास्त्येव नोत्पन्नं नो स्थितं जगत् ॥ ” अर्थ—हा प्रपंच मुळीच नाहीच. कारण, जग हें उत्पन्नही झालें नाही व राहिलेंही नाही.—श्रुति.

ठरतो; तद्वत् आत्म्याच्या अज्ञानानें आत्म्यावर प्रपंचाचा भास होतो; तेव्हां भासमान अशा प्रपंचाम स्वतंत्र सत्ता नमते, अर्थात् सत्तारहित प्रपंच हा मिथ्या होय.

(३) भासतावरून मिथ्यात्वमिद्धि—“ ज्या पदार्थास आदि व अंत आहेत. तो पदार्थ मिथ्या असतो ” हा वेदांतमिद्धान्त होय. जसे रज्जूच्या अज्ञानानें रज्ज्वर सर्पाचा भास होतो; तेव्हां सर्परूपता दिसण्यास प्रारंभ होतो. आणि तमेंच यथार्थ ज्ञानानें अंत होतो, अर्थात् आदि व अंत असणारा सर्प मिथ्या ठरतो; तद्वत् आत्म्याच्या अज्ञानानें आत्म्यावर प्रपंचाचा भास होतो; तेव्हां प्रपंचरूपता दिसण्यास प्रारंभ होतो. आणि तमेंच यथार्थ ज्ञानानें अंत होतो, अर्थात् आदि व अंत असणारा प्रपंच मिथ्या होय. राजा, हा रज्जुसर्पाचा दृष्टांत झाला. आता कार्यकारणाचा दृष्टांत सांगतो. तें असें:—

कार्यकारणदृष्टांत—राजा ! दिवा, नेत्र व रूप हीं कार्ये, कारणरूप तेजाहून निराळीं नाहींत; तद्वत् बुद्धि, इंद्रियें व विषय हीं कार्ये कारणरूपी मद्रूप आत्महून निराळीं नाहींत. यावर कोणी शंका घेईल की, कार्ये व कारणे ज्या अर्थी एक आहेत, त्या अर्थी कार्याचा नाश झाल्या असतां कारणाचाही नाश व्हावा, क्षणजे कार्यरूपी प्रपंचाचा नाश होतो, तर त्याला कारण अस्त आत्म्याचाही नाश झाला पाहिजे. तर याम ममाधान—कार्याचा नाश झाला असतां कारणाचाही नाश झालाच पाहिजे असा नियम नाही. दृष्टांत—कार्यरूपी दागिना मोडला क्षणून त्याचें कारण सोनें नाहींसें होतें काय ? कारणाची सत्ता कार्याहून वेगळी असली की, कार्याचा नाश झाला तरी कारणाचा नाश होत नाहीं. दागिनारूपी कार्याहून सोनेंरूप कारणाची सत्ता वेगळी असते, अर्थात् दागिन्याचा नाश झाला तरी सोन्याचा होऊं शकत नाहीं, तद्वत् ज्ञानरू-

प ब्रह्माची सत्ता प्रपंचाहून भिन्न आहे. प्रपंच नसला तरी ज्ञानरूपी ब्रह्म आहेच. म्हणून प्रपंचाचा लय झाला तरी ब्रह्म जशाचें तसें अमर्ते.

मेघाकाश दृष्टांत—गजा! जाग्रती, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या तीन अवस्था बुद्धीच्या आहेत. अंतरात्माच्या ठिकाणी ह्या अवस्था आगेपून क्रमानें त्याला विश्व, तैजस व प्राज्ञ इत्यदि अनेक नामरूपे देणें, ही केवळ माया होय. दृष्टांत—जसें मेघ वायूच्या योगानें आकाशांत उत्पन्न होतात व नाश पावतात; तद्वत् हें सावयव विश्व मायेच्या योगानें अधिष्ठानावर म्हणजे परब्रह्माच्या ठिकाणी उद्भवते. व नाश पावते. “ज्याला अवयव आहेत. ते घटादि पदार्थाप्रमाणें अनित्य अमर्ते” ह्या वेदांत-सिद्धांतवाक्याप्रमाणें हें विश्व अनित्य होय. दृष्टांतः—आकाशामध्यें किती ही मेघ उद्भवले व नाश पावले, तरी आकाश जसें अविकृत व नित्य राहते; तद्वत् अधिष्ठानावर जगाचे कितीही वेळां उदयास्त आले तरी ते ब्रह्म नित्य अमर्ते.

तंतुपट दृष्टांत—गजा. पट हा तंतूच्या योगानें बनतो: यास्तव अधिष्ठानरूप तंतु हे मत्त होत. व दृश्य पट हा मिथ्या होय. कारण रूप तंतूचा अभाव अमेल तर कार्यरूप पटाचें अस्तित्व संभवणार नाही; परंतु कार्यरूप पटाचा अभाव झाला तरी कारणरूप तंतूचें अस्तित्व संभवते; तद्वत् कारणरूप परब्रह्म नमेल तर कार्यरूप प्रपंचाचा भास संभवणार नाही. कार्यरूप प्रपंचाच्या अभावीं कारणरूप परब्रह्माचें अस्तित्व संभवते, म्हणून ‘परब्रह्म मत्त’ व ‘प्रपंच मिथ्या’ होय. ह्यावर तूं कदाचित् शंका घेशील की. ‘परब्रह्म हें कारण व प्रपंच हें कार्य असा अर्थ होतो, व ह्यामुळे कार्यरूप प्रपंचाच्या मिथ्यात्वाचरोवर कारणरूप परब्रह्माचेंही मिथ्यात्व सिद्ध होते.’ तर यास समाधानः—पर-

(१) “ सत्यं ज्ञानमनंतम् ब्रह्म ॥ ” अर्थ—ब्रह्म हें सत्य व ज्ञानमय अमून अनंत आहे. श्रुति.

ब्रह्म हे प्रपंचाचे कारण आहे. हे म्हणणे भ्रमच होय. कारण, त्यांचा एकमेकांशी संबंध मानणे हे केवळ प्रपंचमिथ्या दर्शविण्यामाटीच होय. सारांश—प्रपंचाच्या टिकाणी आदि व अंत हे उपलब्ध असल्यामुळे तो मिथ्या व परब्रह्माच्या टिकाणी ते नसल्यामुळे ते सत्य होच निश्चय होय. इति । ११.

अध्याय १२ रा.

विश्व अनित्यत्वाविषयी शंकासमाधान. (१०-८७)

श्रुत्याचः

संत इदमुत्थितं, सदिदि येन्ननु तर्कहतं
व्यभिचरति क च क च मृश न तथो भययुक्त ॥
व्यवहृतये विकल्प इपितोऽध्यपरंपरया
भ्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुपथजडान् ॥ ३६ ॥

श्रुति ह्यणाल्याः - हे विश्वाधारा ! ब्रह्मवादी पुरुष या मायामय विश्वाचा विचार करितांना "जगन्मिथ्या व ब्रह्ममत्य" या वचनाविषयी नानाविध शंकेचे समाधान मयुक्तिक रीतींनी मांगतात, ते असेः—

शंकाः—ज्या अर्थी हे विश्व सत्य वस्तूप्रामाण्य (परब्रह्माप्रामाण्य) उत्पन्न झाले आहे. त्या अर्थी हे (विश्व) परब्रह्माप्रमाणे सत्यच असते. पहा—" कोणतीही एक वस्तु ज्या दुसऱ्या वस्तूप्रामाण्य उत्पन्न होते. त्या दुसऱ्या वस्तूचे गुण त्या पहिल्या वस्तूमध्ये असतात, " असा व्यवहारिक नियम आहे. उदाहरण—कारणरूप सुवर्णाप्रामाण्य बनलेले कटककुंडलादिक कार्यरूप अलंकार सुवर्णरूपच असतात; तद्वत्

(१) " जगन्मिथ्या ब्रह्ममत्य ॥ " अर्थ—जग हे खोटे आहे, आणि ब्रह्म हे खरे आहे.—श्रुति.

कारणरूप ब्रह्मापासून निर्माण झालेलें कार्यरूप हें जग ब्रह्मरूपच असावयाम पाहिजे.

समाधानः—हें विश्व सत्यब्रह्मापासून उत्पन्न झालें म्हणून सत्य आहे असें म्हणावें, तर ही गोष्ट तर्कानें बाधित ठरते. पहा—जे ज्यापासून उत्पन्न झालें, तें तद्रूप असतें हा नियम मार्वात्रिक नाही. तर कोठें कोठें व्यभिचारित ठरतां. उदाहरण-कारणरूप पित्यापासून उत्पन्न झालेला कार्यरूप पुत्र पितृरूप नमतो; व कारणरूप दंडापासून झालेल्या कार्यरूप घटाचा नाश दंडरूप नमतो; तद्वत् कारणरूप ब्रह्मापासून झालेलें कार्यरूप जग ब्रह्मरूप नमतें. याम्नाव हें विश्व मिथ्या होय.

शंकाः—कारणही दोन प्रकारचीं असतात: एक उपादानकारण, व दुसरे निमित्तकारण. ह्यांपैकी मृत्तिका हें घटाचें उपादानकारण होय; व दंड, चक्र, कुलाल हे निमित्तकारण होत. जसें उपादानकारणाचें रूप कार्यामध्ये असतें, तसें निमित्तकारणाचें रूप कार्यामध्ये नमतें. **दृष्टांतः**—मृत्तिका हें घटाचें उपादानकारण आहे, म्हणून घट हा मृत्तिकारूप आहे; आणि दंड हें घटनाशाचें निमित्तकारण आहे, म्हणून घटनाश हा दंडरूप नाही; तद्वत् परब्रह्म हें विश्वाचें उपादान कारण आहे, म्हणून विश्व हें सत्यच मानिलें पाहिजे.

समाधानः—उपादानकारणापासून उत्पन्न झालेलें कार्य उपादानरूप असतें हाही नियम कित्येक प्रसंगीं ग्राह्य नमतो. दृष्टांत—रज्जु ह्या उपादानकारणापासून सर्पाभास हें कार्य उत्पन्न झालें; पण तो सर्प मिथ्या असतो, रज्जुरूप नमतो. कारण, रज्जूचें ज्ञान झालें कीं, सर्पाभास नाहीसा होतो; तद्वत् उपादानकारणरूप ब्रह्मापासून उत्पन्न झालेलें कार्यरूप विश्व ब्रह्मरूप नमतें. कारण, ब्रह्माचें ज्ञान झालें म्हणजे विश्वाचें मिथ्यात्व सिद्ध होतें. करितां हें विश्व नश्वर आहे.

शंकाः—सर्पाभासाला कारण एकटी रज्जु (दोरी) नाही, तर

अज्ञान हें दुसरें एक आहे. अज्ञानमूढित रज्जु, ह्या उपादानकारणापासून उत्पन्न झालेला सर्प मिथ्या ठरतो; पण अज्ञानमूढित एक मद्रूप ब्रह्म, ह्या उपादानापासून उत्पन्न होणाऱ्या ज्वाला मिथ्यात्व संभवत नाही. ह्यामुळे मद्रूप ब्रह्माप्रमाणें जग हें सत्यच असातें.

समाधानः--सर्पाभामाला जमें अज्ञान हें दुसरें कारण आहे. तसेच जगाच्याही अविद्या हें दुसरें कारण आहेच. म्हणून ब्रह्म ह्या उपादानापासून उत्पन्न झालेले अविद्यात्मक विश्व मिथ्या होय.

शंका --अनुमानप्रमाणानें जरी जगाची सत्यता सिद्ध होत नाही, तरी दुसऱ्या व्यवहारीक अनुभवप्रमाणावरून सत्यत्व सिद्ध करितां येतें. पहा-ह्या विश्वापासून अनेक व्यवहारीक क्रिया चालत असतात. ह्मणून हें विश्व सत्य होय. व ज्यापासून व्यवहारीक क्रिया चालत नाहीत तें मिथ्या होय. उदाहरण-शिंपीरौप्यन्यायाप्रमाणें शिंपीवर भासणाऱ्या चांदीनें व्यवहार संभवत नाही, ह्मणून तिला आम्ही खोटी म्हणतो; पण आपण घागरीनें पाणी आणतो, भोजन केल्यानें पोट भरतें इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवितां. अशा व्यवहारीक क्रिया चालण्यास आधारभूत अशा विश्वाला मिथ्या कमें म्हणतां येईल वरें ?

समाधान--कित्येक प्रसंगी गारोड्याचा खेळ, लांकडाचा घोडा इत्यादि मिथ्या व्यवहार मुद्दां सत्य भासतो. व्यवहाराला कारण मुद्दां भ्रम होय. असा भ्रम अंधपरंपरेनें चाललेला असतो. भ्रम हा संस्कारजन्य आहे. म्हणजे भ्रमाच्या उत्पत्तीला कारण पूर्वी एखाद्याला घडलेली तशी प्रतीति एवढीच होय. वस्तु सत्य असेल तरच तिचा भ्रम होतो असा कांहीं नियम नाही. मिथ्या पदार्थानें मुद्दां कित्येक ठिकाणी व्यवहार चाललेला आढळतो. पहा-एखाद्याला पिंपळावर " मुंजा " आहे असा उगाच भास झाला. त्यानें ती गोष्ट दुसऱ्याला सांगितली,

दुमन्यानें तिमन्याला सांगितली, मग जिकडे तिकडे पिंपळावर मुंजा अमल्याचा बोभाट झाला. मूळ पाहू गेलें तर कांहींच नाही. " गतानु-
गतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः " अर्थः-लोक हे आंधळ्याच्या
मालिकेप्रमाणें एकामागून एक असे जाणारे आहेत; पण स्वन्याखोऱ्याचा
निर्णय करून वागणारे नव्हत. ह्या प्रमाणवाक्याकडे लक्ष देऊन मूळ शो-
धतो कोण ? पिंपळावरील मुंजासारखीच जगद्धर्माची रहाटी अंधपरंपरा
अव्याहत चालली आहे. तिजवरून जगाची सत्यता सिद्ध होत नाही.
पूर्वी निश्चित झालेला भेदभ्रम उत्तरोत्तर भ्रान्तीला कारण होतो. अशी
परंपरा अनादिकाळापासून चालत आली आहे. एतावता जगापासून व्य-
वहारीक क्रिया चालतात, म्हणून तें सत्य असें मानणें हें अप्रयोजक
होय. कारण, ज्या अर्थी जगांतील सकल पदार्थ अमृत ठरतात; त्या-
अर्थी विश्वाचेंही मिथ्यात्व सिद्ध होतें. म्हणून हें विश्व मिथ्या होय.

शंका--वेदामध्ये " चातुर्मास्य यज्ञ करणाराला अक्षय स्वर्गफल
प्राप्त होतें. व आम्ही सोम पिऊन अमर (अनंतकालपर्यंत स्वर्ग
भोगणारे) झालों असें कर्मफल ' नित्य ' सांगितलें आहे, तें असत्य
कसें म्हणावें ?

समाधान--हाही पक्ष निर्बलच आहे. कारण, वेदरूप वाणी, ज्यां-
च्या बुद्धि कर्मविषयक अतिश्रद्धेनें मंद होऊन गेल्या असतील, त्या
पुरुषांना गौणी, लक्षणा इत्यादिक वृत्तीच्या योगें मोह घालीत असते.
वेदवचनांचा अभिप्राय कर्मफल नित्य आहे असें सांगण्याचा नव्हे; तर
लक्षणावृत्तीनें केवळ कर्माची प्रशंसा करणें एवढाच असतो. असें न म्ह-
णावें तर वेदामध्येच " जसें इहलोकांतील भोग भोगल्यावर संपून
जातात. तसेंच स्वर्गांतील भोग भोगल्यावर क्षीण होतात " असें सांगि-
तलें आहे. त्या पूर्व वचनांशीं विरोध येईल, अर्थात कर्मफल मिथ्या

होय. कर्मांची प्रशंसा करणांयत वेदांचा उद्देश मंसारकार्यांत गढून गे-
लेल्या पुरुषाला चित्तशुद्धीमार्ती कर्ममार्गाची गोडी लावावी एवढाच अ-
सतो; पण कर्मजड सीमांक हे न जाणतां ' स्वर्गादिक फलच नित्य '
असा आग्रह धरून चलयतात. हाच त्यांचा भ्रम होय.

विश्वाची वास्तवस्थिति—हे ईश्वरा ! विश्व सत्य आहे, असें
मिद्ध करणांया कोणतेही प्रमाण योग्य नाहीसें झालें; पण उलट तें
मिथ्या आहे, असें अनुमानानें व श्रुतिवचनावरूनही मिद्ध होतें. पहा हें
विश्व उत्पत्तीच्या पूर्वी नव्हतें व प्रलयानंतर भ्रमणार नाही, त्याअर्थी
मध्य भागणारें विश्व मिथ्या; आणि ब्रह्म सत्य होय. जसे मृत्तिकेपासून
चनलेले घटादि पदार्थ मृत्तिकारूप होतः सुवर्णापासून तयार झालेले क-
टककुंडलादि अलंकार सुवर्णप्रय होत. आणि लोहापासून मिद्ध झालेलीं
बहुविध आयुधें लोहमय होत; तद्वत् आकाशादि तत्त्वांनीं चनलेलें हें
विश्व ब्रह्ममय होय. एतावता विश्वाच्या सत्यतेला कांहीं प्रमाण नाही.
व असत्यतेला अनेक प्रमाणें आहेत. असें अमतांना जे कोणी मिथ्या-
भूत आणि मनाचे काल्पनिक खेळ अशा विश्वाला सत्य मानितात ते
मूढ होत ! इति । १२.

(१) " द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्नमिदं जगत् । यथेवेद नभः शून्यं जगच्छून्यं
तथैव हि ॥ " अर्थ—एका ब्रह्मावांचून दुसरें कारण या जगास नाही, कारण जग
उत्पन्नच झालें नाही, असें क्षणावें लागतें. जसे आकाश दिमतें तरी तें शून्य आहे
तसेंच जगही शून्यच आहे.—श्रुति.

अध्याय. १३ वा.

देहादिकांहून आत्म्याचें भिन्नत्व (११-१०).

श्रीभगवानुवाच:—

विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद्देहादात्मेक्षिता स्वदृक् ॥

यथा ऽग्निर्दारुणादाह्याद्दाहको ऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्मणाले:— वा उद्धवा! कोणत्याही प्राण्याच्या तत्त्वांचें पृथक्करण केले, तर त्यांत तीन वस्तु असतात असें प्रत्ययास येतें. पहा:— एक स्थूल (जड) देह. दुसरा सूक्ष्म (लिंग) देह आणि तिसरा आत्मा (परब्रह्म). हें स्पष्ट समजण्याकरितां गुरुशिष्य-संवादरूपानें सांगतों:—

शिष्य—गुरुजी! आत्मी तो कोणता ?

गुरु—वा शिष्या! स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर यांहून आत्मा निराळा आहे. आणि अन्नमयादि पंचकोशांहून भिन्न असून जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या तीन अवस्थांना साक्षी आहे. तसाच सच्चिदानन्द ह्मणजे सत्, चित् व आनंदरूप असा आहे, तोच आत्मा होय.

शिष्य—स्थूल शरीर कोणतें ?

गुरु—पृथ्वी, आप. तेज, वायु व आकाश ह्या पंचमहाभूतांच्या एकेक भूताचे दोन दोन विभाग करून त्यांतून एकेक अर्ध विभाग प्रथम ठेवून देणें. आणि दुसऱ्या अर्ध विभागाचे चार चार भाग करून ते ठेवलेले पांच अर्ध विभाग, त्या प्रत्येक विभागांत हे केलेले चार चार विभाग मिळवावे, म्हणजे पंचीकरण होतें. याप्रमाणें पंचवीस विभाग केलेली जीं पंचीकृत पंचमहाभूतें तींही करून केलेले आहे. आणि कर्म

करून ज्याची उत्पत्ति आहे. असें सुखदुःखादि भोगावयाचें स्थान तेंच स्थूल शरीर होय. त्या स्थूल देहाची पंचवीस तत्त्वे आहेत ती या खालील कोष्टकावरून लक्ष्यांत येतील:-

(१) स्थूल देहाच्या तत्त्वांचें कोष्टक.

आकाशाची.	वायूचा	तेजाचा	आपाची	पृथ्वीचा
काम	चलन	शुधा	शुक्र	अस्थि
क्रोध	बलन	तृषा	शोणित	मांस
शोक	धावन	आलस्य	लाळ	त्वचा
मोह	प्रमारण	निद्रा	मूत्र	नाडी
भय	आकुंचन	कांति	स्वेद	रोम

शिष्य-सूक्ष्म देह कोणता ?

गुरु-पंचीकणानें विभाग न केलेली जी अपंचीकृत पंचमहाभूतें ति-
हींकरून केलेला आहे. आणि कर्मवीनेंकरून उत्पन्न होत आहे, असें
जें सुखदुःखादि भोग घेण्याचें साधक त्यास लिंगदेह म्हणतात. तो स-
तत तत्त्वांचा आहे:-पांच ज्ञानेंद्रियें (श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा व
नासिका). पांच कर्मेंद्रियें (वाणी, हस्त, पाद, गुद व उपस्थ) पांच
प्राण (प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान) व मन आणि
बुद्धि अशा मतरा कलांसहवर्तमान जें आहे, त्यास सूक्ष्म देह म्हणावें.
आणि हा देह कोणी कोणी पंचवीस तत्त्वांचा आहे, असें सांगतात. तें
ह्या खालील कोष्टकावरून लक्ष्यांत येईल.

(२) सूक्ष्म देहाच्या विचारांचें कोष्टक.

पंचमहा-भूते,	आकाशाचें अंतःकरण पंचक.	वायूचें प्राण-पंचक.	तेजानें ज्ञानेंद्रिय पंचक.	आपाचें कर्मेन्द्रिय पंचक.	पृथ्वीचें विषय पंचक.
आकाश.	अंतःकरण स्फुरण देवता विष्णु.	च्यान सर्वांगांत देहाच्या संध्यां मागेपुढे करणें.	श्रोत्र, स-दिशां योगाने चे श्रवण होतें.	वाचा, देवता अग्नि, तिच्या योगे जीव शब्द बोलतो.	शब्द.
वायु.	मन, संकल्प वि-कल्पात्मक. दे-वता चंद्रमा.	समान, नाभि-स्थान, अन्नरस-नाड्यांच्या द्वारे रोमरोमांत पो-होचविणें.	त्वचा, देवता वायु, तिच्या योगानें शीत, उष्ण इत्यादि स्पर्श गेमजता.	पाण, देवता इंद्र, त्याने जीव पदार्थ देतो घेतो.	स्पर्श.
तेज.	बुद्धि, निश्चया-त्मक. देवता ब्रह्मा.	उदान, कंठस्था-न, अन्नरगाने विभाग करणें उचकी उत्पन्न करणें, स्वप्न पा	नक्षु. देवता, पाद, देवता पृथ्वी, त्यांच्या उपेद्र. त्यांच्या योगाने जीव योगे जीव जा-रूप पाहतो.	देवता शिश्र. देवता र-प्रजापति, त्याने मूत्र व रति-मोग होतात.	रूप.
आप.	चित्त, चित्तना-त्मक, देवता नारायण.	प्राण हृदयस्था-न, एकवीस ह-जार सहाशे श्रांगोच्छ्वास	जिव्हा, देवता वरुण, तिने सस्वाद सम-जतो.	शिश्न. देवता र-प्रजापति, त्याने मूत्र व रति-मोग होतात.	रस.
पृथ्वी	अहंकार, अहं-पणा, देवता रुद्र.	अपान, गुदस्था-न, मलमूत्रोत्स-र्ग करणें.	प्राण, देवता अश्विनी कुमार. त्याने जीवास सुगंध दुर्गंध स-समजतात.	गुद, देवता सृ-त्यु, त्या द्वारे मलाचा त्याग होतो.	गंध.

शिष्य-गुरुमहागज ! स्थूल व सूक्ष्म ह्या दोन्ही शरीरांचें ज्ञान झालें. आतां कारण-देह कोणता. तें कृपा करून सांगा ?

गुरु-वा शिष्या. अनिर्वाच्य म्हणजे जें सांगतां येत नाही, अनादि अज्ञानरूप असें स्थूल व सूक्ष्म ह्या दोहों शरीरांस कारण असून ज्यास आत्मस्वरूपाचें ज्ञान नाही; आणि निर्विकल्प म्हणजे जेथें कल्पना कुंठित आहे, अशा प्रकारचें जें आहे, तोच कारण देह होय.

शिष्य-वर सांगितलेल्या तीन अवस्था कोणत्या ?

गुरु-जागृति. स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्या होत.

शिष्य-जागृति अवस्था कोणती ?

गुरु-शब्दादि पंच विषय ज्या अवस्थेंत कळत आहेत. ती जागृति अवस्था होय. व या स्थूल देहाचा अभिमानी विश्व आहे.

शिष्य-स्वप्नावस्था कोणती ?

गुरु-जाग्रदवस्थेचे ठायीं जें पाहण्यांत व ऐकण्यांत आलें, त्या योगेंकरून उत्पन्न झालेल्या वामनेनुरूप निद्रामय्या ज्याचा विस्तार प्रत्ययाम येतो. ती स्वप्नावस्था होय. आणि या लिंगदेहाचा अभिमानी तेजस आहे.

शिष्य-सुषुप्त्यवस्था कोणती ?

गुरु मी कांही जाणत नव्हतां. सुखेंकरून निद्रेचा अनुभव घेतला. अशा प्रकारची ती गाढ अवस्था, ती सुषुप्ति अवस्था होय. या कारण देहाचा अभिमानी प्राज्ञ आहे.

शिष्य—आतां मला अन्नमयादि पंचकोश कोणते, तें कृपा करून सांगा ?

गुरु—अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय असे पांच कोश आहेत. ते असेः—अन्नरसाच्या योगानें उत्पन्न होऊन

त्यानेच वृद्धिंगत पावतें, त्या शरीराला अन्नमयकोश ह्मणतात. प्राण. अपान. व्यान, उदान व समान हे पांच वायु आणि पंचकर्मेन्द्रिये मिळून प्राणमयकोश होतो. पांच ज्ञानेन्द्रिये व मन मिळून मनोमयकोश होतो. बुद्धि मिळून विज्ञानमयकोश होतो, आणि अहंकार मिळून आनंदमयकोश होतो. हेच पंचकोश होत. उद्धवा, अशा प्रकारें पंचीकृत पंचमहाभूतांच्या पंचवीस तत्त्वांनी स्थूल देह बनला आहे. आणि अपंचीकृत पंचमहाभूतांच्या पंचवीस तत्त्वांनी सूक्ष्म देह झाला आहे. आत्मा ह्मणजे परब्रह्म हे ह्या देहांचे उपादानकारण किंवा अधिष्ठान होय. आत्मा हा स्वतःमिद्ध व सर्वशक्तिमान् असून स्थूल व सूक्ष्म देहांची कांहींएक शक्ति नसल्यामुळे, त्यांना शक्ति देणारा आत्मा हाच होय. आणि तो स्थूल व सूक्ष्म देहांपासून निराळाच आहे.

शिष्य—आत्मा स्थूल देहाहून कसा निराळा आहे ?

गुरु—बा शिष्या ! तूं नेहमी असे म्हणतोस की, माझा देह आहे, माझे डोकें आहे, माझे पोट, हात, पाय इत्यादि माझे आहेत; पण मीच देह आहे, मीच डोकें आहे, मीच पोट, हात, पाय इत्यादि मीच आहे असे कधीही तूं ह्मणत नाहीस. ज्याअर्थी तूं अमुक माझे आहे असे म्हणतोस, त्याअर्थी तूं स्वतः त्या पदार्थाहून निराळा असलाच पाहिजेस. दृष्टांत—विटा व गोटे यांनी बांधलेल्या घरांत राहणारा पुरुष त्या घराहून जसा निराळा असतो; तद्वत् पंचमहाभूतांनी बनलेल्या देहरूप घरांत राहणारा देहाचा दृष्टा (आत्मा) त्या देदाहून भिन्न आहे.

शिष्य—गुरुमहाराज ! जसे घरांत राहणारा मनुष्य 'मी घर आहे' असे कधीही ह्मणत नाही हें खरें; पण 'घर माझे आहे' असे तो जाणतो; तद्वत् देहाचा द्रष्टा जो आत्मा तो देहच नव्हे हें खरें, पण देह माझा आहे असे खास समजतोना ?

गुरु—बाळा ! तुझा हा समज चुकीचा आहे. कारण तूं देहच न-

देह, तर देह तुझाही नव्हे. हें उघड आहे. पहा—देह पंचमहाभूतांचा असून तो माझाच आहे असें जे तूं म्हणतोस, तें निवळ अज्ञान होय. दृष्टांत—जसें घर विटा व गोटे इत्यादिकांचें असून भ्रमानें तें माझेच आहे, असें तो जाणतो; तद्वत् हाडे, मांस, नाड्या, त्वचा इत्यादिकांनीं बनलेल्या देह पंचीकृत पंचमहाभूतांचा असून तूं आपलाच समजतोस, तर हाच तुझा निवळ भ्रम होय. तूं देहाचा द्रष्टा (आत्मा) आहेस, म्हणून तूं स्थूल देह नव्हस. आणि तो पंचमहाभूतांचा असल्यामुळे तुझाही नव्हे. कारण. स्थूल देह जड आहे, व तूं चैतन्य आहेस; यामुळे घटदृष्टान्यायवत् तूं याचा माक्षी आहेस.

शिष्य—महाराज ! हा स्थूल देह मी नाही, आणि माझाही नाही अशी माझी खातरी झाली; पण मी त्रोलतां, मी पाहतां, मी सुखी आहे, मी दुःखी आहे इत्यादि अहंप्रत्यय सूक्ष्मदेहरूप मनाच्या ठिकाणीं दिसून येतात. यामुळे मी सूक्ष्म देह आहे असें मला वाटतें.

गुरू—अरे बाळा ! सूक्ष्म देह तरी तूं कसा असूं शकशील ? कारण, तो सुद्धां भौतिक, जड आणि दृश्य आहे, व तूं त्याचा द्रष्टा (पाहणारा) आहेस. म्हणून तो तूं नव्हस. आणि तो सूक्ष्म देह अपंचीकृत पंचमहाभूतांचा आहे. म्हणून तुझाही होऊ शकत नाही. कारण, घटदृष्टान्यायवत् म्हणजे घटाला पाहणारा जसा त्या घटाहून भिन्न असतो; तद्वत् तूं त्या देहादिकांचा द्रष्टा आहेस. उद्धवा ! तुला स्पष्ट

(१) “ झणे माझा डोळा दुखों लागला । परी न झणे मीचि दुखों आला । माझा पावोच मोडला । परी मी मोडला हें न झणें ॥ यापरी देहीं वर्ततां । प्रत्यक्ष सांगे देहार्तातता ”--नाथ.

(२) “ मन जडत्वे जड जाण । आत्मा स्वप्रकाशे प्रकाशण । मन तें आत्म्या आधीन । आत्मा स्वाधीन आत्मत्वे ॥ प्रत्यक्ष झणे माझे मन । परी मीच मन न झणे जाण । या लागीं मनाहोनी आत्मा भिन्न । वेगळेपणा साक्षित्वें ॥ ”--नाथ.

समजण्याकरितां गुरुशिष्यसंवादरूपानें, आत्मा स्थूल आणि सूक्ष्म देहा-
हून निराळा आहे अमें सांगितलें. आतां ह्याच्या सिद्धीकरितां दृष्टांता-
सह सिद्धांत मांगतां:--

दृष्टांतासह सिद्धांतः—उद्धवा. जसा जाळणारा व प्रकाश दे-
णारा अग्नि जें जाळावयाचें, व ज्याला प्रकाशित करवयाचें, त्या का-
ष्टाहून निराळा असतो; तद्वत् द्रष्टा ह्यणजे पाहणारा व स्वयंप्रकाश
ह्यणजे दृश्य पदार्थास प्रकाशून निराळा असणारा असा जो आत्मा तो
स्थूल व सूक्ष्म देहाहून विलक्षण (भिन्न) आहे अमें सिद्ध होतें.
आणि अग्नि काष्ठामध्ये प्रविष्ट झाला असतां काष्ठाचा झालेला नाश,
उत्पत्ति; लहानपणा, मोठेपणा. इत्यादि धर्म धारण करितोसा दिसतो,
काष्ठ नाहीसें झालें कीं अग्नि नष्ट झालासा वाटतो, लांकूड लहान व
मोठें असेल तसा अग्नि लहान व मोठा दिसतो, पण ते नाशादि धर्म
त्याचे स्वतःसिद्ध नव्हत; तद्वत् परमात्मा देहांत प्रविष्ट झाला ह्यणजे
देहाचे नाशादि धर्म अनुभवितोसा दिसतो; पण ते आत्म्याचे नव्हत;
आत्मा देहादिकांहून निराळा असून तो केवळ परब्रह्मरूप आहे. ह्या-
वर कोणी शंका घेईल कीं, ' काष्ठाच्या संयोगामुळें अग्नीवर काष्ठाचे
नाशादि धर्म येणें बरोबरच आहे; पण आत्मा तर असंग आहे, म्हण-
जे कोणाशीं संयोग पावत नाही, तेव्हां देहांशीं किंवा त्या देहांच्या ध-
र्माशीं त्याचा संबंध घडतो कसा ? धर्म संबंध नडला अमें म्हटलें तर
त्याची निवृत्ति व्हावी कशी ? ' तर यास समाधान—ईश्वराच्या आ-
धीन असलेल्या मायेच्या गुणांनीं झालेले हे स्थूल सूक्ष्म देहांच्या अ-

(२) " अग्नि काष्ठामाजी वसे । परि तो काष्ठ होऊनि नसे । मथिल्या काष्ठें
प्रकट दिसे । जाळीं उल्लासें काष्ठातें ॥ तैसा आत्मा देहीं असे । तो देहोचि होऊनि
नसे । ब्रह्मज्ञानें जेव्हां प्रकाशे । जाळी अनायासें देहभाव " —नाथ.

आत्मानं (आगोपितसंबंधानं) जीवात्मा हा संसार प्राप्त होतो. म्हणून स्वस्वरूपानं (आत्म्याचं) ज्ञान होऊन त्या अज्ञानमूलक संसारानं छेदक होय. असें आहे त्याअर्थां पुरुषानं विचार करून त्या द्वारे आत्मा कार्यकारणरूप संवातामध्ये (समुदायामध्ये) राहिलेला असूनही निर्लेप निर्गम, निर्विकार व नित्य आहे. असें पूर्णपणे ज्ञान संपादानं. आणि हे दृष्ट देहादिकून मत्स्य असा ममत्त विचारानं (प्रथम स्थूल देहाला आत्मा मानणं सोडावं, नंतर सूक्ष्म देहाला अशा रीतीनं) सोडून द्यावा. म्हणजे कार्यकारणरूप देहादिकांवरील अहंममाभिमान नष्ट होतो. अर्थात् जीव परमानंदरूप (ब्रह्मरूप) होतो. इति । १४.

(१) ईश्वराच्या मायेने नाना प्रकारचा कांय उपजविला असून जीवाला मोह घालण्यासाठी हा निरर्थक भ्रम वळविला आहे व अहंकार ममकाररूप अविशेष्या संबंधानं जीवाला संसार भोगावा लागतो. अर्थात् तत्र झाली की तो मुक्तच आहे. अर्थात्—एखाद्या भांज्यांत पडलेल्या चंद्राच्या प्रतिबिंबाला जमे वायूच्या (वाऱ्याच्या) संबंधानं कपादिक होताना, पण आकाशांत राहणाऱ्या बिंबभूत चंद्राला त्याचा कांही एक संबंध नसतो, तर तो अलिप्तपणे प्रकाशन अगतो; तद्वत्, अंतःकरणांत पडलेल्या आत्म्याच्या प्रतिधिवरूप जीवाला (चिदाभासाला) उपाधमृत अविशेष्या संबंधानं जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होतो. परंतु बिंबभूत आत्म्याला त्याचा कांहींच संबंध नसतो, तर तो आत्मा सर्वांचा प्रकाशक असून देहादिकांहुन निराळा राहिलेला आहे. (२) " दोर भानला होता विचार । त्याचा करितां निज निभोर । हारपोनियां सर्पाकार । उरें दोर निजरूपे ॥ पाहतां विवेकाने निवाडे । दोराचें सर्पत्व जेवा उडे । तेवीं ब्रह्मगद्गावीं शकडे । देह नातुडे सत्यत्वे ॥"—नाथ. (३) ज्ञानप्रकरण १५ वा अध्याय पहा. (४) " वपुस्तुषादिभिः कौशियुक्तं युक्त्यावघातवः । आत्मानमंतरं शुद्ध विविच्यात्तदुल यथा ॥ " अर्थ—भान कांडून त्यावरील गाल कांडून टाकल्याने जसा आपणांस तांदूळच मिळतो; तद्वत् शरीर व कांश ही आत्म्या वरील टरफले गुरुपदेश, भुक्तिप्रमाण, युक्ति इत्यादिकांच्या योगानं कांडून टाकल्याने सर्वांतर्थांमा शुद्ध आत्म्याची प्राप्ती होते.—आत्मबोध.

अध्याय १४ वा.

चतुःश्लोकी भागवत (२-०).

श्रीभगवानवाचः—

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यन्मदस्त्वरम् ॥
 पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यते सोऽस्म्यहम् ॥ ३२ ॥
 ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चान्मानि ॥
 तद्विद्यादान्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ ३३ ॥
 यथा महति भूतानि भूतेषु चान्नेष्वनु ॥
 प्रतिष्ठान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥ ३४ ॥
 एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ॥
 अन्ययत्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्त्वं च सर्वदा ॥ ३५ ॥
 एतन्मते ममत्तिष्ठ परमेण समाश्रिता ॥
 भवान् कल्पत्रिकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित् ॥ ३६ ॥

श्रीभगवान् म्हणाले:—ब्रह्मदेवा, सृष्टीच्या पूर्वी मीच होती. स्थूल आणि सूक्ष्म ह्या दोहाना कारण जी प्रकृति. ती माझ्याहून भिन्न नाही. आणि सृष्टि निर्माण झाल्यावर मीच आहे. हे सर्व दिसून येणारे पदार्थ माझेच स्वरूप होत, व सर्व जग माझेच स्वरूप आहे. सृष्टीचा प्रलय झाल्यावर जो अवशिष्ट राहणारा तो मीच ! एतावता मी अनादि व अनंत आहे; माझ्याहून भिन्न काही नाही. दृष्टांत—आकाशांत चंद्र एकच असतां कामिलादि दोषामुळे जसे एखाद्या मनुष्याला चंद्र पिवळा आहे, किंवा दोन अथवा त्याहूनहि अधिक आहेत असा भास होतो; तद्वत् आत्मा एकच असतां मायेमुळे त्याच्या ठिकाणी नानात्व भासते. तसेच पंचमहाभूते आपल्यापासूनच उत्पन्न झालेल्या अनेक कार्यांमध्ये प्रविष्ट असतात, तरी ती भूते कार्ये

तद्दत्तं आणि ती त्या कार्याच्या पूर्वाचे अमल्यामुळे ती त्यांचे कारण आहेत. तद्दत्तं मी जरी मजपासूनच उत्पन्न झालेल्या जगामध्ये प्रविष्ट आहे. असेल, तरी मी जरी नव्हे. आणि मी त्या जगद्वय कार्यापूर्वीच अमल्यामुळे त्यांचे कारण आहे. अर्थात् मी जगाचे उपादानकारण होय. आता अशा त्या आत्म्याचे स्वरूप समजण्यास अन्वयव्यतिरेक सांगतो:-

अन्वयव्यतिरेकः - " कार्येषु कारणत्वेनानुवृत्तिगन्वयः " अर्थ-कार्येमध्ये कारणभावाने जो सदा वर्तते त्यास अन्वय असे म्हणतात. आणि "कारणावस्थया च तेभ्यो मित्त व्यतिरेकः " अर्थ-कारण अवस्थेत त्याहून जो निगळा असतो त्यास व्यतिरेक म्हणतात. उदाहरण-जर्जी मानी घटाचे कारण अमल्यामुळे ती घटामेव व्याप्त असते. हा अन्वय होय. तर्जीस मानीही कारणरूपाने घटाहून निगळी आहे. हा व्यतिरेक होय. तद्दत्तं आत्मा मर्वाचे कारण अमल्यामुळे त्याची कार्यरूप सर्व जगामध्ये व्याप्ति आहे. हा आत्म्याचा अन्वय होय. तमाच कारणरूपाने सर्व दृश्य पदार्थाहून निगळा आहे. हा त्याचा व्यतिरेक होय. अशा अन्वयव्यतिरेकांनी जे सर्व ठिकाणी व सर्वकाल भरेले आहे, तेच आत्मस्वरूप होय. आत्म्याचे तत्त्वस्वरूप जाणण्याची इच्छा करणाऱे जे जाणावयाचे ते एवढेच.

ब्रह्मदेवा, अहंकाराने बद्ध होऊ नये अशी तुम्ही इच्छा असेल तर ते उत्तम प्रकारे चित्त एकाग्र करून हा सांगितलेला माम्ना उपदेश नीट लक्षात ठेवे. झणजे कल्पातील निगनिगळी मृष्टि उत्पन्न करित अमलाम तरी तुला कधीही अहंकार उत्पन्न होणार नाही इति । १४.

(१) आत्मा वाऽयं द्रष्टव्यः ध्यानध्या मतव्यो निर्दिश्यामित्तव्यः ॥ " अर्थ--हे मैत्रेया, वारंवार आत्मविषयक श्रवण, मनन व निर्दिश्याम चालवून त्याचा साक्षात्कार मिळवावा.--श्रुति.

अध्याय १५ वा.

आत्मानान्म विचार (७-९).

प्रस्ताव उवाच:-

जन्माद्यः पंडिते भावा इष्टा देहस्य नात्मनः ॥

फलानामिव वृक्षस्य कालेनश्वरमूर्तिना ॥ १८ ॥

प्रल्हाद म्हणाले:— दैत्यपुत्रांना ! नारदांनी सांगितलेल्या आत्मानान्मविचार तुझ्यांम ममजण्यामाठीं स्थूल देहाच्या घडणारे पडविकार कोणते ते प्रथम तुला सांगतो:—

पडविकार—[१] जायते (जन्मतो). [२] अस्ति (जन्मल्यानंतर असतो). [३] वर्द्धते (जन्मल्यानंतर वाढतो), [४] विपग्णिमते (तरुण होतो), [५] अपक्षीयते (वृद्ध होतो) आणि [६] विनश्यति (मरतो) हे देहाचे महा विकार हात. उदाहरण:—जसे वृक्ष अस्तित्वांत असे तोपर्यंत त्याच्या फलांनाच होतात; परंतु त्या वृक्षावर त्यांचा कांहींच परिणाम न होतां तो जसा भावरहित असतो; तद्वत् हे सर्व विकार कालामुळे देहाला होतात. पण आत्म्याला मुळीच हात नाहीत. कारण, तो विकाररहित आहे. दृष्टांत- कुलाल. दंड, चक्र इत्यादि उपाधींच्या योगें घट तयार झाल्यावर 'घट बनला' नंतर, ठोकून लांब, रुंद झाला क्षणजे 'वाढला' आल्यांत भाजून पक्का झाला क्षणजे 'परिणामावस्थेला आला' त्यानंतर तो घामण्यानें पुमण्यानें झिजला म्हणजे 'वृद्ध झाला' आणि शेवटीं फुटला क्षणजे 'नाश पावला' अर्थात् हे घडलेले विकार घटांचे ठायीं होतात; पण घटांत जें आकाश असे त्याला त्यांपैकीं एकही विकार होत नाही; तद्वत् देह जन्मतो, जन्मल्यानंतर असतो, क्वापनें वाढतो, तरुण होतो, वृद्ध होतो आणि शेवटीं मरतो हे

पद्विकार देहात्माच होतात. आत्म्याला होत नाहीत. कारण, आत्मा ह्या महाही विकारग्रहण भिन्न क्षणजे निर्विकार, निरवयव आणि असंग आहे. आतां त्या देहाहून अत्मा कसा भिन्न आहे, हें समजण्यासाठी त्या दोघांची लक्षणे दर्शवितां:—

आत्म्याची व देहाची लक्षणे आत्मा नित्य तर देह अनित्य, आत्मा निर्विकार तर देह सविकार, आत्मा शुद्ध तर देह अशुद्ध, आत्मा एक तर देह अनेक, आत्मा क्षेत्रज्ञ (देहाला पाहणाऱा) तर देह अनभिज्ञ (न जाणणाऱा), आत्मा सर्वाधार तर देह आत्माश्रय, आत्मा क्रियाग्रन्थ तर देह क्रियायुक्त, आत्मा स्वयंप्रकाश तर देह परप्रकाश, आत्मा सर्वकारण तर देह कार्य पदार्थ, आत्मा सर्वव्यापी तर देह व्याप्य, आत्मा असंग तर देह संगयुक्त व आत्मा आवरणरहित तर देह आच्छादित. या प्रकारे देह व अत्मा यांमध्ये भेद आहे. त्याअर्थी आत्म्याचे ह्या श्रेष्ठ द्वादश लक्षणांवरून आत्मा देहाहून भिन्न आहे, असे जाणून पुरुषाने " देहादिकांवरील अहंमम (मी व माझे) " हा मोहामुळे उद्भवणारा असेंद्राव सोडून द्यावा, आणि मोक्षप्राप्तीसाठी आत्म्याचा शोध लावावा. आतां त्याच्या शोधाचा प्रकार सांगतां:—

आत्म्याचा शोध—मर्मज्ञ शोधक पुरुष स्वर्णातील दगडांत सोने आहे, असे ओळखून नानायुक्त्यादिकांच्या योगाने त्याला जसे निराळें करिताने तद्वत् आत्म्यात्मज्ञानी पुरुष देह मध्यवर्ती जीवाच्या द्वारे आत्मलक्षरूप योगाने ब्रह्मगति जाणताने ! आणि आत्मा व अनात्मा यांचा

(१) " निर्मानमोहा जितसंगदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । द्वंद्वविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञाचिच्छान्यमृताः पदमव्ययं तत ॥ " अर्थ—मान व मोह सोडून नश्वर भक्षा विषयांवरील प्रेमरूपा दोषाला दूर करून व वासनेपामून निवृत्त होऊन आध्यात्म चिंतन करणारे ज्ञानी पुरुष सुखदुःख या द्वंद्वांपामून निवृत्त होऊन शाश्वतपदाला जाऊन मिळताने,—गीता.

