

शान्तिपर्व भाषा का सूचीपत्र ॥

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
	राजधर्म ॥		
१	कर्णाभिज्ञान वर्णन,	१	३
२	कर्णको शापदेना वर्णन,	४	५
३	भागवोक्त कर्णशाप वरमदान वर्णन,	५	७
४	कर्णवीरता वर्णन,	७	८
५	मृतककर्ण वीरता वर्णन,	८	९
६	युधिष्ठिरदत्तस्त्रीशाप वर्णन,	१०	१०
७	युधिष्ठिर परिदेवन वर्णन,	१०	१२
८	युधिष्ठिरमतिअर्जुनराज उर्मवर्णन,	१३	१४
९	युधिष्ठिर ज्ञान वर्णन,	१५	१६
१०	युधिष्ठिर व भीमसेनका परस्पर ज्ञानवर्णन,	१७	१८
११	अपि शकुनी सवादकथन वर्णन,	१८	२०
१२	नकुलका अर्जुनसे गृहस्थाश्रमधर्मवर्णन,	२०	२१
१३	सहदेव वाक्य वर्णन,	२१	२२
१४	द्रौपदीवाक्यकथनवर्णन,	२२	२४
१५	अर्जुनवाक्य वर्णन,	२४	२६
१६	भीमसेन वाक्य वर्णन,	२७	२८
१७	युधिष्ठिर का ज्ञानवर्णन,	२८	३०
१८	अर्जुनवाक्य वर्णन,	३०	३२
१९	युधिष्ठिर वाक्य वर्णन,	३२	३३
२०	युधिष्ठिरमति देवस्थानश्रपिका वचन,	३३	३४
२१	देवस्थान श्रपिका सतोष के विषय में इतिहास कहना,	३४	३५
२२	युधिष्ठिर मति अर्जुन का क्षत्रियधर्म कहना,	३५	३६
२३	युधिष्ठिरको गृहस्थ धर्ममें स्थित रहनेके लिये व्यासजीका समझाना,	३६	३८
२४	युधिष्ठिर को राज्य करने के लिये व्यासका समझाना,	३८	३९
२५	पति और पुत्रों के निमित्त स्त्रियों का रोदन सुनकर युधिष्ठिर का व्याकुल होना व व्यासजी का धैर्य देना वर्णन,	४०	४२
२६	अर्जुन मति युधिष्ठिरका पनाटिकसचयनिषेध व वैराग्यनिरूपण व०	४२	४३
२७	अभिमन्यु, धृष्टगुम्न, विराट, द्रुपद, वृषसेन इत्यादिक के मागे जाने में युधिष्ठिर का शोक करना वर्णन,	४३	४५
२८	ज्ञाति व पुत्रोंके मरनेसे शोकमें मग्न युधिष्ठिर का शोक व्यासजी को दूर करना व जिततरह से अश्वनामश्रपि परके राजा जनक का दूर दूर दृष्टा व इतिहास वर्णन करना,	४५	४८
२९	युधिष्ठिरको शाप में मग्न देखकर उनके समझाने के लिये अर्जुन का	४८	४८

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
३०	श्रीकृष्णजी से कहना व श्रीकृष्णजी का राजा हिरण्यगर्भ व राजा अतिथि व राजा अगवृहद्रथ व राजाशिवि इत्यादिक अनेक मरेहुये राजाओं का हाल कहकर युधिष्ठिर को समझाना, युधिष्ठिर का श्रीकृष्णजी से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति पूछना व श्रीकृष्णजी का निसतरह सञ्जय की पुत्री व नारद का विवाह हुआ व नारद व पर्वत ऋषिका परस्परमें शाप व मोक्ष हुआ है वर्णनकरना व हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति नारदजी से पूछने को आज्ञा देना,	४८	५५
३१	श्रीकृष्णजी की आज्ञा से युधिष्ठिर का नारदजी से सुवर्णद्वीपों के जन्म का हाल पूछना व उनका आयोपान्त से वर्णन करना,	५७	५९
३२	व्यासजी का युधिष्ठिर से राजधर्म कहकर धर्मनाशक दुर्योधन आदि के मारेजाने का दुःख दूर कराना व राज्य करने के लिये सम्मति देना,	५९	६०
३३	युधिष्ठिर का व्यासजी से कहना कि मैंने राज्य के लोभ से सहस्रों ज्ञाति बन्धुओं का वध करवाया कि जिस पापसे मुझको अवरय घोर नरक होगा इसलिये मैं राज्य नहीं करूंगा व व्यासजी का समझाकर अश्वमेधयज्ञ करने की आज्ञा देना वर्णन,	६०	६२
३४	युधिष्ठिर का व्यासजी से यह पूछना कि कौन कर्म करके मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता व कौन कर्म करके उससे उद्धार होता है व व्यासजीका इन सब बातों का उत्तर देना वर्णन,	६३	६८
३५	व्यासजी का ब्रह्महत्यादिक अनेक पाप छूटने की विधि युधिष्ठिर से वर्णनकरना,	६८	६७
३६	युधिष्ठिरजी का व्यासजीसे भक्ष्य अभक्ष्य व पात्र अपात्र व भली बुरी वस्तुको पूछना व व्यासजीका इस विषयमें एक इतिहास जिसमें कि सिद्धोका व मनुजीका सम्वाद है वर्णन करना,	६७	६९
३७	युधिष्ठिरका व्यासजी से सम्पूर्ण राजधर्म व चारों वर्णों के सब धर्मों का हाल पूछना व व्यासजी का भीष्म पितामह से पूछने की सलाह देना व व्यासजी व श्रीकृष्णजी की आज्ञा से युधिष्ठिर इत्यादिक का हस्तिनापुर को जाना,	७०	७२
३८	युधिष्ठिरको हस्तिनापुरमें आये हुये देखकर सम्पूर्ण भजाको आनन्द मनाना व अर्धराजको राजगृह में आकर गृहके सब देवताओंकी पूजा करना व द्वापराणों का आशीर्वाद लेकर उनको दान मान से पूर्ण कर प्रसन्न करना व चारोंक राक्षसों भस्म करना,	७२	७३
३९	चारोंकराक्षसके मरनेपर श्रीकृष्णजी करके युधिष्ठिरका दुःख छुड़ाना,	७३	७८
४०	श्रीकृष्णजी के समझाने से युधिष्ठिर का शोक दूर होकर गद्दीपर बैठना व धौम्य पुरोहित का हवन कराना व पाञ्चजन्य शंख करके श्रीकृष्णजी का युधिष्ठिर को अभिषेक करना,	७८	७९

अध्याय	विषय	पृष्ठसे	पृष्ठतक
४१	युधिष्ठिरका सब प्रजाओं से धृतराष्ट्रकी आज्ञा मानने का हुक्म देना व अपने भाई भीमसेनको युवराज पदवी पर नियत करके और सब भाई व मित्रोंको यथायोग्य अधिकार देना,	७५	७६
४२	युधिष्ठिर का उन २ जाति वालों के आदों को प्रत्यक्ष २ करवाना जोकि युद्धमें मारेगये थे व पुत्रों के आदोंको राजा धृतराष्ट्रका अपने हाथ से करके दुःखी अन्धे गरीबोंको द्रव्य देना व०,	७६	७६
४३	राजा युधिष्ठिरका श्रीकृष्णजीकी बहुतप्रकार से स्तुति करना व०,	७६	७७
४४	युधिष्ठिर का भीमसेनको दुर्योधनका महल व अर्जुनको दुरशासन का महल व नकुलको दुर्मर्षणका महल व सहदेवको दुर्मुखका महल देना वर्णन है,	७८	७८
४५	जनमेजयका वैशम्पायन से युधिष्ठिरने राज्यपाकर जो जो कर्म किये उसका हाल पूछना व वैशम्पायन को उनके प्रदनका उत्तर देना व०,	७८	७९
४६	युधिष्ठिरका श्रीकृष्णजी से राजधर्म व चारों आश्रमों का हाल पूछना व श्रीकृष्णजी का युधिष्ठिर को भीष्मपितामह से पूछने की आज्ञा देना व युधिष्ठिर को विनय करके भीष्म के पास श्रीकृष्णको भी लेकर जाना,	७९	८१
४७	जनमेजयका वैशम्पायन से पूछना कि शरशय्या पर सोने वाले भीष्मजी ने किस प्रकारसे कौनसे योगको धारण करके देह को त्यागा व वैशम्पायन को इसका उत्तर देना,	८१	८६
४८	हस्तिनापुरसे पाँचों भाई युधिष्ठिर व श्रीकृष्णका कुरुक्षेत्र में आना व मरे हुये सत्रियोंमेंसे परशुरामके शरीरको देखकर श्रीकृष्णजी का युधिष्ठिरसे कहना कि इसने २१ बार पृथिवीको निसत्र किया इसपर युधिष्ठिरका पूछना कि ज २१ बार पृथिवी निसत्र हुई तो अब कहाँ से आये,	८६	८७
४९	श्रीकृष्णजी का परशुराम के पराक्रम व प्रभाव व जन्मको युधिष्ठिर से वर्णन करना,	८७	९१
५०	युधिष्ठिर इत्यादिक का श्रीकृष्ण समेत भीष्म के पास जाना व श्रीकृष्णका भीष्म की मशसा करना वर्णन,	९१	९२
५१	भीष्मपितामह और श्रीकृष्णजी की वार्तालाप में श्रीकृष्णजी का कहना कि केवल तीस दिन आपकी मृत्यु के शेष हैं उत्तरायण सूर्यो में होगी,	९२	९३
५२	भीष्मपितामह और श्रीकृष्णजी के वार्तालापमें व्यासादि महर्षियों का वेदके ऋचाओं से श्रीकृष्णजीका पूजन करना व आकाश से देवताओं का पुष्प वर्षाना,	९४	९५
५३	श्रीकृष्णजी का हस्तिनापुरमें जाना व रात्रि चितानर प्रातःकाल युधिष्ठिरादि पाँचों भाइयोंको रथों में बैठाकर भीष्मजी के पास आना,	९५	९८

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
५४	राजा लोगों को भीष्मजीसे राजधर्म पूछना व श्रीकृष्णजीका भीष्मजी से कहना कि आप युधिष्ठिरादि राजाओं से राजधर्म उपदेश कीजिये	१११	११२
५५	भीष्मजी से श्रीकृष्णका कहना कि युधिष्ठिर इस राजा से आप के सम्मुख नहीं होते हैं कि मैंने राज्यलोभ से गुरुओं को युद्ध में मारा यह मुनके भीष्मजी को युधिष्ठिर की प्रशंसा करनी कि युद्धही मुख्य क्षत्रियों का धर्म है व जो मग्न मूढ़ना हो निंदित होके पड़िये	११२	११३
५६	युधिष्ठिर का भीष्मजी से राजधर्म पूछना और भीष्मजी का यह कहना कि राजाको नौकरोंपर गृह स्वभाव होने से बहुत बुराईयां होती हैं यह कहना	११३	१०३
५७	भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजधर्म में यह कहना कि राजाको बड़े विचार से दण्डव्यपुरुषों को दण्डादि देना चाहिये इस में देखो बाहू राजा ने अपने बड़े पुत्र असमजस को और उदात्तश्रमिने श्वेतकेतु अपने पुत्रको पुरवामियों की श्रद्धिकों लिये त्यागा है	१०३	१०५
५८	भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजधर्म में यह कहना कि अच्छे धार्मिक और राजनीति से राज्य करनेवाले राजा की गृहस्पति व भरद्वाजादि श्रुतीश्वर प्रशंसा करते हैं	१०५	१०७
५९	भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजधर्म में यह कहना कि ब्रह्माजी ने राजधर्म में लाख आश्रय बनाये उसी को गृहस्पति आदि देवोंने सक्षेप किया है	१०७	११४
६०	युधिष्ठिर से भीष्मजीका यज्ञका वृत्तांत कहना	११४	११७
६१	भीष्मजी का राजायुधिष्ठिर से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास इन चारों आश्रमों के धर्मोंको सुनाना	११७	११८
६२	युधिष्ठिरका भीष्मजी से राजाओं को सुखदायी उत्तमफलदाता हिंसारहित धर्म पूछना और भीष्मजी का वर्णन करना	११८	११९
६३	भीष्मजी का युधिष्ठिर से ब्राह्मणों के करने वा न करनेयोग्य बातों का वर्णन	११९	१२०
६४	भीष्मजीका युधिष्ठिर से क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा करना और यह भी कहना कि चारों आश्रमियों के धर्म भी इसी में हैं	१२१	१२२
६५	भीष्मजी का क्षत्रीही धर्म सत्र धर्मों से उत्तम कहना और युद्ध में सन्मुख देह त्यागना यह सर्वोपरि धर्म वर्णन करना	१२२	१२४
६६	भीष्मजी का युधिष्ठिर से प्रजापालनही, चारों आश्रम और वर्णों के धर्मोंका उपदेश करना	१२४	१२६
६७	युधिष्ठिरकाभीष्मजीसे देश के बड़े धर्मको पूछना और भीष्मजीका राजा मनुके वृत्तान्त को कहके देश धर्म को कहना	१२६	१२८
६८	युधिष्ठिर का भीष्मजी से यह कहना कि ब्राह्मणों ने राजा को क्या		

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
	कहा तब भीष्मजीका राजाकी राजनीति से रक्षा करना यह परमधर्म वर्णन करना,	१२८	१३१
६६	युधिष्ठिर का भीष्मजी से राज्य के सम्पूर्णप्रबन्ध और रीतों को पूछना और भीष्मजी का सुनाना,	१३१	१३६
७०	युधिष्ठिर का भीष्मजी से राजाओं की राजनीति पूछना और भीष्मजी का सुनाना,	१३६	१३६
७१	युधिष्ठिर का भीष्म जी से क्षत्रिया के सनातन धर्मों को पूछना कि किस तरह से राजा शोक रहित होता है व भीष्मजी का वर्णन करना,	१३७	१३८
७२	भीष्म जी का युधिष्ठिर से पुरूरवा, षल और वायु के सवाद द्वारा जैसा पुरोहित चाहिये उस का वर्णन करना,	१३८	१३९
७३	भीष्म जी का युधिष्ठिर से बहुश्रुत और महा प्रभाषान धर्मार्थि जाननेवाला पुरोहित राजा को योग्य है यह सुनाना,	१३९	१४०
७४	कुनेर और मुचुकुन्द का वार्तालाप वर्णन करना,	१४०	१४३
७५	भीष्म और युधिष्ठिर का सवाद व ब्राह्मण धर्म व क्षत्रिय धर्म वर्णित है,	१४३	१४५
७६	युधिष्ठिर व पितामह सवाद और राजाओं को ब्राह्मण की रक्षा करना व ब्राह्मण को जो कर्म करने योग्य है,	१४५	१४५
७७	युधिष्ठिर व भीष्म सवाद और राजाको जमीर द्रव्य ग्रहणकरना चाहिये और सभ केरुय देश के राजा का वृत्तान्त वर्णित है,	१४६	१४७
७८	युधिष्ठिर व भीष्मपितामह सवाद और जो चीजें ब्राह्मणों के बचने योग्य है और जिम प्रकार ब्राह्मण की रक्षा राजा को करना चाहिये सो सम्पूर्ण बातें वर्णित है,	१४७	१५०
७९	युधिष्ठिर व भीष्म सवाद और तप व यज्ञ व सन्य धोलने का माहात्म्य वर्णित है,	१५०	१५१
८०	युधिष्ठिर व भीष्मपितामह सवाद,	१५१	१५३
८१	युधिष्ठिर व भीष्म सवाद व कृष्ण नारद सवाद व ऋषण जी ने नारद से सम्पूर्ण वृत्तान्त दु ख व सुख का पृष्ठा है,	१५३	१५५
८२	कालक वृक्षोपनाम मुनि व काशिल राजा का सवाद वर्णित है,	१५५	१५८
८३	युधिष्ठिर ने भीष्मजी से सभामन्त्र व युद्ध के उदायक व सुदृष्टजन सेना के अधिकारी व मन्त्री लोग जमे राजाओं को अनुमति देने योग्य होने है सो वर्णित है,	१५८	१६०
८४	सूदस्वामिनी व इन्द्र का सवाद और भीठे वचन धोलने से जो पना होना है सो वर्णित है,	१६०	१६०
८५	युधिष्ठिरने भीष्मजी ने मना का पातन और जिम प्रकार राजा को मना पर न्याय करना चाहिये सो पूछना व भीष्मजी का युधिष्ठिर प्रति वर्णित है,	१६०	१६५

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
८६	युधिष्ठिर ने भीष्म से उत्तम पुर में रहने के योग्य और किस स्थान पर रहना चाहिये ये सम्पूर्ण बातें पूछीं सो भीष्म जी ने युधिष्ठिर प्रति वर्णन कीं,	१६४	१६६
८७	युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से देश के पालन व स्वाधीन करने में जो विचार करने योग्य हैं सो पूछे व भीष्मजी ने युधिष्ठिर प्रति वर्णन किये,	१६६	१६८
८८	युधिष्ठिरका भीष्मपितामह से पूछना किजब समर्थ राजा खजाने की इच्छा करे व भीष्म का युधिष्ठिर प्रति वर्णन करना,	१६८	१७०
८९	भीष्मजी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया कि धनस्पति व स्वाने के योग्य जो पदार्थ व द्वाहाहणों के अर्थ जो जो पदार्थ भक्ष्य व सम्पूर्ण जो धर्मयुक्त की बातें की हैं सो युधिष्ठिर प्रति वर्णन किया,	१७०	१७१
९०	जो ब्रह्मापि अंगिरा वशी उत्तम्य ऋषि ने युवनाश्व के पुत्र मान्धाता के प्रति जो बातें व उपदेश किया वही भीष्मजी ने युधिष्ठिर प्रति वर्णन किया,	१७२	१७३
९१	भीष्मजी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया कि जिसप्रकार उत्तम्य ऋषि के वचनों को सुनकर मान्धाता ने शकारहित सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय किया उसी प्रकार हे राजन् आप भी धर्म से पृथ्वी की रक्षा करो यह कथा वर्णित है,	१७४	१७७
९२	युधिष्ठिरकी भीष्मजी से धर्म मद्दत्तवार्त्ता पूछना व भीष्मजीका युधिष्ठिरप्रति एकभाचीन इतिहास वर्णनकरना जिसको ब्रह्मर्षिवामदेवजी ने राजावसुमतासे धर्मयुक्त्यति वर्णनकी सो कथा वर्णित है,	१७७	१७८
९३	वामदेव ऋषिने राजावसुमता से सम्पूर्ण बातें वर्णन कीं जो कि निर्बल मनुष्यों पर राजालोग अघर्म करते हैं कि जिनके कारण से कुल के लोग भी उसी कर्म के कर्त्ता होते हैं सो वर्णन है,	१७८	१८०
९४	भीष्मजीने युधिष्ठिरको उपदेश किया कि जिसप्रकार वाग्देवजी के वचनोंको मानकर राजाने उन सब बातोंको किया इसीप्रकार जो तुमभी करौं तो निस्सन्देह दोनों लोकमें विजय को प्राप्त करोगे ये सम्पूर्ण बातें वर्णित हैं,	१८०	१८०
९५	युधिष्ठिर ने भीष्मजी से सम्पूर्ण सत्रिय युद्धकी बातें पूछीं यह कथा वर्णित है,	१८१	१८१
९६	भीष्मजीका राजा युधिष्ठिरसे यह व्याख्यान वर्णन करना कि जो राजा पृथ्वीको अघर्मसे विजय करता है और जिस प्रकार इन्द्र ने व राजा मतर्दन ने पृथ्वी को विजय किया और जिसप्रकार राजा दिवोदास ने अग्निहोत्रके ध्वेहृये हव्य की भोजनकिया,	१८२	१८३
९७	युधिष्ठिरने भीष्मजीसे सम्पूर्ण सत्रियधर्म व जैसे मनुष्य युद्ध में लड़ने योग्यहोते हैं ये सम्पूर्णबातें भीष्मजीयुधिष्ठिरप्रति वर्णनकीं,	१८३	१८५
९८	राजा अम्बरीष व इन्द्र का सवात्र और जो लोग युद्ध छोड़कर		

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
	मुख्य मोड़कर भागते हैं ये सब बातें भीष्मजी ने युधिष्ठिर प्रति वर्णन कीं,	१८५	१८७
६६	राजा प्रतर्दन व मिथिलापुरी के राजा जिस प्रकार युद्ध कर मोक्ष को प्राप्त हुये वह सम्पूर्ण कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से कही,	१८७	१८८
१००	इस अध्याय में युधिष्ठिर ने भीष्मजी से विजय की इच्छा करने व सम्पूर्ण उत्तम २ मनुष्यों को जो युद्ध के योग्य होते हैं वे सम्पूर्ण बातें भीष्मजी ने युधिष्ठिर से कहीं,	१८८	१९१
१०१	युधिष्ठिर का भीष्मजी से सौवीरदेश इत्यादि के राजाओं का पराक्रम और शूरता पढ़ना,	१९१	१९२
१०२	युधिष्ठिर का भीष्मजी से सेनाओं का उत्तम लक्षण पढ़ना,	१९२	१९४
१०३	युधिष्ठिर का भीष्मजी से पृथ्वी के राजाओं का मृदुल और कठिन स्वभाव का वर्ताव बृहस्पति और इन्द्र का मन्नात्तर पढ़ना,	१९५	१९७
१०४	युधिष्ठिर का भीष्मजी से खजाना और सेना से रहित धर्मात्मा राजाओं का आचरण पढ़ना और सेमदर्शी राजा का इतिहास भीष्मजी का वर्णन करना,	१९७	२००
१०५	मुनि का भीष्मजी से क्षत्रियों के धर्म का और वीरता इत्यादिक कथाओं का वर्णन करना,	२००	२०१
१०६	भीष्मजी का राजा युधिष्ठिर से ब्राह्मण के बड़े हुये को राजा जटक का मानना व कौशल राजा को अपनी कन्या विवाह सेना वर्णन,	२०१	२०३
१०७	युधिष्ठिर का भीष्मजी से तीनों वर्णों का धर्म और आजीविका का लक्षण पढ़ना,	२०३	२०४
१०८	भीष्मका युधिष्ठिर से माता पिता और गुरु इत्यादिनों के विषे मीति और धर्म वर्णन करना,	२०४	२०६
१०९	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से सत्य असत्य और प्राचीन धर्मों का पढ़ना,	२०६	२०८
११०	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से जीवों के दुःखी होने का कारण पढ़ना,	२०८	२१०
१११	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से व्याघ्र और शृगाल का मन्नात्तर और पौररुनाम राजा के पूर्व जन्मकी कथायें पढ़ना,	२१०	२१४
११२	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से राजाओं का धर्म और जट का एतान्त जट का तपस्वा करना व ब्रह्मजीका प्रमथ होना वर्णित है,	२१४	२१५
११३	युधिष्ठिर करके भीष्म से नदी और समुद्रका इतिहास पढ़ना,	२१५	२१६
११४	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से सभा के मध्य दृष्टजनों के बचन सदन का लक्षण और कार्य साधन वर्णित है,	२१६	२१८
११५	युधिष्ठिर करके भीष्म से दिनपारी और मंगलयुग्म वस्तु और मजा के मुख के वास्ते प्रश्न करना,	२१८	२१९
११६	भीष्मजी करके उत्तम मुनियों का वर्णन किया हुआ प्राचीन इतिहास परशुराम से,	२१९	२२०

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
११७	भीष्म करके मतवाले हाथी का शब्द सुनके व्याघ्रका भयभीत होना और मुनिकी शरणलेना इत्यादिक कथायें वर्णित हैं,	२२०	२२१
११८	भीष्मजी करके पूर्वरूपकुत्तेका पाना और राजाओंकी नीतिवर्णन,	२२१	२२२
११९	भीष्मजी करके कुत्तों के समान नौकरों का नियत करना,	२२२	२२३
१२०	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से अनेक प्रकारसे प्रजाओं का पालन और राजाओं को बहुतसा रूप धारण वर्णित है,	२२४	२२७
१२१	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से अनेक प्रकार का दण्ड और धर्मका विषय पूछना,	२२७	२३०
१२२	भीष्मजी करके प्राचीन इतिहास और रामचन्द्र का मुजावट में जटाहरण और क्रमपूर्वक देवताओंका अधिपति होना वर्णन है,	२३०	२३२
१२३	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से धर्म अर्थ की उत्पत्ति और तीनिप्रश्न के बाद चौथे प्रश्न में कामन्दक ऋषि और आगरिष्ठ राजा का प्रश्नोत्तर वर्णन	२३२	२३४
१२४	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से धर्म का कारण और धृतराष्ट्र से प्रश्नकरना दुर्योधन का इत्यादि वर्णित है,	२३४	२३७
१२५	युधिष्ठिर करके भीष्मजी से देह में शील का प्रधान कहना व सुमित्र और ऋषभका इतिहास इत्यादिक कथा वर्णन है,	२३७	२३८
१२६	भीष्मजीकरके राजाका महावन में प्रवेश और मुनि लोगों का कारण पूछना,	२३८	२३९
१२७	ऋषभदेव व राजा सुमित्र के सवाट में बदरीवननारायण के आश्रम को तनु ऋषि को जाना व सवाद व देवमणि राजा को पुत्र के दूढ़ने को जाना व तनु व राजा को सवाद,	२३९	२४०
१२८	देवमणि का तनु ऋषि से पुत्र को पूछना व तनु ऋषि करिके आगा व अनायाशा को वर्णन व तनु करिके राजपुत्रको बुलाना,	२४०	२४१
१२९	युधिष्ठिर के प्रश्नसे भीष्म करिके गौतम व यमराज को सवाद,	२४१	२४२
१३०	भीष्मकरिके आपत्तिकाल में क्षत्री राजा व ब्राह्मण की जीविका व राजा करिके खजाने की वृद्धिकरना, इति राजधर्म ।	२४२	२४५

आपद्धर्म ।

१	शत्रुकी चढ़ाई आदि आपत्तिमें प्रजासे धनले व साम दण्डभेद से कोश व देश की रक्षा करना,	२४६	२४७
२	आपत्ति आनेपर ब्राह्मण के कुटुम्ब की रक्षाकरना व राजाकी धर्मयुक्त कोश की रक्षा व गुरुआदिकों को अदण्ड कहना,	२४७	२४९
३	धन के इकट्ठा करनेका व खर्च करने व धारवत् वृत्ति करनेवालों का दण्ड देना व तिनकी निन्दा,	२४९	२५०
४	पल व धनकी प्रगमा व तिन करिके अनेक कार्यों की सिद्धि,	२५०	२५१

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
५	कायव्य ब्राह्मण का चोरों को उपदेश करना व उपदेश मान के चोरी को छोड़ पापों से निवृत्त होना,	२५१	२५०
६	भीष्मजी करिके राजाको धनरूपी दण्ड लेने योग्य पुरुषोंका वर्णन,	२५०	२५३
७	दीर्घमुत्री के करने न करने योग्य कर्म के विषय में इतिहास वर्णन,	२५३	२५४
८	युधिष्ठिर करिके भीष्मजी से आपत्ति से ग्रसित राजा के निर्वाह के लिये व आपत्तिकालमें शत्रु मित्र का विभाग पूछना व भीष्म करिके मूस बिलार के इतिहास द्वारा उत्तर वर्णन करना,	२५४	२६३
९	भीष्मजी से विश्वास के विषयमें राजा को प्रश्न करना व राजा ब्रह्मदत्त के महल में राजा व पूजनी पत्नी के सवाद करिके उत्तर देना विश्वास को,	२६३	२६६
१०	युधिष्ठिर करिके चोरों से ग्रसित राज्यको बर्चने का उपाय पूछना व भीष्म करिके राजा शत्रुगय व भारद्वाज के सवाद में वर्णन करना,	२६६	२७३
११	युधिष्ठिर करिके अकाल में धर्म व मर्यादा के नाश होने पर उपाय पूछना व भीष्म करिके इसही विषय में विश्वा मित्र व चांडाल का संवाद वर्णन है,	२७३	२७८
१२	राजा युधिष्ठिर का भीष्मजी से उल्लाघन न होने वाली मर्यादा को पूछना,	२७६	२८१
१३	कपोत करिके शरणागत में आयेहुये शत्रुको अपने मांससे पोषण व रक्षा करना,	२८१	२८२
१४	तथा कपोत व कपोतिनी को बिलाप वर्णन	२८२	२८३
१५	तथा कपोत कपोतिनी को सवाद,	२८३	२८४
१६	कपोत का शरणमें आये व्याधको अग्नि से तपाना व अपने मांस से तृप्त करना,	२८४	२८५
१७	कपोत की दशा देख के व्याध को ज्ञान होना,	२८५	२८५
१८	पतिको मरा देख कपोतिनी का भस्म होना,	२८५	२८६
१९	कपोत कपोती का स्वर्ग में देख व्याधकोत्यागीहोकर दावाग्नि में भस्म होकर स्वर्ग को जाना,	२८६	२८७
२०	राजा जनमेजय का भ्रूणहत्या व भयसे वनको जाना व वन में शौनफ के पुत्र इन्द्रांत से सवाद होना	२८७	२८८
२१	जनमेजय व शौनफके सवादमें जनमेजय का अपनी को निन्दाके योग्य कहना व ब्राह्मणोंमें विरोध न करने की प्रतिज्ञा करना,	२८८	२८९
२२	शौनफका जनमेजय से राजा ययानि का इतिहास वर्णन करना व जनमेजय का यह करके अपने नगर को लौटना,	२८९	२९१
२३	युधिष्ठिर का भीष्म से प्रश्न करना कि आपने सिमी को मरकरके फिर जो धाना देखा या सुना है व भीष्म को एक पृथ व मृगाल का इतिहास वट्ट पर समझाना,	२९१	२९६

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
२४	युधिष्ठिर का भीष्म से शत्रुविजय का हेतु पूछना व भीष्मजी का शास्त्रमाली वृक्ष और वायु का इतिहास वर्णन करना,	२६६	२६७
२५	शास्त्रमाली वृक्ष को वायु से मबल बनना व नारद जी का वायु को मबल बखान कर शास्त्रमाली को समझाना,	२६७	२६८
२६	नारद जी का वायु के पास जाना व शास्त्रमाली वृक्ष का हाल कहना और वायुका उस वृक्ष के पास आना व शास्त्रमाली वृक्ष का पद्धिताना,	२६८	२६९
२७	शास्त्रमाली वृक्ष को अपने पत्ते व डारें गिराकर वायु के अधीन होकर नम्र वचन बोलना,	२६९	२६९
२८	युधिष्ठिर का भीष्म जी से विशेष पाप का स्थान पूछना व भीष्म जीका उत्तर देना,	३००	३०१
२९	युधिष्ठिर का भीष्मजी से अज्ञान स्थान के विषय में पूछना व उनका उत्तर देना,	३०१	३०२
३०	युधिष्ठिर का भीष्म जी से ससारी लोगों में तपस्या करने वालों का हाल पूछना व उनका उत्तर देना,	३०२	३०४
३१	भीष्मजी का राजा युधिष्ठिर से तपका माहात्म्य कहना,	३०४	३०५
३२	युधिष्ठिर का भीष्मजी से धर्म व सत्य का लक्षण पूछना व उनको उत्तर देना,	३०५	३०६
३३	युधिष्ठिर का भीष्मजी से काम क्रोध आदिक के उत्पन्न होने का हाल पूछना व उनको विस्तार से वर्णन करना,	३०६	३०७
३४	युधिष्ठिर का भीष्मजी से निर्दय मनुष्य के विषय में पूछना व भीष्मजी का विधिपूर्वक वर्णन करना,	३०७	३०८
३५	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे दानलेने योग्य द्राक्षियोंका हाल और कामी अथवा निर्दय तदुपरि और अपराधियोंके हेतु युक्ति वर्णनकरना,	३०८	३१०
३६	युधिष्ठिर का भीष्मजीसे खड्ग युद्ध व उसकी उत्पात्ति का हाल पूछना और भीष्मजीका मय इतिहास सविस्तार वर्णनकरना,	३१२	३१६
३७	युधिष्ठिर इत्यादिक का भीष्मजी से काम क्रोध इत्यादिकके जीतने का उपाय पूछना,	३१६	३१८
३८	युधिष्ठिर का भीष्मजीसे मित्रता करनेवाले पुरुषों के लक्षण पूछना व भीष्मजीका एक द्राक्ष्य व साहका इतिहास वर्णनकरना,	३१८	३२१
३९	भीष्मजी का युधिष्ठिर से गौतमजी का राजधर्मा के स्थान पर जाने का हाल कहना,	३२१	३२२
४०	राजधर्मा का गौतम के भोजन हेतु मद्दलियां देना व उनके धन प्राप्ति के अर्थ अपने मित्र विरूपाक्ष के पास गौतम को भोजना,	३२२	३२३
४१	गौतम जी का राजा विरूपाक्ष से सुवर्णका दान लेना व मार्गमें भोजन हेतु बगुलों के राजा को मारने का विचार करना,	३२३	३२४
४२	गौतमजी का राजधर्मा को मार के व भून कलेजाना व उस के		

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
४३	मित्र राजा विरुपाक्षका शोचकरना और राजधर्मा की स्त्रियोंका रोदन वर्णन है, विरुपाक्षका राजा राजधर्मा की लाश को फूकना व दाक्षायणी देवी की गौओं के यनों का दूध उसकी चितापर छोड़ना व इन्द्रका आना वर्णित है,	३२४ ३२५	३२५ ३२७
मोक्षधर्म पूर्वार्द्ध ॥			
१	राजायुधिष्ठिर का भीष्मजीसे श्रेष्ठ धर्मों के विषय में पूछना व उनधरे आश्रमोंका हाल कहना,	३२८	३३३
२	राजायुधिष्ठिरका भीष्मजीसे पूछना कि वृद्धावस्था में मनुष्य को क्याकरना चाहिये और भीष्मजीका इस विषय में पितापुत्र का एक इतिहास वर्णन करना,	३३३	३३५
३	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे निर्दनी के मोक्ष होने का उपाय पूछना व भीष्मजीका सपाक ऋषिका इतिहास वर्णन करना,	३३५	३३७
४	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे निर्दनी के यज्ञकरने के विषय में पूछना व उनका इतिहास कहकर समझाना,	३३७	३३९
५	भीष्मजीका युधिष्ठिर से बौद्धऋषि और राजाययातिका सवाद पराम्य के विषय में कहहाहुआ वर्णन करना,	३४०	३४०
६	युधिष्ठिरका भीष्म से प्रश्नकरना कि किस व्रत और कर्म करने से उत्तम गति मिलती है और भीष्मजी का जती मुनि और महात्मा का सवाद वर्णन करना,	३४०	३४०
७	भीष्मजीका युधिष्ठिर से अजगर व्रतरूप और आत्म भाववाली प्रातिष्ठा के विषय में इन्द्र और कारयपगोत्री ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना,	३४०	३४५
८	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे तप और गुरुआदिषी सेवाकाफल पूछना,	३४५	३४६
९	इस अध्यायमें भृगुजी और भारद्वाज का और युधिष्ठिर और भीष्म जीका संवाद और स्यामरजगम जीवोंमाहित समाग और पर तर्कोंकी उत्पत्ति और परिमाण और मुक्तहोकर जिस में लय होते हैं यह इतिहास वर्णन है,	३४६	३४८
१०	इस अध्याय में गला शक्ति वायु पृथ्वी आदि की उत्पत्ति और भारद्वाज और भृगुजीका संवाद वर्णन है,	३४८	३५०
११	भृगुजीका भारद्वाज से देह में पंचतत्त्व रूपका वर्णन करना,	३५०	३५०
१२	भारद्वाज का भृगुजीसे पंचतत्त्व देह में निवास करनेवाली अग्नि के प्रश्न हानेके विषय में प्रश्न करना	३५०	३५३
१३	इस अध्यायमें भारद्वाज और भृगुजीका संवाद और जीवका वर्णन,	३५३	३५६
१४	भारद्वाजका भृगुजीसे जीवके सुखनाश स्थान पूछना	३५६	३५६

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
१५	भृगुजीका भारद्वाज से चारों वणों अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी उत्पत्ति और स्वभाव वर्णन करना,	३५६	३५८
१६	भृगुजीका भारद्वाजसे चारोंवणोंका कर्म धर्म विस्तारसहित कहना,	३५८	३५९
१७	भृगुजीका भारद्वाज से धर्मके रूपोंका वर्णन करना,	३५९	३६०
१८	भृगुजी का भारद्वाज से चारों आश्रमों का कर्म धर्म और दान वेदपाठ जप होम आदिका फल पृथक् २ वर्णन करना,	३६०	३६०
१९	भृगुजीका भारद्वाज से वानप्रस्थ संन्यासका कर्म धर्म वर्णन करना,	३६२	३६४
२०	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे नित्यक्रिया विस्तार सहित वर्णन करना,	३६५	३६७
२१	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे पंचतत्त्वइन्द्रियां और गुणोंका वर्णनकरना,	३६७	३७१
२२	भीष्मजीका युधिष्ठिर से चारमकार के ध्यान योगोंका वर्णन करना,	३७२	३७३
२३	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे जप करनेवालोंका फल और निवासपूछना,	३७३	३७५
२४	भीष्मजीका युधिष्ठिर से जप करने वालों की दूसरी गति विस्तार पूर्वक वर्णन करना,	३७५	३७५
२५	युधिष्ठिर का भीष्मजीसे प्रश्नकरना कि किस प्रकार से जप करने वाला नरकको जाताहै,	३७६	३७६
२६	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे जप करनेवालों के फल के विषय में काल मुत्स्यमराज ब्राह्मण और राजाइक्ष्वाकुकाइतिहास वर्णनकरना,	३७६	३८३
२७	युधिष्ठिरका भीष्मजी स राजाइक्ष्वाकु और ब्राह्मण का वातालाप पूछना,	३८३	३८४
२८	युधिष्ठिर का भीष्मजी से अग्निहोत्रादि के नियमों का फल व जीवात्मा का जानने के विषय में प्रश्न करना,	३८५	३८७
२९	मनुजीका प्रजापति से ब्रह्म और मायाका प्रभाव व सृष्टि प्रलय व सूक्ष्म स्थूलरूपका वर्णन करना,	३८७	३८९
३०	मनुजी का प्रजापति से देवता, मनुष्य, राक्षस व आकाशादि पंचतत्त्वोंका हाल वर्णन करना,	३८९	३९१
३१	मनुजी का प्रजापति से ज्ञानद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेका हाल वर्णनकरना,	३९१	३९३
३२	मनुजी का प्रजापति से धर्मम वैराग्यको प्राप्तहोकर मुक्तिको पावना वर्णन,	३९३	३९५
३३	मनुजीका प्रजापति से प्रलय के होने पर अज्ञानीमनुष्यों को प्रकृति में लयहोने और ज्ञानीको ब्रह्म में मिलने का हाल वर्णन,	३९५	३९६
३४	भीष्मजीका युधिष्ठिर स श्रीकृष्णजी के सगुणरूप चरित्रों को वर्णन करना,	३९६	३९८
३५	युधिष्ठिर का भीष्मजी स तेजस्वी ऋषीयंत्रों के लक्षण पूछना व भीष्मजी का विधिपूर्वक वर्णन करना,	३९९	४००
३६	भीष्मजी का युधिष्ठिर से बगदहम्प नारायणका प्रकट होना व नरकामुग्ध आदि घटे २ राक्षसों का बचहोना वर्णन करना,	४००	४०१

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
३७	भीष्मजी का युधिष्ठिर से शिष्य और गुरु का परस्पर में मोक्ष सम्बन्धी प्रश्नोत्तर वर्णन,	४०१	४०४
३८	भीष्मजी का युधिष्ठिर से सतोगुण व रजोगुण व तमोगुण का प्रभाव वर्णन,	४०४	४०५
३९	भीष्मजी का युधिष्ठिर से पृथक् २ रजोगुण तमोगुण सतोगुण का स्वभावगुण लक्षण वर्णन करना,	४०५	४०७
४०	भीष्मजी का युधिष्ठिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह में सयुक्त मनुष्यों की प्रकृति का वर्णन,	४०८	४०९
४१	भीष्मजी का युधिष्ठिर से विज्ञान शास्त्ररूप व मोक्ष का उपाय व०,	४०९	४११
४२	भीष्मजी का युधिष्ठिर से ईश्वर ब्रह्मरूपमें प्राप्त होने की विधि व०,	४११	४१३
४३	युधिष्ठिर का भीष्मजी से विराटरूप को पूजना व भीष्मजी का विस्तारपूर्वक वर्णन करना,	४१३	४१५
४४	भीष्मजी का युधिष्ठिर से जीव ईश्वररूप रहित को विभाग समेत वर्णन करना,	४१५	४१८
४५	युधिष्ठिरजी का भीष्मजी से राजा जनकके मोक्ष होनेका हाल पूजना व भीष्मजी का पचशिक्षनाम ऋषीश्वर का इतिहास विधि वैक कहकर समझाना वर्णन,	४१८	४२०
४६	भीष्मजी का युधिष्ठिर से राजा जनक व फणिलदेव मुनिका सम्वाद वर्णन करना,	४२१	४२३
४७	युधिष्ठिर का भीष्मजी से सुख दुःख होने का कारण व निर्भय होने का यत्न पूजना व भीष्मजीका जनक व पचशिक्ष ऋषीश्वर का सम्वाद कहना,	४२४	४२४
४८	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे व्रतादिकोंका विधान पूजना व भीष्मजी का विधिवत् वर्णन करना,	४२५	४२६
४९	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे शुभ अशुभ कर्म के कर्त्तव्यों को पूजना व भीष्मजीका इंद्र और प्रह्लादका सम्वाद सुनाना,	४२६	४२८
५०	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे निर्द्धनीराजाओंके दुःखों का कारण पूजना व भीष्मजीका इसी विषयमें राजाइन्द्र और धनिराजा का इतिहास वर्णन करना,	४२८	४२९
५१	भीष्मजीका राजा युधिष्ठिरसे इन्द्र व बलि का युद्ध वर्णन करना व बलिके अगस्त लक्ष्मीका निकलना,	४२९	४३१
५२	बलि के अगस्त से निकली हुई लक्ष्मी को देखते राजा इन्द्र का लक्ष्मी से पूजना व उसका उचर देना,	४३१	४३६
५३	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे निरद्धकागताके विषयमें एक इतिहास कहना,	४३६	४३७
५४	युधिष्ठिरका भीष्मजी से पूजना कि वन्धुओं समेत राग्यके नष्ट होमानेपर वन्द्याण करनेवाला क्या है व उनका उचर देना,	४३७	४४२
५५	युधिष्ठिरका भीष्मजी से पञ्चरथवान होनेवाले व नष्टता को		