विचार करून तद्वारे परमपदाम प्राप्त होतात. आतां तो आत्मानात्मविचार मांगतां:- मुलांना ! कपिलादि पूर्वाचार्यांनी मूलप्रकृति (मूलाविद्या) महत्तत्त्व. अहंकार, पंचसूक्ष्मभूते (जळद, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध), व्या आटांना ' प्रकृति ' असें व्णटले आहे. त्या प्रकृतीचे मत्वादि तीन गुण (मत्व, रज व तम) अकरा इंद्रिये (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका ही पांच ज्ञानेन्द्रिये; वाक्, पाणी, पाद उपस्थ आणि गुद ही पांच कर्मेन्द्रिये व एक मन), आणि पंचमहाभूते (आकाश, वायु, अग्नि, उदक व पृथ्वी) एकंदर मिळून हे मोळा विकार आहेत. आत्मा या विकारांनीं गहित अमल्यामुळे जीव व ब्रह्म " एक " म्हटल्या आहे. पूर्वाक्त आठ प्रकृति व हे मोळा विकार मिळून एकंदर चोवीस तत्त्वे होतात. आत्मा या सर्वांमध्ये माध्वत्वाचे गहित आहे. व्णून तो " एक " होय. या चोवीस तत्त्वांच्या समुदायालाच शरीर म्हणतात. याचे स्थावर व जंगम असे दोन प्रकार आहेत. यांपैकी मानवदेह हा मोक्षप्राप्तीचे माध्वरूप आहे. व्णून या देहांतच जीवद्वारे ब्रह्माचा शोध करितां येतो. व ही देखील अर्था कांही कठिण गोष्ट नाही. कारण " नेति नेति (हे आत्मा नव्हे, हे आत्मा नव्हे) " या निषेध श्रुतिवचनावरून मुद्धां आत्म्याचा शोध सहज होऊं शकतो. पहा " स्थूलरूपाति न्यायवत् " म्हणजे अरूपाति नामक नक्षत्र सूक्ष्म असते, म्हणून ते दाखविते वेळी " हे मोठे नक्षत्र नव्हे. त्याच्या जवळचे नव्हे " असे सांगतात. याप्रकारे सांगत सांगत गेले असतां जसे त्यास अरूपातीचे दर्शन होते; तद्वत् अत्यंत सूक्ष्म अशा आत्म्याच्या शोधामाठी " स्थूल देह आत्मा नव्हे, सूक्ष्म देह आत्मा नव्हे " या प्रकारे विचार करित करीत गेले असतां हा आत्मा आपोआप निगळा होतो. अर्थात् आत्मा

स्थूल सूक्ष्म देहादिकाहन भिन्न आहे असे ज्ञान होते, याम दृष्टांत—
कागदावर लिहिलेली अक्षरे तशी शारीहन भिन्न नाहीत; परंतु शाई
अक्षराहन निगळी असते; तद्वत् मायागृहित देहादिक हे आत्म्याहन नि-
गळे नाहीत. परंतु आत्म्याहून पुढे आहे. तमाच आत्म्याचा शोध
अन्वयव्यतिरेकावरूनही करिता येतो. आतां त्याचाही प्रहार मांगतो:—

अन्वय व्यतिरेक—देव्यपुत्रांना ! जसे माळेच्या मण्यांत गो-
विलेले सूत्र (सूत) एकच असून ते सर्व मण्यांमध्ये व्यापक असते;
तद्वत् आत्मा एक असून सर्वत्र व्यापून राहतो. हाच आत्म्याचा अ-
न्वय; आणि सूत्र जसे मण्यांत असूनही व्यापामून भिन्न असते; तद्वत्
आत्मा हा सर्वत्र व्यापक असूनही देहादि संघाताहन निगळा आहे,
हाच आत्म्याचा व्यतिरेक. ह्या अन्वयव्यतिरेकाचा विचार कल्याणें
मन शुद्ध होतें. त्या शुद्ध मनानें व्यापामून उत्पत्ति, स्थिति आणि लय
होतात व जो त्या संघाताहन निगळा असतो. त्या आत्म्याची ओळख
करून त्याची लागते. म्हणून त्या आत्मस्वरूपाचें निरूपण करितां:—

आत्म्याचें स्वरूप—गुलांना ! बुद्धीच्या तीन वृत्ति (अवस्था)
आहेत. त्या जाग्रति, स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्या होत. ह्या तीन अवस्था
व्याच्या योगानें जाणल्या जातात. तोच स्वयंप्रकाश व सर्वमाक्षी आ-
त्मा होय. कर्मापासून उद्वेगणाच्या जाग्रदादि तीन अवस्था बुद्धीलाच
आहेत. आत्म्याला नाहीत. क्रियामहत आत्मा ह्या अवस्थांमध्ये माक्षी-

(१) " यथा सर्वगत सोऽध्यादाकाशो नोपलभ्यते । सर्वत्रावस्थितो देहो तथा-
त्मा नोपलभ्यते ॥ " अर्थ—त्याप्रमाणे आकाश सर्वत्र सरून राहिले आहे, तरी
ते कशांतही लिप्त होऊन राहत नाही; तद्वत् आत्मा देहामध्ये सर्वत्र स्थित असून
व्याहन निगळा आहे.—**गीता.**

(२) " आत्मा वाऽरे द्रव्यः श्रोत्रव्यो मनव्यो निदिध्यामितव्यः ॥ " अर्थ—हे
मंत्रेयी, हा आत्मा श्रवण, मनन व निदिध्यास बालविषयाम योग्य आहे.—**भ्रुति.**

रूपानें व्यापक असून त्याहून निराळा आहे. दृष्टांत—जसा वायु गंधरहित असूनही पुष्पांच्या संवंधानें गंधवान् भासतो; तद्वत् आत्मा अवस्थारहित असूनही बुद्धीच्या संबंधामुळें अवस्थायान् भासतो.

दैत्यपुत्रांनां, बुद्धि ही संमाराचें मूळ कारण आहे. गुण आणि कर्म ह्यांच्या योगें हा संमार सतत चालला आहे. व हा मिथ्याभूत संमार अज्ञानमूलक सत्यवत् भामत असल्यामुळें पुरुषाला स्वप्नाप्रमाणें तो मिथ्यासंसारही भोगावा लागतो. म्हणून मुल्यांनो. तुझी ह्या त्रिगुणात्मक कर्मांचें बीज (अज्ञान) जाळून टाकणाऱ्या ज्ञानयोगाचें आचरण करा. तें बुद्धीचा जाग्रदादि अवस्थारूप प्रवाह बंद करितें. इति । १५.

अध्याय १६ वा.

ज्ञानविज्ञानयांग (११-१९).

श्रीभगवानुवाच:—

यो विद्याभ्रतसंपन्न आत्मवाञ्छानुमानिकः ॥

मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत् ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले:—उद्धवा. ज्याला अनुभवापर्यंत ज्ञान होऊन आत्मतत्त्व प्राप्त झालें, व जो केवळ शाब्दिक ज्ञानवानच राहि-

(१) “ जेव्हां कृष्ण पांत रक्त श्रेत । स्फोटक ठेवितां तेथ तेथ । जरी तदाकार भासत । तरी तो अलिप्त शुद्धत्वे ॥ तैसा गुणमगें जीवात्मा बद्ध । दिसे तरी तो भति शुद्ध । हा नेणोनिया निजबोध । करितां विवाद मतवादी ॥ ”—नाथ.

(२) “ पूर्वे आहे माझे गमन । पूर्वे जाय धरून स्मरण । परी दिग्भ्रम चट्टा जाण । पश्चिमे आपण पूर्वे मानी ॥ तैसैं शाब्दिक, शास्त्रज्ञान । बोले आन करी जाण । तेव्हे मज्जे समाधान । सर्वथा जाण साधका ॥ ” नाथ.

ला नाही. त्यांना हे द्वैत आणि त्यांचे निवृत्तिमाधन हा मजवर शुद्ध मायेचा खेळ होय. असे जाणून त्या ज्ञानमाधनाचाही त्याग करावा. कारण, ज्ञानी पुरुषाला अपेक्षित फल कौय तो मीच. ते फळ मिळविण्याचे साधन मीच मान्य अमतां; आणि त्याचा स्वर्ग (अभ्युदय) व मोक्ष (संसारनिवृत्ति) ही मीच. एकंदरीत त्याला मजहून अन्य कोणतीच वस्तु प्रिय नसते. अशाविषयी विद्वानांचा अनुभवही प्रमाण आहे. पहा—परोक्ष आणि अपरोक्ष ह्या उभय ज्ञानांनी संपन्न पुरुष मात्र पदच श्रेष्ठ असे समजतात. म्हणूनच ज्ञानी पुरुष मला अत्यंत प्रिये अमतां. कारण, तो ज्ञानाने मला अंतरी धारण करितो. ज्ञानाच्या एका अंशाने जी मिद्धि मिळते, ती तपश्चर्या, जप, दान व इतर पवित्र पदार्थ ह्या सर्वांच्या योगांनी पूर्णपणे प्राप्त होत नाही. म्हणून, उद्धता, ब्रह्मसाक्षात्कार घडेपर्यंत स्वात्मज्ञान संपादन करण्याचा अभ्यास ठेव, आणि परोक्ष व अपरोक्ष ह्या दोन्ही ज्ञानांनी संपन्न होतमाता माझेच मनन करीत रहा. प्राचीन काळी अनेक मुनि, सकल यज्ञांची अधिप-

(१) "तेपाज्ञानी तिन्ययुक्त एक भक्तिविशिष्यते। प्रयोहि ज्ञानिनोऽन्यथमहंस च समप्रियः ॥" अर्थ—एकनिष्ठेने नेहमां माझी भक्ति करणारा ज्ञानी सर्वांत श्रेष्ठ होय. कारण, त्याला माझाच फार आवड असते व मलाही तो फार आवडतो.

(२) "नाह ज्ञानेन सदश पवित्रामह विद्यते। तत्स्वय योगसामुद्रः कालनाऽन्मनि विदति ॥" अर्थ—ज्ञानागारखे रीतिवत् या लोकां दुसरे कांहांच नाही, व ते ज्ञान आत्मनिष्ठ योग्याला कालांतराने आपोआप आपल्या टिकाणांच मिळते. गीता.

(३) "जे ज्ञानधने अति संपन्न। परम पवित्र विज्ञाने जाण। तेम ब्रह्मभूत जे ब्राह्मण। यज्ञद्वारा करिता भजन माझे ॥ हृदयाच्या निज भुवनी। विकल्पाची भूमि खणोनी। राम दम विरक्ति कुडे तिन्ही। केली आवो माधुनी श्रद्धेचा ॥ तेथे क्षराक्षर अरणां दोन्ही। गुरुसंगे दृढ मधुनी। काविला मुक्षम निर्धुमाप्री। कुडी स्वापुनी पेटविला ॥ शुद्ध सत्वाचे घृत तेथे रजतमद्रव्येसी मिधित। वैराग्य भुवनें आहुति देत। संग तेथ युक्तीचे ॥ घेऊनी विद्याशास्त्र लखलखित। संकल्प कर्तनि

ति व अंतरात्मा जो मी, त्या मला आत्म्याच्या ठिकाणीच ज्ञानाच्या योगाने आराधून उत्तम सिद्धिस पावले. आतां त्या ज्ञानाचा संक्षेपतः तुला उपदेश करितों:- -

ज्ञानोपदेशः—हे पुण्यपुरुषा उद्धवा, तुझ्या ठिकाणी देह व इंद्रिये यांचा जो विकार (कार्यवर्ग) भासत आहे तो केवळ माया होय. यथार्थ वस्तु नव्हे. कारण, तो विकार देहाच्या उत्पत्तीपूर्वी नव्हता, व नाशानंतर राहत नाही. जो नुसता रज्जुमर्षवत् (दोगीवर भाम होणाऱ्या सर्पाप्रमाणे) मध्येच कांहीं वेळ भासतो, तोच भ्रम होय. दृष्टांत—जसा रज्जुवर (दोगीवर) होणाऱ्या सर्पाचा भाम, पूर्वी तीच दोरी आपण पुष्कळ वेळां पाहिली होती तेव्हां नव्हता, व पुढे दोरी खरी आहे, असे ज्ञान झाल्यावर नाहीसा होणारच, आणि अज्ञानाने मध्येच कांहीं वेळ भासतो. तो भाममान सर्प सत्य नव्हे; तद्वत् हा देहेंद्रियादि सकल प्रपंच पूर्वी नव्हतां पुढे नसणार व मध्येच अज्ञानाने कांहीं काल भासतो, म्हणून तो सत्य नव्हे, तर मिथ्या होय. अशा त्या मिथ्याभूत देहेंद्रियादिकांना जेव्हां जन्मनाशादि पंडुविकार घडतात, तेव्हां त्यांचा प्रकाशक अशा तुला (आत्म्याला) त्यांचे काय असावयाचे ? अर्थात् कांहींच नाही. ह्मणून तू विकाररहित आहेस. यास सिद्धांतः “आदि व अंती जे राहतें, तेंच मध्येही अमर्तें.” हा वे-

मार्गाल पृष्ठावरून पुढे चाल.

पशचा घात । तेणे यज्ञपति श्रीअनंत । केला तृप्त निजबोधे ॥ तेश्चे पूर्णादृति सकारण । घालितां जीवभावाचे अवदान । यज्ञभोक्ता श्रीनारायण । परमात्मा जाण सुखी केला ॥ ”--जाथ.

(१) “ सूर्यां आदां मृगजळ नसे । अस्तमानी उरले न दिसे । मध्ये कांहीं आभासे । तेषेही नसे जळलेश ॥ ”--जाथ.

(२) ज्ञानप्रकरण १५ वा अध्याय पहा.

दांतमिद्वान्त होय. पहा-मर्पाचा भाम होण्यापूर्वी जी दोगी असते, व भाममान मर्पाच्या ज्ञानानंतर जी दोगी राहते. तीच दोगी मध्येही असते; तद्वत देहेंद्रियांच्या उत्पत्तीपूर्वी जें असतें, व माशानंतर जें राहणार, आणि मध्यें जें असतें. तें आत्मस्वरूपच तूं निर्विकार ब्रह्म आहेस. आतां त्या ज्ञानविज्ञाने योगाना विशेष अर्थ समजून घेण्यासाठी उद्धव प्रश्न करितो:-

उद्धव ह्यणाला: -हे विश्वेश्वरा ! ह्या सृष्टीमध्ये तुझी व्याप्ति सर्वत्र आतंप्रगत आहे स्वर्ग; परंतु मजसारख्या अज्ञाला त्या व्यापक (ब्रह्म) स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान अद्याप झालें नाहीं ! ह्यास्तव तेंच सविस्तर मांग.

श्रीकृष्ण ह्यणाले: -उद्धवा. आतां लोकांच्या उद्धारसाठी उत्तम प्रश्न केव्हास. त्यांचे सविस्तर उच्चार मांगतो. एकाप्र चित्तानें श्रवण कर. उद्धवा. ज्ञानाचे दोन भेद आहेत. एक परगोक्ष व दुसरा अपगोक्ष. ह्यांपैकी पहिल्याने परगोक्षज्ञान म्हणजे काय तें मांगतो:-

परगोक्ष ज्ञान प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार व पांच सूक्ष्मभूतें हीं नऊ तत्त्वे. पांच ज्ञानेंद्रियें पांच कर्मेन्द्रियें व मन हीं अकरा तत्त्वे, पांच महाभूतें हीं पांच तत्त्वे आणि मत्व, रज व तम हीं तीन तत्त्वे, मिळून एकंदर अष्टावर्त्म तत्त्वे ब्रह्मदेवापासून स्थावरापर्यंत समस्त कार्यामध्ये प्रविष्ट झालेली आहेत असे ज्या ज्ञानानें दिप्तून येतें; आणि ह्या सर्व तत्त्वांमध्ये एक परमात्मत्व व्यौपृच गहितें आहे असे ज्या ज्ञानाच्या योगानें जाणतां येतें; म्हणजे कार्यकारणात्मक हें विविध विश्व

(१) " स्वयं स्वयंपाक केल्या जाण । न जाणे कटु मधुर लक्षण । जव चास्त्रि-
ला नाहीं आपण । ते दशा सज्जन ज्ञान ह्यण ॥ केलिया रगाचें रगाम्बादन । स्व-
यें गोरा मेवा आपण । ऐसा दशा ते विज्ञान । उद्धवा जाण निश्चिती ॥ किंवा जीव
परमात्मा दोनी एक । ऐसे जाणजे तें ज्ञान देख । ऐक्य भोगणें परमात्ममुख । वि-
ज्ञान सम्यक त्या नांव ॥ --नाथ. (२) ज्ञानप्रकरण ७ वा अध्याय पहा.

व देहेंद्रियांचा मार्ती म्हणजे तिन्ही देहांस पाहणाग त्यालाच येथे
 " त्वम् " असे म्हटले आहे; आणि " अमि " या क्रियापदाने ' तू '
 व ' त्वम् ' या दोन्ही पदांचे ऐक्य दाखविले आहे. आतां अथर्वण
 वेदांतगत महावाक्याचा अर्थ सांगतां :-

“ अयमान्मब्रह्म ” या महावाक्यातील (अयम्-आत्मा-ब्रह्म)
 या शब्दांचा अर्थ असा :- जो अमेव असून स्वयंप्रकाश व अपरोक्ष आहे,
 जो अदृश्य पदार्थांमागचा परोक्षही नाही. आणि वटादि पदार्थांमागचा
 दृश्यही नाही. त्यालाच येथे ' अयम् ' असे म्हटले आहे; अहंकारापा-
 मून देहापर्यंत जितकी म्हणून तत्त्वे आहेत. त्या सर्वांचा जो मार्ती तोंच
 येथे ' आत्मा ' असे समजावे. जितके म्हणून दृश्य पदार्थ आहेत. त्या
 सर्वांचे जे अधिष्ठान आहे. तेच येथे ' ब्रह्म ' असे समजावे. हे ब्रह्म
 आणि वर सांगितलेला आत्मा ही दोन्ही ' एकच ' होय, असे या महा-
 वाक्याचे तात्पर्य आहे.

[२] प्रत्यक्ष प्रमाण—पट तंतूहून निगळा नाही. व वट मृत्ति-
 केहून निगळा नाही. एकंदरीत कार्य कारणाहून निगळे राहत नाही;
 तद्वत् चैतन्याव्यतिरिक्त काही निगळे संभवत नाही.

[३] महद्वचनप्रमाणः—महान् महान् ऋषींनी पूर्वाक्त गोष्टींचा
 अनुभव घेऊन नानाविध युक्त्यादिकांच्या योगाने त्याच सिद्धांतवा-
 क्यांचे पुष्टीकरण करून सांगितले आहे ते हेच होय.

[४] अनुमानप्रमाणः—ज्या ज्या पर्वतामध्ये अग्नि असतो. त्या
 त्या ठिकाणी धूर असतो. हे प्रमाण होय. उदाहरण - जमा धुंकेकरून

(१) ' यथा यथाव भागोयः शिव एवेति पश्यति तथा तथा महाभाव भजते
 यन्नतस्तुसः ॥ ' अर्थ—जे जे हे भागमान । ते ते शिवाचे शिवरूपपूर्ण । हे
 जाणजे जे स्वर्ग । ते शिवभजन होय सत्य ॥—ब्रह्मगीता.

अग्नीचा निश्चय उग्वितां येतो; तद्वत् मकल तत्त्वांत व्यापक असणा-
ऱ्या चेतन्यावरून ब्रह्माचा निश्चय कृतितां येतो.

उद्धृता. ह्या चार्गी प्रमाणावरूनही सर्वांमध्ये ब्रह्माचे व्यापकत्व मि-
द्ध होते. सर्वत्र परमान्ततत्त्व भरलेले अदि असे पाहणाऱा पुरुष प्रपं-
चाळा मिथ्या ज्ञाणून व्यापासून विरक्त हातो. इति । १९.

अध्याय १७ वा.

मीमांसादिकांचें मंडन व खंडन (१०-८७).

पुनःपुनः

जनिममतः सतो मृत्निमुताऽऽत्मनि ये च भिदां
त्रिपणमृते स्मग्ंक्षुपदिशति त आरुपितैः ॥
त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा ब्रह्मोऽधकृता
स्वायि न ततः परत्र स भवेदवयोधरमं ॥ २१ ॥

श्रुति म्हणाल्याः—हे विश्वाचारा. तूं मृष्टीचा नियंता असून स-
र्वांचे उपासनेकारण असल्यामुळे हे सर्व विश्व पूर्वी तुजमध्ये तीन झालेले
होते. व जगदुत्पत्तीच्या प्रसंगी हे तुजपासून उत्पन्न झाले. ह्यणजे
वस्तुतः अभावरूपाने केव्हांच नव्हते. कारण. सर्वांमध्ये तुझी शक्ति अ-
नुसृत व्यापक आहे. व तूं आकाशाप्रमाणं निलेप आहंम. याप्रमाणं
श्रुतीचा दांडोरा असूनही मोठमोठे पंडित म्हणविणारे मीमांसादिक पु-
रुष केवळ युक्ति लढवून श्रुतीचा भलताच अर्थ करून घांतीत पेटता-
त. आतां येथे त्यांचीं मते मागंशरूपाने दर्शविली आहेत ती अशीः—

(१) " आत्ममम्य पश्यन्ति न त पश्यति कथन ॥ न ते विदाथ य इमा ज-
जानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव ॥ नीहारेण प्रवृत्ता जलया चासुतृप उरुथशामधर-
न्ति ॥ " अर्थ—लोक ह्या परमेश्वराची प्राम, नगर इत्यादि कडास्थाने पाहतात.

मतांचें मंडनः—कित्येक “ वैशेषिक ” म्हणतात कीं, ‘ पूर्वी न-सलेल्या जगाची (अभावापामून) उत्पत्ति झाली; ’ कित्येक “ पातं-जलादि योगशास्त्रकर्ते ” म्हणतात कीं, ‘ तांत्र वगैरे कित्येक धातु मू-ळच्या सुवर्ण नमतांना जशा भागाहून रासायनिक द्रव्यांच्या संस्कारा-नीं सुवर्ण बनवितां येतात; तद्वत् जीवाला मूळचें ब्रह्मत्व नाहीं, तर तो

मार्गाल पृष्ठावरून पुढें चाल.

पण ज्यानें हां निर्माण केला त्याच्याकडे लक्ष कोणीच देत बाहां. ॥ हा ज्यानें निर्-मिली त्याला तुष्टी जाणत नाहीं. म्हणून त्याच्यामध्ये आणि तद्ध्यामध्ये मोठें अंतर पडलें आहे. अज्ञाननें वेष्टिलेले बडबडे क्षणजे ‘ तार्किक ’ आणि इंद्रियांचा तृप्ति क-रणारे कर्ममार्गोपदेशक क्षणजे ‘ मिमांसक ’ संसारमार्गांत भ्रमण पावतात.—श्रुति.

(१) (हे नवीन तार्किक समपदार्थवार्दा होत) हे क्षणतातः—“ प्रत्येक का-यांचा प्रागभाव हे त्याच्या उत्पत्तीचें निमित्त कारण आहे. कार्य उद्भवले कीं प्राग-भाव नष्ट झाला असें समजावें. पहा—“ अनादिः सान्तः प्रागभावः ” अर्थ—ज्यांस आदि नसते; पण शेवट अगती तो प्रागभाव होय.

(२) (पातंजलादिक योगशास्त्रकर्ते) हे क्षणतातः जीवाचें रूप ब्रह्माहून अ-भिन्न असून तें सत्य आहे. उपाधामुळे बनलेले नव्हे, जरी—जसें तांचें वगैरे धातु सुवर्णरूप नमतांना कांहीं रासायनिक क्रिया करून सुवर्णरूप बनवितां येतात; तद्वत् मूळचा अब्रह्मरूप जीव योगबलानें ब्रह्मरूप होतो. (वेदांती) हे क्षणतातः—जीव वस्तुतः ब्रह्मरूपच आहे; परंतु तो अज्ञानामुळे स्वतःला अब्रह्मरूप मानून संगार शिकटून घेतो. दृष्टान्त—कुंतीचा पुत्र जो कर्ण त्याला कुंतीनें गंगानारा मोडिला. एका दासीनें त्याचें लालन पालन केलें. त्या दासीच्या नित्य सहवागामुळे तो स्वतःला “ आपण एक दासीपुत्र आहों ” असें मानून वास्तविक आपले राजपुत्रप-ण विसरून जातो. पुढें आंम, श्रेणादि आचार्यांनीं त्याम अग्रा उपदेश केला कीं, “ अरे, तूं पंडुराजाचा पुत्र आहेस ” तेव्हां तो “ आपण दासीपुत्र आहों ” हा अज्ञानकृत भाव सोडून देऊन पुन्हां राजा होतो. हाच प्रकार जीवब्रह्मवि-त्तीचा आहे.

मागाहून योगमामर्थ्यानें ब्रह्मरूप होतो. कित्येक “ नर्त्याधिक ” म्हणतात कीं, ‘ पांच ज्ञानेंद्रियें व मन हीं सहा, त्यांचे सहा विषय, सहा इंद्रियांपासून होणारी महा ज्ञानें. शरीर, मुख आणि दुःख अशा एक-वीम प्रकारचीं दुःखें नष्ट होणें हाच मोक्ष. ’ कित्येक “ सांख्यवादि ” म्हणतात कीं, ‘ घटाकाश व महाकाश ह्याप्रमाणेच जीवात्मा व परमात्मा ह्यांत भेद आहे. ’ कित्येक शास्त्रकार “ मीमांसक ” म्हणतात कीं, ‘ मृष्टि ’ ही अनादि आणि अनंत अमल्यामुळें नित्य उत्पत्ति व प्रल-

(१) (हे प्राचीन तार्किक पौंडश पदार्थवादी होत) त्यांचे मत असें—सहा इंद्रियें, त्यांचे सहा विषय, त्यांपासून होणारी महा ज्ञानें, शरीर, मुख व दुःख हे दुःखाचे एकवाम प्रकार आहेत. दुःखाची दुःखामध्ये गणना करण्याचें कारण, तें नाशवत आहे, असे कळले असतां दुःख होतें. शरीर व इंद्रियें तर दुःखाचीं आदि कारणे अर्थात् तीं दुःखेच होत. हीं दुःखें सत्यच आहेत. ज्ञानाने त्या दुःखांचा नाश होणें हा मोक्ष होय. (२) (सांख्यवादी) हे म्हणतात: “सतापासून जगाची उत्पत्ति मूनिकापटन्यायाप्रमाणे कारणामध्ये कार्ये मूक्षमरूपाने असते, म्हणजे मूनिकेत घट मूक्षम रूपाने असते; म्हणजे मूनिकेत घट मूक्षमरूपाने असते, तेंच कृत्वात्, दंड चक्र दुःखादकांत्या योगाने व्यक्त होतें. ”

(३) (मीमांसक) त्यांचे मत असें—हे मुळां स्वर्गादि कर्मफलाचा नाश होतो, असे म्हणणे पतकरांत नाहीं. कारण, भुर्ताने त्याला अक्षय्य झटलें आहे. ह्यांच्या मनें मृष्टि व प्रलय नाहींतच; तर जगाचा अदिही नाही व अंतही नाही. दुःख उत्पन्न होणार नाही असा संदेावस्त राखणें हींच काय तो मोक्ष यज्ञादि केले नाहींत कीं दुःख उत्पन्न होतें, तेच काय तें बंधन समजावें. यज्ञ केले कीं अक्षय्य स्वर्ग मिळतो व दुःखाचा प्रतिबंध होतो हाच मोक्ष, परंतु वेदांती तर ब्रह्मभिन्न सर्व अनित्य मानितात. (४) “को अद्वा वेद क इह प्रावोचत् कृत आजाना कृत इयं विसृष्टिः ॥” अर्थ—ही मृष्टि झाली कोटून, किंवा हिची स्थिति चालत आहे कशी, हें प्रत्यक्ष कळतें आहे कोणाला ? व हें सांगणारा ह्या संगारांत आजपर्यंत होऊन गेला आहे कोण ? कोणाला कळत नाही व कोणी सांगणार नाही. आणि ब्रह्मादि देवांना ठळक

य नाहीत. आणि या कारणास्तव कर्मफळ भोगणें हा व्यवहार सत्य आहे. ' ह्याप्रमाणें मीमांसादिकांचीं मतें होत. ' या प्रकारें मतांचें मंडन झालें. आतां त्या मतांचें खंडन असें:—

मतांचें खंडन:— ईश्वरा. ज्ञानोपदेश करणाऱ्या पुरुषांमध्ये हीं जीं भिन्न भिन्न मतें आढळतात, ह्याचें कारण त्यांनीं भलभलत्या ममजुतीच्या पायावर आपापलीं अनुमानें बसविली आहेत हें होय. देवा, त्या सर्वांचे ते उपदेश केवळ भ्रान्तिमूलक आहेत, तत्त्व दृष्टीनें नव्हत. कारण. एक तर तसें म्हटल्यानें श्रुतिवचनांना विरोध येतो. शिवाय पुरुष त्रिगुणमय असता तर त्या सगळ्यांचें म्हणणे जुळलें असतें: पण तो आधारच मुळीं खोटा आहे. पुरुष त्रिगुणात्मक आहे, अशा हेतूवर अवलंबून जे हे भिन्न भिन्न प्रकार सांगितले, ते मूळ तुजविपर्या (ईश्वराविषयी) अज्ञानामुळें रचिले गेले आहेत: ष ते अज्ञान तुझ्या ठिकाणीं अभाव आहे. कारण, तूं अज्ञानावलीकडे अमणाग शुद्ध ज्ञानवन आहेस. ह्यावर कोणी म्हणेल की, ' जग अविद्यमान जग उत्पन्न होत नाही व पुरुष त्रिगुणमय नाही, तर जग आणि पुरुष हीं कांहीं ब्रह्माहून निराळीं नाहीत असें होईल. मग तीं भिन्न असलेलीं प्रत्यक्ष अनुभवाम कशीं येतात ? ' तर त्याचें निरसन असें:—केवळ मनाच्या कल्पनांचे

मार्गांत पृष्ठावरून पुढें चालू

असेल ह्याचें तर " अर्वाग्देवा अस्य विमर्शनना था को वेत आचभूव " अर्थ— ब्रह्मादि देव देखील त्यानें उत्पन्न केले ह्यापून त्याच्या अलांकडेच; तेव्हां हीं सृष्टि झाली कोणासून हे जाणतो कोण ! कोणी नाही. ह्याजें जगाची उत्पत्ति कशी झाली तें सांगणें दुर्घट आहे -- श्रुति.

(१) " सदेव सोम्येदमम आसीत् " अर्थ—हे सोम्या ! सृष्टापूर्वी हे सर्व ब्रह्मरूप होतें. " ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति " अर्थ—जीव मूळ ब्रह्मरूपच. तो ज्ञान संपादन पुन्हां ब्रह्मरूपाप्रत पावतो.—श्रुति.

स्वप्नतुल्य वेळ असें हें त्रिगुणात्मक विश्व, यस्मिन्तः अविद्यमान असतां तुड्या आश्रयावर विद्यमानासारखें भासतें. दृष्टांत—जगा मिथ्याभूत सर्प दारीवर भासतो. तो दरीच्या संरेषणामुळे होय; तद्वत् तुड्या मत्स्ये-मुळेच हें जग अमल्लें पर्वतीस येतें. केवळ हें जग एकच नव्हे. तर पुरुषामुद्धां सर्व तुड्या ठिकाणी दिसून येतें, म्हणजे पुरुषाची सत्ता मनानें कल्पिलेलीच होय. ईश्वर तुझ अनुस्यूत व्यापकचेतन्य ह्या सर्व जगामध्ये अद्वैतरूपानें व्यापक अमल्यामुळे आत्मवेत्ते पुरुष हें सकल विश्व आत्मरूप आहे, अर्थात् हें विश्व आत्म्याचें कार्य अमल्या-मुळे त्याहून भिन्न नाही असें जाणतात. दृष्टांत—ज्यांना सुवर्ण पाहिजे असेत, ते त्यांक सुवर्णाची कार्ये कटककुंडल्यादि टाकीत नाहीत. कारण, ती कार्ये सुवर्णरूपच असतात; तद्वत् स्वतःच निर्मितेले हें विश्व, व त्यांत प्रविष्ट झालेल्या पुरुषही आत्मरूपच आहे. हाच निश्चयार्थ होय. ह्यावर कोणी शंका घेईल की, “मन्यं ज्ञानमनेनं ब्रह्म” अर्थ—ब्रह्म त्रिकाळाबाधित, ज्ञानरूप व अंतरहित आहे. “नेहनानाऽस्मि किंचन” अर्थ ब्रह्माच्या ठिकाणी भेदयुक्त कोणताही पदार्थ नाही. “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” अर्थ—जो ब्रह्मरूपी भेदयुक्त विश्व आहे, असें मानितो, त्याला मृत्यु मागून मृत्यु म्हणजे जन्ममरणपरंपरा भोगणें भाग पडतें. इत्यादि श्रुतिवचनावरून ब्रह्मज्ञान तर सुलभ आहे

(१) असतोऽपि मनोऽसृजत मनः प्रजापतिमसृजत प्रजापतिः प्रजा असृ-
जत तदा इह मनस्येव सर्वं प्रतीष्ठत यदिदं किंच ” अर्थ—नामरूपांनी रहित अ-
र्थात शून्यवत् जे ब्रह्म, त्याला निमित्त करून म्हणजे त्याच्या आधारानें मूलाज्ञान
असे महत्तत्त्व सज्जक मन उत्पन्न झालें, म्हणजे ब्रह्माच्या आश्रयानें अज्ञान, समष्टि
मनाच्या रूपानें भासूं लागलें, त्या मनानें ब्रह्मदेव उत्पन्न केला, ब्रह्मदेवानें प्रजा नि-
मित्त्या; नेव्हां हें जे कांहीं दिसतें, ते सर्व समष्टि मनावर राहिलेले आहे. मन जर
मिथ्या तर त्याचा आश्रित समूह मिथ्या हें निराळें सांगायाला नकोच.—श्रुति.

ज्ञानानें मोक्ष प्राप्त होणारच; मग भक्ति कां केली पाहिजे : तिची कांहीं आवश्यकता नाही. ' तर या शंकेचें समाधान असें—देवा तूं मकळ प्राण्यांच्या अंतर्ग राहणारा आहेस, अशा भावनेनें जे लोक भक्तिपूर्वक तुझी सेवा करितात, ते मृत्यूला न जुमानितां त्याच्या मस्तकावर पाय देतात, म्हणजे मृत्यूला जिंकून मोक्ष पावतात. वरें जे तुझ्या मेवम सादर होत नाहींत, ते विद्वान् अमळे तरी तूं त्यांना आपल्या वेदेवाणी रूप रज्जूनें बांधून टाकितोस म्हणजे घोटाल्यांत पाडतोस. जे तुजवर प्रेम ठेवितात, ते स्वतःला व दुसऱ्यांनाही पवित्र करितात. इतरांना ही योग्यता येत नाहीं. सांगण्याचा अभिप्राय असा की. श्रुतींनीं मृत्युज्ञानानंतस्वरूपानें ब्रह्माचें प्रतिपादन केलें आहे. ही गोष्ट खरी; व प्रत्यक्ष वस्तूचें ज्ञान करून देणाऱ्या प्रमाणावरून प्रत्यक्ष ज्ञान व्हावें हेंही खरें; तथापि तें असभावना व विपरीतभावना यांनीं आच्छादून गेल्यामुळे मलिनचित्त पुरुषांना अप्रत्यक्षामार्गचेंच होतें. म्हणून त्या तशा ज्ञानाचें सामर्थ्य प्रत्यक्ष अनुभवास येणाऱ्या समाग्नमार्चा निवृत्ति करण्यास चालत नाहीं. यास्तव भक्तिपूर्वक भगवताची सेवा केली की, पुरुषाचें चित्त निर्मळ होतें, मग भगवत्कृपेनें त्यांना अपरोक्षज्ञान मिळून मोक्ष सहज प्राप्त होतो. इति । १७.

(१) " तस्य वाक्तितोमानि दामानि तदस्येद वाचा तस्या नामाभर्दामिभिः सर्वं सितम् " अर्थ—परमेश्वराची वेदरूप वाणी ही मोठी दावण आहे व ब्राह्मणादिक नांवें हीं या दावणीला जोडलेलीं दावा आहेत. जसे दाव्यांना बलांना वगैरे दावणीशीं बांधून ठेवितात; तद्वत् वेदरूप दावणीशीं सर्व जग, ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि नांवांनीं बांधलेलें आहे, म्हणजे प्रत्येकाला लवून दिलेले विधि निषेध पाळावे लागत आहेत.—श्रुति. (२) " यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः " अर्थ—परमात्मा ज्यावर अनुग्रह करितो त्यालाच त्याची प्राप्ति होते.—श्रुति.

अध्याय १८ वा.

द्वैतवाद्यांचें मंडन व खंडन (११-१०).

श्रीभगवानुवाच—

अथैषां कर्मकर्त्तृणां भोक्तृणां सुखदुःखयोः ॥

नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम ॥ १४ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्याणाले:—उद्धवा, ही त्रिगुणात्मक सृष्टि असत्य व मिथ्या आहे. ही गोष्ट कित्येक द्वैतवाद्यांम मान्य नाही. ह्या-
मन्व त्यांचें मत ऐकून कदाचित् तुझ्या मनास फिरून संशय उत्पन्न
होण्याचा संभव आहे; म्हणून त्यांच्या मतांचें मंडन करून त्यांचें खं-
डन करणें हें अवश्य होय. तें असें:—

मतांचें मंडन—उद्धवा, द्वैतवादी म्हणतात की, नानाविध कर्म क-
रणारे, व सुखदुःख भोगणारे, हे जीवात्मे अनेक असून अगदी स्वतंत्र
आहेत. हे जीव परमात्म्याहून भिन्न असून नित्य आहेत. ह्या जीवांच्या
बऱ्यावाईट कर्माप्रमाणें प्राप्त होणारी जी स्वर्गनरकादिक स्थानें, त्या त्या
स्थानी सुखदुःखादिक भोगण्याचे जे काल, व धर्माधर्मादिक प्रतिपादन
करणारी आगमें, हीं सर्वही नित्य आहेत. चक्रचंदनवनितादि सकल
उपभोग्य पदार्थांचा ओघ जमा व्वालून आहे, तमाच प्रवाहरूपानें नित्य

(१) हे वादी असे म्हणतात की, “ मोक्ष होणें संभवतच नाही. कारण भोग-
स्थाने भोगकाळ, भोगप्राप्तीचे उपायभूत जीं कर्म त्यांचे प्रतिपादक वेद व भोक्ता
आत्मा हीं जर अनित्य असतील, तर मोक्ष होणार; पण तसा भाग मुळींच
नाही, तर तीं सगळीं नित्य आहेत व कल्यांतीं सर्व जीवांस मोक्ष सिद्ध आहेच. ”

(२) “ आत्मा आहे जग नाही. हें घडलेंचि नाही कांहीं । जळेंबीण समुद्र
पाहीं । उरला नाही सर्वथा ॥ ”—जाथ.

चालणारा. आणि त्या त्या भिन्न वस्तूंच्या आकारप्रमाणे जी निरनिराळी भावना होते तेंच ज्ञान होय.

मतांचें विवेचन—उद्धवा ! द्वैतधर्तिपादकांच्या ह्या मतांचें पृथक्करण केल्याम त्यांत चार भाग आहेत असें दिसून येईल. (१) जीव स्वतंत्र आहेत. (२) जीव नित्य आहेत. (३) भोगसाधनें नित्य आहेत. व (४) द्वैत मत्स्य मानणें हेंच ज्ञान होय. ह्या चारही भागांचा एकमेकांशीं आभागाभेद्य संबंध पाहिल्याम 'जीव स्वतंत्र आहेत' ह्या एका आभागावर बाकी तिन्ही भाग उभाखेले आहेत असें स्पष्ट दिसते. पहा—जीव स्वतंत्र आहेत असें म्हटल्याम. ते नित्य आहेत असें मानिलेंच पाहिजे. कारण. जीव अनित्य मानिल्याम. ते स्वतंत्र आहेत असें म्हणतां येणार नाही. जीवांची स्वतंत्रता मिद्ध झाली. म्हणजे त्यांच्या भोगसाधनांचीही नित्यता मिद्ध होते; व भोगसाधनांची नित्यता न मानिल्याम जीवांची स्वतंत्रता नाहीशी होते. जीव स्वतंत्र आहेत असें म्हटलें की. द्वैत मत्स्य म्हटल्याशिवाय मत्स्यंतरच नाही; व जीवांचे उपभोग्य पदार्थ मत्स्य होत. असें नाकवृत्त केल्याम जीव स्वतंत्र ते कसे ! एतावता ह्या चारही गोष्टींच्या मुळांशीं जीव स्वतंत्र आहेत. हे एकच तत्त्व आहे.

मतांचें खंडन:—उद्धवा. " जीव स्वतंत्र आहेत " ही एक गोष्ट जर मिथ्या ठरेल तर बाकीच्या तिन्ही गोष्टीही आपोआप मिथ्या ठरतीलच. व मग जीव परतंत्र आहेत. असें मिद्ध झाल्याम ते नित्य आहेत. किंवा द्वैत मानणें हेंच ज्ञान होय. ह्या सर्व गोष्टी आपोआपच

(१) नरदेहां ज्ञान उपजले । तेणे देहाचे नाशिले । फळे वृक्षमूळ छांदले । कोणा देखिले कोठेही ॥ ज्ञानाचे परिपाकदशे । क्षणनी अवघा समाप्ति नामे । मृष्टि प्रवाहरूपीं नित्य असे । नित्य नासे कैसेनी ॥ मनुष्याचे हृदयांचे ज्ञान । तेणे संसाराचें निर्दाळण । तरी स्वयंतनेजे जळें जाण । प्रहृगण शशिसूर्य ॥ —नाथ.

मिथ्या उरनात. ते असे:— " जीव स्वतंत्र आहेत " हे द्वैतवाद्यांचे मत मान्य करे. तरी सर्व प्राण्यांना देहाच्या संबंधामुळे कालगतीपामून जन्म, वृद्धि, नाश इत्यादि विकार न्वांरवार भोगावे लागतातचना. ज्याअर्थी जन्मनाशादि पद्विकार न्वांरवार भोगावे लागतात. त्याअर्थी कर्मे करणारा आणि सुखदुःखे भोगणारा पुरुष स्वतंत्र नाही असे सिद्ध झाले. तो स्वतंत्र असता तर दुःखभोगाची कधीच इच्छा करित नसल्यामुळे दुःकर्म करतच ना. ज्याअर्थी तो दुःकर्म करून दुःखे भोगित पडतो. त्याअर्थी तो परतंत्र आहे हे उघड होय. जो पुरुष परार्थीन झाला. त्याला सुख ते कोणते प्राप्त होणार वरें ? तू हाणशील की, ते चांगल्या प्रकारे कर्मे करायलाय जाणतात ते सुखी. व ते तसे जाणत नाहीत ते दुःखी. तर त्यास उत्तर असे:—ज्ञानवान् पुरुषांना एखादेवेडी सुख नाहीसे होते. तमेंच मूढजनांनाही केव्हां केव्हां दुःख नाही अशी स्थिति असते. व " आर्षी यज्ञयागौदिक वगैरे कर्माचरणान् कृशत क्षणम् सुखी आहो " असे मानणे हा केवळ त्यांचा निरर्थक अभिमान होय. त्याम्न जीवांचे पारतंत्र्य कव्वळ केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ते क्षणशील की. तरी पण देह आहे तोपर्यंत सुख तर भोगायला मिळेलच. तर त्यांचेही उत्तर मांगतो:—ज्याअर्थी मृत्यु जवळ नित्य टपून वसलेला आहे. त्याअर्थी ह्या पुरुषाला कोणता द्रव्यादि पदार्थ अथवा उपभोग सुख देईल ? पहा—वधस्नंभाकडे चालविलेल्या वधू पुरुषाला पुष्कळ मिष्टान्न, हारतुरे इत्यादि उपभोग्य

॥ १ ॥ अग्नि तो तंत्र स्वरूप माझे । श्रुतिभक्त ते तंत्र माझी बीजे । आणि होमद्रव्यही तंत्र । तेही माझे स्वरूप ॥ पेशिया मज सर्वगताने । नास्तिक्य देखोनि निज चित्ते । अनोश्वरवादी करिती यागाने । तोची त्याते बाधक ॥ मज यज्ञपुण्याने माझून । करिती इद्रादिकांचे भक्त । चुकवूनियां निजमुक्त । सर्वांगी शिष्टीमाखरेचा देख । लेणु देतां न वचे भूक । अधिक दुःख तेणे होय. ॥"—नाथ.

पदार्थ दिले, तरी किंचित्ही संतोष वाटावयाचा नाही; तद्वत् मृत्यु ह्या पुरुषाच्या मार्गे नित्य लागून राहिलेला आहे, तर त्याला ऐहिक कोणत्याही विषयांपासून सुख वाटावयाचें नाही हें उघड आहे. उद्धवा, ह्या सर्व गोष्टींचा नीट विचार कर, ह्यणजे जीव हे निःसंशय परार्थीन आहेत असें तुला निश्चयानें दिमून येईल. उद्धवा ! आतां स्वर्गादिकांची स्थिति कशी आहे, तेथील सुखमाधनें मिळविण्यास किती कष्ट करावे लागतात, कष्ट करून साध्य केलेल्या गोष्टीही त्यांच्यापासून कशा मुद्दून जातात इत्यादिकांचा निर्णय केला असतां द्वैतवाद्यांची शंका अगदीं निवृत्त होईल. आतां धर्माचरणानें प्राप्त होणारी स्वर्गलोकांतील स्थिति कशी आहे, ती सांगतां:—

धर्माचरणाचा परिणाम:—उद्धवा ! इतलेकीं दिमून येणाऱ्या सुखाप्रमाणेंच, जें आपल्याला ऐकून टाऊक आहे तें स्वर्गादि लोकांतील सुखही हेवा, दुसऱ्याला नसतें दोष देणें, व व्हाम ह्या दोषांनीं ग्राम लेलें आहे. पहा—स्वर्गामध्यें इंद्र हा राजा आहे. तर देवगण ही प्रजा असलीच पाहिजे. त्या प्रजारूप देवांच्या ठिकाणां त्यांच्या न्यूनत्विक पुण्यानुरूप तारतम्य असतेंच. जेथें तारतम्य आहे, तेथें दोष अमतात हें उघड आहे. व स्वर्गांत पुष्कळ सुखें आहेत असें मान्य केलें, तरी तीं पदरांत पडत तोंपर्यंत नानाविध विघ्नें प्राप्त होतात. उदाहरण—एका

(१) “ प्रत्यक्ष ये लोकां लोक । धर्म अर्थे काम कामुक । येचि विस्वा ज्ञान देख । आश्चर्य करिताती ॥ आश्री स्वधर्म करितो ह्यणता । स्नानसंध्याचीं कानि मिरविती । शेवटीं गायत्रीचें फळ देती । अर्थप्राप्ती लागोनी ॥ वेदाक्त आश्री करितो याग । संस्थापितो वेदमार्ग । शेखी तो करितो जाविकायोग । स्वर्गभोग वांच्छित्ती ॥ परि परमार्थाच्या चाडा । कोणा वंचीना कवडा । भूल केशी पडली मूडा । स्वार्थ रोकडा विसरले ॥ ”—नाथ.

(२) “ जैसे क्षयरोगाचे रोगिवासी । अल्प कुपथ्य बाधी त्यासी । तैसें जाण काम्य कर्मासी । अल्प दोषी विघ्न ॥ ”—नाथ.

शेतांत चांगलें पीक आलें आहे. परंतु तें तसेंच पदरांत पडेल असें कोणी मांगावें ! तोच प्रकार स्वर्गादि मुखांचा ! अर्थात् स्वर्गसुख अशाश्वत होय.

धर्माचरणाचें फळ—उद्धवा ! स्वर्गप्राप्ति हाण्याकरितां जीं कर्में करण्याविषयी वेदांच्या आज्ञा आहेत, तीं कर्में करूं लागल्यावर त्यांस अनेक विघ्ने उद्भवतात. कदाचित् तीं विघ्ने दूर होऊन एकदांचें कर्मानुष्ठान मिद्धीस गेलें. ह्मणजे प्राणी स्वर्गास जाता. स्वर्गप्राप्तीसाठी याज्ञिकाम नानाविध यज्ञ करून इंद्रादिक देवांना बलि अर्पण करावे लागतात; आणि ते यज्ञ पूर्ण झाले ह्मणजे यज्ञकर्ता पुरुष स्वर्गांत जाऊन तेथे देवांप्रमाणें स्वतः कष्ट करून मिळविलेले दिव्यभोग उपभोगितो. मग तो पुरुष मनोहर वेष धारण करून पुण्यानें प्राप्त झालेल्या शुभ्र विमानांत वसून अप्सरांच्या ममूद्यांमध्ये विहार करित फिरतो, व गंधर्व त्याचे गुण गात भजतात. सुवर्णघंटादिकांच्या माळांनीं शृंगारलेले, आणि उच्छेस येईल तिकडे गमन करणारे, अशा त्या विमानांत स्त्रियांमहवर्तमान वसून देवांच्या उपवनांत क्रीडा करितां करितां तो त्या मुखांत इतका रंगून जाता की, 'आपण पुन्हां मृत्युलोकीं पडणार आहां' याचें त्यास मान देखील राहत नाहीं. अशा गीर्तनें पुण्य संपेपर्यंत स्वर्गामध्ये आनंद भोगित भजतो, व पुण्य संपले कीं, त्याची इच्छा नसली, तरी तो कालाच्या तावडींत सांपडून आपोआप खाली पडतो ! उद्धवा. प्रवृत्तिमार्गही दोन प्रकारचे आहेत. एक—धर्मास अनुसरून अ-

(१) " ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल । क्षीणपुण्यं मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयांध्रमनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥ " अर्थ—वेदत्रयीत सांगितलेल्या धर्माप्रमाणे सकाम कर्म करणारे लोक विशाल अशा स्वर्ग लोकाचा उपभोग घेऊन यज्ञकर्मापामून प्राप्त झालेले पुण्य, संपल्याबरोबर मृत्युलोकापत येऊन पुन्हां जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतात.—गीता.

मणारा, व दुसरा-धर्मास अनुसरून नसणारा. धर्मास अनुसरून असणारे आचरण करून मुख कसे मिळते, व ते शेवटी हातचे आपोआप कसे निसटून जाते हे तुला सांगितले. आतां धर्मास अनुसरून नसणारे आचरण केल्याने कमकशी फळे मिळतात, तीही सांगतो:—

अधर्माचरणाचा परिणाम—उद्धवा ! जर कदाचित् मनुष्य दुष्टांच्या (विषयी लोकांच्या) संगतीमुळे अधर्म मार्गात रमून जाईल, तर इंद्रिये स्वाधीन नसल्यामुळे चित्त विषयव्याप्त होऊन तो दीन, भोगेच्छांनी व्याकुळ, खीलंपट व भोगांसाठी भूतांची हिंसा करणारा होईल.

अधर्माचरणाचे फळ—उद्धवा ! दुष्ट जनांनी मोह घातल्यामुळे धनादिकांसाठी तो विधि सोडून पर्शुहिंसा करील, आणि त्यांच्या योग्य प्रेतगणांचे यजन करित जाईल, तर तो श्राणी परवश होतसाता नरकांत पडून शेवटी घोर स्थावर योनीस प्राप्त होतो. एकंदर्गीत प्रवृत्तिमार्गाने वागत असतां धर्माचरण करणाराम चांगली स्थिति प्राप्त होते, व अधर्माचरण करणाराम दुःस्थिति प्राप्त होते; परंतु ह्या दोन्ही स्थितींचा शेवट दुःखांतच होतो. कारण, ह्या दोन्ही प्रकारांपासून पुनर्जन्म नष्ट होत नाही ! ज्या प्राण्यास जन्ममरण आहे, त्यास खरे सुख दुर्लभ होय. ह्यांत मं-देह नाही. एतावता प्रवृत्तिमार्ग (द्वैतमार्ग) मगळा जिकडून तिकडून अनार्थावह आहे, ह्मणून ही द्वैतकल्पना व्यर्थ होय. निवृत्तिमार्गच (अद्वैतमार्गच) मोक्षसाधनरूप असल्यामुळे श्रेष्ठ होय.

निवृत्तिमार्ग—उद्धवा ! कार्यकारणात्मक सृष्टीचे सामान्य स्वरूप असे आहे की, इंद्रिये हीं कर्मे करितात. व सत्त्वादिक गुण इंद्रियांस कर्मे करण्यास लावितात. जीव (आत्मा) हा कांहीएक करीत नाही. अथवा सुखदुःखादिक कांहीएक भोगीत नाही. आत्मा कर्तृत्व व भोक्तृत्वरीहित असूनही त्या गुणांशी संयुक्त झाला की, त्यांचा अभिमान

वाळमृं त्यागतो. ह्यणून कर्मफलें 'भोगितो ! उद्धवा, जोंपर्यंत सत्त्वादि गुणांमुळें अहंकाराचें अग्नित्व कायमं असतें, तोंपर्यंत जिव आपण स्व-तंत्र आहों असें मानितो. जोंपर्यंत मी स्वतंत्र आहे असें वाटत असतें, तोंपर्यंत आत्म्याचें नानात्व (भेद) जाणवतें. आत्म्याचें नानात्व जाण-वत आहे. तोंपर्यंत परतंत्रपणाही असतो. ह्यणजे जीव कर्माधीन अस-तात. व जोंपर्यंत परतंत्रपणा आहे. तोंपर्यंत प्राण्याला माझे (ईश्वराचें) भय असतेंच. एकंदरीत सिद्धांत हा की. जे कोणी अज्ञानामुळें. हें त्यानें केलेलें कर्म आणि स्त्री. पुत्र. स्वर्ग इत्यादिकांच्या भजनी लागतात, ते वास्तविकपणें फसून जाऊन दुःखसागरांत पडतात. उद्धवा, जीव, काल, कर्मप्रतिपादक आगम. स्वर्गादिक लोक. नानाविध उपभोगाचें कारण धर्म. ही सर्व मायेच्या गुणांना शोभ झाल्या असतां मलाच नांवें मिल-तात. तीं मजहून वेगळीं नाहींत. एतावता आत्मा हा एकच होय. त्या-ला गुणांचें कार्य जो देह त्याच्या संबंधामुळें मंगार भोगावा लागतो. व आत्मज्ञानानें मुक्ति मिळते असें मांगितलें. आणि उत्तर मनाचें खंडन करून तोच सिद्धांत दृढ केला आहे. इति । १८.

(१) " केवळे (कावळान) अयामित्या येळा । तो चद्रमा देखे पिवळा । तेवो आत्मा कर्ता भयें स्थळा । केवळ निश्चळा नेणती ॥ गवेग चालतां आभाळें । धाळे क्षणार्थ चद्रमा पळे । तेवो आत्मा कर्ता भावितो स्थळे । उपाधि मेळे अयाम ॥ "

(२) " तिम आपुलेंच निजमुख । आरिमा कर्म आपणा मन्मुख । तिम अवि-यायोगे मयिक । द्रैत देख ते दाखवो ॥ आरशामाजीं आपुला । जो द्रैतभावो स्वयें देखिला । तिम आपण नाही द्विधा झाला । मिथ्या भासला आभाग ॥ " —नाथ.

(३) " भीषाऽस्माद्गतः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषा ऽस्मादग्निधेन्द्र मृ-न्युर्धावति पचमः ॥ " अर्थ —परमेश्वराच्या भीतीनें वायु वाहतो व सूर्य उगवतो, आणि त्याच्या भयास्तव अग्नि, इंद्र. तमान पांचवा मृत्यु, हे आपापले कामावर धांवत असतात. —श्रुति.

अध्याय १९ वा.

कपिलापदेश (३-२७).

श्रीभगवानुवाच:—

प्रकृतिस्थो ऽपिपुरुषो नाज्यते प्रकृतैर्गुणैः ॥

अविकारादकर्मन्वाप्तिर्गुणन्वाञ्जलाकृत्वत् ॥ १ ॥

भगवान् कपिल महामुनि ह्यणाले:— माने देवहृति ! सूर्याचे प्रतिबिंब पाण्यामध्ये पडले असता वाऱ्याने पाणी हालले. किंवा उष्णतेने ते सुकले, ह्यणजे सूर्य हलल्याचा अथवा अभाव झाल्याचा भासतो; पण सूर्याला त्यापैकी कोणताच विकार घडत नाही; तद्वत् देहामध्ये असणाऱ्या जीवावर देहास होणाऱ्या मुखदुःखादिक विकारांचा परिणाम झाल्यासारखा भासतो; पण त्याला त्यापैकी कोणताच विकार होत नाही. कारण, तो निर्गुण निर्विकार असल्यामुळे कोणतीही क्रिया करित नाही; जो क्रियाच करित नाही. त्यास विकार कोट्टन उद्भवणार ! अर्थात् नाही. माने, वास्तविक स्थिति अशी असतांना, जेव्हां हा जीव देहाच्या गुणांवर आसक्ति ठेवितो, व अहंकारामुळे स्वतःचे (आत्म्याचे) स्वरूप विसरून जाऊन " मांच सर्व कर्मे करितो " असा अभिमान बाळगितो; तेव्हां त्या अभिमानामुळे तो (चिदाभास जीव) परार्थीन होतो, त्याची शांत वृत्ति नाहीशी होते व देहावरील आसक्तीच्यासंबंधाने घडलेल्या कर्मांच्या पापपुण्यानुरूप उत्तम (देव), मिश्र (मनुष्य) आणि अधम (तिर्यक् म्हणजे पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट इत्यादि) अशा योनीमध्ये जन्मास येतो, अर्थात् जन्ममरणरूप संसारमार्गात त्याला पडावे लागते. आतां तूं ह्यणशील कीं, ' संसार जर मिथ्या आहे, तर त्याच्या निवृत्तीबद्दल यत्न कां केला पाहिजे ? '

तर तमें नाही. यत्न करणे अवश्य आहे. दृष्टांत-स्वप्न जरी स्वोटे आहे, तरी त्याकाळी स्वप्नांतील व्याघ्र मत्स्य भामत असल्यामुळे त्यांचे भय. शोक. कंप इत्यादि अनर्थ जागृतकाळी अनुभूतास येतात; तद्वत् संसार जरी मिथ्या आहे, तरी प्राण्याला मिथ्या विषयांचा ध्यास लागल्यामुळे, हे अनर्थ प्राप्त होतात. अर्थात् त्यांचा संसार सुटत नाही ! म्हणून मनुष्याने दृष्ट इंद्रियांच्या विषयरूप मार्गामध्ये आसक्त झालेले आपले मन, दृढभक्ति आणि तीव्र वैराग्य यांच्या योगाने हळू हळू आपल्या स्वाधीन करून घ्यावे.

माते ! हा आपला देह व त्याचे संबंधी पुत्रकलत्र इत्यादिकांवरील आणि " मी " व " माझी " असा दुरुभिमान सोडून द्यावा. प्रकृति व पुरुष ह्यांचे मत्स्य स्वरूप समजण्याचे साधन जे तत्त्वज्ञान ते प्राप्त करून घ्यावे. त्या ज्ञानाच्या योगाने जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या बुद्धीच्या अवस्था निवृत्त होतात; व मग अर्थातच भेदबुद्धी नाहीशी होते. नंतर जसे आपण नेत्रेन्द्रियांतील सूर्य नामक अधिष्ठात्री देवतेच्या माह्याने आकाशांतील सूर्याचेच पाहतो; तद्वत् सुमुख पुरुषाने अहंकारावच्छिन्न अहंकारोपाधित आत्म्याच्या योगाने शुद्ध आत्मस्वरूपाचे दर्शन घ्यावे. अशा रीतीने आत्मसाक्षात्कार झाला म्हणजे तो सुमुख ब्रह्मरूपाप्रत प्राप्त होतो. त्या ब्रह्मरूपाम देहादिक कोणतेही उपाधि नाहीत; ते मिथ्याभूत अहंकाराच्या ठिकाणी मूद्रपाने भामत असते; सर्व जगाचे

(१) " शास्त्राण्यथोक्तमेधावा अभ्यस्य च पुनः पुनः । परमं ब्रह्म विज्ञाय उक्तावत्तान्यथोत्प्रेतम् ॥ प्रथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । पलायमिव धान्यार्थो व्येजन् प्रथमशेषतः ॥ " अर्थ—बुद्धिमान पुरुषाने पुनः पुनः शास्त्राचा अभ्यास करून ब्रह्मज्ञान झाल्यावर उलकाप्रमाणे त्यांचा त्याग करावा. ज्याप्रमाणे धान्याचे फोल्कट टाकून देऊन फक्त धान्य दागाच मनुष्य ग्रहण करतो; त्याचप्रमाणे सर्व शास्त्रांचा अभ्यास करून ज्ञानप्राप्तीनंतर त्यांचा त्याग करावा.—पंचदशी.

आदिकारण जी प्रकृति तिचा आधार तेंच होय. सर्व कार्याला त्यापासून प्रकाश मिळतो, अर्थात त्याच्या अत्तेमुळे सर्व कार्य घडतात. व तें सर्व पदार्थांमध्ये आतप्रोत भरलेले असून परिपूर्ण आहे.

मात. अहंकारावच्छिन्न आत्म्याच्या योगानें ब्रह्मस्वरूपाचें ज्ञान कसे होतें, तें खाली दर्शविलेल्या दृष्टान्तावरून सहज लक्षांत येईल. दृष्टान्त पहा- आकाशातील विंबभूत सूर्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडून त्या प्रतिबिंबाचें दुसरें प्रतिबिंब (कवडमा) भितीवर पडतें. आतां प्रथम त्या कवडशाकडे पाहिलें, व त्याचा विचार केला. म्हणजे त्याच्या मुळाकडे (पाण्यातील प्रतिबिंबाकडे) लक्ष जातें; आणि त्याकडे लक्ष गेलें असतां त्यावरून जमिं विंबभूत सूर्याचें ज्ञान होतें; तद्वत् भूतें, इंद्रियं आणि मन ह्यांमध्ये अहंकाराचें प्रतिबिंब आहे, व त्या अहंकारामध्ये आत्म्याचें प्रतिबिंब असल्याशिवाय विषयांची स्फूर्ति व्हावयाची नाही. यावरून त्रिगुणात्मक अहंकारामध्ये आत्म्याचें प्रतिबिंब आहे हें सिद्ध झालें. त्या अहंकारामध्ये आत्म्याचें प्रतिबिंब आहे असा विचार केला म्हणजे त्यावरून विंबभूत सत्यज्ञानरूपी ब्रह्माचाही बोध होतो. अशा रीतीने विचार करित गेला, म्हणजे त्याला आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होतें. आतां तुला आत्मानुभवाची एक युक्ति मांगतां:—

आत्मानुभवाची युक्ति:—माते. सुषुप्ति अवस्थेंत मृश्मभूतें, इंद्रियं, मन, बुद्धि यांसहित अहंकार आपला कारणरूपी अव्याकृतांत (सामान्य अहंकारांत) लीन झालेला असतो, पण त्या वेळीं जो जागृत असून सर्व पाहात असतो. आणि ज्याला मुळींच अहंकार नसून कांहींएक करित नसतो, तोच आत्मा होय. यावर तूं कदाचित् अशी शंका घेशील की, ' झोप लागल्यावर आत्मा जागृत आहे असें जर म्हणावें तर जसा जागेपणीं आणि स्वप्नांत त्याचा आपल्याला स्पष्ट भास होत असतो; तसा झोपेंत कां भासत नाही ? ' तर यास समा-

धान-जानुतावस्थेमध्ये तो सर्व गोष्टी पाहत असतो. म्हणून स्पष्ट प्रती-
तीस येते. व आपोत मनें उद्दिश्यामहे. अहेकार देवील आपले कारणरू-
प आत्म्यामध्ये खीन आलेला असतो. म्हणून प्रतीतीस येत नाही. दृ-
ष्टांत जसा पृथ्वीच्या द्रव्यलोभा मनुष्याच्या द्रव्य नष्ट झाले असतां
"स्वतःच नष्ट आलो" असें वदते; तद्वत मनुष्याची देह हाच आत्मा
अशी आत्मिक बुद्धि असते. म्हणून तो स्वतःच्या नष्ट आत्म्याप्रमाणें
मानितो पण मनुज आत्मा अविनाशी असल्यामुळे त्याचा मुळीच
नाश होत नाही. तो आत्मा अहेकारासह कार्यकारणात्मक सर्व पदा-
यांचा प्रकाशक असून आधार होय. इति । १०.

अध्याय २० वा.

हंसोपदेश (११-१३).

मनसदय ऊचः—

गुणेष्वविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो ॥

कथमन्याऽन्यसंन्यागो मुमुक्षोरतितिनीर्योः ॥ १७ ॥

मनकादिक म्हणाले:—हे ब्रह्मदेवा, चित्त स्वाभाविक प्रेमादि-
कांमुळे विषयांमध्ये प्रवेश करिते, व ते विषय वासनेरूपानें चित्तांत
प्रविष्ट होतात. मुमुक्षूच्या तर ते विषय उल्लेखून पार जावयाचें असतें;
तेव्हां त्यानें त्या दोहोची म्हणजे, चित्त व विषय यांची गांठ परस्पर-
पामून कशी सोडवावी ?

(१) " फळ काळ दोना नाही । तरी जैसे आंवें गोड पाही । ऐम विषय चि-
त्ताचे ठायो । रिधाले कांही न निघती ॥ परिणली कांता माहेरी जाये । चित्ती रिधा
ली दुरी न राहे । या परी विषयो पाहें । जदला ठायें चित्तेसी ॥"—जाथ.

ज्ञाला नमता; पण ब्रह्मानुसंधानाच्या योगें त्यांचा वियोग संभवतो. म्हणून “मी ब्रह्मरूप आहे” असे ब्रह्मभ्यामाच्या बळेंकरून वारंवार विषयांमध्ये प्रवेश करणारें चित्त, आणि पुन्हां वामनारूपानें चित्तांत उद्भवणारे गुण, हीं दोन्ही घालवावी. जीवाचें स्वें स्वरूप ह्मणजे “ब्रह्मभित्तस्त्रिद्विदानंदलक्षणत्वात् ब्रह्मवत्” अर्थ—ब्रह्मज्ञान अभित्त सत्-चित्त-आनंद या लक्षणांनी युक्त ब्रह्मप्रमाणें आहे, अर्थात् ब्रह्मरूपच होय. यावर कोणी शंका घेईल की, जीवाच्या जागृति, स्वप्न इत्यादि अवस्था आहेत; तेव्हां त्याच्या निर्विकार ब्रह्मरूपता याची कशी? तर याम समाधान—जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्या बुद्धीच्या तीन अवस्था होत, जीवाच्या नव्हत. कारण, त्या अवस्था सत्त्वादि गुणांमुळे ज्ञाल्या असतात. जीव तर त्या तिहींहीन विलक्षण म्हणजे, त्या तिन्ही अवस्थांनी रहित आहे. कारण, तो त्या अवस्थांचा साक्षी निश्चिंत ठरलेला असतो. ह्यावर कोणी शंका घेईल की, मी जागा आहे, मी स्वप्न पाहिलें, इत्यादि अनुभव कसा येतो? तर त्यास समाधान—ज्या-

(१) “मां देहं हे मानेति चित्ते । निजरूप विसरला भावाथे । हे मियाचे बंधन जीवाते । सत्यत्वे त्याते अभिमान् ॥ मियाच्या बुद्धिबळाचा खेळ । हारजिती (जय) निष्कळ । तरी खेळत्या अभिमान प्रबळ । तसें देहबळ जीवासी ॥ त्या खेळाचे घोडे हत्ती । पहिले काय जीत (जावेत) होती । मां मारिले क्षणांनि भांडती । तेथीं जन्मपंक्ती जीवासी ॥ हे निरसावया जीवबंधन । निःशेष सांडावा देहाभिमान । अभिमान सांडिताचि जाण । मद्रूपण सहजेचि ॥”—नाथ.

(२) “सत्त्वाज्जागरणं विशाद्रजसा स्वप्नमादिशेत् । प्रस्वापं तमसाजन्तोऽसुरा-
वं त्रिषु संततम् ॥” अर्थ—सत्त्वगुणापासून जागृति, रजोगुणाच्या योगें स्वप्न, आणि तमोगुणानें निद्रा ह्या अवस्था प्राप्त होतात. चवथें सुरीच (ज्ञान) तिन्ही अवस्थांत भस्म राहिलेले असते.--श्रुति.

च्या योगाने निर्बाधपणे प्रपंचप्रवाह चालतो, तीच संमृति होय. त्या सं-
मृतीच्या (बुद्धीच्या) योगे बद्ध होऊन, तो आपल्या त्या गुणकृत
वृत्ति (जाग्रदादि अवस्था) प्राप्त करून घेतो. म्हणून पुरुषाने त्या
निव्ही अवस्थांच्या पर्लाकडे अमणान्या तृर्थेमध्ये स्थित राहून संमृति-
बंध सोडून द्यावा. असे केले अमतां विषय आणि चित्त ही परस्परांस
मोडितात; तेव्हा आपोआप उपाधि नाहीशा होतात. अहंकारकृत बंध
तो काय ? व तो सोडावा कसा ? ते सांगतां:—

बंधनिवृत्तीच्या शुक्ती—मुलांतो ! जीवात्मा मूल सच्चिदानंद-
रूप आहे; परंतु त्याला देहादिकांच्या संबंधाने अहंकार उत्पन्न होऊन
त्यामुळे बंध प्राप्त होतात; आणि तो बंध त्याचे सच्चिदानंदरूप आच्छा-
दून त्याच्या वास्तव स्थित्यमध्ये विपर्यय आणितो. यास्तव पुरुषाने देहा-
दिकेक मकल पदार्थ दुःखमय हेत, असा विचार करून वैराग्य धरण
करावे आणि तुरीयेमध्ये (आत्मरूपा) स्थित होऊन देहादिकांचा अभिमान
व तन्मूलक भोगचिंता ही सोडून द्यावी. जौपर्यंत पुरुषाची “ द्वैतप्रपंच
सत्य हाय ” अशी जी भेदबुद्धि. ती युक्त्यांनी निवृत्त झाली नाही

(१) “ समरण देवादीर्यानिषु भ्रमणमनयेति समृतिः बुद्धिः तथा बंधः ॥ ”
अर्थ—समरण म्हणजे देवादि योनात फिरणे जिच्या योगे घडते ती संमृति, अर्थात
बुद्धि. तिच्यायोगे बंध.—बालप्रबोधिनी. (२) “ हो कां लोखंड काम घडतां ।
लोहाचे घाय अम्राचे माथा । प्रत्यक्ष दिगती वाजतां । लोह तदात्मता संयोग ॥ तेंणे
आप्रमये वाडेंकोडे । लोहकामचा घडे मोडे । परा अम्रागी घडमोड न घडे । तेंणे
पांडपाडे जीवृ येथे ॥ जेवा अम्राविण लोह न घडे । नेवां अन्मययोगेवीण पुडे । बुद्धि
केवल जड वेडे । कर्मकया नानुडे गबंधा ॥ ”—नाथ. (३) “ नानावेषु दे-
वमनुष्यादि शरीरादिषु अहंमत्सिका धीः ॥ ” अर्थ—विविध पदार्थांवरील ह्यनजे
देव, मनुष्ये इत्यादि शरीरांवरील “ मी ” व “ माझी ” अशी बुद्धि.—गीता.

(४) “ गुरुपदिष्टशाम्नाभ्यामज्ज्याभिः युक्तिभिः ॥ ” अर्थ—गुरुने उपदेशिलेक्या
शास्त्रांच्या अभ्यासापामून समजलेल्या युक्त्यांनी.—बालप्रबोधिनी.

तोंपर्यंत तो, यद्यपि वेदार्थे जाणण्यामध्ये निपुण असला. तरी स्वप्नच पाहत आहे असे समजावें. कारण, त्याला आत्म्याचे यथार्थ ज्ञान नसतें. त्याची ती स्थिति म्हणजे स्वप्नांतल जागेपणा होय. आत्म्याहून अन्य देहादिक सकल पदार्थ मिथ्या असल्यामुळें. त्या पदार्थांनीं केलेला वर्णाश्रमादि भेद, त्यांचीं स्वर्गादि फलें आणि त्यांचीं हेतुभूत कर्में हीं सर्व आत्मसाक्षात्काराला निरुपयोगी होत. दृष्टांत—स्वप्नांत दिमलेले अनेक पदार्थ त्या स्वप्नद्रष्ट्या पुरुषाला जसे उपयोगी पडत नाहीत; तद्वत् वेदामध्ये जीं वर्णाश्रमाला उद्देशून भिन्न भिन्न कर्में सांगितली आहेत, तीं वेदार्थनिपुण पुरुषाला निरुपयोगी आहेत. व तीं अंतःकरणशुद्धीकरितां सांगून ठेविलीं आहेत. आतां भेदनिवृत्तीच्या युक्ती काणत्या त्या सांगतोः—

भेदनिवृत्तीच्या युक्ती—सुनकादिकांनां! प्रथमतः पुरुषानें असा विचार करावा कीं, ज्यांचे धर्म क्षणिक आहेत. म्हणजे ज्यांना कालवशात् एकामागून एक उत्पत्तिनाशादि विकार प्राप्त होत असतात, अशा त्या विकारी पदार्थांना जागृतीमध्ये समस्त इंद्रियांच्या योगें जो उपभोगीत असतो; तसेच स्वप्नामध्ये जागृतीत पाहिलेल्या पदार्थांसारखे मनांत उद्भवलेल्या स्वप्न पदार्थांचा जो अनुभव घेतो; आणि सुषुप्तीमध्ये जो त्या सर्वांना आटोपून टाकितो; तो तिन्हीं अवस्थांचा द्रष्टा (पाहणारा) होय. "यामुळें आत्मा एक असला पाहिजे. इंद्रियें, मन, बुद्धि जड अस्त्वामुळें त्यांना स्वतः त्या पदार्थांना पाहतां येत नाही. आत्मा चैतन्य असल्यामुळें पाहतां येतें; व त्याच्याकडून प्रेरणा मिळेल तेव्हांच त्यांनी प्रवृत्ति होते. यावरूनही आत्मा एक असलाच पाहिजे. शिवाय, ज्यानें स्वप्न पाहिलें त्याची मी शोपेंत होतो तेव्हां मला कांहीं कळत नन्हतें,

(१) " बुद्धेः साक्षित्वा स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते " अर्थ—आत्म्यास जेव्हां बुद्धीच्या साक्षित्वाजें स्फुरण होतें, तेव्हां त्यास अहंकार झणतात.—श्रुति.

व तांच मी आतां नागा आहे, लणून सर्व कळतें अशा रीतीनें स्मृति सर्वत्र सारखीं अमते; म्हणून आत्म्याच्या स्मृतिरूपानें त्या जाग्रदादि तिन्ही अवस्थांमध्ये अनुभव दिवून येतो. ह्यावरूनही आत्मा एक आहे, असें सिद्ध होतें. अशाच रीतीनें बाल्य, तारुण्य, वार्धक्य इत्यादि अवस्थांमध्येही मी बाल्य व तारुण्य भोगिलें; आतां वृद्धावस्था भोगांत आहे. ह्यावरून आत्म्याचा अनुभव कळून येतो. म्हणून आत्मा एक होय. सनकादिक मुनीनां ! ह्या प्रकारें विचार करून तुम्ही, सत्त्वादि गुणांमुळे बुद्धीच्या ज्या जाग्रदादि तीन अवस्था उत्पन्न होतात, त्या अविद्येनें आत्म्यावर आंगापिल्या जातान; वस्तुतः नाहीत. अमा आत्मस्वरूपाबद्दल निश्चय ठरवा. शिवाय अनुमानानें, सत्पुरुषांचे उपदेश व श्रुति ह्यांच्यायोगें आपला ज्ञानेखडू तीक्ष्ण करून घ्या; आणि त्यायोगें आपली सकल संशयाची प्रथी (अहंकार) तोडून टाका. मग हृदयमदिरांत राहणाऱ्या मला भजन जा. आतां तीं अनुमानादिक कशीं करावीं, तें सांगतोः—

संशयनिवृत्तीविषयीं अनुमानादिक—मुनीनां ! “ यदृष्टं तन्नष्टं ” जें दिसतें तें नाशवंत होय, असा नियम आहे; तेव्हां हें हृदय जग केवळ मनाचा खेळ असून नाशवंत आहे. इष्टांत—जसें पेटलेली कोलती गरगरा फिरविली म्हणजे विस्तबाचें छाल फडें गोळाकार दिसतें;

(१) “ हृदयप्रन्थिरस्तिन्वे छेदने ब्रह्मचक्रकम् । संशये समनुप्राप्ते ब्रह्मनिश्चयमाप्नुयान् ॥ ” अर्थ—अहंकाराचीं गूढ ब्रह्मसाक्षात्कारानें छेदिली जाते. जर स्वाविषयीं संशय उत्पन्न झाल्यास ब्रह्माविषयीं पूर्ण निश्चय करावा, ह्याजने संशयप्रन्थी तुटून जाते.—श्रुति.

(२) “ भिद्यते हृदयप्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षिद्यन्ते चास्व कर्माणि सस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ” अर्थ—परावर असा जो आत्मा त्याचा साक्षात्कार ह्याज असतां हृदयप्रन्थी तुटते मग सर्व संशय दूर होऊन त्याच्या बऱ्यावाईत सर्व कर्मांचा क्षय (नाश) होतो.—श्रुति.

तद्वत् अति चंचल अमें हें जग भ्रमामुळें स्थिर दिसतें, म्हणून हें जग मिथ्या आहे अमें पाहावें. "भ्रम झाल्या तरी आधार स्वर्ग असल्याशिवाय होत नाही," ह्या नियमाप्रमाणें जगाचा आधार स्वर्ग आहे. आत्मरूप ज्ञान एक असतांना तें जगाच्या रूपानें विविध भासत असतें; म्हणून गुणांच्या परिणामांनी इंद्रियें, विषय, अधिष्ठात्री देवता असा जो विविध भेद रचिलेला आहे, तो केवळ माया होय. एवढ्यामाठी पुरुषानें त्या दृश्य पदार्थावरून दृष्टि परतवून आत्मसुखाचा अनुभव घेत रहावें, व तीच स्थिति निश्चल राहण्यामाठी विषयेच्या सोडून मनाचे, वाणीचे किंवा शरीराचे कमलेही व्यापार न करितां स्वस्थ वसावें. ह्यावर कोणी शंका घेईल की, 'देह आहे तोपर्यंत मर्यादा द्रव्यदृष्टि निवृत्त होणें संभवत नाही, अर्थात् पुन्हां संसार पाठीस आहेच.' तर ह्यास समाधान—आहारादि आवश्यक पदार्थांपुरता क्वचित् प्रसंगी यद्यपि प्रपंच दिसून आला, तरी पूर्वी ज्ञानानें मिथ्या मानून त्याचा त्याग केल्या असल्यामुळे आत्मज्ञानी पुरुषाला पुन्हां तो, मोह घातू शकत नाही; पण देह पडेपर्यंत संसाराच्या संस्कारामुळें भास हा व्हावयाचाच. तथापि मद्याच्या मदानें धुंद झालेल्या मनुष्याला जसे आंगावर पांघरलेल्या वस्त्राचें भान नसतें; तद्वत् सिद्ध पुरुषांना नश्वर देह आसनादिकांवर वसला आहे, किंवा त्यांवरून उठला आहे, अथवा देवयोगानें तेथून कोठें निघून

(१) " चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्नासि जगत्प्रथम । तस्मिन्क्षणे जगन्क्षणे च चिकित्स्थं प्रयत्नतः ॥ " अर्थ—सर्व हेतूंचें कारण चित्त आहे. व ते आहे क्षणून स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ ह्या तिन्ही लोकांचें अस्तित्व आहे तें नाहांस झाल्यावरोंवर जगही नाहींस होतें; क्षणून मोठ्या सावधगिरीने त्या चित्ताला ओळखून आसावे.—श्रुति.

(२) " दंड काठोनि नेकिया कुंभारें । पहिले भवडां चक्र फिरें । तेषां प्रारब्धाचेनि संस्कारें । कर्मानुसारें देह बतें ॥ कुलालचकी बसली माखां । न हालतां ओवे चक्रासरसी । कोटी फेरे झालनी तिमी । तेषां मुक्तासी देहकर्म ॥ "—नाथ.

दूर गेला आहे, किंवा पुन्हा देववशात् परत जाग्यावर आला आहे, त्या-
 चे अनुसंधान नसते. ह्यावर तुम्हांला शंका येऊ नये की, 'देहाची नित्य
 निगा करित असले तरी देखील तो मृत्युमुग्धी पडलेला असतो; मग
 त्याच्याकडे मुळी लक्षच न दिले तर तो तात्काल पडेलना.' तर याचे उत्तर
 मांगतां देह प्राग्भवकर्माल्या आधीन असल्यामुळे स्वतःचे उत्पादक
 कर्म जोपर्यंत असते, तोपर्यंत प्राणेंद्रियामहवर्तमान दम धरून (जिवंत)
 असतोच. ज्याला समार्थोपर्यंत योग मिद्ध झाला, व आत्मवस्तूला सा-
 क्षात्कार नड्या. तो पुरुष तर त्या स्वप्नतुल्य प्रपंचामहित देहावर क-
 दापि आमक्त व्हावयाचा नाही. ब्राह्मणहो ! मांग्य (तत्त्वविचार) योग
 (चित्तवृत्तीची निवृत्ति व निश्चिंताप्रतेशी प्राप्ति) ह्या शास्त्रांचें रहस्य असें हें
 तत्त्व मी तुम्हांला मांगिलें. ही गोष्ट तुम्ही ध्यानांत आणा की, तुम्हांला
 धर्माचा उपदेश करण्यासाठी मी विष्णु येथें आलेला आहे.

उद्धवा ! अशा गीर्वाणे मी त्या मनकादि मुनींचे भंग्य तोडून टा-
 किले; तेव्हां त्यांनी परमभक्तिपुरुःमर मन्मानून स्तोत्रांच्या योगें माझी
 स्तुति केली. त्या महर्षींनी उत्तम प्रकारें पूजा व स्तुति केली; तेव्हां मी
 ब्रह्मदेवाच्या समक्ष तेथून परत गेलों ! इति । २०.

(१) " जेवां कां भादियाचें घोडें । जेणें आणिलें निजधामा रोकडें । ते
 आहे कां गेलें कोणाकडे । हे स्मरेना पुढें तो जया ॥ जो कां देवयोगें पालखी
 चडें । तो पूर्वील तुटके मोवडे । आहेत कां गेले कोणाकडे । हें स्मरेना पुढें हरि-
 ने ॥ " — नाथ. तशीच " अन्धवज्जडवल्खापि मूकवत् महिचिरेत् ॥ " अर्थ—
 आत्मसाक्षात्कार झालेला पुरुष डोळे अमून आंधळ्याप्रमाणें, बोलका असून मुक्या
 प्रमाणें व चेतन्ययुक्त अमून जडाप्रमाणें सर्व पृथ्वीवर हिंडत असतो. — श्रुति.

अध्याय २१ वा.

श्रीकृष्णोपदेश (११-७).

श्रीभगवानुवाच:—

त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबंधुषु ॥

मय्यावेक्ष्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्व गाम् ॥ ६ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्यणाले:—ना उद्धवा! पूर्वीं मीं सनकादिक मुनीना जो कांहीं उपदेश केल्या होता, तोच चांगला समजण्याकरितां, आतां तुला त्याचेंच स्पष्टीकरण सांगतों. एकाग्र चित्तानें श्रवण कर:—

उद्धवा ! आतां तूं आत्मजन, बंधुवर्ग गांच्यावरील सर्व स्नेह सोडून देऊन मन मजकडे निश्चल लाव; आणि सर्वत्र समदृष्टि ठेवून ह्या भूतलावर संचार करित जा. तूं ह्यणशील कीं, ' ह्या लोकामध्ये कोणाच्या अंगी गुण अधिक, कोणामध्ये दोष अधिक, असा विषमपणा भरलेला आहे; तेव्हां सर्वत्र समदृष्टि ठेवावी कशी ? ' तर यास उत्तर असें:—मनाला ज्याचें ज्ञान होतें, वार्षानें जें बोलून दाखवितां येतें, न-प्रांनी जें पाहतां येतें, कानांनीं जें ऐकतां येतें, नाकानें जें हुंगतां येतें, व त्वचेनें जें स्पर्श करितां येतें, ते सर्व विषय मिथ्या व काल्पनिक होत. म्हणून ते नाशवंत आहेत असें समभ. अशा रीतीनें सर्वांची योग्यता सारखी झाली कीं, विषमपणा कोठेंच दिमण्याला आधार नाहीसा होतो;

(१) घरदारावर प्रेम ठेवून नुसतें शरीरानें बाहेर पडणे कांहीं उपयोगी नाही. उलट तें अधिक त्रासदायक व अनर्थावह होतें. —नाथांच्या अभिप्राय.

(२) " जैशी स्वप्नीची राणीव (राज्य) केवळ भ्रमचि जाणाव । तैसेचि जाण हें सर्व । भव वैभव विलास ॥ " —नाथ.

मनुष्याचें मन स्थिर नसलें. म्हणजे त्याला भेदविषयक भ्रम उत्पन्न होतो; आणि तो भ्रमच गुणांचा व दोषांचा आधार होय. ह्यावर कोणी ह्मणेल की. 'वेदांनीच विधिनियेधे सांगून देऊन. तद्वाग भेदाची सत्यता सिद्ध केली आहे; आर्षीं नवीन कल्पिले असें नाही.' तर त्यांना उत्तरः—वेदामध्ये कर्म (विहित), अकर्म (विहित कर्म न करणे) आणि विकर्म (निषिद्ध) हा जो भेद सांगितला आहे, तो ज्याच्या बुद्धीमध्ये भ्रमाचे विलासभूत गुणदोष मिळले असतील. त्या अज्ञानी पुरुषालाच उद्देशून आहे. ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे, त्या पुरुषाकरितां नव्हे. ह्मणून उद्भवा. तूं आपल्या देहेंद्रियसमुदाय आंवरून धर. चित्त स्वार्थीन ठेव. आणि हें सर्व पसरलेलें जग आत्म्याच्या आधारांनें स्थित आहे, असें पहात जा; म्हणजे तुला सर्वत्र समदृष्टि ठेवतां येईल. ह्यावर तूं ह्मणशील की. ' माझ्या (उद्भवाच्या) साडे-तून हात शरीरांत राहणाऱ्या लहानशा आत्म्यावर एवढें मांटे जग राहते असें कसें पहावें ? ' ह्यास उत्तरः—तो जीवात्मा सकल चराचरांचा नियामक जो मी तो भस्वरूप (आत्मस्वरूप) आहे, अशी भावना ठेव. आत्मा शरीरांनें आच्छादित व समर्याद आहे असें समजून नकोम; तो सर्वव्यापी ब्रह्मरूप आहे असें पहा. तुला वाटेल की, अशा प्रकारें चित्ताचें नियमन केलें. व कर्में करीत गेलें नाही, तर देव किंचें करतील अशी शंकाही नको. कारण. तुला वेदाचें निश्चित तात्पर्य कळलें, व त्याप्रमाणें अनुभव मिळून तुझें चित्त आत्मानुभवानें संतोष पावेलें, ह्मणजे तूं सर्व प्रीण्यांचा आत्मरूप होशील; व मग तुला को-

(१) " यस्य एवं भ्रमः स एव पुमान् गुणदोषभाक् पुण्यपापमुखदुःखादिमान् भवति ॥ " अर्थ—ज्याला तसा भ्रम पडला तोच पुरुष गुणदोष भोगणारा ह्मणजे पुण्यपाप किंवा मुखदुःख भोगणारा होतो.—बालप्रबोधिनी.

(२) ' ब्रह्मादिकामी जो प्राप्ती । त्या काळाचा तूं आत्मा होशी । पाठी बा-पटून ह्वांकेसी । उद्भवामी सांगतू ॥ "—नाथ.