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
४५	प्राप्त होनेवाले पुराणोंके चिह्नोंको पूछना व उनका वर्णनकरना, शुधिष्ठिरका भीष्मजीसे पूछना कि किसस्वभाव व आचार व विद्या व पराक्रमवाला मनुष्य ब्रह्मलोकको पाताहै व भीष्मजी का इस विषयमें जैगीपण्य व असितदेवलाभ्यापिका सम्वाद वर्णनकरना,	४४३	४४७
४७	शुधिष्ठिरका भीष्मजी से मदनकरना कि कौनसा मनुष्य ससार भरका प्यारा व जीवोंका प्रसन्नकर्ता सबगुण सम्पन्न है व उनका एक इतिहास जिसमें नारद के विषय में श्रीकृष्ण व उग्रसेन का सम्वाद है वर्णन करना,	४४७	४४८
४८	शुधिष्ठिरका भीष्मजीसे जीवोंके आदि अन्त व युग युगके ध्यान, कर्म, काल और अवस्था को पूछना व उनका वर्णन करना,	४४८	४४९
४९	व्यासजी का शुकदेव से तत्त्वों के विषय में वर्णन करना,	४४९	४५१
५०	व्यासजी का शुकदेव से प्राप्त होनेवाली मलय का कहना,	४५१	४५४
५१	व्यासजीका शुकदेव से सांख्ययोगके अधिकारी का वर्णन करना,	४५४	४५६
५२	व्यासजीका शुकदेव से ब्राह्मणों के कर्मोंका वर्णन करना,	४५६	४५८
५३	व्यासजीका शुकदेव से कैवल्यमोक्ष प्राप्त करनेवाले चारह गुणों का वर्णन करना,	४५८	४६०
५४	शुकदेवजी का व्यासजीसे मोक्ष व ज्ञान का हाल पूछना,	४६०	४६३
५५	व्यासजी का शुकदेव से बहुत से मतों का हाल वर्णन करना,	४६३	४६५
५६	सांख्य और योग के अन्तर का वर्णन,	४६५	४६७
५७	सांख्य और योग के अन्तर का वर्णन,	४६७	४७०
५८	शुकदेवजी का व्यासजी से ब्रह्मज्ञान का हाल पूछना,	४७०	४७२
५९	शुकदेवजी का व्यासजी से काल से सम्बन्ध रखनेवाले सत्पुरुषों के आचार का पूछना व उनका उत्तर देना,	४७२	४७३
६०	व्यासजी का शुकदेव से गृहस्थाश्रम का वर्णन करना,	४७३	४७५
६१	भीष्मजीका शुधिष्ठिर से व्यासजी का कहाहुआ वानप्रस्थ आश्रम का हाल वर्णन करना,	४७५	४७७
६२	व्यासजीका शुकदेवसे सन्यास आश्रमका हाल वर्णन करना,	४७७	४७९
६३	व्यासजीका शुकदेव से ऋतिये जो देह इन्दी विषयआदिविकार हैं उनका वर्णन करना,	४७९	४८१
६४	शुकदेवजीका व्यासजी से ब्रह्मज्ञान पूछना,	४८१	४८३
६५	व्यासजीका शुकदेवसे ब्रह्मज्ञानका वर्णन करना,	४८३	४८५
६६	व्यासजीका शुकदेवसे ज्ञान और बुद्धिके विषय में वार्त्ता करना,	४८५	४८७
६७	शुकदेवजीका व्यासजीमें उत्तम धर्मको पूछना,	४८७	४८९
६८	व्यासजीका शुकदेवसे ब्रह्मभाव प्राप्त होनेकी विधियों कहना,	४८९	४९१
६९	व्यासजीका शुधिष्ठिर से आत्मज्ञान कहना,	४९१	४९३
७०	व्यासजीका शुधिष्ठिरसे जीवन्मुक्त लोगोंके लक्षण वर्णन करना,	४९३	४९५

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
८१-८२	भीष्मजीका युधिष्ठिर से व्यासके कहेहुए चैतन्यआत्माकी उपाधि रूप आकाशादि के विचारको वर्णन करना,	४६७	४६४
८३	युधिष्ठिर का भीष्मजीसे प्रश्नकरना कि मृत्यु किसकी है और किस पुरुष से उत्पन्न हुई व किस कारण से ससार को मारती है व भीष्मजीका उत्तर देना,	४६४	४६६
८४	सप्तजीवों को दुःखी देखकर शिवजीका ब्रह्माजी के पास जाकर प्रार्थना करना,	४६६	४६७
८५	मृत्युका स्त्रीरूप होकर ब्रह्माजी के पास जाना व सब मनुष्यों के मारने को अस्वीकार करना और फिर मृत्यु का तप करना वर्णन,	४६७	४६९
८६	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे धर्म के विषय में पूछना,	४६९	५०१
८७	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे तर्कोंका हाल पूछना,	५०१	५०२
८८	भीष्मजीका युधिष्ठिर से तुलाधार व जाजली ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना,	५०२	५०५
८९	जाजली ब्राह्मण व तुलाधारका प्रश्नोत्तर वर्णन,	५०५	५०८
९०	जाजली ब्राह्मण से तुलाधार वैश्यका हिंसात्मकयुद्ध व यणका वृत्तान्त कहना,	५०८	५११
९१	जाजली से तुलाधारका हिंसाकी निन्दा व श्रद्धा अश्रद्धा का वृत्तान्त कहना,	५११	५१२
९२	भीष्मजीका हिंसात्मक धर्मकी निन्दा करना,	५१२	५१३
९३	युधिष्ठिर को भीष्मजीसे योग्यधर्मकी परीक्षा शीघ्र व विलम्ब किस प्रकारकरे पूछना और भीष्मजीको चिरकागी ब्राह्मण का इतिहास कहना,	५१३	५१८
९४	भीष्मजीको युधिष्ठिरके हिंसाधर्म अधर्म के प्रश्नमें शुभस्तेन व राजा सत्यवानका इतिहास कहना,	५१८	५२०
९५	युधिष्ठिर का भीष्मजीसे गृहस्थधर्म और योगधर्म इन में कौन कल्याणदायक वे प्रश्न करना और भीष्मजीको कपिलजी व गौतम सम्वाद कहना,	५२०	५२७
९६	कपिलजी स्पृमरमजीका आश्रमों के विषय में प्रश्नोत्तर वर्णन,	५२७	५२७
९७	स्पृमरमजीका कपिलमुनिसे ब्रह्ममार्गके विषय में प्रश्नकरना वी उन का उत्तर देना,	५२७	५३०
९८	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे कुण्डधारनाम भेदको अपने भेदका उपकार करना वर्णन,	५३१	५३३
९९	भीष्मजीका युधिष्ठिर से हिंसायुक्त यज्ञकी निन्दा करना,	५३३	५३४
१००	भीष्मजीका युधिष्ठिर से पाप व धर्म व मोक्ष व वैराग्य का वर्णन करना,	५३४	५३६
१०१	भीष्मजीका युधिष्ठिर से योग आचार का वर्णन करना,	५३६	५३७
१०२	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे नागद व भूमिनेत्रवलाका सम्वाद वर्णन करना,	५३७	५४०

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
१०३	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे अनर्थोंकी हेतु तृष्णा और ममताके दूर करनेका उपाय वर्णन करना,	५४०	५४२
मोक्षधर्म उत्तरार्ध ॥			
१०४	भीष्मजीका युधिष्ठिर से सन्यासधर्म वर्णन करना,	५४३	५४४
१०५	युधिष्ठिर का भीष्मजी से पंचम्राण युद्धिमन दशोन्द्रियों की निन्दा करना व भीष्मजीका मोक्षके मिलनेका उपाय बताना,	५४४	५४६
१०६	शुक्रजी व वृत्रासुरके सम्वाद में सनत्कुमारकी आज्ञा व शुक्रजी की आज्ञा से सनत्कुमारका विष्णु भगवान्का माहात्म्यवर्णन करना,	५४६	५५३
१०७	युधिष्ठिर का भीष्मजी से वृत्रासुर व इन्द्रके युद्धका हाल पूछना व उनका विस्तार से वर्णन करना,	५५३	५५५
१०८	भीष्मजीका युधिष्ठिर से वृत्रासुर के अग में तप के प्रभाव से जो चिह्न प्रकट हुये उनका वर्णन करना,	५५५	५५७
१०९	युधिष्ठिर के पूछनेपर भीष्मजीका ज्वरकी उत्पत्ति वर्णन करना,	५५७	५६०
११०	राजाजनमेजय का वैशम्पायन से दक्षप्रजापति के यज्ञका विध्वंस होनेका कारण व फिर यज्ञपूर्ण होनेका वृत्तान्त पूछना व वही हाल भीष्मजीका युधिष्ठिर से वर्णन करना,	५६०	५६४
१११	युधिष्ठिर का भीष्मजी से दक्षकी स्तुति किये हुये शिवसहस्रनामोंकी पूछना व उनका वर्णन करना,	५६४	५६८
११२	युधिष्ठिर का भीष्मजी से अध्यात्मविद्या का ज्ञान प्राप्त होने के विषय में पूछना व उनका वर्णन करना,	५६९	५७२
११३	युधिष्ठिरका भीष्मजी से सुख दुःख व मृत्युसे भय न होने का उपाय पूछना व भीष्मजी का इसी विषय में नारदजी व समगश्रृंगि का इतिहास वर्णन करना,	५७०	५७३
११४	युधिष्ठिरका भीष्मजी से ब्रह्मविद्या की युक्ति प्रधान जानने को पूछना व उनका इसी विषय में नारदश्रृंगि व गालवश्रृंगिका सम्वाद वर्णन करना,	५७३	५७६
११५	युधिष्ठिरका भीष्मजी से पूछना कि मुझसा राजा किस कर्म को करके ससार के बन्धन से छूट व भीष्मजी का इस विषय में सगर व अरिष्टनेमि का सम्वाद वर्णन करना,	५७६	५७९
११६	युधिष्ठिर का भीष्मजी से यह मरन करना कि शुक्रजी दैत्यों के उपकारी व देवता के अनुपकारी किस कारण से हुए व दैत्य देवता से शत्रुता क्यों हुई और महातेजस्वी ज्ञानपर शुक्रजीका शुक्रनाम क्यों हुआ व भीष्मजीका इन सबका उपाय देना वर्णन,	५७९	५८१

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
११७	युधिष्ठिरका भीष्मजी से इसलोक व परलोक दोनों में परमगति मिलने का उपाय पूछना व भीष्मजी का इस विषय में राजा जनक व पराशर मुनिका सम्वाद वर्णन करना,	५२१	५२३
११८	पराशरजी का राजाजनक से योगधर्म प्रवृत्त होने की टीका को वर्णन करना,	५२३	५२५
११९	पराशरजी का जनक से शुभकर्म कहनेको वर्णन करना,	५२५	५२६
१२०	पराशरजी का राजा जनक से दान विषय में वर्णन करना,	५२६	५२८
१२१	पराशरजी का राजा जनक से धर्म के विषय में वर्णन करना,	५२८	५६०
१२२	पराशरजी का राजा जनक से तपकी प्रशंसा करने के निमित्त गृहस्थाश्रमकी निन्दा करना,	५६०	५६२
१२३	राजा जनकका पराशरसे वृष्णी में विभाग होनेका कारण पूछना व उनका उत्तर देना वर्णन,	५६२	५६५
१२४	पराशरजीका जनक से श्रेष्ठ युद्धका वर्णन करना,	५६५	५-७
१२५	राजा जनकका पराशरजी से कल्याण के साधनको पूछना,	५६७	६०१
१२६	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे सत्यता शान्तता शुद्धिमत्ता इत्यादिक गुणों का पूछना व भीष्मजीका इस व मायाका सम्वाद वर्णन करना,	६०१	६०६
१२७	युधिष्ठिरका सारयशास्त्र व योगशास्त्र की विशेषताका पूछना व भीष्मजी का वर्णन करना,	६०६	६१०
१२८	युधिष्ठिरको भीष्मजी से सांख्ययोग के परमार्थिक पदार्थ भावको मूल समेत पूछना और भीष्मजीको वशिष्ठजी और राजाकराल जनकका प्रश्नोत्तर वर्णन करना,	६१०	६१३
१२९	वशिष्ठजी का ज्ञानीपुरुष व अज्ञानीपुरुषका कर्म वर्णन करना,	६१३	६१६
१३०	वशिष्ठजी को मोलह बलाओं का वर्णन करना,	६१६	६१७
१३१	राजाजनक और वशिष्ठजीका प्रश्नोत्तर वर्णन,	६१७	६२०
१३२	वशिष्ठजीको राजाजनक से योगशास्त्र व सांख्ययोगको वर्णन करना,	६२०	६२३
१३३	वशिष्ठजीको जनकजीसे विद्या और अविद्या को क्रमसे वर्णन व प्रकृति और परीसर्वा चिदाभास लक्षणा वर्णन करना,	६२३	६२७
१३४	वशिष्ठजीको राजाजनकसे सतोगुण आदिकेप्रभावका वर्णनकरना,	६२७	६३०
१३५	भीष्मजीको युधिष्ठिरसे धर्म योनि व धर्मकी शुद्धीको वर्णनकरना,	६३०	६३२
१३६	भीष्मजी और युधिष्ठिर के सम्वाद में भीष्मजी की याज्ञवल्क्य ऋषि व राजा जनक का प्रश्नोत्तर वर्णन करना,	६३२	६३३
१३७	याज्ञवल्क्यको राजाजनकसे तत्त्वों व कालकी सख्या प्रश्नसे वर्णन करना,	६३३	६३६
१३८	याज्ञवल्क्यकी का राजा जनक से प्रलयका वृषति करना,	६३५	६३५
१३९	याज्ञवल्क्यकी का राजाजनक से तपोगुण के लक्षण कहना,	६३६	६३७

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
१४०	याज्ञवल्क्यजी को जनकजी से सतो गुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रधानों के गुण वर्णन करना,	६३७	६३८
१४१	याज्ञवल्क्यजीको राजा जनकसे निर्गुण ब्रह्म व सगुणब्रह्म का गुण वर्णन करना,	६३८	६३९
१४२	याज्ञवल्क्यको राजा जनकसे योगज्ञानको मूलसे वर्णन करना,	६३९	६४१
१४३	याज्ञवल्क्यजी को राजा जनकसे देहके त्यागनेवाले जीवात्मा व ज्ञानियों के नियत किये हुये मृत्यु चिह्न वर्णन करना,	६४१	६४३
१४४	याज्ञवल्क्यजी को राजाजनकके पूछेहुये प्रश्न कहना व याज्ञवल्क्य जी सूर्यनारायणसे वरदान पाया सो कहना व याज्ञवल्क्यसे विदवावसु ने चौबीस प्रश्न किया उनको उत्तर सयुक्त वर्णन करना,	६४३	६५०
१४५	युधिष्ठिर और भीष्मजीके सम्वादमें भीष्मजीको पंचशिक्ष संन्यासी व राजा जनकका इतिहास कहना,	६५०	६५१
१४६	युधिष्ठिर और भीष्मजीके सम्वादमें भीष्मजीको राजा जनक और सुलभ नाम संन्यासी के प्रश्नोत्तर वर्णन करना,	६५१	६६१
१४७	युधिष्ठिरको भीष्म जी से शुकदेवजीका वंशगण होना पूछना और भीष्मजीको व्यासजीने शुकदेवजी को उपदेश दिया सो कहना,	६६२	६६८
१४८	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे शुकदेवके जन्मकी कथा पूछना,	६६९	६७०
१४९	शुकदेवजी के जन्मकी कथा वर्णन,	६७०	६७१
१५०	शुकदेवजी का पिताकी आज्ञासे मोक्षशास्त्र के पढ़ने को राजा जनक के पास जाना,	६७१	६७३
१५१	राजा जनक करके पूजित शुकदेवजी का मोक्षशास्त्रके विषय में जनकसे प्रश्न करना व राजाका उत्तर देना वर्णन,	६७३	६७६
१५२	शुकदेवजी का राजा जनकसे विदा होकर हिमालयकी तरफ आना व विष्णुजी का स्वामिकान्तिककी पंकी हुई शक्ति का हिलाता,	६७६	६७९
१५३	भीष्मजीका युधिष्ठिरसे व्यास व नारदका सम्वाद वर्णन करना,	६७९	६८२
१५४	शुकदेवजीके पास नारदजी का आना व वार्तालाप वर्णन करना,	६८२	६८६
१५५	नारदजी का अभिय के नाशके निमित्त शुकदेवजी को एक इतिहास सुनाना,	६८६	६८७
१५६	शुकदेवजी का नारदजी से सुख दुःख का वृत्तान्त पूछना और नारदजीको वर्णन करना फिर शुकदेवजीको व्यासजीसे विदा होकर कलास शिवर पर जाना,	६८७	६९१
१५७	भीष्मजी का युधिष्ठिर से शुकदेवजी के तपना वर्णन करना,	६९१	६९५
१५८	युधिष्ठिरका भीष्मजीसे पूछना कि किस देवताकी कृपा से यज्ञ लोक प्राप्त होता है व उनका इतिहासों द्वारा समझाना,	६९५	६९७
१५९	नारदजीका नारायणजी से वार्तालाप करने अधिकारको वर्णन करना व यज्ञों से मेरु पर्वतकी तपना जाना,	६९७	७००

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
१६१	भीष्मजीका युधिष्ठिर से राजा उपरिचरके पैदा होने व यज्ञ करने का वृत्तान्त कहना,	७००	७०३
१६२	युधिष्ठिरका भीष्मजी से राजा बसुके स्वर्गसे गिरनेका कारण पूछना व उनका वर्णन करना,	७०३	७०५
१६३	महापुरुषस्तव वर्णन,	७०६	७०७
१६४	भीष्मजी का युधिष्ठिर से नारदजीके स्तुति करनेपर नारायणजी का प्रकट होना व वार्तालाप करना वर्णन,	७०७	७१२
१६५	शौनक का सूतजी से यह पूछना कि किस रीति से ईश्वर यज्ञों में उत्तम भाग के भागी हुए व यज्ञधारी होकर सदैव वेद वेदांगके कैसे जाननेवाले हुए व उनका वर्णन करना,	७१०	७१८
१६६	राजा जनमेजय का वैशम्पायन से प्रश्न करना कि व्यासजी को शिष्यों समेत नानामकार के नामों से नारायण जीकी स्तुति करने का क्या हेतु है व वैशम्पायन का उत्तर देना,	७१८	७२७
१६७	अर्जुनका मधुसूदनजी से अग्नि और चन्द्रमाको एकही योनि में उत्पन्न होने का हाल पूछना व उनका उत्तर देना,	७२७	७३६
१६८	शौनक ऋषिका सूतपुत्रसे पूछना कि नारदजी स्वतदीप में नारायणजी के दर्शनकर फिर घटग्याश्रमको क्यों गये व वहाँ कितने दिन रहे और कौन २ सी बातें नारायणजी से पूर्वी व नारदजी के विदा होने के समय क्या २ उन्होंने कहा इन सब बातों का वैशम्पायन को उत्तर देना,	७३६	७४२
१७०	नर नारायण व नारदजीका परस्पर संवाद वर्णन,	७४०	७४३
१७१	वैशम्पायनका जनमेजय से धर्म के बड़े बेटे नारायण व नारद का संवाद वर्णन करना,	७४३	७४४
१७२	वैशम्पायनका नर नारायण से कहे हुए को सुनकर नारद के तप करने का वर्णन करना व और भी नारायण की भक्ति के विषय में इतिहासादि वर्णन करना,	७४५	७६६
१७३	शौनकऋषि का सूतजी से इयम्रीव अवतार का पूछना व उनका वर्णन करना,	७६६	७७०
१७४	राजा जनमेजय का अनिच्छानान पुरुषों के आदि नियम का पूछना व उनका वर्णन करना,	७७०	७७५
१७५	राजा जनमेजय का वैशम्पायन से सांग्ययोग पञ्चरात्र वेद का पूछना व उनका वर्णन करना,	७७५	७७८
१७६	जनमेजयका प्रश्न सुनकर वैशम्पायन जीका ऋष्याजी व शिवजी के प्रश्नोत्तर वर्णन करना,	७७८	७८०
१७७	महाराजीका शिवजीसे सनातन पुरुषका वर्णन करना,	७८०	७८१
१७८	युधिष्ठिर का भीष्मजी से ऋषि आश्रम को पूछना व उनका वर्णन करना,	७८१	७८२

अध्याय	विषय	पृष्ठ से	पृष्ठ तक
१८०	भीष्मजीका युधिष्ठिर से एक अतिथि व तपस्वी ब्राह्मण का सवाद वर्णन करना,	७६३	७६३
१८१	अतिथिका तपस्वी ब्राह्मण से अर्थतन्त्रका वर्णन करना,	७६३	७६४
१८२	ब्राह्मण को अतिथि की प्रशंसा करना; व अतिथि के वतायेहुए सर्पराज के स्थानको ब्राह्मण का जाना,	७६४	७६५
१८३	ब्राह्मणका नागलोक में पहुँचकर तप करना व नागकी स्त्री को उन के पास आकर प्रार्थना करना,	७६५	७६५
१८४	ब्राह्मणको निराहार तप में आरुढ़ देख नाग के कुटुम्बियोंका उन के पास आना,	७६६	७६६
१८५	नागका अपने स्थानको आना व नागिनि का ब्राह्मण का हाल कहकर उसके पास जानेको कहना,	७६६	७६७
१८६	नागका नागिनि से उसा ब्राह्मण के कर्मोंको पूछना व उसका उत्तर देना वर्णन,	७६७	७६८
१८७	नागका ब्राह्मण के पास जाना व वार्तालाप करना,	७६८	७६९
१८८	ब्राह्मणका नागजीसे सूर्यलोके में दीखे हुए आदरार्थ को पूछना व उनका वर्णन करना,	७६९	७७१
१८९	ब्राह्मण, और सर्पका वार्तालाप होना,	७७१	७७१
१९०	ब्राह्मणकी आज्ञासे सर्पका भार्गवच्यवनश्रेष्ठि के पास जाके शुभ कथा सुनना,	७७१	७७२

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वणः सूचीपत्रं समाप्तं
प्रकारेणतिशम् ॥

अथ महाभारत भाषा ॥

शान्तिपर्व ॥

राजपर्व ॥

सो० गणपति इष्टपनाथ मुमिरि भरानी शक्ररहिं ।
भाषा कर्तै चनाय शान्तिपर्वकी वार्त्तिकृति ॥

पहिला अध्याय ॥

वैशम्पायन मुनिबोले कि हे राजन् । श्रीगङ्गाजी के तटपर अपने सुहृदों को जलदानादि किया करके सब पाण्डव विदुर धृतराष्ट्र और सब गतरूपास्त्रियों समेत पुर के बाहर एकमासतक निवास करतेभये वहाँ व्यासदेव, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व इत्यादि बड़े २ मुनीश्वर और वेद के जाननेवाले बुद्धिमान् महात्मा अनेक ब्राह्मण लोग भी अपने २ शिष्यों समेत युधिष्ठिर के देखने को आये और देशकाल के सदृश राजा युधिष्ठिर ने उनका पूजनकिया राजा की पूजा को स्वीकार करके उस को मध्य में कर चागेंऔर वृत्ताकार निराजमानहुये और शोकग्रस्तकरुपाति राजायुधिष्ठिर का आश्वसन किया उससमय कृष्ण द्रैपायन आदि मुनियों समेत नारदजी बोले कि हे राजन्, धर्म ! तुम बड़े भाग्य शाली हो तुम ने केशवजी की सहायता और अपने मुधर्म बल से प्रबल शत्रुओं को मार सम्पूर्ण पृथ्वीको विजयकिया और प्रारब्ध से महाभयकारी घोर युद्ध से निश्चिन्त हो आनन्द प्राप्तकिया अब ऐसी विजय की पाकर क्यों शोच में पड़े हो शास्त्र में लिखा है कि दार्त्रियधर्म के जाननेवाले को विजयपाकर शोक करना उचित नहीं और तुमने तो बहुतममयतक धर्मही का पालन किया परन्तु उन्हीं ने सदैव तुम्हारे साथ हठधर्मही की अर्थात् तुमने सब

प्रकार मे उन को समझाया परन्तु वह न माने अन्त को लाचार होकर युद्धही करना पडा और लात्रधर्म करके भूमिधन राज्यप्राप्तिकिया अथवतुम्हारा खेद करना क्षत्रियधर्म के विपरीत और अन्याय है तुम को अपना अहोभाग्य समझकर आनन्दकरना उचित है यह नारदजी के वचन सुनकर राजायुधिष्ठिर बडेविचार के साथबोले और नारदजी से कहनेलगे हे नारदजी ! आप के वचन सब यथार्थ और योग्य हैं और यह निश्चय है कि श्रीकृष्ण की कृपा से और ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीमार्जुन के भुजबल से मैंने विजय पाकर समस्त पृथ्वी को पाया और प्रबलशत्रुओं को भी दलसमेत परास्त किया परन्तु हे मुनिवर ! ज्ञातिवन्धु और गुरुजनों का जो क्षयहुआ वह दुस्सह दु ख मेरे अन्त करण को बहुतपीडा काता है हाय इसयुद्ध में अभिमन्यु और द्रौपदी के अज्ञानी प्यारेवालका का नाश और गुरुजनों मे भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बडे २ अतुलपराक्रमी और तेजस्वीसर्दार और महाबली अतिरथी अतुलपराक्रमी मेरासहोदर भाईकर्ण जिसकागुण पराक्रम वर्णन नहीं कियाजाता इनसबको बधकर के विजयप्राप्त की सो महादु खदायी मालूमहोती है यह विजय अजय के तुल्य है यह कठोर विजय मेरे हृदय को यम की स्त्री के सदृश पीडित करती है जिन के पतिपुत्र विचारे सत्राम में मेरे वे स्त्रिया कैसे धीरज रखेंगी और श्रीद्वारकानाथ द्वारका को जायेंगे तब बहू सुभद्रा अपने प्यारे भैयाकृष्ण से क्या कहेंगी और जिस के पुत्र और प्यारे भाई दोनों मारेगये वह द्रौपदी मेरेहृदय को बारबार पीडित करती है ॥

दो० सुमुखि सुभद्रा द्रुपदजा केने धरि हैं धीर ।

मेरेपरमप्रियजासु सुत बन्धुविदितरणधीर ॥

हे नारदजी ! मैं अपने दु खो को कहातक कहू कि मेरा कर्णसरीखा भाई जो युद्ध में अद्वितीय दशसहस्र हाथियों का बल रखनेवाला महारथी था उस के मारने का महादु ख मेरेहृदय को बड़ीही पीडा देता है प्रथम हमनहीं जानते थे कि कर्ण हमारा सहोदर भाई है माता ने प्रथम नहीं कहा यह वार्ता में यथार्थही आप से कहता हू जो कदाचित् पहिले से हम जानतेहोते तो उम से स्नेह प्रीति बढ़ाकर आपत्तियों को मिटादेते वह कर्ण महाशुद्धिमान्, सत्यवादी, दानी, दयावान्, महाबली और पराक्रमी था और धृतराष्ट्र के पुत्रदुर्योधन का महाप्यारा पाणरक्षक था और अपनी हस्तलाघवता से हरएक युद्ध में हमसब का अपमान करनेवाला था उस को जन्मते ही हमारी माता कुन्तीने एक पित्रारी मे बंद करके श्रीगङ्गाजी में बहादिया था जिम को यहा के लोगों ने सूत का और राधाका पुत्र माना वास्तव मे वह कुन्ती का ज्येष्ठ पुत्र हमारा बड़ा भाई था वह सुभद्राज्यके लोभी अज्ञानी के कारण मारागया मे और मेरे भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव

कोई भी इसभेद को नहीं जानते थे परतु वह सुंदर व्रतरखनेवाला कर्ण हम को जानताथा क्योंकि हमने सुनाहै कि हमारी शुभाचिन्तक कुतीमाता हमारी रक्षाके लिये उमके पासगई और कहा कि तू मेरापुत्र है सूर्य ने रूपा करके तुम्हको दियाथा तब भी उस महात्मा ने कुती का मनोरथ पूरानहीं किया परतु यह भी सुना कि उसने पीछे से माता से कहदिया कि मैं राजा दुर्योधन का साथनहीं छोडसक्ता जो कदाचित् में तेरेरुहने से युधिष्ठिर से मिलापकरलू तो मुझे सब लोग नीच और विश्वासघाती आदि अनेक दोषलगाकर यह कहें ग कि यह अर्जुन से भयभीत होकर युधिष्ठिर से जामिला इसकारण हे देवि ! मैं श्रीकृष्ण समेत अर्जुन को विजय करके युधिष्ठिर से मिलाप करू गा यह सुनकर कुती ने कर्ण से कहा कि जो तुम्हेशीहठ है तो अर्जुन के सिवाय चारों को अभय करके अर्जुन से इच्छापूर्वक युद्ध करियो तब उसबुद्धिमान् कर्ण ने हाथजोडेहुये कुती से कहा कि मैं अपने वसते तेरेचारों पुत्रों को नहीं मारू गा और हे माता ! तू क्राहे को अधीर होती है तेरेतो पांच ही पुत्र चिरजीवि रहे गे कैतो युद्धमें अर्जुन मुझे मारे गा या मैं अर्जुन को दोनोंमें से एकरहै गा पुत्रोंपर दयाकरनेवाली माता फिर बोली कि हे पुत्र ! जो तू इनका कल्याण चाहता है तो रक्षाही करियो ऐसा कर्ण से सत्य २ कहकर कुती घर को गई ऐमा मेरासहोदर भाई अर्जुन के हाथ से मारागया हे मुनियों में श्रेष्ठ, नारदजी । मैंने अपने सहोदर भाई कर्ण को पीछे से माता के वचना से जाना इसी से मुझभाई के मारनेवाले का हृदय बहुत खेदपारहा है क्योंकि जो मेराभाई कर्ण भी जीतारहता तो मैं कर्ण और अर्जुन की सहायता से इन्द्र को भी जीतलेता और सभा में धृतराष्ट्र के विचारे निर्घृष्टी पुत्रों से मुझदुखिया को क्रोध अरुस्मात् उत्पन्नहोगया कि नूतसभा में दुर्योधन का शुभ चाहनेवाला कर्ण जब मुझसे कटुवचनों को बोलता उमसमय मेरा क्रोध उस कर्ण के चरणों को देख २ कंग दूरहोजाता था क्योंकि कर्णके दोनों चरण कुन्ती के चरणों के सदृश थे मैं अपनी बुद्धि से जब कुन्ती की और उसकी तुल्यता का कारण शोचता तो किसी प्रकार का हेतु नहीं समझ मे आता था युद्ध में उस के रथ के पहिये को जो पृथ्वी ने पकढा और टनाया हे नारदजी । इम का हेतु आप मुझ से कहिये उसमेरे भाई को किसने क्रिय अपरान्त के कारण शाप दिया सो समझाकर कहिये क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं मरार के कार्य वाण को जानते हैं और ब्रह्मजानी हो इसी मे आप के मुख मे ठीक २ वृत्तान्त सुना चाहता हू ॥ ४२ ॥

दूसरा अध्याय ॥

वैशम्पायनजी बोले कि जब नारद से युधिष्ठिर ने ऐसा प्रश्न किया तब मह
 वक्त्र श्रीनारदजी बोले कि हे भरतवशियों में उत्तम महाबाहो, युधिष्ठिर ! तुम्ह
 भाई कर्ण को परशुरामजी का जैसे शापहुआ वह मैं कहता हूँ तुम चित्तलग
 कर सुनो कि जो तुम कहते हो कि युद्ध में कर्ण और अर्जुन की कोई शत्रु
 न थी यह केवल देवताओं की गुप्त बात है सो ठीकही जानो वह वृत्तांत मैं क
 हता हूँ तुम अच्छे प्रकार से समझो हे युधिष्ठिर ! पूर्वकाल में देवताओं में क
 विचार गुप्तहुआ कि यह क्षत्रियों का समूह अधिक होगया है वह राक्षों से प
 वित्रहोकर कैसेस्वर्ग को पावे इसनिमित्त शत्रुता की अग्नि का उत्पन्न औ
 प्रकाश करनेवाला यह कन्या का पुत्र कर्ण उत्पन्न कियागया और वह महा
 तेजस्वी बालक सूत का पुत्र कहाया और तरुण होकर द्रोणाचार्य्य गुरु से
 धनुर्वेदपढ़ा उससमय भीमसेन की सबलता और अर्जुन की युद्ध में हस्तलाभ
 वता और हे राजेन्द्र ! तुम्हारी बुद्धिमत्ता और नकुल सहदेव की पाण्डित्यता
 और नम्रता और श्रीकृष्ण अर्जुन से बाल्यअवस्था की मित्रता और प्रजा का
 अनुराग इत्यादि अनेक बातों को देखदेखकर हृदय में जलता या इसीहेतु से
 इसने बाल्यअवस्था से ही राजा दुर्योधन से मित्रता अङ्गीकारकरी और प्रा
 ष्ठाधीन अकारणदेवइच्छा से तुम से ईर्ष्याभाव रखता या अर्जुन को धनुर्वेद में
 अधिक पराकमी जान के अपनेगुरु द्रोणाचार्य्य से एकांत में जाकर विनयपूर्
 वक बोला कि हे गुरुदेव ! मेरा यहविचार है कि मैं अर्जुन से युद्ध करने को आप
 से ब्रह्मास्त्रविद्या रहस्य प्रयोग संहार समेत सीखू इममेरे मनोरथ को आप पूर्ण
 करें आप महात्मा हैं आपकी प्रीति पुत्र और शिष्यों में समान है आपकी कृपा
 से मुझे कोई पण्डित अकृतास्त्र अर्थवत् वे शस्त्रवाला न कहें द्रोणाचार्य्यजी ने
 जाना कि यह अर्जुन से शत्रुता रखता है इसकारण कर्ण से क्रोध में आकर
 कहा कि तू अल्पबुद्धि है और बुद्धि के तुल्य प्रती ब्राह्मण ही ब्रह्मास्त्र पामक
 है अथवा तपस्वी क्षत्रिय को भी प्रयोग करना योग्य है और शूद्र को तो उसका
 अधिकार भी नहीं है तुमअपने योग्य ही वस्तुओंको मागो जब कर्ण ने अङ्गिरानकुल
 भूपण द्रोणाचार्य्य का यह वचनसुना और सिद्धांत को जाना तो उसीसमय
 द्रोणाचार्य्य को दण्डवत् करके बड़े अहकार से महेंद्रगिरि परतपरागया बहा प
 रशुरामजी को साष्टांग दण्डवत् करके बोला कि हे महाराज ! मैं भार्गव ब्राह्मण
 हूँ आपकी प्रशसा सुनकर शरण में आया हूँ फिर परशुराम जी ने नामगोत्र प्रवर
 वदइत्यादि सवनाते पूछकर अपनी शिष्यता में अङ्गीकार किया और उड़ी प्रीति
 से कहा कि किसकारण आप का आनाहुआ तब वह बोला कि हे महाराज !

धनुर्वेद पढ़ने को आया हू तब प्रमत्त होकर कहा कि हमतुम को पढ़ावेगो और सिखावेगो और आज्ञा की कि आनन्द से रहो यह आज्ञा पाकर कर्ण उस स्वर्ग के तुल्य महेंद्र गिरिपर रहने लगा और वहां रहते हुये गन्धर्व, राक्षस और यक्षों से मेलहुआ और परशुरामजी से बुद्धि के अनुसार शस्त्रसीखे और देवता, दानव, दैत्यों से प्रीतिहुई तिसपीछे वह सूर्य का पुत्र कर्ण आकाम के समीप समुद्र के तटपर हाथ में कभी खड्ग कभी धनुष लिये वन में अकेला घूमाकरता था एकदिवस फित्ते २ देवयोग से उसने धोखे से मृग जानकर किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की होमधेनु को बाण से मार डाला और धेनु के समीपजाकर मनहीमन में पछिताकर और उस के स्वामी उस अग्निहोत्री मुनि को क्रोधित जान उनके चरणपकड प्रार्थना करनेलगा कि हे स्वामिन् ! मृग की भ्रातिसे यह गौ हमारे बाण से मारीगई इससे आपवडे हैं क्षमा कीजिये क्योंकि बडेलोग छोटे उत्पाती वालकों पर सदैव कृपाकरने हैं और परिडत लोग धोखे से हुये पाप का दोषनहीं मानते यह सिद्धात समझ के मेरीविनय को अङ्गीकारकर क्षमा करिये कर्ण के ऐसेवचन सुन के वहक्रोधयुक्त होकर बोला औ शापदिया कि हे मूढ, शठ, अवोध ! तू अवश्य वधने के योग्य है और मूर्ख ! तू जिस के जीतने के लिये धनुष विद्या सीखकर अभ्यास करता है अथवा जय की आशा करता है जब उस के साथ अथवा किसी देवता से युद्धकरे गा उसीदिन तेरा यहपाप शिर घुमाकर प्रकट होगा और तेरे सुन्दर रथ के चक्र को पकडकर भूमि ग्रसलेगी और चक्र के ग्रसते ही तुम्ह व्यग्रचित्त का शिर तेराशत्रु अपने पराक्रम से काटडालेगा हे नराधम ! तूचला जा तब उसशापित कर्ण ने बहुत से रत्न और गौंदने को कहकर चाहा कि शाप शान्त हो परन्तु न माना और कहा कि मेरे वचनों को कोई भी मिथ्या नहीं करसक्ता तुमजाओ या ठहरो अथवा अपना कार्य करो जब इसप्रकार ब्राह्मण के वचन सुने तब भावीप्रजल जानकर शाप के दुःख से शिरनीचाकर के भयभीत हो शाप को शोचता हुआ कर्ण चला आया ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखराजवर्धनारदमुधिष्ठिरसप्तशदेकण्ठशापोनामद्वितीवोऽध्याय ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय ॥

नारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! कर्ण परशुरामजी के निकट धाकर पहिले के अनुसार रहनेलगा और भार्गवजी की सेवा समय २ पर जैसी कि उचित है रात्रिदिन करनेलगा तब परशुरामजी ने उस का विक्रमबुद्धिगुण और श्रेष्ठकर्म जानकर उसको शुभयगों सहित ब्रह्मास्त्रदिया और अर्धे प्रकार से वनुर्वेद पढ़ाकर बड़ा चतुर किया और ऐसा विरवास उसपरदाया कि तप से और

व्रतों से जब निर्वल होते थे तो परशुरामजी जो कि बड़े बुद्धिमान् थे कर्ण के साथ कभी २ आश्रम के सन्मुख घूमाकरते थे और शान्त होकर इस के सहारे से आराम भी कियाकरते थे एकदिन अधिक्र यकित होकर कर्ण की वगल में अपना शिरधर के सोगये थे कि देवयोग से हे युधिष्ठिर ! अहस्तात् मांस, मज्जा, कफ, रुधिर आदि का खानेवाला एक महाभयानक कीटा जिस का स्पर्श भी अत्यन्त कठोर था कर्ण के समीप आया और उस की जंघा को अपने तीव्र दांतों से काग परन्तु उस महावीर कर्ण ने गुरु के भयसे कि मत कभीमेरे देह के हिलाने चलाने से गुरु की निद्रा जाती रहे इसलिये उस के हटाने और मारने का कोई उद्योग नहीं किया और उसीप्रकार कीड़े से कागी हुई जंघा समेत वह सूर्य का पुत्रकर्ण जग भी न हटा धैर्य से उस महाक्लेश को सहा किया और गुरु के शिर को धारण किये रहा जब उस के रुधिर से उस का सन्देह भी जगया तबता तपोमूर्ति परशुरामजी निद्रा से जगकर महापीटित हुये और शीघ्रही जोलउठे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा देह अपवित्र कैम होगया और कर्णतुम से यह पूछता हू कि यह तने क्या किया भय को त्याग सत्य २ कहे तबतो कर्ण ने उसकीड़े का काटना उन से वर्णन किया और परशुरामजी ने भी उस शूकरसमान कीड़े को देखा कि जिस के आठपाँव तीव्रदाह हुई के सदृश सिमगहुआ और घनेवालो से ढकाहुआ अग जिस का बड़ा भयानक रूपभद्रक नाम कीटा था उसने तपोमूर्ति परशुरामजी का जैसेही दर्शन किया तो उसीक्षण प्राणों को त्यागकर ऐसा आश्चर्यकारी भयानक रूप धारण करलिया कि जिस की लाल गर्दन मेघपर सवार रावसदेह आकाश में निराधार खड़ाहुआ टीखा और परशुरामजी को हाथ जोड़ेहुये आनन्द भित्त होकर बोला कि हे भृगुवर्णियों मे मृगेन्द्ररूप, परशुरामजी, महाराज ! आप का वर्याण हो में आप के दर्शनों के प्रभाव से इस महाशेर नरक से छूटकर उद्धार हुआ और हे मुनिश्रेष्ठ ! आप की रूपा से में अपने स्थान को जाऊंगा और आपने जो मेरा अभीष्ट सिद्ध किया इम से आप के चरणों को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक आप को चाहता हूँ कि आपका ईश्वरभला करे यहसुनकर प्रतारी श्रीपरशुरामजी बोले कि तुम कौन हो और कैसे नरक में पड़े इस का सप्त वृत्तान्त हम मे वर्णनकरो वह बोला कि हे महात्मन् ! मे प्रथम सतयुग में दशनाम महाअसुर था और भृगुजी के गमान मेरी अवस्था थी उससमय मेने अपने पराक्रम से भृगुजी की प्यारी स्त्री को हरलिया था तब वह आप के पितामह भृगुजी महाक्रोधित होकर बोले कि तू मूत्र, कफ, रुधिर, मज्जा के खानेवाले, दुष्ट, पापी ! तू नरक के योग्य है उन का शाप होते ही हे महर्षि ! मे ऐमी सूत का पीड़ा बन पृथ्वीपर गिरपटा तब मेने मर्धना करके प्ला कि हे नद्वन् ! मुझ अपराधी का शाप कब छूटेगा तब उन्हों

ने कहा कि जब भृगुवशीय परशुरामजी का दर्शन पावेगा तब तू शाप से मोचन होगा सो अब मे उन्हीं के वचनों के अनुसार आप के चरणों आ दर्शन पाकर इस कल्याणरूपी गति को प्राप्तहुआ ऐसा कहकर वह परशुरामजी को प्रणामकर चला गया फिर परशुरामजी ने क्रोध में आकर कर्ण से कहा कि ओरे मूर्ख ! यह महादृष्ट है ब्राह्मण इस कष्ट को कभी नहीं सहसक्ता तू बल करके ब्राह्मण बना है तेरा धैर्य क्षत्रिय के तुल्य है इस से तुम बल त्यागकर सत्य २ यथार्थ कही तब शाप से भयभीत होकर उनकी प्रसन्नता के अनुकूल कर्ण ने उत्तर दिया कि हे भार्गव ! मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय से भिन्न सूत जानने और इसलोक में लोग मुझ को राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं और हे महात्मन् ! आप दया करके मुझअस्त्रों के लोभी पर अनुग्रह करो आप वेद और धनुर्वेद के देनेवाले गुरुपिता के तुल्य हैं मैं नि सन्देह सूत हूँ मैंने अस्त्रों के लोभ से आप से अपना भार्गवगोत्र कहा तब तो महाक्रोधाग्नि में जलते हुये परशुरामजी ने उस हाथमांघे आधीन खड़ेहुये कर्ण से कहा कि जिस प्रकार से तेने अस्त्रों के लोभ से अपना भेदछुपाया ओरे मूर्ख ! इसी अपराध से यहब्रह्मास्त्र सीखाहुआ तुझ को समय पर याद न आवेगा और अपने बराबरवाले के साथ युद्धकरने के समय स्मरण रहेगा कि वेद कभी ब्राह्मण से भिन्न किसी अन्यजाति में अचल और दृढ नहीं होगा अब तुमजाओ तुम सरीखे मिथ्यावादियों के लिये यहाकोई स्थान नियत नहीं है पृथ्वीपर युद्ध में तेरेसमान कोई क्षत्रिय नहीं होगा जब परशुरामजी ने ऐसे वचन कहे तब वह नम्रतापूर्वक न्याय और धर्म की रीति से दरदवत् कर चलाआया और दुर्योधन के पास आकर कहा कि मैं अस्त्र का जाननेवाला अद्वितीय हूँ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मनारदमुधिष्ठिरसनादेभार्गवो