णाकडूनही विद्वानांची बाधा होणार नाही. ह्यावरून कोणी ह्मणेल की, ' ज्याला ज्ञान झाले, त्याच्या हातून भलतीच आचरणे घडत असतील.' तर त्यास उत्तर:—आत्मानुभूती पुरुष विधि आणि निषेध ह्यांच्या चक्रांतून पत्नीकडे असतो, तरी तो पूर्व संस्कारानुरोधाने निषिद्ध कर्मे करण्यापासून निवृत्त होतो; व त्यांच्यापासून दोष घडले असंही त्याच्या बुद्धीला वाटत नसते. तो प्रायः विहित कर्मांचेच अनुष्ठान करित असतो; पण तो विहितकर्म केले असता आपल्याला स्वर्गादि फले मिळतील, अशा समजुतीने ते करितो असं नव्हें; तर जसें लहान मूठ एकादेवळीं हात, पाय हलवणे, रडणे इत्यादि कांहीं तरी करिते, एकादेवळीं कांहींच करित नाही; तद्वत् ज्ञानी पुरुषाचीं कर्मे संकल्पविकल्पावांचून साहजीकरणे चाललेलीं असतात. अशा प्रकारें जो पुरुष सकल प्राण्यांचा मित्र व शांते असा झाला, तसेंच ज्याला विदांचें तात्पर्य कळून तदनु रूप आत्मानुभव निश्चयाने मिळाला, आणि जो सर्व विश्व मद्रूप (ईश्वररूप) होय असें पाहूं लागला, त्याला पुन्हां हा दुःखमय संसार भोगावा लागत नाही, अर्थात् तो त्यापासून अलिप्त असतो.

उद्धव ह्मणाला:—हे योगेश्वरा! त्वां माझ्या आत्यंतिक अल्याणासाठी मला संन्यासयोगाचा उपदेश केला स्वर्ग; पण मी तर अत्यंत मूढ आहे कारण, माझी बुद्धि तुझ्यामायेनें रचिलेल्या स्त्रीपुत्र परिवारासहित "देह हाच मी" आणि "ही स्त्रिपुत्रादिक माझी" अशा अभिमानाने

(१) " निद्रिता मागे बैसला वाधु । अथवा पुढें आला स्वर्गभोग् । त्यासि नाहीं रागविरागु । तैसा लागु झाल्याचा ॥ "--नाथ.

(२) " दाटनि निश्चळ होणें । दांत चावूनि साहणें । ते शांति ऐसे कोण ह्मणे । आक्रोशपणें साहूतसे ॥ शांति ह्मणजे ते ऐशी । सागरां अक्षोभ्यता जैसी । चढ वो- हट नाही तिशी । सर्व देशां सर्वदा ॥ नाना सरितांचे खळळ । आणुनि घालिती समळ जळ । तो तिळभरी नव्हे डहुळ । अति निर्मळ निजांगें ॥ "--नाथ.

पूर्णपणे झालेली अमते. ह्यामाठी ईश्वरा. मी तुला सर्वभावे शरण आलों आहे, तर मला अनायामें सर्पण साधितां येईल असा उपाय सांग.

श्रीऋषि ह्यगात्रेः—उद्धवा! जगुमध्ये प्रायः लोकतत्त्वानें मूक्ष दृष्टनें परीक्षण करणारे पुरुष आपल्या विवेक बुद्धीच्या साहाय्यानें सुमार्ग कोणता? व कुमार्ग कोणता? ह्याचा निश्चय ठरवितात; आणि ते दुष्ट विषयवामनांतून आपल्या योगेंच (विवेक बुद्धीच्या साहाय्यानें) आपल्या उद्धार करून घेतात; पण पश्चादि निर्गम्योनीतील प्राण्यालाही अमूक गोष्टीत आपणें हित आहे. व अमुक केलें अमतां अहित आहे, असा उपदेश ज्याचा त्याला आत्म्याकडूनच मिळतो. ह्यांमन आपल्या गुरु आपणच वनावे. हेच श्रेयस्कर होय. कारण, मनुष्यामध्ये मदमद्विवेक-नशक्ति उत्तम प्रकारें असल्यामुळे पत्यक्ष व अनुमान ह्या दोन प्रमाणांच्या योगें उत्तम पुरुषार्थ साध्य करून घेतां येतो. उद्धवा, नग्न-नूमध्ये ज्ञानशक्ति कमी आहे असें समजू नकोस. कारण, सांख्यशास्त्रांत, योगशास्त्रांत निष्णात असं धैर्यमंपन्न लोक, मी (आत्मा) मनुष्ययोनीमध्ये सकल शक्तींनी भरलेला असल्यामुळे विशेष प्रकट अमतां असें पाहतात; ह्मणून मला मनुष्यदेह अधिक आवडतो. एक, दोन,

(१) " मनुपदेशेन रक्षितवमयं स्थामि ॥ " अर्थ—तेच मनुपदेशाच्यायोगें रक्षण करणारा आत्म असा निश्चय करून राहिलो.—बालप्रबोधिनी.

(२) " बुद्धिस्तत्त्वेन धीं दोषशून्येन शीतवायना । धीर्ष प्रणवमुक्त्वाय मनोराज्यं विजयीते ॥ जिते तस्मिन्वृत्तशून्ये मनस्तृप्ति मूकवत् । एतत्पदं वर्गिष्ठेन रामाय बहुधेरिते ॥ " अर्थ—वाशिष्ठ मुनींनी रामाय उपदेश केला की बुद्धि तत्त्वाचा पूर्ण विचार करून कामार्थ पांडुरंग अंतःकरणांतून पार काढून टाकावे व मग एकांत स्थलां बसून प्रणवाचा (ॐ या अक्षराचा) उच्च स्वरानें उच्चार केला असता ध्वनी मूर्च्छित भरून न्या योगें मनाचा जय होतो. याप्रमाणें जय झाल्यावर सकल वृत्ति नाहोशा होतात. वृत्तिशून्य झालेलें मन मुक्त्याप्रमाणें शांत राहते.—पंचदशी.

यांचा संवाद होय. यदुराजाला धर्माचें रहस्य पूर्णपणें ममजत असे. एके प्रसंगी वयानें तरुण असा कोणी एक अवधूत ब्राह्मण कशाची काळजी किंवा कोणाची भीति नु बाळगतां स्वच्छंदानें पृथ्वीर्यटण करीत असलेला, त्या राजाच्या दृष्टीस पडला. त्या धर्मशील राजानें ब्राह्मणाच्या लक्षणावरून हा कोणी ब्रह्मवेत्ता अमावा, असें तत्काळ ओळखिलें; व त्याच्या मुखानें कांहीं आत्मज्ञानाच्या गोष्टी ऐकाव्या अशा इच्छेनें त्या ब्राह्मणाला प्रश्न केला, तो असा:—

यदुराजा ह्यणाटा:— हे ब्रह्मन्, आपण कोणताही व्यवसाय करीत नाही असें असतांना आपल्याला ही आत निपुण बुद्धि कशा प्राप्त झाली? व आपण महाविद्वान् दिग्मत असतांही एखाद्या अज्ञान वायकाप्रमाणें ह्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागी संचार करीत असतां, हें पाहून मला मोठें आश्चर्य वाटतें. कारण, पृथ्वीच्या पांटीवर तिकडे तिकडे हा प्रकार दिग्मून येतो की, धर्म, अर्थ, काम व आत्मविचार ही माधण्याकडे मनुष्ये प्रायः आपण हाऊन प्रवृत्त होत असतात; आणि त्यांची ती प्रवृत्ति तरी शारीरिक व मानसिक सुगुणकारितां आणि धनादिक मिळविण्याकरितांच घडलेली असते. व आपण तर कोणतही कर्म करीत

(१) " प्रायशा ये लोकां लोक । धर्मअर्थकामकामुक । येचि विश्वं ज्ञान देख । आवश्यक कारितांत ॥ आह्मी स्वधर्म करितो ह्यणता । स्नानमंत्र्येची कार्ति मिरवित । शंबटां गायत्रांचे फळी देता । अर्थप्राप्तांलागोनां ॥ वेदोक्त आह्मी करितो याग । संस्थापितो वेदमार्ग । शेखां तो करितो जावि-कायोग । स्वर्गभोग वांच्छित । ॥ एक ह्यणता आह्मी स्वकर्मक । कृशमृत्तिका नाशित । उदक । समयां आलिया याचक । ते वेळां भाक न घालितां ॥ दार्भिक वाढबाबया स्फूर्ति । वैष्णवदाक्षा अवलंबित । देवपूजा झळफळांत दावित । शंख लावित दो हातां ॥ आयुष्यदानी पुण्य पुरुष । आह्मी चिंकात्सक अहिस । स्थावरजंगम जीव अवशेष । मारुनिया यश मिरवित । ॥ यश वाढवावयाचें कारण ।

नाहीं, कमलीही इच्छा धरित नाही, तर एखाद्या अज्ञान, मद्य पिऊन धुंद झालेल्या, किंवा पिशाचानें ज्ञातलेल्या मनुष्यासारखे कां वागत असतां ब्रह्म? आपल्याला शक्ति, ज्ञान, निपुणता, सौंदर्य आणि मधुर भाषण ह्यांपैकी कोणताही गुण अनुकूल नसल्यामुळे उदासीन राहणें भाग पडतें, असें ह्मणावें तर तर्गेही नाही. आपण मशक्त, ज्ञानसंपन्न, कुशल, सुंदर व अमृताप्रमाणें मधुर भाषण करणारे आहां. जगांतील सर्व लोक काम क्रेत्रादिकांच्या वणव्यांत भाजून निघत असतां. आपण मात्र गंगोदकांत उभा राहिलेल्या हर्षाप्रमाणें ज्ञान व स्वस्थ असून आनंदान्त असतां व अगदीं ताप पावत नाही! ब्रह्मण, आपल्या अंतरीं इतका आनंद असण्याचें कारण काय तें आत्मांला निवेदन करावें. आमचा समज तर असा आहे की. संगमागतील सुखें भोगावयाम मिळालीं तरच आनंद प्राप्त होतो; आणि आपण तर कशाचाही संबंध न ठेवतां एकाकी संचरत असतां. अर्थात् भोगेश्वर्यें संवथा मोडून दिली आहेत; मग आपल्याला आनंद मिळतो तरी कोठून ?

अवधून ह्मणालें:—यदुगजा. माझी भोगेश्वर्यादिक विषयवामना नष्ट होण्याचें व नित्यानंदान्त निमग्न असण्याचें कारण म्हटलें ह्मणजे मी आपल्या बुद्धीनें व गिळेंटें असें माझे बहुत गुरू आहेत हें होय.

मागाल पृथादम्न पुढे चाल.

नृत्तापुरुष कायती दान : देह मुत्रविष्ट पांशुपूर्ण । धन त्यागमान जोखित्ता ॥
 पांशु परमार्थाचिया चाडा । कोणी वेचीना कवटा । भूल केशी पडली मृदा । स्वार्थ
 रोकटा विमगले ॥ पूर्वी अदृशो नाहीं प्राप्ती । ते श्रीकामा उपास्ती करित्ता । शि-
 येचा स्वामी धोपती । त्यानें न भजती अभाग्य ॥ लक्ष्मी विश्वगृह हरीची प-
 न्नी । नीते जो मो गखे अभिलाषुनी । नेदिती हरीची हरिलामोनी । त्यानें पतनी हरि
 पचवी ॥ रोगत्यागे आयुष्य मागती । यालागीं सविता उपासित्ता । देह नश्वर हें
 नाठवे चिन्ता । पडली त्रांति निजपदा ॥ —जाय.

त्यांपासून शिक्षण घेऊन मी आपल्या स्वरूपांत निमग्न होवता या भूतत्वावर पर्यटण करित असतो. *आतां ते माझे गुरू. कोणते ते सांगतां:—(१) पृथ्वी, (२) वायु, (३) आकाश, (४) उदक, (५) अग्नि, (६) चंद्रमा, (७) सूर्य, (८) कपोत, (९) अजगर, (१०) समुद्र, (११) पतंग, (१२) मधुकृत, (१३) हत्ती, (१४) मधु हरण करणारा, (१५) हरिण, (१६) मत्स्य, (१७) पिंगला वेश्या, (१८) कुरर पक्षी, (१९) लहान मूळ, (२०) कुमांगी, (२१) बाण तयार करणारा कागर्गार, (२२) सर्प, (२३) कोळी नामक किडा आणि (२४) कुंभारीण माशी. राजा, ह्या चोवीस गुरूंच्या आचरणावरून मी बहुविध गोष्टींचें ज्ञान मिळविलें आहे. त्यांजकडून प्राप्त झालेल्या ज्ञानाप्रमाणें मी आचरण करित असतो, लक्षणून माझी विषयवासना अत्यंत निवृत्त होऊन मला अखंड सच्चिदानंद मुखा प्राप्त झालें. इति । २२.

अध्याय २३ वा.

अवधूताचें ज्ञानोपदेशग्रहण (११ ७).

ब्राह्मण उवाच—

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपान्मज्ज ।।

तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोधं कथयामि ते ॥ ३६ ॥

अवधूत लक्षणाळ:—बा मनुजश्रेष्ठा ययातीपुत्रा, आतां मी कोणापासून काय व कसकसे शिकलों, तें तमनसें तुला सांगतां, एकाग्र चित्तानें श्रवण कर:—

पृथ्वीपासून शिकलेली गोष्ट:—राजा, देवाच्या आधीन वागणाऱ्या प्राण्यांनीं कितीही गांजिलें किंवा छळिलें तरी सहन करावें, व

आपला मार्ग सोडू नये. जे कांहीं घडताने ते सर्व आपल्या दैवयोगा-
नेच. ह्यांत त्या प्राण्याकडे मुळीच बंध नाही हे लक्षांत धरावे. पहा-
प्राणी पृथ्वीला किती तुडविताने, व कसे फाळिताने! तरी तिला कधी
विषाद उत्पन्न होऊन, ती त्या गांजगान्यांच्या नाशाकरितां उद्युक्त
होत नाही; आणि प्राणिमात्रां पृथ्वीशीं कसेही वर्तन केले, तरी ती
प्राण्याविषयींचीं उपकारबुद्धि कधीही सोडीत नाही; तद्वत् विचारसं-
पन्न पुरुषांनं सर्व भूतांविषयीं अमेदबुद्धि धारण करून नित्य क्षमा क-
रण्यामर्थे निमग्न अभावे.

[१] पर्वत आणि वृक्ष:—पर्वत आणि वृक्ष हे पृथ्वीचेच विशेष विकार
आहेत. ह्यांपामून कोणते गुण येतले, ते मांगतां:—आपला जन्म केवळ
दुसऱ्यांच्याच्या उपर्जाविकेसाठी आहे, ही गोष्ट पर्वतापामून शिकावी; आणि
त्यांनं वृक्षाचा शिष्य बनून आपला देह केवळ पराधीन आहे, अशा ह्या
तत्त्वाचा उपदेश द्यावा. पहा—पर्वत आपल्या पाठीवर उत्पन्न होणारे,
झाडमुडपे गवत. अरे इत्यादि पदार्थ परोपकाराच्या कारणी लावीत अ-
सता; आणि वृक्ष तर आपले शरीर सणजे खाद्या, खोड वगैरे सुद्धां
लोकांनीं तोडून नेले तरी नेऊ देतां, तद्वत् नित्य आपले व्यापार परो-
पकारासाठीं घडत अभावे. अशी माधूची वृत्ति अमावी.

(१) " येथे पृथ्वी भूमी पांजळी । ना तरी विष्टमूर्ती गांजळी । हर्षावपाशा
नाही आली । निश्चळ ठेली निजक्षाती ॥ वृथ्वी दाहे करुनि जाळिली । नांगर बा-
लुनि फाळिली । लातवरी तुडविली । तोडिली झाडिली पै भूमी ॥ ती अपराधु न
मानुनि क्षिती । सर्वेचि भूताने प्रसन्न होती । तेथेचि पिकवुनि नाना संपत्ति । तृप्ति
देती भूताने ॥ "—नाथ,

(२) " श्रीप्याअंती सर्वे सरे । परी तो देतां मार्गे न सरे । सर्वेचि भगवंते
काजे पुरे । वपेनि जलधरे समृद्धि ॥ जब जब उल्हामे दाता देतु । तब तब पुर-
बी जगन्नाथु । विकल्प न धरितां मनांतु । देतां अच्युतु अनिवार ॥ "—नाथ.

वायूपामून शिकलेली गोष्ट.—वायु दोन प्रकारचा आहे. एक देहांत संचार करणारा ह्मणजे प्राणवायु व दुसरा अंतरिक्षांत संचार करणारा बाह्य वायु. ध्यापैकी प्राणवायूपामून कोणता उपदेश ध्यावयाचा तो ऐकः—

[१] प्राणवायुः—देहनिवाह होऊन मनाची सुस्थिति रहावी, आणि त्यायोगें ब्रह्मचिंतन उत्तम प्रकारें चालवितां यावें, एवढ्याकरितां च आहारादि पदार्थ ग्रहण करावे. प्राणांच्या रक्षणाकरितां अन्न सेवन करण्याची आवश्यकता आहे खरी; परंतु पडस अन्न सेवन करण्याची हाव बाळगूं नये. जाडें भगडें अन्न ग्रहण केलें असतांही देहाची स्थिति चांगली राहूं शकते; ह्यास्तव जिद्धेच्या तृप्तीकडे मुळीच लक्ष न देतां केवळ उदरभरणाकडे दृष्टि ठेवून सर्वदां संतोषवृत्तिनिं वांगवें.

[२] बाह्य वायुः— वायु हा वनांत, वणव्यांत, ममुद्रावर, मुगंधि पुष्पांवर अथवा दुर्गंधि स्थली असा सर्वत्र संचार करितो; पण तो अमुक एक स्थली आसक्त होऊन राहिला आहे असे कधीही घडत नाही. त्याला सर्व स्थलें सारखीच वाटतात. तद्वत् योगी पुरुषानें विषयादिकांमध्ये प्रवेश केला तरी त्यांत आमक्त होऊन राहूं नये. आज एखाद्या राजमंदिरांत राहवयास सांपडलें व उद्यां एखाद्या पर्णकुटीत राहण्याची पाळी आली, किंवा कधी मिष्टान्न मिळालें अथवा केव्हां तुकड्यावरच निर्वाह करावा लागला, तरी त्याच्या मनास हर्ष व त्रिपाद वाटूं नये. अमुक वस्तु प्रिय व अमुक अप्रिय अशा विचाराचा त्याने ठायीं पूर्ण अभाव असला पाहिजे. 'कालानुमार जी जी स्थिति प्राप्त

(१) " क्षुधेचिंया तोंडा । मिळो कोडा अथवा मांडा । परी रमनेचा पांगडा । न धरी धडपुडा तयामि ॥"—नाथ

(२) ब्रह्मादिकांचा देह पाळू । कीं सूकराचा देह टाळू । ऐसा न मनाच विटाळू । प्राण कृपाळू समभावे ॥ तैसे योगियाचे कर्म । न धरी उंचनीच मनोधर्म । कदा न देसे अधमोत्तम । भावना सम समभावे ॥"—नाथ.

होईल, त्या त्या स्थितीत त्यास एकसारखें समाधान वाटलें पाहिजे. ही गोष्ट बाह्य वायूपामून घेण्यासारखी आहे.

(२) आकाशापामून शिंकलेली गोष्टः—गजा, आकाश सर्वत्र भरून गहिलें असताही वटादि पदार्थाशी लिस होत नाही; तद्वत् आत्मा म्हावर जंगम सर्व पदार्थांमध्ये समन्वयानें सर्वत्र व्यापून भरून गहिलेल्या आहे; ळणून देहाच्या अंतर्ग रहात असताही आत्मा देहादिकांशी संयुक्त नाही. आणि जसा वायुनें इतम्वतः नाळविलेल्या मेधांची फळी, धूळ इत्यादि पदार्थांचा आकाशाशी स्पर्श घडत नाही; तद्वत् अंतर्गामी आत्म्याला तेज, उदक पृथ्वी एतद्दृपी अंभ कालानें निभिलेले जे देहादि पिकांगी गुण यांचा संबंध नाही; ळणून मुनीनें आत्मा त्रयरूप आहे अशी भावना करावी.

(३) उदकापामून शिंकलेली गोष्टः—जसें उदक स्वभावतः स्वच्छ व स्निग्ध असून मधुर आणि पदार्थांना शुद्धता मिळविण्याचें स्थान असतें; तद्वत् मुनीनें आपलें चित्त रागाद्वेषरहित रागावें, प्राणिमात्रांशी प्रेमळपणानें वागावें, त्यांशी गोड बोळावें आणि मनुष्यांना शुद्धि मिळविण्यास आचार होऊन रहावें. मुनी आपलें दर्शन, स्पर्शन व वर्णन करणाऱ्या जनांना पवित्र करितो.

(१) " वैर सर्वानुमुखासी । अफाद्य देहाचे इदयवागो । वैर निवेरता आकाशासी । ते स्थिति योगिययो पादिते ॥ " **नाथ.**

(२) " जळ योगवरो क्षाली मळ । योगिया मवाष्य कश्च निर्मळ । उदक सुखी कर्म एक वेळ । योगिया सर्वकाळ सुखदाता ॥ उदकाचें सुख ते किती । सर्वोच्च क्षणा तृषित होती । योगिया दे स्वानेद तृषि । मुख्यास विकृति पै नाही ॥ " **नाथ.**

(३) मांडून भगवताचें कर्तन । केल्या भक्ताचें नामस्मरण । केवीं तूटे अवयधन । ऐमे न क्षणे सर्वथा ॥ देवांसि पूर्वी नामचि नाही । त्यांसि भक्ती प्रतिच्छूनि पाही । नामरूपादि सर्वही । नाना विलार्माह अपिले ॥ —**नाथ.**

(९) अग्नीपासून शिकलेले उपदेशः—अग्नीपासून सात गुण ग्रहण केले . ते हेः—[१] तेजस्विता, [२] दिव्यकांति, [३] मनोवशता, [४] उदासीनता, [५] समदृष्टि, [६] उपकारबुद्धि व [७] निरुपाधित्व. हे सात गुण होत. त्यांचें सविस्तर वर्णन सांगतोः—

[१] तेजस्विताः—अग्नीचें तेज जसें प्रखर असते; तद्वत् स्वतःच्या ज्ञानातिशयामुळें योग्याचें तेज प्रकाशमान असते.

[२] दिव्य कांतिः—अग्नीच्या अंगीं जशी दिव्य कांति असते; तद्वत् तपस्याच्या अंगींही तपश्चर्येमुळें विशेष कांति असते.

[३] मनोवशताः—अग्नीचें तेज दुःसह असल्यामुळें हस्तादिकानें त्यास जसें धरून ठेवितां येत नाही; तद्वत् विषयसुखाचा अभिलाष दाखवून योग्याचें मन स्वाधीन करून घेतां येत नाही.

[४] उदासीनताः—अग्नि जसे केवळ आपल्या उदरपूर्तीपलीकडे संग्रहादिक करित नाही; तद्वत् योगीही केवळ जें मिळेल तें भक्षण करून देहनिर्वाहापलीकडे इंद्रियतृप्तीची लालसा धरित नाही.

[५] समदृष्टिः—अग्नि जसा कांहींही मिळालें तरी त्याचा समदृष्टीनें स्वीकार करतो; तद्वत् योगीही आवडनिवड न धरितां, मिळेल तो पदार्थ समदृष्टीनें भक्षण करितो.

[६] उपकारबुद्धिः—अग्नि कोठें स्पष्ट दिसतो, व कोठें स्पष्ट दिसत नाही, आणि तो आपल्या उदरतृप्तीकरितां मुळींच प्रयत्न करित नाही; पण जेव्हां जेव्हां लोक त्याची उपासना करून त्यास हविर्भाग अर्पण करितात, तेव्हां तो ते हविर्भाग ग्रहण करून, उपासकांची भूतभविष्य पातकें भस्म करून टाकितो; तद्वत् योग्यानें एखाद्या प्रदेशांत गुप्त असावे, व कोठें प्रकट असावे, परमार्थमार्गेच्छु जनांचें उपास्यदेवत व्हावें, आणि त्यानें इंद्रियतृप्तीची इच्छा न धरितां जो कोणी

जें कांहीं देखिल, तें भक्षून दात्यांचीं प्राचीन व भविष्य काळीं घडणारीं पातकें दग्ध करित असावें.

[७] निरुसाधित्वः—अभि ज्या काष्ठामध्ये प्रविष्ट होतो, त्या काष्ठाच्या आकारामाग्ना लांब, रुंद, वाटोळा, त्रिकोनी, चौकोनी वगैरे दिमतो; तद्वत् आत्मा सर्वत्र व्यापक असूनही स्वतःच्या मायेनें निर्मिलेल्या उच्च नीच भूतांमध्ये (देव, मनुष्य, निर्यक इत्यादि योनीत) प्रविष्ट झाल्या अमतां, त्या त्या भूतांच्या रूपासारखा प्रतीतीला येतो; पण वस्तुतः त्याला उच्चनीचता मुळींच नाहींत, आणि अग्नीपामून उत्पन्न झालेल्या टिणग्या अग्नीहून भिन्न नाहींत; तद्वत् ब्रह्मापामून उत्पन्न झालेले जीव ब्रह्माभिन्न होत. इति । २३.

अध्याय २४ वा.

अवधूताचें ज्ञानोपदेशग्रहण. (११-७.)

ब्राह्मण उवाचः—

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषारमज्ज ॥
तन्नथा पुरुषय्याद्य निबोध कथयामि ते ॥

अवधूत ह्मणालेः—ना पुरुषश्रेष्ठा यदुराजा ! आतां मी कोणापामून काय व कसकसें शिकलों, तें तसतसें तुला सांगतों, तें ऐकः—

(१) “ ऐश्यांच्याही ठायीं । भावबळें भाविक पाही । अर्पितो जें जें कांहीं । तेजें मोक्ष पाही मुमुक्षां ॥ तें पढतांचि योगियाच्या मुक्ती । संशित क्रियमाणें आसर्क । जाळ्हेनियां एकाएकीं । करी शुद्धी निजपदीं ॥ ”—नाथ.

(६) चंद्रापासून शिकलेली गोष्ट—चकळा वाढल्या किंवा क्षय पावल्या, तरी चंद्राला वृद्धि अथवा क्षय हीं नसतात; तद्वत् कालाच्या-योगें जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जे विकार घडतात, ते सर्व देहाचे होत; आत्म्याचे नव्हत.

(७) सूर्यापासून शिकलेली गोष्ट—सूर्यापासून दोन गुण घेण्याजोगे आहेत. पैकीं पहिला गुण हाः—सूर्य हा आपल्या किरणांच्या योगें सतत उदक शोषून घेतो, व पावसाळ्यांत त्याची परत वृष्टिही करितो, पण त्या दोन्ही कृत्यांबद्दल अभिमान अगदीं बाळगीत नाही; तद्वत् योगी पुरुषही इंद्रियांच्या योगें विषय ग्रहण करितो, व योग्य प्रसंगीं ह्मणजे कोणी याचक आला असतां त्याला ते देऊनही टाकितो; पण त्या विषयाबद्दल तो मुळांच अहंभाव धरित नाही. दुसरा गुण असाः—आकाशामध्ये सूर्य एकच आहे, पाण्यानें भरलेलीं अनेक भांडीं उन्हांत मांडून ठेविलीं आणि त्यांत पाहिले, तर प्रत्येक भांड्यांतील प्रतिबिंबाच्या रूपानें सूर्य अनेक प्रकारचा दिसतो; तद्वत् आत्मा हा एकच असतां देहादिकाच्यासंबंधामुळें नानारूपांनीं भासतो.

(८) कपोतापासून शिकलेली गोष्ट—कोणी कशावरही अति प्रेम किंवा लालसाची आवड ठेवूं नये; ठेविल तर त्याची बुद्धि कपोतासारखी दीन होऊन त्याला संताप भोगावा लागेल ! याविषयीं एक गोष्ट सांगतोः—

एका कपोत पक्ष्याची गोष्ट—राजा ! कोणी एक कपोत पक्षी अरण्यांत एका वृक्षावर घरटें बांधून, आपल्या स्त्रीसहवर्तमान कित्येक वर्षे राहत असे. तो कपोत व त्याची स्त्री कपोती हीं संसार-

(१) “ सूर्यो धिल्लरामार्जो विंबला । मूढ ह्मणती धिल्लारीं बुडाला । त्याचे कपे कपु मानिला । डहुलें डडुळला ह्मणती तो ॥ त्या धिल्लारारें नातळतां । गगनीं अलिस जेबां सबितां । तैसांच योग्याची योग्यता । देहातीत देहकर्म ॥ ”—नाथ.

सुखांत निमग्नं अमृत एकमेकांवर अत्यंत प्रेम करीत असत. इतकें की, त्यांच्या हिंडणें, फिरणें, पाहणें, खेळणें, खाणें, पिणें इत्यादि सर्व व्यवहारावरून जणू काय तें दंपत्य एकजीव झालेलें आहे असें वाटें ! ह्याप्रमाणें ती एकमेकांवर अत्यंत प्रेम करीत. व सुशाल वनामध्ये फिरत. ती कपोती मधुर भाषणानें व सप्रेम अवलोकनानें आपल्या पतीला संतोषवी. झणून कपोताचें मन निजविषयी मद्य व सुप्रमत्त असे. तिची ज्या ज्या पदार्थांवर इच्छा जाईल, तो तो इच्छित पदार्थ मिळविण्यास कितीहि कष्ट पडेल तरी त्यानें तिला तो आणून द्यावा. कारण, इंद्रियें जिकिली नमल्यामुळें तो तिचा अगदी दास बनून गेला होता ! राता, कालगतीनें त्या कपोतीला गर्भ राहिला, व पुढें योग्य काल लोटल्यावर त्या घरट्यामध्ये आपल्या पतीच्या मन्त्रिभूतिनें अंडी घातली. नंतर कांहीं कालानें ईश्वराच्या अर्चित्य शक्तीच्यायोगें, आरंभी केवळ पाण्यानें भरलेल्या त्या अंड्यांत अवयवांची रचना होऊन नंतर कोमल शरीरांची व मुदु पगतीची पिलें बाहेर पडली. ती पिलें पाहून त्या दंपत्याला जो आनंद झाला, त्याचें वर्णन करणें अशक्य आहे ! असो. त्या उभयतांनी त्या पिलांचें उत्तम प्रकारें पालनपोषण चालविलें. पिलेंहि थोडथोडी मोठी होत चालली, आणि त्यांचे मुंदर अवयव, मनोहर " चिंव चिंव " शब्द, नाचणें, चागडणें व अन्य चेष्टा पाहून आईबापांस अधिकाधिक संतोष होऊं लागला ! ती उभयतां उदरपोषणाकरितां व पिलांच्या अन्नाकरितां घरटें सोडून बाहेर जात असत; पण तेव्हां त्यांचें सर्व लक्ष्य त्या पिलांकडे असे. तीं परत आलीं झणजे त्या पिलांनी मोठ्या कौतुकानें पुढें यावें, व तें पाहून त्या मातापितरांना मोठी धन्यता वाटावी. असा क्रम बरेच दिवस चालला असतां, एके दिवशी

(२) " देवोनि मृगजळाचा पूरु । मूर्ख करू जाती तां । तैसा मिथ्या ह्या संसार । भयकर मूर्खामी ॥ " — नाथ.

त्या आईबापांना परत येण्यास रोजच्यापेक्षा अधिक वेळ लागला. तों इकडे तीं पिलें आपल्या घरट्याच्या आसपास स्वच्छंदानें वागडत असतां, एका पारध्यानें आपलें जणें पसरून त्यांत त्यांस धरिलें. तितक्यांत कपोत आणि कपोती पिलांकरितां कांहीं अन्न घेऊन परत आपल्या घरट्याजवळ आलीं, तीं आपलीं लहान लहान पिलें जाळ्यांत सांपडून ओरडत असलेली त्यांस आढळली ! राजा, मातृप्रेम मोठें विलक्षण असतें; ती कपोती दुःखानें व्याकुळ होऊन आक्रोश करीत तत्काळ त्या जाळ्यांत उडी टाकून आपल्या पिलांजवळ जाऊन बसली ! त्या प्रसंगी तिला इतका मायामोह उत्पन्न झाला कीं, आपण ह्या जाळ्यांत गुंतून मरूं हें सुद्धां तिला भान राहिलें नाहीं ! असो. कपोतानें तो सर्व प्रकार अवलोकन केला. तेव्हां जिवापेक्षांही प्रिय अशीं अपत्यें जाळ्यांत सांपडलीं, आणि आपल्यां अनुरूप भायेंनेंही तीच वाट धरिली असें पाहून बिचारा आंते दुःखाकुल होऊन विलाप करूं लागला:—“ केवढाहो माझा घात झाला पहा ! मी आजपर्यंत संसारसुखांत धुंद होऊन राहिलों होतो. आज तें सुखही नाहींसें झालें ! व संसारगुंगीमुळें परमार्थसाधनाचा प्रयत्न न करून सद्गतीसही अंतरलों ! ओरेरे ! खरोखरी मी मूर्ख व पातकी आहे, ह्यांत संदेह नाहीं ! हाय ! हाय ! धर्म, अर्थ, काम संपादन करून देणारा जो गृहस्थाश्रम नष्ट झाला, त्याला काय करावें बरें ? माझी भार्या कशी अगदीं माझ्या मनाप्रमाणें वागणारी व पतीला (मला) देवाप्रमाणें भजणारी होती; पण आतां ती ह्या ओसाड घरांत मला टाकून आपल्या पुत्रांसहवर्तमान परलोकास जात आहे ! बायको गेली ! मुलें मेलीं ! आणि आतां मला विधुरावस्थेंत दिनपणें ह्या ओसाड घरांत कष्टमय आयुष्य काढावें लागणार ! तर अशा संकटांत मी तरी जिवंत रहावें कशासाठीं ? ” राजा, या प्रकारें शोक करीत असतां, त्याचें भान नष्ट होऊन, तों कपोतही

आपण होऊन जाळ्यांत पडला ! राजा, इकडे तो दृष्ट पारधी, पिलांबरोबर त्यांची मातापितरं आयर्तीचं जाळ्यांत मांपडलेली पाहून, त्या सर्वांना घेऊन फार संतुष्ट झाला, व आख्या घरी परत गेला. तात्पर्यः—

यदुराजाः ह्या कपोताप्रमाणे जो कोणी कुटुंबी पुरुष चित्त शान्त न राखितां युग, दुःख, लाभ, हानी, नय अपनय इत्यादि द्वंद्वामध्येच रमून स्त्रीपुत्रादिकांचे पोषण करीत रहातो, तो आपल्या परिवारासह व्यर्थ जन्म घालवून अमेरीम नाश पावतो. राजा, नरजन्म स्वप्न उचटून ठेविलेले मोक्षाचे द्वारच होय. अमा मनुष्यदेह प्राप्त झाल्यावर जो प्राणी परमार्थमिद्धीचा प्रयत्न न करितां, ह्या कपोत पश्याप्रमाणे स्त्रीपुत्रांमध्ये आमक्त होतो, तो मोक्षाचा जिना चट्टन जाऊन पुन्हां खाली आदळला, असें विद्वान लोक समजतात. इति । २४.

अध्याय २५ वा.

—:—

अवभूताचें ज्ञानोपदेश ग्रहण (११-८).

ब्राह्मण उवाचः—

यतो तदनुशिक्षामि यथा वा नाहुयात्मज ॥

तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥

अवभूत झणालेः—बा मुनिश्रीष्टा यदुराजा, आतां मी कोणापासून काय व कसकसे शिकलों, तें तमतसें तुला सांगतो, चित्त देऊन ऐकः—

(९) अजगरापासून शिकलेली गोष्टः—प्रारब्धजन्य सुखदुःख-भोग प्राप्त होणे अवश्य असल्यामुळे उदरपोषणासाठी उद्योग करण्या-

(१) “ श्रेयोमार्गसोपानमाह्व च्युतं ” अर्थ—इत्यानमार्गाच्या पाव्यावर चढून जाऊन पुन्हां खाली पडला असें होतें.—बालप्रबोधिनी.

मध्ये आयुष्य फुकट घालवूं नये. कारण इच्छा केली अथवा न केली तरी जसें मुख मिळतें; तद्वत् इंद्रियमंत्र्यां मुखही प्राण्यांना, ते स्वर्गामध्ये असोत किंवा नरकांत बसोत जेथें तेंथें मिळावयाचेंच ! म्हणून शहाण्या मनुष्यानें त्याची इच्छा करीत बसूं नये. ह्यासाठीं योग्यानें अजगराची वृत्ति स्वीकारावी. राजा, अजगर हा कोणतीही क्रिया न करितां स्वस्थ पडून राहून, देवयोगांनें जेव्हां एखादें चरें वाईट भक्ष्य प्राप्त होईल तेव्हां तें खातो; व पुन्हां पडून राहतो; तसें सहजगत्या जें कांहीं थोडें बहुत मिष्ट अथवा निरम अन्न मिळेल, त्यावर योग्यानें आपल्या निर्वाह करावा. कदाचित् अन्न अगदींच मिळालें नाहीं, तरीही विपाद न मानितां आपलें देवच उपभोग देणारें होय, अशा निश्चयानें धैर्य धरून रहावें, व आहाराकरितां उद्योग वगैरे कांहीं न करितां निराहारावरच दिवस काढावे ! राजा, हस्तपादादिक अवयव आपापलीं कर्मे करण्यांत कुशल आहेत, मन हें अनेक युक्ती योजण्यांत निपुण आहे व शरीर चांगलें बळकट आहे, तेव्हां देहनिर्वाहाकरितां व्यासंग करावयाचें सोडून स्वस्थ पडून रहावें, म्हणून जें मी तुला सांगतों, त्यावर कदाचित् तुझा भरंवसा बसणार नाहीं; पण हें लक्ष्यांत ठेव की, शरीरादिकांची सुस्थिति असतांना जो अशा प्रकारें चित्ताचा जय करून आहारादिकांविषयी उदासीन राहिल, तोच खरा जितेंद्रिय होय. राजा, योग्यानें अन्नादिकांच्या प्राप्तीसाठीं कांहीं एक प्रयत्न करावयाचा नाहीं, क्षणजे खुशाल झोंप घेऊन दिवस घालवावयाचे, असा मात्र अर्थ समजूं नको. योग्याला तर एक महत्त्वाची गोष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न क-

(१) “ भोगितां उर्वशीशां । जें सुख स्वर्गी इंद्रसी । तेंचि विष्टेमाजी सूकरासी । सूकरीपाशीं निश्चित ॥ हें जाणोनि साधुजन । उभय भोगीं न घालिती मन । न बेचबे प्रेतासीं आलिंगन । तेवीं साधुजन विषयासी ॥ जीत साधू धरावा हातीं । हें प्राण्यासी नुपजे चित्तीं । तेवीं विषयाची आसक्ति । साधु न धरिती सर्वथा. नाथ.

गणें अन्यावय्य आहे. व तीं ह्मणजे स्वस्वरूपज्ञान हें होय. ह्यामनव योग्यानें आपल्या सर्व शक्तींचा व्यय ब्रह्मचिंतनांत करवा.

(१०) समुद्रापासन शिकलेली गोष्टः - राजा. ब्रह्मचिंतन करणाऱ्या मुनीनें समुद्रापासून वऱ्याच गोष्टी शिकण्यामारग्या आहेत. समुद्राचें उदक शांत असतां त्याचा पृष्ठभाग जसा रमणीय असतो; तशी मुनीची वृत्ति शांत असून मुद्रा प्रसन्न असावी. समुद्राचा जसा टावटिकाण त्यागत नाहीं; तसें मुनीचें ज्ञान गंधीर असावें. समुद्रांत जसें भलत्याच कोणाच्या पोहतां वेगरे येत नाहीं; तसें मुनीच्या टिकाणी अगाध ज्ञान असून कोणा अनधिकारी पुरुषाच्या त्या मुनीशीं वादविवाद करितां येऊं नये. मुनीच्या टिकाणी इतका ज्ञानमंचय असला पाहिजे कीं, समुद्राप्रमाणें त्या महाज्ञानी पुरूषाच्या वाटेस कोणासही जातां येऊं नये. मुनीची चित्तवृत्ति समुद्राप्रमाणें सर्वाविपर्यय रागद्वेषरहित असून तो ब्रह्मचिंतनांत इतका गढून गेला पाहिजे कीं, त्या योगें त्यास आपण देशकालातीत, नित्य व चिद्रूप आहों असें वाटावें. राजा, पर्जन्यकालीं अनेक नद्या, समुद्रास येऊन मिळतात, तरी त्याचें पाणी कधी वाढत नाहीं; तद्वत् मुनीदारीं उपभोग्य वस्तूंचा संग्रह शक्य असतांही त्याची वामना वृद्धिगत होऊं नये; ह्मणजे फक्त देहनिर्वाहापुरतें त्याचें लक्ष असावें. तसेंच ऋतुमानानुसार उन्हाळ्यांत नद्या वाहात नसल्या तरी समुद्राचें पाणी कमी न होतां समुद्र नशाक्त तसा असतो; तद्वत् कर्मानुसार

(१) " समुद्रामाजी जळ । लाटांमालां अति चंचळ । योगिया अंतरीं अति निश्चळ । नाहीं तळमळ कल्पना ॥ समुद्र क्षोभे वेळोवेळे । योगिया क्षोभेना कवणें काळें । सर्वथा योगीं नुचंवेळे । योगबळें साबळ ॥ समुद्रीं भरतें पर्वसंबंधें । योगिया परिपूर्णें सदानेदे । समुद्रीं चकू बोहटू चादे । योगिया निजबोधें सदा सम । समुद्र सर्वांप्रती क्षार । तैसा नव्हे योगेश्वर । तो सर्वा जीवांशीं मधुर । बोधु साचार पें त्याचा ॥ "—नाथ.

उपभोग्य पदार्थांचा अभाव झाला असतांही • मुनींच्या चित्तास किंचित् सुद्धां विषाद होऊं नये. आतां तूं ह्मणशील कीं, ' ह्या सर्व दुःसाध्य गोष्टी साधकानें कशा प्राप्त करून घ्याव्या ! ' तर याम उत्तर असं कीं, आपल्या स्वरूपीं चित्त लावून स्वस्थ असावें; ह्मणजे सर्व गोष्टी आपोआप साध्य होतीलच. इति । २५.

अध्याय २६ वा.

अवधूताचें ज्ञानोपदेशग्रहण (११-८).

ब्राह्मण उवाचः—

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज ॥

तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥

अवधूत ह्मणालेः—बा मुनिश्रेष्ठा राजा, आतां मी कोणापासून काय व कसकसें शिकलों, तें तसतसें तुला सांगतो, सावधान चित्तानें ऐक. १ रूप, २ गंध, ३ स्पर्श, ४ शब्द व ५ रस ह्या पांच विषयांनीं मोहून गेल्यामुळें अनुक्रमें १ पतंग, २ भ्रमर, ३ गज, ५ हरिण व ५ मत्स्य हे पांचजण नाश पावले; ह्मणून त्या पांच विषयांवर आसक्ति न ठेवण्याविषयीं ते पांचजण माझे गुरू झाले. त्या प्रत्येक गुरूपासून काय शिकलों, तें क्रमशः निरूपण करितोंः—

(१) “ पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हताः पंचभिरेव पंच । एकः प्रमादी स क्वं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥ ” अर्थ—रूप, स्पर्श, शब्द, गंध व रस ह्या पांच विषयांनीं अनुक्रमें प्रत्येकानें एकेकाला असें पतंग, गज, हरिण, भ्रमर आणि मत्स्य ह्या पांचांना ठार केले; तेव्हां जो पुरुष सावध न होतां, तें पांचही विषय एकठा पांच इंद्रियांनीं सेवन करितो, तो कसा बरें मारिला जाण्णार नाहीं. ”—जाथ.

रूपेच्छेचा परिणाम.

(११) पतंगापामून शिकलेली गोष्ट:—गजा. स्त्री क्षणजे मूर्तिमंत मायाच होय! ज्याने इंद्रिये आकळिलीं नाहीत, अशा त्या पुरुषाच्या दृष्टीम पडली की, तिच्या गुंगारचेष्टांम तो मोहून जातो! दृष्टांत—जसा पतंग अग्निच्या रूपाम भुटून त्यावर झडप घालून शेवटी नाश पावतो; तद्वत् तो वेडावलेला पुरुष स्त्रियांच्या रूपाम भुटून स्त्रीमुखांत रममाण झाल्या की, नाश पावतो! तमेंच मुवर्ण, अलंकार, वस्त्रे इत्यादि द्रव्येही स्त्रियांप्रमाणेंच मोठीं झोकदार दिमत असल्यामुळें मनुष्याला अधिक अधिक मोहांत पाडितात. ह्यांमून जो मनुष्य दूरवर दृष्टि न देतां या मोहक पदार्थांच्या टिकाणीं आमक्त होतो, तो वेडावलेला पुरुषही पतंगप्रमाणेंच दुःखाम प्राप्त होऊन अयोग्यतांम पावतो.

२ गंधेच्छेचा परिणाम.

(१२) मधुकृतापामून शिकलेली गोष्ट—गजा! मधुकृताच्या दोन जाती आहेत. एक—मधुकर (भ्रमर) आणि दुसरी—मधमाशी.

[१] मधुकर—भ्रमर हा जसा फुलांना न दुखवितां प्रत्येकांतून आपल्या निर्वाहापुरता थोडा थोडा मध काढून घेतो; तद्वत् मुनीनें ग्रहस्थाश्रम्यांना त्राम न देतां, क्षणजे एकावरच ओंमें न घालतां त्यापामून थोडी थोडी मधुकराी ग्रहण करून आपली उपजीविका चालवावी. कोणाही एकाच्या घरीं भोजनास राहूं नये. दृष्टांत—भ्रमर एकाचा कमलाचा गंध विशेष आवडला की, लोभानें त्यावरच पुष्कळ वेळ बसतो, आणि अस्तमानीं कमळ मिटून गेलें क्षणजे त्यांतच अडकून पडतो;

(१) “ स्त्री, मुवर्ण, अलंकार व वस्त्रे यांपैकीं कोणत्याही एकाचा पदार्थावर आसक्ति ठेवणाऱ्या पुरुषाला नरकांत लोटण्यास त्याच्या अंगीं शक्ति आहे. मग स्त्रीच्या आंगावर तर ते सर्व पदार्थ एकत्र जमलेले असतात; तेव्हां इतक्यांच्या ताबडीत एकदम सांपडलेल्या पुरुषाची सुटका व्हावी कशी ? ”—जाय.

तद्वत् योगी पुरुष एकाच्याच घरी विशेष जाऊं येऊं लागला तर तेथें मोह उद्भवून बंधन पावेल; याकरितां एका घरीं कोंठेंच राहूं नये; आणि भ्रमराप्रमाणें आपली स्थिति न होऊं देण्याविषयी योग्यानें दक्षता राखावी. शिवाय जमा भ्रमर लहानमोठ्या अनेक फुलांतून मारभूत मध घेत असतो; तद्वत् कुशल पुरुषानें लहान मोठ्या सकल शास्त्रांतील सारभूत असें आत्मज्ञान ग्रहण करावें. व भ्रमर जमा दुसऱ्या दिवसासाठीं संचय न करितां केवळ आपल्या एका वेळेच्या उदरभरणाकडेच लक्ष्य देतो; तद्वत् साधकानेंही माधुकराचा दुसऱ्या दिवसामाठीं संचय न करितां आत्मज्ञान संपादण्याकडे लक्ष्य द्यावें.

[२] मधुमाशी - जशा मधमाशा मध मांठवून ठेवितान. म्हणून तो मध लुटून नेण्यासाठीं जां कोणी येतो, तो माशांना मारून मध वेऊन जातो; तद्वत् मुनीनें " हें संध्याकाळीं त्वाऊं. हें उद्यां भोजनास उपयोगी पडेल " अशा विचारानें भिक्षान्नाचा संग्रह अगदीं करूं नये; तर हानावर भिक्षा ध्यावयाची आणि उदरांत मांठवायाची असा वेत ठेवावा. संध्याकाळासाठीं किंवा उद्यासाठीं म्हणून मुनीनें कमलाही संग्रह करूं नये. संग्रह करणारा पुरुष भक्षिकेप्रमाणें त्या संग्रहावरंगेंच नाश पावतो !

३ स्पशेंच्छेचा परिणाम.

(१३) हत्तीपासून शिकलेली गोष्टः—राजा, राजांतील हत्ती धरण्यासाठीं कशी युक्ति योजितान. ती गहाः—एक मोठा खाडा खणून त्यांत भरपूर चिखल (गारा) तयार करावयाचा. त्याच्या तोंडावर नुरळक तुरळक गवत अंधरावयाचें आणि पलीकडल्या बाजूला लांकडाची रंगवलेली हत्तीण उभी करून ठेवावयाची. ती कृत्रिम हत्तीण दृष्टीस पडली कीं, कामानें उन्मत्त झालेला हत्ती तिजकडे धांवत येऊं लागतो, व कामातुरतेमुळे मध्येच त्या खड्यांत अडकतो; तद्वत् पुरुष स्त्रियांच्या मोहक

रूपाला भुलून त्यांच्या फुंदांत पडला की, त्याचीही गति हीच होते! यास्तव साधक पुरुषानें स्त्रियांशीं विलकुल संपर्क ठेऊं नये. फार तर काय. पण स्त्रीच्या आकाराची लाकडाची वाहुलीम किंवा चित्राम देखील नुसत्या पायांनें सुद्धां स्पर्श करूं नये. जर ह्या नियमाने विरुद्ध साधकाकडून पडेल तर त्याम बंधप्राप्ति होईल हें सांगावयाम नको! राजा, स्त्रियांच्या फुंदांत पडलेल्या साधकाला बंधप्राप्ति होतें म्हणून सांगितलें. पण इतकेंच नव्हे. तर त्याम नानाविपत्ति भोगाच्या लागूनही बाकीचें आयुष्य मोठ्या दुःखांनें कढावें लागेल! पहा: मद्योन्मत्त हत्ती जेव्हां हत्तीणीच्या संभोगाकरितां प्रवृत्त होतो. तेव्हां इतर मदांध हत्ती त्याच्यावर नुसत पडतात. व त्याम कधी कधी टांगडी मारतात; तद्वत् साधक जर स्त्रीसमागमाम प्रवृत्त होईल, तर त्यामही इतर पुरुषां कडून मार खावा लागतो. व कधी कधी तर मृत्यूच्याही स्वाधीन होणें सांग पडते. कदाचित् तो मृत्यूच्या तडाक्यांतून सुटला. तरी आजन्मपर्यंत त्याची डी: थू होतच !!

(१४) मधुह्रण करणाऱ्या पुरुषापासून शिकलेली गोष्ट:- राजा, मध हरण करणाऱ्या पुरुषाच्या वृत्तीवरून मी दान गोष्टीचें ज्ञान करून घेतलें. एक भोग. दुसरे दान. व्यापकीं.--

[१] भोग:- मधेमाशा पुष्कळ कष्ट सोसून अनेक फुलांतून मध काढून आणून मोठ्या दक्षतेनें मंचय करून देवितात; पण त्या आपल्या पोटास सुद्धां मध खात नाहीत. व कोणी त्यांकडे सांगावयास वगैरे गेल्यास त्यांवर त्या नांगी उचलून धांवून जातात. शेवटीं परिणाम असा होतो की. बिल्लू वगैरे बलिष्ठ लोक त्यांचें संबंध मोहोच्छ उचलून नेतात. व त्या माशांस मारून त्यांनाल मध काढून घेतात; तद्वत्

(१) " माशा मधु न खाती काकुब्धी । झाडी त्यांचे दान मान्दती । स्वाडु श्रीमेत मेवर्तु । ज्यांसि लक्ष्मोर्पति प्रमथु ॥ " —नाथ.

लोभी पुरुष पुष्कळ दुःखें व कष्ट सोसून जो द्रव्यसंचय करून ठेवितात त्याचा तें दानधर्माकडे विनियोग करावयाचें नाहींत, किंवा आपल्या उपभोगाकडेही करीत नाही; परंतु शेवटीं परिणाम अमा होतो की, ते द्रव्य भलताच एखादा बलाढ्य पुरुष उपटून नेतो, व तो उपभोगितो! किंवा त्याच्या हातूनही तिसराच कोणी लांबवितो!

[२] दानः—मद्य हरण करणारांनीं मधाकरितां पूर्वीं कांहीं एक श्रम केलेले नसतात, तरी त्यांच्याकरितां परमेश्वरानें मद्यमाशांकडून आधींच मधुसंचय करवून ठेविलेला असतो; तद्वत् यति वगैरे परमार्थ साधन करणाऱ्या पुरुषांकरितां परमेश्वरानें वेदाच्या द्वारे गृहस्थाश्रमी लोकांकडून आधींच अन्नसंचयाचा नियम करून ठेविलेला असतो. गृहस्थांनीं बहुविध कष्ट करून धनधान्यादिकांचा पुरवठा करावा, आणि अन्नादिक सिद्ध केल्यावर आरंभीं यती व ब्रह्मचारी ह्यांस माधुकरी अर्पण करून मग शेषान्नाचा उपभोग घ्यावा, असें वेदाचेंच प्रमाण आहे. गृहस्थांनीं असें न केल्यास त्यांस चांद्रायणादिक प्रायश्चित्ते सांगितली आहेत. ह्यास्तव गृहस्थांस अन्नादिक पदार्थ दानधर्म करणें हें अगत्याचें आहे.

४. शब्देच्छेदा परिणाम.

(१५) हरिणापामून शिकलेली गोष्टः—राजा, हरिण जोंपर्यंत अरण्यांत व्याधाच्या मधुर गायनाकडे चित्त देत नाहीं, तोंपर्यंत त्यास त्या वनांत सुखानें संचार करितां येतो; परंतु तोच त्या पारध्याच्या गायनांस रममाण झाला, म्हणजे बंधनांत पडून शेवटीं मृत्यूच्या स्वा-

(१) “ यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वाप्तस्वामिनावु भौ । तयोरन्नमदत्वा तु भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ॥ ” अर्थ—यति आणि ब्रह्मचारी हे दोघे शिजलेल्या अन्नाचे धनी होत. त्यांना अन्न न देतां जो भोजन करील, त्याला चांद्रायण प्रायश्चित्त प्यावें लागेल.—स्मृति.

धीन होतो; तद्वत् जो कोणी मनुष्य मायेने रचिलेल्या विषयांच्या फंदांत पडला की तो तत्काळ फमचो असें ममजावे. द्यास्तव सर्वसंग परित्यागी यतीनें केव्हांही विषयी लोकांच्या गाण्याबजावण्यामध्ये आपले मन अनुरक्त होऊं देऊं नये. व त्याला भगवद्गीतेचें श्रवण वेगरे करण्यास निषेध नाही. उदाहरण—ऋष्यश्रृंग नामक मुनि हरिणीचा पुत्र होता. त्यास स्त्रियांचीं नृत्ये. वाद्ये व गायने पाहण्या ऐकण्याचा नाद लागला; शेवटी त्याचा परिणाम असा झाला की, तो मुनि त्या स्त्रियांचें खेळणें बनला, व परंतत्र होऊन त्या नाचवतील तसा नाचू लागला. ही गोष्ट ब्रह्मचिंतन करणाऱ्या पुरुषांनें अवश्य ध्यानांत ठेवावी.

५. रसनेच्छेचा परिणाम.

(१६) मत्स्यापामृत शिकलेली गोष्टः—राजा, मासा जोंपर्यंत गळास लाविलेल्या अमिषास न भुलतां जिव्हेला स्वाधीन ठेवून त्या अमिषाच्या प्राप्तीकरितां प्रयत्न करित नाही, तोंपर्यंत तो आनंदांत असतो; पण तोच त्या जिव्हेच्या आधीन होऊन तिच्या तृप्तीकरितां गळाम लावलेल्या मांषपिंड खाण्यास उद्युक्त झाला की, लागलाच लोहकंटकांनें काळीज विदारण होऊन मृत्युमुन्वी पडतो; तद्वत् योगी पुरुष जेथपर्यंत केवळ शरीररक्षणापुरताच विचार कागतात, तोंपर्यंत त्यांना या संबंदाची कोणत्याही प्रकारची बाधा प्राप्त होत नाही; पण त्यांची जिव्हेस स्त्रिधादिक पदार्थांविषयी इच्छा उत्पन्न झाली की, त्यांची बुद्धि भ्रष्ट होऊन त्यांच्या ज्ञानाची गुंडीळी बनल्याशिवाय राहणार नाही. राजा, जिव्हाचापल्याचा सर्वतोपरी निषेध बहुधा अशक्य आहे ही गोष्ट खरी, तथापि आत्मस्वरूपांत रममाण झाल्यास तत्काल त्याची निवृत्ति होते. पहा—एका जिव्हेचे नियमन केल्यास इतर इंद्रियें सहजिकच आकळितां येतात, परंतु इतर इंद्रियें निर्बल झाली असतांही जिव्हेची भोड कमी होत नाही; द्यास्तव योग्यानें गोडच अन्न पाहिजे,

चांगलें पाहिजे, अशी आसक्ति न धरितां जें पिळ्ळें तें औषधाप्रमाणें भक्षीत जावें. ह्मणजे जिळ्हा आणि ताकीची अशी कोणतीच इंद्रियें क्षोभ पावणार नाहींत. मनुष्यांनं इतर मगळीं इंद्रियें जिकला असलीं तरी जांपर्यंत रमनेंद्रिय त्याच्या स्वाधीन झालें नाहीं, तोपर्यंत त्याला जितेंद्रिय ह्मणतां येत नाहीं. जिळ्हेंद्रिय जिकले कीं, सर्वच इंद्रियें जिकलीं असेंही ह्मणतां येतें. इति । २६.

अध्याय २७ वा.

अवधूताच्च ज्ञानोपदेशग्रहण. (११-८)

ब्राह्मण उवाचः—

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नादुपात्मज ॥
तत्तथा पुरुषव्याघ्र निवाद्य कथयामि ते ॥

अवधूत म्हणालेः—नरश्रेष्ठा ययातिपुत्रा. आतां मीं कोणापामून काय व कसकसे शिकलों, तें तमतसें तुला मागतां, एकाग्रचित्तानें श्रवण कर.

(१७) पिंगलेपामून शिकलेली गांष्टः—गजा, पूर्वी मिथिला नामक नगरींत पिंगला नांवाची एक वेदया राहत असे. ती जारकर्म करणारी वेदया स्त्री. रस्त्यांतून जाणाऱ्या येणाऱ्या पुरुषांचें मन प्रमत्त करून त्यांजकडून द्रव्य लुबाडण्याकरितां, रात्रीच्या वेळीं श्रृंगार करून मोठ्या धाटानें बाहेरच्या दारांत बसली होती. मार्गीत येणारे, जाणारे कोणी पुरुष दृष्टीस पडले कीं, तिला हे श्रीमंत दिमत अमून मुरवमु-स्वोपभोगासाठी आपणाकडे येत आहेत, व आपल्याला द्रव्य देतील कीं काय असें वरचेवर वाटावें; पण ते नापडे तिच्या घराकडे येऊन ति-

ची पायरी न चढतां निमेष पुढें चालते झाले. तेव्हां द्रव्यप्राप्ति होण्याची मंथि फुकट गेल्याची पाहून किंवा वाईट वाटले. राजा, ह्या प्रकारें अंती द्रव्याची दुःखा भरून राहिल्यामुळे ओंप येईना ! त्या रात्री पिंगलेनें अनेक पुरुषांची मार्गप्रतीक्षा केली. व प्रत्येक वेळी निराशेच्या दुःखाचाही अनुभव घेतले : पण करुन काय विचारी ! पुढें दृग्वाच्यांत उभी राहून राहून केशळ्यी. तथापि द्रव्याच्या आशेनें. आतां कोणी येण्याचा संभव नाही. असें मानून तिनें धांवत जावे. व इतक्यांत कोणी तरी येईल असें वाटून बाहेर यावे. अशा प्रकारें तिच्या येग्याग होऊं लागल्या. असें होतं होतं मध्यरात्रीचा समय आला: तेव्हां तिच्या फार वाईट वाटले, व तिनें मुख मुकुन गेले; पण त्या वित्ताच्या चिंतमुळेच तिच्या अंतरी परिणामी सुखदायक असें पूर्ण वेगय उत्पन्न झाले. आतां तें सांगितां:—

पिंगलेचें वेगय:— राजा, संसारप्रवृत्तीला मुख्य कारण म्हटलें अणत आशा हें होय. व ह्या आशानिवृत्तीला वेगयाप्रमाणें दुःखें माधन नाही, असा नियम आहे. जोंपर्यंत पुरुषाला वेगय उत्पन्न झाले नाही. तोंपर्यंत संसार समाप्त होणार नाही. देहादिकांविषयीची अहंमत्त्ववृद्धि दर होण्यास ज्याप्रमाणें ब्रह्ममाक्षात्काराची आवश्यकता असते; तद्वत् संसारांतून सुटका होण्यास वेगय अवश्य आहे. असा. पिंगलेला चिन्तामध्ये तीव्र वेगयवृत्ति वाणली असतां, त्या वेळी तिच्या मुखांतून जे उद्गार निघाले, ते जमचे तमचे मी तुला सांगतां, ऐक—
पिंगला सणाली:—“ अहो, मी किती मूर्ख आहे बरे ! मी तेच पु. रुपापासून आपले मनोरथ परिपूर्ण करून घेण्याची इच्छा धरून बसले

(१) : आपुला पूर्ण न करुं काम । ते मत्र करिती कवी निष्काम । त्यांचेनि मंगे मोहभ्रम । दुःख परम पावत्ये ॥ ”—नाथ.

तेव्हां हा माझा केवढा वेडेपणा सांगावा बरें ! अरेरे ! मी जर आपलें मन जिंकलें असतें, तर आज माझी ही दुर्दशा कां झाली असती ! माझ्या अंतर्दामीं वास करणाऱ्या अस्तिभातिप्रियरूप लक्ष्मीपति प्रभूचें ध्यान करावयाचें सोडून इष्टार्थ परिपूर्ण करण्यास असमर्थ अशा क्षुद्र पुरुषाचें ध्यान करून दुःख, भय, चिंता, शोक, मोह इत्यादिकांना मीं बळेंच प्राप्त करून घेतलें, तेव्हां हा माझा केवढा मूर्खपणा बरें ! अहो, मीं आजपर्यंत अशाच असह्यवृत्तीनें उपजीविका केली. स्त्रीलंपट, द्रव्यलोभी व अतिनिंद्य अशा पुरुषास मीं हा देह विकून धनाची व क्षुद्रमुखाची इच्छा करित बसून व्यर्थ आपल्या आत्म्याला शिणविलें तेव्हां मला काय म्हणावें ! अरेरे मला धिक्कार असो ! अहो, हें शरीर किती घाणेरडें व त्याज्य आहे पहा—हें शरीर ह्मणजे हाडांचेच खांब, वांसे, तुळ्या इत्यादिकांनीं बनविलेलें एक घरच हौय ! त्वचा, केश आणि नखें हीं ह्या गृहाचें आच्छादनच होत. तसेंच ह्या गृहाला नऊ मोऱ्या (दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या, मुख गुद व शिश्न) असून त्यांतून घाण सारखी वहात अमते ! हें शरीर ह्मणजे विष्टा व मूत्र ह्यांची टाकीच होय ! अरेरे, अशा पुरुषशरीराला रमणीय मानून भजणारी मजवांचून दुसरी कोणी तरी सांपडेल काय. अहो ! ह्या मिथिला नगरीतील लोकांची ज्ञानमत्ता अपरंपार असतां, माझ्या ठिकाणींच अशी दुर्बुद्धि कोट्टून आली. अहो ! नित्य, परिपूर्ण अशा ईश्वराचें ध्यान करावयाचें सोडून देऊन मी अतिनिंद्य जारकर्मास प्रवृत्त झालें, हें किती लांछन आहे बरें ! असो. झालें तें होऊन गेलें,

(१) “ जबा पुरुषासी देह विकणे । तें अत्यंत हीनदीनपणें । काय सांगों त्याचीं लक्षणें । सर्व गुणें अपूर्ण ॥ वित्त न देवचे कृपणता । काम न पुरवे पुरता । प्रीति न करवे तत्त्वता । भेटी मागुता तो नेवी ॥ ऐसिया पासाव सुख । वांच्छितां बाचे परम दुःख । जळो त्याचें न राहे मुक्त । बोकारी देख येतसे ॥ ”—नाथ.

पण ह्या पुढे, सर्वे प्राण्यांविषयी दयाळू, सर्वांचे पालनपोषण करणारा, व सर्वांच्या अंतर्गामी वाम करणारा असा जो परमेश्वर, त्यालाच हा देह अर्पण करून त्याला पूर्णपणे आपलामा करून घेईन, व मी लक्ष्मीप्रमाणे त्याच्याशीच रमून राहीन ! अहो ! मी परमेश्वराची दासी झाले. तरच मला सर्वे सुख प्राप्त होईल ! अन्यापामून लेशमुखाची इच्छा करित वमणे हे व्यर्थ होय. कारण, शब्दादि विषय, विषयोपभोग देणारे पुरुष, अथवा इंद्रादि देव हे सर्व कालगतीने नाश पावणारे आहेत; तेव्हा अन्यापामून नितसुख काढून मिळणार बरे. अहो ! आज माझे पूर्वमुकृत उदयाम झाले. ह्यांत मंदेह नाही. कारण, मला आज तीव्र वैराग्य उत्पन्न होऊन विष्णुमेवेचा अभिलाष उद्भवला, व ईश्वरकृपेने माझ्या दुःशा ममळ नष्ट झाल्या ! अहो, मनुष्याची आशा निवृत्त झाल्यावाचून त्याम कधीही वैराग्य उत्पन्न होत नाही; व वैराग्यावाचून आत्मज्ञान प्राप्त होत नाही. ह्यास्तव. परमेश्वराचा वैराग्यरूप अनुग्रह शिखा धरण करून मी सर्व ऐहिक सुखापमोगांच्या इच्छा सोडून देते. व त्याच परमेश्वराचा शरण जाते. इतःपर पूर्ववृत्ति सोडून देऊन देवयोगी जे काही मिळेल तेवढ्यावर उपनीतिका चालवीन, व परमात्मरूप कांताचरोचर विहार करित राहीन ! अहो, कालाच्या नडातयांत सर्व प्राणी सांपडले असल्यामुळे त्यांनी विवेकबुद्धि नष्ट होऊन संसारकृपांत गटंगळ्या स्यात पडले आहेत. ह्यास्तव त्यांच्या ध्यानी लागून त्यांपामून परमार्थ लाभ घडेल ही मुक्तीच आशा

(१) " जे नित्रभये सर्वदा दुःखा । ते भायेसी वाय करिता मुखा । अवधी पडलां काळमुखां । न हिमे इये लोकां सुखदाता ॥ " — जाय.

(२) " दुस्तरत्वात्संसार एक कूपः " अर्थ—संसाराला कूप झणण्याचे कारण, त्यांत पडलेल्या प्राण्याला बाहेर निघणे कठिन जाते हे होय. — बालप्रबोधि.

नाहीं. ह्यणून प्रत्येकानें सावध होऊन, हें सर्व ब्रह्मांड कालसर्पानें गि-
ळून टाकलें आहे, असें जाणून पूर्ण वैराग्य धारण करावें, व भगव-
द्भजनीं लागून आपला आपण उद्धार करून घ्यावा हेंच हितकर होय.”

अवधूत ह्यणाले:—हे यदुराजा ! ह्या प्रकारें पिंगलेनें आपल्या
बुद्धीचा असा निश्चय ठरवून परपुरुषांविषयींचा अभिलाष मोडून दिला
व शांति स्वीकारून मुखानें झोंप घेतली ! एकंदरीत सांगंश हा कीं,
“ आशायाः परमं दुःखं निराशाः परमं सुखं ” आशा हेंच दुःखाचा
कारण व निराशा हेंच सुखाचा कारण हें निश्चित होय. कां कीं, पुरु-
षाची आशा तोडून टाकल्यावरुन पिंगलेला मुखांन झोंप लागली,
ह्यणजे ब्रह्मानन्दसुखार्थें प्राप्त झाली ! इति । २७.

अध्याय २८ वा.

अवधूताचें ज्ञानोपदेश ग्रहण (११-२०).

ब्राह्मण उवाच:—

यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज ॥

तस्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥

अवधूत ह्यणाले:— नरश्रेष्ठा यदुराजा ! आतां मी कोणापासून
काय व कसकसें शिकलों, तें तसतसें तुला सांगतां, एकाग्रचित्तानें
श्रवण कर:—

(१) सर्प चावून आंगांत विष भिनलें ह्यणजे गुळ कडू लागतो, व कडू विष गुळा-
सारखा गोड वाटतो; तशीं काळसर्पानें प्राप्तलेल्या संसारी पुरुषाची स्थिति होते !

(२) “ जें आशापाशाचे छेदन । तेंच समाधीचे निजसाधन । ते निजसमाधि
पावोन । पिंगला जाण पडुडली ॥ अवधूत सांगे यदूसी । प्रत्यक्ष वेदबाह्यता वेद्ये-
सी । ते निरास होता मानसी । निजसुखासी पावली ॥ ”—नाथ.

(१८) कुरगपक्ष्याभाम्न शिकलेली गोष्टः—राजा ! एकेवेळीं कुरग (टिट्टी) पक्षी आपल्या चौनीमध्ये मांस धरून जात होता; तेव्हां त्याच्या स्वजातीय पक्ष्यांनी त्यांस पाहिलें. त्यांनी विचार केला की, ' आम्हांजवळ मांस वेगळे साऊ काही नाही, आम्ही चलाख्य आहो; याम्नेव त्या हे कां पक्षे घालें ! ' त्यावेळीं ते त्या मांसाकरितां त्या पक्ष्यावर धांवून गेले, व त्यांनी त्यांस वरेंच घाईस आणलें ! पुढें त्या मांस घेऊन जाणाऱ्या पक्ष्यांने आपल्या मनांत विचार केला की, ' अरे ! हे माझे जातभाई असून मला किती पीडितानें चरें ! त्या सर्व दुःस्वार्थें मूळ कारण झणजे माझ्या चौनीतील मांस हें होय ! जर कळहजनक मांसच टाकून दिलें, तर हा कटह आपोआप नाहीसा होईल ! ' असें म्हणून त्या कुरगने आपल्या जे जें मांस टाकून दिलें, तेव्हां त्याचे स्वजातीय पक्ष्यांस सोडून ते मांस घेऊन चालते गाले; तद्वत् मनुष्यांना जें जें काही अव्यक्त प्रिय वाटतें, त्या त्या वस्तूचा ती मनुष्यां पैरिग्रह करितात. झणजे ती ती वस्तु जवळ बाळगितात; म्हणून तो परिग्रहच त्यांना दुःख, दुःखीयाम कारण होतो. हें जाणून तो माधक पुरुष कमला- ही पदार्थ संग्रह करणें सोडून देईल त्याला निजमुक्त प्राप्त होतें.

(१९) लहान मुलापाम्न शिकलेली गोष्टः—लहान मुलाम मानापमान नाही, व कशाचीही काळजी नाही, तर ते आपल्याशीच

(१) " मर्यादा नें मर्यादा व अर्थ लोकांक व्यवहाराची उदातेव करीत राहू नये कारण धरदार सोडून निःसंग झाल्यावर देवाला त्याचा परिग्रहाभिमान गुटत नाहा. त्यावेळीं यत्नेने योगसाधन किंवा आत्मविचार दक्षनेने चालविला असता त्या अभिमानाची निवृत्ति होऊन त्यास भक्तेद गच्छिदानद मुख प्राप्त होतें.—नाथ.

(२) पाहतां बालकांचे डायी । गुप्त वसना असे देही । ते अंकुगीजोनि पाही । अनुभ्य अपायी घालील ॥ तेणें नव्हे योगिया गृणार्तात । जो पूर्णानंदे पूर्ण भरित । त्यासि सुखदुःस्वार्थी मान । नाही जगांत सर्वथा ॥"—नाथ.

खेळत असते, आणि त्यास स्वतःवांचून दुसरे कांहींही प्रियकर नसते; तद्वत् मला मान नाही, अवमान नाही. आणि घराची व मुळावाळांची काळजी नाही, तर मी ह्म जगामध्ये आपल्याशीच ह्मणजे आत्मविषयक गोष्टीमध्येच खेळत असतो; आणि मला स्वतःवांचून ह्मणजे अंतर्दामी वाम करणाऱ्या आत्म्यावांचून इतर कांहींही प्रियकर नाही !

(२०) कुमारीपासून शिकलेली गोष्ट—एके वेळी एका उपवर मुलीला पाहण्यासाठी कांहीं पाहुणे तिच्या घरी आले. त्यावेळी आईचाप इत्यादि नातेवाईक माणसे सगळी कोठेशी गेली अमल्यामुळे पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करण्याचे काम त्या मुलीला स्वतःलाच करावे लागले. ती मुलगी मोठी समंजस होती, ह्मणून त्यांचे उत्तम प्रकारे आदरातिथ्य करून पाहुण्यांच्या भोजनाकरिता ती घरांत त्यांच्या दृष्टीच्या आड एका उखळावर साळी कांडीत बसली. त्या मुलीचा विचार असा होता की, आपल्या घरांत तांदूळ नाहीत. ही गोष्ट त्या पाहुण्यांना कळतां कामा नये; पण ती मुलगी उखळांत साळी कांडीत असतां, तिच्या हातांतील शंखवलये (बांगड्या) खुळखुळ वाजू लागली. जेव्हां आयत्या वेळी आपण साळी कांडीत आहो. इतकी आपली दीन स्थिति पाहुण्यांना कळून येणें तिला बरे वाटेना. ह्मणून लज्जेस्तव तिने आपल्या हातांतील बांगड्या एकेक एकेक अशा उतरून काढण्यास आरंभ केला; आणि तिने उतरीत उतरीत प्रत्येक हातांत दोन दोनच शिल्लक ठेविल्या; तरी पण पुन्हां कांझ लागतांच त्या दोन दोन बांगड्यांचा देखील शब्द निघूं लागला; ह्मणून शेवटी तिने त्यांतील आपणसी एकेक उतरून ठेविली. आतां प्रत्येक हातांत एकेकच बांगडी राहिली, तेव्हां मात्र ध्वनि होईनासा झाला; तद्वत् हे शत्रुमर्दना राजा, लोकतत्त्व काय आहे, हें समजून घेण्यासाठी ह्या लोकांत फिरत असतां मी सहजगत्या तेथें गेलों, तेव्हां त्या मुलीच्या

कृत्यावरून मी असा उपदेश शिकलो की, पुष्कळ मनुष्ये एकत्र राहिली असतां कलह उत्पन्न होतो; दोषे मिळून अमली तरी गप्पा गोष्टी चालावयाच्याच; झणून माभकाने एकटें रहात अमावे हेंच श्रेयस्कर होय.

(२१) बाण तयार करणाऱ्या कारागिरावासून शिकलेली गोष्टः—एकदां बाण तयार करणारा एक कारागीर आपले काम करित असतां त्याचे चित्त बाग मरळ करण्याच्या कामी इतकें गढून गेलें होतें की, त्याच्या जवळून नगारे, नौचरी वाजवीत गानाची स्वारी गेली; पण तो समासभ त्याच्या पाहण्यांत मुळीच आला नाही. स्वारी निघून गेल्यावर चण्याच वेळाने मागून एक मनुष्य येऊन त्या कारागिराला 'इकडून महाराजांची स्वारी गेली काय?' झणून विचारू लागला; तेव्हां कारागिराकडून त्याला 'मी नाही चांवा कांही पाहिली.' असे उत्तर मिळालें; तद्वत् योग्यानें आलम सोडून देऊन प्रथम आसन तिकावे, नंतर प्राणवायु वश करून ध्यावा. मन हें प्राणाच्या आधीन असल्यामुळे प्राण तिकल्या असतां मन निश्चल होतें, आणि मग तें वश झालेले मन एका आश्रयावर लावावे. त्यावर कोणी शंका घेईल की, क्षणभर मन निश्चल झालें तरी, जर कदाचित् विषयवासनेनें पुन्हां विक्षेप पावेल; अथवा सुषुप्तीप्रमाणें मूढ झालें तर काय करावें? तर यास समाधान-विषयांविषयी वेगवेगळे धरावे, झणजे चित्त विक्षेप (चंचळता) पावणार नाही, व अभ्यासयोगानें तें स्वस्वरूपाचे (आत्म्याचे) ठायी स्थिर करावें; म्हणजे सुषुप्तीप्रमाणें मूढतर होण्याची भीति नको. जें हें लय विक्षेप पावणारें मन, तें त्या आत्म्याश्रया-

(१) प्राणोत्थत्र विलीयत मनस्तत्र विलीयते । मनोविलीयते यत्र प्राणस्तत्र विलीयते ॥ " अर्थ—जिकडे जिकडे प्राण गमन करितो तिकडे तिकडे मन त्याच्या सांगोसांग जाते त्यात्रप्रमाणें जिकडे मन जातें तिकडे प्राण पाठोपाठ आहेच.—बृह.

वर स्थिरता पावले की. हळू हळू कर्मवामन्य मीट्टं लागतें. ह्यावर कोणी शंका येईल की, 'कर्मवामना मुदल्या तर चित्त विक्षेप पावणार नाही ही गोष्ट खरी; पण मुपुमीप्रमाणें त्याची मृदता निवृत्त करणें कठीण पडेल.' तर याम समाधान-सत्वगुणाची वृद्धि झाली असतां मन रज व तम हे गुण सोडून देतें. कारण, विक्षेप आणि लय हे अनुक्रमें रज आणि तम ह्या गुणांची कार्ये होत. ते गुणच नाहीसे झाले की, त्यांची ती कार्ये व्हावयाचीच. पुढें रज व तम जाऊन टाकणारा सत्वगुणही लय पावतो. अशा रीतीनें सर्व गुणकार्ये नाहीतशी झाली असतां चित्तामध्ये कोणत्याही वृत्ती उठत नाहीत; आणि ते ध्येय वस्तूच्या आकारानें राहूं लागतें. ह्या प्रकारें आत्मरूपी चित्त लीन झाले असतां साधकाला बाह्य किंवा अंतर अशा कोणत्याही विषयाचें किंवा द्वैतभावनेचें स्फुरण होत नाही.

(२२) सर्पापासून शिकलेली गोष्ट:—सर्प लोकांच्या भीतीनें एकटा फिरतो, नेहमीं एका स्थलास धरून रहात नाही, सर्वदा सावध असतो, गुहेमध्ये शयन करितो, त्याच्या बाह्य लक्षणांवरून त्याच्या ठिकाणीं विष असल्याचें कळून येत नाही, तो कोणाच्या साहाय्याची अपेक्षा ठेवीत नाही व कधीं कधीं थोडे शब्द उच्चारितो; त्याप्रमाणें योगी पुरुषानें एकाकी फिरावें, एकच स्थल धरून राहूं नये, आत्मस्वरूपी नित्य सावध असावें, एकांती वसून योगाभ्यास करावा, आपल्या वर्तणुकीवरून लोकांना आपली स्थिति ओळखूं देऊं नये, अन्नादि प-

(१) भक्तिप्रकरण २६ वा अध्याय पहा.

(२) " हो कां योगियाचा आचार । करितां देखती लहान धोर १, सविकल्प-निर्निकल्प विचार । न कळे साचार कोणासी ॥ "—जाथ.

दार्थीमाटी कोणाच्या माझीची अपेक्षा धरू नये. व कारणाशिवाय फारसे वाटू नये. राजा. सर्व आपण होऊन वीळ वगैरे करित नाही; त्याप्रमाणे योगी पुरुषांनीही ह्या शरीराकरितां मटादिक बांधण्याची उदात्त करू नये. कारण, त्या मटापासून मुक्त होण्याचें एकीकडे राहून त्याची आपटीप करण्यामाटी उलट त्याच्या नानाविध दुःखें मात्र भोगावी लागतील. राजा. सर्व दुःखांचें केल्या अगत्या चित्तान शिस्त मुखांचे राहताः त्याप्रमाणे योगी पुरुषांनीही अगते अमळल्या मटांत किंवा देवटांत अगत्या एखाद्या गुह्येन राहण्याचें नियमन करावें व्हाणजे त्या योग्यास परम मुक्त प्राप्त होतें.

(२२) कोळीनामक किड्यापासून विकलेली गोष्टः—राजा. कोळी नामक किडा आपल्या नाभीतून मूत्र (मूत) बाहेर काढून मुखांचे तें इतमंतः आडवें तिडवें पमळून त्याचें जाळें तयार करितां, व त्या जाळ्यावर पुष्कळ वेळ कीडा करून तो पुनः तीं मूत्रें प्रासून टाकितो; त्याप्रमाणें भगवान् नागयणही स्वतः आपणापासून विश्व उत्पन्न करितो, व त्यांत बहुकाल कीडा करून, शेवटीं त्या सर्वांचा आपणामध्ये विद्रव करून सोडितो. ह्मणजे आपल्या मायेनें हें सर्व विश्व कल्पाच्या आरंभी उत्पन्न करितो. व कल्पांतममयी काल नामक शक्तीच्या योगें आटोपून घेतो. तो ईश्वरच ह्या सृष्टीचा नियंता हांग. हें जग निर्माण केल्यावर तोच ह्याचा आश्रयभूत होऊन अमतो. ज्या वेळीं परमात्मा स्वस्वरूपां निमग्न राहतो, त्या वेळीं प्रकृतीची मन्वादिक त्रिगुणात्मक शक्ति (माया), व पुरुषाची उत्पादक व मंहारक शक्ति (काल) ह्या

(१) " अनन्याधितयन्तोमाम ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ब्रह्महम् ॥ " अर्थ—जो अनन्यभावानें माझें चित्त ठेवून जे माझी उपासना करिते, त्या नित्य माझ्या टिकणां राहिल्या पुरुषांच्या योगक्षेमाचा भार सर्वस्वी मी बहातो.—गीता.

दोन शक्ति समान प्रमाणावस्थेस प्राप्त होत असल्यामुळे सर्वत्र निराम-
य असते. पुढे त्याच शक्ति मृष्टीच्या उदयकालसमयी पुनः प्रकट हो-
तात. तो देवादिदेव परमात्मा. प्रकृति क्षणजे त्रिगुणांची साम्यावस्था; व
पुरुष क्षणजे प्रकृति ज्याची उपाधि तो चिदंश ह्यांचाही नियामक आहे.
ब्रह्मादि देव व अन्य मुमुक्षु जन यांनी मिळविण्याजोगें जे परमपद ते
हेंच होय. आणि ह्यालाच केवलय (मोक्ष) ही मंजा आहे. ज्याच्या
ठिकाणी कांणतीही उपाधि नाही. व जो सर्वांचा साक्षा आहे. तोच
परब्रह्म होय.

हे शत्रुमर्दना राजा, परमात्म्याने मृष्टि निर्माण करण्याचा विचार
केला क्षणजे त्याची पुरुषशक्ति (क्रियाशक्ति) प्रकट होते. व तो पु-
रुष (काल) त्रिगुणमय मायला लुब्ध करून प्रथमार्भी मूत्र उत्पन्न
करितो; त्या सूत्रालाच महत्त्व (तीन गुणांचे कार्य) असे म्हणतात.
ते सूत्र अनेक मुखानी ह्या त्रिगुणात्मक विश्वाची रचना करिते. त्या त्रि-
गुणकार्य अशा महत्त्वाला मूत्र क्षणण्याचे कारण असे की, हे मूत्र
आडवे तिडवे विविध प्रकारांनी ठायीच्या ठायी गोवून हे सर्व विश्व
रचिते, आणि ह्या विश्वाच्या संबधामुळे जीवाला संसार भागावा लागतो.

(२४) कुंभारीण माशीपामून शिकलेल्या गोष्टः—कुंभारीण
माशी आपल्या भक्ष किड्याला भिनीवर बांधलेल्या आपल्या धरांत कां-
डून ठेविते. तेव्हां तो किडा ' आतां शत्रु येऊन मला टांचील ' अशा
भीतीने त्या कुंभारीणीचे ध्यान करितां करितां आपले पूर्वीचे शरीर मो-
डिल्यावांचून तिजसारखे स्वरूप पावतो, क्षणजे कुंभारीण बनून जातां;

(१) ज्ञानप्रकरण ४ अध्याय पहा. (२) योगप्रकरण ५, ६, ७ वे अध्याय पहा.

(३) " एवढा संसार उत्पत्ति । करावया इचि व्युत्पत्ति । यालागी नांचे कि-
बाशक्ति । सांख्य समस्तां बोद्धिजे ॥ या क्रियाशक्ति सूत्राच्या ठायीं जग ओतिले
असे पाही । आडवे तिडवे ठायीच्या ठायी । गोवून लवलाही बाढत ॥"—जाथ.

तद्वत् योगी पुरुष आत्म्यञ्चा निदिध्याम (अनात्मवृत्तीचा निरस्कार-
पूर्वक आत्मवृत्तीचा प्रवाह) चालविद्यां चालवितां नो तथा देहाभ्यर्थेच
ब्रह्मस्वरूप वनून वेचापामून मुटुतो.

यदुगता. ज्या प्रकारे मी चोवीम गुरूंपामून ज्ञान संपादन केलें-
त्या प्रकारे यथामांग मांगितलें. त्याशिवाय आणखी कांही ज्ञान मि,
ळविलें. तेंही पुढें मांगावयाचें आहेच. इति । २८.

अध्याय २९ वा.

अवभृताचें ज्ञानोपदेशग्रहण. (११-१९)

आशयः—

स्वात्मोप शिक्षितां वृद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो ॥ २४ ॥

अवभृत म्हणाला:—यदुगता, एवढा वेळपर्यंत कोणाकोणापामून
कमकशा गोष्टी शिकल्यांतें मजें तुला मांगितलें. आतां मी आपल्या स्वतःच्या
देहापामून कित्येक गोष्टी शिकवों. त्या (१) वैराग्य. (२) विवेक. (३)

(१) काठकाम्य भ्रमरस्य जेहे । हे तें कबाने न घटे ते घटे । विचारितां
देहा मूढे । जेहे जेहे वेधये ॥ भगवत्पान नवे येये । ज्याना भगवदुपासि असे ।
ज्याने भ्रम प्राप्त नाये । अन्यायमे तद्वत् पु येणे देहे । यायासि वृत्ता । आपुली आ-
पण न जणे मुक्ति । नेधवे भगवत्पदप्राप्ति । ते तथा व्युपासि तरंदही ॥ ” आणि
वाच्य अर्थोची श्रुति:—“ तदक्षेत्राहमस्मीति ब्रह्मप्रणवानुस्मरन् भ्रमरकाटकन्यायेन
सहोत्तममुत्सृज्य मन्यामेनेव देहस्यागं करोति स कृतकृत्यो भवति ॥ ” अर्थ—
मांच ब्रह्म अर्हे भशा भावनेने ईश्वरवाचक प्रणव (३३कार) याचें निरंतर प्यान
करणास पुरुष भ्रमर काटक न्यायवत स्थूल, सूक्ष्म व कारण या तिन्ही देहांच्या वा-
सनेला मे हुन मन्यास घेऊन देहाचा त्याग करतो, झणून तो कृतकृत्य होतो.

नरदेहदुष्परिणाम, (४) नरदेहदुर्लभता, (५) नरदेहप्रशंसा, (६) नरदेहकर्तव्य ह्या महा होत. त्या सर्व क्रमाक्रमानें सांगतो:—

(१) वैराग्य:—नरदेहाला जन्म आणि मृत्यु मतत लागलेले आहेत; आणि ह्याच्या अज्ञानामुळे त्रिविधताप भोगावे लागतात. त्या अर्थी ह्या देहावर व ह्याच्या संबंधी स्त्रीपुत्रादि परिवारावर प्रेम ठेवणें हें सर्वथा व्यर्थ होय.

(२) विवेक:—मी ह्या नरदेहामध्ये जन्माम आलों, म्हणूनच मला तत्त्वविचार करितां आला. ह्यांमत्तव देहाचे मनवर अनिश्चय उपकार आहेत. खरे; तथापि तो दुसन्यांच्या क्षणजे कोलह्याकुच्यांच्या किंवा अग्निमृत्तिकादिकांच्या स्वाधीन होणार. अशा विवेकानें मी त्यावरील आसक्ति सोडून खुशाल फिरत असतां.

(३) नरदेहदुष्परिणाम:—राजा, मनुष्य आपल्या देहाम इंद्रियमुखें प्राप्त करून देण्याच्या इच्छेनें अनेक कष्ट मोमून धन मिळवितो, व मग स्त्रीपुत्र, आमदण्ट, दासदासी, घरदार, धंद्यान्व इत्यादिक पसारा वाढवून त्याच्या लालनपालनांत तो निमग्न असतो ! राजा, एवढा पसारा माजविल्यावर तो मनुष्य अनेक विलास भोगतो स्वर्ग; परंतु त्याच्या योगानें त्याची तृप्ति होणें एकीकडेच राहून उलट त्याची तृप्णा मात्र अधिकाधिक वाढत जाते ! पुढें तो देह, आयुष्य संप-

(१) " देहा ऐसें बोखटे (वाईट) । पृथ्वीमाजी नहा कोठे । देहा ऐसें गोमटे (चांगला) । पाहतां न भेटे त्रिलोक ॥ बोखटे क्षणूनि त्यागावें । तें मोक्षसुखासी नागवावें । हो कां गोमटे क्षणानि भोगावें । तें अवश्य जावें नरकासी ॥ तरी हें त्यागावें न भोगावें । मध्यभावे विभागावें । आत्मसाधनीं लागावें । निजस्वभावे हितालगीं ॥ "—जाथ.

तांच नाश पावतो. तेव्हा त्यास हा सर्व पैमारा जेथच्या तेथेच निश्च-
याने मोडून जावे लागते; पण त्याची बीजरूप वामना नष्ट झालेली न-
सते, म्हणून पुढील देहाची योजना तो आधीच करून ठेवितो, व मग
ह्या देहाम मोडतो ! एतावता ह्या अमंगल देहाच्या इंद्रियनृपीकरितां
त्याला बहुविध दुःखे भोगावी लागतात ! पहाः-- ह्या देहाला जिह्वा
मथुरादि पदार्थ चाखण्याकरितां जार्जित असते; शिक्ष रतिमुखाकडे
आकर्षित असते. उदर अन्नामाटी धडपडत असते; कान गायनादिकां-
कडे ओढित असतात; नाक सुगंध भवनाकरितां प्रेरित असते; डोळे सुं-
दर रूप पाहण्याकडे धांव घेत असतात; हस्तपादादिक अवयव स्वस्थे-
करितां इच्छा करित वसतात. एकंदरीत पुष्कळशा सवती जशा घरध-
न्याला ओढओढून त्याची दुर्दशा करितात; त्याप्रमाणे इंद्रिये चाहोंक-
डून ओढाताणीच्या योगे जन्म करून मोडितात. अशा स्थितीत त्या-
ला सुख ते कसे मिळावे ?