ऋर्ण्यगापवरप्रदानयोर्नामवर्तापोऽध्यायः ॥ १ ॥

चौथा अध्याय ॥

नारदजी बोले कि हे भरतवशियों में उत्तम, मुधिष्ठिर ! वह कर्ण उनभार्गव-नन्दन परशुरामजी से शाप और अस्त्र पाकर दुर्योधन के साथ में रहने को प्रसन्न हुआ और बड़े अहंकार से कुरुपति के साथ रहनेलगा तब हे राजन् ! कर्ण ने जो जो पराक्रम किये उन को सुनो कि प्रथमतो कर्लिंगदेश के श्रीमान् राज-पुर नगर में राजा चित्रांगद के यहां उस की कन्या के स्वयम्बर में देश १ के बहुत से शूर राजा इकट्ठे हुये यह वृत्तांत सुनकर दुर्योधन भी अपने कचन के रथपर सवार हो कर्ण को माथ लिये वहांगया उस स्वयम्बर में शिशुपाल, जरामन्ध, भीमक, बभ्रु, कपोत, रोमानील और दृष्टपराक्रमी रूमी और राजा सुगाल और स्त्रीगन्धाधिवति अशोकशतधन्वा, वीरभोज इत्यादि तो यह और

अन्य बहुत से दक्षिण देश के राजा और म्लेच्छोंके आचार्य राजालोग और इसी प्रकार पूर्वोत्तर के अनेक भूपति सबसुवर्ण के वाजुवन्द आदि अनेक रत्न जटित भूषणों से अलंकृत तेजस्वी शुद्ध सुवर्ण के से वर्ण उन्नतदेह सिंहसमान पगक्रमी से मदनमत्त इकट्ठे हुये हे भारतपम । उस स्वयम्बर में जब सब राजा लोग यथायोग्य आसनोंपर बैठाये गये तब वह राजकन्या हाथ में जयमाल लिये अपनी धात्री और क्लीवलोगों के साथ रगभूमि में आई और राजाओं के नामगुण पराक्रम सुनाये गये तब वह कन्या हर एक राजा को देखती हुई चली और जो दुर्योधन को उल्लघन करके दूसरे के समीप जानेलगी तो राजादुर्योधन उस अपमान को नहीं सहसका और सब राजाओं को तुच्छसम्पन्न तुरन्त ही कन्या को रोक हाथ पकड़ रखपर बैठाय कर्ण के साथ अहंकार और बल बढ़ाकर चल दिया तिस पीछे द्रोण भीष्म आदि से रक्षित उस की सेना भी चलदी राजा दुर्योधन का रथ सब शस्त्रों से भराहुआ था ऐसा कन्या का हरण देखकर सब राजालोग अपने २ रथोंपर चढ़चढ़ अपने शूरीरों समेत बढ़ २ कर पुकारते हुये और कन्याभिलाषी राजालोगों ने दौड़ २ कर कर्ण समेत दुर्योधन के रथ को जाधेग और क्रोध से भरकर कर्ण और दुर्योधन दोनों के ऊपर शस्त्रों की वर्षा ऐसे करनेलगे जैसे कि दो पहाड़ों के ऊपर वादल वर्षाकरे ऐसा देखकर कर्णसमेत राजा दुर्योधन भी बाणों की वर्षा करतेहुये सन्मुखहुये और महाघोर संग्राम होनेलगा उस समय कर्ण ने ऐसा घोर युद्धकिया कि गदा शक्ति धनुषधारी ध्वजा समेत रथोंपर चढ़ेहुये बाणों की वृष्टिकरते हुये अगणित राजाओं के सब शस्त्रों को काट २ पृथ्वीपर डालदिया और अनेक घोड़े, हाथी, रथों के सारथियों को मार २ अगणित योधाओं को गर्द मर्दकर मारे शस्त्र और बाणों से दिन की रात्रि कर महाघोर संग्राम किया और सब राजाओं को जीत विजयी वाजों को बजाताहुआ तब वह भयभीत राजालोग युद्ध को त्याग अ-पना २ जीवले रथों को भी त्याग घोड़ोंको हांकतेहुये अपने २ देशोंको गये और राजादुर्योधन कर्ण आदि सब साथियों समेत कन्या को ले विजय का शब्द करतेहुये हस्तिनापुरको आये ऐसा रणकर्कश और महाभट कर्ण था ॥ २१ ॥

इति श्रीमत्सामवेदशांतिपर्वणि राजधर्मैरुत्तराध्यायैर्नोनामपञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पांचवां अध्याय ॥

नारदजी बोले कि कर्ण की और भी वीरता सुनाता हूँ तुम चित्त से सुनो यह सत्य २ कहता हूँ कि एक दिवस कर्ण की वीरता और पराक्रम सुन के चक्रवर्ती मगधदेश के राजा जरासन्ध ने दो रथोंसमेत युद्धमें पुलगाया दोनों एक २ रथपर सवारहुये और शस्त्र लेकर दोनों बड़े शस्त्रवेत्ता दन्दयुद्ध करने

लगे प्रथम तो धनुषवाण से अनेकप्रकार से युद्धकिया फिर शस्त्रों से ठहरा २
कर पुकार २ के कि भागोमत २ कहकर प्रारंभग्राम किया फिर खड्ग धनुष
भी डाल २ विरथ हो बाहु कण्टक युद्ध किया तब कर्ण ने ऐसा पराक्रम
किया कि जरासन्ध की सन्धि को उखाडनेलगा तब जरासन्ध ने अपनी
देह की विपरीत दृशा देखकर दूर से ही शत्रुता को त्यागके कहा कि
हे कर्ण ! मैं तुझ से प्रसन्न हूँ और सराहकर कहा कि तू बड़ावीर है और अपनी
प्रसन्नता से अगदेश समेत मालिनी नगरी दीनी तभी से कर्ण भी भूमिपति
हो दुर्योधनके साथ शोभितहुआ और हे युधिष्ठिर ! वह कर्ण अगदेशों का राजा
कहलाया और शत्रुओं की सेना का मर्दन करनेवाले कर्ण ने चम्पानगरी की
रक्षा की वह तुम भी जानते हो इसप्रकार वह कर्ण शस्त्रों के प्रताप से इसभूमिपर
अग्रान शस्त्रवेत्ता हुआ ॥

चौ० कर्ण सकल जगं जीतन लायक । जो नहिं शाप देत भृगुनायक ॥
और हे राजन् ! तेरी जय के लिये देवेन्द्र इन्द्र ने उस के दोनों कुण्डल और
कवच अर्थात् कवचतर उससे मोगे और देवमाया से मोहित उसदानी कर्ण ने
देह के साथ उत्पन्न अपने कवच और दोनों पूजित कुण्डलों को उतार इन्द्र को
देदिये तब कर्ण दोनों कुण्डलों और कवचों से रहित होगया इसी हेतु वह
विजयी कर्ण श्रीवासुदेवजी के सन्मुख युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया ॥

दो० विप्र न देतो शाप जो कवच न लेत सुरेश ।

तोको करिके कारण सों लहत विजय को लेश ॥

अर्थात् ब्राह्मण और महात्मा परशुरामजी के शाप और कुन्ती को वचन
देने और इन्द्र की माया करके भूल में कवच कुण्डलों के देने से और संस्था में
अतिरथी कहने से और भीष्मजी के क्रियेहुये अमान से और राजा शल्य की
धोर से तेजबल और बुद्धि की न्यूनता और वासुदेवजी की इच्छा में वह कर्ण
इन्द्र, इन्द्र, यमराज, ऋण, कुबेर, देव, यक्ष, राक्षसों से उर पानेवाले और महात्मा
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के दियेहुये दिव्य अस्त्रवाले गाहीव धनुषवागी अर्जुन के
हाथ से वह सूर्य के सदृश तेजस्वी सूर्य का पुत्र होके भी मारागया इन से
हे युधिष्ठिर ! वह तेराभाई कर्ण इसप्रकार से शापित होकर वहुनों से ठगागया
हे नरोत्तम ! वह शोच के योग्य नहीं है जो मात्रधर्म को पालनकर संग्राम भूमि
में महायुद्ध कर साक्षात् परमेश्वर श्रीकृष्णजी के सन्मुख मारागया ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मनाम्नयुधिष्ठिरसहादेवस्यारण्ये

वैशंपायनोनामपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छठा अध्याय ॥

वेशम्पायनजी बोले कि नारद तो इतना वर्णन युधिष्ठिर से कहकर चुप होगये और युधिष्ठिर फिर भी शोक से पीड़ित हो दीन आतुरमन सर्प के तुल्य श्वास ले २ अश्रुपात डालता हुआ तब दुःख से हतचित्त कुंतीमाता ने देशकाल के सदृश मधुर वाणी से युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर ! तुम ऐसे धर्मज्ञ ज्ञानी होकर कर्ण का शोक क्यों करते हो हे महाबाही ! तुम शोकको दूरकर मेरे इनवचनों को सुनो कि मैंने उस कर्ण को पहिलेही भाइयों से प्रीतिकरने को प्रेरणा किया था और उस के पिता सूर्य ने भी बहुत समझाया और अनेक बार शिक्षा कीगई परन्तु वह हठी कर्ण नहीं माना इससे तुम शोकको त्यागो भावी बड़ी प्रबल होती है जो होनहार है सो अवश्य होता है उस का मेटने-वाला कोई नहीं यह माता के वचन सुनते ही अश्रुपात डालता युधिष्ठिर बोला कि हे माता ! तुम ने जो इस वृत्तांत को गुप्त रखा इसी से हम इस महाशोक में पड़े इससे मैं अब शाप देता हूँ कि कोई स्त्री मंत्र और गुप्तभेद को अन्तःकरण में न छिपावे ऐसा स्त्रियों को शाप दे राजायुधिष्ठिर फिर सधूम अग्नि के सदृश होकर शांत होगये ॥ १३ ॥

इति भीमराभारवेशान्तिपर्वणि राजधर्मकुन्तीयुधिष्ठिरसंवादे युधिष्ठिर
दक्षस्त्रीशापवर्णनो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ॥

वेशम्पायन बोले कि शांत होकर भी दुःखार्णव में डूबेहुये व्यप्रचित्त उस धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस महारथी कर्ण का स्मरण करके रुदन किया और दुःखदशा में उष्णश्वास लेकर अर्जुन की देखकर यहवचन कहा कि जो हमलोग वृष्णि, अन्धक क्षत्रियों के पुर में ही शिक्षा मांगते रहते तो काहे को जाति के मनुष्यों का नाश करके इस शोकदशा को पहुँचते हमलोग निश्चय करके प्रारब्धहीन हैं और हमारे शत्रु बड़े प्रारब्धी ये हमने बड़ा आत्मघात किया कि इस का फल अवश्य पावेंगे क्षत्रियों के बल पराक्रम क्रोध आदि की धिक्कार है जिसके कारण इस महारथी में हमलोग पड़े हम से तो अच्छे वनजारी ही लोग हैं जो इन्द्रियों को जीत क्रोध हिंसा आदि से रहित होके वैराग्य को धारण किये पवित्रात्मा हो साधुरूप होते हैं और हम सब तो लोभ और भूल से दभी और मानी होकर ऐश्वर्य पूर्वक राज्य भोगने की इच्छा करके इस महा-घोर दुःखदायी अवस्था को प्राप्तहुये पृथ्वी के विजय के हेतु अपने भाइयों को मगदुआ देखकर त्रिलोकी के मन्त्रों की हम धिक्कार मानते हैं सो हम पृथ्वी के लोभ से मारने के अयोग्य गुरुजन आदि भाइयों और अन्य बहुत से राजाओं

को वध करके इच्छा रहित बांधव मारनेवाले पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुये और अपने पुत्र पौत्र सखाओं को जिसके लिये वधकराया ऐसी पृथ्वी के पाने से कौन सुख है हमारी ऐसी दशा है कि जैसे श्वान अस्थि को चबाकर प्रसन्न होता है वैसे ही हम ने अस्थिरूपी राज्य को पाकर प्रसन्नता पाई ऐसा राज्य मुझ को नहीं भावता यह क्षत्रियों के वंश का नाश दुर्योधन की मति के विपरीत होने से हुआ और तुम लोगों ने भी इसी राज्य के लिये बड़ा भारी पराक्रम किया हम को राज्य, भूमि, घोड़े, हाथी, गौ और सुवर्ण रत्नों का ढेर तो मिलजायगा परन्तु वे मरेहुये भाईबन्धु न मिलेंगे जो राज्य की इच्छा करके अभिमान और क्रोध में मरेहुये कालवश हो यमलोक को गये देखो पिता माता भी बड़े २ जप पूजन पाठ आदि अनेक तपस्या ब्रह्मचर्यादि शुभकर्म करके ऐसे पुत्रों को चाहते हैं जो शुभकर्म करनेवाले हों और माता, गौरी, गणेश, महादेव आदि देवताओं का व्रत यज्ञ मंगलगान करके ऐसेगर्भों को दश मास पर्यन्त धारण करती है जो जीवने पर ऐश्वर्यवान् हो अच्छी २ सन्तानों को उत्पन्न करें और इस लोक में अपने माता पिता को अनेक सुख देकर अन्त को पुत्रामादि अनेक नरकों से उद्धार करें जब उनके उत्तम कुण्डलधारी तरुण पुत्र पृथ्वीसम्बन्धी भोगों को न भोगकर और देव, पितृ, ऋषि इनतीनों ऋणों को न चुकाकर कालवश हुये तो निश्चय है कि वे यमलोक को गये इस से निश्चय होता है कि उनके माता पिता दोनों धन रत्नों की आकाशावाले थे तभी वह राजालोग मारेगये जो राजालोग अपने बांछित के प्राप्ति की इच्छा और उसके न मिलने से दुःख और क्रोध में प्रवृत्त होंगे वह कभी कहीं अर्थात् इसलोक, परलोक दोनों में कभी सुख न पावेंगे पांचाल और कौरवों में जो मारेगये वे तो सत्य ही मारेगये क्योंकि तृष्णासंयुक्त मरने से स्वर्ग को नहीं गये जो लोग तृष्णा से रहित हैं वह ऐसी दशा में इसलोक, परलोक दोनों में सुख भोगेंगे हम सब इस ससार की अनित्यता में अर्थात् ससार के नाश में कारणरूप समझेगये परन्तु हमारा राज्य हरने से वह सब कारण मिथ्या निश्चय होता है क्योंकि वह शत्रुता रखनेवाला और कपट के शूत आदि से अपनी जीविका करनेवाला दुर्योधन हम शुभचिंतक लोगों के साथ मिथ्यावादी हुआ इसी से हम ने न उन्होंने ने विजय पाकर अभीष्ट सिद्ध किया अर्थात् उन्होंने न तो इस पृथ्वी को भोगा और न स्त्रियों के गीतवाद्य सुने और न अपने इष्टमित्र और मंत्रियों के वचनों को सुना और वह मूल्यग्व और भूमि की आमदनी के धन को भी न भोगा इसका यह हेतु है कि हमारी शत्रुता से पीडित होके इसलोक का सुख न पाया उसधन को हमारे पास देखकर उस का मुख निगड़कर पीला होगया और राजा धृतराष्ट्र भी अनेक बातों से

विदित किया गया तब भी अन्याय की बुद्धि में प्रवृत्त हो पुत्रों की इच्छा को स्वीकार करके अपने पिता के तुल्य भीष्मजी और विदूरजों के कहने को भी न मानकर उनकी अवज्ञा के कारण निश्चय करके मेरे ही सदृश ऐसी महाघोर कुलक्षयरूपी दशा को प्राप्त हुआ कि जो महाघट अन्त करणवाले और हम से ईर्ष्या रखनेवाले दुराचारी लोभी अपने दुर्योधन आदि पुत्रों को न समझाकर अपने सगे भतीजों को राज्य से हत करके अपमग्न का भागी हुआ और हमारे महागुरु पापात्मा दुर्बुद्धि दुर्योधन आदि बूढ़ों को शोक की अग्नि में डालकर गया हमारे घराने का कौन सा भाई सुहृदजनों के मध्य में श्रीकृष्ण से ऐसे वचन कहसक्ता था जैसे कि उस दुराचारी महालोभी अभिमानी दुर्योधन ने कहे और हमलोग अपने तेज प्रताप से सब दिशाओं को विजय करके अपने भाइयों से बरसों तक शत्रुता त्याग करते रहे तो भी उस दुर्बुद्धि ने दुर्योधन की सलाह से पराजय पाई जिस से कि यह हमारा सब कुटुम्ब नारा हुआ हम ने मारने के अयोग्य भीष्मपितामह आदि को मारकर इस ससार में अपयश पाया इस घराने के नाश करनेवाले दुर्बुद्धि पापात्मा दुर्योधन को राजाधृतराष्ट्र राज्य देकर अब पछताता है कि बड़े शूरवीर मारे गये और बहुत से पाप करके देश का नाश किया उनको मारकर सबका कोप दूर हुआ यह जो क मुझ को देवाता है हे अर्जुन ! क्या हुआ पाप तो पुण्यश्लोकों के द्वारा अथवा पाप का प्रायश्चित्तदि दान तप करके और राज्य को त्याग स्मृतियों के जपकरने से नाश होता है त्यागीलोग फिर पाप कभी नहीं करसके यह स्मृति है त्यागीमनुष्य जन्म मरण से भी बूढ़जातहि अर्थात् मुक्त होजाता है यह भी श्रुति है कि तब वह योगमार्ग का पानेवाला ब्रह्म को पाता है अर्थात् ब्रह्म स्वरूप होजाता है ऐसा समझकर निर्दुन्दुब गृहस्थाश्रमको त्याग ध्याननिष्ठ गमनगालि ब्रह्म में मिलाहुआ मे तुम सब को पूछकर ब्रह्म को ज्ञाउंगा और हे शत्रुहंता अर्जुन ! गृहस्थाश्रम में धर्मकुल योग आदिमें आत्मदर्शन नहीं होसक्ता यह भी श्रुति है सो हे शत्रुसूदन ! मुझ गृहस्थाश्रम में कैसेहुमे के सन्मुख वह पाप वर्त्तमान है जो मने किया है उमी पाप से जन्म और मरण का करनेवाला मोह मुझे प्राप्त होनेवाला है उससे मे सम्पूर्ण राज्य और राजसम्बन्धी सुखों को त्यागकर सब से अलग हो जाऊँ और ममता को डूँकर कहीं को अनेला चलाजाऊँगा और तुम इम निर्दिष्ट अक्रूरक राज्य और भूमि को निस्सदेह भोगो और हे कोपनन्दन ! राज्य और भोगों से मेरा प्रयोजन नहीं ऐसे वचन उरकर राजा सुधिप्रिय चुपचा हुआ तब छोटा भाई अर्जुन बोला ॥१४॥

इति भीमपार्वते शान्तिपर्वे तिस्रसंख्ये पुष्येष्टमिहोत्तमपादे पुष्येष्टिरे ।

आठवाँ अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि जब युधिष्ठिर ऐसे वचन कहकर चुप होगया तब दृढ पराक्रमी तेजस्वी युद्ध में हस्तलावचता आदि अनेक बातों से उग्रस्वरूप इन्द्र से सम्बन्ध रखनेवाला अर्जुन बड़ी नम्रता और सुशीलतापूर्वक पृथ्वी की ओर शिर झुकाकर यह वचन बोला कि हे धर्मराज । आप नीति में निपुण और अशेष धर्मों के जाननेवाले होकर ऐसे क्लीबों के समान वचन कहते हुये शोभिते नहीं होते धर्म का पालन करके और दात्रधर्म से विजय करी हुई भूमि को प्राप्त किया इस में कौन पाप हुआ जो इस को त्यागके आप ब्राह्मणों के समान वचन में घमना चाहते हैं यह आप की बुद्धि की न्यूनता है जो अपने शत्रुओं के मरने से विकल होते हो काल पाकर तो सब ससार नष्ट होता है और जिस का जिस के हाथ घात लिखा है वह अवश्य होगा और होता है वही हुआ इस में आप को क्या दोष है नाहंके आप पश्चात्ताप करते हैं ऐसे प्रबल शत्रुओं से विजय पाकर खेद करना अत्यन्त अन्याय है इसप्रकार से राज्य पाकर कोई भाग्यशाली त्याग नहीं करता इस राज्य के त्यागने से आप को लोग क्या कहेंगे कि जिसके लिये ऐसे २ कर्म किये उस को त्याग करना कौन धर्म है और जो राजा कि कुटिल पापात्मा होते हैं वह भिक्षा मांगते फिरते हैं प्रतिदिन जिस के ऐश्वर्य की वृद्धि होती है वही महाभाग्यवान् कहाता है और सब राजालोग अपने धन राज्य की वृद्धि वृद्धि के लिये अहर्निशि नीति को शोच करते हैं और दरिद्रता का होना महापाप का मूल है दरिद्र को आप रोख नरके का किनारा समझो जैसे कि पापीलोग रात्रि दिन शोच में रहते हैं इसी प्रकार दरिद्र को भी कभी आनन्द नहीं मिलता और जो गजा होकर दरिद्रि हुआ उसकी तो दशा कौन कहसके अपने सुन्दर धन को त्याग दरिद्रि होना कौन सी नीति है ॥

दो० सकेन कलुकरि दारिदी दोऊ दिशा नशात ।
 होत सधन मतिमान को दोऊ दिशि अपदात ॥
 सधन पुरुष के सधत है अर्थ धर्म अरु काम ।
 होत काज धनहीन को ग्रीषम मग्गमद्दाम ॥
 धन ते धन है होत अरु धन ते होत सुकर्म ।
 धनते प्रकटत धर्म जिमि गिरिते सरिता पर्मो ॥
 काम क्रोध अरु हर्ष मद धीरज बड़ो विचार ।
 धनते प्रकटत भूप अरु सधत सकल उपचार ॥
 सो पडित गुणवान अरु दाता शूर सुजान ।

दासबन्धुहित तासु सव जो जग में धनवान् ॥
 गो हय सेनक बन्धु हित विनु है जो कृश तौन ।
 नहिं शरीरकृश तौन कृश धनविनुकरा स्वभौन ॥
 मुनिनसंगमहि अजिनधरि दर्भ कमण्डलु पानि ।
 होनोंभूपहि उचित नहिं राज्य करो हितमानि ॥

अर्थात् हे राजन् ! आप न्याय से विचारकरो कि जैसे देवता और दानवों से युद्ध हुआ उससमय देवताओं ने अपने जातिवालों को मारने के सिवाय कोई और भी विचार किया देवदानव परस्पर में एक ही पुरखे की संतति होने से सजाती कहलाते हैं और देखो किसी राजा को दूसरे का धन न लेना चाहिये तो वह धर्म कहां से करे इस विषय को पंडितलोगों ने वेदों में भी निश्चय किया तो यही निश्चय हुआ कि राजा को पण्डित होकर वेदत्रयी पढ़ना और सबदेशा में धन का हरना और धन से रीति के अनुसार यज्ञ करना योग्य है और देवताओं ने द्रोह करके ही स्वर्ग आदि स्थानों को पाया जैसे कि देवताओं ने जातिवालों से शत्रुता के सिवाय कोई उपाय दूसरा न किया देवतालोग सदैव इसी वेदवाक्य को कहते हैं और पढ़ाते हैं यज्ञ करते वा कराते हैं वह भी धर्म और कल्याणकारी है राजा लेता है और फिर देदेता है हम राजाओं के किसी धन को भी निंदारहित नहीं देखते हैं इसी प्रकार से सन राजालोग इस पृथ्वी को विजय करके यह कहते हैं कि यह हमारी है जैसे कि पिता के धनको पुत्र कहते हैं कि यह हमारा है वह राजर्षि भी स्वर्गके योग्य हैं जिन का कि धर्म कथन होता है जैसे कि पूर्णसमुद्र के अम्बुकण चारों ओर को जाते हैं इसी प्रकार राजकुलों से भी धन पृथ्वीपर उठरता है जैसा कि यह पृथ्वी दिलीप, नृग, नहुष, अम्बरीष, मांधाता आदि अनेक राजाओं की थी वह तुम्हारी होगई यह सर्वदाक्षिणावाला धनरूपी यज्ञ तुम को प्राप्त हुआ है जो तुम इस यज्ञको न करोगे तो तुम राजसम्बन्धी पापभागी होगे जहां का राजा सर्वदाक्षिणावाले अश्वमेध को करता है उस के यज्ञात के अश्वभूषण नाम स्नान में सर्व देवता आकर पवित्र होते हैं और देखो विश्वरूप श्रीमहादेवजी ने अश्वमेध नाम महायज्ञ में सर्व जीवों समेत अपने को होम किया हम ने श्रवण किया है कि यह जीवधारियों का दाशरथ्य नाम सनातन महामार्ग है सो हे राजन् ! आप कुमार्गी मतहो ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वे तिरामपर्म्ये पुषिष्ठिरमत्यमुनरा मपर्म्ये रर्षिनो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे अर्जुन! तू एकाग्रचित्त हो एक मुहूर्ततक दोनों कानों को हृदयकमल में धारणकर पीछे से मेरे वचन को सुन तब तू समझेगा मैं संसारी सुखों को त्यागकर साधुओं के चलेहुये मार्गों में चलूंगा और तरेकहने से कभी उस राज्य को स्वीकार न करूंगा जो तुम मुझ से पूछो कि आनन्दों से भराहुआ एकाकी के चलने का निर्विघ्न मार्ग कौनसा है अथवा नहीं पूछता है तो भी मुन घर के सुखों को त्याग जहां बड़े २ तपस्वीलोग तपस्या करते हैं उस जंगल में फल मूलों को भोजन करके मृगों के साथ विहार करूंगा समयपर हवन करूंगा दोनों समय स्नान करके स्वल्पाहारी हों मृगचर्म श्रोत्र जटा धारण करूंगा और सरदी, गरमी, वर्षा, धूप आदि भूख प्यास के दुःख को सहता अपने देह को सुखाकर वन में रहनेवाले प्रसन्नचित्त पशु पक्षियों के नानाप्रकार के क्रीडित शब्द जो मन को और कानों को आनन्द देनेवाले हैं उन को सदैव सुनूंगा और प्रफुल्लित वृक्षों की और लताओं की आनंदकारी सुगन्धि को सूंघता और अनेक प्रकार के रूप धारण कियेहुये वनवासियों को देखूंगा और वानप्रस्थ मनुष्यों का और कुलवासियों के विपरीत दर्शन न करूंगा तो फिर ग्रामवासियों का क्यों करूंगा एकान्त में निवास करने का अभ्यास करके विचारवान् हो पके कच्चे फलों से अपना निर्वाह कर वन के फल वचन और जलों से देवता और पितरों को तृप्त करूंगा ॥

इसप्रकार से वनके शास्त्रों की बड़ी २ उग्र विधियों को करता इस देह की परिणाम दशा को देखूंगा फिर मुनिमुण्ड होकर एक २ वृक्ष से प्रतिदिन भिक्षा मांगता देह को पोषण करूंगा फिर शरीर में धूल लगा उजड़ेहुये मकान में या वृक्षों की जड़ों में निवास करके सब रोचक वा अगेचक वस्तुओं को त्याग शोच और आनन्द से रहित स्तुति निन्दा को समान कर इच्छा और ममता को टुकर गृहस्थाश्रम से निर्दन्द हो आत्माराम प्रसन्नचित्त जड़ अन्य और वधियों कीसी दशा में योग से आत्मा में रमण करनेवाला शुद्ध अन्त करणवान् अन्य किसी से विवादरहित हो सब स्यावर जंगम और चार स्वानि के सब जीवों में अहिंसावान् अपने मुधर्म में प्रवृत्त होकर इन्द्रियों का पोषण करनेवाले जीवों के समान कभी किसी से ईमता न भृकुटी हिलाता सदैव प्रसन्नमुख जितेन्द्रियहोकर किसी से मार्ग को न पूछता चाहे जिस मार्ग होकर अनियतदेश की ओर अनिच्छावान् पीछे को न देखता काम, क्रोध, लोभ से रहित निरभिमानी होकर देवइच्छा पर चलूंगा और स्वभाव जो है देह का पूर्वसंस्कार और भोजन वह आप से आप पैदा होजाते हैं जैसे कि बालक

को दूध इसलिये भोजन आदि की चिन्ता न करना चाहै कभी पहले घर में न मिले अथवा दूसरे में भी स्वादु अन्वादु थोडा ही मिले उसे ही भक्षण करना चल्कि न मिलने से भी तृप्त रहना जिस घर में धुआं न हो रसोई अलग कारदी हो अग्नि प्रज्वलित न हो मनुष्य भोजन करचुके हों पात्रों का मांजना आदि भी होचुका हो भोजन सब खागये हों ऐसे समय में दोतीन अथवा पांच घर में भिना करता ससारी प्रीति की फांसी को अलग करके इसपृथ्वीपर विचरुगा समदर्शी महानपी लाभ में व अलाभ में व जीवन मरण में न किसी की स्तुति न निन्दा करके एक भुजा को ऊचा कर दूसरी में चन्दन लगाके उन दोनों भुजाओं के कल्याण और अकल्याणों को न शोचै धन आदि की शुद्धि के लिये जो काम कि जीवधारियों को करने के योग्य है उन सब को त्याग कर केवल देह के निर्वाह होने के योग्य करे उन कामों में भी सदैव चित्त न देकर इन्द्रियों की सब क्रियाओं को छोड़कर चित्त के सकल को अपने वश में रखने वाला शुद्धि के दोषों को दूरकरे सबसगों से छुट मोह से जुदेहुये के सदृश किसी के वशीभूत न होगा इसप्रकार से ससार की प्रीति को त्यागगा मने अपनी सुखता से बडा पाप किया है कोई सुख अनुष्य भी बुरे भले कामों को करके ऐसी स्त्री आदि का पोषण करता है जोकि केवल अपने स्वार्थ ही के लिये मिलेहुये है और अन्तःस्था में इस अनित्य शरीर को त्यागकर उस पाप का भागी होता है क्योंकि वह करनेवाले के काम का फल है इसप्रकार रयके पहिये के सदृश घूमनेवाले इस ससारचक्र में इसकाम का न करने वाला ससार के जीवों में मिलजाता है जन्म, मरण, वृद्धावस्था के दुःख और रोगों से भरेहुये आत्मा के जुदा प्राति से रस्ती में सर्प के सदृश मिथ्या ससार को त्याग करके सुख को प्राप्तहोता है स्वर्ग से देवताओं के गिरजाने और महर्षियों को अपने २ स्थानों से नीचा होने का कारण अविद्या है और तत्त्व का जाननेवाला जोन प्रथम स्वर्ग के सुखों को चाहता है अर्थात् स्वर्ग के सुख भी नारावान् है और अनेक प्रकार के लक्षणों से भरेहुये बड़े २ राजालाग अनेक प्रकार के कर्मों को करने हुये लुच्छ चार्त्ताओं के कारण छोटे २ राजाओं के हाथ से मारेजाते हैं इसी हेतु से यह ज्ञानरूपी अमृत बहुतकाल पीछे मेरे सन्मुख अर्थात् सुफ का प्राप्तहुया है उसको पाकर मैं उस स्थान को चाहता हूँ जोकि अनादि और अव्यय और सदैव एक स्वरूप में रहता है मैं अर्थवान् और तिभय होकर ऐसे निष्कटक और भयरहित मार्ग में विचरताहुया जस रोग आदि से असिन इस अपने शरीर को त्यागुंगा ॥

दशवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर के ऐसे वराग्ययुक्त वचन सुनके छोटे भाई भीमसेन बोले कि हे राजन् ! आप अर्थ न जानके अपंडित वेदपाठी के सदृश ऐसे वचन कहते हो जिन को बुद्धिमान कभी न कहें अगर आप की ऐसीही बुद्धि थी तो प्रथमही कहते कि हम काहे को शस्त्रों को ग्रहण करते और काहे को यह उत्पात होता और मोक्ष के लिये भीखही मांगते रहते इस दारुण युद्ध को नहीं करते जो हम जानते कि विजय करना बुरा होता है तो छली धूर्त अशर्मि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सा फल प्राप्त करें जो आप इसराज्य और भूमि का धर्म विचारकर त्याग करते हैं जैसे प्यासा मनुष्य सर के समीप पहुँचकर जल को नहीं पीता और वृक्षपर चटके मधु पाकर भय के मारे उस को नहीं पीता और जैसे हजारों कोस चलकर अभीष्ट नगर के समीप जाकर मारे भ्रम और संदेह के प्रवेश न करके फिरजाय और लुपित होके प्राप्त भोजन को दुःख मानकर नहीं खाता और जैसे कि कामी पुरुष तरुणी को पाकर बिना भोग किये जाय तैसेही आप की बुद्धि मालूम होती है कि ऐसे विजय कियेहुये राज्य को अपनी निर्वुद्धिता से त्याग करते हैं हम को अपनी हारही अच्छी थी विजय लेने से कौन प्रयोजन निकला कि ऐसे विजयरूपी यश को पाकर फिर अयश लेना चाहते हो हे युधिष्ठिर ! यहां हमहीं निन्दा के योग्य हैं कि आप को अपना बड़ाभाई समझकर अपनी निर्वुद्धिता से आप के पीछे २ काम करते हैं कि भुजों से बली और विद्यायुक्त पराक्रमी बुद्धिमान होके इस प्रकार के नपुंसक की आज्ञा में चलते हैं जैसे कि निर्बल मनुष्य किसी बलवान् के साथ चलें मेरे इन वचनों को ध्यान करके विचारो कि हम सामर्थ्यवानों को राज्य प्राप्त करने के लिये उद्योग करना उचित है व अनुचित और शत्रुओं से घिरेहुये और पराजय पानेवाले राजालोग आपत्तिकाल में सन्यास लेते हैं इसी कारण ज्ञानी लोग क्षत्रियों के सन्यास की प्रशंसा नहीं करते और सूक्ष्म देखनेवाले धर्म के विपरीत मानते हैं अर्थात् स्मृतियों के अनुसार क्षत्रियों का सुंडन निषेध और अयोग्य समझते हैं कदाचित् कहो कि क्षत्रियधर्म हिंसा से भरा है इसका उत्तर यह है कि जो जिस धर्म में जिस जीविका में जिस जाति में जिस घगने में पैदा होते हैं वही उसी २ धर्म में चलते हैं और कोई अपनी जाति व सनातनधर्म की निन्दा नहीं करता क्योंकि सप्तक्षत्रियों का अन्नयधन तीनों वेद हैं इसके विपरीत क्षत्रियो का जो श्लुश धर्म है वह नास्तिकों का बनायाहुआ है उसको धर्मज्ञलोग नहीं मानते ह शरीर को अनाश्रयान जाननेवाले आप सीखे मनुष्य को मौन होकर धर्म कण्ठ में प्रगुप्त होकर मरना मभव है और पुत्र,

को दूध इसलिये भोजन आदि की चिन्ता न करना चाहै कभी पहले घर में न मिले अथवा दूसरे में भी स्वाद अस्वाद थोडा ही मिले उसे ही भक्षण करना वल्कि न मिलने से भी तृप्त रहना जिस घर में धुआं न हो रसोई अलग करदी हो अग्नि प्रज्वलित न हो मनुष्य भोजन करबुके हाँ पात्रों का मजिना आदि भी होचुका हो भोजन सब खागये हाँ ऐसे समय में दोतीन अथवा पांच घर में भिक्षा करता ससारी प्रीति की फांसी को अलग करके इसपृथ्वीपर विचरुगा समदर्शी महातपी लाभ में व अलाभ में व जीवन् मरण में न किसी की स्तुति न निन्दा करके एक भुजा को ऊंचा कर दूसरी में चन्दन लगाके उन दोनों भुजाओं के कल्याण और अकल्याणों को न शोचे धन आदि की वृद्धि के लिये जो काम कि जीवधारियों को करने के योग्य है उन सब को त्याग कर केवल देह के निर्वाह होने के योग्य करे उन कामों में भी सदैव चित्त न देकर इन्द्रियों की सब क्रियाओं को छोड़कर चित्त के सकल्प को अपने वश में रखने वाला बुद्धि के दोषों को दूरकरे सबसंगों से छूट मोह से जुदेहुये के सदृश किसी के वर्शभूत न होगा इसप्रकार से ससार की प्रीति को त्यागूगा मेंने अपनी मूर्खता से बड़ा पाप किया है कोई मूर्ख मनुष्य भी बुझे भले कामों को करके ऐसी स्त्री आदि का पोषण करता है जोकि केवल अपने स्वार्थ ही के लिये मिलेहुये हैं और अन्ततःस्था में इस अनित्य शरीर को त्यागकर उस पाप का भागी होता है क्योंकि वह करनेवाले के काम का फल है इसप्रकार सके प्रहिये के सदृश घूमनेवाले इस ससारचक्र में इस काम का न करनेवाला ससार के जीवों में मिलजाता है जन्म, मरण, वृद्धावस्था के दुख और रोगों से भरेहुये आत्मा के जुदा प्राति से रस्ती में सर्प के सदृश मिया ससार को त्याग करके सुख को प्राप्तहोता है स्वर्ग से देवताओं के गिरजाते और महर्षियों को अपने २ स्थानों से नीचा होने का कारण अविद्या है और तत्त्व का जाननेवाला कौन पुरुष स्वर्ग के सुखों को चाहता है अर्थात् स्वर्ग के सुख भी नाशवान है और अनेक प्रकार के लक्षणों से भरेहुये बड़े २ राजालोग अनेक प्रकार के कर्मों को करते हुये तुच्छ वार्त्ताओं के कारण छोटे २ राजाओं के हाथ से मारेजाते हैं इसी हेतु से यह ज्ञानरूपी अमृत बहुतकाल पीछे मरे सन्मुख अर्थात् मुझ को प्राप्तहुया है उसको पाकर मैं उस स्थान को चाहता हूँ जोकि अनादि और अव्यय और सदैव एक स्वरूप में रहता है मैं धैर्यवान और निर्भय होकर ऐसे निष्कटक और भयरहित मार्ग में विचरताहुँ आ जरा रोग आदि से ग्रसित इस अपने शरीर को त्यागूगा ॥

इति श्रीमहोपादेशान्तिपर्वणिराजधर्ममेंपुषिष्ठिरज्ञानवर्णनोनामनवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

दशवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर के ऐसे वैराग्ययुक्त वचन सुनके छोटे भाई भीमसेन बोले कि हे राजन् ! आप अर्थ न जानके अपडित वेदपाठी के सदृश ऐसे वचन कहते हो जिन को बुद्धिमान् कभी न कहें अगर् आप की ऐसीही बुद्धि थी तो प्रथमही कहते कि हम काहे को शस्त्रों को ग्रहण करते और काहे को यह उत्पात होता और मोक्ष के लिये भीखही मांगते रहते इस दारुण युद्ध को नहीं करते जो हम जानते कि विजय करना बुरा होता है तो छली धूर्त अधर्मी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सा फल प्राप्त करें जो आप इसराज्य और भूमि को धर्म विचारकर त्याग करते हैं जैसे प्यासा मनुष्य सर के समीप पहुँचकर जल को नहीं पीता और वृक्षपर चटके मधु पाकर भय के मारे उस को नहीं पीता और जैसे हज़ारों कोस चलकर अभीष्ट नगर के समीप जाकर मारे भ्रम और संदेह के प्रवेश न करके फिरजाय और क्षुधित होके प्राप्त भोजन को दुःख मानकर नहीं खाता और जैसे कि कामी पुरुष तरुणी को पाकर बिना भोग किये जाय तैसेही आप की बुद्धि मालूम होती है कि ऐसे विजय कियेहुये राज्य को अपनी निर्बुद्धिता से त्याग करते हैं हम को अपनी हारही अच्छी थी विजय लेने से कौन प्रयोजन निकला कि ऐसे विजयरूपी यश को पाकर फिर अयश लेना चाहते हो हे युधिष्ठिर ! यहां हमहीं निन्दा के योग्य हैं कि आप को अपना बड़ाभाई समझकर अपनी निर्बुद्धिता से आप के पीछे २ काम करते हैं कि भुजों से बली और विद्यायुक्त पराक्रमी बुद्धिमान् होके इस प्रकार के नपुंसक की आज्ञा में चलते हैं जैसे कि निर्बल मनुष्य किसी बलवान् के साथ चले मेरे इन वचनों को ध्यान करके विचारो कि हम सामर्थ्यानों को राज्य प्राप्त करने के लिये उद्योग करना उचित है व अनुचित और शत्रुओं से घिरेहुये और पराजय पानेवाले राजालोग आपत्तिकाल में संन्यास लेते है इसी कारण ज्ञानी लोग क्षत्रियों के संन्यास की प्रशंसा नहीं करते और सूक्ष्म देखनेवाले धर्म के विपरीत मानते हैं अर्थात् स्मृतियों के अनुसार क्षत्रियों का सुंडन निषेध और अयोग्य समझते हैं कदाचित् कहो कि क्षत्रियधर्म हिंसा से भरा है इसका उचर यह है कि जो जिस धर्म में जिस जीविका में जिस जाति में जिस घराने में पैदा होते हैं वह उसी २ धर्म में चलते है और कोई अपनी जाति व सनातनधर्म की निन्दा नहीं करता क्योंकि सब क्षत्रियों का अक्षयधन तीनों वेद है इसके विपरीत क्षत्रियों का जो ऋश धर्म है वह नास्तिकों का बनायाहुआ है उसको धर्मज्ञ लोग नहीं मानते हैं शरीर को अनागवान् जाननेवाले आप सरीले मनुष्य को मान होकर धर्म कपट में प्रग्त होकर भगना संभव है और पुत्र,

पौत्र, देव, ऋषि, पितृ इन को पालन किये विना वन में अकेले अपने देह से सुखपूर्वक जीना भी आपही में घटित है तात्पर्य यह है कि जब पूर्वोक्त मनुष्यों का पालन न हुआ तो पशु के तुल्य हुये क्योंकि यह भृगु, शूकर, पक्षी जो जगल में अकेले रहते हैं वह स्वर्ग को नहीं प्राप्त करसके न कोई दूसरे प्रकार से वह पुरणभागी हैं जो कोई राजा सन्यासधर्म से सिद्धता को प्राप्त होता हो तो है राजन् ! पर्वत वृक्ष भी सिद्धि को प्राप्त करनेवाले हैं क्योंकि यह सदैव निरुपाधि सन्यासी हो गृहस्थधर्म से बाहर ब्रह्मचर्य धारण किये रहते हैं तात्पर्य यह है कि पशु पक्षी आदि कोई कर्म नहीं करसके हैं अपने पूर्व कर्मफल को भोगते हैं और हमलोग कर्म करने के अधिकारी हैं इस से विना कर्म किये हमारी मुक्ति नहीं होगी जल के जीव जो अपनेही उदर को भरना जानते हैं वह भी सिद्धि को पाते हैं विचार करो कि जैसे यह ससार अपने २ कर्मों में प्रवृत्त है वैसेही हम सबको भी कर्मही करना योग्य है विना कर्म करनेवाले क्षत्रिय की गति अर्थात् मुक्ति नहीं होती ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखण्डविंशत्यध्यायः ॥ २० ॥