(४) नरदेहदुर्लभता—परमेश्वराने मत्वादि त्रिगुणात्मकशाक्ती
नी माया तिच्या योगे प्रथम वृक्ष मरपट्टणारे प्राणी, पशु, पक्षी, डांस,
मत्स्य इत्येवढी नानाप्रकारची शरीरे निर्माण केली. परंतु त्या त्या अने-
क जातींच्या शरीरांकडे पाहून देवाच्या चित्ताला संतोष वाटेना. कार-
ण, त्या सर्वांत केवल्या (मांस) प्राप्ति करून घेण्यास योग्य अधि-

(१) " धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे । भावो गृहद्वारिजनः समशाने । देह-
श्चितायां परलोकमागं । कर्मानु गो गच्छति जाव एकः ॥ " अर्थ-- इत्य अर्मात
(पुरलेल्या ठिकाणां) रहाते; गाई, ऋशी इत्यादि पशु गोत्र्यांतच राहतात; बायको
घराच्या दग्बाज्यापर्यंतच येते, आम सोयरे वगैरे बहुवर्ग समशानापर्यंतच यावयाचे;
साडेतांत हात शरीर हे मुद्दां चिनेवरच (मरणावर) राहते; मृत्युलोक सो-
डून परलोक जाताना जांवाला आपले बरे वाईट कर्मच तेवढे बरोबर घेऊन जावे
लागते. बाकी सर्व जेथच्या तेथेच रहाते. —विष्णुशर्मा.

कारी कोणीच दिसेना. शेवटीं त्यानें ज्यामध्यें आत्मज्ञानाच्या योगें ब्रह्मसाक्षात्कार मिळविण्यास योग्य अशी बुद्धि आहे, तो हा मानव देह उत्पन्न केला तेव्हां त्याला आनंद वाटला.

(५) नरदेहप्रशंसा—राजा, ह्या नरदेहाची अशी असाधारण योग्यता आहे की, त्याच्या योगानें मनुष्याला सर्व इष्टार्थ परिपूर्ण करून घेतां येतो. हा नरजन्म अत्यंत दुर्लभ आहे, म्हणजे चौऱ्यांशशी लक्ष योनी फिरतां फिरतां शेवटीं ईश्वररूपेण ही नरतनु मिळते. आणि ही तनु क्षणभंगुर आहे खरी, तरी इजपासून परम पुरुषार्थ साधून घेतां येण्याजोगा आहे. ह्याच्या पाठीमागे निरंतर अनेक मृत्यु व अपमृत्यु लागलेले असतात, तरी परम पुरुषार्थाच्या योगें जन्ममरणरूप संसार निवृत्त करून घेतां येतो, म्हणून हा नरदेह प्रशंसनीय आहे.

(६) नरदेहकर्तव्य—राजा, प्राण्यस उत्तम असा नरदेह प्राप्त झाल्यावर मनुष्यानें सायुज्य प्राप्तीच्या साधनांत सर्वकाल निमग्न व्हावें हेंच त्याचें कर्तव्य होय. हें साधन त्यानें आजचें उद्यावर टाकूं नये. कारण, हा नरदेह क्षणभंगूर आहे, केव्हां नाश पाकेल ह्याचा नियम सुद्धां नाही, आणि अशा क्षणभंगूर देहाभोवतीं अनेक विडंबने टपून बसलेली असतात! ह्यास्तव हा देह पडला नाही, तोंच विचारी पुरुषानें आत्मज्ञान संपादण्याच्या यत्नास लागावें हाच त्याचा परमलाभ होय. विषयसुख भोगण्यामध्ये अगदीं कालक्षेप करूं नये. कारण, हें सुख पश्चादि योनीमध्ये सुद्धां असतेंच!

(१) “ पावनियां मनुष्यपण । जो न साधी ब्रह्मज्ञान । तो दाढीचा मेंडा जाण । विषयाचरणा विचरतु ॥ ”—नाथ. (२) ब्रह्मज्ञान न संपादितां पोकळ शास्त्रज्ञान, संन्यास, वेदाध्ययन, मीन, धर्माचरण, अभिहोत इत्यादि खटपटी व ढोंगें स्वर्ग होत.—नाथांच्या अभिप्राय. (३) “ साधावया आत्मलभ । सवाधान विजवराचें मन । तेंणें साक्षेणें आपण । सायुज्य लभ साधावें ॥ ”—नाथ.

गजा, अशा प्रकारे विचार करी. । करितां मला वैराग्य उ पाव जाई, तेव्हां मी देहादिकांवरची आमुक्ति मांडिली. व अहंकार दूर केला. ह्या विविध गुरुपासून मिळविलेल्या ज्ञानरूप दीपप्रकाशाने मला आत्म्याचा साक्षात्कार झाला. व तसेच मी स्वस्वरूपी स्थिर राहूनच ह्या भू-मंडलावर पर्यटन करित राहतों. गजा, कदाचित् तूं असें क्षणशील कीं 'ब्रह्मसाक्षात्काराला इतके पुष्कळ गुरु कशाच्या पाहिजेत ! श्रवणें, भृगु याज्ञवल्क्य इत्यादि मुनींनी कांही बहुत गुरु केले नव्हतें.' तर त्यांचें उत्तर सांगतां: 'ब्रह्म हे अद्वितीय (एक) असतांना ऋषींनी आपापल्या मतानुसार बहुत प्रकारांनीं वर्णिलें आहे. यामुळे एका गुरुपासून शिकलेलें ज्ञान अयच्छ व अत्यंत स्थिर असें होत नाहीं. म्हणून मी हे चौथीं गुरु केले. हे सर्व गुरु म्हणजे ब्रह्माक्षात्कार करून देणारे आहेत असें मात्र समजूं नको; पण हे अंतर्ग प्रसंगेल्या असेंभावना, विपरीत-भावना इत्यादि संशयांची निवृत्ति करणारे होत. म्हणून हे पुष्कळ असणें हे योग्यच आहे.

भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले: - उद्धवा, त्या ब्राह्मणाची (दत्तात्रयाची) बुद्धि महान् गर्भीर असे ! त्यानें यदुगजाच्या ह्याप्रमाणें सांगून त्याचा निरोप घेतला. तेव्हां गजानेही वंदन करून त्याची पूजा

(१) " ते गुरुपांचा अहंता गळे । ते देह अट्टप्रयोगे चळे । जेवां मुकंदे पान वायुचळे । पांडित्ये लोके सर्वत्र ॥ " — नाथ.

(२) " एक क्षणती वद्व सभुग । एक क्षणती ते निगुण । ऐमे वाद करिनी दारुण । युक्ति खडण अभिमाने ॥ " — नाथ.

(३) " कपोत-सोत-कुरंग-कुमारी-गज-पन्नगः । पतंगः कुरुरध्वार्ष्टा हेयार्थे गुरवो मताः ॥ " अर्थ—कपोत, मत्स्य, हरिण, कुमारी, गज, सर्प, पतंग व टि-टवा हे आठ गुरु, याथकाले कोणकोणत्या गोष्टींचा त्याग करावा तें शिकण्यासाठी मानिलेले आहेत.

व प्रार्थना केली. पुढें तो ब्राह्मण संतुष्ट होत्सार्ता, जसा आला तमाच सहज कोणीकडे तरी निघून गेला ! उद्धवा, आपल्या पूर्वजांचाही पूर्व-ज अशा त्या यदुराजानें अवधूताचें भाषण श्रवण करून त्या उपदेशाप्रमाणें सर्वसंग परित्याग केला, व सर्वत्र समभाव ठेविला, आणि शे-वटीं तो सायुज्यपद पावला. ह्यास्तव तूंही असेंच अद्वैतज्ञान मिळीव, ह्मणजे सहजच मजप्रत पावशील. इति । २९.

अध्याय ३० वा.

बद्धमुक्तांची व्याख्या. (११-१०।११)

उद्धव उवाचः--

कथं चर्तेत विहरेत्कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः ॥

किं भुंजीतोथविसृजेच्छयीता ऽऽसीन याति वा ॥ ३६ ॥

उद्धव म्हणालाः--श्रीकृष्णा, सत्वादि तीन गुण असतील तेव्हां त्यांच्या अहंकारामुळे जीव बंध पावतो. आणि अहंकार मुट्या की, मुक्त होतो असें पूर्वी मला सांगितलेंस, तर बद्ध पुरुष कसा ओळखावा, व मुक्त पुरुष कसा ओळखावा, त्याचें आचरण कसें असतें, तो मुखो-पभोग कसा घेतो, खातो काय, देहाची शुद्धि कसकशी करितो, निज-तो कसा, नसतो कसा आणि चालतो कशा रीतीनें ? हें सर्व उलगडा करून मला सांग.

भगवान श्रीकृष्ण ह्मणालेः—उद्धवा, ज्ञानी (मुक्त) पुरुष याच देहावर रहात असतो, तरी तो वस्तुतः देहावर नसतोच. यास दृष्टांत—जसा स्वप्नांतून जागा झालेला पुरुष स्वप्नांतील देहावर नसतो; म्हणजे जागृत झाल्यावर 'स्वप्नांत आपण वाघाच्या तोंडीं सांपडलों

होतां. ही गोष्ट आठवैत अमली तरी मनुष्याला दुःख किंवा सुख वाटत नाही; तद्गत स्वप्नतुल्य संमोहांतून जागृत झालेल्या ज्ञानी पुरुषाला त्या मिथ्या देहाचा अभिमान नमन्यामुळे देहनिमित्तक सुखदुःख नमते, अर्थात् तो देहावर नमता हे उचट आहे. आणि अज्ञानी (बद्ध) पुरुष, वस्तुतः देहामध्ये संसारखटपटात रहात नमताही देहस्थ असतो; म्हणजे अभिमानाने देहापासून उद्धवणारी सुखदुःखे भोगीत असतो. याम दृष्टान्त स्वप्न पाहणारा मनुष्य वास्तविक अंधरुणावर पडलेला असतो; पण स्वप्नांत आपण वाघाच्या तोंडी मांपडेली, असे पाहून खरी मिथिनि विमरल्यामुळे भिऊन जातो; तद्गत जीव हा वस्तुतः ज्ञानरूप असल्यामुळे त्याचा शरीराशी काही एक संबंध नाही; पण त्याचे संबंध आपल्यावर वेळेच अप्रोपित करून घेऊन तो अज्ञानी पुरुष देहनिमित्तक सुखदुःखे भोगीत असतो. तो ज्ञानी पुरुष इंद्रियांनी आपापले विषय ग्रहण केले. तरी तो त्यांविषयी अभिमान धरीत नाही. कारण, तो असे समजतो की, गुणांनी गुण ग्रहण केले. त्यांचे आपणाकडे काय भावः असा अभिमान न धरण्यामुळे तो निर्विकार (गगद्वेषादि विकारांनी रहित) असतो. आणि अज्ञानी पुरुष तर पूर्वकर्माच्या आधीन असणारे जे हे शरीर त्यामध्ये रहात असता इंद्रियांनी

(१) " स्वप्नं च राज्यं आणि भाक । ज्ञानो मिथ्या देहो देव । तेन देहागि जे सुखदुःख । ते मिथ्या देव सुक्तांसी ॥ " —नाथ.

(२) " स्वप्नं घाय लागले लडगाचे । तेणें ज्ञानो ग्रणे मान वांचे । तेणें निविड भरिते प्रमाचे । ते बद्धाचे लक्षण ॥ " —नाथ.

(३) " तत्त्वानु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न मज्जते ॥ " अर्थ—हे महाबाहो (अर्जुना) तत्त्वज्ञानी तर गुणकार्ये इंद्रियेही गुणकार्ये विषयांवर स्वभावतः जातूत; असे मानून गुणकर्मविभागांवर भासक होत नाही.—गीता.

केले या कर्माच्या योगें देहादिकांवर ' मीच, तीं कर्म करणारा ' अशा अभिमानानें बांधला जातो; म्हणून मुक्त पुरुष व बद्ध पुरुष ह्यांच्या-मध्ये सर्व गोष्टींत अशाच प्रकारचा भेदभाव दृष्टोत्पत्तीस येतो. आतां बद्धांची व मुक्तांची अंतरंग लक्षणें सांगतां:—

बद्धमक्तांची अंतरंग लक्षणें: उद्धता, मुक्त पुरुषाच्या ठिकाणी पूर्ण वैराग्य असल्यामुळें निजणें, वसणें, फिरणें, स्नान करणें, पाहणें, स्पर्श करणें, हुंगणें, खाणें, पिणें, ऐकणें इत्यादिकांमध्ये तो मुळीच बद्ध होत नाही; परंतु बद्ध पुरुषाच्या ठिकाणी वैराग्य नसल्यामुळें ह्या सर्व क्रियांमध्ये तो पूर्ण बद्ध होतो! इंद्रियांची क्रिया दोघेही करित असतात खरे; पण मुक्त त्या क्रियांविषयी अनामक्त असल्यामुळें तो त्या सर्वांचा साक्षी असतो. आणि बद्ध पुरुष त्या क्रियांविषयी आमक्त असल्यामुळें इंद्रियांनीं केलेल्या क्रिया तो स्वतः भोगतो. यास दृष्टांत— आकाश सर्वत्र व्यापक असूनही कोणाशी लिप्त झालेले नसतें, सूर्य उदकांत प्रतिबिंबित झाला तरी त्यावर आमक्त नसतो, आणि वायु सर्वत्र फिरतो तरी कोठेंच चिकटून रहात नाही; तद्वत् ज्ञानी देहावर रहातो, तरी त्याचा अभिमान धरित नसल्यामुळें देहावर नसतो. ज्ञानी पुरुष वैराग्याच्या योगानें तीक्ष्ण करून घेतलेल्या ज्ञानदृष्टीनें अमंभवादि सकल संशय निवृत्त करितो. अर्थात् जमा जागा झालेल्या मनुष्य स्व-

(१) " प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताह-
मिति गन्त्यते ॥ " अर्थ—प्रकृतीचे गुण सर्वतोपरी कर्म करित असतात, आणि
अहंकारानें वेदागूढ गेलेला हा जीव ' मीच कर्ता ' जसे मानितो, अर्थात् अभिमा-
नानें बांधला जातो.—गीता. तसंच नःय सांगतात:—“ जो न करितांचि चोरो ।
मी चोर झणे राजद्वारी । तो मारजे लहानधोर । तैसा परी जडजीवां ॥ ”

(२) " सूर्यकर्ता सविता । अग्नि उपजवृत्ति अकर्ता । तैसा, निजतत्वाचा
ज्ञाता । करोति अकर्ता कर्मासी ॥ "—नाथ.

प्रगत मूर्च्छीतून मुक्त होतो; व्याप्रमाणें तो ज्ञानी देहादिक विविध प्रपंचांतून मुक्त होतो. ज्या पुरुषाच्या प्राण, इंद्रिये, मन व बुद्धि त्यांच्या वृत्ती मंक्लपग्रहित झाल्या, तो पुरुष देहावर रहात असला तरी मंक्लपग्रहित वृत्तींनी विहार करित असतो; अमृत देहाच्या सुखदुःखादि गुणांनी मुक्त असतो. इतका वेळ सांगितलेली ही चद्रमुक्तांची लक्षणें अंतर्गम असल्यामुळे केवळ त्यांची व्याख्यान कळण्याजोगी असतात. आतां त्यांपैकी मुक्तांची मगल्यांना कळण्याजोगी व त्या लक्षणें सांगतां:-

मुक्तांचीं चार लक्षणें: उद्धवा, अथज्ञाना पुरुषाच्या शरीराला दृष्ट लोक किंवा हिंस्र प्राणी पीडा देत असले, अथवा एखाद वेळीं कोणी पूजा, अर्चा करूं व्याखणें, तरी त्याच्या चित्ताला हर्ष विषाद कोणताच विहार होत नाही. मुक्त पुरुषाच्या मनांत अद्वैत भावना इतकी सुदृढ झालेली असते की, त्याम क्लेशी वर जाणो अथवा वाईट झणो, कोणी त्याशीं दृष्टपणानें वागो किंवा प्रेमकृतपणानें वागो, पण तो कोणाची म्नुति कर्तित नाही, आणि निंदाही करित नाही. अथवा कशाचा विचारही करित नाही. तो मदा सर्वकाळ स्वस्वरूपां रममाण असून लोकांत वेड्यासारख्या वागत असतो. उद्धवा, येथपर्यंत चद्रमुक्तांचें व्याख्यान झालें. आतां जीवमुक्तांचें विवरण गुरुशिष्य संवादरूपानें सांगतां:-

शिष्य म्हणतो-गुरुजी, जीवमुक्त कोणाम म्हणावें ?

(१) " यः कष्टकैर्विमुक्तो चंदनेयंश्च विपति । अक्रुद्रोऽपगिनृथश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ " अर्थ—एखादा कोणी आंगाला कांटे टोचत असला तरी ज्ञानी पुरुष त्याच्यावर गालावत नाही; बरे दुसरा कोणी चंदनाची उटी देऊ लागला तरी त्या योगें संनेष मानित नाही; तर तो त्या कांटे टोचणाराशी किंवा उटी देणाराशी सारख्याच वृत्तीने असतो, अर्थात् रागद्वेषरहित होऊन असंड सच्चिदानंद सुखाचा अनुभव घेत घात असतो.—याज्ञवल्करमहामुनि.

गुरु-बा शिष्या, मी मनुष्य, ब्राह्मण, शूद्र इत्यादि आहे, हा जसा दृढ निश्चय झालेला असतो; तद्वत् "अहंब्रह्मास्मि (मी ब्रह्म आहे)" असे दृढ ज्ञान ज्यास झालेले असते, तो जीवंत असतांही मुक्त आहे; व मग त्याची सर्व कर्मे निवृत्त होतात.

शिष्य-कर्म किती प्रकारची आहेत ?

गुरु-आगामी, संचित व प्रारब्ध अशीं तीन प्रकारची आहेत. त्यापैकी, आगामी कर्म ह्यणजे पुढें घडणारें पुण्य-पापरूप कर्म; संचित कर्म ह्यणजे अनंत जन्मांचीं कर्म जन्मप्राप्तीस जी बीजरूपानें शिल्लक राहतात तीं होत; आणि प्रारब्धकर्म ह्यणजे विद्यमान शरीराला सुखदुःखादिक उपभोग मिळत असलेलीं कर्म हीं होत.

शिष्य-प्रारब्धकर्म कोणत्या उपायानें नाश पावतें ?

गुरु-बाळा, " नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि " ह्यणजे कोटिकल्प उल्लंघन केले, तरी प्रारब्ध कर्माचा भोगावांचून क्षय होत नाही, अर्थात् " प्रारब्धकर्माणां भोगादेव क्षयः ॥ " ह्यणजे तें प्रारब्धकर्म भोगेंकरूनच नष्ट होतें.

शिष्य-गुरुजी, जसें प्रारब्धकर्म भोगेंकरून नाश पावतें; तसें संचित आणि आगामी हीं कर्म नष्ट होण्यास कोणतीं साधनें असावीत?

गुरु-बा शिष्या, " अहंब्रह्मास्मि (मी ब्रह्म आहे) " या महावाक्याच्या दृढ अभ्यासेंकरून संचितकर्म नाश पावतें; आणि आगामीकर्म अपरोक्षज्ञान ज्ञान्यांतर " कमलिनीदलमंबुवत् " ह्यणजे कमलपत्रावरील जलाप्रमाणें त्या ज्ञान्यास तें कर्म मुळींच स्पर्श करित नाही.

शिष्य-तर मग त्या ज्ञान्याच्या कर्मांचा विनियोग कसा होतो ?

गुरु-मी मनुष्ये ज्ञानी पुरुषाप्रत भजतात, स्तवितात व पूजितात त्याप्रत ज्ञान्याच्या देहद्वारे जें पुण्यपाप कर्म घडतें, तें सर्व जातें; आणि जें लोक त्यांची निद्रा व झेड करितात, त्यांप्रत ज्ञान्याच्या देहद्वारे घ-

डलेलें पापकर्म तें सर्व जातें. याप्रमाणें संचित व आगामी ह्या दोन्ही कर्मांचाही त्याच्याकडे कांहींएक संबंध उरत नाही, अर्थात् त्याचें पुण्य-पाप लोकच ग्रहण करीत आहेत. मग तो संसार उलंघून विद्यमान देहांतच अखंड मच्चिदानंद मुखाचा अनुभव पावून शोकरहित होतो, अर्थात् " तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचम्य गृहेऽथवा ॥ ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ " अर्थ—ज्यावेळीं अपरोक्षज्ञान प्राप्त होतें, त्या वेळींच त्याची तनु, काश्यादि क्षेत्रांमध्ये अथवा चांडालगृहीं पडली असतांही तो मुक्तच आहे. आतां बद्धमुक्तांहुन निराळे जे पद्धतमूर्ख आहेत, त्यांची स्थिति कशी असते, तेंही सांगतोः—

दांभिकांची स्थितिः—उद्धवा, कित्येक पुरुष वेदार्थ जाणण्यांत धुरीण असतात हें खरें; परंतु त्यांत सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मचिंतन चालविण्याचा प्रयत्न करीत नसतात, अज्ञांची स्थिति शोचनीय होय. अशा पुरुषांनीं शास्त्राध्ययनाचे श्रम व्यर्थ केले असें क्षणभ्यास हरकत नाही. उदाहरण—आपण गाय बाळगिली असें कल्पूं. जर ती दुमती असली तर धीर, नाही तर निला पाळण्याची दगदग मात्र सोसावी लागेल; त्याप्रमाणें पुष्कळ शास्त्रांचें अध्ययन केलें, त्यापामून मिळविलेल्या ज्ञानात आत्ममाक्षात्कार असले तरच मोक्षाची प्राप्ति होईल; नाही-पेक्षां व्यर्थ विश्रामदेकरून दुःख भोगावें लागेल. इति । ३०.

(१) " ब्रह्मि क्षीर सवती सव । तेभ्यं जागोनि गोविद । अमुद (रक्त) सौवती भति मूढ । तेवीं विद्वांस दृढ विषवांसो ॥ गांचिदाचे मुखां क्षीर रिषे । तो अमुदा कांचानि तें नेषे । तेवीं ज्ञान विद्योनि भंने । विद्वांम् माने विषवाते ॥ " जाय.

अध्याय ३१ वा.

ज्ञानयोगाचें संक्षिप्त वर्णन (११-२८.)

श्रीभगवानुवाच:—

परस्वभाचकर्माणि न प्रशंसेन्न गृहयेत् ॥

विश्वमेकान्तमकं पदमन्यकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्मणाले:— वा उद्धवा, एवढा वेळपर्यंत अनेक प्रकारांनी मी तुला ज्ञानोपदेश केला. व तेच ज्ञान पुढ्या संक्षेपरीतीने सांगितले असतां तें मजें तुझ्या चित्तांत दृढ होऊन पुढें प्रमाद उद्भवण्याची भीति राहणार नाही. ह्मणून आतां मी त्या ज्ञानयोगाचें संक्षिप्त विवेचन सांगतो, तें एकाच चित्तानें श्रवण कर:—

निंदा स्तुति वर्ज्य:— उद्धवा, विचारी मनुष्यानें दुसऱ्याचा स्वभाव व कर्मे ह्यांची स्तुति किंवा निंदा कांहींही करूं नये. कारण, प्रकृति आणि पुरुष यांपासून उत्पन्न झालेले हें सर्व विश्व एकरूपच आहे; ह्मणून ह्यांमध्ये भेद मानण्यांत मुळीच आधार नाही. जो कोणी दुसऱ्यांच्या गुणावगुणांची प्रशंसा किंवा निंदा करितो, तो या मिथ्या द्वैताच्या ठिकाणीं अभिमान वाळगीत असल्यामुळे ज्ञाननिष्ठारूप मुक्तापासून शीघ्र भ्रष्ट होतो!

द्वैतदृष्टि अनर्थावह:— उद्धवा, द्वैतदृष्टि ही सर्वथैव अनर्थास कारण आहे. पहा—जसें राजस अहंकाराचें कार्य जो इंद्रियममूह तो निद्रेनें पराभूत झाल्यावर देहस्थित जीव केवळ मनाच्या योगानें मायामय स्वप्नसृष्टीला सत्यवत् पहातो, व पुढें त्या निद्रेची शक्ति वाढूं लागली की, मनाचाही लय होतो, तेव्हां जीवाची चेतनकला नष्टप्राय होऊन तो जीव मृत्यूसमान जी निद्रा तिला प्राप्त होतो; तद्वत् ज्याचीं द्वैतदृष्टि

आहे असा पुरुष संसारबंधधामुळे मोहाम प्राप्त होऊन मिथ्या (स्वप्न-
तुल्य) मूर्च्छाला सव्यवत् पहानो. आणि पुढे मिथ्याभूत द्वैताभिमान ब-
ळावत जाऊन त्याची बुद्धि श्रेष्ठ होते. तेव्हां त्या पुरुषाची ज्ञानकला
नष्ट होऊन तो दुःस्वप्न जन्ममरणरूप संसारम प्राप्त होतो !

मिथ्या पदार्थांचे जन्मदायकत्वः— उद्धवा, मिथ्याभूत जे मिथ्य
त्यामध्ये चांगले होणें व वाईट कशांचे : मूर्च्छाला जे जे पदार्-
थे वाणीने बोलता जातो. इतर इंद्रियांनी त्याचा अनुभव घेता येतो. तसेच
मनाने चिंतित्या जातो. ते सर्व पदार्थ मिथ्या होत. यावर तू अज्ञ धे-
शील की, ' ऐतद्विदिक सकल पदार्थाही मिथ्याच आहेत. तर त्यांनापासून
(त्यांच्या टिकाणी आमक्ति टिकल्यापासून) भीति तरी कमली : '
याम सुमाधान-वाचा ! आनाम. आया. प्रतिशानि हे सर्व मिथ्या असू-
नहीं त्यांनापासून भीति उद्भवता ! याम दृष्टान् मज्जूम (योग्य)
मप. आयम वागुलधोवा. प्रतिश्वनीम पिशाच असे मानण्याने चिंतांत
भीति उद्भवते. व चिंत्यामुळे दुःस्वप्न संभवते, आणि या दुःस्वाच्या निवृ-
त्तीसाठी मनुष्ये मांत्रिक्यास आणून त्याजकडून नानाविध मंत्रक्रिया क-
रावतात. तेव्हां त्या भीतीपासून उद्भवलेल्या दुःस्वाची निवृत्ति होतें;
तद्वत् मिथ्या जगतांतील सकल पदार्थांच्या टिकाणी आमक्ति गडली
की, राग, द्वेष उद्भवणें हे साहजिकच आहे, त्यामुळे सर्वत्र द्वैत भागू-
लागते. व मग जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होतो. आणि त्याच्या निवृ-
त्तीकरितां तत्त्वज्ञ पुरुषाकडून अद्वैत ज्ञान संपादन करून घेतात, तेव्हां
त्या रागद्वेषांपासून उद्भवलेल्या संसाराची निवृत्ति होतें.

श्रुतीची अद्वैतपरताः— उद्धवा, आतां तू क्षणशील की, ' श्रुती-
नीच द्वैताचें निरूपण केलें आहे, मग तें स्वोटे कसे क्षणतां येईल ! '
तर याम सुमाधान असें— वाचा, हें तुझे क्षणें जरी खरे आहे, तरी
त्या श्रुतीचा उद्देश चित्तशुद्धि होऊन तद्वारा मोक्ष प्राप्त करून घेण्याकडे

आहे, असें असतांही द्वैतवादी लोक इंद्रियतृप्तीकरितां त्या श्रुतींची बळेंच ओढाताण करून द्वैतपर अर्थ करीत असतात. वस्तुतः श्रुतींचा अभि-
प्राय अद्वैतपरच आहे. पहा—“अद्वैतपरमानंदो विभुर्नित्यो निष्कलङ्को-
निर्विकल्पो निरंजनो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽ-
स्ति कश्चित् ” व “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरा-
त्मा ” इत्यादि श्रुति अद्वैतबोधक आहेत; तसेंच “ हें विश्व उत्पन्न
होतें तें, व जो यास उत्पन्न करतो तो आत्माच होय. ” ज्याचें रक्षण
केलें जातें व जो रक्षण करतो तोही सर्व शक्तिमान विश्वात्माच होय ”
“ज्याचा नाश होतो व जो नाश करतो तो एकच सर्वात्मा ईश्वर होय. ” ह्या
श्रुत्यर्थवाक्यांचा तात्पर्यार्थ असा आहे की, आत्म्याची व्याप्ति सर्वत्र
अद्वैतपणानें ओतप्रोत भरलेली आहे. उद्धवा, श्रुतीचें रहस्य अमें अ-
सल्यामुळें आध्यात्मिकादि त्रिपुटीचा भेद आत्म्याच्या ठिकाणी निर्मूल
आहे. ह्यावर तूं शंका घेशील की, ‘ जें निर्मूल आहे, त्याची प्रतीति
कशी होते ’ तर यास समाधानः—हें त्रिगुणमय विश्व मायेनें रचिलें
असल्यामुळें सृजनलाप्रमाणें मिथ्या पदार्थांचेही भान स्वयंप्रमाणें प्रती-
तीस येतें.

समदृष्टि—उद्धवा, हें मी सांगितलें ज्ञान आणि विज्ञान (अनु-
भव) यांचें तत्त्व जाणणारा पुरुष कृष्णाची निंदा किंवा स्तुति करित
नाही, तर सूर्याप्रमाणें सर्वत्र समदृष्टि ठेवून लोकांत वागतो. प्रत्यक्ष,
अनुभाव, श्रुति, आणि अनुभव या चार प्रमाणांनीं हें सर्व दृश्य विश्व
आद्यंतर्बत असल्यामुळें मिथ्या आहे असेंच सिद्ध होतें. याकरितां वि-

* ज्ञानप्रकरण १९ वा अध्याय पहा.

(१) ज्ञानप्रकरण १०, ११, १२, वे अध्याय पहा.

चारी पुरुषानें हे सर्व देहादिकं पदार्थ मिथ्या आहेत. असें जाणून त्यांच्या ठिकाणी अमक्ति न धरितां ईर्तन करावें.

संसारी कोण ! उद्धव म्हणालाः—हे श्रीकृष्णा ! आत्मा सकल पदार्थांचा द्रष्टा अमल्यामुळें केवळ निद्रूप आहे, व देह हा दृश्य अमल्यामुळें केवळ जड आहे, तर मग हा संसारगम्य दोहोंच्या ठिकाणीं दिमून येत नाहीमा झाल्या. पहाः—संसार हा आत्म्यास संभवतच नाही कारण तो द्रष्टा म्हणजे सर्वांचा माक्षी असून प्रकाशक आहे. बरें देहाम तो आहे म्हणावें, तरी तसेंही म्हणतां येत नाही. कारण, देह हा दृश्य व अनात्मा आहे. आतां दोहोंमही नाही असें म्हणावें तर त्याची प्रत्यक्ष प्रतीति येते. यामुळें मुर्तीच संसार नाही असेंही सिद्ध होत नाही. तर संसार प्राप्त होतो तो कोणाला ! भगवंता. आत्मा हा अविनाशी, निर्गुण, शुद्ध, स्वयंप्रकाश व अपरिच्छेद असा आहे; आणि देह हा त्याहून विलक्षण प्रकारचा दृश्य आणि जड आहे. दृष्टांतः—जसे दाहककाष्ठाच्या ठिकाणीं अग्नि व काष्ठ यांचा भेद जरी दिसत नाही, तरी अग्नि हें प्रकाशक आणि काष्ठ हें प्रकाश्य (प्रकाशित होणारें) आहे; तद्वत देह व आत्मा यांच्यामध्ये जरी भेद दिसत नाही, तथापि आत्मा प्रकाशक व देह प्रकाश्य होय. त्यावरून जन्ममरणप्रवाह दोहोंमही नाहीमा होतो. ह्याम्वत ह्याचा गूढार्थ काय तो मला सांगावा.

अहंकारी जीवार्त्मा (चिदात्मा)— श्रीकृष्ण म्हणालाः—बा उद्धवा, संसार दोहोंच्या ठिकाणीं दिमून येत नाही असें जें तूं झण-

(१) " अमर्कानभिध्वेगः पुत्रदारगृहदिषु । नित्यंचसमचित्तत्वं मिथ्यानिद्रोपपत्तिषु ॥ " अर्थ—साधक पुरुषानें स्त्रीपुत्र, घरदार इत्यादिक पदार्थांचे ठावीं आसक्त न होतां, मग किंवा वास्तं जो कांही प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त झालेला फलभोग भोगीत सर्वत्र समदृष्टि ठेवून लोकांत वागावें. —गीता.

तोस तें खरें आहे, परंतु त्या उभयतांच्या अन्वोन्याध्यासामुळे त्या संसाराचा भास होतो. दृष्टांत—नौकावृक्षन्यायवत् क्षणजे जोंपर्यंत नौकेचा अध्यास झाडावर व झाडाचा अध्यास नौकेवर असा अन्वोन्याध्यास होतो, तोंपर्यंत अविवेक दृष्टीने, जाणारी नौका उभी राहिल्यासारखी व उमें असलेले झाड धांवणाऱ्या नौकेसारखे धांवत आहे असा भास होतो; तद्वत् जोंपर्यंत आत्म्याचा अध्यास अनात्म्यावर व अनात्म्याचा अध्यास आत्म्यावर असा अन्वोन्याध्यास होतो, तोंपर्यंत अविचारदृष्टीने देह, इंद्रिये व प्राण इत्यादि अनात्म पदार्थांशी आत्म्याचा संबंध आहे असा भास होतो; व हा भासमान संसार मिथ्या असूनही प्रत्यक्ष प्रतीतीस येतो. आतां याचा भिद्धान्त सांगतो:—उद्धवा, जोंपर्यंत कोणीही मनुष्य, चेतन आत्म्याचा जड देहाशी संबंध आहे असे मानितो, तोंपर्यंतच त्या अज्ञान्यास संसार प्राप्त होतो; पण त्याच पुरुषाची, विचारदृष्टीने आत्म्याचा देहाशी कांहींएक संबंध नाही, अशी भावना दृढ झाली क्षणजे त्यास संसारबंध मुळीच राहणार नाही. ह्यावर तूं शंका घेशील की, 'देहाहि पदार्थ जर मिथ्या आहेत. तर संसाराभासास तरी कारण कसे होतील?' तर यास समाधान—देहादि पदार्थांस जरी सत्यता नाही, तरी विषयांचें चिंतन करणारास त्यांची प्रतीति येतेच. दृष्टांत—स्वप्नांतील सकल पदार्थ खोटे असतात, तरी स्वप्न पाहणारास ते सत्य भासून त्यांपासून हर्षशोकांची प्राप्ति होते; तद्वत् संसारांतील सर्व पदार्थ मिथ्या आहेत, तरी विषयोपभोग भोगणारा मनुष्य ते सत्य मानून त्याचाच उपभोग घेत असतो; क्षणून त्यास त्यांपासून सुखदुःखादिक विकार प्राप्त होतात. ह्यावर तूं शंका घेशील की, 'मिथ्या पदार्थांचे ज्ञानीमुद्दां उपभोग घेत असतात; तेव्हां त्यांच्या ठिकाणी विषयांची स्फूर्ति (प्रतीति) होणारच !' तर ह्यास समाधान—जरी त्यांचे ठायीं विषयांची प्रतीति होते, तरी ज्ञानी मिथ्यात्व निश्चयाने व-

र्त असल्यामुळे. त्यांच्यापासून त्याम कोणतेही विकार प्राप्त होत नाहीत, उलट आनंद होतो. दृष्टांत—जो मनुष्य जागा झाला नाही, त्यास स्वप्न हें हर्षशोकांस कारण होतें; परंतु जो जागृत झाला त्यास त्या स्वप्नांत पाहिलेले पदार्थ व त्याकाली घडलेले हर्षशोक प्राप्त होत नाहीत. व स्वप्न वृत्तांतचें स्मरण अमलें तरी त्यापासून कांहीं अनर्थ न होतां मनास एका प्रकारचा चमत्कार वाटतो; तद्वत् जो पुरुष आत्मज्ञान प्राप्त करून घेत नाही, त्यास संसार हा अनर्थास कारण होतो; परंतु ज्यांचें दृढ अपरोक्षज्ञान मिळविलें त्यांचें त्या संसारांतल्या पदार्थांपासून हर्षविषाद प्राप्त होत नाहीत; व त्यास विषयप्रतीति झाली, तरी त्यापासून कांहीं अनर्थ न होतां उलट विनोद वाटतो! आतां ह्यावर तूं शंका घेशील कीं, 'मिथ्या पदार्थांच्या प्रतीतीपासून ज्ञान्याला अनर्थ प्राप्त होत नाहीत, तरी विषयांची स्फूर्ति आहे तोंपर्यंत मोक्ष संभवणार नाही' तर याम समाधानः—ज्ञानी पुरुषास विषयस्फूर्ति होत, तरी तो त्यांच्या टिकाणी आमक्त होऊन रहात नाही. कारण, पूर्वीच त्यास ब्रह्ममाश्वात्कार झालेला असतो; झगून तो मुक्तच होय. भय, हर्ष, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, जन्म व मृत्यु हे सर्व विकार अहंकारागमच आहेत; चिद्रूप आत्म्यास मुक्तीच नाहीत. पहा-निद्रा व समाधि यांमध्ये अहंकार लीन झालेला असतो. तेव्हां हे सर्व विकार दिग्गून येत नाहीत, आणि तो त्या पासून उत्थान (जागा, पावला की, पुन्हां उदय पावतात, अर्थात् हर्षशोकादि विकार अहंकाराचे ठायीं आहेत असें सिद्ध झालें. शिवाय मुखदुःखादि देहधर्म जसे दृश्य आहेत; तद्वत् अहंकारही दृश्य

(१) 'मुमेऽहमि न दृश्यते मुखदोषप्रवृत्तयः ॥ अतस्मत्स्यैव संसारो न मे सं-
सृतिगाक्षिणः ॥' अर्थ—अहंकार लीन झाला असतां मुख व दुःख इत्यादि वि-
कारांच्या प्रवृत्ति चालत नाहींत, अर्थात् संसार त्या अहंकाराचाच होय; संसृतीचा
साक्षी जो मी (आत्मा) त्यांचा मध्ये—श्रुति.

आहे, यामुळे हे विकार त्यासच आहेत. अज्ञाना द्रष्टा (पाहणारा) असल्यामुळे त्याचे ठायीं कोणतेही धर्म नाहीत. उद्धवा, यावर तूं शंका घेशील कीं, ' जर हा संसार अहंकारासच आहे, तर मुक्तिही त्यासच असली पाहिजे, आणि जर असें असेल तर मुक्तिकाळीं सुद्धां अहंकार शिळक राहतो असें सिद्ध होतें. ' तर याविषयीं ममाधान सांगतो ऐकः—देह, इंद्रिये. प्राण आणि मन यांच्या ठिकाणीं ज्यास अहंत्वाभिमान आहे, असा आत्माच देहादिकांचा अंतर्गत जीव होय. गुण व कर्म यांनीं युक्त ज्याचें स्वरूप आहे, त्यासच सूक्ष्म उपाधीमुळे सूत्रात्मा, महत्तत्त्व इत्यादि अनेक नामें प्राप्त होतात. असा हा परमेश्वराधीन जीवात्मा या संसाराच्या ठिकाणीं प्रविष्ट होतो. अर्थात् अहंकाराचे तादात्म्याध्यासानें जीवास संसार आहे. तादात्म्यारोप नष्ट झाल्यावर मोक्ष होतो; क्षणजे मुक्तिकाळीं अहंकारावशेषरूप उक्त दोष राहण्याचा संभव नाही. ह्यास्तव ज्ञानाची प्राप्ति करून घेणें हेंच श्रेयस्कर होय.

ज्ञानाची आवश्यकताः—उद्धवा. साधक पुरुषानें सद्गुरुपामून ज्ञानप्राप्ति करून घेऊन देहादिकांविषयींचा दृशाभिमान सोडावा. कारण, मन, वाणी, प्राण आणि शरीर यांच्या ठिकाणीं अहंत्वाभिमानरूपी जो अहंकार हा निर्मूल असूनही देव, दानव, मानव इत्यादि अनेक रूपांनीं इंद्रजालाप्रमाणें प्रकाशमान झाला आहे. ह्यास्तव जो पुरुष ज्ञानरूप स्वङ्गानें अहंकाराचा नाश करितो, तो विषयांदिकांविषयीं अनासक्त राहून या जगामध्ये निःसंशयपणानें विहार करितो.

ज्ञानमाप्तीचीं साधनेः—विज्जडग्रंथीचें पुढें सांगितलेल्या साधनानीं प्रथम करून 'ज्ञानरूप' आत्माच मी आहे, असें जें जाणणें तेंच ज्ञान होय. या ज्ञानाचीं साधनें वेद, तप (स्वधर्म), स्वानुभव, उपदेव व अनुमान हीं होत.

विज्जडांचा विवेकः—या सृष्टीच्या आदि व अंती जें एक पर-

ब्रह्मतत्त्व असते, तेच मध्यस्थितीतही निद्रूपानें विद्यमान असतें. दृश्य जगत् हें आद्यंतयुक्त असल्यामुळें मिथ्या होय. उद्धवा, चित् (चैतन्य) व जड यांचें पृथक्करण करण्यास मुवर्ण व त्यापामून झालेले अलंकार ह्यांचा विचार कर. पहा-कटककुंडलादि अनेक अलंकारांच्या रूपानें न घडलेले सोने, अलंकार घडण्याचे पूर्वी जें होतें, तसेच तो दागिना (आटयून) मोडल्यानंतर जें राहणार, तेच तो अलंकार असतांनाही आहे; व कडी, तोडे, कुंडले इत्यादि अनेक नामरूपभेदांनी भिन्न भिन्न व्यवहारांस नरी प्राप्त झाले. नरी सोने ते एकच; तद्रूप नामरूपादि भेदानें नानाविध व्यवहारांस आश्रय जगत्कारण असा मी एकच आहे. जगत् हें मनहून भिन्न मूर्तीच नाही. हे उद्धवा, जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति या तीन अवस्थांनी युक्त जी बुद्धि, त्या अवस्थात्रयाम कारणीभूत मत्त्व. रज व तम हे गुण, तसेच त्या गुणांपामून उद्भवलेल्या अध्यात्म, अधिभूत व अधिदेव क्रमानें इंद्रियें, विषय व देवता ही त्रिपुत्री आणि त्या त्रिपुत्रीच्या द्वारें निर्माण झालेले जराचर विश्व हें सर्व, सामान्य ज्ञानस्वरूप जो तुरीय क्षणजे अवस्थात्रयमाक्षी चैतन्य त्याच्या व्याप्तीनेच प्रकाशित होतें. आतां तूं क्षणशील की, आह्मांस या विशेष ज्ञानाशिवाय सामान्य ज्ञानस्वरूप जो तुरीय त्याची प्रतीति क्षणून कांहीं नाही. ' तर याम उत्तर मांगतोः-या विशेष ज्ञानाचा व्यतिरेक (अभाव) झाला असतां ममाध्यादि अवस्थांच्या टिकाणी जें अश्लिष्ट राहणें तेच तुरीय किंवा चैतन्य होय. या प्रकारें कालत्रयीही सतत राहणाऱ्या तुरीय चैतन्याचें सत्यत्व तुला सांगितलें. आतां कांही काळ भासणारें व अंती नष्ट होणारें जें हें जग त्याची मिथ्यात्वता सांगतोः--

हे उद्धवा ! जें सृष्टीच्या पूर्वी नव्हतें व प्रलयानंतरही जें नाही; ते हें जग केवळ मध्येच मरी भासमान होत आहे, तरी ते कारणस्वरू-

पाहून भिन्न नाही. पण त्याम नाममात्र आहे. कारण, जो पदार्थ ज्या कारणापासून उत्पन्न झाला, किंवा ज्याने प्रकाशित केला, तो पदार्थ कारणस्वरूप किंवा प्रकाशस्वरूपच होय असें माझे मत आहे. कारणावांचून कार्य किंवा प्रकाशावांचून प्रकाश्य ह्मणून भिन्न कांहीं प्रत्ययास येत नाही. हे उद्धवा. हा जो सृष्टीच्या पूर्वी नसलेला विकारसमूह (सर्व जग) भासत आहे, तो सर्व रजोगुणद्वारा ब्रह्माचेच कार्य होय. आणि भासकाळीं ब्रह्मप्रकाशानेच भासमान होत आहे ब्रह्मवस्तु हें स्वतःसिद्ध आहे. तें कोणाचें कार्य नव्हे. तसेंच तें स्वयंप्रकाश असून सर्वांचें प्रकाशक आहे. म्हणून इंद्रियें, विषय, देवता, इत्यादि आकारांनीं चित्रविचित्र असें एक ब्रह्मत्वच भासत आहे. याप्रमाणें श्रुति, धर्मशास्त्र प्रत्यक्षप्रमाण, महद्ब्रह्मच आणि अनुमान ह्या प्रमाणेंभूत साधनांनीं ब्रह्मत्त्वाचा निश्चय करून अनात्म देहादिकांवरील आत्मत्वाभिमानरूप अहंकारग्रंथी (गांठ) छेदून टाकावा, व स्वस्वरूपभूत आत्मानंदानेच संतुष्ट होतसाता विषयकामुक जे इंद्रियादिक या सर्वांपासून उपरत व्हांवें. ह्मणजे त्यांवरील आसक्ति सोडावी. आतां देहादिकवरील आसक्ति कशी निवृत्त होते, तें सांगतां:-

आत्मानात्मविवेकः उद्धवा, सृष्टिकेचा विशिष्ट विकार नसा घट; तद्धत् पृथ्वीचें विशिष्ट कार्य शरीर होय. अर्थात् शरीर हा आत्मा नव्हे; तसेंच इंद्रियें अधिष्ठात्री देवता, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आणि अहंकार हेही आत्मा नव्हत. कारण, हे सर्व अन्नमयादि कोशरूप असल्यामुळे शरीराप्रमाणेंच मिथ्या आहेत. याचप्रमाणें, आकादिक स्थूलभूतें आणि शब्दादिक सूक्ष्मभूतें आणि प्रकृति ह्यांसमुद्धां आत्मा ह्मणतां येत नाही. कारण, तीं सर्व जड आहेत. आत्मा हा केवळ चिद्रूप आहे.

(१) " वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेभ्येव सत्यम् " -- श्रुति. (२)

ज्ञानप्रकरण १६ वा अध्यायाचे शेवटीं पहा. (३) ज्ञानप्रकरण १३ वा अध्याय पहा.

आत्मानात्मविवेक फळः—उद्धवा. माझे स्वरूप विवेचनपूर्वक निश्चितपणे ज्याने जाणले, अर्थात् ज्याला ब्रह्मसाक्षात्कार झाला आहे; अशा ज्ञानी पुरुषांचे चित्त कदाचित् विषयांत रंगून गेल्याप्रमाणे दिसले, तरी त्याला त्यापामून काहीच दोष लागत नाहीत. दृष्टांत—जसे सूर्याच्या पुढे मेघ आले किंवा गेले, तरी सूर्यास त्यासंबंधे गुणदोष लागत नाहीत; तद्वत् ज्ञानी पुरुषास विषयाचे गुणदोष मुळीच लिस होत नाहीत. अथवा आकाश हे जसे वायु, अग्नि, उदक आणि पृथ्वी यांचे गुण क्रमाने शोषण, दाह, आर्द्रता, व मलिनता किंवा ऋतूंचे धर्म आले अथवा नष्ट झाले तरी त्यांच्याशी संबंध पावत नाही; तद्वत् सत्त्वादि त्रिगुणात्मक व्यवहारिक विकारांनी ब्रह्मसाक्षात्कार झालेल्या पुरुषास काहीही अपाय घडत नाही.

भ्रष्टेचा संभव—उद्धवा, जेंपयेत ज्ञानयोग दृढ होऊन विषयामक्तिरूप मनोवामना निवृत्त झाली नाही, तेंपयेत मायागचित अशाही या विषयांच्या ठिकठिकाणी आमक्ति होऊ नये. दृष्टांत—जसा एखादा रोग झाल्या असून त्याची चिकित्सा परिहार, योग्य रीतीने झाली नाही, तर तो पुन्हां पुन्हां वृद्धिगत होऊन मनुष्यास दुःख देतो; तद्वत् विषयादिकांची वामना व तन्मूलक कर्मे दग्ध झाली नाहीत, आणि जें स्त्रीपुत्रादि विषयांकडे धांव घेते, तें मन कुयोगी म्हणजे अयथार्थ ज्ञानी पुरुषास भ्रष्ट करिते.

संसारबंधाचा अभाव—उद्धवा, जे अपूर्णज्ञानी, कुयोगी, बंधु, शिष्य इत्यादि रूपांचे संबंध पावलेले, जे देव त्यांनी केलेल्या विघ्नांनी भ्रष्ट होतात; ते अर्धवट ज्ञानी दुसऱ्या जन्मांत पूर्वाभ्यासाच्या बळांचे पुन्हां त्या ज्ञानयोगाचाच अभ्यास चालवितात; पण कर्मजालाच्या नादी लागत नाहीत. ह्यावर तू शंका घेशील की, विद्वानांस सुद्धा सर्व प्रकारांनी विषयामक्ति ही दुसऱ्याज आहे, झगून पूर्णज्ञान्यांस देखील पुन्हां

संसारप्राप्ति होण्याचा संभव आहे. तर यास समाधानः—प्रारब्धकर्मांनी प्रेरिलेल्या ज्ञानी पुरुषाचा देह पडेपर्यंत अन्नपानादि व्यवहार करितोसा दिसतो खरा; पण तो ज्ञानी देहाच्या ठिकाणी स्थित राहून विषयादिक सेवनकारीही विकार पावत नाही. कारण, अखंड सच्चिदानंद सुखानुभवानें त्याची सर्व विषयतृष्णा निवृत्त झालेली असते. ह्मणून तो तज्जन्य हर्षविषादादिक संसारास प्राप्त होत नाही.

ब्रह्मनिष्ठ पुरुषाची स्थितिः—ब्रह्मनिष्ठ पुरुषाची बुद्धि निरंतर आत्मस्वरूपी रममाण असल्यामुळे आपला देह उभा आहे किंवा वसला आहे, चालत आहे किंवा निजलेला आहे, मलमूत्रोत्सर्ग करित आहे अथवा भोजनादि अन्य कर्मे करित आहे, हें त्यास कांहींच माहित नसतें ! ब्रह्मज्ञ पुरुष बहिर्मुख अशा इंद्रियांने विषय जरी अवलोकन करितो; तरी ते सर्व स्वप्नतुल्य असल्यामुळे मिथ्या आहेत असें मानितो. ह्मणून त्यांच्या ठिकाणी लेशमात्र आमक्ति ठेवित नाही. कारण, आत्मा हा निर्विकार व चिन्मय आहे असा तो पूर्णपणे जाणलेला असतो. एवंच कर्माच्या योगानें देह विकार पावत असतांही आत्मा विकार पावत नाही. ह्यावर तूं कदाचित् शंका घेशील की, आत्म्याच्या ठिकाणी गुणकर्मे नसल्यामुळे बंधरूप विकार नसेल. पण मोक्षरूप विकार तरी कां नसावा ? यास समाधान—मुक्ति ही जर कर्मांचें फल असती. तर आत्मा विकारी झाला असता; परंतु तसें संभवत नसून ती केवळ अज्ञान निवृत्तिरूप असल्यामुळे बंध आणि मोक्ष दोन्हीही आत्म्यास स्पर्श करूं शकत नाहीत. ह्मणून त्यास कोणतांही विकार नाही, अर्थात् तो निर्विकार व निर्गुण आहे. दृष्टांत—ज्याप्रमाणें सूर्याचा उदय केवळ मनुष्यांच्या नेत्रांतील अंधकार नाहीसा करितो, परंतु पूर्वस्थित घटादिक पदार्थ पुन्हां नवे कांहीं बनत नाहीत; तद्वत् ब्रह्मज्ञान हें पुरुषाच्या बुद्धी-

तील अजातांककार मात्र नव्हेता कारणे: पण आत्मा काही नवा उत्पन्न होत नाही. म्हणून तो निर्विकार आहे.

आत्म्याची निर्विकारता—उद्धर. हा आत्मा स्वयंप्रकाश, जन्मरहित, इंद्रियजन्य ज्ञानास अगोचर, देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित, अनुभवरूप आणि सर्वानुभवसिद्ध असा एकच आहे. त्याच्या निर्विकारतेस दुसरे काही एक कारण नाही: कारण तो अद्वितीय होय. व तो " यतोवाचोनिवर्तन्त अप्राप्य मनमामह " इत्यादि श्रुतीवरून गन वाणीचाही अविषय आहे.

द्वैतद्वैतनिर्णय—केवळ एकरूप अशा आत्म्याच्या ठिकाणी नाना प्रकारांचा जो भेद भासतो, तो केवळ मनाचा भ्रम होय. कारण, सौख्य-भ्रान्तीस शिर्षावांचून जसा दुसुग आश्रय नाही; तद्वत त्या भेदभ्रान्तीस आत्म्यावांचून दुसरा आश्रय नाही. याविषयी श्रुतिप्रमाण आहेत, त्या अशा:— " यथे दुसरे भिन्न काही नाही: " " एक परमात्माच मायेच्या योगाने बहुरूप भासत आहे. " असे असता आधीच पंडित आहो! असे मत्प्रणार किंत्येक पूर्वमीमांसकांस असे वाटते की, हे नामरूपांनी युक्त पंचभूतात्मक द्वैत जगत् अवाचित आहे. आणि एक्यप्रतिपादक से वेदानशास्त्र ते केवळ अर्थवाद म्हणजे यज्ञ करणाऱ्या पुरुषाची स्तुति आहे: परंतु तत्त्ववेत्त्यांस तसे वाटत नाही. कारण, ती त्या पूर्वमीमांसकांची समजून सव्याला सोडून आहे. पहा—वेदानशास्त्र जर अर्थवाद किंवा कर्त्याची स्तुति आहे असे म्हणजे तर विधिवानुयायी एकवाक्यता काही जुळत नाही. तसेच अकर्ता, अभोक्ता व परमानंदरूप अशा आत्म्याचे प्रतिपादन कर्मविधीचे अंगही होऊं शकत नाही. आतां द्वैत हे अवाचित म्हणजे सत्य आहे असेही म्हणता येत नाही. कारण, ते नामरूपात्मक इंद्रियांस गोचर व पांच भौतिक असे आहे.

हणून ते स्वप्रतुल्य अर्थात् मिथ्या होय. इत्यादि अनुमानांनी व “ वा-
चरंभणं विकारो नामधेयं ” इत्यादि श्रुतींनीही त्या द्वैताचे मिथ्यत्व
सांगितले आहे. इति । ३१. ”

अध्याय ३२ वा.

भिक्षा इतिहास (११-२३.)

श्रीभगवानुवाच:—

बार्हस्पत्य स वै नात्र साधुर्वै दुर्जनेरितैः ॥

दुरक्तैर्भिन्नमात्मानं यः समाधानुमीश्वरः ॥ २ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ह्यणाले:—हे बृहस्पतीच्या शिष्या उद्धवा !
असा सत्पुरुष ह्या जगांत कोणीच नाही की, जो दुर्जनांनी उच्चारिले-
ल्या अपशब्दांच्या योगें शुद्ध झालेल्या मनाला शमविष्यास समर्थ हो-
ईल. कारण, दुष्टांचे दुर्भाषणरूप तीक्ष्ण बाण काळजाला भिडल्यावर
अशा दुःसह वेदना होतात की, तशा वेदना मर्मांतर अचूक लागलेल्या
बाणांनीही होत नाहीत ! हें सर्व स्वें: तथापि दुष्टांनी अपकार केला अ-
सतां तो सहन करण्याला कांही एक उपाय नाही असें मात्र समजूं
नकोस ! तो उपाय कळण्यासाठी एक महापुण्यकारक इतिहास तुला
सांगतां, तो तूं सावधान चित्तानें एक. तो इतिहास ह्यणजे कोणी
एका यतीने केलेला तत्त्वविचार हा होय. पहा—त्या संन्याशाला दुर्ज-
नांनी अतिशय छळिलें, तेव्हां त्यास स्वतःच्या कर्माचा विपाक आठवूं
लागला. अशा कठीण प्रसंगी धैर्य धरून त्यानें गांवलेली विचारमुक्ताफ-
ळांची जी माळ ती स्वरोस्वर प्रत्येकानें धारण करण्यासारखी आहे.
आतां प्रथम त्याचें थोडेंसें चरित्र सांगतां; नंतर त्यानें गाडलेली गाथा
निवेदन करीन.

इतिहासः—मालवदेशामध्ये क्लोणीणक मोठा धनसंपन्न ब्राह्मण राहत होता. तो शेती, व्यापार वगैरे व्यवसाय करी. त्याचा स्वभाव परकाष्ठेचा कट्ट (कवडीचुंबक). कार्मी, लोभी, व अतिशय रागीट असा होता. त्याच्या घरी कधी धर्मकर्म व्हावयाचें नाहीं. किंवा कधी जातिजनानें व पांथम्यांचें नमुल्या गोड शब्दांनीं देखील आदरातिथ्य व्हावयाचें नाहीं. फार तर काय, पण तो आपल्या शरीराचें मुद्धां कधी चांगलें घडवात्र लेऊन किंवा कधी स्निग्ध व मधुर अन्न खाऊन संगोपन करीत नसे ! असा त्याचा स्वभाव परकाष्ठेचा साष्ट व कृपण असल्यामुळे मुल्ये, आमजन, वायको, मूर्खी, चाकरमाणसें अगदीं आसली, व त्याचा द्वेष करू लागली. आणि त्याच्या मनाप्रमाणें कोणी वागनासें आलें ! भूतादिक समुदांनं कृत्य जसें द्रव्याचें रक्षण करावयाचें; तसेंच ह्या ब्राह्मणाचेंही काम द्रव्य सांठवून ठेवावयाचें. स्वपणे त्याचा उपयोग मत्कर्माम अगदीं करावयाचा नाहीं एवढेंच असे. त्यानें द्रव्याचा उपयोग धेऊन स्वाधीनी साधला नाहीं, व पंचमहायज्ञद्वारे परमार्थही साधला नाहीं. तेव्हां त्या देवतांच्या अनादगमुळे त्याचा पुण्यांश, नष्ट झाला; व अत्यंत परिश्रमांनीं मिळविलेले त्याचें सर्व धन नाश पावले ! त्यांपैकी कांहीं धन आमस्वकीयांनीं चलाविलें; कांहीं चांगनीं लुटिलें. कांहीं जडून फसत आलें; कांहीं पैवांत ठेविलेले धान्यादिक कुजून गेलें; कांहीं ठकांनीं भुल्यापा देऊन अपहारिलें; गालिलेले कांहीं गानां काढून घेतले; अशा रीतीनें त्या नामचारी ब्राह्मणाच्या सर्व द्रव्याची वाट लागली. नंतर त्या ब्राह्मणाची स्थिति फारच शोचनीय झाली. श्रीपु-

(१) आत्माने धर्मकृत्ये च पुत्रदत्तय पीडयन् । देवतातिथिभूम्यांश्च स रुदये शनं स्मृतः ॥ अर्थ—स्वतःच्या पोटाला स्वायत्ता नाहीं; धर्मकृत्याचें नांव नको; मुलांनष्ट, वायकोला, देवतांना, भुतिथींना व चाकरमाणसांना सर्वतोपरी त्रास घायचा. असा त्याचा स्वभाव तो रुदयें झाल्या जातो.—स्मृति.

त्रादिक आत्मस्वकीयें आधीच त्याचा द्वेष करीत असत; पण तो ब्राह्मण धनादिकांच्या लोभामुळें त्या सर्वांची कांहींएक पर्वा ठेवीत नसे. आतां त्याचें धनादिक सर्व गेलें; तेव्हां इहपर दोन्ही माधनांनी अंतरला जाऊन तो मोठ्या विवंचनेंत पडला ! त्याचें पूर्वकर्म त्याच्यापुढें मूर्तिमंत उभें राहूं लागलें ! तेव्हां त्यास अत्यंत खेद झाला. व त्यामुळें त्याचा कंठ भरून येई. होतां होतां शेवटीं त्याला नीत्र धरगय उत्पन्न झालें ! त्या वेळीं तो आपल्याशीच असें म्हणाला:—

भिक्षुचें वेंराग्य: अरेरे ! मी आपल्या देहाला व्यर्थ ताप दिला, आणि हें धन जोडिलें. ह्यापामून मला ऐहिक सुखेंही मिळालीं नाहींत, अथवा पारमार्थिक माधनेही प्राप्त झालीं नाहींत. अहो, कृपणांची अवस्था अशाच होत असेल. पहा—इहलोकी हाडांची कांडें करावी, व मेल्यावर मुद्दां नरकाची जोड करून द्यावी इतकेंच कायतें कर्तव्य ! अरेरे, लोभ हा महावानकीच आहे. पहा—मनुष्याच्या अंगां कितीही सद्गुण असोत, अथवा त्याचें यश कितीही पसरलेलें असो, त्याच्या ठिकाणीं लोभाचा लेश उत्पन्न झाला कीं, त्यास सद्गुणांचें किंवा यशाचें वाटोलें झालेंच म्हणून समजावें ! उदाहरण—सगळें रूप मनोहर असून जर का मुखार किंचित् कुप्टाचा डाग असेल तर तें सौंदर्य हीनच होय. अहो मनुष्यांना द्रव्य मिळविण्यास किती आयाम पडतात, त्याची वृद्धि करण्यास किती कष्ट करावें लागतात, तें राखण्यास चोरादिकांचें भय किती वागतावें लागतें; नंतर त्याचा खर्च करितांना पोटांत कसे दुःखाचे उमळे उठतात. आणि शेवटीं त्याचा नाश झाला असतां कसा भ्रमिष्ट बनतो ! एतावत द्रव्य हें आरंभापामून समाप्तीपर्यंत दुःखदायक होय ! अरेरे, द्रव्यसंग्रह करितांना किती नीच कर्म करावी लागतात हें सांगताही येत नाहीं ! पहा—द्रव्यलोभासाठीं चोरी करणें भाग पडतें, विश्वासघात करावा लागतो, लबाडी करण्याची पांळी वार-

वार येते, दोंग माजविल्याशिवाय गढ्यंतरच नाहीसं होतं. अपहारबुद्धि नेहमीं चाळगावी लागते, व संतापवृत्ति धारण केल्याशिवाय उपायच नाहीमे होतात. कदाचित् द्रव्याची नर्ग प्राप्ति झाली. तरी त्यापासून मुद्धां अनेक दुष्परिणाम घडतात. पहा — मनुष्याजवळ द्रव्यमंचय झाला की, प्रथम गर्निष्ठ बनतो; मग त्याम वंगे वाईट काहीएक मुचेनासं होतं. त्यामुळे दुसऱ्याचा नाश करण्यासाठी लावालावी वंगेर दुष्ट उपायांचें तो अवलंबन करितो; परेतर्क्य महन होत नाही. म्हणून तो भल्याशी मुद्धां शत्रुता करून त्यांम गांजितो; त्यांच्यावर विश्वास न ठेवितां त्यांचा हेवा करितो; आणि पापकर्माधिक्यामुळे तो परर्षी, न व मद्य-पान अशा व्यमनांत निमग्न होऊन जातो ! अंगे, ह्या सर्व अनर्थींचें मूळ धन होय. ह्यास्तव माधक पुण्यानें अर्थ हा अनर्थ हारक आहे, असें मानून त्याचा त्याग करावा. अहो, द्रव्यानें किती धोर अनर्थ घडतात ते पहा — आईबाप, भाऊबंध, स्त्रीपुत्र व आमस्वकीय हीं सर्व एक नि-वाची व अतिप्रेमळ् अमतांही एका दमडीसाठीं एका क्षणांत हाडवंगी बनतात. हीं मंडळीं अल्प द्रव्यासाठीं वचतात आणि क्रोधाच्या भ-रांत चटकन एकमेकांच्या मोडून जातात; एवढेंच नव्हे, तर एकाएकी मगळें प्रेम दूर झुगारून देऊन द्वेष आरंभितात व परस्परगंचे घात करितात.

“ अहाहा ! हा मनुष्यजन्म किती तर्गि कुलंभ ! पहा—ही नरतनु प्राप्ति व्हावी म्हणून देव मुद्धां उचळू करितात ! अमा दुलंभ नग्देह मला प्राप्ति झाला, इतकेंच नव्हे, तर मानवामध्यें अत्यंत श्रेष्ठ जो ब्राह्मणवर्ण तो मिळाला आहे, असें अमतांना अशा त्या असदृश जन्माचा अनादर करून मजमागवा अधम पुरुष आत्महित मारित नाही; तेव्हां ह्या माझ्या नीच वृत्तीनें, मेल्यावर मला नरकाचीच प्राप्ति होईल ह्यांत संदेह नाही. अहाहा ! मनुष्यदेहाची केवढी योग्यता ! हा स्वर्ग व मोक्ष मिळवि-ण्याचें मार्धनरूप केवळ द्वारच होय ! अमा नग्देह प्राप्ति झाल्यावर

ह्याच्या योगानें एक स्वर्ग तरी मिळवावा, किंवा मोक्ष जोडून अखंड सच्चिदानंदसुखांत तरी रंगून जावें ! असें असतां कोणता बरें मरणधर्मी पुरुष अनर्थांचें केवळ माहेरघर, अशा द्रव्यावर आसक्त होईल ? अर्थात् कोणी होणार नाही.

“ अहो ! धनादिकांची प्राप्ति झाल्यावर मनुष्यानें त्याचा सद्ब्यय करावा हेंच त्याचें कर्तव्य होय ! धनिक पुरुषानें पंचमहायज्ञ म्हणजे देव, ऋषि, पितर, भूतें, गोत्रज, आप्त व स्वतःचें शरीर यांना यथायोग्य विभाग न देतां (अन्नादिकांच्या योगें तृप्त न करितां) समंदाप्रमाणें द्रव्याचें नुसतें रक्षण करितो, तो पुरुष निःसंशय अभोगतीस जातो ! अहो ! मी आजपर्यंत द्रव्याचें संपादन व रक्षण करण्याच्या भरीस पडून व्यर्थ आयुष्य घालविलें; पण त्या द्रव्याचा मुळीच सद्ब्यय केला नाही. शेवटीं परिणाम असा झाला की, माझे सर्व ऐश्वर्य नाश झालें; व आयुष्य व्यर्थ गेलें; आणि आतां पी सर्वतोपरी दीन होऊन बसलों ! विवेकी पुरुष ज्या धनादिकांच्या योगें चारी पुरुषार्थ साधितात, अशा त्या धनादिकांनी मी नरक मात्र जोडिला ! अहो ! मी तर आतां वृद्ध झालों. अशा काळी माझ्या हातून कोणतें सत्कर्म घडेल. अर्थात् मी चतुर्विध पुरुषार्थास अंतरलों ! अहो ! द्रव्य हें सर्व अनर्थांचें केवळ कोठारच होय, असें जाणणारे पुरुष सुद्धां द्रव्यासाठीं हपापून जाऊन जीवापाड श्रम करितात, तेव्हां त्यांस काय म्हणावें ! मला असें वाटतें की, हें कोणा तरी विलक्षण शक्तीचें कृत्य होय. कारण, तिच्यामुळेच हें सर्व ब्रह्मांड विमोहित झालें आहे ! अहो धनादिकांच्या इच्छेमुळे लोक क्लेश भोगीत आहेत, तर मग उदरपूर्ति पलीकडे विशेष प्रयत्न काय म्हणून करावा ? धनादिक मिळवून किंवा धनोत्पादक व्यवसाय करून मृत्यु चुकणार काय ? अथवा किती ही सुखें भोगिली, किंवा नानाप्रकारची उपभोग्यवस्तु मिळविल्या, तरी मरणरूपी दुःखाचा प्रतिकार होईल

काय ! अहो ! ह्या देहाला क्षणोक्षणी मृत्यु प्राप्तीत आहे, तर अज्ञा अशाश्रित नरतनूच्या पालनपोषणकरिता जी जी कर्मे करील त्यांपासून जन्ममरणपाश आधिकाधिक बळकट होत जाते ! ह्यास्तव विचारी मनुष्याने ऐहिक विषयमुखापासून पराङ्मुखच असावे, हें योग्य होय.

“ अहो ! आज निःसंशय मजवर सर्व देवतारूप भगवान् हरि संतुष्ट झाला असावा असे मी मानितो. कारण, त्या परमेश्वराच्या अनुग्रहांतच आज हें वैराग्य मला प्राप्त झालें ! आतां माझे आयुष्य फारसें अवशिष्ट राहिलें नाहीं. हें तर्गि स्वें आहे. तर्गि उगलेली थोडीबहुत आयुष्यमर्यादेंतच मी ह्या देहांतें साकल्य करण्याचा प्रयत्न करीन. मी सर्व धर्मादिमाधनांत तत्पर असून आपले शरीर तपश्चर्येच्या योगें शिजवीन, किंवा आत्मज्ञान संपादन करून ब्रह्मरूप होईन ! मात्र ह्या माझ्या विचारास त्रिभुवनेश्वर प्रभून अनुमोदन द्यावे, क्षणत्र त्याच्या कृपेनें या थोडक्या आयुष्यांत परमार्थमिद्धि प्राप्त करून घेईन. यावर कोणी क्षणत्र की, ' देवांनी कृपा केली तर्गि तू ह्यातारा अल्प कालांत मिद्धि मिळवशील कशी ! ' तर त्याचद्दलही मांगतो— पूर्वी स्वयंगु नामक राजा होऊन गेला. त्या राजर्षीनें एका मुहूर्तातच ब्रह्मलोक माध्य करून घेतला ! ह्यास्तव प्रत्येक मनुष्यानें ईश्वरप्राप्तीच्या प्रयत्नास लागवा, हेंच उचित होय. ”

श्रीभगवान् म्हणाले:-- उद्भवा. अनेतिदर्शाय ब्राह्मणोत्तमाने मनामध्ये पूर्ण वैराग्य धारण करून अहमम ग्रंथि तोडिले, आणि तो सर्व विषयवासना झाडून टाकून चतुर्थाश्रम स्वीकारिला. मग तो ज्ञात व विचारशील असा यति झाला ! तेव्हांपासून तो संन्यासी मनें, इंद्रिये व प्राण ही आपल्या आर्षीन ठेवून ह्या भूमंडलावर पर्यटण करू लागला. त्यानें विषयांवरील आमक्ति अगदी सोडून दिली. भिक्षेसाठीं मात्र नगरांत व गांवांत प्रवेश करे; पण आपली श्रेष्ठ योग्यता कोणाकडही

दाखवीत नसे. वा उद्धवा, त्या वृद्ध व मलिन. भिक्षूला पाहून नीच लोक नानाप्रकारें उपद्रव करीत. कोणी दंड हिसकून घेत, कोणी कमंडलु ओढीत, कोणी आसन दवडीत, कोणी रुद्राक्षांची माळ नेत, कोणी गोधडी घेऊन जात व कोणी छाट्या लपवीत ! नंतर त्या मुनीला ' अहो महाराज, ही आपली ध्या ' असें म्हणून ती ती वस्तु देत ! तो भिक्षा मागून अन्न मिळवून आणून नदीच्या तीरावर भोजन करीत बसला की, अति नीच पापी लोक त्या अन्नांत मुतत ! व खांकरून त्याच्या मस्तकावर थुंकत ! तो निमूट बसला असतां त्याम उगीच कांहीं तरी वारंवार विचारून त्रास देत ! इतक्यावरही तो बोलला नाही, तर त्यास मार देखील देत असत ! कित्येक लोक " हा मंन्यासी चोर आहे " असें म्हणून त्याला शब्दांनी धमकी देत ! कित्येकजण ' बांधा बांधा ' म्हणून त्याला दोरीने बांधीत ! कित्येक त्याची अवहेलना करून म्हणत की, ' अहो, हा कोणी तरी धर्माचें ढोंग करणारा महा ठग असावा ! आपल्या जवळचें सर्व कांहीं दवडून आतां आप्तस्वकीय धारा देत नाहीसे झाल्यामुळें ह्यानें पोट भरण्यासाठीं हे सोंगच घेतलें आहे ! अहो ! हा अतिशय बळकट व पर्वतासारखा धैर्यवान् आहे, (तुझी कितीहि त्रास दिला तरी सगळा सोशील) आणि निश्चय दळूं न देतां बगळ्याप्रमाणें निमूट बसून आपला कार्यभाग साधून घेईल. ' असें म्हणून कित्येकजण त्याचा उपहास करीत ! कित्येक लोक त्याच्यावर अधोवायु सोडीत ! कित्येक त्यास माखळदंडांनीं बांधीत, पिंजऱ्यांतल्या पक्ष्याप्रमाणें कोंडून ठेवीत. अशा प्रकारें दुर्जनानीं दिलेलें " भौतिक " दुःख, ज्वरादिकांपासून उद्भवलेलें " दैहिक " दुःख आणि थंडी वारा यांपासून होणारें " दैविक " दुःख, हें सर्व आपल्या दैवानें प्राप्त झालेलें आहे. म्हणून " नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि. " ह्या श्रुतिवचनाप्रमाणें तें फळ शंभरकोटिकल्प उल्लंघिले तरी उपभोग के-

ल्याशिवाय गत्यंतरच न्ह्यीं असें समजून, तो तें शांतपणानें सहन करी. ते नराधम त्या संन्याशाच्या धर्माचरणास किन्न आणीत व त्यास स्वधर्मापामून भ्रष्ट करण्याचाही प्रयत्न करीत व अतिशय छळीत; पण त्या महात्म्याची वृत्ति इतकी शांत होती की, त्यानें त्या अपकार करणाऱ्या लोकांविषयी किंचित्मुद्धां विषमबुद्धि न बाळगितां त्यांचा सर्व उपद्रव सहन केला, व आपलें धर्माचरण दृढनिश्चयानें अव्याहत चालविलें ! अशा स्थितींत त्यानें जी गाथा गाडली, ती प्रत्येकानें विचार करून हृदयांत धारण करण्यामागची आहे; ह्यास्तव ती लक्ष्यपूर्वक श्रवण कर.

सर्व अनर्थांचें कारण-मन ! ब्राह्मण (भिक्षु) क्षणाला:—
 “ अहो, मला सुख किंवा दुःख प्राप्त होण्यास निमित्त हे लोक नव्हत, देवता नव्हत, आत्मा नव्हे. प्रह. कर्म व काळ हे कांहीं एक नव्हत, तर सुखदुःखांचें कारण केवळ मनच हाय व त्याच्यामुळेच मला हें संसारचक्र फिरवें लागत आहे ! मनामध्ये भोगेच्छा उत्पन्न झाल्या म्हणजे तें मूत्र अनाकर होतें; मग त्यास नानाविध विषय मन्य भामतात; नेतर तें इंद्रियांच्या तृप्तीकरितां सात्विक, राजस, व तामस कर्म करण्यास तत्पर होतें. आणि परिणामी त्या त्या कर्माप्रमाणें जीवाम अनुक्रमें उत्तम, अधम व मध्यम अशा देव, निर्यक् व नर इत्यादि गति प्राप्त होतात. अहो, ह्या मनानेंच माझा सर्वस्वी घात केला ! मनमध्ये वाम करणाऱ्या परमात्म्यानें ह्या मनानें कपटस्वरूप ओळखिलें; पण मी मात्र तें ओळखिलें नाहीं ! परमात्मा हा ज्ञानशक्तिप्रधान असल्यामुळे मनाचे सर्व खेळ स्वस्थपणें पहात आहे; पण मी अविद्येच्या अधीन झाल्यामुळे ह्या मनाचा दास बनलों आहे ! एतावता भवबंधांचें कारण माझे मनच हाय; ह्यास्तव त्यापामून निवृत्त होण्याचा प्रयत्न करणें हें माझे मुख्य कर्तव्य आहे. अहा. दानधर्म, नित्यनैमित्तिक

कर्म, यमनियम, वेदाध्ययन, व्रतवैकल्ये व इतः सर्व कर्म, ह्या सर्वांचा हेतु, मनाचा निग्रह करितां येणें हा होय. ज्याम मननभाव निवृत्त करितां आला, त्यास परमार्थसिद्धीची किह्मीच सांपडली असें समजावें ! अहो, ज्यानें आपले मन विषयादिकांपासून सोडवून ब्रह्मस्वरूपांत लीन केले, त्यास दानधर्मादिक कोणत्याही साधनांची आवश्यकता नाही. कारण मनोनिग्रह केला कीं, सर्व केल्यासारखें होतें ! पण, ज्याचें मन दानधर्मादिक उपायांनीं विषयांपासून पराङ्मुख झालें नाही, तर त्याची तीं सर्व साधनें व्यर्थच गेलीं असें मी मानितां ! यावर कोणी ह्मणेल कीं, ' त्या साधनांचा उपयोग इतर इंद्रिये जिंकणें हा होईल. ' तर त्या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. कारण, मनाच्या अधीन अधिष्ठात्री देवता असतात, पण मन कोणाच्याही अंकित नसतें. मन हें मोठें बलाढ्य व अजिंक्य आहे ! ह्यासाठीं, जो पुरुष, त्याला स्वार्थीन करून घेईल तो देवांचाही देव (सर्व इंद्रियांना जिंकणारा) होतो. अहो, मनाच्या रागद्वेषादिक वृत्ति मोठ्या दुःसह आहेत. उपेक्षा केल्यास त्या काळजाचेंही विदारण करतील ! म्हणून मन हा दुर्जय शत्रु आहे. ह्यासाठीं विचारी पुरुषानें प्रथम मनास जर्जर करून मग त्या अशुभ वृत्तीची निवृत्ति करावी. कित्येक पुरुष मनास जिंकावयाचें सोडून मनाच्या संतोषाकरितां दुसऱ्या पुरुषांशीं कलह मानवितात. व त्यांशीं मित्रत्व किंवा शत्रुत्व जोडितात, हाच त्यांचा वेडेपणा होय. अहो, देहादिक प्रपंच हा केवळ कल्पनेचा बाजार होय. ह्यांत सत्य म्हणून कांहींणूक नाही. असें असतां जे पुरुष ह्याविषयीं ममत्वबुद्धि बाळगून ह्यांत रममाण होतात, ते ह्या दुस्तर संसारांत भ्रमण पावतात.

जीवाचा सुखदुःखाशीं असंबंध—(१) अहो, हे लोक, आपल्याकडून मला दुःखें देवोत; पण मला ह्या दुःखांपासून व्यथ काय ह्मणून व्हावी. दुःख देणारा देह व दुःख भोगणारा देह पंचभौतिकच;

ह्यास्तव माझ्या ज्ञानरूपी आत्म्याचा ह्यांशी कांहीएक संबंध नाही. कारण, आत्मा अमूर्त व अक्रिय अमल्यामुळे तो कोणत्याही कांहीच कर्ता किंवा कर्म होत नाही. ह्यावर कोणी ह्मणेल की, ' तरी पण मुखदुःखाचें पर्यवसान आत्म्याकडेच व्हावयाचें. ' तर त्यास उत्तर—दोन्ही देहांत ज्याअर्थी आत्मा एकच आहे, त्याअर्थी कोणावरही रागावतां येत नाही. पहा—एकादे वेळीं आपल्या दांतांनी जर आपली जीभ चावली, तर त्या वेदनेबद्दल राग काढावयाचा कोणावर. (२) आतां दुःखाचें कारण अधिष्ठात्री देवता असें मानिलें, तरी त्या पक्षामध्येमुद्धां आत्म्याकडे कांहीच नाही. कारण, तें दुःखाचें देणें किंवा भोगणें, ज्या ज्या विकार पावणाऱ्या त्या त्या अधिष्ठात्री देवतांकडे असतें. उदाहरण—हातानें मुखाला मागिलें व तोंडानें हाताचा डांस घेतला तर हात व मुख ह्यांच्या अधिष्ठात्री देवता अनुक्रमें इंद्र व अग्नि त्यांना तें भोगावें लागलें; निर्विकार आत्म्याकडे त्या दुःखाचा मुळीच संबंध नाही. शिवाय, देवता सर्व देहांमध्ये एकच असतात. ह्मणजे आपल्या इंद्रियांच्या ज्या देवता त्याच सर्व प्राण्यांच्या त्या त्या इंद्रियांच्या देवता होत. म्हणून कोणावरही रागावतां येत नाही. (३) कदाचित् आत्माचें मुखदुःख देत असावा. म्हणून आत्माचें मुखदुःखांचा हेतु होय असें समजावें. तरी त्या पक्षामध्येमुद्धां जुळत नाही. कारण, आत्माचें जर दुःख देत आहे तर माझा आत्माचें माझ्या आत्म्याला दुःख देणारा असाच अर्थ होईल, हें अगदीच अमंजद होय. कारण, आत्मा विकाररहित आहे; तेव्हां तें संभवत नाही. तें मुखदुःख हाणें हें स्वाभाविक होय. (४) बरें, ग्रह मुखदुःखाचें निमित्त ह्मणावें तर त्यांपासून तरी जन्मरहित आत्म्याला काय व्हावयाचें आहे ? अर्थात कांहीच नाही. कारण, ग्रह पीडा देतात कोणाला ? जन्माम येणाऱ्या देहालाच. कारण, जन्मलमादिकांच्या अभिमानामुळे एका प्रहाची दुसऱ्या प्रहावर अ-

नुकूल अथवा प्रतिकूल दृष्टि असल्यामुळे घडते; असे ज्योतिर्विदांचे मत आहे. तर मग त्या पीडेशी माझा कांही संबंध नाही, हे व्यक्त आहे. पुरुष (आत्मा) तर त्या ग्रहांहून व देहांहून वेगळा होय. तेव्हां संतापण्याचे कारण राहातच नाही! (५) आतां मुखदुःखाचा हेतु कर्मच असेल असें ह्यणजेमुद्धां मिश्याच. कारण, कर्म हे मुळीं जड, आत्मा चैतन्य. मग जडकर्माचा आत्म्याशीं संबंध तो कसा असणार. पहा देह जड म्हणून त्याची कर्माकडे प्रवृत्ति संभवणार नाही. आणि पुरुष (जीव) तर चेतन ह्यणजे शुद्ध ज्ञानरूप व अकर्ता होय. मुखदुःखांचें मूळभूत कर्मच मिश्या ठरलें; तेव्हां रागवावयाचें कोणावर. (६) आतां काळच जर मुखदुःखांचा हेतु असेल तर त्यापक्षीही आत्म्याला काय अमणार. कारण, आत्मा मुळीं परमात्म्याचा अंश (काळरूप) होय. तेव्हां स्वतःपासूनच स्वतःला ताप किंवा पीडा हांणें कधीच संभवत नाही. उदाहरण—अग्नीपासून त्याच्या अंशभूत ज्वाला जळून नाश पावल्या असें कधीच होत नाही. व हिमाचें (बर्फाचें) शैत्य हिमाच्या बारीक बारीक कणांना बाधलें आणि ते कण नष्ट झाले असें कधी होत नाही. शिवाय. अंशाची गोष्टच एकीकडे असूं द्या:— वस्तुतः हा मुळीं परमात्मान होय. परमात्म्याचा व मुखदुःखादि द्वंद्वांचा कांही संबंध नाही. एतावता मुखदुःखांची ही महाती कारणें नव्हत असें ठरलें.

अहो. मुखदुःखांचें मूळ बीज अहंकार हें होय. जीवांन अहंकारग्रंथी छेदून टाकली, व आपलें शुद्ध चैतन्यरूप जाणलें, ह्यणजे त्याम कधी कोठें व कशापासूनही भीति ह्यणून नाही. ह्यास्तव मी इतःपर अहंकार सोडून देऊन परमात्मनिष्ठेचा आश्रय करून राहीन, व ह्या दुस्तर संसारांतून पार पडेन ! आजपर्यंत अनेक महात्में ह्याच मार्गाचें अवलंबन करून उद्धरून गेले; व मीही तसांच उद्धरून जाईन ! "

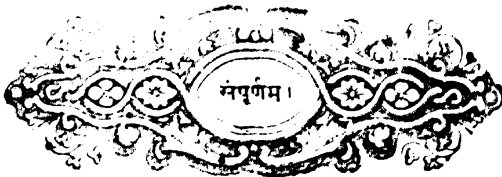
श्रीभगवान् ह्यणालेः—उद्धवा, त्या ब्राह्मणाची सर्व संपत्ति नष्ट झाल्यामुळे त्यास तीव्र वेगवय उद्भवले; त्यामुळेच त्याचे कष्ट दूर होऊन त्याच्या चित्तांत शांति उत्पन्न झाली; नंतर त्याने सर्वसंगपरित्याग करून संन्यास घेतला; आणि दुष्ट लोकांपासून उळ सोमून शेवटपर्यंत स्वधर्माचरण उत्कृष्ट चालविले ! उद्धवा, त्या भिक्षुची गाथा मोक्षमार्ग दाखविणारी होय. व्यामाठी ती तुं नीट लक्षांत ठेव. या सर्वांचे मार एवढेच की, पुरुषाला मुक्त किंवा दुःख देणारा कोणी नाही. शत्रु, मित्र व उदासीन हा मगला संसार केवळ अज्ञानाने रचिलेला मनाचा खेळ होय. ह्या अज्ञानानेच जीवाम संसार भोगावा लागतो. व्यामाठी, हे उद्धवा, आपल्या मनाने नियमन करून तू माझ्या चिंतनांत निमग्न हो, ह्यणने तुला अनायासे परमपद (मोक्ष) प्राप्त होईल.

चा उद्धवा, ह्या भिक्षुांचे माहात्म्य मोठे अग्राव आहे ! जो पुरुष हे स्वतः एकल, ध्यानांत ठेवील व दुसऱ्यास मागेल, त्यास मुक्तदुःखाधिक संद्रांपासून मुक्तीच पीडा होणार नाही ! इति । ३२.

नमो भगवते तस्मै कृष्णायांकुटुम्बस्ये ॥

यथादास्योत्तरध्यानात्मनिहतामध्यगाभिमाम ॥ ३२ ॥

श. १८२६ कोटी : नमो भगवते तस्मै कृष्णायांकुटुम्बस्ये ॥ ३२ ॥ या जनास्य पूर्ण ज्ञाना.

॥ ॐ नमो नृगनार्याय ॥
वेदांतपदार्थसंज्ञावर्णन

अथवा

लघुवेदांतकोश.

पूर्णग्रन्थ (एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ स्वयंप्रकाशः स्वयंब्रह्म ॥ अजगोऽमरगोऽमृतोऽ-
भयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्म ॥ विज्ञानमानंदं ब्रह्म ॥ शान्तिनन्दनो जःकूटस्थः तारकः ब्रह्म ॥
तत्त्वंपदलक्ष्यं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म ॥ अनन्तमप्रयेयात्मगुणोऽपूर्णं ब्रह्म ॥ मनोवः नामगोचरं
ब्रह्म ॥ शिवं प्रशान्तममृतं परं च ब्रह्म ॥ ॐ मित्येकाक्षरं परं ब्रह्म ॥ लोको ब्रह्म
गुरुर्ब्रह्म शिष्यो ब्रह्म ह्यदाशिवः ॥ जाव एव यदा ब्रह्म स्वयं ब्रह्म यनातनम ॥)

पदार्थ छिन्नित्य (२)

अध्यात्मताप २— आध्यात्म्या आध्यात्मने जे स्थूलसूक्ष्म देह आहेत, ते
अध्यात्म होत; जीणि तट्टने जी ताप (दुःख) तो अध्यात्मताप होय. याचे दोन
भेद आहेत:— १ आधिताप ह्यणजे मानस ताप, २ व्याधिताप ह्यणजे शरीरताप.

असंभावना २— १ प्रमाणगत असंभावना ह्यणजे प्रमाण [विद] गत असंभावने.
चे ज्ञान; २ प्रमेयगत असंभावना ह्यः प्रमेय [प्रमाणाचे विषय मोक्षादिक] गत
असंभावनेचे ज्ञान.

अहंकार २— १ शुद्ध अहंकार ह्यः स्वस्वरूपाचा अहंकार; २ अशुद्ध अहंकार
ह्यः देहादि अनात्म पदार्थाचा अहंकार ॥ १ सामान्य अहंकार ह्यणजे देहादि ध-
र्माच्या उद्देशाहून रहित केवळ “ अहं [मी] ” असे स्फुरण; २ विदेश्य अहं-
कार ह्यः देहादि धर्मा [नामरूपादिकां] म उद्देशून “ अहं [मी] ” असे स्फुरण.

अज्ञान २— १ मूलाज्ञान ह्यणजे शुद्ध चेतनेचे आच्छादक अज्ञान; २ तृता-
ज्ञान ह्यणजे घटादि अविच्छिन्न चेतनेचे आच्छादक अज्ञान.

अज्ञानाच्या शक्ति २—१ आवरण शक्ति द्व० अधिष्ठानात्मा ज्ञांकणारी शक्ति;
२ विक्षेप शक्ति द्व० आत्मज्ञान आच्छादक शक्ति.

उपासना २—१ सगुण उपासना द्वणजे कारणब्रह्म [ईश्वर] आणि कार्यब्रह्म [हि-
रण्यगर्भादी] ची उपासना; २ निर्गुण उपासना द्वणजे शुद्ध ब्रह्माची उपासना.

निग्रह २—१ कर्मानिग्रह द्व० यमनियमादि अष्टांगयोगाच्या क्रमानें होणारा नि-
ग्रह; २ दृष्टानिग्रह द्वणजे प्राणनिरोधरूप दृष्टयोगानें किंवा शांभत्यादि मुद्रांच्या अभ्या-
सानें होणारा निग्रह.