गेरहवां अध्याय ॥

अर्जुन बोले कि इस स्थान में हम उस प्राचीन कथा को कहते हैं जिस में तपस्वियों से इन्द्र ने वर्णन किया है कि डाढ़ी मूछ कटाकर कोई बड़े घराने के निर्बुद्धि ब्राह्मण घर को त्यागकर इस विचार से वन को गये कि फिर घर को न आना चाहिये यह धर्म है ऐसा मानके वह धनाढ्य ब्राह्मणलोग अपने पिता, माता, भाई, बन्धुओं को त्याग ब्रह्मचारी होकर जगल में रहनेलगे यह देखकर इन्द्रदेवता प्रसन्न हुये और सुवर्ण का पक्षीरूप धारणकर उनसे कहा कि जो यज्ञ के शेष अन्न के खानेवाले मनुष्यों ने जो कर्म किया वह कठिन है यह कर्म धर्म की वृद्धि का हेतु होता है और इस से जन्म भी सफल होता है और अत को धर्मपरायण होकर अपने अभीष्ट को पाके मुख्य गति को प्राप्त होता है यह सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि हे पक्षी ! बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम यज्ञाशियों की अर्थात् यज्ञ के शेष भोजन करनेवालों की अर्थात् भीख मांगनेवालों की प्रशंसा करते हो तो हम को भी सत्य निश्चय होता है और हमलोग भी भिक्षाशी हैं फिर पक्षी बोला कि मैं तुम सरासे पापी और उच्छिष्टभोजी रजोगुणी अज्ञानियों की प्रशंसा नहीं करता हू प्रशंसा के योग्य वे दूसरेही भिक्षा मागनेवाले हैं जो वृक्षों के पत्ते तृण फल जो कीड़ों के उच्छिष्ट होते हैं उनको शुद्ध करके खाते हैं तब ब्राह्मण बोले कि यह हमारा बड़ा कल्याण है जो तुमने वर्णन किया है पक्षी ! हम सब वर्तमान हैं आप हमारे

कल्याण की वाते कहिये आपके वचनों में हमारी वही श्रद्धा होती है पत्नीरूप इन्द्र बोले कि जो तुम आत्मा से आत्मा को जुदा करके देत न मानो तो तुम से यथातथ्य वचन कहूँ फिर ब्राह्मण बोले कि हे भाई ! हम तुम्हारे वचनों को सुनेंगे तुम मोक्षमार्ग के जाननेवाले हो हे धर्मात्मन् ! हम तेरी आज्ञा में वर्त्तमान हैं तुम हमको धर्म की शिक्षा करो पत्नी बोला कि सुनो चार पैखालों में गौ वही और धातुओं में सुवर्ण और शब्दों में मन्त्र और द्विपदों में ब्राह्मण श्रेष्ठतम है यह मन्त्र ब्राह्मणही को उचित है जो जीवनसे मरणकाल के श्मशान पर्यन्त समय के अनुसार जीवते ब्राह्मण का कहाजाता है इस ब्राह्मण का वेद के अनुसार स्वर्गमार्ग सर्वोत्तम है तात्पर्य यह है कि ऐसा न हो तो प्राचीन समय के पुरुषों ने मन्त्रों से प्रकट होनेवाले सब कर्मों को मेरे निमित्त कैसे किया मुख्य बात यह है कि वे कर्म स्वर्ग को देते हैं जो कोई मनुष्य निश्चय लाके जिस २ रूप से ईश्वर की उपासना करता है उसीप्रकार से इसलोक में सिद्धि को पाता है जैसे कि माघ महीने के शुक्लपक्ष आदि में जो उपासना करते हैं उन को सूर्यके द्वारा मोक्षरूपी सिद्धि प्राप्तहोती है और श्रावण आदि मास में करने से चन्द्रमार्ग से सिद्धि होती है अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति होती है फिर वह स्वर्ग से गिरकर अपने कर्मों को भोगते हैं और जो कोई कर्म की निन्दा करके कुपय में चलते हैं वह अर्थहीन मूढ़ पाप के भागी होते हैं और देववश, पितृवंश, ब्रह्मवंशों को त्यागकर वे मूढ़ वेदविहीन मार्ग को प्राप्त होते हैं अर्थात् राक्षसरूप होते हैं मैं तुम को यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सगुण और निर्गुण उपासना सिद्ध हो और गोधन और पुत्र देता हूँ इससे हे ऋषियो ! उस २ मार्ग में निष्ठा-युक्त होना यही तपस्वियों का तप कहाजाता है कुछ देह को सुखानाही तप नहीं होता अपने सनातन देवपितृमार्गमेंही गुरुभक्ति करके ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही निश्चय करके कठिन कहीजाती है इसी कठिन कर्म को करके देवताओं ने बड़े ऐश्वर्य को पाया इसी कारण मैं तुम से कहता हूँ और निश्चय जानो कि गृहस्थाश्रमधर्म धारण करना कठिन है यही प्रतिष्ठापूर्वक कुटुम्बपोषण करना प्रजाओं का श्रेष्ठ और मुख्य तप है इसी में ब्राह्मणों ने ढन्ढ मत्सरता आदि उपायियों को छोड़ इसी को महातप जाना इसी आश्रम में ब्रह्मचर्य धारण कर वेदपाठ करना यही गृहस्थाश्रम का तप कठिन है ऐसी बुद्धि से प्रातःकाल सायंकाल के समय को विभाग करके यज्ञ करने से शेष अन्न को कुटुम्बमें भोजन करनेवाले पुरुष अचल पदवी को पाते हैं इसीकारण देव अतिथि पितृ और अपने स्वजनों को देकर जो शेष अन्न भोजन करते हैं वही विव्रमाणी हैं इसी से धर्म को आश्रयकर जो ब्राह्मण सुव्रती और सत्यवादी हैं वह लोक में सुखी पदवी पाकर निस्संदेह होजाते हैं अर्थात् स्वर्ग में जाकर निम्नर हो

इन्द्रलोक में असंख्य वर्षों तक निवास करते हैं अर्जुन बोले कि इस के अनंतर वह ब्राह्मण उस के धर्म अर्थ से भरे वचनों को सुनकर अपने हितकारी ज्ञान और यह समझकर कि दूसरे आश्रम में सिद्धि नहीं है वनवास को त्यागकर गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त हुये इस से हे सर्वज्ञ, युधिष्ठिर ! तुम भी उसी धैर्य को धारण करके इस शत्रुरहिता पृथ्वी को अपनी करके राज्य करो ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोऽर्जुनवाक्ये ऋषिशकुनिसवाद
कथनो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

वारहवां अध्याय ॥

वैशम्पायनजी बोले कि ऐसे अर्जुन के वाक्य सुनकर, तकुल बोले कि हे धर्मधारियों में, उत्तम, महाप्राज्ञ, बड़ी छाती और प्रलम्बभुजवाले, युधिष्ठिर ! वैशाख यूपनाम क्षेत्र में सब देवताओं की वेदिया हैं इस से जानो कि वह देवता भी यज्ञकरते हैं और अपने कर्मों से देवभाव को पहुँचे हे राजन् ! जो पितृ आस्तिकता से रहित केवल जीवधारियों को वर्षा आदि से प्राणदान करते हैं वह भी बुद्धि से कर्मही को करते हैं और जो लोग वेद के मार्ग को त्यागते हैं उन को बड़ा नास्तिक जानो वह कभी स्वर्ग को नहीं पाते वेद के जाननेवालों का वचन है कि यह गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से श्रेष्ठ है और उन्हीं को वेदपाठी जानो जिन्होंने धर्म से प्राप्त हुये अपने धन को उत्तम, २ यज्ञों में खर्च किया उसी को जितेन्द्रिय और त्यागी भी जानो हे राजन् ! जो पुरुष गृहस्थ के सुखों को न भोगकर वन में जाकर देह को त्यागता है वह तामसी त्यागी कहाता है हे युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण सन्यासी हो घर को त्याग वृक्षों की जड़ों में निवास करके किसी से कोई वस्तु बिना मार्ग भिक्षा के लिये घूमता विचरता है वह सन्यासी त्यागी है और जो ब्राह्मण काम क्रोध और तृष्णा को दूर करके वेदों को पढ़ता है वह त्यागी कहाजाता है ऋषियों ने अपनी बुद्धिरूपी तराजू में एक और तीनों आश्रम और दूसरी ओर गृहस्थाश्रम रक्खा तो तीनों गृहस्थ से कम हुये हे राजन् ! जो पुरुष इसपर चलता है वही त्यागी है और वह पुरुष त्यागी नहीं कहाता है जो सूखों की सदृश घर को छोड़ वन को जाय जो ऐसा धर्माध्वजी मनुष्य वन में जाकर अभीष्ट वस्तु को चाहता है उसको धर्मराज मृत्यु की फासी में बाधता है और अभिमानयुक्त कर्म करता सफल नहीं होता इससे त्यागयुक्त निरभिमानी होकर करनाही महाफलदायक है और शम, दम, दया, धैर्य, शौच, सत्यता, सुहृद भावपने से जो यज्ञधर्म होता है वह ऋषियज्ञ कहाता है और पितृ देव अतिथियों को सन्तोष करनेवाले मनुष्य इसी लोक में प्रशंसा पाकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को भोगते हैं हे धर्मात्मन् ! ब्रह्माजी ने भी यही शौच विचार कर जीवों को उत्पन्न

किया है कि यह अनेकप्रकार के दक्षिणायुक्त यज्ञों में मेरा पूजन करेंगे और पशु, ब्रह्म, औपधियों को भी हव्य वस्तुओं सहित उत्पन्न किया इसी से वह यज्ञकर्म गृहस्थाश्रम को दृढ करता है इसी हेतु से गृहस्थाश्रम कठिन और दुर्लभ है उस को प्राप्त हो गृहस्थलोग पशु, धान्य, धन को पाकर जो यज्ञादिक कर्म न करेंगे वह सबैव पाप के भागी होंगे जैसे ऋषिलोग स्वाध्याय अर्थात् वेदपाठ, जप, यज्ञ, करते हैं वैसेही दूसरे लोग ज्ञानयज्ञादिकों को और अन्य ऋषिलोग चित्तही में मानसी पूजनादि से यज्ञों को करते हैं हे राजन् ! देवतालोग भी ऐसे ब्राह्मण की इच्छा करते हैं जो चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मरूप को देखता है इसी से वह भी ब्रह्मरूपही है सो आप इतर उधर से प्राप्त कियेहुये विचित्र रत्नों को यज्ञों में खर्च न करके नास्तिकपना करते हो हे राजन् ! गृहस्थाश्रमी होके मैं किसी को राजसूय अश्वमेध और सब यज्ञों का तर्क करनेवाला नहीं देखता हूँ इस से आप उन ब्राह्मणों के द्वारा पूजनकरो जो दूसरे यज्ञ ब्राह्मणों से पूजित हैं जैसे कि देवताओं के स्वामी इन्द्र ने किया जो प्रजा का धन राजा की मूल से चोर उठालेजायें और उस की रक्षा राजा न करे तो वह राजा कलि कहाता है और भूपणों से अलंकृत घोड़े, हाथी, दास, दासी, गौ और देश, ग्राम, छत्र, स्थान आदि ब्राह्मणों को न देकर ईर्ष्या द्रोह में भेदहुये हमलोग कलियुग के पापी राजा होंगे और हे राजन् ! प्रजा की रक्षा और ब्राह्मणों को दान न देनेमले प्रजा के पाप के भागी होकर अपने किये को भोगेंगे अर्थात् कमी सुखों को न भोगेंगे इस से हे स्वामिन् ! जो तुम अच्छे २ यज्ञों से पूजन और पितरों को स्वधादानदिये विना और तीर्थों में विना स्नान किये वन को जाओगे तो ऐसी दशा में आप वायु से पृथक् दूटेहुये बादल के सदृश नाश को प्राप्त होगे और दोनों लोकों से गिरकर पिशाचयोनि को पाओगे जो बाहर भीतर की प्रीति को त्याग घर को छोड़ वन को जाता है वह त्यागी नहीं है हे महाराज ! ऐसे अयोग्य कर्म ब्राह्मण को करने में हानिकारी नहीं है जैसे कि इन्द्र ने देवताओं की सेना को मारा उसीप्रकार युद्ध में वेग से वृद्धि पानेवाले शत्रुओं को मारकर कौन सा राजा शोचकरता है सो आप क्षत्रियधर्म पराक्रम से पृथ्वी को विजय करके मन्त्रों के जाननेवाले ब्राह्मणों को दान करके स्वर्ग के भी ऊपर अर्थात् ब्रह्मलोक को जाओगे सो अब तुम को शोच न करना चाहिये ॥ ३० ॥

इति श्रीमहामारुतेरशान्तिपर्वशिखिराजधर्मैन्द्रारोऽध्याय ॥ १० ॥

तेरहवां अध्याय ॥

यह नकुल के वचन सुनकर सहदेव बोले कि हे युधिष्ठिर ! बाहर की द्रव्यों को त्यागकर सिद्धि नहीं प्राप्त होती जो मनुष्य अपने शरीर की द्रव्यों को त्याग

देता है वही सिद्ध होजाता है देह की द्रव्यों को त्याग पृथ्वीपर राज्य करने-
 वालों को जो धर्म और सुख होता है वैसाही हमारे मित्रों को भी हो दो अक्षर
 वाले को मृत्यु और तीन अक्षरवाले को ब्रह्म की प्राप्ति होती है अर्थात् मेरा क-
 हनेवालों की मृत्यु और न मेरा कहनेवाले की मुक्ति होती है और हे राजन् !
 इसी से ब्रह्म और मृत्यु दोनों बुद्धि से मालूम होते हैं यह दोनों अदृश्य शास्त्र
 निस्सदेह जीवों को लडाते हैं हे राजन् ! निश्चय जानो कि इस जीवात्मा का
 नाश नहीं है ऐसी दशा में धर्मयुद्ध में जीवों को मारकर हत्या नहीं मालूम होती
 फिर भी ऐसे नाशवान् शरीर के साथ जीव की उत्पत्ति और नाश वृथा मानना
 है इससे इस एकांतपने को त्यागकर पहिले पुरुषों ने जो पथ प्राप्त किया उसी
 पथ में चलना योग्य है अर्थात् स्थावर जगम सहित इस सम्पूर्ण पृथ्वी को प्राप्त
 करके जो राजा भोग नहीं करता उसका जीवन निष्फल है हे राजन् ! वन में
 रहनेवाले और फल फूलों के खानेवाले जिस पुरुष की ममता द्रव्यों में होती है
 वह मृत्यु के सुख में है अर्थात् उसे को सदैवता नहीं है तुम जीवों के भीतर बा-
 हर को देखो जो भीतर की द्रव्य है उन को परमात्मा की सत्ता जानो जो पुरुष
 उस नित्य शुद्ध परमात्मा को देखते हैं वह इस महाभयानक संसार से मुक्त होते
 हैं आप मेरे पिता, माता, भाई, गुरु हो मुझदुःख से पीडावान् के अपराध के
 क्षमाकरने को योग्य हो हे भरतर्षभ ! मैंने जो आपके साम्हने सत्य भूठ कहा
 उसको भक्ति से कहाहुआ जानो ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखराजधर्मसहदेववाक्यवर्णनोनाम

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इस प्रकार नाना शास्त्र और वेदों के ज्ञाता भाइयों ने
 ऐसे २ वाक्य कहे तब कुन्ती के पुत्र धर्मस्वरूप युधिष्ठिर फिर चुपहोगये तो
 बड़ेघराने की पुत्री स्त्रियों में उत्तम बड़े नेत्रवाली श्रीमती द्रौपदीजी गज-
 रूप भाइयों के मध्यवर्ती गजेन्द्ररूप युधिष्ठिर को सन्मुख करके आनन्दचित्त हो
 बड़ी सावधानी से बोली कि हे राजन् ! यह सब तुम्हारे भाई चातक पक्षी के
 सदृश मुख को कुम्हला रहे हैं और वरावर पुकार रहे हैं इन को क्यों प्रसन्न नहीं
 करते तुम को उचित है कि इन मतवाले हाथियों के सदृश महाभुजवाले परा-
 क्रमियों को जो महादुःख पारहे हैं युक्तिपूर्वक वचनों से सुखी करो और हे रा-
 जन् ! तुम ने पहले दैतवन के मध्य में वात, शीत, उष्णता से पीटावान् अपने भा-
 इयों से यह वचन क्यों कहा था कि हम युद्ध में दुर्योधन को मारकर संपूर्ण पदार्थों
 से भरिहुई इस पृथ्वी को भोगेंगे और युद्ध में विजयी हो संपूर्ण मनोरथों को पूरा

करोगे सो तुम ने महाबलवान् रथी महारथी भाइयों को त्रिस्थ करके बड़े २ हाथियों को मार घोड़ों के सवारों समेत रथों से पृथ्वी को आञ्छादित किया अब नाना प्रकार के दक्षिणायुक्त यज्ञों से जो पूजन करोगे तो वनवास में जो दुःख पाये हैं वह सुखदायी होंगे हे धर्मध्वज । आप ने प्रथम उनसे ऐसा कहा था अब क्यों उनके चित्तों को उदास करते हो नपुसकलोग पृथ्वी और धन को नहीं भोगते और न उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं और क्षत्रिय दण्ड विना तेजस्वी नहीं होता और दण्ड विना पृथ्वी को नहीं भोगसक्ता हे राजन् ! सब जीवों में दया करना और वेद पढ़ना और तप करना ब्राह्मण का धर्म है क्षत्रिय का नहीं दुराचारियों को दण्ड देना या देश से निकाल देना सत्पुरुषों का पालन करना युद्ध से न हटना यह क्षत्रियों का उत्तम धर्म है जिसमें क्षमा, क्रोध, दान और भेद आदि लेना और भय वा निर्भयता और क्रपा होती है वही धर्म का जाननेवाला कहाजाता है तुम ने वेदविहित दान से या यज्ञ से अथवा याचनाके द्वारा यह पृथ्वी नहीं पाई शत्रुओं की युद्धकर्त्ता सेना और ऐसे २ युद्धवेत्ता पराक्रमी घोड़े, हाथी, रथों से भरेहुए प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति इन तीनों अगो से युक्त और द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि महाप्रतापियों से रक्षित अपने शत्रु को मारा इससे अवश्य इस पृथ्वी को भोगो हे राजन् ! यह जबूद्वीप अनेक उत्तम देशों से शोभित है इसको आपने दण्ड से मर्दन किया और हे महाराज ! इसीप्रकार सुमेरुपर्वत के पश्चिम की और जो कौंचद्वीप है उस को भी आपने उरु प्रकार से आधीन किया और हे कुस्नन्दन ! उसी महामेरु के पूर्व में कौंचद्वीप के सदृश शाकद्वीप को भी दण्ड से स्ववश किया और शाकद्वीप के तुल्य सुमेरु के उत्तर और भद्राश्वद्वीप को दण्ड से विजय किया और हे वीर ! तुम ने सागर के पार होके अनेक देशों से सुशोभित द्वीप और उपद्वीपों को दण्ड से परास्त किया ऐसे अनेक अप्रतिभेय कर्म आपने किये और ब्राह्मणों से प्रशमा पाकर भी आप प्रसन्न नहीं होते सो हे भारत ! तुम इन अपने भाइयों को देखकर प्रसन्न करो जो ऋषभों के सदृश गत्त और गजेंद्रों के समान बली देवताओं के से स्वरूप शत्रुहन्ता महातपी एक २ पृथ्वी के जीतने योग्य हैं यह मेरी राय है कि ऐसे भाइयों को आनन्द दो नहीं तो फिर मेरे यह सब नरोत्तम पति कैसे समर्थ न होंगे जैसे कि देह के पृथक् होने से इन्द्रिया सामर्थ्यहीन हों और सब देश काल की जाननेवाली हमारी सास ने सुभ से यह बात भिख्या नहीं कही कि हे पांचालि ! यह रीप्र पराक्रमी युधिष्ठिर अनेक राजाओंको मारकर तुमको उत्तम सुख देगा सो हे राजन् ! उस वचन को आप की अज्ञानता से मैं निष्फल होता सा जानती हूं जिनके बड़े भाई शुक्तिमान् और वह सब आज्ञाकारी ऐसे चारों पाण्डुनदन आपके मोह

से और चित्त की भ्रान्ति से डू खित हैं सो हे राजन् ! आप के भाई जो सावधान चित्त हों तो तुम को नास्तिकों के साथ वाधकर आप पृथ्वी को भोगें इसप्रकार के कर्म अज्ञानी करते हैं वह कभी आनन्द को नहीं पाते वह औपधियों से चिकित्सा के योग्य हैं जो उन्मत्तों के मार्ग में चलते हैं वह इस लोक में सब से स्त्रियों से भी निकृष्ट हैं मैं भी इसी प्रकार पुत्रों से रहित होजाऊँगी जो इन उद्योग करनेवालों को त्यागकर जीवना चाहती हूँ मेरा वचन मिथ्या नहीं है तुम सब पृथ्वी को त्यागकर अपनी आपत्ति को बुलाते हो सो हे राजाओं में उत्तम ! जैसे कि तुम सब राजाओं में शोभित हो वैसेही मान्धाता और राजा अम्बरीष थे इसी प्रकार तुम भी धर्म से प्रजा का पोषण करके पृथ्वी देवी का पालन करो और पर्वत वन द्वीप आदि से शोभित इस पृथ्वी पर राज्य करो हे राजन् ! चित्त से उदासीन मत हो तुम अनेक प्रकार के यज्ञपूजनों से परमेश्वर को प्रसन्न करो और युद्ध में शत्रुओं को पराजयकर ब्राह्मणों को वस्त्र, धन, भोजन इत्यादि भोगों का दान करो ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोद्देशोपदीवाक्यरूपनोनामचतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पंद्रहवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इसप्रकार द्रौपदी के वचन सुनकर बड़े भाई का बड़ा मान करके फिर अर्जुन बोले कि दण्ड देनेवाले सब प्रजापर आज्ञाकर्ता हैं और दण्डहीन रक्षा कर सब सोनेवालों के बीच में जगता है यह दण्ड के धर्म बुद्धिमान लोग कहते हैं कि दण्डहीन से धन धान्य धर्म आदि होते हैं और दण्ड से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं इसी से इस को त्रिवर्ग कहते हैं सो हे बुद्धिमान् ! इस को लोकव्यवहार मानो और अतदीष्ट से आत्मभाव को देखो कि कोई भी पापी राजदण्ड के भय से पाप नहीं करता और कोई यमदण्ड के भय से कोई परलोक के डर से पाप नहीं करते और कोई पापी आपस के भय से भी नहीं करते लोक में इस प्रकार के व्यवहार करनेवाले सब जीव दण्डके अधिकारी हैं कोई दण्ड के भय से परस्पर में भोजन भी नहीं करते इस से जो राजा दण्ड से प्रजा की रक्षा न करेगा वह अन्धतामिस्र नरक की जायगा जैसे कि अजितेन्द्रिय पुरुष अन्य उत्तम पुरुषों को दुःख देता है और दण्ड लेनेवाला कर्मकर्ता होता है तो उसी कारण से उस को दण्ड कहते हैं ब्राह्मणों का वचन दण्ड है क्षत्रियों का दण्ड मासिक देना है वैश्यों का दान दण्ड है और शूद्र निर्दण्ड कहाजाता है सो हे राजन् ! लोक में धन की रक्षा के लिये अज्ञानताही दण्डनाम मर्यादा है जहा राजा दण्डलिये उद्युक्त रहता है

वहां की प्रजा अज्ञान नहीं होती इसी से वहां अच्छे प्रकार से निर्णय होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक यह सब लोग भी दण्डही के भय से अपने अपने मार्ग में वर्तमान रहते हैं भयभीत मनुष्य नतो यज्ञ करसक्ता न दान देने की इच्छा करता न कहीं ठहरकर नियम धर्म करसक्ता न क्षत्रिय दूसरे मनुष्यों के मर्मों को छेदकर कठिन कर्म करसक्ता केवल एक मत्स्यवातीके समान जीवों को मारकर बडीलक्ष्मी को प्राप्तकरता है इसलोक में नहीं मारनेवाले क्षत्रिय की नतो कीर्ति है न धन है तो प्रजा भी नहीं है इन्द्रने वृत्रासुर के मारने से ही महेन्द्रपदवी पाई और देखिये जो मारनेवाले देवता हैं उन्हीं की पूजा अधिक लोग करते हैं रुद्र, इन्द्र, स्वामिकार्तिक, अग्नि, वरुण, यम यह मारनेवाले हैं इसीप्रकार काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, अश्वसु, मरुद्गण, विश्वेदेवा यह भी मारनेवाले हैं इनके प्रतापी को जान के सबलोग पूजन करके प्रतिदिन नमस्कार करते हैं और ब्रह्माजी और पूषा देवता आदिको कोई नहीं पूजता और न किसी दशा में नमस्कार करते तात्पर्य यह है कि यह उत्पत्ति पालन करनेवाले हैं मनुष्यों में कोई मनुष्य शातस्वभाव और जितेन्द्रिय सन कर्मों से शांत देवता को पूजता होगा इसलोक में हिंसारहित जीव तामें किसी को नहीं देखता बड़े बलवान् थोड़े बलवालों को मारखाकर जीते हैं जैसे नीला चूहा को मारकर खाता है उसीप्रकार बिलार नीले को खाता है और कुत्ता बिलार को और चित्र व्याघ्र कुत्ते को खाता है और काल सन को ग्रास करलेताहै देखो यह सब स्थावर जगम जीवों का भोजन है कर्म ईश्वर का बनाया हुआ है उस में बुद्धिमान् अचेत नहीं होता जैसे उत्पन्न किया है वैसेही भोगना भी योग्य है क्रोध हर्ष को त्यागकर निर्बुद्धि वन में वमते हैं तपस्वी लोग भी वन में विना भोग किये अपने प्राणों की रक्षा नहीं करसक्ते पृथ्वी, जल, फूल आदि वस्तुओं में अनेक जीव होते हैं उनको कौन नहीं मारता ऐसे २ सूक्ष्म जीव होते हैं जो पलक मारने से मरजाते हैं काम क्रोध से रहित मुनिलोग, ग्रामों से निकल वन में जाकर गृहस्थलोगों को धर्मात्मा कर्म करनेवाले दृष्टि पडते हैं मनुष्य पृथ्वीको खोदकर अथवा जडीबूटी को काटकर ओषधी में और पशु पतियों के माससे यज्ञों को च्वते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं हे युधिष्ठिर ! दण्ड से मिलीहुई इच्छा से सन जीवों के कर्म मिद्ध होते हैं यह निस्सन्देह बात है जो लोक में दण्ड न होय तो प्रजा नाश होजाय और निर्वलों को सबल खाजाय जैसे कि जल में बडी मछली छोटी मछली को खाती है यह सत्य वचन पहले समय में ब्रह्माजी ने रूठा है कि दण्ड में प्रजा की रक्षा करना उत्तम नीति है देखो शांतहुई अग्नियां फिर भयकारी दण्डरूप पृथ्वीने प्रज्वलित होती है जो समग्र में दण्ड न हो तो अच्छे हुए का कान न हो जो

कुमार्गी नारित्कलोग वेद की निन्दा करते हैं वह भी दण्डके भयसे मर्यादा पालन करने के लिये अत्यन्त समर्थ होते हैं सब लोग दण्ड से ही जीते जाते हैं दण्डसे रहित लोग बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं भयकारी दण्डसेही मर्यादा पालन होती है ईश्वर ने चारोंवर्ण के आनन्द और नेकनियत होकर अर्थ धर्म की रक्षा के निमित्त पृथ्वीपर दण्ड निर्मित किया जो पक्षी और भेड़िया आदि दुष्टजीव दण्ड से भयभीत नहीं तो यज्ञ की हव्य कव्यकी सामग्री समेत संसार को खाजायें जो दण्ड का भय न हो तो ब्रह्मचारी वेद को न पढ़ें और सन्ततिवाला गौ को दुहे न कन्या विवाह को प्राप्त हो सर्वनाश होकर सम्पूर्ण मर्यादा टूटजायें और दण्ड के बिना कोई संग्रसर यज्ञों में मन्त्रयुक्त कर्म भी न करे सब आदमी वेदोक्त आश्रमधर्म को छोड़ें जो दण्डरक्षा न करे और हाथी, घोड़े, ऊट, खच्चर, गधे आदि सगरी या बोभे को न लेचलें नौकर, लड़के, दास, दासी कोई आज्ञा को न मानें और स्त्रियां भी अपने धर्म में हट न रहें अर्थात् सब देव मनुष्य इसलोक परलोक में दण्डही से अपने र कर्म को सावधानी से करते हैं जहां शत्रुओं का नाशक दण्ड अच्छे प्रकार से जारी होकर घूमता है वहा कोई मि या पाप छल आदि बुरा कर्म दिखाई नहीं देता जो यह राज्य धर्म से वा अधर्म से विजय किया इसमें शोक न करना चाहिये राज्य के भोगों को भोगो और यज्ञादिक करो धनवान् अथवा पवित्र वस्त्रालंकार धारण करनेवाले फल आदि के दान देने से सुशोभित अनेक प्रकार के उत्तम अन्नादि भोजनों को करके सुखपूर्वक धर्म को करते हैं सब कर्मों का प्रारम्भ धन के आधीन है और वह धन दण्ड के स्वाधीन है कोई अत्यन्त नतो गुणवान् है न निर्गुण दोनों सब कर्मों में अच्छे और बड़े दृष्टि में आते हैं देखिये पशुओंके वृषणों को काटकर फिर उनके मस्तकों को तोड़ते हैं फिर वह बड़े बोभों को ले चलते हैं और पीटे भी जाते हैं ऐसे अनेक विषयों से लोक भराहुआ है इस से हे धर्म ! तुम अपने धर्म का आचरण करो शत्रुओं को निकालो और मित्रों का पालन करो हे शत्रुओं के मारनेवाले ॥ तुम को कोई दु ख मत हो और हे भाई ! कर्त्ता को उस के मारने में कोई पाप नहीं होता जो सम्मुख शस्त्र लिये घात की इच्छा करके आवे और मारनेवाला भूणहत्या से भी वचता है सबभूतों में अन्तरात्मा अवध्य है जब कि आत्मा अवध्य अर्थात् कभी नहीं मरता तो वध करने में क्या दोष है जैसे कि मनुष्य दूसरे नवीन स्यान में प्रवेग करता है वैसेही जीवात्मा भी कर्माधीन नवीन देह को पाता है अर्थात् पुराने देह को त्याग नवीनशरीर में जाता है यह तत्त्ववेत्ता कहते हैं ॥ ५२ ॥

सोलहवां अध्याय ॥

वैशम्पायनजी बोले कि ऐसे वचन जब अर्जुन ने कहे तब अतिशयमी भीमसेन धैर्यता से अपने बड़े भाई से बोले कि हे राजन् ! तुम धर्म के जानने-वाले हो ऐसी कोई बात नहीं जिसको आप न जानते हों आप को हम शिक्षा नहीं देसकते हमारे मन में यही रहता है कि न कहूँ न बोलूँ, परन्तु दुःख से बोले निन रहा नहींजाता इस को आप समझिये आप के बड़े मोह से सबको सदेह होता है और विकल होकर निर्बलता होती है सब शास्त्रों के ज्ञाता होकर लोकों के राजा कैसे होते हैं ऐसी दशा में राज्य के विषय में एक युक्ति को कहूँगा तुम चित्त से सुनो दो प्रकार की व्याधि होती है एक देहिक दूसरी मानसिक उनदोनों की उत्पत्ति परस्पर में होती है अर्थात् जो पुरुष निर्द्वन्द्व है वह देह और मन को आत्मा से जुदा मानता है वह उन व्याधियों से बचा रहता है देह के रोग से मन के रोग उत्पन्न होते हैं और यह भी निश्चय है कि मन के रोगों से भी देह में व्याधि उत्पन्न होती है और जो आदमी देह और मन के गतदुःखों को शोचता है वह दुःख से दुःख को पाता है और दोनों दुःख अनर्थक हैं शरीर से तीन प्रकार के गुण होते हैं अर्थात् शीतता उष्णता और वायुत्व और तीनों गुणों की जो ऐक्यता है उसी को स्वस्थता कहते हैं अर्थात् वात, पित्त, कफ यह तीनों देह से उत्पन्न होनेवाले गुण हैं उन तीनों की जो समता है वही नीरोगता का लक्षण है उन्हीं में जब एक अधिक होता है तब चिकित्सा करीजाती है गरम औषध से शीत दूर होते हैं और शीत औषध से गरमी जाती है और सत्त्व, रज, तम यह तीनों गुण मानसी हैं उन तीनों की जो साम्यावस्था है उसी को स्वस्थता कहते हैं उनमें भी एक की आधिक्यता होने में उपाय कियाजाता है जैसे कि शोक की शांति प्रसन्नता से और प्रसन्नता शोक से जाती रहती है कोई भी अज्ञानी सुख में वर्तमान होकर व्यतीत दुःख को स्मरण करना चाहता है अर्थात् शोक से आनन्द को पीडित करता है यह दोनों देहादि के अभिमान से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु तुम तीनों काल में मन देह के दुःख सुखों से पृथक् हो इसकारण उन दोनों को भूलकर सुख दुःख के समय और दुःख सुख के समय स्मरण करने के योग्य नहीं हैं हे कौरव ! जो तुम याद करना चाहते हो तो कैतौ यह आप का स्वभाव है या देव की प्रबलता है जिससे कि दुःखी होते हो आप सब पाण्डवों के देखते हुये एकवस्त्रा रजस्वला द्रौपदी को देखकर उसकी क्यों नहीं याद करते नगर में निकाल देना और मृगचर्मों का धारण करना और बड़े २ वनों में रहना आप क्यों नहीं याद करते जरासुग में दुःख पाना और चित्रमेघ में युद्ध करना और गना

जयद्रथ से कष्ट पाने को याद को कैसे भूलगये हो फिर गुप्तवास में कीचक से राजपुत्री द्रौपदी को जो हू ख हुये उनका भी विस्मरण होगया हे शत्रुनाशन । जो तुम्हारे युद्ध द्रोणाचार्य और भीष्मजी के साथ हुये वह सब घोर आन्तरीय शत्रुता से हुये जिस युद्ध में दोनों हाथों में बाण और भाड़ियों से प्रयोजन नहीं केवल अकेले चित्त के साथ लडना है वह आप का युद्ध सम्मुख वर्तमान है इस युद्ध में विजय न पाकर जो आप प्राणों को त्यागोगे तो दूसरी देह में आकर उनके साथ भी युद्ध करोगे तात्पर्य यह है कि उस वासनारूप चित्त के न जीतनेपर दूसरे जन्म में भी पहले संस्कार से आप को वह युद्ध प्राप्त होगा इससे हे भरतर्षभ । अब भी अपने कर्म से इस अपवित्र देह को त्यागकर जो चित्त का विरोधी एकाकी भाव होने के लायक है इसकारण चित्त के जीतने के लिये युद्ध करो उस चित्त के जीतनेपर उस दशा को प्राप्तहोगे कि चित्त से आत्मा पृथक् है इस स्वरूप की बुद्धि को और जीवों की उत्पत्ति और प्रीति को आत्मारूप चित्त से उत्पन्न होनेवाली विचार के उसको त्यागकर पूरे त्यागी हो बाप दादों की रीतिपर संसार में जैसा कि उचित है वैसा राज्य कर और पापात्मा दुर्बोधन अपने साथियों समेत दैवइच्छा से युद्ध में मारागया और प्राण ही से तुम ने द्रौपदी के शिरके बाल पकडने का बदला पाया हे राजर्ष । बुद्धि के अनुसार तुम दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करके ईश्वर का पूजन करो और हम सब लोग और महाप्रतापी वासुदेवजी आप के आज्ञाकारी हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखिराजधर्मोऽष्टोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सत्रहवां अध्यायः ॥

राजा युधिष्ठिर बोले कि बातों से त्याग नहीं होता किन्तु चित्त के रोकने से होता है और वह चित्त की रुकावट सतोपपूर्वक चित्त की एकाग्रता, नम्रता, वैराग्य, शान्ति, धैर्य, रूपान्तर होना, निरहकार होने से होती है और राज्य असन्तोषी मनुष्य के करने योग्य होता है इसकारण राज्य के चाहनेवाले तुम छोटे होकर हम से परिडटाई मत छांटो और राज्य को त्यागकर संतोषी हो । इस बात को सिद्ध करते हुये युधिष्ठिर बोले कि असतोपता, प्रमादता, मत्तता, रागता, प्रशान्तता, बलवत्ता, मोहता और स्वप्नकारसे व्यग्रचित्तता आदि अनेक प्रकारके पापों से भरे हुये तुम राज्य को चाहतेहो जो अकेला राजा इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे तो निश्चय है कि उसका भी एक ही पेट है तुम उसकी क्या प्रशंसा करते हो माय दिन आदि में असंपूर्ण होने के योग्य चित्त की इच्छा का पूर्ण करना उमरभर में भी नहीं होसका क्योंकि प्रतिदिन लाभ होने में भी इच्छा बढ़ती ही जाती है ज्ञानी लोग भी अपने पेटके ही लिये बहुत

भक्ष्यवाले अमृतयज्ञ को करते हैं पहले पेट को जीतो फिर परलोक के जीतने स पृथ्वी भी जीती जाती है वही विजय तुम को भी हुई है तुम नरलोक के भोग और ऐश्वर्यों की प्रशंसा करते हो भोग न करनेवाले और तप से देह को दुर्बल करनेवाले उत्तम स्थान को पाते हैं निष्फल राज्य का मिलना और फल की रक्षा यह दोनों धर्म और अधर्मरूप तुम में वर्तमान हैं इससे बड़े बोझ से खाली होकर त्यागके भी रक्षा करनेवाले हो देखो व्याघ्र एकपेट के लिये शिकार करता है उससे और भी निर्बुद्धि मृग लोभ से बंधकर जीविका करते हैं जो राजा बाहर की विषयवासना को अपने वशीभूत करके सन्यास धारण करते हैं वह चित्त से प्रसन्न नहीं होते यह बुद्धि की विपरीतता जानो पत्तों के भोजन वा पापाण पर कूटकर खानेवाले और इसीप्रकार दांतों को उखल बनानेवाले जल का भोजन करनेवाले और वायुभक्षणवाले जो ऋषिलोग हैं वह इस नरक से उद्धार होते हैं जो राजा इस संपूर्ण पृथ्वीपर राज्यकरे उससे वह सन्यासी अच्छा है जिसकी बुद्धि में पत्यार और सुवर्ण समान है पहले कहेहुये संस्कार और सकल्पों का प्रारम्भ कर्म न करनेवाला ममता को छोड़ निराश हो इसलोक परलोक दोनों में ऐसे अशोकस्थान को पाता है जिसका नाश नहीं राज्य के त्याग करनेवाले शोच नहीं करते हैं तुम राज्यको क्या शोचते हो जब सब राज्य को त्यागदोगे तब मिथ्यावाद से रहित होगे पितृयान या देवयान यही दोमार्ग प्रसिद्ध हैं यज्ञ करनेवाले तो पितृयान से और मोक्ष चाहनेवाले देवयान से अपने २ मार्ग को जाते हैं और वह महर्षि जो तप और ब्रह्मचर्य और वेद के पाठ से देहों को त्यागकर तत्त्वों को प्राप्त होते हैं वही जीवन्मुक्त हैं इसलोक में आमिष ही बन्धन है तो उसी आमिष अर्थात् मामादिकों को कर्म में हवन करके उन पापों से लूटकर उत्तम पद को प्राप्त होते हैं और जो लोग निर्द्वन्द्व मोक्ष के जाननेवाले हैं वह इन पुरानी कथाओं को कल्पना कहते हैं महासुंदर शोभायमान भियिलापुरी में मेरा अमंग्य धन है उसकी मुझ को कुछ भी ममता नहीं है ज्ञान के ग्यार चढकर शोचने के अयोग्य स्वर्गवासी मनुष्यों को शोचनेवाला निर्बुद्धि नहीं मालूमहोता अर्थात् वह उनकी दुखिया स्त्रियों आदि को नहीं शोचता है जैसे कि पहाडपर बैठा मनुष्य पृथ्वी पर बैठेहुये मनुष्य को देखे जो पुष्प देखने के योग्य बातों को देखता है वही बुद्धिमान् और नेत्र रखनेवाला है इसकारण कि ज्ञात अज्ञात और करने जान करने के योग्य बातों के जतलाने की बुद्धि कहते हैं और ब्रह्मभाव को जाननेवाला शुद्ध अन्तःकरण जो पुष्प है वह विद्यावानों के वचनों को अच्छे प्रकार से जानता है अर्थात् उनके वचनों के आशय को ममता है वही बड़ी प्रतिष्ठा पाता है अब तत्त्वज्ञान का वर्णन करते हैं कि जिससमय आकाशादि पंच महा-

भूतों के अनेक भेदों को एक आत्मा में देखता है, और उसी आत्मा से उनकी उत्पत्तियों को भी देखता है तब तत्त्व की प्राप्ति होती है जो मनुष्य अज्ञानी निर्बुद्धि और तपस्या से रहित है वह तत्त्वदर्शियों की गति को नहीं पाते ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवां अध्याय ॥

— इतना कहकर राजा फिर चुपका होगया तब भाई के वचनों से महाशोकयुक्त हो फिर अर्जुन बोले कि हे राजन् ! इस विषय में हम एक पूर्व वृत्तांत कहते हैं कि जिसमें राजा जनक और उनकी स्त्री का सवाद है कि किसी समय राजा जनक ने भिक्षा के निमित्त राज्य त्याग करने की इच्छा की कि धन, पुत्र, स्त्री और अनेक प्रकार के स्त्रों को और यज्ञादिक करने से शुद्ध सनातन मार्गों को त्याग मूर्खता में पड़ कमडलु हाथ में ले मुट्टी २ अन्न मागते उदासीनवृत्ति हो विचरेंगे यह राजा का दृढविचारजान उसकी पतिव्रता स्त्री ने क्रोधित हो कर कहा कि आप को यह क्या मूर्खता आई है कि ऐसे धनधान्ययुक्त अपने उत्तम राज्य को त्यागकर खप्पर हाथ में धारण करके घर २ भीख मागोगे यह एक २ मुट्टी जौका मागना तुम को योग्य नहीं हे राजन् ! यह तुम्हारी प्रतिज्ञा मिथ्या है कि तुम ऐसे बड़े राज्य को त्यागकर थोड़े सामान कमडलु आदि से तृप्तहोते हो हे स्वामिन् ! इस थोड़ेसे सामान और मुट्टी २ अन्न से तुम देव, ऋषि, पितृ आदि को तृप्त नहीं करसके इससे यह आप का परिश्रम निष्फल है हे राजन् ! तुम देव, ऋषि, अतिथि और पितरों को त्यागकर निरकर्म सन्यासी होते हो जो तुम तीनों वेदों के पढ़ने से प्रतिष्ठित और हजारों ब्राह्मण और सत्तार का पोषण करनेवाले होकर शोभायमान थे सो तुम उन ब्राह्मण आदि के द्वारा अपना पेटभरना चाहते हो अत्यन्त प्रकाशमान लक्ष्मी को छोड़कर कुत्ते के सदृश दीखते हो अब आप की माता पुत्र से रहित है और तुम्हारे कारण मैं भी पतिरहित हू जो बड़े २ धनी भाग्यवान् क्षत्रिय राजा हजारों आपकी सेवा करते हैं हे राजन् ! लोक के विगडने और देह ईश्वर के आधीन होने से तुम उन राजाओं को निष्फल करके किम लोक में जाओगे तुम पापकर्मों का यह लोक परलोक दोनों नहीं हैं जो तुम धर्म से प्राप्त हुई स्त्रियों को त्यागकर जीते रहना चाहते हो गन्धमाल और आभूषण और नानाप्रकार के वस्त्रों को भी त्यागकर विना कर्म तुम कैसे त्यागी होते हो और सत्र जीवों के पोषक रत्न होकर और पक्षियों के निमित्त फलवान् वृक्ष होकर दूसरों की सेवा किया चाहते हो बहुत से मांसभक्षी और कीड़े निरपराधी हाथी को भी खाते हैं फिर सब पुरुषार्थ से रहित तुम को क्यों नहीं खाँयेंगे जो इस कुडल को तोड़ आप के

वस्त्रों को भी छीनले तो ऐसी दशा में आप का चित्त कैसा होगा जो तुम इन सबको त्यागकर एकमुट्टी भुनेहुये जो के धारण करनेवाले हुये जब उम मुट्टी जोके सदृश सब मंसार है तो फिर तुम कैसे निश्चय करते हो जो यहां एक मुट्टी जो से प्रयोजन है तब आप की प्रतिज्ञा अत्यन्त नाश को प्राप्त होगी तो त्यागी नहीं होसके में कौन हूँ और तुम मेरे कौन हो और मुझपर तुम्हारी क्या कृपा है हे राजन् ! इस पृथ्वीपर राज्य करके महल, पलंग, सवारी, वस्त्र, आभूषणों को भोगों इसी में तुम्हारा कल्याण है ऋग्, यजु, सामत्रेदरूपी यज्ञ लेख्मी से रहित निर्धन अमित्रवान् परमसुख चाहनेवाले संन्यासियों को कुंडल धारण कियेहुये देखकर राजा भी उसीप्रकार धारण करता है वह राज्य को क्या त्याग करता है अर्थात् त्यागकरना कठिन है आप उन दोनों मनुष्यों का अन्तर देखो जो बहुत देता या बहुत लेता है और उनदोनों में कौन सा श्रेष्ठ है पाखड से भरेहुये याचक मनुष्यों को दक्षिणा का देना ऐसा है जैसे कि निर्बुद्धिता से दावानल अग्नि में हवन करना है राजन् ! जैसे कि अग्नि भस्मकरके शांत होजाती है उसी प्रकार याचना करनेवाला ब्राह्मण भी शान्ति को प्राप्त होता है इसलोक में संन्यासियों को भोजन देना मानो जीविका है जो राजा होके दान करनेवाला न होय तो मोक्ष चाहनेवाले कहां से होय इस मसार में कुटुम्बी लोग अन्न से जीवते हैं उसी से संन्यासी भी जीवते है अन्न से प्राण बना रहता है अन्न का दाता प्राण का दाता जानो जितेन्द्रिय पुरुष कुटुम्बीलोगों से जुदे भी होकर कुटुम्बवालों के हो ऐश्वर्य्य से प्रतिश पातेरहते हैं त्यागने से और सूर्यतापूर्वक याचना के करनेवाले संन्यासी से वह पुरुष उत्तम है जो अपने शुद्धभाव से धनआदि को त्यागता है हे राजन् ! जो निस्संग हो बन्धन को त्यागि शत्रुमित्र में समानबुद्धि और दृश्यपदार्थों में चित्त को न लगा कर वैराग्यवान् है वही मुक्त है और शिर मुडाकर गेरुयेवस्त्र पहिन बहुत से जजालों में फँसेहुये धन के खोजने में फिरते हैं जो अल्पबुद्धि वेद के सनातनमार्ग को और अपने स्त्री पुत्रादिकों को त्यागकर जाते हैं वह कभी मुक्ति नहीं पाते हे महाराज ! जितेन्द्रिय पुरुष मूढमुडाये गेरुआ कपडे जंत्रधारी मृगचर्म ओटनेवाले धनकाशी साधुओं से उत्तम है जो मनुष्य प्रतिदिन अपने प्रथम गुरु के निमित्त अग्निहोत्रों की दक्षिणा को देता है और बडे २ यज्ञों को भी करता है उससे अधिक धर्मात्मा कौन है अर्जुन बोले कि इसलोक में राजा जनक बड़ा तत्त्ववेत्ता प्रसिद्ध है वह भी अज्ञान के बशीभूतहुआ इस से आप भी मोह में मत फँसो और धर्म में प्रवृत्त हो मदैव दान तप में तत्पर दया आदि गुणों से सम्पन्न काम क्रोध से वर्जित प्रजापालनरूपी महादान में स्थित अपने गुरु वृद्ध उग्र मित्र और याचकों को संतुष्टकर अपनी बुद्धि के अनुसार देवता अनित्यि

और अनेक जीवों को यजन, पूजन, भोजन आदि से प्रसन्न करके वेद के अनुसार उत्तम ब्राह्मणों का सत्कारकर सत्यवक्त्र हो हमसब समेत आप उत्तमपद को पाओगे ॥ ४० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखिराजधर्मोऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १ = ॥

उन्नीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे भाई ! मैं वेदांतरशास्त्र और अन्य शास्त्र को जानकर यह भी जानता हूँ कि क्या त्यागना और क्या नहीं त्यागना चाहिये और उन शास्त्रों को भी जानता हूँ जो घरानों से सम्बन्ध रखते हैं और मन्त्रों में भी मुझे बुद्धि के अनुसार निश्चय है परन्तु तुमलोग केवल अस्त्रविद्याओं के जाननेवाले और वीरों के व्रत से भरेहुये हो इससे किसी दशा में भी शास्त्र के यथार्थ आशय के जानने को समर्थ नहीं हो और जो शास्त्र के सूक्ष्म आशयों का देखनेवाला है और धर्म के निश्चय करने में परिणत है वह भी ऐसा नहीं कहसकता और तुम ने भाई के सुहृद्भाव में प्राप्त होकर वचनों को कहा इससे हे अर्जुन ! मैं तुम से प्रसन्न हूँ युद्धधर्म में और क्रियाओं की चतुरता में तीनों लोकों में कोई भी तेरे समान नहीं है धर्मबड़ा सूक्ष्म है उसमें वार्त्तालाप करना तुम को बड़ा कठिन है इससे हे वीर ! सन्देह करने के योग्य तेरी बुद्धि नहीं है तुम तो केवल जनक के ही शास्त्र को जानते हो तुमने बृद्ध पुरुषों का संग नहीं किया इससे तुम ने उन तत्त्वदर्शियों के निश्चय भाव को नहीं जाना बुद्धिमानलोग निश्चयपूर्वक कहते हैं कि तपस्या का त्यागकरना बुद्धि की विपरीतता है और जो तुम कहते हो कि धन से उत्तम तप नहीं है इसविषय में मैं तुम से वर्णन करूँगा जैसे कि यह उत्तम है कि धर्मवान् पुरुष तपवेद को पठन पाठन और जप आदि के अभ्यास करनेवाले देखने में आते हैं ऐसे ऋषिलोग भी तपस्याही में प्रवृत्त रहते हैं जिन के सनातनलोक हैं इसी प्रकारके अन्य वनवासी भी जो सब संसार से भिन्नभाव करनेवाले वेदपाठ और जप तप के करने से स्वर्ग को गये उत्तम पुरुष विषयों को त्याग अन्नान्तरूपी अन्धकार से पार होकर उत्तम मार्ग से कर्मत्यागियों के लोकों को गये और जो दक्षिणमार्ग हैं जिनको कि प्रकाशवान् कहते हैं वह कर्मवालों के लोक हैं जो इन मार्गों से जाते हैं वह जन्ममरण के फरे से नहीं छूटते वह मोन वर्णन नहीं किया जाता है जिसको कि मोक्षमार्ग में चलनेवाले देखते हैं इसकारण उसके प्राप्त होने के लिये योगाभ्यास करना उत्तम है परन्तु जानना उसका महाकठिन है पंडित लोग भी शास्त्रों में सारासार विचारतेहुये उसके सत्यासत्य जानने में भूलेहुये हैं उन्होंने ने वेद के वचनों को और वेदांत शास्त्रों को उल्लंघन करके केले के

खम्भे को चीसकर सार वस्तु को नहीं देखा और अब दूसरे की मति को त्याग करके सिद्धान्त कहते हैं कि वह आत्मा, मन, बुद्धि, चाणी से परे नेत्रों से अदृश्य कर्ममाक्षी प्रकाशवान् हो प्राणियों में वर्तमान है चित्त को आत्मा की ओर लगाकर इच्छा और लोभ को वशीभूत करके और नित्यकर्मों को त्यागके अहंकाररहित होजाता है हे अर्जुन ! इस सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त होने के योग्य सत्पुरुषों से सेवित मार्ग में तुम किसप्रकार से अनर्थ नाम अर्थकी प्रशंसा करते हो हे अर्जुन ! कर्मकाण्ड के जाननेवाले दान, यज्ञ, कर्म और क्रियाओं के व्रत रखनेवाले मनुष्य भी इसीप्रकार देखते हैं तो फिर ज्ञानीलोग क्यों न देखेंगे कारणों के जाननेवाले परिदृष्टलोग सिद्धान्त बातों को कष्ट से भी नहीं समझसक्ते कारण यह है कि वह पहिले जन्म के दृढ सस्कार को रखनेवाले ऐसा नहीं कहनेवाले हैं और मिथ्या को निर्मूल काने के लिये सभाओं में शास्त्रार्थ के करने में अतिप्रगल्भबुद्धिरखनेवाले और अनेक शास्त्रोंके वेत्तलोग सम्पूर्ण पृथ्वी पर घूमते हैं इसप्रकार शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता ज्ञानी और महापुरुष भी सुनेगये उनको हम नहीं जानते तो दूसरा कौन उनको जानसक्ता है हे अर्जुन ! तपसेही वैराग्य को पाता है और बुद्धि से परब्रह्म को भी जानता है इमप्रकारके तत्त्व का जाननेवाला त्यागही से सदेव आनन्दको पाता है ॥२६॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजर्षेयुधिष्ठिरसंवादे षष्ठोऽध्यायः

विंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

वीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इस वचन के कहने के समय सागयिक चक्रा देवस्थान नाम महातपस्वी ऋषि ने बड़ी युक्ति के सहित युधिष्ठिर से यह वचन कहा कि हे युधिष्ठिर ! अर्जुन ने जो कहा कि तप वन से बड़ा नहीं है इस विषय में तुम से मैं कहता हूँ तू एकाग्रचित्त होकर सुन हे अजातशत्रु, युधिष्ठिर ! तुम ने धर्म से सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय किया उम जीतीहुई को अयोग्य रीति पर त्यागदेना उचित नहीं क्योंकि चारों आश्रमों में सम्बन्ध रखनेवाली श्रेणी ब्रह्मही में नियत है इससे हे महाबाहो, युधिष्ठिर ! तुम भी उसकी बुद्धि की परम्परा से विजय करो अर्थात् बड़ी दक्षिणावाले महायज्ञों में पूजन करो वेद का पठन पाठन ये रूप यज्ञ तो ऋषियों का और ज्ञानरूपी यज्ञ औरों का अर्थान द्रव्यचारी और सन्यासी का और कर्मनिष्ठ गृहस्थों का और तपोनिष्ठ होना पानप्रस्था का जानो हे राजन् ! इसीप्रकार वैश्वानर नाम ऋषियों का सुना जाता है जो पुरुष धन के लिये इच्छा को परे उसकी इच्छा न कानाही उन्नत

हैं और जो उस धर्म को कोई क्षत्रिय करे वह बड़ा दोषी होता है और यज्ञही के कारण धनसंचय करते हैं जो देह को या उसी के समान धन को अयोग्य कर्म में खोता है और योग्य कर्म में नहीं लगाता है वह आत्मा से गजुता करनेवाली भ्रूणहत्या को नहीं जानता है योग्यायोग्य कर्मों का ज्ञान न होने से शुद्ध धर्म भी कठिनता से होता है ईश्वर ने यज्ञ करने के लिये यंदुर्धारियों को उत्पन्न किया इससे यज्ञ के निमित्त आज्ञा पायाहुआ मनुष्य उस यज्ञ का रक्षक है इस कारण सब धन यज्ञही में खर्च करने के योग्य है उसीसे चित्त की इच्छा भी पूर्ण होती है बड़े तेजस्वी देवेश इन्द्र ने निरीच्छ होकर ईश्वरार्पण यज्ञकेही द्वारा सब देवताओं को अपना आज्ञाकारी किया और उसी यज्ञ के कारण वह श्रमरावती पुरी को पाकर अवतक शोभायमान है इसमें निश्चय करके यज्ञमेंही सब धन खर्चना उचित है और महादेवजी भी सर्वयज्ञ में अपनी आत्मा को हवन करके सब देवताओं के देवता हुये और महातेजस्वी ही अपने तेज को इस ब्रह्माण्ड के सब लोकों में व्याप्त करके अपनी सुन्दर कीर्ति से पूर्ण कर दिग्म्बरूप धारण किये विराजमान हैं और एक आविषत भरत हुआ है जिसने देवराज इन्द्र को विजय किया उसके यज्ञ में आप श्रीलक्ष्मीजी ने आकर दर्शन दिया उस यज्ञ में सब सुवर्ण के ही पात्र थे और हरिश्चन्द्र राजा को भी सुना होगा कि उसने भी बड़े २ यज्ञों से पूजन किया और इन्द्र को भी विजय किया इसी से सब धन को यज्ञही में लगाना चाहिये ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मविंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इकीसवां अध्याय ।

देवस्थान अपि बोले कि हम इसस्थान में एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसको समय पर पृथ्वी ने बृहस्पतिजी ने इन्द्र से कहा कि निश्चय करके सन्तोष करनाही बड़ा स्वर्ग है सन्तोषी को महासुख होता है जब वह सन्तोषी इसप्रकार अपनी इच्छा को आत्मा में छिपाता है जैसे कि कलुआ अपने अर्गों को तब थोड़ेही काल में ज्योतिरूप आत्मा अपनी आत्मामेंही प्रमत्त होता है तब यह भय नहीं करता और न इसमें दूसरे को भय होता है और किसी बात की इच्छा नहीं करता तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है हे राजन् ! इस प्रकार अधिकारी जीव जिस समय जिस २ रीति से जिस २ कर्म को करता है वह उस २ कर्म को अपने अनुभव से देखता है इमकारण तुम भी ज्ञाता ही अर्थात् प्रजा के पालन से निर्भयता प्राप्त करो कोई शत्रु को कोई उद्योग को कोई ध्यान को अच्छा कहते हैं और कोई २ दोनों कोही श्रेष्ठ समझते हैं इसी प्रकार कोई यज्ञ की कोई संन्यास की कोई दान की प्रशंसा करते हैं और कोई

दान लेने को भी अच्छा कहते हैं कोई सब त्यागकर मौन हो बैठते हैं और कितनेही राज्य और प्रजापालन को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई मारकर भेदकर विदीर्णकर एकान्तवास करते हैं इन सब बातों को देखकर कहता हू कि निश्चय अपने कर्म में प्रवृत्त हो अब सिद्धान्त बात कहता हू कि जीवों में जो शत्रुता न करने से धर्म होता है वह सत्पुरुषों का स्वीकृत है जैसे कि द्रोह न करना मृत्यु बोलना विभागकरने में दया पाखण्ड न करना भयभीत न होना अपनी स्त्रियों में सन्तति उत्पन्नकरना नश्रता लज्जा रियासवभाव इसप्रकार से उत्तम धर्मों में प्रवृत्त रहना स्वायम्भुवमनु ने कहा है इससे हे कौन्तेय ! बड़ी युक्ति से इस धर्म को पालन करो यज्ञ के शेष अमृत अन्न का खानेवाला और शास के अर्थ को यथार्थ जाननेवाला अपराधियों को दण्ड देनेवाला साधुओं की पालना में अतिशय प्रीतिमान् हो प्रजा को सुमार्ग में स्थित करके आप भी धर्मपूर्वक कर्म करें फिर अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी कर वन के कन्द, मूल, फलों से अपना निर्वाह कर वन में रह शासश्रवण करनेवाली सुवृद्धि से कर्मों को करें हे राजन् ! आलस्य को त्याग ये धर्मनिष्ठ होकर जो राजा ऐसे कर्म करता है उसका यह लोक और परलोक सफल होता है और इसी कर्म से काम, क्रोध, लोभ भी नष्ट होजाते हैं प्रजापालन में तत्पर और दान तप में प्रवृत्त दयायुक्त क्रोध इच्छा से रहित उत्तम धर्मवान् गौ ब्राह्मणों के अर्थ युद्ध करनेवाले क्षत्रियों ने उत्तम गति को पाया है और एकदश रुद्र और अष्टवसु और द्वादश सूर्य माधुपर्ग और ऋषियों के अर्शों से बनी राजा की देह होती है इसमें तुम इस धर्मपर निश्चय नियत हो ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजपर्वे ऋषिभिरुक्तं शान्तिपर्वोऽध्यायः ॥ २३ ॥

बाईसवां अध्याय ॥

वेणुम्यायन बोले कि इतनी बात सुननेवाले युधिष्ठिर से फिर अर्जुन ने वचन कहा कि हे महावृद्धिगण, धर्माज्ञ, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधर्म से बड़ी कठिनातापूर्वक शत्रुओं को विजयकर राज्य पाकर क्यों दृ खी होते हो हे महागज ! क्षत्रियधर्म को ध्यान करते महापुरुषों ने क्षत्रियों का युद्ध में मरना बहुत से यत्नों से भी उत्तम कहा है और ब्राह्मणों का मन्यासधर्म देह के त्यागने के समय पर कहा गया है और क्षत्रियों का युद्ध में मरना ही मन्यास में उत्तम माना है और हे राजन् ! क्षत्रियधर्म महारुद्र और महेश्वरगान्धर्वों से संयुक्त है और सागर पाकर युद्ध में शस्त्रों से मरना होता है इसमें हे राजन् ! जो प्राण भी क्षत्रियधर्म में प्राप्त होता है उसका जन्म सुफल होता है और योग्य इस कारण है कि लोक में क्षत्रिय का यग प्राण से उत्पन्न होनेवाला है और स्वामी क्षत्रिय

हैं और जो उस कर्म को कोई क्षत्रिय करे वह बड़ा दोषी होता है और यज्ञही के कारण धनसंचय करते हैं जो देह को या उसी के समान धन को अयोग्य कर्म में खोता है और योग्य कर्म में नहीं लगाता है वह आत्मा से गलत करनेवाली भ्रूणहत्या को नहीं जानता है योग्यायोग्य कर्मों का ज्ञान न हाने से शुद्ध धर्म भी कठिनता से होता है ईश्वर ने यज्ञ करने के लिये धनुर्द्धारियों को उत्पन्न किया इसमें यज्ञ के निमित्त आज्ञा पायाहुआ मनुष्य उस यज्ञ का रक्षक है इस कारण सब धन यज्ञही में खर्च करने के योग्य है उसीसे चित्त की इच्छा भी पूर्ण होती है बड़े तेजस्वी देवेश इन्द्र ने निरीच्छ होकर ईश्वरार्पण यज्ञकेही द्वारा सब देवताओं को अपना आज्ञाकारी किया और उसी यज्ञ के कारण वह अमरावती पुरी को पाकर अवतक शोभायमान है इसमें निश्चय करके यज्ञमेंही सब धन खर्चना उचित है और महादेवजी भी सर्वयज्ञ में अपनी आत्मा को हवन करके सब देवताओं के देवता हुये और महातेजस्वी हो अपने तेज को इस ब्रह्माण्ड के सब लोकों में व्याप्त करके अपनी सुन्दर कीर्ति से पूर्ण कर दिग्म्बरूप धारण किये विराजमान हैं और एक आविषत मरुत हुआ है जिमने देवराज इन्द्र को विजय किया उसके यज्ञ में आप श्रीलक्ष्मीजी ने आकर दर्शन दिया उस यज्ञ में सब सुवर्ण के ही पात्र थे और हरिश्चन्द्र राजा को भी सुना होगा कि उसने भी बड़े २ यज्ञों से पूजन किया और इन्द्र को भी विजय किया इसी से सब धन को यज्ञही में लगाना चाहिये ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजर्षोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इकीसवां अध्यायः ।

देवस्थान ऋषि बोले कि हम इसस्थान में एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसको समय पर पृथ्वी से बृहस्पतिजी ने इन्द्र से कहा कि निश्चय करके सन्तोष करनाही बड़ा स्वर्ग है सन्तोषी को महासुख होता है जब वह मन्तोषी इसप्रकार अपनी इच्छा को आत्मा में छिपाता है जैसे कि कलुषा अपने अंगों को तब धोटेही काल में ज्योतिरूप आत्मा अपनी आत्मार्गही प्रमत्त होता है तब यह भय नहीं करता और न इससे दूररे को भय होता है और किसी बात की इच्छा नहीं करता तब ब्रह्मभान को प्राप्त होता है हे राजन् ! इस प्रकार अधिगरी जीव जिम समय जिस २ रीति से जिस २ कर्म को करता है वह उस २ कर्म को अपने अनुभव से देखता है इसकारण तुम भी ज्ञाता हो अर्थात् प्रजा के पालन में निर्भयता प्राप्त करो कोई गलत को कोई उद्योग को कोई ध्यान को अच्छा कहते हैं और कोई २ दोनों कोही श्रेष्ठ समझते हैं इसी प्रकार कोई यव को कोई संन्यास को कोई तान की प्रशंसा करते हैं और कोई

दान लेने को भी अच्छा कहते हैं कोई सब त्यागकर मौन हो बैठते हैं और कितनेही राज्य और प्रजापालन को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई मारकर भेदकर विदीर्णकर एकान्तवास करते हैं इन सब बातों को देखकर कहता हू कि निश्चय अपने कर्म में प्रवृत्त हो अथ सिद्धान्त बात कहता हू कि जीवों में जो शत्रुता न करने से धर्म होता है वह सत्पुरुषों का स्वीकृत है जैसे कि द्रोह न करना सत्य बोलना विभागकरने में दया पाखण्ड न करना गयभीत न होना अपनी स्त्रियों में सन्तति उत्पन्नकरना नम्रता लज्जा रिवारस्वभाव इसप्रकार से उत्तम धर्मों में प्रवृत्त रहना स्वायम्भुवमनु ने कहा है इससे हे कौन्तेय ! बड़ी युक्ति से इस धर्म को पालन करो यज्ञ के शेष अमृत अन्न का खानेवाला और शाम के अर्थ को यथार्थ जाननेवाला अपराधियों को दण्ड देनेवाला साधुओं की पालना में अतिशय प्रीतिमान् हो प्रजा को सुमार्ग में स्थित करके आप भी धर्मपूर्वक कर्म करे फिर अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी कर वन के कन्द, मूल, फलों से अपना निर्वाह कर वन में रह शास्त्रश्रवण करनेवाली सुसुद्धि से कर्मों को करे हे राजन् ! आत्मस्य को त्याग ये धर्मनिष्ठ होकर जो राजा ऐसे कर्म करता है उसका यह लोक और परलोक मफल होता है और इसी कर्म से काम, क्रोध, लोभ भी नष्ट होजाते हैं प्रजापालन में तत्पर और दान तप में प्रवृत्त दयायुक्त क्रोध इच्छा से रहित उत्तम धर्मवान् गौ ब्राह्मणों के अर्थ युद्ध करनेवाले क्षत्रियों ने उत्तम गति को पाया है और एकादश रुद्र और अष्टवसु और द्वादश सूर्य साधुवर्ग और ऋषियों के अशों में बनी गजा की देह होती है इसमें तुम इस धर्मपर निश्चय नियत हो ॥ २३ ॥

। इति रामशपारनेशान्तिपर्वणिराजपर्वणकविजितिवमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

बाईसवां अध्याय ॥

वेणुम्पायन बोले कि इतनी बातें सुननेवाले युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन ने वचन कहा कि हे महाबुद्धिमन्, धर्मज्ञ, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधर्म से बड़ी कठिना-पूर्वक शत्रुओं को विजयकर राज्य पाकर क्यों दुःखी होते हो हे महागज ! क्षत्रियधर्म को ध्यान करते महापुरुषों ने क्षत्रियों का युद्ध में मरना बहुत से यत्नों से भी उत्तम कहा है और ब्राह्मणों का सन्यासधर्म देह के त्यागने के समग पर कहागया है और क्षत्रियों का युद्ध में मरना ही सन्यास में उत्तम माना है और हे राजन् ! क्षत्रियधर्म महाऋद्र और ऋष्यवर्गान्नों में समुक्त है और समय पाकर युद्ध में शत्रुओं से मरना होता है इसमें हे राजन् ! जो ब्राह्मण भी क्षत्रियधर्म में प्रवृत्त होता है उसका जन्म सुफल होता है और योग्य इस कारण है कि लोक में क्षत्रिय का वन ब्राह्मण में उत्पन्न होनेवाला है और स्वामी क्षत्रिय

को न तप न सन्यास न ब्रह्मयज्ञ न दूसरे धन से जीविका करना योग्य है इस से हे बुद्धिमन्, धर्मात्मन् । आप प्रजापालन में तत्पर हो और दुःख से प्राप्त हुये शोक को त्यागकर कर्म करने में प्रवृत्त होजावो मुख्य करके क्षत्रिय का हृदय वज्र के तुल्य होता है सो ऐसे क्षत्रियधर्म से राज्य को पाकर जितेन्द्रिय हो यज्ञ दान आदि कर्मों में ध्यान दो निश्चय है कि इन्द्र भी ब्राह्मण का पुत्र हो कर्म से क्षत्रिय हुआ उसने पापात्माजाति के आठसौदश प्रकारों को मारा है राजन् । उसका वह कर्म प्रशंसा के योग्य है उसी कारण देवताओं के स्वामी हुये यह हम ने सुना है हे नरेन्द्र ! आप तप के भिवाय बड़े २ दक्षिणावाले यज्ञों को करके इन्द्र के समान पूजन करो और हे भाई ! आप ऐसी दशा में कुछ शोचन करो उनशास्त्रों से पवित्र क्षत्रियलोग अपने क्षत्रियधर्म से परमपद को प्राप्त हुये हे राजगिरीमणे । जो भवितव्य था सो हुआ उसके भिगने को कोई समर्थ नहीं इससे तुम भी उल्लङ्घन करने के योग्य नहीं हो ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोद्देशविंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

तेईसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि अर्जुन के इतने कहनेपर भी युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा तब व्यासजी बोले कि हे स्वामिन्, युधिष्ठिर ! यह अर्जुन का वचन सत्य है यह गृहस्थधर्म शास्त्र की दृष्टि से उत्तम है इस धर्म के रक्षक होकर धर्म में वर्तमान शास्त्रबुद्धि से अपना कर्म करो हे धर्मज्ञ ! गृहस्थाश्रम को छोड़ तुम्हारा वन में जास करना धर्म नहीं है गृहस्थ से देवता, अतिथि, हितर और नौकर, चाकर सब अपना निर्वाह करते हैं इससे उनका पोषण करो और पशु पक्षी आदि जीवधारी भी गृहस्थही से पलते हैं इसहेतु से गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमों में श्रेष्ठ है चारों आश्रमों में यह आश्रम दुःख से कटने योग्य है हे राजन् । अब उस विधि को करो जोकि निर्बल असाहसी लोगों से कष्ट से होने के योग्य है तुम सब वेदों के जाननेवाले और महातपस्या करनेवाले हो सो आप चाप दाटे के राज्य के धुर धारण करने के योग्य हो हे राजन् ! तपसाधि, ब्रह्मविद्या भित्तामागना, दृढ विश्वास, ध्यान और एकान्त बैठना, सन्तोष और सामर्थ्य के समान दान देना यह ब्राह्मणों का कर्म मोक्ष का देनेवाला है और क्षत्रियों के कर्म को कहता हूँ वह सब तेरा जानाहुआ है यज्ञ करना विद्या पढ़ना लक्ष्मी के लिये उत्तम उद्योग सन्तोष करना दान देना उग्ररूप होना और प्रजा का पोषण और सब वेदों का ज्ञान और ऐमेही अच्छे प्रकार से कियाहुआ तप बड़े धन का मचय करना और पात्र को दान देना ये राजाओं के श्रेष्ठ कर्म हैं हे राजन् ! वह इस लोक परलोक दोनों को सिद्ध करते हैं यह हम ने सुना

हैं हे कुन्ती के पुत्र ! इन सबमें दण्ड का धारण करना उत्तम कहा जाता है शत्रिय में सदैव पराक्रम है और पराक्रम में सदैव दण्ड नियत है यह शत्रियों की विद्या मोक्ष की देनेवाली है और वृहस्पतिजी ने भी इम कथा को गाया है पृथ्वी इन पूर्वोक्त दोनों को निगलजाती है जिस प्रकार विल में रहनेवाले चूहों को सर्प और शत्रुता न करनेवाला राजा और वनवास न करनेवाला ब्राह्मण निरुद्ध सुना जाता है सुद्युम्न राजश्रुति ने दण्ड के धारण करने सेही ऐसी परम गति को पाया जैसी कि प्राचेतस दत्त ने पाई युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन् ! राजा सुद्युम्न ने किस कर्म से ऐसी सिद्धि की पाया मैं उसका वृत्तान्त सुना चाहता हूँ व्यासजी बोले कि मैं इस स्थानपर एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ कि शङ्ख और लिखित नाम ब्राह्मण दोनों भाई थे वे बड़े तेजस्वी और व्रत करनेवाले हुये उनदोनों के पृथक् २ आकाम बाहुदा नदी के सामने सुषुप्पित सफल वृक्षों से शोभित अतिसुन्दर वर्तमान थे किसी समय देव इच्छा से लिखित शङ्ख के आकाम को गया तो उसे देख शङ्ख भी अपने आकाम से निकला तब उस लिखित ने शङ्ख के उस आकाम में जो सुन्दर फल फूलों से युक्त था जाकर झुकेहुये फलों को गिराया और फलों का भोजन करने लगा उसके भोजन करने के समय शङ्ख भी अपने आकाम में आया और उस फल खानेवाले अपने भाई से कहा कि यह फल तैने कहा से पाये और काहे को खाता है तब हँसकर लिखित ने उसके पास जाकर कहा कि मैंने यह फल यहां से लिये हैं तब महा-क्रोधित हो शङ्ख ने उससे कहा कि आप से तुम ने जो इन फलों को लिया यह तुम ने चोरी की तुम राजा के पास जाकर अपना कियाहुआ चोरकर्म कहो कि हे राजाओं में उत्तम ! मैंने बिना दीहुई वस्तु को लेलिया तुम मुझ को चोर जानकर अपने धर्म का पालन करो और मुझ चोर को शीघ्र दण्ड दो हे महा-बाहो ! इसप्रकार के अपने भाई के वचन सुनकर वह राजा के पास गया और अपना सब वृत्तान्त राजा से कहा तब राजा सुद्युम्न द्वारपालों के मुख से आये हुये लिखित को सुनकर मन्त्रियोंममेत पैदल उसके पास गया और उसमे मिल कर राजा ने धर्मयुक्त वचन कहे कि हे भगवन् ! आप का आना कैसे हुआ आप का जो मनोरथ हो वह मैं तत्कालही करूंगा इमप्रकार के राजा के वचनों को सुन वह ब्रह्मर्षि बोला कि हे नरोत्तम, महाराज ! मैंने बड़े भाई से बिना आज्ञा लिये फलों को भोजन करलिया उसमें मुझ को जो उचित दण्ड हो वह शीघ्र दो विलम्ब न करो राजा सुद्युम्न बोला कि हे ब्राह्मणों मे उत्तम ! जैसे आपने दण्ड देने में राजा को प्रमाण माना है उसी प्रकार आज्ञा देने में भी प्रमाण जानिये इसकागण शुद्धकर्मी और महाव्रतधारी आप मुझमे आज्ञा पानेवाले हो इसके विशेष जो तुम दूसरों कोई अन्यवार्ता अपनी प्रमत्तता की कहो उसे मैं

अवश्य करूंगा यह सुन उसमहर्षि ने आने दण्ड के सिवाय दूसरा कोई वर राजा सेन मांगा तब तो गजा ने उस लिखित नामाग्रहर्षि के हाथों को कटवाया और दण्ड पाकर वह ऋषि चले गये और पीडितस्वरूप से अपने भाई शङ्ख से जाकर यह बोले कि मुझ निर्बुद्धि दण्ड पानेवाले का वह अपराध क्षमा करीजियेगा शङ्ख बोला कि हे धर्म के जाननेवाले ! मैं तुझपर काष नहीं करता क्योंकि तुम मुझ को दण्ड का भागी नहीं करते तेरा धर्म वेमर्यादा हुआ था इसकारण तेरा प्रायश्चित्त हुआ तुम शोप्रही बाहुदा नदी पर जाकर बुद्धिके अनुसार देवता और पितरों को तर्पण करो और अधर्म में चित्त न लगावो लिखित ने शङ्ख के उस वचन को सुनकर उम पवित्र नदी पर जा आचमन आदि करना आरम्भ किया तब उसके दोनों हाथ कमल के सदृश प्रकट हुये तब उमने वह हाथ अपने भाई को दिखाये फिर शङ्ख ने उससे कहा कि मैंने यह हाथ तपस्या से किये इसमें तुम कुछ सदेह मत करो इसमें देवही कारण कहा जाता है लिखित बोले कि हे महातपस्विन् ! तुमने पहिलेही मुझ को पवित्र क्यों न किया जो आप सरीखे ब्राह्मणीत्तमों में तप का ऐसा प्रभाव है शङ्ख बोले कि मैंने इसकारण ऐसा किया कि मैं तेरा दण्ड देनेवाला नहीं वह राजा पवित्र हुआ और तुम भी पितरों समेत पवित्र हुये व्यासजी बोले कि हे गजन्तु युधिष्ठिर ! उस सुशुभ राजा ने उसी कर्म के द्वारा परमानन्दरूपी पवित्रता को ऐसा पाया जैसा कि प्राचेतस दक्षजी ने पाई थी इसमें हे महात्मन् ! प्रजा का पालन ही क्षत्रियों का धर्म है और दूसरा कुमार्ग है शोक से चित्त को हटाकर भाई के हितकारी वचनों को सुनो कि राजाओं को दण्डही धारण करना योग्य है सुगहन धर्म नहीं है ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वनिर्गणजयमंत्रयोगोपनिषत्सु ॥ ४४ ॥

चौबीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायनजी बोले कि इतना सुनाकर फिर उम अज्ञातशत्रु युधिष्ठिर से व्यासजी ने यह वचन कहा कि हे नात ! तेरे मनस्वी भाइयों से वन में बमने के समय जो मनोरथ हुये थे हे महारथिन् ! उनको बतावो और तम पृथ्वीपा राज्य कर्गें जैसे कि नहुष के पुत्र ययाति ने किया हे नरोत्तम ! इन विचारे तपस्वी वीरों ने वन में अनेक प्रकार में दुःखों को सहा और दुःख के अन्त में सुख को मय भोगते हैं इससे हे कौन्तेय ! तुम अपने भाइयों के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको प्राप्त करके पीछे से इन उपायियों को त्यागों और देवता पितर जो आप का आश्रय किये रहते हैं उनके ऋण से भी बूटोगे और तुम सर्वमय और अश्रमधयतों के द्वारा पूजन करो उसके पीछे परमगति को पाओगे और बहुत

बड़ी दक्षिणावाले यज्ञों के फलों से भाई और स्त्री, पुत्र आदि सहित बड़ी कीर्ति को पाओगे और हे कोखोत्तम ! हम तेरे बचन को जानते हैं इमप्रका से कर्म करनेवाला धर्म से नहीं गिरता हे युधिष्ठिर ! जो राजा समान धर्म में प्रवृत्त है और बुद्धिमान है वह दूसरे के उन हरनेवाले राजा का युद्ध और विजय करना आवश्यक मानते हैं जो राजा देशकाल को समझकर शास्त्र की बुद्धि से अपराधियों को क्षमा करके नहीं मारता वह उमी चोरी आदि पापों के फलों को पाता है और जो राजा छठेभाग को लेकर अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता वह उस रक्षा न करने के चतुर्थांश पाप को भोगता है और यह समझी कि जो राजा अपने धर्म को करता है वह कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता सदैव राजा धर्मशास्त्र के विरुद्ध कर्म करने से ही भ्रष्ट होता है जो पिता के समान सब प्रजापर शास्त्रबुद्धि से समदृष्टि होकर राज्य करता है वह कभी पापका भागी नहीं होता और जो राजा देवयोग से समयपर अपना कर्म नहीं करता वह अधर्म नहीं है बुद्धि के द्वारा बहुत शीघ्र ही शत्रु को दण्ड देना योग्य है और पापात्मा लोगों से स्नेह न रखे अपने देश में धर्म की वृद्धि को और शूर वीर श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करे और कर्मकाण्ड के जाननेवाले ब्राह्मण और धनवान् वैश्यादिकों की अधिक प्रतिष्ठा करे और अनेक शास्त्रों के जाननेवाले पुरुष व्यवहारों में सम्मति करने के योग्य हैं और बुद्धिमान् राजाको उचित है कि कैसा भी कोई बुद्धिमान् हो किसी पर पूर्ण विश्वास न करे रक्षा न करनेवाला राजा पाप को भोगता है हे राजन् ! ईश्वर के क्रोध से जो दमिष्ठ आदि ब्रह्म प्रजापर होते हैं उन से और चोरी आदि से प्रजा का नाश होता है वह सब राजा का ही पाप है और हे राजन् ! जो विचारपूर्वक न्याय और धर्मशास्त्र के अनुसार पालन करनेपर भी जो प्रजा की हानि हो वह अधर्म नहीं है वहुधा होनहार बातें भी होजाती है परन्तु उन के दूर करने के उद्योग करने में राजा को पाप नहीं होता इस स्थान पर एक कथा तुम से कहता हू कि प्राचीन समय में एक हयग्रीवनाम राजर्षि था वह शत्रुओं के दण्ड देने में और मनुष्यों के पोषण करने में जो उत्तम कर्म और श्रेष्ठ उद्योग थे वह सब करके युद्ध में कीर्तिमान् हो स्वर्ग में आनन्द करता है वह स्नेह को त्याग युद्धों में शस्त्रधारियों के शस्त्रों से घायल दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किये चोरों से माराहुआ कर्मकर्ता साहसी और मनोरथों का पानेवाला था और अपने युद्धरूप यज्ञ की अग्नि में शत्रुओं को दहनकर पापों में लूट प्राणों को त्याग देवलोक में विहार करता है ॥

पच्चीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इस प्रकारके अनेक वचन व्यासजी से सुनकर अर्जुन को क्रोधित जान व्यासजी को सम्मुख कर युधिष्ठिर बोले कि यह पृथ्वी का राज्य और अनेक प्रकार के भोग मेरे वित्त को प्रसन्न नहीं करते अब यह दुःख मुझ को सताता है हे मुने ! अपने वीर पुरुष पति और पुत्रों के शोक से पीड़ित स्त्रियों के रोदन को सुनकर शान्त नहीं होता यह वचन सुनकर वेद और धर्म के ज्ञाता योगियों में श्रेष्ठ श्रीव्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि वह पति, पुत्र, स्त्रियों को कर्म करके वा यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होसके और न कोई उन पुरुषों का देनेवाला है ईश्वर ने सबका समय नियत किया है इससे अपने २ समय मनुष्य यथेच्छ वस्तु पाता है इन स्त्रियों का सौभाग्य जाना या इससे विधवा हुई इन का शोक करना व्यर्थ है विना समय के आये चाहे जितने ज्ञानशास्त्र धर्म शास्त्र पढ़ने से भी पुत्र नहीं होते कभी मूर्ख भी अर्थों को पाता है सब कामों में समय ही मूल कारण है विनाशकाल में शल्यविद्या, मन्त्रविद्या और ओषधी सफल नहीं होती हैं वह सब कालसेही नियत और प्राप्त होते हैं जिमको विधाता ने उत्पन्न किया है वह सब काल पाकर नष्ट होते हैं विना समय आये कोई किसी का नारा नहीं करसका समय पाके गुणी धनी निर्धन होते हैं और उसी प्रकार निर्धन निर्गुणी धनवान् होते हैं कालही में तीक्ष्ण हवा, चादल, मेह और वन के वृक्ष फूलते हैं समयही से अंधेरी उजेली रात्रि और विना समय के नदी वेग से नहीं बहती और पक्षी, सर्प, मृग, हाथी, पहाड़ी, पशु उन्मत्त नहीं होते समय परही स्त्रियां गर्भ धारण करतीं विना समय फाल्गुन चैत्र में वर्षा नहीं होती समय परही मरना, जीना, पैदा, धर्म, अधर्म होता है समय परही बालक बोलता और तरुण होता है समय परही बोयाहुआ उगता है और समय परही सूर्य का उदय अस्त आदि सम्पूर्ण बातें होती हैं इस स्थानपर हम राजा सेन जित का इतिहास वर्णन करते हैं कि यह काल भी गति दुःख से सहने के योग्य है और सब नरलोकवासियों को स्पर्श करती है कालसेही पृथ्वी के सब जीव मरते हैं और कालही से एक दूसरे को मारता है सो हे राजन् ! यह मरना जीना कहनेही मात्र है न कोई मरता है न जीता है न मारता है तर्कशास्त्रवाले यह मानते हैं कि मारता है और दूसरा सांख्यशास्त्रवाला कहता है कि नहीं मारता है यह जीवों का जन्म मरण केवल आत्मा की सत्ता से है कि अपने आप होते हैं अर्थात् धन स्त्री के नारा से दुःख और पुत्र अथवा पिता के मरने में महादुःख है इसप्रकार ध्यान करताहुआ उस दुःख का उपाय करे मूर्ख होकर शोक न करे और शोक में डूबकर मूर्ख स्त्रियों को क्यों शोचता है जिन