संन्यास २—१ विविदिद्या संन्यास द्वणजे जिज्ञासापूर्वक ज्ञानप्राप्तीसाठी धारण
केलेला संन्यास; २ विद्वत् संन्यास द्वणजे ज्ञानानंतर वायनादय, मनोनाश व तत्त्वज्ञान
यांच्या अभ्यासाद्वारा जांबन्मुक्तीच्या विलक्षण आनंदास्ये स्वाकारितेला संन्यास.

प्रपंच २—१ बाह्य प्रपंच; २ अंतर प्रपंच.

प्रज्ञा २—१ स्थितप्रज्ञा (" यदा गृह्यते तत्र कृमोऽगमनां च सर्वशः । इंद्रि-
याणां द्वितीयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । " अर्थ— जसे कायच सर्व प्रकारे आपले
अवयव आकुंचन करून घेते; तद्वत इंद्रियावयवांपासून जो त्या इंद्रियांना आव-
हन घेतो, त्याला स्थितप्रज्ञ असे द्वणतात); २ अस्थितप्रज्ञा (त्यास विपरित)

लक्षण २—१ स्वरूप लक्षण द्व० यदा विद्यमान असत्ये व्यावर्तक लक्षण;
२ तटस्थ लक्षण द्वणजे कचित् अगणारे व्यावर्तक लक्षण.

वाक्य २—१ अवांतरवाक्य; २ महावाक्य.

वाद २—१ प्रतिबिंबवाद; २ अवच्छेदवाद.

विपरीत भावना २—१ प्रमाणगत विपरीत भावना; २ प्रमेयगत विप-
रीत भावना.

संपत्ति २—१ देवी संपत्ति; २ आमुंगी संपत्ति.

संशय २—१ प्रमाणगत संशय; २ प्रमेयगत संशय.

समाधि २—१ सर्बिकल्प; २ निर्विकल्प.

सूक्ष्म वेह २—१ समष्टि (समुदायात्मक); २ व्यष्टि (अवयवी).

स्थूल शरीर २—१ समष्टि; २ व्यष्टि.

पदार्थ त्रिविध (३)

अध्यात्मादि ३—१ इंद्रिय (अध्यात्म); २ देवता (अधिदैव); ३ विषय
(अधिभूत).

अंतःकरण दोष ३—१ मूलदोष (जन्मजन्मान्तरोचें पाप); २ विक्षेपदोष (चि-
त्ताची चंचलता), ३ आवरणदोष (स्वरूपाचें अज्ञान).

अवस्था ३—१ जाग्रत, २ स्वप्न, ३ सुषुप्ति (वेदान्त्या व्यवहाराचें तीन काल).

आत्मा ३—१ ज्ञानात्मा (बुद्धि), २ महानात्मा (महत्त्व), ३ शान्ता-
त्मा (शुद्ध ब्रह्म).

आत्म्याचें भेद ३—१ मित्यात्मा (स्थूलसूक्ष्मर्मादं संपन्न), २ गीष्मात्मा
(पुत्र), ३ मुक्त्यात्मा (साक्षात् कृतस्थ).

आनंद ३—१ प्रधानाद (समाधीन आधिभूत अथवा सुषुप्तिमग्न विचभूत आ-
नंद), २ विषयानंद (जाग्रतस्वप्नात विषयांच्या प्राप्तिसुख निमित्ताने एकप्रप शा-
लेल्या चिन्तास ये आत्मभूत आनंदाचे धार्मिक प्रतियोगि याच्यान देशानंद आणि मा-
त्रानंदही ज्ञानात येत), ३ योगानंद (सुषुप्तीपासून उठल्यानंतरिक उदासीन स्थेती,
त आनंदानुभव).

एषणा ३—१ पुत्रेषणा, २ वनेषणा, ३ लोकेषणा इत्यादीं सर्वे लोक माझी स्तुति
करोत, कोणी माझी निंदा करू नये अशी इच्छा अथवा परलोकाची इच्छा.

करण ३—१ मन, २ वक्त्र, ३ काय (ही तीन कर्मांचा साधने होत).

कर्म ३—१ पुण्यकर्म, २ पापकर्म, ३ मिथकर्म.

कर्म ३—१ साधनकर्म (जन्मांतरीत साधन केल्याचे), २ प्राणामकर्म (दृष्ट-
जन्मानंत घटणारे), ३ प्रारब्धकर्म (वरीमान जन्माच्या प्रारंभाने).

कर्मादि ३—१ कर्म (वेदविहितकर्म), २ विकर्म (वेदविहितकर्म), ३ अकर्म
(वेदविहित आण वेदविहित उभयविध कर्म न करणे).

कर्तव्यादि ३—१ कर्तव्य (करवूयास योग्य अने ज्ञानाने साधन), २ ज्ञान-
व्य (जाणावयास योग्य ज्ञानाचा विषय [ब्रह्म आणि आत्मा यांचे एकत्व]), ३
प्राप्तव्य (प्राप्त करून घेण्यास योग्य मोक्ष हे ज्ञानाने फल).

काल ३—१ वर्तमानकाल, २ भूतकाल, ३ भविष्यकाल.

जाग्रत ३—१ जाग्रत जाग्रत (वर्तमानजाग्रतांत स्वप्नमाझाकार), २ जा-
ग्रत स्वप्न (जाग्रतांत घटणारे भूत किंवा भविष्य ज्ञातीत मनोराज्य), ३ जाग्रत
सुषुप्ति (जाग्रतमध्ये प्रसंगाने होणारी त्रैभूत शक्ति).

जीव ३—१ परमार्थिकजीव ह्य० मार्क्षा [कूटस्थ १] चेतन, २ व्यावहारिक-जीव ह्य० साभास अंतःकरणरूप जीव, ३ प्रातिभासिकजीव ह्य० साभास अंतःकरणरूप व्यावहारिक जीवामध्ये स्वप्नांतील अभ्यस्थ जीव. १ विश्व (जाग्रतींतील तीन देहांचा अभिमानी जीव), २ तैजस (स्वप्नांतील स्थूल देहाभिमान्यास सोडून सूक्ष्म व कारण ह्या दोन देहांचा अभिमानी जीव), ३ प्राज्ञ (सुपुर्मांतील स्थूलसूक्ष्मदेहाभिमान्यास सोडून एक कारण देहाचा अभिमानी जीव).

ताप ३—१ अध्यात्मताप ह्य० स्थूलसूक्ष्मशरीरस होणारा आधिव्याधिदुःखें, २ अधिदेवताप ह्य० देवांकडून होणारा शांत, उष्ण, अनिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि दुःखें, ३ अधिभूतताप ह्य० स्वशरीराहून भिन्न चक्षुगोचरप्राण्यां [नीर, व्याघ्र, शत्रु इत्यादिकां] च्या योगें घडणारा दुःखें.

नादादि ३—१ नाद (ॐकार किंवा शब्दगुण अथवा परापदर्थ्यादि चार वाणां), २ बिंदु (ॐकाराचें अलक्ष्यार्थरूप तुरीयपद), ३ कला (ॐकाराच्या अकारादि मात्रा ह्यणजे परावाणीरूप अंश अर्थात शब्दांचे अवयव).

प्रपंच ३—१ स्थूलप्रपंच (कुटुंबपोषण), २ सूक्ष्मप्रपंच (कुटुंबपोषणाविषयांचे मनोराज्य), ३ कारणप्रपंच (परोपकारयुद्ध).

प्रारब्ध ३—१ इच्छाप्रारब्ध, २ अनिच्छाप्रारब्ध, ३ परेच्छाप्रारब्ध.

ब्रह्म ३—१ विराट्, २ हिरण्यगर्भ, ३ ईश्वर.

मूर्ति ३—१ ब्रह्मा, २ विष्णु, ३ शिव.

लोक ३—१ स्वर्ग, २ मृत्यु, ३ पाताल.

वादादि ३—१ वाद (परमार्थ निर्णयात्मक गुरुशिष्यसंवाद), २ जल्प (युक्तिप्रमाण कुशल पंडितांचा वाद), ३ वितंड (मूर्खींचा प्रमाणयुक्तिरहित वाद).

वादादिफल ३—१ वादफल—परमानंद, २ जल्पफल—दुःख, ३ वितंडफल पाप.

बेदकांड ३—१ कर्मकांड, २ उपासनाकांड, ३ ज्ञानकांड.

शरीरे ३—१ स्थूलशरीर, २ सूक्ष्मदेह, ३ कारणदेह.

श्रवणादि ३—१ श्रवण, २ मनन, ३ निदिध्यास.

श्रवणादिफल ३—१ श्रवणफल—प्रमाणगत संज्ञावाची निवृत्ति, २ मननफल—प्रवेचन संज्ञावाची निवृत्ति, ३ निदिध्यासफल—विपर्ययनिवृत्ति.

सुपुण्यादि ३—१ सुपुति, २ मूर्च्छा, ३ समाधि.

हेत्वादि ३—१ हेतु, २ स्वरूप, ३ फल.

ज्ञातादि ३—१ ज्ञाता, २ ज्ञान, ३ ज्ञेय.

ज्ञानप्रतिबंधक ३—१ संशय, २ अयंभावना, ३ विपर्ययभावना.

ज्ञानादि ३—१ ज्ञान, २ वेदाय, ३ उपशम.

पदार्थ चतुर्विध (४)

अंतःकरण ४—१ मन (संकल्पविकल्पान्मक), २ बुद्धि (निश्चयान्मक), ३ चित्त (चित्तन-स्मरणान्मक), ४ अहंकार (अहंस्फूर्ति).

आर्तादिभक्त ४—१ आर्त (आश्रयात्मादि दुःस्थाने व्याकुल), २ त्रिज्ञासु (आत्मतत्त्व जाणण्याची दृष्ट्या वाळगणारा), ३ अर्थाधी (इष्टलोक अथवा परलोकभोग्याची इच्छावान) ४ शानी (जीवन्मुक्त पुरुष).

आश्रम ४—१ ब्रह्मचर्य, २ गृहस्थ, ३ वानप्रस्थ, ४ संन्यास.

चित्तनिरोधयुक्ति ४—१ आश्रमविद्या, २ माधुसूय, ३ वागनाश्रम, ४ प्राणायाम.

धर्मादि ४—१ धर्म (सत्काम निष्काम पुण्य), २ अर्थ (इष्टपरलोकानां लभोगसाधन धर्मादिक) ३ काम (इष्टपरलोकानां लभोग), ४ मोक्ष (दुःखाची अत्यंत निवृत्ति आणि परममनस मुक्तप्राप्ति).

पुरुषार्थ ४—१ धर्म, २ अर्थ, ३ काम, ४ मोक्ष.

पूजापात्र ४—१ ब्रह्मनिष्ठ, २ मुमुक्षु, ३ हरिदास, ४ स्वधर्मानिष्ठ.

प्रमाण ४—१ प्रत्यक्षप्रमाण, २ अनुमानप्रमाण, ३ उतरमानप्रमाण, ४ शब्दप्रमाण.

ब्रह्मविदादि ४—१ ब्रह्मविद (चतुर्थे भूमिकेवर आढट झालेला ज्ञानी), २ ब्रह्मविद्वर (पंचमभूमिकेवर आढट झालेला ज्ञानी), ३ ब्रह्मविद्वरीयान् (षष्ठे भूमिकेवर आढट झालेला ज्ञानी), ४ ब्रह्मविद्वरिष्ठ (सप्तम भूमिकेवर आढट झालेला ज्ञानी).

भूतप्राप्त ४—१ जरायुज (मनुष्य पदवादि), २ अहज (पक्षि सर्पादिक), ३ उद्भिज (वृक्षादिक), ४ स्वैदज (पिसा त्रेकूणादिक).

मैत्र्यादि ४—१ मैत्री (धनाने किंवा गुणांनी समान अथवा ईश्वरभक्त किंवा कर्मोपात्मक वाच्यत्वाविषयी " हे माझे आहेत ", अशी बुद्धि), २ करुणा (दुःखी

किंवा गुणाने निरूप्य अथवा अज्ञान किंवा जिज्ञासु ह्यांच्यावर दया), ३ मुदिता (पुण्यवान किंवा गुणवान अथवा ईश्वर किंवा मुक्त ह्यांच्यावर प्राप्ति), ४ उपेक्षा (पापिष्ठ किंवा अवगुणी अथवा द्वेषी किंवा पापमर ह्यांच्यासंबंधी रागद्वेषरहित उदासीनता)

मोक्षद्वारपाल ४—१ शम (अंतर्द्रव्य निग्रह), २ संतोष, ३ विचार (विवेक), ४ मत्संग.

योगभूमिका ४—१ वाणीलय, २ मनोलय, ३ बुद्धिलय, ४ अहंकारलय.

वर्ण ४—१ ब्राह्मण, २ क्षत्रिय, ३ वैश्य, ४ शूद्र.

वर्तमानज्ञान प्रतिबंधक निवृत्ति हेतु ४—१ शमादि (हीं विषयासक्ति निवर्तक), २ श्रवण (हे बुद्धिमांथ निवर्तक), ३ मनन (हे कुतर्क निवर्तक), ४ निर्दिश्याम (हे विपरीत भावनासंबंधी होणारा दुराग्रह निवर्तक).

वर्तमानज्ञान प्रतिबंध ४—१ विषयासक्ति, २ बुद्धिमांथ, ३ कुतर्क, ४ विपर्ययदुराग्रह.

विवेकादि ४—१ विवेक, २ वैराग्य, ३ षट्संपाप्ति, ४ सुमुक्षुता.

वेद ४—१ ऋग्वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद, ४ अथर्ववेद.

शब्दप्रवृत्ति निमित्त ४—१ जाति, २ गुण, ३ क्रिया, ४ संबंध.

सन्यास ४—१ कुटीचक, २ बहूदक, ३ हंस, ४ परमहंस.

समाधिविघ्न ४—१ लय (निद्रालस्यादि), २ विक्षेप, ३ कषाय, ४ रसास्वाद.

स्पर्श ४—१ शीत, २ उष्ण, ३ कोमल, ४ कठिण.

पदार्थ पंचविध (५)

अभाव ५—१ प्रागभाव (कार्याच्या उत्पत्तीपूर्वी असलेला त्याचा अभाव), २ प्रध्वंसाभाव (नाशानंतरचा अभाव), ३ अन्योऽन्याभाव (परस्परान्हून परस्परांचा अभाव. जसा घटपटामधील परस्परांचा अभाव), ४ अत्यंताभाव (तिन्ही कालांतीक अभाव. जसे बायूचे ठायी रूप), ५ सामायिकाभाव (क्वचित प्रसंगी भूतलावर घटादींचा अभाव) हा नास्ति प्रतीतीचा विषय होय.

अज्ञानाचे भेद ५—१ माया अविद्यारूप अज्ञान (कित्येक [विद्यारण्यस्वाम्यादि] अज्ञानाला माया [समष्टि अज्ञानमय ईश्वरार्ची उपाधि] आणि अविद्या [व्यष्टि अ-

ज्ञानमय जाशाची उपाधि) रूप मानितात.), २ ज्ञानक्रियाशांकरूप अज्ञान (कोणी कोणी अज्ञानाच्या ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति असे मानितात), ३ विक्षेप आवरणरूप अज्ञान (क्रियेक अज्ञानाचा आवरण आणि विक्षेप [त्याचा हेतुभूत शक्ति] रूप मानितात), ४ समष्टि व्यष्टीत अज्ञान (क्रियेक अज्ञानाचा समष्टि [ईश्वराची उपाधि] आणि व्यष्टि [जीवाची उपाधि] रूप मानितात), ५ वारणरूप अज्ञान (कोणी कोणी अज्ञानाच्या जगताचे उपादानकारण ईश्वराच्या उपाधिरूप मूल-प्रकृती मानितात, आणि त्या पक्षाचे टापा कार्य [अनाकरण] उपाधिवान जीव मानिते आहेत).

उपनायु '२—१ नास (उदासचा हेतु), २ हुमे (निमेष उन्मेषाचा हेतु), ३ कृकल (अथकेचा हेतु), ४ देवदत्त (वागडेचा हेतु), ५ धनत्रय (वेदाद्याचा हेतु).

कर्म '२— १ निमित्तकर्म (ज्याचे यज्ञ अनुष्ठान करावे लागतात, असे मान्य आ्यादिक), २ नैमित्तिक कर्म (जे कोणा निमित्ताने ज्याचे अनुष्ठान घ्यावे असे प्रथम श्राद्धादिक कर्म), ३ काम्य कर्म (जे कामने करितात त्याच फेडले यज्ञयादिक कर्म), ४ प्रायश्चित्त कर्म (म्हणजे पापाने मृत्नायाद्या विघ्नन फेडले कर्म), ५ निर्णय कर्म (म्हणजे व्रतान्यादिक न करण्यास मानितले कर्म).

कर्मेत्रिये '२— १ वाक्, २ पाणि, ३ पाद, ४ उपस्थ, ५ गुद.

कोश '२— १ अन्नमय, २ प्राणमय, ३ मनोमय, ४ विज्ञानमय, ५ आनंदमय.

क्लेश '२— १ (अविद्या [१] दुःखाचे टाया सुखवृद्धि [२] अनान्द्याच्या टिकाणा आत्मवृद्धि [३] अनन्द्यामध्ये निमित्तवृद्धि [४] अशुचीत शक्तिवृद्धि. त्या चारी प्रकारची कायाविद्या होय), २ अस्मिना (माश्री [आत्मा] आणि बुद्धि यांच्या ऐक्यतेचे ज्ञान क्षणत्रे सामान्य अहंकार), ३ राग (दृढ आत्मिक क्षणत्रे आस्व प्राप्त), ४ द्वेष (क्रोध), ५ अभिनिर्विश (मरणाचे भय).

जीवन्मुक्ती प्रयोजन '२— यद्यपि जीवन्मुक्ति ज्ञान्याला सिद्ध आहेच; तथापि येथे जीवन्मुक्ति या शब्दाने जीवन्मुक्तीच्या बिलक्षण आनंदाची अह्वस्था पंचम्यादि भूमिकेचे प्रहण होय. यांचे प्रयोजन क्षान्याची फळे पांच प्रकारची आहेत:— १ ज्ञानरक्षा म्हणजे एकदा उत्पन्न झालेल्या बोधाचा नाश होत नाही, तथापि येथे निरंतर ब्रह्मकारवृत्तीची जी स्थिति ती ज्ञानरक्षा होय, २ तप म्हणजे मन आणि इन्द्रिये यांची एकाग्रता; किंवा शरीर, वाणी आणि मन यांचा संयम, ३ विसंवादा-

भाव ह्य० जल्प व वितंड ह्या वादांचा अभाव. ४ दुःखनिवृत्ति ह्य० दृष्ट [प्रत्यक्ष] दुःखाची निवृत्ति, ५ सुखप्राप्ति म्ह० निरावरुण, परिपूर्ण व सजातीयवृत्तिरूप जीवन्मुक्तीच्या विलक्षण आनंदाची प्राप्ति.

दृष्टांत ५-जगत् मिथ्यत्वाविषयीं दृष्टांत पंचविध आहेत, ते असे:-

१ शुक्तिरजतन्याय ह्यणजे शिर्पाचे ठायीं रौप्याचा आभास, २ रज्जुसर्पन्याय ह्यणजे रज्ज्वर सर्पाचा भास, ३ स्थाणुचोरन्याय ह्यणजे स्थाणूच्या (खोडाच्या) ठिकाणी चोराचा भास, ४ खपुष्पन्याय ह्यणजे आकाशामध्ये पुष्पाच्या किंवा नीलतेचा चा आभास, ५ मृगजलन्याय ह्यणजे माध्यान्हकालीं मरुभूमीवर प्रतिबिंबित किरणांचा आभास.

नियम ५-१ शौच, २ संतोष, ३ तपश्चर्या, ४ स्वाध्याय (वेदांचें किंवा गीतादिकांचें नित्य पठण), ५ ईश्वरप्रणिधान (उँकारादि ईश्वर उपासना).

प्रलय ५-१ नित्यप्रलय (क्षणोक्षणीं दीपकाप्रमाणें सर्व कार्यांचा नाश किंवा सुप्तिसि), २ नैमित्तिक प्रलय (ब्रह्माच्या रात्रिरूप निमित्तानें भूरादि खालील तीन लोकांचा नाश), ३ दिनप्रलय (ब्रह्माच्या दिवसांत जीं चौदा मन्वंतरें होतात, त्या प्रत्येकाचा नाश, याला अवांतर प्रलय व मन्वंतर प्रलय ह्यणतात. कोणी कोणी तर याला नैमित्तिकप्रलय ह्यणतात), ४ महाप्रलय (ब्रह्माच्या शंभूर वर्षांनंतर ब्रह्मदेवासहित सर्व भूतांचा नाश), ५ आत्यंतिकप्रलय (ज्ञानानें होणारा कारणासहित सकल जगताचा बाध म्हणजे अत्यंत निवृत्ति).

प्राणादि ५-१ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान, ५ समान.

ब्रह्माचे अंश ५-१ अस्ति, भाति, ३. प्रिय, ४ नाम, ५ रूप.

भेद ५-१ जीवईश्वराचा भेद, २ जीवजीवाचा भेद, ३ जीवजडाचा भेद, ४ ईशजडाचा भेद, ५ जडजडाचा भेद.

भ्रम ५-१ भेदभ्रम, २ कर्तृत्वभ्रम, ३ संगभ्रम, ४ विकारभ्रम, ५ सत्त्वभ्रम.

भ्रम निवर्तक दृष्टांत ५-१ बिंबप्रतिबिंबाच्या दृष्टांतानें “ भेदभ्रमा ” ची निवृत्ति, २ लोहितस्फटिका (स्फटिकाचे ठायीं लाल रंगाच्या प्रतीती) च्या दृष्टांतानें “ कर्तृत्व भोक्तृत्व ” तेची निवृत्ति, ३ घटाकाशाच्या दृष्टांतानें “ संघ-

भ्रांती " ची निवृत्ति, ४ रञ्जुसपीच्या दृष्टांताने " विकारभ्रांती " ची निवृत्ति, ५ कनककुंडलाच्या दृष्टांताने जगाच्या " र्जन्यत्वभ्रांती " ची निवृत्ति.

महायज्ञ ५—१ देव, २ ऋषि, ३ पितर, ४ मनुष्य, ५ भूतयज्ञ.

यम ५—१ अहिमा, २ गत्य, ३ प्रत्यक्ष, ४ अपरिग्रह (निवांहापक्षां अधिकांचा असंग्रह), ५ अस्नेय (चोरीचा अभाव).

योगभूमिका ५—१ क्षेप (रागद्वेषाने चिन्ताचा चचलता), २ विक्षेप (बहिर्मुख चिन्ताचा कदाचित् ध्यानयुक्तता), ३ मूढ (निद्रा आळसादि युक्त), ४ एकाग्र, ५ निरोध.

वचनान्दि ५—१ वचन, २ आदान, ३ गमन, ४ रति, ५ मलन्याग.

शब्दादि ५—१ शब्द, २ स्पर्श, ३ रूप, ४ रस, ५ गंध.

स्थूलभूते ५—१ आकाश, २ वायु, ३ तेज, ४ जल, ५ पृथ्वी.

ज्ञानेन्द्रिये ५—१ श्रोत्र, २ त्वचा, ३ चक्षु, ४ त्रिच्छा, ५ प्राण

पदार्थपद्धति (६).

अजिह्वत्वादि ६—यति (संन्यासी) चे धर्मविशेष—१ अजिह्वत्व (रस्तेच्या विषयासक्ततासून रहितता), २ नपुंसकत्व (लहान मुली, नवयौवना [सोळा वर्षांच्य] स्त्री आणि वृद्धस्त्री यांच्याविषयी समता व्रणजे विकाररहितता), ३ पंगुत्व (एका दिवसांत योजनापेक्षा अधिक न जाणे), ४ अंधत्व (एका धर्मुप्यापेक्षा अधिक दृष्टांचे अपसरण), ५ बधिरत्व (व्यर्थांलापाचे अधवण), ६ सुग्धत्व (व्यवहारांत मूढता).

अनादिपदार्थ ६—उत्पत्तिरहित पदार्थ—१ जीव, २ ईश्वर, ३, सुद्धचेतन, ४ अविद्या, ५ चेतनअविद्यासंग्रह, ६ यांचे भेद.

अरिधर्ग ६--परलोकाचा विरोधी--१ काम (प्राप्तवस्तूच्या भोगाची इच्छा), २ क्रोध (द्वेष), ३ लोभ (अप्राप्त वस्तूच्या प्राप्तीची इच्छा), ४ मोह (आत्मानात्म्याचा किंवा शुभकार्यांचा अथवा असुभकार्यांचा अविबेक), ५ मद (गर्व किंवा अहंकार), ६ मत्सर (लोकांच्या उत्कर्षाची असहिष्णुता.)

अवस्थ ६—स्थूल शरीराचे काल—१ शिशु (एक वर्षांच्या शरीराचा काल २ कौमार (पांच वर्षांच्या शरीराचा काल), ३ पौंस (सहाससून सहावर्षांचे)

चा काल), ४ किशोर (अकरापासून पंधरावर्षपर्यंतचा काल), ५ यौवन (सोळा वर्षांपासून चाळीस वर्षपर्यंतचा काल), ६ जग (चाळीसापासून नंतरच्या शरीराचा काल).

ईश्वराचे भाग ६—१ समग्र ऐश्वर्य, २ समग्र धर्म, ३ समग्र यश, ४ समग्र श्री, ५ समग्र ज्ञान, ६ समग्र वैराग्य.

उर्मि ६—**संसाररूप समुद्राच्या लहरी**—१ जन्म, २ मरण, ३ धुवा, ४ तृषा, ५ हर्ष, ६ शोक.

कर्म—नित्यकर्म—१ स्नान, २ जप, ३ होम, ४ अर्चन हाणजे देवपूजन, ५ आतिथ्य द्या. भोजनगमया आदिच्या जन्मागमनाम अन्नदान, ६ वैश्वदेव द्या. अर्घ्यांमध्ये द्रव्यांचा होम.

कौशिक ६—**अन्नमयकोशा (शरीराचे टायरी असणारे पदार्थ)**—१ त्वच २ मांस, ३ रुधिर, ४ मेद, ५ मज्जा, ६ अस्थि.

धर्म ६—१ कुळ, २ गोत्र, ३ जाति, ४ वर्ण, ५ आश्रम, ६ नाम.

रस ६—१ मधुर, २ आम्ल, ३ लवण, ४ कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त.

लिंग ६—**वेदवाक्यांचे तात्पर्यनिश्चयात्मक लिंग**—१ उपक्रमोपसंहार (आदि व अंता यांची एकरूपता), २ अभ्यास (वारवार घटन), अपूर्वता (असाक्षिकता), ४ फल (मोक्ष), ५ अर्थवाद (स्तुति), ६ उपपत्ति (अनुकूल दृष्टीत

विकार ६—१ जन्म, २ अस्तित्व, ३ वृद्धि, ४ विपरिणाम, ५ अपक्षय, ६ विनाश.

वेदांग ६—१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्यकरण, ४ निरुक्त, ५ छंद, ६ ज्योतिष.

शमादि ६—१ शम, २ दम, ३ उपरति, ४ तितिक्षा, ५ श्रद्धा, ६ समाधान.

शास्त्र ६—१ सांख्य, २ योग, ३ न्याय, ४ वैशेषिक, ५ पूर्वमीमांसा, ६ उत्तरमीमांसा.

साम्प्रधि ६—१ बाह्य दृश्यानुविद्ध सामाधि, २ अंतर दृश्यानुविद्ध सामाधि, ३ बाह्य शब्दानुविद्ध सामाधि, ४ अंतर शब्दानुविद्ध सामाधि ५ बाह्य निर्विकल्प सामाधि ६ अंतर निर्विकल्प सामाधि.

सूत्र ६—१ जैमिनीय सूत्र, २ आश्वलायनसूत्र, ३ आपस्तंबसूत्र, ४ लौढाक्यसूत्र, ५ कत्यायनसूत्र, ६ वैकानसीयसूत्र.

•पदार्थ समग्रिध (७)

अतलादि ७— १ अतल, २ विकल, ३ मुतल, ४ तलातल, ५ रगातल, ६ महानतल, ७ पानातल.

अवस्था ७—चिदाभासाच्या (क्रमानें तीन शंभ्राच्या आणि चार मोक्षाच्या) हेतुदशः—१ अजान ('जाणत नाही' या व्यवहाराचा हेतु अणने आवरण विशेषहेतुभूत शक्तिवान अनारि व आत्मनेवनाय भावरूप पदार्थ), २ आवरण (' नाही, भायत नाही' या व्यवहाराचे हेतुभूत अदभावे कार्य), ३ विश्लेष (धर्मसाहित देहादि प्रथम अणु व पदार्थे ज्ञान), ४ परीक्षा, ५ अपरीक्षा, ६ मोक्षनाश (विशेष नाम 'प्रतिज्ञा'), ७ अर्थ (प्रत्यक्षय अर्थ) .

चेतन्य ७—ईश्वरनेत्यात मायाव्यवस्थेनेत्यात १ जीवनेत्यात (अविद्याविशिष्ट चेतन), २ शुद्ध चेतन (अस्वपीयक चेतन), ३ प्रमाणाचेतन (अनाकरणावच्छिन्न चेतन), ४ प्रमाणचेतन (इष्टयदारा बंधेर नियुक्त घटादि विषयापर्यंत पोहोचवेल्या जीवनेत्यात प्रमाणे दीय व्याख्याने अवाच्छिन्न चेतन ते प्रमाणचेतन), ६ प्रमेयचेतन (घटादि विषयावच्छिन्नचेतन), ७ प्रमानेता (घटादि विषयाकार वृत्ति प्रमा अणावने, त्याने अवाच्छिन्न चेतन किंवा त्याच प्रतिबिंबित चेतन ते प्रमानेता, त्याच्याच प्रमानेता आणि कर्तनेत्याती द्वाणतात) .

धातु ७—१ रस (सूक्ष्म [पुण्यपाप] मायम [अधम्यार] आणि स्थूल [मल] या भेदने तीन प्रकारच्या भूषण अधाने विभाग होतात. तार्पिका जो मध्यम भाग जो), २ कथिर, ३ माय, ४ भेद (अंतर्माय [नवी]), ५ मज्जा (आस्थित यंत्रिकण पदार्थ), ६ अस्थ (हाड), ७ रेत.

भूगादि लोक ७—१ भूलोक, २ भुवलोक, ३ स्वर्लोक, ४ महर्लोक, ५ जनलोक, ६ तपोलोक, ७ मन्यलोक.

मौनादि ७—१ मौन, २ योगासन, ३ योग, ४ तिमिक्षा, ५ एकान्त शीलता, ६ निःस्पृहता, ७ समता.

रूप ७—१ शुद्ध, २ कृष्ण, ३ पीत, ४ रक्त, ५ हरित, ६ कृषिा, ७ विज्र.

व्यसल ७—१ तन, २ मन, ३ क्रोध, ४ विषय, ५ धन, ६ राज्य, ७ सेवकव्यमन.

ज्ञानभूमिका ७—१ शुभेच्छा, २ सुविचारणा, ३ तनुमानसा, ४ सत्वापत्ति, ५ असंसक्ति, ६ पदार्थाभाविनी, ७ तुरीयैषा.

पदार्थ अष्टविध (८).

पाश ८—१ दया, २ शंका, ३ भय, ४ लज्जा, ५ निंदा, ६ कुल, ७ शील, ८ धन.

पुरी ८—१ ज्ञानेंद्रियपंचक, २ कर्मेंद्रियपंचक, ३ अंतःकरणचतुष्टय, ४ प्राणादिपंचक, ५ भूतपंचक, ६ काम, ७ त्रिविधकर्म, ८ वासना.

प्रकृति ८—१ पृथ्वी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाश, ६ मन (येथें मन शब्दानें समष्टिमनरूप अहंकाराचें ग्रहण), ७ बुद्धि (येथें बुद्धि शब्दानें समष्टि-बुद्धिरूप महत्त्वाचें ग्रहण), ८ अहंकार (येथें अहंकार शब्दानें महत्त्वाहून पूर्वं शुद्ध अहंकाराच्या कारणअज्ञानरूप मूलप्रकृतीचें ग्रहण).

ब्रह्मचर्यांगे ८—१ स्त्रीदर्शन, २ स्पर्शन, ३ बेलि, ४ कीर्तन, ५ गुह्यभाषण, ६ संकल्प (चिंतन), ७ निश्चय, ८ 'क्रियाजन्यसुख.' (ह्या अष्ट प्रकारच्या मैथुनांहून विपरीत).

मद ८—१ कुलमद, २ शीलमद, ३ धनमद, ४ रूपमद, ५ यौवनमद, ६ विद्यामद, ७ तपमद, ८ राज्यमद.

शब्दशक्तिग्रहण हेतु ८—१ व्याकरण, २ उपमान, ३ कोश, ४ आप्तवाक्य, ५ वृद्धव्यवहार, ६ वाक्यशेष, ७ विवरण, ८ सिद्धपदार्था सन्निधि.

समाधिअंग ८—१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान, ८ सविकल्प समाधि.

पदार्थनवविध (९).

तत्त्व ९—कित्येक विद्वानांच्या मतांत लिंगदेहाचीं नऊ तत्त्वे मानिलेलीं आहेत—१ धोत्र, २ त्वचा, ३ चक्षु, ४ जिह्वा, ५ प्राण, ६ मन, ७ बुद्धि, ८ चित्त, ९ अहंकार.

संसार ९—१ ज्ञाता, २ ज्ञान, ३ ज्ञेय, ४ भोक्ता, ५ भोग्य, ६ भोग, ७ कर्ता, ८ करण, ९ किंवा.

पदार्थदशविध (१०).

नाडी आणि देवता १०—१ इडा-चंद्र (वामनासिकागत चंद्रनाडी-अधिष्ठात्री देवता-हरि), २ पिंगला-सूर्य (दक्षिण नासिकागत सूर्यनाडी-अधिष्ठात्री देवता-ब्रह्मा), ३ सुषुम्ना-मध्यमा (नासिकेच्या मध्यगत नाडी-अधिष्ठात्री देवता-रुद्र), ४ गांधारी (दक्षिण नेत्र-देवता इंद्र), ५ हस्तिजिह्वा (वाम नेत्र-देवता वरुण), ६ पूषा (दक्षिणकर्ण-देवता ईश्वर), ७ यशस्विनी (वामकर्ण-ब्रह्मा), ८ कुहू (गुदा-पृथ्वी), ९ अलंबुषा (मेढू-सूर्य). १० शस्तिनी (नाभि-चंद्र)

श्रृंगारादि रस १०—शृंगार रस, २ वीर रस, ३ करुण रस, ४ अद्भुत रस, ५ हास्य रस, ६ भयानक रस, ७ वीभत्स रस, ८ रौद्र रस, ९ शांति रस, १० प्रेमभक्ति किंवा ज्ञान रस.

पदार्थ एकादशविध (११).

ज्ञानसाधन ११—१ विवेक, २ वेगव्य, ३ पटमपात्ति, ४ मुमुक्षुता, ५ गुरुपसात्ति (विधिपूर्वक गद्गुरुला शरण जाणे), ६ ध्रुवण, ७ तत्त्वज्ञानाभ्यास, ८ मनन, ९ निदिध्याय, १० मनोनाश (येथे मनशब्दकर्मन रजतमाने मन्वगुणांचे तिरस्काररूप मनाचा स्थूलभाव द्यायला आठे. ज्याचा नाश म्हणजे ब्रह्माभ्यासाच्या वळाने रजतमाने तिरस्कारकर्मन मन्वगुणाचा अविर्भाव), ११ वासनाक्षय.

पदार्थ द्वादशविध (१२).

अनात्मधर्म १२—१ अनित्य, विनाशी, ३ अशुद्ध, ४ नाना, ५ क्षेत्र, ६ आश्रित, ७ विकारी, ८ परप्रकाश, ९ हेतुमान, १० व्याप्य-परिच्छिन्न (देशकालवस्तुकृत परिच्छेदवान्), ११ संगी, १२ आवृत्त.

आत्म्याचे धर्म १२—१ नित्य (उत्पत्तिनाशरहित), २ अव्यय (वृद्धिक्षयाहूनरहित), ४ एक (सजातीय भेदरहित), ५ क्षेत्रज्ञ (शरीररूप क्षेत्राचा ज्ञाता), ६ आश्रय (अधिष्ठान), ७ अविक्रय (अविकारी), ८ स्वप्रकाश (आपल्या प्रकाशीसंबंधी अन्य प्रकाशाची अपेक्षारहित अमून सर्वांचा प्रकाशक), ९ हेतु (इतस्ततः पसरलेल्या ऊर्गेनाभीच्या जाळ्याप्रमाणे, आणि नख, रोमांचे कारण पुरुषाप्रमाणे जगाचे अभिन्ननिमित्त [विवर्त] उपादान कारण होय), १० व्यापक (अ-

परिच्छिन्न-परिपूर्ण), ११ असंगी (सजातीय, विजातीय व स्वगतसंबंध रहित),
१२ अनावृत्त (सर्वथा आवरणान्न रहित)।

ब्राह्मणांचे व्रत १२—१ ज्ञान, २ सत्य, ३ शम, ४ दम, ५ श्रुत (शास्त्रा-
भ्यास), ६ अमात्सर्य (परक्यांच्या उत्कर्षाची अग्रहाणुत्तरूप मन्सर, न्याहून
रहितपणा), ७ लज्जा, ८ तितिक्षा, ९ अनमूया (गुणांचे ठायीं दोषांगेपरूप अमू-
याहून रहितता), १० यज्ञ, ११ दान, १२ धर्म (कामक्रांदांच्या वेगावा प्रतबंध)।

महत्ता हेतुधर्म १२—१ धनाढ्यता, २ अभिजन-कुटुंब, ३ रूप, ४ तप,
५ श्रुत, ६ आज्ञ (इंद्रियांचे तेज), ७ तेज, ८ प्रभाव, ९ बल, १० पौरुष, ११
बुद्धि, १२ योग.

पदार्थ त्रयोदशविध (१३).

भागवतधर्म १३ भगवद्भक्तांचे धर्मः—१ सकाम कर्मांच्या फळांचे
विपरीत दर्शन, २ धन, गृह पुत्रादिकांविषयी दुःखबुद्धि व चलवृत्ति, ३ परलोकवि-
षयी नश्वरबुद्धि, ४ शब्दब्रह्म व परब्रह्म याविषयी कुशल गुरुप्रति गमन, ५ गुरुचे
ठायीं ईश्वरबुद्धि आणि निरूपट सेवा, ६ परमेश्वराचे ठायीं सर्व कर्म समर्पण, ७ भ-
क्तिबराग्यासहित स्वरूपानुभव, साधुसंग, ८ स्वाध्याय, अर्जिव (सैर्यस्वभाव),
९ ब्रह्मचर्य, अहिंसा आणि द्वंद्वसमत्व (शांत-उष्णादिक द्वंद्वधर्म सहन करण्याचा स्व-
भाव), १० सर्वत्र आत्मरूप ईश्वराचे दर्शन, ११ कैवल्य (एकाकी अग्रणी), अ-
निकेतता (गृह न बांधणे), एकांत (विविक्त), नीरवन्न, संतोष, १२ सकळ भू-
तांचे ठायीं आत्म्याच्या भगवद्भावाचे दर्शन, आणि भगवद्भावाच्या ठायीं सर्व
भूतांचे दर्शन; १३ जन्मकर्म वर्णाश्रमादिक देहाचे ठायीं निरभिमानाचा आणि स्वपर
पुत्रीचा अभाव.

॥ इति वेदांतपदार्थसंज्ञा अथवा लघुवेदांतकोशः समाप्तः ॥

॥ ॐ नमो नागनाय्याय ॥

॥ अथ गुरुगीता-प्रारंभः ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्वीश्वगुरुर्देवो भद्रोपमा । गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ १ ॥
 अज्ञानं मिश्रीयस्व ज्ञानं जनय शक्या । नक्षुक्रमोक्षितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 ज्ञानं उग्रदयाकरं ज्ञानं येन नक्षुक्रं । ज्ञानं दयाकरं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ २ ॥
 स्व्याचरं जगते ज्ञानं न क्षतिनायनराजसं । ज्ञानपदं ज्ञानं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 निजस्य ज्ञानिनं सर्वं त्रैलोक्यं मनसोऽनया । ज्ञानपदं ज्ञानं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 सर्वेभ्योऽभिगेरन्नायमात्रं ज्ञानं त्रैलोक्यं । ज्ञानपदं ज्ञानं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ५ ॥
 यस्यां स्वरूपमाज्ञेयं ज्ञानं ज्ञानं स्वयं । सर्वत्र सर्वेभ्योऽनया तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ७ ॥
 चित्तस्य ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं निरतनं । विदुनां ज्ञानं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 ज्ञानदाज्ञानमाहृतं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं । ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ १५ ॥
 न गुरोर्गुरुर्न गुरुर्न गुरोर्गुरुर्न गुरुः । ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 सप्रार्थः श्रीब्रह्मज्ञानो मद्रुः श्रीजगद्गुरुः । समाज्ञा सर्वभूतानामा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
 ज्ञानमूर्ते गुरोर्भूतिः ज्ञानमूर्ते गुरोः । पदं सप्रमूर्ते गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूर्ते गुरोः कृपा ॥
 गुरुर्ब्रह्मनादिश्च गुरुः परमदेवतमः । गुरोः परतमं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ १३ ॥
 सामानाचारपरमं श्रीभक्तानादिर्दकं कर्तुं । गुरोर्गुरुप्रत्येकं विदुः गुरुप्रदोऽनं दुर्लभम् ॥ १४ ॥
 गुरुर्वैश्वानरं ब्रह्मविश्वेश्वरमहः । गुरोः परतमं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ १५ ॥
 यस्मात्परतमं नास्ति नेति नेति नैति । मनसा बचसा चैव सर्वदादाह्वयेतुः ॥
 गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुः महाशिवः । गामर्भ्यं नरप्रसादेन केवलं गुरुसेवया ॥ १६ ॥
 ज्ञानं विनामुक्तिपदं लभते गुरुभक्तिः । गुरोः मामान्वितो नास्ति ज्येष्ठोऽसौ गुरुमार्गिणा ॥

देवकिन्नरगंधर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः । मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुमुध्रूषणाविधिः ॥१९॥
 महाहंकारगर्वेण विद्यातपबलान्विताः । संसारं कुरुवावर्ते घटयन्ते घटो यथा ॥ २० ॥
 न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः । ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः ॥
 ध्यानं ध्रुणु महादेवि सर्वानंदप्रदायकं । सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्ति विशारदं ॥२२॥
 नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं । नित्यबोधचिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम् ॥
 हृदंबुजे कर्णिकमध्यसंस्थं । सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्ति ॥

ध्यायेद्गुरुचंद्रकलाप्रकाशं । सच्चिन्सुखाभीष्टवरं दधानं ॥ २४ ॥

यस्मिन् गृष्टिस्थितिर्वसं निधान निग्रहान्मकं । कृत्यं पंचविधं शश्वद्भागते ते नमः शिवं ॥
 एवविधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं । तदा गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत् ॥
 गुरुणा दीक्षिते मार्गे मनःशुद्धिं चकारयेत् । अनित्यं संडयेन्सर्वं यत्किंचिदान्मगोरम् ॥
 एवं धृत्वा महादेवि गुरोर्निदा करंति यः । स याति नरकं घोरं यावच्चंद्रदिवाकरौ ॥
 श्रुतिस्मृतीच विज्ञाय केवलं गुरुमेवया । तैवै गन्यागिनः प्रोक्ता इतरे वेपथारिणः ॥
 नित्यं ब्रह्मनिराकारं निर्गुणवेधेत्परं । पूर्णानंदनिराभासे दीपोदीपांतरं यथा ॥ ३० ॥
 गुरुकृपाप्रसादेन आत्मारामोहि लभ्यते । अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते ॥३१॥
 आब्रह्मस्तंभपर्यंतं परमात्मस्वरूपकं । स्यात्वरं जगमं चैव प्रणमाभि जगन्मयम् ॥
 संदेऽहं सच्चिदानंदं भेदातीतं श्रीसद्गुरुं । नित्यपूर्णनिराकारं निर्गुणं स्वान्मसंस्थितं ॥
 परमत्परतरं ध्येयं नित्यमानंदकारकं । हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकमभिभे ॥ ३४ ॥
 स्फटिके प्रतिभारूपं दृश्यते दर्पणे यथा । तद्वात्मानं चिदाकारमानंदं मोहमित्युत ॥
 अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायते चिन्मयं हृदि । तत्र स्फुरति यो भावः धृत्वा तं कथयाम्यहं ॥
 अगोचरं तथागम्यं रूपनामादिवर्जितं । निःशब्दं विजानायात्स्वभावं ब्रह्म पार्वति ॥
 तथा निजस्वभावेन कर्पूरकुकुमारदकं । शीतोष्मादि स्वभावेन तथा ब्रह्मच शाश्वतं ॥
 स्वयं सर्वमयो भूत्वा स्वातन्त्र्यं यत्र कुत्रचित् । कीदो भृंगइवध्याने यथा भवति तादृशं ॥
 गुरुत्वात् तथा नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत् । पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तामौ नाल संशयः ॥