के दुःखों में दुःख और भय में भय भी है अर्थात् दुःख और भय को दूना करना महाअज्ञानता है यह आत्मा भी मेरा नहीं है और न यह पृथ्वी मेरी है अर्थात् सुख आत्मरूप से जुड़े हैं और जैसे कि यह सब प्रपञ्च मेरा रूप है उसीप्रकार दूसरों का भी है अर्थात् सब रूपों में एकही आत्मा है जो इसप्रकार से देखता है वह अज्ञानता में नहीं फँसता है शोक के हजारों स्थान और आनन्द के सैकड़ों स्थान प्रतिदिन अज्ञानियों में आते हैं परिदृश्यों में नहीं आते इसप्रकार काल के प्रेरित सुख दुःख जीवों में घूमा करते हैं जैसा समय पाते हैं वैसेही सुखरूप दुःखरूप होजाते हैं यह सब मोह के लक्षण है ऐसा विचार करे कि यहाँ जितने सुख हैं वह भी दुःखरूपही हैं क्योंकि लोभ से जो चित्त में आकुलता होती है उससे दुःख उत्पन्न होता है और दुःख के नाश होने को सुख कहते हैं सुख के अन्त में दुःख और दुःख के अन्त में सुख अवश्य होता है न सदैव दुःख रहता है और न सुख बनारहता है कभी दुःख से सुख और कभी सुखसे दुःख होजाता है इस कारण इन दोनों को त्यागकर मोक्षरूपी अज्ञेय सुख को प्राप्त करे और उन्हीं दोनों सुख दुःखों से शोक की भी वृद्धि होती है इससे उन दोनों को एक अङ्ग के सदृश समझकर त्याग करे सुख दुःख को हृदय से अलग करने के निमित्त मनुष्य उपासना करे तो इस शोक से निवृत्त होगा देह, स्त्री, पुत्रों में स्नेह करनेवाला पीछे से समझेगा कि किसप्रकार से किसकारण कौन किसका सम्बन्धी है अर्थात् कोई किसी का न पुत्र है न स्त्री है इस सत्सार में जो अत्यन्त अज्ञान हैं और जो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं वही सुखों को भोगते हैं और गव्य के मनुष्य दुःखही पाते हैं हे शुचिष्ठिर ! उस महाज्ञानी दानी दुःख सुख के ज्ञाता राजा सेनजित ने यह कहा कि उस लोभ आदि के कारण जो दुःखों से दुःखी है वह कभी सुखी न होगा दुःखों का नाश नहीं है एक से एक दुःख पैदा होताजाता है सुख दुःख राज्य नाश हानि मृत्यु जीवन इन सब को क्रम पूर्वक पाते हैं उन मर्गों से परिदृश्यों में न खुश होते हैं न शोच करते हैं युद्ध-भूमि में जो युद्ध करना है वही राजा का दीक्षायाज्ञ है और राज्य में जो अच्छे प्रकार से दण्ड और नीति का जारी होना है उसी को योग जानो और यज्ञ के धीव जो दक्षिणा का देना है अथवा धन सर्वकर अच्छे प्रकार दान करना है वह सब राजाओं को शुद्ध करता है देह के स्नेह को त्याग यज्ञ करनेवाला महात्मा राजा बुद्धि और नीतिपूर्वक राज्य की रक्षा करनेवाला और धर्म की दृष्टि से सब मनुष्यों में घुमनेवाला जब समय पाकर देह को त्यागता है वह देवलोक में आनन्द करता है युद्ध में विजय कर देशों का पालन कर यत्ना के अमृत को भोजन करके युक्ति दण्ड से प्रजापति वृद्धि कर जो राजा सत्ग्राम में मरता है वह भी स्वर्ग में निवास करता है और वेद शास्त्रों को पढ़ अच्छे

प्रकार से प्रजापालन कर चारों वंशों को अपने २ धर्म में प्रवृत्त करके जो राजा शुद्ध अन्त करण होता है वह परमधाम को पाता है और उसके पुरवासी मन्त्री प्रजा आदि के मनुष्य उस स्वर्गवासी राजा की कीर्ति को गाते हैं और नमस्कार करते हैं वह राजा सर्वोत्तम है ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मपञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥

छब्बीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इसी विषय में राजा युधिष्ठिर बड़ी बुद्धिमानी के साथ अर्जुन से यह वचन बोला कि हे अर्जुन ! तुम जो यह मानते हो कि धन से कोई बड़ा नहीं है विना धन के न स्वर्ग है न सुख है न राज्य आदि है सो यह सब तुम्हारा कहना मिथ्या है वेदपाठ, यज्ञ, जप आदि में सिद्ध होनेवाले बहुत से मनुष्य और तप में प्रीति करनेवाले मुनि ऐसे देखने में आते हैं जिन को सनातनलोक प्राप्त होते हैं हे अर्जुन ! जो ब्रह्मचारी और सब धर्मों के जाननेवाले पुरुष ऋषियों के प्राचीन आचरणों की रक्षा करते हैं उनको देवतालोक ब्राह्मण जानते हैं तुम भी वेदपाठ में प्रवृत्त हो इस से उन ज्ञाननिष्ठों को जानते हो हे अर्जुन ! तेजोमय पुष्प ज्ञानी और निष्ठावान् होके हजारों स्वर्गलोक को गये हैं और वेद में कहेहुये धर्मों को प्राप्त होकर यज्ञ वेदपाठ दान कठिनता से प्राप्त होते हैं जो पुरुष अर्धमा देवता के दक्षिणमार्ग होकर परलोक को गये हैं उन कर्म करनेवालों के लोकों को मने प्रथमही कहा और उत्तरायणमार्ग है उसको जो नियम से देखेगा वह यज्ञ करनेवालों के सनातनलोक में प्रकाशित होगा हे अर्जुन ! उस स्थान पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष उत्तरायणगति की प्रशंसा करते हैं सतोप से स्वर्ग को पाता है और सतोपही में मोक्ष भी मिलता है क्रोध और आनन्द को समान समझकर जो जीतलेते हैं वह ज्ञानीलोग सतोप भी करसके हैं और इन से अन्यलोग संतोपी नहीं होते क्योंकि यह वैराग्य बड़ी उत्तम मिद्धि है इस स्थानपर राजा ययाति की कहीहुई उस कथा को कहते हैं जिससे कि ज्ञानीलोग त्यागी हो अपनी सब इच्छाओं को आत्मा में अन्तर्गत करते हैं जैसे कि अपने अङ्गों को कङ्काल्य करता है जब यह भय नहीं करता और न इससे कोई भय करता और इच्छा और शत्रुता को भी नहीं करता है तप ब्रह्मभाव को पाता है जब अहङ्कार और अज्ञान को जीतनेवाला स्नेह को दूर करता है तो भी मोक्ष को पाता है हे जितेन्द्रिय, अर्जुन ! तुम मेरे कहेहुये वचनों को सुनो कि कोई तो धर्म को चाहता है और कोई ससारी आनन्द को और कोई धन को सो जो पुरुष धन की इच्छा करता है उसकी अनिच्छा ही उत्तम है क्योंकि धन में बड़े २ दोष हैं और उस धन से

जो कर्म होते हैं उन में भी अधिक दोष आजाता है मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और तुम भी देख सक्ते हो धन की लिप्तागालों से त्याग के योग्य बातों का त्याग करना कठिन है जो धन को प्राप्त करते हैं उनमें सहनशीलता होना कठिन है और धन हत्या करनेवालों को मिलता है और वह प्राप्त हुआ धन भी शत्रुता का मूल है अर्थात् भय का कारण है फिर जो पुरुष उस वेशीलता, शोक, भय आदि से जुदा होना चाहे वह थोड़े धन के लिये लोभ से हत्या करता हुआ ब्रह्महत्या को नहीं जानता है अर्थात् लोभी थोड़े धनमें भी भ्रूणहत्या को प्राप्त होता है कष्टसे प्राप्त होनेवाले धन को पाकर अपने आज्ञाकारी नौकरों आदि को भी देकर सदैव दुःख को पाता है जैसे कि चोगों से इसलिये कि धन लेनेवाले नौकर भी विपरीत होजाते हैं विना धन और सबप्रकार की उपायियों से रहित जो पुरुष है वह सन प्रकार से स्तुति के योग्य है वह लोक देवताओं के पञ्चयज्ञ आदि करने के निमित्त भी जो सचित धन है उससे भी प्रसन्न नहीं होते अर्थात् देवयज्ञादिकों के लिये भी न देकर उससे प्रसन्न नहीं होते क्योंकि लोभ की वृद्धि होने से महादुःख होता है इस स्थान में प्राचीन वृत्तान्तों के जाननेवाले तीनों वेदों के ज्ञाता ज्ञानियों के यज्ञों की प्रतिष्ठा करनेवाले लोक में यज्ञ की गाईहुई कहावत को कहते हैं कि ईश्वर ने यज्ञ के लिये धन को और यज्ञ करने के लिये पुरुषों को रक्षक पैदा किया इसकारण सब धन को यज्ञ और ईश्वर के पूजन में लगाना चाहिये वह धन देह के प्रयोजन के लिये हितकारी नहीं है हे धनवानों में उत्तम, अर्जुन ! ईश्वर इस धन को अपने और यज्ञ के अर्थ नरलोक के वासियों को देता है इस से वह धन किसी का नहीं है इसी हेतु श्रद्धावान् पुरुष दान और यज्ञ करे क्योंकि प्राप्त होनेवाले धन का त्यागही उत्तम है उसके भोग और नाश को कोई अच्छा नहीं कहता है जबकि भोग में न आनन्द तो उसके इकट्ठे करने से क्या प्रयोजन है जो निर्धुल्लिलोग अपने धर्म के विपरीत अन्य मनुष्यों को देते हैं वह भरकर सैकड़ों वर्षतक विश्व को खाते हैं और जो अपात्र को देता है और सुपात्र को नहीं देता है तो पात्र अपात्र का ज्ञान न होने से दानधर्म का भी करना कठिन है प्राप्त होनेवाले धन और धन से पैदा होनेवाली वस्तुओं की अमर्यादा जाननी चाहिये जबकि पात्र और अपात्र का ज्ञान नहीं है ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखिरानधर्मपद्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सत्ताईसवां अध्याय ॥

दुधिक्षिप्र बोले कि द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, विशान्, दुपद, दर्मद्वज्ज, वृषसेन, धृष्टकेतु तथा अन्य बहुत में देशों के राजालोग जो सप्तम में गये

निमित्त मारे गये इससे मुझ ज्ञातिघाती स्ववशब्देदक राज्य की कामना करने वाले का शोक मन से नहीं जाता जिसकी गोदी में हम लोग खेले वह गङ्गाजी के पुत्र हमारे पितामह भीष्मजी मुझ राज्य के लोभी के कारण युद्ध में गिराये गये वह वज्र के तुल्य थे शिखण्डी को सम्मुख देखते अर्जुन के बाणों से कापते हुये मैंने देखे उन वृद्ध सिंह के समान अर्जुन के बाणों से विदीर्ण देह नरों में उत्तम अपने पितामह को, देखकर मेरा चित्त अत्यन्त पीड्यमान हुआ यहाँ तक कि उस पर्वतसमान शत्रुहन्ता पितामह को धूमता देखके मुझ को मूर्च्छा आ गई उन भीष्मजी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत दिवस तक भार्गव परशुरामजी से महाप्रबल युद्ध किया और काशी में काशीराज की कन्या के निमित्त एक रथ के द्वारा उन महावीर गाङ्गेयजी ने शर्यवर में आये हुये सब राजाओं को युद्ध में बुलाकर बड़े २ अर्खा को धारण किये महापराक्रमी चक्रवर्ती राजा शाल्य को बड़ी वीरता से परास्त किया और जिनकी स्वेच्छाचारी मृत्यु; ऐसे महानली पितामह ने पाञ्चालदेशगाले शिखण्डी को बाणों से नहीं गिराया परन्तु आप अर्जुन के हाथ से गिरे हे सुनीश्वर ! जब मैंने उनको पृथ्वीपर रुधिर से व्याप्त देखा तभी भयदायक तप मेरे चित्त में उत्पन्न हुआ वाल्य अवस्थामें जिसने हमारी रक्षा और पालन किया वह मुझ राज्य के लोभी पापी गुरुहन्ता महामूर्ख के कारण नाशवान् राज्य के हेतु मारे गये सब राजाओं के पूज्य महाशत्रु गुरुजी को युद्ध में मिलकर पुत्र के निमित्त मुझ पापी से मिथ्या वचन कहलाये गये वह बात मेरे अङ्गों को भेदती है कि जो गुरु ने कहा था कि हे अर्जुन ! तुम सत्य २ कहो कि मेरा पुत्र जीवता है सत्य को निश्चय करने वाले ब्राह्मण ने उस बात को मुझ से पूछा मैंने हाथी का चहाना करके मिथ्या वचन कहा युद्ध में सत्यता के कञ्चुक को त्यागकर मुझ राज्य लोभी पापी गुरुजी के कहने से वह गुरुजी हाथी के छल में छले गये और कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया हे मुने ! मैं ऐसे महापापी को करके किस लोक में जाऊंगा और जो मैंने युद्ध में दृढ़ महावीर अद्वितीय शत्रुओं के जानने वाले अपने बड़े भाई कर्ण को माराया मुझ से अधिक पापी कौन है जैसे कि पहाड़ों में सिंह होता है उसी प्रकार उत्पन्न होनेवाला अभिमन्यु बालक को मुझ राज्य लोभी ने द्रोणचार्य की रक्षित भना में भेजा तब से अर्जुन की ओर और कमललोचन श्रीकृष्णजी और पुत्रों से रहित दृखों से पीड्यमान द्रोपदी की ओर देखने को ऐसे समर्थ नहीं होता है जैसे कि बालकों का मारनेवाला महापापी पहाड़ों के समान पाचों पुत्रों से रहित हो पृथ्वी को शोधता है कि तुम पर मुझमा कुटुम्बघाती पापात्मा वर्तमान है ऐसा अपने को धिक्कार कर अपनी देह को सुखाऊंगा तदनन्तर मैं गुरुघाती महापापमूर्ति अपनी देहके त्यागने का उद्योग करूंगा अर्थात् अन्न जल द्रव्य इत्यादि सब

तब हे तपोवन, ऋषियो! यहाँपर अपने प्यारे प्राण को त्यागूँ। तुम सबको प्रसन्न करके कहता हूँ कि इच्छा के अनुसार अपने २ अभीष्ट स्थान को जाओ और मुझ को सब महाशय आज्ञा दो कि इसशरीर को त्यागूँ वैशम्पायन कहते हैं कि इस प्रकार शोक मन्ताप करनेवाले युधिष्ठिर से श्रीव्यासदेवजी बोले कि ऐसा नहीं करना योग्य है तुम इतना शोक मत करो यही समझो कि ऐसा ही होनहार था सो हुआ जीवों के योग और वियोग होने को ऐसा निश्चय जानो जैसे कि पानी के बबूले पानी से बनकर पानीमें ही मिलजाते हैं अर्थात् उत्पन्न होते हैं और नाश होते हैं सब धनसमूह अन्त में नाश होते हैं और सब वृद्धि पानेवाले परिणाम में नाश को पाते हैं इससे सुख और दुःख का अन्त देखकर दुःख को सुख का प्रकाश करनेवाला जानो और लक्ष्मी, ऐश्वर्य, लज्जा, धैर्य, नेकनामी यह सब बातें बुद्धिमान् चतुर पुरुषों में निवास करती हैं दीर्घसूत्रियों में नहीं होतीं मित्र सुख देने को और शत्रु दुःख देने को समर्थ नहीं हैं धन के प्राप्त करने के लिये बुद्धि समर्थ नहीं है और धन से भी सुख नहीं मिल सकता हे राजन्, युधिष्ठिर! जैसा ईश्वर ने कर्म बताया वैसाही करो इसी से तुम्हारी शुद्धि है तुम कर्मों को नहीं त्याग सके ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वधिराजधर्मसप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

अट्ठाईसवा अध्यायः ॥

वैशम्पायन बोले कि ज्ञातिवन्धुओं के मरने से शोक में मग्न प्राणत्यागने की इच्छा करनेवाले युधिष्ठिर का शोक व्यासजी ने पूर्वोक्त अनेक बातों के कहने से दूर किया और कहा कि हे युधिष्ठिर! इमं स्थानपर तुम अश्रमगीत अर्थात् अश्रमनाम ब्राह्मण ने जो गाया उसको समझो कि राजा जनक ने दुःख और शोक में मग्न होकर अश्रमनाम ब्राह्मण से अपना सन्देह पूछा कि हे महाज्ञानिन्, महात्मन्! धन के प्राप्त करने और नाश में इच्छा रखनेवाले पुरुष कैसे कल्याण को पावें अश्रमऋषि बोले कि उत्पन्न होनेवाले देह मनुष्यों को दुःख और सुख देने के निमित्त विना सोचे समझे सम्मुख आजाते हैं तब उन सुख दुःखों का वर्ताव होता है अर्थात् आमने सामने वाले दोनों में एक की आपत्ति में जो २ सम्मुख आता है वह उसकी बुद्धि को जल्दी से हरलेना है जैसे कि बादल को हवा हरलेती है में श्रेष्ठराने में उत्पन्न हुआ हूँ और सिद्ध हूँ केवल मनुष्यही नहीं हूँ इन तीनों बातों के हेतु से उमका चित्तनिर्बल होता है ससारी सुप्तों में चित्त का लगानेवाला पुरुष पिता के संवित धन आदि को उटाकर खाली हाथ अर्थात् निर्द्धन होजाता है तब दूसरे के धन लेने को अन्धा समझता है उस अमर्याद और अयोग्य लेनेवाले या राजा

लोग निषेध करते हैं हे राजन् ! जो चोर पुरुष हैं वह बीस व तीस वर्षतक जीते हैं और दूसरे सौवर्ष से अधिक नहीं रहते राजा को चाहिये कि उन वडे दुष्टि याओं का इलाज बुद्धिमान्नी से करे सन जीवों के आचार को जहां तथा देख-ताहुआ अपने प्रवन्ध को करे फिर मनुष्यों के पुनर्जन्म से जो दुःख होते हैं उन से चित्त मे भ्रान्ति होती है और भ्रान्ति से अनिच्छा होती है तीसरी कोई बात सिद्ध नहीं होती जो इसलोक में यह और यह अनेक प्रकार के दुःख हैं उसी प्रकार विषयों के सुख भी प्राप्त होते हैं वृद्धावस्था पा मृत्यु उन महाबली और निर्बल व अहंकारी व महात्मा जीवों को भी भक्षण करनेवाली है इसलोक में कोई मनुष्य समुद्रके अन्ततक सम्पूर्ण पृथ्वीको विजयकरके भी मृत्यु और वृद्धावस्थाको उल्लङ्घन नहीं करसक्ता जीवोंके सम्मुख नियत होनेवाला सुख और दुःख मनुष्योंको लाचारीसे भोगनेके योग्य है उसका त्याग होही नहीं सक्ता हे राजन् ! बाल्यावस्था, तरुणता अथवा वृद्धावस्थामें वृद्धपने की दशा रुकनेवाली नहीं है जोकि उससे विपरीत मनुष्यों को अभीष्ट है अनिच्छाओं के साथ मिले मन्वन्धियों से जुदा होना अथवा धनी वा निर्द्धनी होना और विना जानेहुये सुख और दुःख सामने आते हैं जीवोंका जन्म, मरण, हानि, लाभ या परिश्रम इन सबका मिलना दृष्टि से अगोचर वर्तमान है रूप, रस, गन्ध, स्पर्श यह सब जैसे स्वाभाविक वर्तमान होते हैं इसीप्रकार सुख दुःख भी विना जाने सम्मुख आते हैं निश्चय करके सब जीवों का आसन शयन मंगारी उद्योग और खाने पीनेवाली वस्तु सन कालही से पैदा होते हैं वैद्य, रोगी, पराक्रमी, निर्बल, धनी और नपुसकता यह समय की विपरीतता अनेक प्रकार की हैं सुन्दर, घराने में जन्म और नीरोगता, सुन्दर स्वरूप होना, प्रारब्धी होना, ससारी सुख की प्राप्ति यह सब होतव्यता से ही पाता है बहुधा निर्द्धन और इच्छा न करनेवालों के बहुतसे पुत्र होते हैं और इच्छा करनेवाले और धनी और कर्म करनेवाले पुरुषों के नहीं होते रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, गृहस्थी आदि की आपत्ति विष्णु, तप, मृत्यु, नीचे उपर का गिरना यह सब जीवों की दशा है जिमके जन्म में जो होनहार होता है उमको उस कर्म की मर्यादा से वह प्राप्त करता है उसको उल्लङ्घनकरता दृष्टि नहीं आता किन्तु उसमें प्रवृत्त दृष्टि आता है इस ससार में धनवान्, मनुष्य बहुधा तरुणही अवस्थामें मरता दीखता है और दुःखी निर्द्धनलोग बूढ़ होकर सौवर्ष के भी देखने में आते हैं और कुछ भी पास न रखनेवाले पुरुष चिरजीवी बहुत काल तक जीवतेहुये दृष्टि आते हैं और अच्छे ऐश्वर्यवान् घराने में उत्पन्न होनेवाले पतङ्ग के समान नाश होते हैं इसलोक में धन के भोगने की बहुधा लंगों को सामर्थ्य नहीं है सन दरिद्रीलोगों को षाष्ठ भी हजम होजाते हैं कालमें वैशा बुद्धा यह मानता है कि मैं यह करू तो यह निर्दुष्टि अमन्तोपता से जो जो

चाहताहं उसको करताहुआ पाप करता है ज्ञानियों ने शिकार खेलना,पासा,स्त्री, मद्य और युद्ध में वितण्डावाद आदि को निन्दित किया है पर बहुते से शास्त्र के जाननेवाले पुरुष इन बातों में बड़े प्रवृत्त देखने में आते हैं इससे निश्चय है कि इस लोक में ईप्सित और वे ईप्सित सब अर्थ सब प्राणियों को समय के आधीन प्राप्त होते हैं इसका हेतु नहीं जानाजाता है अर्थात् अज्ञातवातें सम्मुख आती हैं प्रलय होनेपर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी, पर्वत इत्यादि असंख्य पदार्थों को कौन उत्पन्न करता है इसी प्रकार सर्दी, गरमी, वर्षा भी काल ही से इरते फिरते रहते हैं इसीप्रकार मनुष्यों के मुख दुःख भी हैं मृत्यु और वृद्धापन से संयुक्त मनुष्य को औषध, मन्त्र, होम, जप आदि कोई नहीं बचा सकता है जैसे कि महासमुद्र में परस्पर काष्ठ मिलजाय और मिलकर पृथक् होजाय उसीप्रकार जीवों का संयोग वियोग है जो पुरुष स्त्रियों के गीत वाद्यों से सेवित हैं और जो अनाथ हो दूसरे के अन्न के भोजन करनेवाले हैं उनमें मृत्यु समान ही कर्म करनेवाली है हजारों पिता माता और सैकड़ों पुत्र स्त्री ससारचक्र ने उत्पन्न किये वे किसके और हम किसके हैं न इसका कोई है और न वह किसी का है स्त्री, भाई, पति इनके साथ यह संयोग इस प्रकार है जैसे कि मार्ग में एक दूसरे से मिले यह कहा जायगा और में कहा जाऊगा और में कौन हूँ और यहा किस निमित्त वर्तमान हूँ किस कारण से किस बात को सोचू इसप्रकार चित्त में विचारांश करे जिसमें कि अपने सम्बन्धियों के साथ सदैव रहना नहीं है और जिसकी चाल गाढी के पहिये के सदृश घूमनेवाली है ऐसे ससार में माता, पिता, भाई आदि यह सप्तमार्ग के से मिलाप हैं ज्ञानियों ने परलोक को ऐसा कहा है कि वह ज्ञानरूप से नहीं देखा गया अर्थात् ब्रह्मज्ञान से और धर्मयुद्ध में मोक्ष होने से वह परलोक भी नाश को प्राप्त होता है इस निमित्त शास्त्रों को उल्लङ्घन न करके इच्छावान् ऐश्वर्य की श्रद्धा करनी चाहिये पितृ और देवताओं का तर्पण और कर्मों को करे फिर ज्ञानी हो यज्ञ को बुद्धि के अनुसार करे और त्रिवर्ग अर्थात् अर्थ, धर्म, काम का सेवन करे यह जगत् कालरूप लहरों से भरेहुये समुद्र के समान जिस में मृत्यु और वृद्धावस्था यह दो बड़े ग्राह है उसमें डूबते हैं परन्तु कोई बचा नहीं सकता केवल आयुर्वेद वैद्यविद्या को पढनेवाले बुद्धत से वैद्यलोग अपने कुटुम्बसमेत रोगों में पड़े दृष्टि आते हैं वह काय और अनेकप्रकार के रसों को खाकर मृत्यु को उत्तद्घन न करे ऐसे वर्तमानही रहते हैं जैसे कि महासमुद्र अपनी मर्ष्यादा को उत्तद्घन नहीं करता रसों के बनानेवाले और धन भी खर्चनेवाले आदमी वृद्धावस्था से निर्वल और कांपते दृष्टि आते हैं जैसे कि पराक्रमी हाथियों से बस कांपता है इसीप्रकार तप से संयुक्त वेदपाठ और जप

के अभ्यास में प्रीति रखनेवाले, दानी और यज्ञ करनेवाले वृद्धावस्था और मृत्यु से नहीं बचते हैं उत्पन्न होनेवाले जीवों के न दिन, न मास, न वर्ष, न पा, न रात फिंते हैं सो नाशवान् असमर्थ मनुष्य इस काल से उस नाशवान् बड़े, सप्ताहमार्ग को पाता है जिसमें कि सब जीव रहते हैं जो आत्मा को अविनाशी समझें उस पक्ष में जीवात्मा से देह की उत्पत्ति है और जो आत्मा को नाशवान् समझें उस पक्ष में देह से जीव की उत्पत्ति हो चाहे जो कुछ होय परन्तु सब दशाओं में स्त्री और अन्यवान्धवों के साथ मिलना मिलाना मार्ग के मिलाप होने के समान है यह कभी किसी के साथ बहुत बड़े रहनेवाले साथी को नहीं पाता है और न अपनी देह के साथ बड़े रहनेवाले साथी को पाता फिर अन्य किसका साथ पायेगा हे राजन् ! अब तेरा पिता और पितामह कहा है हे पवित्रात्मन् ! अब न तुम उनको देखते हो न वे तुम को देखते हैं स्वर्ग नरक का देखनेवाला पुरुष नहीं है सब पुरुषों का नेत्ररूप शास्त्र है सो हे राजन् ! इस स्थान पर उसको प्राप्त करो दूसरे के गुण में दोषान निकालनेवाला ब्रह्मचारी पुरुष पितृ देवता आदि के श्रेण से दूर होने के लिये सन्तान को उत्पन्न करे वह यज्ञाभ्यासी सन्तान पैदा करनेवाला पहिला ब्रह्मचारी विवेकयुक्त हृदय के अन्वकार और शोक और मिथ्या को दूरकर इसलोक और परलोक को इच्छा को दूरकर परमात्मा को आराधन करे राग द्वेष रहित धर्म को करता हुआ बुद्धि के अनुसार धर्मों को, इकट्ठा करके धर्मपूर्वक राज्य करनेवाले का यश लोक परलोक में बढ़ता है इमप्रकार कारणों से भेदिये सम्पूर्ण यज्ञनों को जानकर अत्यन्त शुद्धबुद्धि और शोक से पृथक् राजा जनक अरमश्रुति से पूँछकर अपने घर को गये हे राजन् ! इसीप्रकार तुम भी शोक को त्यागो हे इन्द्र के समान ! उठो और आनन्द करो तुम ने क्षत्रियधर्म से पृथ्वी को विजय किया उस को भोगो और उसका अनुमान कभी मत करो ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजपर्वेऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥

उन्तीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि हे राजेन्द्र ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर जब मौन हुये तब पाण्डु-नन्दन अर्जुन ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे माधवजी ! शत्रुहन्ता धर्मपुत्र युधिष्ठिर सम्बन्धियों के शोक से महादुःखी है इस शोकसमुद्र में मग्न को आप समाश्रयान् करें इसी के शोक से हम सब भी शोकवान् हैं हमसे हे जनार्दन ! इसका यह महाशोक दूर करने को आप ही समर्थ हैं ऐसे महात्मा

अर्जुन ने जय श्रीकृष्णजी से वचन कहे तब अग्निनाशी कमललोचन गोविन्दजी राजा की ओर दृष्टि करके सम्मुख हुये, केशव गोविन्दजी वाल्य अवस्था से राजा युधिष्ठिर को अर्जुन से भी अधिक प्राणों से प्यारे थे और उनके वचनों को भी धर्मगज कभी उल्लङ्घन नहीं करते थे बातों से प्रसन्न कर महाबाहु श्रीवासुदेवजी चन्दन से चर्चित पर्वत की कुक्षिसमान युधिष्ठिर की भुजा को पकड़कर सुन्दर नेत्र दन्तों से शोभायमान कमल से प्रकृतित सुखारंभिन्द से बोले कि हे पुरुषोत्तम, युधिष्ठिर ! तुम शोक से अपने मुख को मत सुखावो जो इस युद्ध में मारेगये वह अब सुगमता से मिलने कठिन हैं हे राजन् ! जैसे कि म्वप्र में प्राप्त होनेवाली वस्तु जाग्रत अवस्था में मिथ्या है इसीप्रकार वह क्षत्रिय भी है जो महागुण में मारेगये युद्ध को शोभित करनेवाले सब शूरीर सम्मुख युद्ध करके परलोक को गये उनमें कोई न भगा और न किसी ने पीठि फेंगी सब वीर भारी सग्राम में महायुद्ध कर शस्त्रों से अपने देहों को पवित्र कर प्राणों को त्याग २ स्वर्गलोक को गये उनका शोक करना बृथा है क्षत्रियधर्म के जाननेवाले वेद और वेदाङ्गों के जाननेवाले शूरां ने वीरों की पवित्र गति को पाया यह शोक योग्य नहीं है इस स्थल में इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिमको कि पुराणों के शोक में डूबेहुये राजा संजय से, नारदजी ने कहा कि हे राजन्, संजय ! हम तुम और सब ससार सुख दुःखों से संयुक्त मरेगे इसमें कौन सयोग है पहिले समय के राजाओं का महात्म्य मेरे मुख से सुनो हे राजन् ! सावधान हो फिर दुःख को त्यागोगे तुम इन महानुभाव राजाओं को सुनकर अपने दुःख को दूर करो यह वृत्तान्त कठिन ग्रह का शान्तकर्ता आयुवर्द्धक राजाओं के श्रवण करने योग्य चित्तरोचक है इसको यथावत् सुनो हे राजन्, संजय ! हम अविक्षित और मरुत राजा को मृतक हुआ सुनते हैं जिस महात्मा राजा के यत्न में इन्द्र वरुण के साथ बह देवता जो विश्व को रचते हैं और जिनके आगे चलनेवाले बृहस्पतिजी हैं आगे वर्तमान हुये जिसने ईर्ष्या से देवराज इन्द्र को भी विजय किया और इन्द्र के शुभ चाहनेवाले बृहस्पतिजी ने उससे कहा था कि यज्ञ मत कगे उसकी आज्ञा पाने से बृहस्पतिजी के छोटे भाई सप्तर्षि ने उसको पृथ्वी पर यज्ञ कगया तब यज्ञमीमा के दृष्टों में विरी हुई पृथ्वी विना परिश्रम अपने आप फलमयुक्त हुई और अत्रिभित के यत्न में विश्वदेवा सभासद् हुये और महात्मा राजा मरुत के यज्ञ में भोजन पगेमनेवाले साध्यगण और गरुडण नाम देवता हुये जिन्होंने यज्ञ में अमृतपान किया और यत्न में इतनी दक्षिणा दीगई कि देवता मनुष्य और गन्धर्वा में लचलना कठिन हुआ हे संजय ! जो बह धर्म, ज्ञान, वेदगम्य, ऐश्वर्य्य नाम नामों कल्याणमय तुम्ह से और, तेरे पुत्र से भी अधिक पवित्र होकर गगया तो

ऐसी दशा में अपने पुत्र के विषयमें तुम शोक न करो और सुहोत्र अतिथि को भी सुनते हैं कि कालवशा हुआ जिसके देश में इन्द्र ने एक वर्षपर्यन्त सुवर्ण की वर्षा करी इस पृथ्वी का नाम वसुमती तभी से हुआ उसी राजा के समय में नदियों ने भी सुवर्ण धारण किया और लोकपूजित इन्द्र ने नदियों में कूर्म, कर्कट, नक्र, मकर, शिशुक आदि जीवों को गिराया उसके पीछे राजा अतिथि ने हजारों लाखों सुनहरी मछली, मगर, कछुओं को गिरा हुआ देखकर आश्चर्य किया फिर यज्ञकर्त्ता उस राजा ने कुछ जाङ्गल देशों में जाकर यज्ञों के बीच में ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्णदान किया जब कि वह महादानी प्रतापी इस लोक को त्याग गये तो तुम शोक को किस निमित्त करते हो दक्षिणापूर्वक यज्ञ न करनेवाले पुत्र का गोच त्याग शान्त होकर चैतन्य होजाओ और सुनते हैं कि राजा अङ्ग बृहद्रथ भी मृत्युवशा हुये जिसने दशलाल श्वेत अश्व और सुवर्णभूषणों से भूषित दशलाल कन्याओं को यज्ञ में पूजन करके ब्राह्मणों को दिया और वस्त्र भूषणों से अलंकृत उत्तम वर्ण के दशलाल हाथी और बैल उनके दक्षिणारूपी यौतुक में दिये जिनके साथ एकहजार गोपाल भी थे विष्णुपदनामपर्वतपर यज्ञ करनेवाले राजा अङ्ग के अमृत से इन्द्र देवता और दक्षिणाओं से ब्राह्मण महातृप्त हुये हे राजेन्द्र । प्राचीन समय में इस राजा के हजारों यज्ञों में देव ब्राह्मण गन्धर्व दक्षिणा के भार को न लेजामके ऐसा दूसरा पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ न होगा राजा अङ्ग ने इस धन को सात सोमसस्याओं में दान किया वह भी तुम्ह से और तेरे पुत्र से अत्यन्त अधिक र्श्मात्मा दान, धर्म, यज्ञों को कर मरगया तो तुम क्यों अपने पुत्र के शोक में डूबाहे हो और ओशीनर के पुत्र शिवि को भी मृतक हुआ सुना है जिस राजा ने अपने शब्दायमान रथ से पृथ्वी को शब्दमय करके चर्म के सदृश लये अर्थात् विजय किया और एक रथ से पृथ्वी को एकद्वय किया और उसके जहा तरु नौघोड़े आदि पशु ये सबको उस ओशीनर के पुत्र शिवि ने दान किया ब्रह्माजी ने उस के धन को लेचलनेवाला किसी को नहीं समझा उस शिवि राजा के समान पृथ्वी में न है और न होगा तुम दक्षिणायुक्त यज्ञ के न करनेवाले अपने पुत्र को न शोचो और भरतवशी राजा दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र महात्मा और धनी भात को भी मरा हुआ हमने सुना जिसने यमुनाजी के पास देवताओं के लिये तीनसौ घोड़े और मरुस्वती के पास बीससहस्र घोड़े और गङ्गाजी के पास चौदहसहस्र घोड़े को बाँधकर प्राचीन समय में सहस्र अश्वमेध और राजसूय यज्ञ से देवताओं का पूजन किया उसके समान दूसरे राजा लोगों में कर्म का करनेवाला कोई न हुआ उसने हजारों बैदियों बनवाकर वन में सहस्र विधि उत्तम ३ घोड़ों का हवन किया उसी यज्ञ में भात ने वन

ऋषिको हज्जारपद्म धन दक्षिणा में दिया वह भी महात्मा तुम्ह से और तेरे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा होकर मर गया इससे तुम भी पुत्रशोक करने के योग्य नहीं हो और हे सजय ! दशरथजी के पुत्र रामचन्द्रजी को भी देह छोड़नेवाला सुनते हैं उन्होंने प्रजा को और ऋषिलोगों को अपने पुत्र पिता के सदृश पालन किया जिनके देश में कोई स्त्री विधवा और अनाथ नहीं हुई पिता के समान राज्य किया समय २ पर वर्षा होती थी खेतियां अच्छे प्रकार से होती थीं उन रामचन्द्र जीके राज्य करने में सदैव सुकाल हुआ और कोई जीव उनके राज्य में जल में नहीं डूबा और आँसू में कोई विपरीत दशा से नहीं भस्म हुआ और रोगों से कभी किसी को भय भी नहीं हुआ श्रीरामचन्द्रजी के राजाधिराज होने में स्त्री और पुरुष हज्जार वर्ष की अवस्था प्राप्त करनेपर भी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुये और उनके समय में कभी स्त्रियों का शास्त्रार्थ अर्थात् वितण्डावाद नहीं हुआ तो पुरुषों का कैसे होता प्रजाके मनुष्य सदैव धर्मनिष्ठ होते रहे और सब छोटे बड़े उनके राज्य में सन्तोषी निर्भय और सफलमनोरथ स्वतन्त्र और सत्यव्रत होते हुये और वृक्ष भी सदैव फलफूलयुक्त निरुपाधि हुये और सब गौंयें एक २ द्रोणप्रमाण दूध देती थीं इस महात्मा ने चौदह वर्ष वन में तपस्वियों का वेप धारण कर बड़े भारी दश अश्वमेध यज्ञों को किया और ध्याजानुवाहु तरुण ग्याम अरुणाक्षयूप मत्तङ्गसमान शोभायमान मुखारविन्द सिंह के स्कन्ध महाभुजवाले रामचन्द्रजी ने श्रीअयोध्याजी में ग्यारहहज्जार वर्ष पर्यन्त राज्य किया वह भी तुम्ह पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गये फिर तु पुत्रशोक व्यर्थ करता है और राजा भगीरथजी को भी मृतक हुआ सुनते हैं कि जिसके रचेहुये यज्ञ में इन्द्र अमृतपान करके मदोन्मत्त हुये और उसी के जल से देवोत्तम देवेन्द्र ने हज्जारों असुरों को विजय किया और अपने विस्तृत यज्ञ में उस राजा ने पूजन के पश्चात् सुवर्ण के आभूषणों से भूषित दशलास कन्या दक्षिणा में पुण्य र्गों वह सब कन्या चार २ घोड़ों के स्थपर सवार थीं और हर एक रथ के साथ सुवर्ण-भूषित वस्त्रों से अलङ्कृत सौ सौ हाथी थे और एक २ हाथी के पीछे एक एक सहस्र घोड़े और प्रत्येक घोड़े के पीछे एक २ सहस्र गौं और प्रत्येक गौं के पीछे हज्जारों भेड़ चकरिया थीं तब उस समीपवर्ती राजा भगीरथ की गोदी में श्री-गङ्गाजी वेदगर्ह इसीकारण उनका भगीरथ की पुत्री उर्वरी नाम प्रसिद्ध हुआ उस इन्धुवर्गी राजा भगीरथ की पुत्री त्रिपयगाभिनी श्रीगङ्गाजी ने जिस के पुत्रीभाव को पाया ऐसे महातेजस्वी प्रतापी त्रिपर्गा को भी जब मृत्यु ने ग्राम किया तो तू अपने पुत्रही को क्या शोचना है और इमीप्रकार राजा त्रिणीप का भी मग्ना सुना जिसमें अनेक कर्मों की प्रशंसा नायणलोग करते हैं ऐसे

ऐसी दशा में अपने पुत्र के विषयमें तुम शोक न करो और सुहोत्र अतिथि को भी सुनते हैं कि कालवशा हुआ जिसके देश में इन्द्र ने एक वर्षपर्यन्त सुवर्ण की वर्षा करी इस पृथ्वी का नाम वसुमती तभी से हुआ उसी राजा के समय में नदियों ने भी सुवर्ण धारण किया और लोकपूजित इन्द्र ने नदियों में कूर्म, कर्कर, नर, मकर, शिशुक आदि जीवों को गिराया उसके पीछे राजा अतिथि ने हजारों लाखों सुनहरी मछली, मगर, कछुओं को गिरा हुआ देख कर आश्चर्य किया फिर यज्ञकर्त्ता उस राजा ने कुछ जाड़ल देशों में जाकर यज्ञों के बीच में ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्णदान किया जब कि वह महादानी प्रतापी इस लोक को त्याग गये तो तुम शोक को किस निमित्त करते हो दक्षिणापूर्वक यज्ञ न करनेवाले पुत्र का शोक त्याग शान्त होकर चैतन्य हो जाओ और सुनते हैं कि राजा अङ्ग बृहद्रथ भी मृत्युवशा हुये जिसने दशलाख श्वेत अश्व और सुवर्णभूषणों से भूषित दशलाख कन्याओं को यज्ञ में पूजन करके ब्राह्मणों को दिया और वस्त्र भूषणों से अलंकृत उत्तम वर्ण के दशलाख हाथी और बैल उनके दक्षिणारूपी योतुक में दिये जिनके साथ एकहजार गोपाल भी थे विष्णुपदनामपर्वतपर यज्ञ करनेवाले राजा अङ्ग के अमृत से इन्द्र देवता और दक्षिणाओं से ब्राह्मण महातृप्त हुये हे राजेन्द्र ! प्राचीन समय में इस राजा के हजारों यज्ञों में देव ब्राह्मण गन्धर्व दक्षिणा के भार को न लेजामके ऐसा दूसरा पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ न होगा राजा अङ्ग ने इस धन को सात सोमसंस्थाओं में दान किया वह भी तुम्ह से और तेरे पुत्र से अत्यन्त अधिक 'धर्मात्मा दान, धर्म, यज्ञों को कर मरगया तो तुम क्यों अपने पुत्र के शोक में दुःखी हो ओ! ओशीनर के पुत्र शिवि को भी मृतक हुआ सुना है जिस राजा ने अपने शब्दायमान रथ से पृथ्वी को शब्दमय करके चर्म के सदृश लये अर्थात् विजय किया और एक रथ से पृथ्वी को एक छत्र किया और उसके जहाँ तरु नौधों हैं आदि पशु वे सबको उस ओशीनर के पुत्र शिवि ने दान किया ब्रह्माजी ने उग के धन को ले चलनेवाला किमी को नहीं समझा उस शिवि राजा के समान पृथ्वी में न है और न होगा तुम दक्षिणायुक्त यज्ञ के न करनेवाले अपने पुत्र को न शोचो और भरतवर्गी राजा दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र महात्मा और धनी भरत को भी मरा हुआ हमने सुना जिसने यमुनाजी के पास देवताओं के लिये तीनमौ घोड़े और सरस्वती के पास धीमसहस्र घोड़े और गङ्गाजी के पास चौदहसहस्र घोड़ों को बौधक्य प्राचीन समय में सहस्र अश्वमेध और राजसूय यज्ञ में देवताओं का पूजन किया उसके समान दूसरे राजा लोगों में चर्म का करनेवाला कोई न हुआ उसने हजारों वेदियां बनवाकर यज्ञ में सहस्र विधि उत्तम २ घोड़ों का हवन किया उसी यज्ञ में भगत ने कथ

ऋषिऋ हज्जारपद्म धन दक्षिणा में दिया वह भी महात्मा तुभ से और तेरे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा होकर मर गया इससे तुम भी पुत्रशोक करने के योग्य नहीं हो और हे संजय ! दशरथजी के पुत्र रामचन्द्रजी को भी देह छोड़नेवाला सुनते हैं उन्होंने ने प्रजा को और ऋषिलोगों को अपने पुत्र पिता के सदृश पालन किया जिनके देश में कोई स्त्री विधवा और अनाथ नहीं हुई पिता के समान राज्य किया समय २ पर वर्षा होती थी खेतिया अच्छे प्रकार से होती थीं उन रामचन्द्र जीके राज्य करने में सदैव सुकाल हुआ और कोई जीव उनके राज्य में जल में नहीं हुआ और आन में कोई विपरीत दशा से नहीं भस्म हुआ और रोगों से कभी किसी को भय भी नहीं हुआ श्रीरामचन्द्रजी के राजाधिराज होने में स्त्री और पुरुष हज्जार वर्ष की अवस्था प्राप्त करनेपर भी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुये और उनके समय में कभी स्त्रियों का शास्त्रार्थ अर्थात् वितण्डावाद नहीं हुआ तो पुरुषों का कैसे होता प्रजाके मनुष्य सदैव धर्मनिष्ठ होते रहे और सब छोटे बड़े उनके राज्य में सन्तोषी निर्भय और सफलमनोरथ स्वतन्त्र और सत्यव्रत होते हुये और वृक्ष भी सदैव फलफूलयुक्त निरुपाधि हुये और सब गौर्ष एक २ द्रोणप्रमाण दूध देती थीं इस महात्मा ने चौदह वर्ष वन में तपस्वियों का वेप धारण कर बड़े भारी दश अश्वमेध यज्ञों को किया और आजानुवाहु तरुण श्याम अरुणाक्षयूथप मतङ्गसमान शोभायमान मुखारविन्द सिंह के रक्तमहाभुजवाले रामचन्द्रजी ने श्रीअयोध्याजी में ग्यारहहज्जार वर्ष पर्यन्त राज्य किया वह भी तुभ पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गये फिर तू पुत्रशोक व्यर्थ करता है और राजा भगीरथजी को भी मृतक हुआ सुनते है कि जिसके रचेहुये यज्ञ में इन्द्र अमृतपान करके मदोन्मत्त हुये और उसी के बल से देवोत्तम देवेन्द्र ने हज्जारों अशुरों को विजय किया और अपने विस्तृत यज्ञ में उस राजा ने पूजन के पश्चात् सुवर्ण के आभूषणों से भूषित दशलाल कन्या दक्षिणा में पुण्य करी वह सब कन्या चार २ घोड़ों के खपर सवार थीं और हर एक रथ के साथ सुवर्ण-भूषित वस्त्रों से अलंकृत सौ सौ हाथी थे और एक २ हाथी के पीछे एक एक सहस्र घोड़े और प्रत्येक घोड़े के पीछे एक २ सहस्र गौ और प्रत्येक गौ के पीछे हज्जारों भेड़ बकरिया थीं तत्र उस समीपवर्ती राजा भगीरथ की गोदी में श्री-गङ्गाजी वेङ्गई इमीकारण उनका भगीरथ की पुत्री उर्वशी नाम प्रसिद्ध हुआ उम इश्वाकुवशी राजा भगीरथ की पुत्री त्रिपथगाभिनी श्रीगङ्गाजी ने जिस के पुत्रीभाव को पाया ऐमे महातेजस्वी प्रतापी त्रिवर्गी को भी जब मृत्यु ने ग्रास किया तो तू अपने पुत्रही को न्या शोचता है और इसीप्रकार राजा दिलीप का भी मरना सुना जिसमें अनेक कर्मों की प्रगमा ब्राह्मणलोग

सावधान सम्पूर्ण ससार के राजा ने अद्भुत धन से बरीहुई पृथ्वी को उठा बड़े यज्ञमें ब्राह्मणों को दान में देदिया उस यज्ञमान को यज्ञ में पुणेहितर्जा ने हिमालयदेश के हजारों हाथियों को दक्षिणा में पाया और शोभायमान सुवर्ण के स्तम्भवाले हरएक यज्ञकर्म के करनेवाले इन्द्र आदि देवता उसके समीप वर्त्तमान हुये उसके उम स्वर्णमय यज्ञ में स्वर्णनिर्मित बखो को धारण कर हजारों देवता और गन्धर्वों ने नृत्य किया और सप्तस्वरो के अनुसार बाजा बजाया और विश्वावसु गन्धर्व ने वीणा को ऐना बजाया कि जिस को सब लोगो ने यही समझा कि यह हमारेही अगे बजाता है अन्य राजाओं में कोई ऐसा न हुआ जो दिलीप के से कर्म करे जिसके मार्ग में सुवर्णस्रभूषित हजारों हाथी सोते थे जिन पुण्यात्मा पुरुषों ने इस राजा दिलीप को देखा वह भी स्वर्ग के विजय करनेवाले हुये दिलीप के महल में तीन शब्द सदेव होते थे वेदपाठ का धनुष का और दान देने का ऐसा होकर जो मृत्यु-वश हुआ तो तू भी शोक मत कर और युवनाश्व के पुत्र मान्धाता को भी मरा सुनते हैं जिस बालक को मृत्यु देवता ने उसके पिता की जडा से निकाला जोकि दहीमिले घृत से उत्पन्न पिता के उदर में वर्द्धमान श्रीमान् तीनों लोकों का विजय करनेवाला प्रतापी राजा हुआ पिता की गोद में भोनेवाले उरा देवस्वरूप को देखकर देवतालोगों ने परस्पर में यह कहा कि यह किसको भक्षण करेगा और इन्द्रनेही भयभीत होकर कहा कि सुकेही यह खाजागगा इसी कारण उसका नाम इन्द्र ने मान्धाता रम्या तदनन्तर उम के पीपण के लिये इन्द्रनेही अपने हाथ में दुग्ध की धार उसके मुख में गेरी तो वह इन्द्र के हावही को भोजन करके बहुत शीघ्र एकही दिन में बड़ा हुआ और चाण्ड दिन में सारह वर्ष की अवस्था का होगया यह मय पृथ्वी उम महात्मा मान्धाता को एकही दिन में प्राप्त हुई ममरभूमि में वह धर्मात्मा इन्द्र के समान शूर पुष्ट्या इसीसे इनमें अद्भुत, मन्त, असित गय, अद्भुत बृहद्व्य आदि गजाआ को युद्ध में विजय किया जब युवनाश्व का पुत्र मान्धाता रणभूमि में अद्भुत के साथ में लडा तब देवताओं ने मनुष की दक्षारो ने जाना कि स्वर्ग का पूर्ण हुआ सूर्योदय में सूर्योस्तपर्यन्त मान्धाता का यज्ञ कहाजाता है हे राजर्षि ! उमने सौ अश्वमेध और सौ गजस्य यज्ञों में पृथान करके ब्राह्मणों को लाल मन्त्रिर्षा का दान किया उन से पत्र योजन ऊंची सुवर्ण की मन्त्रिर्षा और दश योजन ऊंची चांदी की नदी मन्त्रिर्षाओं को ब्राह्मणों के अर्थ दान किया और दूसरे मनुष्यों ने उनको विभाग किया यह भी तुम में उत्तम था इस कारण तुम पुत्रका शोक मत कर और नहुष के पुत्र ययाति को भी मगरुशा सुनते हैं जो इस पृथ्वी को सम समुद्रोपमेन विजय करके धर्मवान् ही विधि

से परिमित पृथ्वी में वेदियां बनाकर पूजन करता वेदियों से पृथ्वी को सुशो-
 भित करता चारों ओर को गया अर्थात् समुद्र के किनारे तक पहुँचा क्रतुनाम
 हज्जार यज्ञ और सौ अश्वमेध से यज्ञों से पूजन कर तीन सुवर्ण के पर्वत दान
 करके ऋत्विज् अर्थात् यज्ञ करानेवाले को प्रसन्न किया नहुष के पुत्र ययाति ने
 आसुरी बुद्धि के अनुसार दैत्य और दानवों को मारकर सम्पूर्ण पृथ्वी को
 अपने सब पुत्रों को विभाग कर दी यह दृष्ट्य अणुत्वंस इन चारों पुत्रों को दूसरे
 राज्य और देशों में छोड़कर और मुख्य राज्य परपुरु को अभिषेक कराके स्त्री के
 साथ वन को गया हे सजय ! वह तुझसे और तेरे पुत्र से अधिकतर होकर मृत्यु-
 वश हुआ तो तू अपने पुत्र का शोक मत कर हमने अश्वरीप और नाभाग को
 मराहुआ सुना है प्रजाने राजाओं में उत्तम जिस पालन करनेवाले को चाहा
 जिस बड़े महात्मा राजाने अपने महायज्ञ में दश लाख यज्ञ करनेवाले राजा
 लोग अपने यज्ञ के ब्राह्मण और अतिथियों की मेवा करने के निमित्त नियत
 किये इस बात को न पहिले किसी ने किया और न आगे करेंगे बुद्धिमान् लोग
 राजा अश्वरीप को इसप्रकार प्रशंसा करते हैं कि उस राजा के यज्ञ में एकलाख
 दशहजार राजालोगों ने ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण हिरण्यगर्भलोक
 पाया ऐसा भी प्रतापी तेजस्वी जैव मरगया तो तू किसकारण पुत्रका शोक
 करता है इसके विशेष राजा चैत्रथके पुत्र शशिविन्दु को भी हमने मृतक हुआ
 सुना है जिस महात्मा की एकलाख स्त्रियाँ थीं और एकलाख पुत्र सबके सब
 महायजुर्द्धारी ये और प्रत्येक राजपुत्र के पीछे सौ २ राजकन्या चलीं और
 हरएक कन्याके साथ सौ २ हाथी और प्रतिहाथी सौ २ रथ और प्रत्येक रथ के
 साथ सौ २ घोड़े और घोड़े २ के साथ सौ २ गौ और गौवों के पीछे अनेक
 भेड़ बकरियाँ थीं ऐसे अमन्य धन को शशिविन्दु ने बड़े अश्वमेध में ब्राह्मणों
 को बाँटादिया उसको भी तू महाउत्तम समझकर अपने शोक को दूर कर गय
 और अमृत्तरय को भी हमने मृतक सुना है यह राजा सौ वर्षपर्यन्त यज्ञ
 के शेष अमृत अन्न का भोजन करनेवाला हुआ अग्नि ने उसको वरदान दिया
 और गय ने भी बहुत से वर मागे जिनमें एक यह वरदान है कि मेरा धन दान
 करने करते न निवृत्त और धर्म में पूरी श्रद्धा बनी रहे और मेरे चित्त में सदैव म-
 त्यता धनी रहे यह सब वरदान अग्नि ने उसको दिये अमा पूर्णिमा चातुर्मास में
 पूरे सहस्रवर्षपर्यन्त अश्वमेधयज्ञ से परमेश्वर का पूजन किया सहस्रवर्षपर्यन्त
 उठ २ कर एकलान गौ और इतनेही खर दान किये और धन से ज्ञानियों को
 और अमृत से देवताओं को और म्वधा से पितरों को और कामर्गाह से शिवों
 को प्रसन्न किया और महाअश्वमेध यज्ञ में उमराजाने पचान हाव चौड़ी और
 सौ राथ लम्बी सुरण की पृथ्वी चतुर्दश ब्राह्मणों को यज्ञद्विगुणा दी और

जितने बालू के कण गङ्गा में हैं उतनेही राजा गय अमूर्तरथ ने गौदान किए हे संजय ! जब ऐसे भी धर्मात्माको काल ने न छोड़ा तो तू क्या अपने पुत्र का शोक करता है रन्तिदेव और सान्त्य को भी हमने स्वर्गवासी हुआ सुना है जिस महात्मा तपोधन ने उत्तम आराधना करके इन्द्रसे वरप्रदान पाया कि हमारे बहुत अन्न उत्पन्न हो और अतिथियों के भोजनों में हमारी श्रद्धा न घटे और किसी से कोई वस्तु न मांगे आपसे आप उस महात्मा रन्तिदेव के पास सब पशु आये और कहा कि पितृकार्यमें हमको लगावो इसी कारण उनपशुओं के चर्मों से जो रुधिर निकला उसी से चर्मएवती नदी प्रसिद्ध हुई सभा नियत होजाने पर वह राजा एक ब्राह्मण को सौ २ निष्क देने को पुकारता था परन्तु वह नहीं लेते थे जब हज्जार निष्क देता था तब ब्राह्मणों को पाता था पितरों के मालिक श्राद्धका जो सामान है उसमें जो पीतलके पात्र होते हैं वह यह है कि कलश थाली यज्ञपात्र कराह पिठर आदि वह सब सामान सुवर्णरचित था और जब वीससहस्र राजा उसके घर में रात्रि को वर्तमान हुये तब उन्होंने सौ २ गौ दक्षिणा में पाई वह उत्तम कुण्डल गरी रमोईदार पुकारते थे कि अब अपने रु व्यञ्जनों को भोजन करो पहिला मास अब नहीं है वह भी तुम से और तुम्हारे पुत्रमें अधिक पुण्यात्मा पुरुष मरगया तो तू क्यों पुत्रशोक करता है और इन्वाकुवशी महानली महात्मा राजा सगर को भी मराहुआ सुनते हैं जिसके पीछे २ उसके साठ हज्जार पुत्र चलते थे जैसे कि वर्षा के अन्त में निर्मल आकाश में चन्द्रमा को हज्जारों नक्षत्र घेरदिये चलते हैं प्राचीन समय में उस के प्रताप में पृथ्वी एक छत्रवाली हुई और हज्जार अश्वमेधों से उसने देवताओं को प्रसन्न किया और अनेक सुवर्णभूषित वराङ्गनाओं से शोभित सर्ववस्तुमय्यन्न महलों को बहुत से धनमें पूर्ण करके ब्राह्मणों को दान किया और क्रोध करके समुद्र में अद्विगत पृथ्वी को खूदवाया इनीकारण समुद्र का सागमन हुआ उस महातेजस्वी को भी जब काल बली ने दशालिया तो तू क्या अपने पुत्रका शोक करता है और वेणु के पुत्र राजा पृथुको भी मृतक सुनते हैं जिसको बड़े २ अपियों ने उन में अभिषेक कराया और लोकों में प्रसिद्ध हुआ इसी से उसका नाम पृथु रखा और यह निश्चय है कि जो क्षत्रार्थात् धाव में रखा करे वह क्षत्रिय कहलाता है इसकारण वेणुकै पुत्र राजा पृथुकी प्रजा ने देखकर कहा कि हम अनुक्रुह अर्थात् प्रवृत्त हैं इसमें राजा यह नाम हुआ राजापृथु के राज्य में वृष विना परिश्रम किये फलको देते थे और पत्रमें भिन्न होता था और सब गौ एक २ द्रोणपरिमित दूध देती थी क्षेत्र और स्थानों में सब प्रकार के मनुष्य निर्भय हुये समुद्रका जल इसके देगते ही स्थिर होता था और नदिया दृढ़कर मार्ग करदेती थी कहीं इमकी प्रजा की शोक नहीं हुई इम राजा ने चाण्डी हाथ ऊंचे इषीसु सुवर्ण के पर्वतों को महायज्ञ

अश्वमेध में ब्राह्मणों को दान किया ऐसा महादानी धर्मात्मा जब मरगया तो निरर्थक पुत्रशोक तू क्यों करता है हे सजय ! तुम मौन होकर क्या विचार रहे हो भरे इन वचनों को नहीं सुनते हो मने जो इतने इतिहास कहे वह मिथ्या नहीं हैं जैसे आसन्नमृत्यु मनुष्य को रितकारी वचन असह्य होते हैं तैसेही तू भी मेरे वचनों को सत्य नहीं समझता सजय बोला कि हे नारदजी ! मे चित्त से आप के वचनों को सुनता हू यह राजऋषियों की कीर्तियों से भरेहुये अनेक शोकों के दूर करनेवाले वचन हैं हे महर्षे ! आप ने निष्फल वार्त्ता कोई नहीं कही मैं आप के देखनेसेही शोकरहित हू और हे ब्रह्मवादिन् ! मैं आप के अमृतरूपी वचनों से तृप्त नहीं होता हे नारद जी ! आप का दर्शन सफल होता है इससे अनुग्रह करके इस पुत्र को फिर जिलावो जिससे कि मैं उसमें मिलकर अपने शोक को मिटाऊं नारदजी बोले कि जो यह तेरा स्वर्णश्री नाम पुत्र जिसको पर्वत ऋषि ने तुम्हें दिया था उसको मैं फिर तुम्हें देता हू जिसकी हिरण्यनाभि होकर सहस्र वर्ष की अवस्था होगी ॥ १५० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मं एकान्विशतमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि सजय का वह पुत्र हिरण्यगर्भ कैसे हुआ उसको पर्वत ऋषि ने कैसे दिया और किसकारण से मरगया उस समय सप्त मनुष्य हजार वर्ष की अवस्था रखते थे तो सजय का पुत्र कौमार अवस्था ही में कैसे मरगया आश्चर्य है कि वह नाममात्र को सुवर्णश्री हुआ अथवा कैसे सुवर्ण का उगलनेवाला हुआ इस बात को जानना चाहता हू श्रीकृष्णजी बोले कि इस स्थानपर मैं यह वृत्तान्त तुम्हें से कहता हू कि यह नारद ऋषि और पर्वत ऋषि दोनों मामा भानजे थे लोकों के हित के लिये स्वर्ग में पृथ्वी में आये और पूर्व समय में वह दोनों नरलोक में बड़ी प्रीतिपूर्वक विहार करते फिरते थे पवित्रान्न हृद्य चावल और घृतसंयुक्त देवताओं के भोजनों को करके मामा नारदजी और उनके भानजे पर्वत ऋषि पर्यटन करने को पृथ्वीपर घूमाकरते थे और दोनों तपोमूर्ति नरलोकवासियों के पदायों को भोजन करके स्वेच्छाचारी हो इस पृथ्वी के चारों ओर को घूमे और बड़ी प्रीतिपूर्वक परस्पर में दोनों ने यह प्रण किया कि हृदय में जो अच्छा धुग कोई संकल्प उठे उसे आपस में कहना योग्य है और जो कोई मिथ्या कहे उसके बदले शाप होवे इसप्रकार की शर्त करके वह लोकपूजित दोनों ऋषि सजय नाम राजर्षि के समीप पहुँचे और बोले कि हम दोनों तेरे शुभ के

जितने बालू के कण गङ्गा में हैं उतनेही राजा गय अमूर्तरय ने गोदान किये हे संजय ! जब ऐसे भी धर्मात्माको काल ने न छोडा तो तू क्या अपने पुत्र का शोक करता है रन्तिदेव और सान्त्य को भी हमने स्वर्गवासी हुआ सुना है, निम महात्मा तपोधन ने उत्तम आराधना करके-इन्द्रसे वरप्रदान पाया कि हमारे बहुत अन्न उत्पन्न हो और अतिथियों के भोजनों में हमारी श्रद्धा न घटे और किसी से कोई वस्तु न मागें आप से आप उस महात्मा रन्तिदेव के पास सब पशु आये और कहा कि पितृकार्थ में हमको, लगावो इसी कारण उनपशुओं के चर्मों से जो रुधिर निकला उसी से चर्मरखती नदी प्रसिद्ध हुई सभा नियत होजाने पर वह राजा एक ब्राह्मण को सौ २ निष्क देने को पुकारता था परन्तु वह नहीं लेते थे जब हजार निष्क देता था, तब ब्राह्मणों को पाता था पितरों के मालिक श्राद्धका जो सामान है उसमें जो पीतलके पात्र होते हैं वह यह हैं कि कलश थाली यज्ञपात्र कराह पिठर आदि वह सब सामान सुवर्णरचित था और जब बीससहस्र राजा उसके घर में रात्रि को वर्तमान हुये तब उन्होंने सौ २ गौ दक्षिणा में पाई वह उत्तम कुण्डलधारी रसोईदार पुकारते थे कि अब अनेक व्यञ्जनों को भोजन करो पहिला मास अब नहीं है वह भी तुम से और तुम्हारे पुत्रसे अधिक पुण्यात्मा पुरुष मरगया तो तू क्यों पुत्रशोक करता है और इन्वाकुवरी महाबली महात्मा राजा सगर को भी मराहुआ सुनते हैं जिसके पीछे २ उसके साठ हजार पुत्र चलते थे जैसे कि वर्षा के अन्त में निर्मल आकाश में चन्द्रमा को हजारों नक्षत्र घेरहुये चलते हैं प्राचीन समय में उस के प्रताप से पृथ्वी एक छत्रवाली हुई और हजार अश्वमेधों से उसने देवताओं को प्रसन्न किया और अनेक सुवर्णभूषित वराङ्गनाओं से शोभित सर्ववस्तुसम्पन्न महलों को बहुत से धनसे पूर्ण करके ब्राह्मणों को दान किया और क्रोध करके समुद्रों से अद्वित पृथ्वी को खदेवाया डभीकारण समुद्र का सागरनाम हुआ उस महातेजस्वी को भी जब काल बली ने दवालिया तो तू क्या अपने पुत्रका शोक करता है और वेणु के पुत्र राजा पृथुकी भी मृतक सुनते हैं जिसको बड़े २ ऋषियों ने वन में अभिषेक कराया और लोकों में प्रसिद्ध हुआ इसी से उसका नाम पृथु रखा और यह निश्चय है कि जो क्षत अर्थात् घाव से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है इसकारण वेणुके पुत्र राजा पृथुकी प्रजा ने देखकर कहा कि हम अनुक्रुह अर्थात् प्रवृत्त ह इससे राजा यह नाम हुआ राजापृथु के राज्य में वृक्ष विना परिश्रम किये फलकी देते थे और पत्रमें भिष्टरस होता था और सब गौ एक २ द्रोणपरिमित दूध देती थीं क्षेत्र और स्थानों में सब प्रकार के मनुष्य निर्भय हुये समुद्रका जल इसके देखते ही स्थिर होता था और नदिया दृढकर मार्ग करदेती थीं कहीं इमकी ध्वजा की शोक नहीं हुई इस राजा ने चारसौ हाथ ऊंचे इषीस सुवर्ण के पर्वतो को महायज्ञ

धृष्टवमेव में ब्राह्मणों को दान किया ऐसा महादानी धर्मात्मा जब मरगया तो निरर्थक पुत्रशोक तू क्यों करता है हे संजय ! तुम मौन हो कर क्या विचार रहे हो मेरे इन वचनों को नहीं सुनते हो मैंने जो इतने इतिहास कहे वह मिथ्या नहीं हैं जैसे आसन्नमृत्यु मनुष्य को हितकारी वचन असह्य होते हैं तैमही तू भी मेरे वचनों को सत्य नहीं समझता सजय बोला कि हे नारदजी ! मैं वित्त से आप के वचनों को सुनता हू यह राजऋषियों की कीर्तियों से भरेहुये अनेक शोकों के दूर करनेवाले वचन हैं हे महर्षे ! आप ने निष्फल वार्त्ता कोई नहीं कही मैं आप के देखनेसेही शोकरहित हू और हे ब्रह्मवादिन् ! मैं आप के अमृतरूपी वचनों से तृप्त नहीं होता हे नारद जी ! आप का दर्शन सफल होता है इसमें अतुग्रह करके इस पुत्र को फिर जिलावो जिससे कि मैं उससे मिलकर अपने शोक को मिटाऊ नारदजी बोले कि जो यह तेरा स्वर्णश्रीवी नाम पुत्र जिमको पर्वत ऋषि ने तुम्हें दिया था उसको मैं फिर तुम्हें देता हू जिसकी हिरण्यनाभि होकर सहस्र वर्ष की अवस्था होगी ॥ १५० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मे एकान्विशतमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि संजय का वह पुत्र हिरण्यगर्भ कैसे हुआ उसको पर्वत ऋषि ने कैसे दिया और किसकारण से मरगया उस समय सन मनुष्य हज्जार वर्ष की अवस्था रखते थे तो संजय का पुत्र कौमार अवस्था ही में कैसे मरगया आश्चर्य है कि वह नाममात्र को सुवर्णश्रीव हुआ अथवा कैसे सुवर्ण का उगलनेवाला हुआ इस बात को जानना चाहता हू श्रीकृष्णजी बोले कि इस स्थानपर मैं यह वृत्तान्त तुम्हें से कहता हू कि यह नारद ऋषि और पर्वत ऋषि दोनों मामा भानजे थे लोकों के हित के लिये स्वर्ग में पृथ्वी में आये और पूर्ण समय में वह दोनों नरलोक में बड़ी प्रीतिपूर्वक विहार करते फिरते थे पवित्रान्न हव्य चावल और घृतसगुरु देवताओं के भोजनों को करके मामा नारदजी और उनके भानजे पर्वत ऋषि पर्यटन करने को पृथ्वीपर घूमाकरते थे और दोनों तपोमूर्ति नरलोकवासियों के पदार्थों को भोजन करके स्वेच्छाचारी हो उस पृथ्वी के चारों ओर को घूमे और बड़ी प्रीतिपूर्वक परस्पर में दोनों ने यह प्रण किया कि हृदय में जो अञ्छा घुसा कोई संकल्प उठे उसे थापस में कहना योग्य है और जो कोई मिथ्या कहे उसके बदले शाप होवे इसप्रकार की गत करके वह लोकपूजित दोनों ऋषि भजय नाम राजर्षि के समीप पहुँचे और बोले कि हम दोनों तेरे शुभ के

लिये कुछ समय तक तेरे पास रहेगे हे राजन् । तुम भी बुद्धिके अनुसा दोनो के समान होवो राजा ने तथास्तु कहकर, दोनोंका सत्कार
 न्तर किसी समय उन दोनों तपोमूर्त्तियों को प्रसन्न जानकर राजा ने यह
 कि यह सुन्दर वर्ण स्वरूपवान् मेरी अकेली पुत्री, आप की सेवा कोभी
 कन्या अतिसुशील नम्र देखने योग्य निर्दोष गुरुसेवांपरायण चतुर
 कमलनेत्र प्रकाशमान वर्त्तमान है उन दोनों ने कहा कि बहुत अच्छा
 है तब राजा ने उस कन्या को शिक्षा करी कि हे पुत्रि ! तू इन दोनों
 पिता के समान सेवा कर वह सुशील कन्या राजा की आज्ञा पा उन दोनों
 हर्षियों की श्रद्धापूर्वक सेवा करनेलगी उसकी सेवा और अपूर्व वा
 से नारदजी को कामदेव ने सताया तब उस वृत्तान्त को नारदजी ने
 नजे पर्वत ऋषि से नहीं कहा परन्तु पर्वत ऋषि ने अपने तप के बल से
 की अद्भुत शक्तियों से उस वृत्तान्त को जाना और अत्यन्त क्रोधयुक्त हो
 दित नारदजी को शाप दिया कि सावधान हो आप ने मुझ से शर्त
 था कि हृदय में जो वृत्त भला सकल्प हो उसको परस्पर में कहना योग्य है
 को आप ने शाप देना हुआ कि यही कुमारी आपकी पुत्री है
 किया इससे विवाहसमय में यह कन्या और अन्य मनुष्य तुम को वानर-
 होगी हे स्वर्ग आप के असली रूप को नाश करेगा यह सुनकर नारद ने
 रूप देखेंगे तब उस अपने भानजे पर्वत ऋषि को शाप दिया कि तू भी तप
 भी क्रोधितता आदि धर्मों को सदैव करता हुआ भी स्वर्गलोक न पावेगा
 ब्रह्मचर्य से वह दोनों क्रोधाग्नि में भरेहुये शापाशापी करके इधर उधर चर
 इसप्रकार बुद्धिमान् पर्वत ऋषि सम्पूर्ण पृथ्वी पर घूमे और अपने तेज बल से
 गये उनकी रीति से पूजन पानेवाले हुये इसके पीछे नारदजी ने उस सजयकी पुत्र
 की धर्म मे पाया अर्थात् पाणिग्रहण के मन्त्र पढनेवालों की आज्ञा से नारदजी
 को वानररूप में देखकर अपमान नहीं किया और प्रसन्न हुये अपने स्वर्ग
 के समीप प्राप्त हुई उस पतिव्रता ने इसरे देवता मुनि यम गन्धर्व आदि को भी
 पति नहीं बनाया तदनन्तर किसीसमय तपोमूर्त्ति पर्वत ऋषिने कहीं वन में घूमते
 हुये नारदजीको देसा और नमस्कार करके नारदजी से कहा कि हे स्वामिन् !
 आप मेरे स्वर्ग जाने के विषय में शाप अनुग्रह करके कृपा करो तब नारदजी
 ने पर्वत ऋषि से कहा कि मुझे आप ने प्रथम शाप दिया था कि तुम वानररूप
 होगे इसीकारण पीछे से ईर्ष्यायुक्त होने भी तुम को शाप दिया कि अन्तसे लेकर
 अन्त तक स्वर्ग में नहीं रहसकोगे यह बात कहने योग्य नहीं है क्योंकि तुम
 हमारे पुत्रके समान हो तब उन दोनों मुनियों ने परस्पर में शाप को मोचन किया

तब वह मुकुमागी सजयकुमारी उम शोभायमान नारद के स्वरूप को देखकर दूसरे पुरुष की शङ्का से भागी तब उस पर्वत ऋषि ने उस निर्दोष भागनेवाली कुमारी से समझाकर कहा कि यह तेरा पति है इसमें विचार न करना चाहिये यह परमधर्मात्मा नारदजी तेरी ही पति हैं इसमें तू मन्देह मत कर तब उस कन्या ने पर्वत ऋषि से शापदोष को समझकर चित्त में विश्वास किया कि नारदजी ने अपने मुख्यस्वरूप को पाया तब पर्वत ऋषि भी स्वर्ग को गये और नारदजी अपने स्थान को आये वासुदेवजी बोले कि यह भगवान् नारद ऋषि जो सब को प्रत्येक वार्त्ता प्रकट करते हैं उनसे जब तुम पूछोगे तब वह इसके यथार्थ वृत्तान्त को कहेंगे ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजपर्वमंत्रिशचमोऽ. १ ॥ ३० ॥

इकतीसवां अध्याय ॥

वेश्मभयान बोले कि श्रीकृष्णजी के कहने से राजा युधिष्ठिर ने नारदजी से कहा कि हे ब्रह्मन् ! मैं आप के मुखारविन्द से सुवर्णश्रीव के जन्म को सुना चाहता हूँ यह सुनकर नारद मुनि ने धर्मराज से कहा कि सुवर्णश्रीव का जैसा वृत्तान्त है कि वह सब केशवजी ने आप से कहा उसमें जो कुछ शेष रह गया है वह मैं तुम्ह से कहता हूँ कि मैं और मेरा भानजा महामुनि पर्वत निवास करने की इच्छा करके महाप्रतापी राजा मजय के पास गये वहाँ हम दोनों ने शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा पूजित हो सब इच्छार्थों से पूर्ण उसके स्थान में निवाम किया बहुत वर्षों के पीछे यात्रा करने के समय पर्वत ने मुझ में यह सार्थक वचन कहा कि हे ब्रह्मन् ! हम दोनों इस महागज के घर में बड़े पूजित होकर रहे हम को उचित है कि इसका कल्याण विचार तब मने उस शुभदर्शन पर्वत ऋषि से कहा कि हे भानजे, पर्वत ! यह सब सामर्थ्य तुम्ह में है राजा को वरों से लुभाना चाहिये जो २ वह वर मागे वह उम्को दो और यह हम दोनों के तप से भिद्धि को पावे तदनन्तर पर्वत ऋषि ने उम प्रतापी मजय को बुलाकर कहा कि हे सजय ! आप के सत्यतापूर्वक होनेवाले कामों से हम अद्भुत प्रमन्न हैं सो हे नरोत्तम ! तुम हम दोनों से कोई वर मागो देवतार्थों के पीछे न होने से मनुष्यों का भी कल्याण होता है हे राजन् ! आप उम वर को लीजिये तुम हम दोनों की और से पूजन के योग्य हो सजय बोला जो आप मुझ में प्रमन्न है इतनेही से मेरा बड़ा लाभ हुआ फिर पर्वत ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! उस चित्त की इच्छा को मागो जो अद्भुत काल में आप के हृदय में है मजय बोला कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महापगमपी धीर दृढ़व्रतपारी विद्यावान् महाप्राणवी इन्द्र के समान तेजस्वी आयुष्मान् हो पर्वत बोले कि यह

सब इच्छा तेरी पूर्ण होगी परन्तु वह अवस्था में पूर्ण न होगा तेरे हृदय में यह संकल्प इन्द्र के ऐश्वर्य के निमित्त है तेरा पुत्र सुवर्णर्षीव के नाम से प्रसिद्ध होगा वह देवेन्द्र के समान तेजस्वी होगा परन्तु इन्द्र से रक्षा होनी चाहिये तब सजय ने महात्मा पर्वत ऋषि को प्रसन्न करके कहा कि आप ऐसी ऋषा करें कि इन्द्र से भय न होवे हे सुनीश्वर ! मेरा पुत्र आपके महातप से आयुर्दायमान होवे पर्वतजी ने इन्द्रके हेतु से उसको कुछ उत्तर नहीं दिया फिर नारदजी कहते हैं कि मैंने राजा सजय से कहा कि हे महाराज ! आप मुझ को याद करना मैं तुम्हारे पुत्र को यमराज के फन्दे से छुटाकर फिर उसी स्वरूप का करके दूंगा इससे हे पृथ्वीपते, सजय ! शोच मत करो ऐसा कहकर हम दोनों अपनी इच्छापूर्वक चले आये और राजा सजय इच्छानुसार अपने महल में पहुँचा तदनन्तर कुछ समय व्यतीत होनेपर राजऋषि सजय के पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा पराक्रमी और तेज से देदीप्यमान था और समय पाकर ऐसे बड़ा हुआ जैसे कि सरोवर में क मल बड़ा होता है वह नाम के अर्थ के अनुसार यथा नाम तथा गुणवान् होकर लोक में बड़ा आश्चर्यकारी हुआ और इन्द्र उस पर्वत ऋषि के वरदान को जानकर बृहस्पतिजी की सलाह से अपने पराजय से भयभीत हो उस कुमार के मारने का मौका देखनेलगा और अपने दिव्य अस्त्र वज्र को आज्ञा दी कि तुम व्याघ्ररूप होकर इस कुमार को मारो नहीं तो हे वज्र ! यह कुमार बड़ा होकर मुझ को मारेगा या पराजय करेगा जैसा कि पर्वत ऋषि ने राजा से कहा है जब इन्द्र ने वज्र को यह आज्ञा दी तब वह गजुहन्ता दिव्य अस्त्र कुमार के मारने को व्याघ्ररूप होकर सदैव सम्मुख आया करता था और सजय भी अपने ऐसे पराक्रमी पुत्र के होने से निर्भय होकर वन में वास करनेलगा फिर एक समय वह बालक निर्जन वन में गङ्गाजी के तटपर अपनी धात्री को साथ लिये मीठा करने के निमित्त चारों ओर को दौड़ा उस समय उस महाबली गजेन्द्र के समान पराक्रमी पाँचवर्ष के बालक ने अकस्मात् उखलतेहुये उस प्रजल सिंह को देखा तो भयभीत हो क्रांपनेलगा और उसी समय उस व्याघ्र ने मारडाला तब वह धात्री पुकारी और वह गार्दूल उसको मारकर उमी स्थान पर अन्तर्धान होगया और देवराज की माया से गुप्त होगया तब उस धात्री के रोने का महाव्याकुल शब्द सुनकर वह राजा सजय वन से दौड़ा और वहा आकर अपने पुत्र को मराहुआ पृथ्वीपर पडा देख व्याकुल हो उसने मृतक पुत्र को छाती में लगा कर महाविलाप किया तदनन्तर उसकी सप माता भी महाघोर विलाप और रोदन करती हुई वहाँ आई जहाँ राजा सजय शोक कर रहा था उस समय राजा ने मुझ को स्मरण किया तब मैंने जाकर उसको दर्शन दिया उस समय उस शोकग्रस्त ने मुझ से वह वचन कहे जो श्रीकृष्णजी ने तुमको सुनाये फिर

इन्द्र की सलाह और नारदजी की कृपा से उसका सुवर्णशीवी पुत्र जीउडा वह ऐसाही होना या उस होनहार से विपरीत करना अमभव है तब उस पुत्र को देखकर उसके माता पिता प्रसन्न हुये और राज्य देकर तप के द्वारा स्वर्गवासी हुये उस सुवर्णशीवी ने अपने माता पिता के मरने के अनन्तर ग्यारहसौ वर्षपर्यन्त पृथ्वीपर राज्य किया और बड़े २ यज्ञों के द्वारा देवता और पितरों को सन्तुष्ट कर वंश की वृद्धि करनेवाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करके समानुसार मोक्षरूप मृत्यु पाई सो तुम भी इस शोक को दूर करो जैसे कि केशवजी और महात्मा व्यासजी ने तुम से कहा है अपने बाप दादे के राज्य में प्रवृत्त होकर धर्म करो अर्थात् ससार का पोषण करो और महान् यज्ञों से पूजन करके अभीष्ट पद को पावोगे ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्म एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

वत्सीसर्वा अध्याय ॥

वेशम्पायन बोले कि महातपस्वी तत्त्वज्ञ व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि हे कमललोचन ! राजाओं का परमधर्म प्रजा का पालन है सदैव धर्मपर चलनेवाले पुरुषों का धर्म लोक को प्रमाण होता है सो हे राजन् ! तुम बाप दादे के राज्यपर नियत होजाओ ब्राह्मणों में तप का होना जो धर्म है वह सदैव वेद से निश्चय होता है कि हे भरतर्षभ ! वह ब्राह्मणों का प्राचीन कर्म धर्म की मर्यादा है उस सब धर्म का रक्षा करनेवाला क्षत्रिय है जिस देशवासी मनुष्य ने आज्ञा को न माना वह मर्यादा भङ्ग करनेवाला पुरुष पकड़ने के योग्य है और जो अज्ञान होकर नौकर या पुत्र अथवा तपस्वी भी मर्यादा को विगाड़े उस पापी को राजा दण्ड दे या मारडाले और जो राजा ऐसा न करे तो वह भी पाप का भागी होता है और जो राजा नाश होनेवाले धर्म की रक्षा न करे वह धर्म का नाश करनेवाला है तुम ने धर्मनाशक दुर्योधन आदि को उनके सहायकों और साधियों समेत मारा इससे हे पाण्डव ! तुम ने धर्म में मारा अब तुम क्यों शोक करते हो राजा को उचित है कि शत्रुओं को मारे और दान धर्म का प्रेम से प्रजा का रक्षापूर्वक पोषण करे युधिष्ठिर बोले हे तपो-मूर्त्त, पितामह, व्यासजी ! मैं आप के वचनों में सन्देह नहीं करना हूँ जो आप कहते हो वह सब धर्म आप के दृष्टिगोचर है अर्थात् आप उन सबके ज्ञान हैं हे ब्रह्मन् ! मने राज्य के लिये मारने के अयोग्य बहुत से मनुष्यों को मारा वही कर्म मुझको भस्म कर रहा है तब व्यासजी बोले कि हे नगेत्तम ! ईश्वर में मिले पुरुष धुग भला केमाही कर्म करें उन मन कर्मों का फल ईश्वरही में वर्तमान होता है जैसे कोई पुरुष उन में नारा फागे में ग्य तो पाए नो

काटनेवाले को पाप नहीं होता अर्थात् फरसे को पाप नहीं होता कदाचित् ऐसा कहो कि फरसे के लेने और चलाने से कर्म के फल को भोगे तहां कहते हैं कि फरसे की लकड़ी और शस्त्र बनाने का पाप बनानेवाले मनुष्य में भी होना चाहिये सो नहीं होता है जब पहिले कर्त्ता में कर्म का फल नहीं हुआ तो दूसरे कर्त्ता में कहां से होगा इसकारण ऐसे सब कर्म ईश्वर को इच्छा से होते हैं जो यह बात अभीष्ट नहीं है कि शस्त्रप्रहार करनेवाले का किया हुआ अकर्म फल शस्त्र बनानेवाला पाये ऐसी दशा में तुम्ह में पाप न होने से उसको ईश्वर ही में जानो और जो यही कहो कि अच्छे बुरे कर्म का कर्त्ता पुरुषही है ईश्वर नहीं है इस हेतु से भी यह कर्म अच्छा किया है राजन् ! अदृष्ट होनहार के विरुद्ध कोई पुरुष अवश्य होनेवाले कर्म को नहीं त्यागता है जो यह समझते हो कि प्रारब्ध भी अपने दूसरे जन्म का पुण्य पाप है उसके उतर में कहते हैं कि दण्ड और शस्त्र बनाने का पाप पुरुष में नहीं है तो पिछले कर्त्ता में क्यों मिलना चाहिये अब तीसरे पक्ष को दोष लगाते हैं हे राजन् ! जो तुम मारने के कर्म करने का कारण पुरुष को मानते हो तो इसप्रकार से भी तुम्हें दृढवादी का कर्म बुरा नहीं हुआ है न होगा फिर लोक के पुण्य पाप अर्थात् सुख दुःख का कर्म मिलाने के योग्य है इस से यही जानो कि यह राजाओं का दण्डधारण करना लोक को प्रमाण है अर्थात् लोक और शास्त्र दोनों में देखाजाता है इसमें सन्देह करते हैं हे भरतर्षभ ! लोक में भी तो अच्छे और बुरे कर्म अवश्य प्राप्त होते हैं और नेक अशुभ फल को पाते हैं यह मेरा मत है इसकारण मुझ को देह के त्यागने के लिये नियम करना उत्तम है इसका उत्तर यह है कि हे नरोत्तम ! ऐसा भी हो परन्तु तुम पापों की जड़ हो इससे उस कर्म को त्यागो जिसका फल दुःखान्त खाता है इसप्रकार चित्त में शोक मत करो हे भरतर्षभ ! अपने निन्दित धर्म में तुम्हें देह का त्याग करना उचित नहीं है ऐसे निन्दित कर्म से भी महापाप होता है हे कुन्तीपुत्र ! सब कर्मों के प्रायश्चित्त शास्त्रों में लिखे हैं देहधारी उनको करे और देह का त्याग करनेवाला नाश को प्राप्त होता है हे राजन् ! जो तुम देहधारी होकर प्रायश्चित्त को न करोगे तो मरकर पश्चात्ताप करोगे ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ३० ॥

तेतीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! मुझ राज्य के लोभी अकेले ने पुत्र, स्त्री, भाई, पिता, अश्व, गुरु, मामा, पितामह, महारत्ना, सत्रिय, सम्बन्धी, सुहृज्जन, समानवय मानजे, जातिवाले और नानाप्रकार के उद्योग करनेवाले राजालोग भगवाये

सो हे तपोधन ! ऐसे २ वीर राजाओं को मारकर मैं क्या फल पाऊंगा इससे उन श्रीमान् राजाओं से खाली पृथ्वी को देख, २ में सदैव चिन्ता करता हूँ और ज्ञातिवालों के घोरनाश को और सैकड़ों शत्रु और करोड़ों अन्य मनुष्यों को मराहुआ देखकर महादुःखी होता हूँ उनकी श्रेष्ठ २ स्त्रियों की क्या दशा होगी जो पति पुत्र और अपने भाइयों से रहित होगईं वे तो दुर्बल शोक से पीड़ित हम सब पाण्डवों को दुर्बल कहतीहुईं वे स्त्रियाँ पृथ्वीपर गिरेंगीं या अपने पिता, माता, पति, भाई, पुत्र आदि को न देख देह को त्याग २ यमलोक को जायेंगीं इसका निश्चय यह फल होगा कि हमलोग धर्म की सूक्ष्मता से स्त्री-वधधर्म के फल को पावेंगे और जो अपने सहज्जनों को मार प्रायश्चित्तों से पाप से निवृत्त होकर हमलोग मरेंगे तो अग्रय नरक में पापों को भोगेंगे इस से हे पितामह ! हम तप करके अपने देहों को त्यागेंगे अब आप आश्रमों में जो उत्तम आश्रम हो उसको कहो वैशम्पायन बोले कि जब युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को व्यासजी ने सुना तब बड़े विचारपूर्वक व्यासजी बोले कि हे क्षत्रियों मे श्रेष्ठ, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधर्म को जानकर तुम व्याकुल मत हो यह सब क्षत्रिय लोग अपने क्षात्र धर्म ही से मारेगये पृथ्वी के सब धन और बड़े यश के चाहने-वाले काल के प्रेरित दूसरों के मारने में प्रवृत्त ये इन सब ने कालही से मृत्यु पाईं तुम न भीम न अर्जुन न नकुल न सहदेव कोई मारनेवाले नहीं हो काल ने सबको वशोरलिया यह सब बातें काल के लिये हेतुरूप होगईं कि जीव जीव के हाथों से मरते हैं इसकारण यह तुम कर्मरूप बन्धन को प्रधान रखनेवाला अच्छे बुरे कर्मों का सारी सुख दुःखादि गुणों का समय पर फल देनेवाला कालरूप ईश्वरही जानो और हे युधिष्ठिर ! तुम उनके नाश होने के कर्मरूप कारण को भी समझो जिमसे कि वह काल की फामी में बाँधेगये हे साम्राज्य ! तुम अपने कर्म की प्रवृत्ति को जानो कि जब तुम ईश्वरेच्छा से प्रारब्धाधीन ऐसे कर्म में प्रवृत्त कियेगये जैसे त्वष्टा का बनायाहुआ यन्त्र अङ्ग के हिलाने-वाले के आधीन होता है उसीप्रकार यह जगत काल मे सयूक्त कर्मों के द्वारा चेष्टा करता है पुरुषों के जन्म और नाश को देवइच्छा से होना जानकर सुख दुःख करना क्या है जो यहा भिय्या भी तेरे चित्त का बन्धन है उस के लिये प्रायश्चित्त करना होता है उसको तुम करो और पहिले समय में देवासुरों के युद्ध में यह सुनाजाता है कि असुर बड़े भाई और देवता छोटे भाई थे उनका भी युद्ध धनही के निमित्त बत्तीमहजार वर्षनक हुआ देवताओं ने पृथ्वी को रुधिर से एममनुष्टाली करतेहुये दैत्यों को मारा और स्वर्ग को भी प्राप्त किया उसीप्रकार वेद के पारंगत होनेवाले अहंकार में भूलेहुये ब्राह्मण पृथ्वी को पाकर दैत्यों की सहायता के लिये नर्याग हुये यह तीनों लोक मे प्रभिन्न

शालावृक नाम । से अट्टासीसहस्र ये वह भी देवताओं के हाथ से मारेगये इससे यह बात सिद्ध हुई कि जो अधर्म के जारी करनेवाले और धर्म का नाश होना चाहते हैं वे मृतबुद्धि मारने के ही योग्य हैं जैसे कि, दैत्य देवताओं के हाथ से मारेगये जो एक पुरुष के मारने से घराना बचे और एक घराने के मारने से एक ग्राम बचे और एक ग्राम के मारने से एक देश भर बचे तो वह धर्म का नाश करनेवाला नहीं है हे राजन् ! कोई तो अधर्मरूप धर्म है और कोई धर्मरूप अधर्म है वह परिदृष्टि के जानने के योग्य है इसकारण तुम चित्त को स्वस्थ करो क्योंकि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो और पूर्वचरित मार्गों पर चलते हो ऐसे पुरुष कभी नरक को नहीं जाते इस से तुम अपने इन्द्र शूचीर छोटे भाइयों को आनन्द दो जो पुरुष पापसयुक्त कर्मों में न्यायही में स्नेह रखता है वह पाप करता हुआ भी उसी दशावाला होजाय कर्म करके निर्लज्ज होजाय तो उसी में वह पाप पूरा होगा यह कहते हैं कि उसके पाप का नाश प्रायश्चित्त कर्म से नहीं है परन्तु तुम पवित्रकुल और दुर्योधन के दोष से कर्म करने वाले होकर इस कर्म की अनिच्छा करके पश्चात्ताप करते हो सो सबका प्रायश्चित्त बड़ा अश्वमेध यज्ञ कहा है उसको करो तो पापसे छूटोगे इन्द्र देवता मरुद्गणों के साथ शत्रुओं को विजय करके सो सौ वार एक २ यज्ञ को करके शतक्रतु अर्थात् सौ यज्ञ का करनेवाला हुआ जो लोकों के आनन्द का प्रकट करनेवाला मरुद्गणों समेत लोकों को प्राप्त करके चारों दिशाओं को प्रकाश करता शोभायमान है और स्वर्गलोक में अप्सराओं से सेवित देवताओं के ईश्वर शचीपति इन्द्र की ऋषि और देवता चारों ओर से उपासना करते हैं हे निष्पाप ! यह पृथ्वी तुम्हें को पराक्रम से प्राप्त हुई और तेरे पराक्रम से राजा लोग विजय हुये सो हे नरोत्तम ! तुम अपने सुहृद्जनो समेत उनके पुर और देशों को जाकर अपने भाई, पुत्रों, पोता को यथायोग्य राज्यों पर अभिषेक करावो और श्रेष्ठ व्याचरणयुक्त सब नौकर चाकरों को मीठे वचनों से प्रसन्न कर गर्भस्थ बालकों की और पृथ्वी की रक्षा करो और जिनके कि पुत्र कुमार नहीं हैं वहा उनकी कन्याओं को अभिषेक करावो स्त्रियों का समूह इसप्रकार अपने वाञ्छित को प्राप्त होकर शोकों को तजेगा इसप्रकार से मय देशों को स्वस्थ और आनन्द करके अग्रमे २ यज्ञ से पूजन करो जैसे पूर्वकाल में विजयी इन्द्र ने किया था हे क्षत्रियोत्तम ! यह महात्मा क्षत्रियलोग शोच के योग्य नहीं हैं जिन्होंने अपने २ कर्मों के द्वारा मृत्यु को पाया है भारतंशिन, युधिष्ठिर ! क्षत्रियधर्म तुम को प्राप्त है और निष्कण्टक राज्य भी तुम को प्राप्त हुआ इस से अपने उसधर्म की रक्षा करो जोकि परलोक में कल्याण करनेवाला है ॥४०॥

चौत्तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि इस लोक के मनुष्य कौन से कर्मों को करके प्रायश्चित्त के योग्य होता है और किस कर्म के करने से उच्चार होता है व्यासजी बोले कि छन से भरी हुई बातों को करके अपने नित्यकर्म को त्यागता है वह निषेधित कर्मों को छोड़कर प्रायश्चित्त के योग्य होता है और जो ब्रह्मचारी होके सूर्योदय और सूर्यास्त में सोता है उसको सुवर्ण स्तेयी और मय वेचनेवाले के समान समझो उसको भी प्रायश्चित्त करना योग्य है और जिसके छोटे भाई का विवाह उससे पहिले होगया हो अथवा बड़े भाई से पहिले छोटे भाई ने अपना विवाह करलिया हो वह छोटा भाई ब्रह्म जाती होकर निन्दित है और जिसकी बड़ी बहिन का विवाह न हुआ हो और छोटी बहिन विवाह करले अथवा छोटी बहिन का विवाह होजाने के पीछे उसकी बड़ी बहिन का विवाह करले वह मनुष्य अथवा जिसका व्रत नष्ट होगया हो वा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का मारनेवाला और सुपात्र को छोड़कर अपात्र को वेद का दान देनेवाला और मनुष्यों के समूहों को विष आदि से मारनेवाला और अग्नि्यों को त्यागकर मासिक लेकर वेद पढानेवाला और गुरुध्वी का मारनेवाला इन सब में पहिले २ मनुष्य निन्दित हैं और पशुओं का निरर्थक मारनेवाला गृह को अग्नि से जलानेवाला मिथ्या कर्म करनेवाला और गुरु का तिरस्कार करनेवाला अपने विहित नियमों का उल्लङ्घन करनेवाला यह सब पापरूप हैं और जो जो कर्म करने के योग्य नहीं है वह हम कहते हैं तुम चित्त लगाकर सुनो और लोक वेद से विपरीत चलनेवालों को भी एकाग्र होकर समझो अपने धर्मों को त्यागकर दूसरे के धर्मों का आचरण करे अथवा यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ कराये इसीप्रकार लहसनादि अभक्ष्य वस्तुओं का खाना और शरणागत का त्याग और अपने दासों का पोषण न करना और गुड़ आदि रसों का वेचना अथवा तिर्यग्योनि के जीवों का मारना और जो सामर्थ्यवान् होके गर्भाधानादि कर्म नहीं करता और नित्यदान गोघ्रासादि को नहीं देता और प्रतिज्ञा करके दक्षिणा किसी को न देना ब्राह्मण के धन को छीन लेना धर्मात्त पुरुषों ने इन सब कर्मों को निन्दित जानकर करना निषेध किया है और पुत्र का पिता से विवाद करना और गुरुकी स्त्री से सम्भोग करना और अपनी धर्मपत्नी से समय पर सम्भोग न करना यह सब कर्म विन्तारपूर्णक रहे इन में जो मनुष्य करने के योग्यों को नहीं करता और नहीं करने के योग्यों को करता है वह प्रायश्चित्त के योग्य होता है और जिन २ कर्मों को करने मनुष्य अपात्र नहीं होता उनको सुनो कि चाहे वेदों का पागामी भी ब्राह्मण हो

और किसी के मारने की इच्छा से शस्त्र को धारण किये सम्मुख आये ऐसे आततायी के मारने से ब्रह्महत्या नहीं होती है हे कुन्ती के पुत्र । ऐसे स्थान में वेदों में भी पढाजाता है वेद के प्रमाण की योग्यता को तुम से कहते हैं कि जो पुरुष गुरु की सेवा आदि से भिन्न मारने की इच्छा किये शस्त्रधारी ब्राह्मण को मारे उसके मारने से ब्रह्महत्या नहीं होगी क्रोध में प्रवृत्त होकर उस कर्म का फल क्रोधही में जाता है प्राणों के नाश में अथवा अज्ञानता में मद्य पीना भी धर्मात्मा पुरुषों की आज्ञा से निषेध नहीं है अर्थात् शुद्धि के योग्य है हे युधिष्ठिर । मने यह सब अभक्ष्य भोजनों का वर्णन किया इन सब से प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध होसकता है और गुरु की आज्ञा से उनकी स्त्री से सम्भोग करना मनुष्य को पाप का भागी नहीं करता है जैसे कि उद्दालक ऋषि ने श्वेतकेतु को शिष्य के द्वारा उत्पन्न किया गुरु के निमित्त अथवा आपत्ति में चोरी करना निषेध नहीं होता और ब्राह्मण के सिवाय दूसरे वर्णों का धन लेना दोषभागी नहीं करता है और अपने या दूसरे के प्राणों की रक्षा में गुरु के निमित्त भिया में अथवा विवाहों के करने में मिथ्या बोलना अयोग्य नहीं गिनाजाता है और स्वप्रावस्था में वीर्य के गिरने से प्रातःकाल दूसरा यज्ञोपवीतधारण करना योग्य नहीं है अच्छी प्रज्वलित अग्नि में घृत से हवन करना प्रायश्चित्त है बड़े भाई के वेधर्म होने या संन्यासी होजानेपर छोटे को विवाह करना पाप नहीं है और शस्त्र की रीति से विषय की प्रार्थना करनेवाली दूसरे की स्त्री से सम्भोग करना दूषण नहीं है पशुओं को वध निरर्थक करना वा दूसरे से कराना महानिषेध है पशुओं पर दया करना ही सत्कार में योग्य है अज्ञानता से अयोग्य ब्राह्मण को दान देना और इसीप्रकार पात्र के सत्कारों का न करना भी दोषभागी नहीं करता इसीप्रकार कुपात्र स्त्री को दासी के समान त्यागदेना और भोजन वस्त्र देकर पृथक् करदेना भी अयोग्य नहीं है वह स्त्री भी उससे निर्दोष होकर पति को दूषित नहीं करसकती सोमनाम वस्तु का तत्त्व जानकर जो उसको बेचना है वह अदोषी है और असमर्थ नौकर के त्यागने में भी अदोष है और गौत्र के निमित्त जंगल कटवाना भी दोष नहीं है इतने कर्मों का करनेवाला दोषका भागी नहीं होता है और जो २ प्रायश्चित्त है उनको व्योरे समेत कहूंगा ॥३॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखिरात्रधर्मचतुस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

पैतीसवां अध्याय ॥

व्यासजी ने युधिष्ठिर से कहा कि जो मनुष्य अपने कियेहुये पापों को फिर कभी न करे तो दान तपस्या आदि कर्मों से भी पापों से छूटजाता है जो ब्रह्मचारी कपाल और खड्ग को धारण करके अपने नित्य कर्म को

करताहुआ भिनागति से एक ही समय भोजन करे और दूधरों के गुणों में कोई दोष न लगाकर लोक में अपना कियाहुआ कर्म प्रकाश करताहुआ पृथ्वी पर शयन करे तो बारह वर्ष में ब्रह्महत्या दूर होजाती है अथवा उपदेशकर्ता परिदृष्टों की आज्ञा से व अपनी इच्छा से शस्त्रधारियों का लक्ष्य अर्थात् निशाना होजाय चाहे-अग्नि में नीचा शिर करके अपनी देह को डालदे या किसी वेदमन्त्र को जपता तीनसौ योजन चलाजाय अथवा अपने सम्पूर्ण धन को किसी वेद जाननेवाले ब्राह्मण के अर्पण करे वा जीवनपर्यन्त के उपयोगी धन को या वस्तुओं से भरेहुये घर को उस ब्राह्मण के अर्थ दान करे वह गौ ब्राह्मण की रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्या से छूटता है ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य कृच्छ्रभोजी होकर छह वर्षमें पवित्र होता है और प्रतिमास के चतुर्थांशका कृच्छ्रभोजी तीन वर्ष में शुद्ध होता है और मास मास का कृच्छ्रभोजी एकही वर्ष में शुद्ध होता है और केवल जलमात्र ही से जीवन करनेवाला पुरुष थोड़े ही समय में पवित्र होता है और अश्वमेध यज्ञ से भी निस्सन्देह पवित्र होता है जो कोई गजा इसप्रकार के यज्ञों के अन्त में अवभृथ स्नान करनेवाले होते हैं वह सब पापों से छूटजाते हैं यह श्रुति है कि युद्ध में ब्राह्मण के निमित्त मराहुआ पुरुष ब्रह्महत्या से छूटता है अथवा ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुष एक लाख गोदान पात्र ब्राह्मणों को दे तो सब पापों से छूटजाता है जो राजा पचीसहजार कपिला गौओं का दान करे वह सब पापों से रहित होता है जीवन के सन्देह होने में राजा सत्रत्सा दूध देनेवाली एकसहस्र गौ साधु और ब्राह्मणों को दान दे तो निस्सन्देह पापों से छूटकर नीरोग होता है और हे युधिष्ठिर ! जो राजा काम्बोज देश के मो घोड़े जितेन्द्रिय ब्राह्मणों को दान करता है वह निष्पाप होता है और जो पुरुष एक ब्राह्मण को ब्राह्मण की यवेच्छ वस्तुओं को देये और देकर नहीं करे वह पाप से अत्यन्त रहित होता है जो पुरुष बारवार मदिरापान करके अग्निवर्ण की मद्य को पिये तो वह इम लोक और परलोक दोनों में अपने को पवित्र करना है निर्जल देश में पहाड़ के शिखर से गिरे या अग्निमें पड़े या केदार-हिमालय पर्वतपर चढ़े तो सब पापों से छूटजाता है और मदिरा पीनेवाला ब्राह्मण वृहस्पति भवनाम यज्ञ से पूजन करने के पीछे सभा में जाने के योग्य है यह ब्राह्मण की श्रुति है कि जो पुरुष मद्य को पीकर ईर्ष्याहित हो पृथ्वी वा दान करे और फिर मदिरा को न पिये वह सुस्वप्न करनेवाला शुद्ध होता है गुरु की स्त्री से सम्भोग करनेवाला दोहे की गर्भ गिना में भिषट्जाय अथवा अपना लिङ्ग काटकर ऊंची दृष्टिमाना सन्पाती होजाय वह नरक भोगने से दंड को शुद्ध करता है एक वर्ष तक जितेन्द्रिय होकर जो स्त्री नहीं है वह मम सुतर्ग्यो

से पवित्र होती है जो पुरुष महाव्रत को करे अर्थात् एक महीने तक जल को भी त्याग करे और सब धन को दान करदे अथवा युद्ध में गुरु के निमित्त मरे वह पापकर्म से शुद्ध होता है और जो गुरु से मिथ्या बोले या सत्कार गुरु का न करे तो वह उस गुरु की इच्छा को पूर्ण करके पाप से शुद्ध होता है और जिस पुरुष का व्रत नष्ट होगया हो वह व्रत नष्ट होने के छह महीने तक गोचर्म को धारण कर ब्रह्महत्या के व्रत को करे तो निर्दोष हो पाप से छूटे इसीप्रकार दूसरे की स्त्री या धनको हरे वह एक वर्षतक व्रती रहे तो पाप से छूटजाता है अथवा जिसके धनको ले उसके धन के समान अनेकप्रकार से धन देदे तो पाप से छूटे बड़े भाई से पहिले अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई और छोटे भाई से पीछे विवाह करनेवाला बड़ा भाई यह दोनों जितेन्द्रिय और व्रत में नियत होकर वारह दिन के कृच्छ्रव्रत से पवित्र होते हैं सदैव पितरों के उद्धार करनेवाले उस छोटे भाई को फिर अपना दूसरा विवाह करना उचित है और स्त्री को दोष नहीं होता क्योंकि वह उस से कोई देहसम्बन्ध नहीं रखती चातुर्मास में व्रत का धारण और पारण होता है स्त्रिया उससे शुद्ध होती है यह धर्मज्ञ लोग कहते हैं सन्देहों से भरीहुई पापात्मा स्त्री बुद्धिमान् मनुष्य के सम्भोग करने के योग्य नहीं होती और जिन स्त्रियों का पाप केवल मानसी है वह मासिकधर्म से शुद्ध होजाती हैं जैसे कि भस्म से पात्र और जो शूद्र का जूठा कांसे का पात्र या मुख के बद्धत से जलसे जूठा है वह भी दशवस्तुओं से पवित्र होता है गौ की पांचवस्तु और मिट्टी, जल, भस्म, खगई, अग्नि चार चरण रखनेवाले सब धर्म ब्राह्मण के कहेजाते हैं और तीन चरणवाले क्षत्रियों के और दो चरणवाले वैश्यों के और एक चरणवाले शूद्र के कर्म कहेजाते हैं इसीरिति से उनकी उच्चता और नीचता को जानो तिर्यग् चलनेवाले जीवों को मारनेवाला वा वृक्षों का काटनेवाला तीन रात्रि हवा का भक्षण करनेसे और अपने पाप को कहदे तो पाप दूर होय और अयोग्या स्त्री से सम्भोग करने में भी प्रायश्चित्त होता है कि भस्मपर गीले वस्त्रों से छह महीनेतक सोकर विहार करना चाहिये इसस्थान में भस्मशब्द के अर्थ से सावित्री का जप भी करना योग्य है क्योंकि वह स्मृतियों से सिद्ध है इससे थोड़ा भोजन कर हिंसा, राग, द्वेष, मान, अपमान से रहित निर्विवाद होकर पवित्र स्थान में गायत्री को जपे वह मनुष्य सबपापों से मुक्त होता है जो द्विजन्मा अज्ञानता से पापों को करे वह दिनरात जगल में नियत होकर वस्त्रों समेत तीन दिन रात जल में रहे और व्रती होकर स्त्री शूद्र और पतित से वार्तालाप न करे तो पापों से रहित होजाय इस निमित्त दान तप और शुभकर्मों से पापों को दूर करके श्रेष्ठफल की वृद्धि करे जैसे पुण्य से पाप को जीते और सदैव उत्तमकर्म कर निरुद्ध

कर्मों को त्यागे और धन से दान करे तो पाप नष्ट होजाय यह सब प्रायश्चित्त पापों के अनुरूपही मैंने कहे अब महापातकों के दूर करनेवाले प्रायश्चित्त कहता हू हे राजन् ! ज्ञानी पुरुष से कियाहुआ पाप बड़ा होता है और अज्ञानी से थोड़ा होता है इसी से प्रायश्चित्त होसक्ता है शास्त्रोक्त विधि से पापका दूर करना सम्भव है परन्तु यह विधि आस्तिक और श्रद्धावान् के निमित्त कही जाती है और नास्तिक अश्रद्धावान् द्वेषी पाखण्डी पुरुषों में यह विधि कभी नहीं देखने में आती है हे नरोत्तम ! ज्ञानीलोगों का धर्म और आचरण सर्वोत्तम है वह इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करनेवालों को करने के योग्य है हे राजन् ! तुम इस हेतु से अपने पापों को दूर करके उनको भी नरकों से उद्धार करोगे यह सुन युधिष्ठिर ने क्षणमात्र ध्यानावस्थित होकर व्यासजी को उत्तर दिया ॥ ५१ ॥

श्रुति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मपञ्चमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

छत्तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! कौन वस्तु भय्य है और कौन अभय्य है और कौन पदार्थ प्रशसा के योग्य होता है और कौन पात्र और कौन अपात्र है यह भी आप कहिये व्यासजी बोले कि इस स्थान में एक इतिहास कहता हू जिसमें सिद्धों का और प्रजापति मनु का सवाद है पूर्वकाल में व्रत करनेवाले ऋषियों ने प्रातः काल के समय सामर्थ्यवान् मनुजी से पूछा कि हे प्रजापतिजी ! भोजन किसरीति से करना चाहिये और किसप्रकार से पाक सिद्ध होता है और कौनसा करना योग्य है और कौनसा नहीं करना योग्य है यह सब वर्णन कीजिये यह सुनकर ब्रह्माके पुत्र स्वायम्भुवमनु ने कहा कि जिस देश की शुद्धि नहीं हुई उस में भी जप, होम, व्रत और आत्मज्ञान होता है और मनुष्य इन जप आदि कर्मों में प्रवृत्ति करते हैं वह भी गङ्गा आदि तीर्थ के समान पवित्र करनेवाला है इसीप्रकार जप आदि के समान यह पर्वत भी पवित्र करनेवाले हैं उनमें सुवर्णप्राशन और स्त्रों से स्नान करना दोष है देमालय में दर्शन करना वा घृत का स्पर्श करना यह बहुत शीघ्र मनुष्यों को पवित्र करते हैं ज्ञानी पुरुष कभी अहंकार न करे और जो कदाचित् करे भी तो दीर्घ आयु की इच्छा रखताहुआ तप्तकृच्छ्रव्रत को करे और विना दीर्घवस्तु का न लेना दान करना वेद पढ़ना जप तप करना हिंसा न करना सत्य बोलना क्रोध न करना यज्ञ करना यह धर्म के लक्षण हैं वही धर्म देश काल पात्र अधर्म होता है अर्थात् प्राण के जाने में धर्म अधर्म और अधर्म धर्म होनाता है इसी कारण से हमारे धन को लेना भिव्या बोलना हिंसा करना यह अधर्म

के धर्म हैं ज्ञानियों के यह दोनों धर्म और अधर्म दो प्रकार के हैं लोक और वेद की दो विधि हैं एक प्रवृत्ति दूसरी अप्रवृत्ति कर्म के फल को तो प्रवृत्ति और देवत्व होने को अप्रवृत्ति जानो इसीप्रकार बुरे कर्म का बुरा और अच्छे का अच्छा फल होता है देवदेव कोके युक्त अर्थात् होनहार शास्त्रीक कर्म से सयुक्त और शक्ति और ईश्वर इन चारों के सम्बन्धसे जो कर्म किया जाता है उसके करनेसे नीच पुरुषों का भी कर्मफल उत्तम होता है पञ्चहत्या के संदेह से अथवा इस लोक में परम्परा से प्रचलित रीति को जानकर क्रियाहुआ सन्ध्यावन्दनादि कर्म उत्तम होता है और देव आदि के सम्बन्ध से कर्म का करना प्रायश्चित्त कहा जाता है अर्थात् काम क्रोध मोह से उत्पन्न जो मन की प्रिय और अप्रिय इच्छा वहभी दूर होजाती है और देहोंके जो रोगादि दुःख हैं वह औषध मन्त्र प्रायश्चित्त और तीर्थयात्रा से दूर होते हैं राजा को जो दरदत्याग का पाप होता है वह एक रात्रि के व्रत से दूर होता है और पुरोहित की पवित्रता तीन दिन के व्रत से होती है जब पुत्रादि के मरने से शोकयुक्त मनुष्य शस्त्रादि के अपघात करने में न मरे तो तीन दिन व्रत करे और जो पुरुष अपनी ज्ञाति वा जन्मभूमि वा अपने कुलके धर्मों को सबप्रकार से छुपाते है वह भी अधर्मी है और धर्माधर्म का जब सन्देह होजाय तो दश वेद शास्त्र के ज्ञाता और तीन धर्मों के ज्ञाता मिलकर जो कहे वही धर्म है वैल, मृत्तिका, चैत्री और जलेष्मातक नागवृक्ष और विषवाली वस्तु यह सब ब्राह्मणों को अशुभ है अर्थात् खाने के योग्य नहीं है जो ब्राह्मण शक नाम जाति में अलग रहते हैं उनको मछली और चार पैरवाला कछुआ और जो जल में उत्पन्न होनेवाले मेढक, भासा, हंस, सुपर्ण, चक्रवाक, मूवा, वक, कोआ, गोह, गिद्ध, वज, रत्न और जितने चीड़फाड़ करनेवाले और पैनी ढाढ़वाले पशु पक्षी हैं और जिनके दोनों और दांत हैं और चार ढाढ़ रखनेवाले सब जीव अशुभ हैं भेड़, बररि, घोड़ी, गधी, ऊटनी और सूतकी गों का और मांसी पशुआ का भी दूध ब्राह्मण नहीं पिये और प्रेतान्न सूतकात्र और जो कुत्र कि सूतक से सम्बन्ध रखनेवाला है और जिसका बढड़ा दशदिन का न हुआ हो उसगाँ का दूध अशुभ है राजा का अन्न तेज को घटाता है शूद्र का अन्न ब्रह्मतेज को सुनार का अन्न और पतिपुत्रगहित स्त्री का धन आयु को क्षीण करता है व्याज लेनेवाले का अन्न विटा के समान होता है वेश्या का और स्त्रीजित का अन्न वीर्य के तुल्य है और दीनित का, कादर का और यज्ञ वेचनेवाले का, बढई, चमार, थोवी और कुचालिनी स्त्रीका अन्न, वेत्र का अन्न, सीगा के रसक का अन्न, भोजन के योग्य नहीं है सब ग्रामवासियों ने जिसको यह दोष लगाया हो कि यह हमारे की स्त्री में कुर्म करता है उसका अन्न स्त्रियों के अन्न से अपना जीवन करनेवाले का अन्न और जिस पुत्र के दोटेभाई का विशेष

उसके विवाहसे पहिले होगया, हो उसका अन्न, राय भाट और जुवां खेलनेवालो का अन्न, वामहस्त से लायाहुआ अन्न, भोजन कियाहुआ अन्न, वासी अन्न, मदिरा के समीप रखाहुआ अन्न, खाने से बचाहुआ अन्न, लडके वालों को विना खिलाया अन्न यह सब अन्न भोजन के योग्य नहीं है पेटे की तरकारी उसी प्रकार दूध का विकार मट्टा देही जो बहुत दिनों होजाय तो भोजन के अयोग्य है और मुरख करके गृहस्थ ब्राह्मणों को यह सब वस्तु खानी और पीनी अयोग्य है गृहस्थ को देवता ऋषि, मनुष्य, पितर और कुल के देवताओं का पूजन करने के पीछे भोजन करना योग्य है जैसे संन्यासी भिक्षुक होय वैसे अपने घर में निवास करे अर्थात् घर के मनुष्य देवता आदि को देकर जो बचे वह भी संन्यासियों की भिना के समान है ऐसी रीति पर चलनेवाला अपनी धर्मपत्नी के साथ विहार करता वर्मार्त्मा है और अपनी नेकनामी के लिये दान करे और भयसे दान न करे और अपने मित्र आदि को दान न करे अर्थात् मित्रों के शिष्टाचार आदि से दान अलग है और जो नाचने गाने का अभ्यास रखते हैं और जो हास्य और कुतूहल में प्रवृत्त हैं और नशा पीते हैं और जो ब्रह्म भूत आदि से पीडित हैं और जो चोर हैं या निन्दित हैं उनको कभी दान न देना चाहिये और जो वातवीत नहीं करमक्रे और कुरूप हैं और जो किसी अङ्ग से रहित दुर्जन वा निकृष्टकुल हैं और वेतों से सस्कार नहीं कियागया है उनको दान न देवे वेदपाठी के विशेष वेदहीन ब्राह्मण को दान न दे क्योंकि जो अच्छे प्रकार से दान नहीं किया और न अच्छे प्रकारसे लियागया वह दोनों देने और लेनेवाले महाअज्ञान हैं जैसे कि कोई खदिर या पापाण को लेकर समुद्र को तरता हूये उसीप्रकार दान देनेवाला और लेनेवाला दोनों दूषित है और जैसे गीले इन्धन से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तप और वेदपाठ और आचारों से खाली दान लेनेवाला ऐसा है जैसे त्रिकुण में जल होना और जैसे लकड़ी का द्यौषी और चमड़े का हिरन होता है वैसे ही विना पदा ब्राह्मण है वह तीनों नामही मात्र है जैसे कि स्त्रियों में नपुंसक निष्कल है और जैसे विना पन के पत्नी है उसीप्रकार मन्त्रहीन ब्राह्मण है और जैसे अन्ना में माली ग्राम होय और पत्नी के विना कूप होय और जैसे राख में हवन वैसेही सूखे ब्राह्मण में दान होता है देवता और पितरों के हव्य और कव्य का नाग करनेवाला और शत्रु-रूप होकर धन का हरनेवाला लोकों को नहीं पामता है युधिष्ठिर । जेना कि वृत्तान्त था मय हमने वर्णन किया परन्तु यह वडा इतिहास आपके सुनने के योग्य है ॥ ५१ ॥

सैंतीसवा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्, महामुने, व्यासजी । मैं आप के मुख से सम्पूर्ण राजधर्म और चारों वर्ण के सब धर्मों को सुनना चाहता हूँ हे ब्राह्मणोत्तम ! जिसप्रकार आपत्तिकाल के नियत समयों में जैसी नीति से चलना योग्य है मैं धर्मरूप मार्ग से कैसे पृथ्वी को विजय करूँ प्रायश्चित्त व्रत शरथ आदि प्रसङ्ग से भरी हुई यह कथा मेरे चित्त को बड़ा आनन्द देती है धर्माचार और राज्य सदैव विरुद्ध हैं इसीप्रकार मुझ चिन्ता करनेवाले का चित्त सदैव मोह को प्राप्त होता है वैशम्पायन बोले कि वेद के महाज्ञाता व्यासजी ने बड़े प्राचीन सर्वज्ञ महामुनि नारदजी को देखकर युधिष्ठिर से कहा हे राजन् ! जो तुम सम्पूर्ण धर्म को यथार्थ सुना चाहते हो तो कौरवों के पितामह वृद्ध भीष्मजी के पास जाओ वह श्रीगङ्गाजी के पुत्र सब धर्मों के जाननेवाले तोरे उन सन्देशों को जो कि धर्म की गुप्त वार्त्ता तोरे चित्त में नियत हैं दूर करेगा तीन मार्गों में चलनेवाली दिव्य नदी श्रीगङ्गाजी ने उसको उत्पन्न किया और जिसने सब देवताओं को इन्द्रसमेत साक्षात् होकर देखा और अपनी सेवा से बृहस्पति आदि देवऋषियों को बराबर प्रसन्न करके राजनीति को पढा शुकुजी जिसशास्त्र को जानते हैं और देवगुरु बृहस्पतिजी जिस शास्त्र के ज्ञाता हैं और जो धर्म धर्मशास्त्र से सयुक्त हैं वह सब कौरवों में श्रेष्ठ भीष्मपितामह ने प्राप्त किया उस व्रत करनेवाले भीष्मजी ने अङ्गों सहित वेदोंको भी बड़े महात्मा ज्ञानी च्यवन ऋषि से पढा जिसने पूर्वकाल में ब्रह्माजी के बड़े पुत्र व्रत ज्ञानियों की गति के जाननेवाले कुमारजी के पास शिक्षा पाई और मार्कण्डेय जी के मुखसे सम्पूर्ण संन्यासधर्म को जाना और उस पुरुषसिंहने परशुराम जी से और इन्द्रदेवता से अस्त्रों को पाया वह मनुष्यदेह से जितेन्द्रिय अष्टवक्र मृत्यु का वग करनेवाला सत्पुरुष स्वर्ग में प्रसिद्ध है और जिसकी सभा में बड़े २ पवित्र ब्रह्मऋषि सभासद हुये और ज्ञानयज्ञों में जिसको कोई बात अज्ञात नहीं है वह धर्म का ज्ञाता सूक्ष्म धर्म अर्थ के तत्त्वों को तुम से कहेगा उसके पास जा वह धर्मज्ञ बहुत शीघ्र प्राणों को त्यागना चाहता है इसप्रकार की बातें सुनकर धर्मज्ञ महापाहु युधिष्ठिर ने सत्यपती के पुत्र वेदव्यासजी से कहा कि मैं लोकों का अपराधी और सम्पूर्ण ससार का नाशकर्त्ता और जातिवालों के उस नाश को जिससे कि रोम २ कांपउठे करवाके और ऐसे धर्म से युद्ध करनेवाले पुरुष को छल से मरवाके मैं किस मुखसे उनके पास जाऊँ अर्थात्प्रकार से प्रश्न करने के योग्य हूँ वैशम्पायन बोले कि जब युधिष्ठिर ने व्यासजी से इसप्रकार वचन कहा तब यादवों में श्रेष्ठ महापाहु श्रीऋषणजीने चारों वर्ण के उपकार के

लिये राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेन्द्र ! अब तुम शोक त्यागो जो भगवान् व्यासजी ने कहा है उसको करो और इस प्रार्थना के करनेवाले ब्राह्मण और महातेजस्वी तेरे भाई सम्मुख वर्तमान हैं और युद्ध में मरनेसे शेष रहेहुये राजालोग और कौरव जाङ्गल देशवाले सब के सब तुम्हारे पास प्राप्त हुये सो हे समर्थ, युधिष्ठिर ! उन महात्मा ब्राह्मणों के और द्रौपदी के प्रियकारी और लोक को हितकारी बातों को बड़े तेजस्वी गुरु व्यासजी की आज्ञा से करो श्रीकृष्णजीके यह वचन सुनकर महाप्राज्ञ साहसी राजा युधिष्ठिर सबके आनन्द के निमित्त उठ खड़ाहुआ और शोक को दूर किया और जेने नक्षत्रों से चन्द्रमा धिरा होता है उसीप्रकार उन सब देव, ब्राह्मण, भाई, बन्धु आदि से धिरेहुये राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को आगे करके अपने पुर में प्रवेश किया और वहा जाकर बड़ी श्रद्धा भाक्ति से देव, ब्राह्मण, अतिथि आदिको दान दक्षिणा देकर पूजन किया तदनन्तर नवीन उज्ज्वल शाल दुगालों से सुशोभित और कल्याणकारी चिह्नवाले श्वेत सोलह बैलों से जुतेहुये मन्त्रों से पूजित रथपर सवार हुये उस समय महाबली भीमसेन ने तो रथ की बागडोर पकड़ी और अर्जुन ने प्रकाशित श्वेत छत्र को धारण किया उस समय की शोभा छत्र सहित युधिष्ठिर की ऐसे थी जैसे नक्षत्रों से धिराहुआ श्वेत बादल हो तब नकुल और सहदेव ने उसके व्यजन और चमर को हाथों में लिया इसप्रकार सुन्दरता से आन्वदित पांचों भाइयों ने रथ पर बैठकर सब छोटे बड़ों को दर्शन दिया और शीघ्रगामी श्वेत अश्वों से सुशोभित रथपर सवार होकर सुयुक्तु भी राजा युधिष्ठिर के रथ के पीछे २ चलादिया और श्रीकृष्णजी भी सात्यकी के साथ उज्ज्वल सुवर्णनिर्मित शैव्य सुग्रीवनाम घोड़ों से जुतेहुये रथ में सवार होकर कौरवों के पीछे चले और पाण्डवों के ताऊ धृतराष्ट्र भी गान्धारी समेत नरयान में अर्थात् पीनस आदि में चढ़कर धर्मराज के आगे चले और कौरवोंकी वह सब स्त्रियां कुन्ती द्रौपदी आदि जिनके आगे विदुरजी थे नानाप्रकार की सवारियों पर चढ़कर खलीं और बहुत से हाथी घोड़े पैदल बनठनकर पीछे से चले इस प्रकार से शोभित होकर सब इष्ट मित्र भाइयों सहित सुन्दर वचन बोलनेवाले बैतालक, सूत, मागधों से कीर्त्तिमान् होते राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगर को गये उस महाबाहु युधिष्ठिर की वहसवारो बड़ी भीड़भाड़ के साथ अन्धे २ छोटे बड़े शूरो समेत अर्द्धतीय दीखती थी राजा की सवारी को नगरवासी मनुष्यों ने भ्रते सुनकर नगर को और राजमार्ग को शुद्धि के अनुसार अन्धेप्रकार सुशोभित किया पृथ्वी को श्वेत माला और पताकाओं से और राजमार्ग को अग्न चन्दन अंतर आदि से सुगन्धित किया और नगर के द्वारपर नवीन दृढ़ सुवर्ण के फलश जल से पूरित किये और जहाँ तहा पुरकी कन्याओं ने

इकट्ठे किये फिर शुभ वचनों से स्तुतिमान् और सुहृज्जनों से सयुक्त पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ने सुन्दर अलकृत-नगर के द्वार में सुशोभित होकर प्रवेश किया ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मसप्तविंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अरतीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोलोकि नगर में पाण्डवों के पहुँचेतेही हज़ारों पुरवासी राजा के दर्शन करने को आये तब वह राजमार्ग जो अत्यन्त विस्तृत था वह ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि चन्द्रमा के उदय में बदाहुआ महामुद्र हो और राजमार्ग में जो खजदित गृह थे वह स्त्री पुरुषों के बोझ से कम्पायमान हुये और उन कुलाङ्गनाओं ने तबी नम्रता से पाँचों भाँड़ों को शोभित किया और द्रौपदी से कहने लगी कि हे कल्याणि ! तुम धन्य हो जो पुरुषोत्तम पाण्डवों में वर्तमान हो जैसे कि महर्षियों के पास गौतमी वर्तमान हो हे भाभिनि ! तेरे कर्म और आचरण सफल है ऐसी २ बातों से अन्त-पुर में आनन्द कुतूहल होने लगा और युधिष्ठिर भी उस राजमार्ग को योरयरीति से शोभित करते हुये राजमहल के समीप पहुँचे तदनन्तर सब अधिकारीलोग जहाँ तथा से पुरवासियों समेत सम्मुख आकर सुन्दर वचनों को कहने लगे कि हे शत्रुओं के मारनेवाले, राजेशिरोमण ! आपने प्रारब्ध से शत्रुओं को विजय करके फिर अपने राज्य को पाया आप हजारों वर्ष तक हमारे राजा होकर धर्म से प्रजा की ऐसी रक्षा करो जैसे कि स्वर्ग की रक्षा इन्द्र करते हैं इस प्रकार मङ्गलशब्दों से पूरित चारों ओर से ब्राह्मणों के आशीर्वादों को लेता हुआ इन्द्रभवन के समान घर में प्रवेश करके विजय के वचनों को सुन रथमें उतर गृह के सब देवताओं को रत्नादि द्रव्य और फलों से पूजन किया तिसपीछे मङ्गलद्रव्य लिये ब्राह्मणों के देखने को फिर स्थान से निकला तो उन आशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मणों के मध्य में वह राजा ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि जज्ञत्रों के मध्य में निर्मल चन्द्रमा विराजमान हो फिर युधिष्ठिर ने घोम्यगुरु और ताऊ धृतराष्ट्रको आगे करके विधिपूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन किया और अपने नौकरों को मोदक ख सुवर्ण गों वस्त्र आदि अनेक वाञ्छित द्रव्यों से प्रसन्न किया तदनन्तर मित्रों का और शत्रुओं का आनन्ददायी पुण्याहवाचन शब्द होने लगा और आनन्ददायक विजय के द्योतक शङ्ख और भेरिशब्द हुये तब ब्राह्मणों के शान्ता होने पर कपट से ब्राह्मणरूप बनाय चावीक रावस जो दुर्योधनका मित्र सन्यासीरूप से दंका हुआ शिष्याशरी त्रिदशदी मन्त्रावधारण किये निलीज आशीर्वाद देनेवाले हज़ारों ब्राह्मणों में मिला हुआ आया वह महादुष्ट महात्मा पाण्डवों के दोषों के कहने की इच्छा से उन

सब ब्राह्मणों से बिना पूछे राजा से बोला कि मैं इन सबकी ओर से कहता हूँ कि हे राजन् ! तुम जातिवालों के मारनेवाले निन्दित होकर धिक्कार के योग्य हो हे कुन्तीपुत्र ! तू जातिवालों और गुरुओं को मारकर अपने को क्या उत्तम जानता है तुम्हें धिक्कारवान् का मरनाही योग्य है उस दुष्ट राजस के यह वचन सुनकर ब्राह्मण उसके वचनों को तिरस्कार कर महाक्रोधित हुये और राजा भी उन ब्राह्मणों समेत व्याकुल होकर बोला कि आपलोग कृपा करके मुझ नम्री-भूत प्रार्थना करनेवाले के ऊपर प्रसन्न हो क्योंकि मेरे भाई बहुत काल से दुःखी हैं इससे मुझ राज्य चाहनेवाले को धिक्कार करना उचित नहीं है तदनन्तर वह सब ब्राह्मण बोले कि हे राजन् ! यह हमलोगों का वचन नहीं है आप का धन निर्विघ्न हो फिर उन महात्मा वेदज्ञ ज्ञानी ब्राह्मणों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस को जानलिया और कहा कि यह दुर्योधन का मित्र सन्यासधारण किये चार्वाक राजस उसका प्रिय करना चाहता है हे राजन् ! हम नहीं कहते हैं तेरा ऐश्वर्य अचल हो ऐसा राजा को कहकर क्रोधित मूर्खोंवाँ महातेजस्वी ब्राह्मणों ने हुकार करके उस पापी राजस को मार डाला और राजा को आशीर्वाद दे वह सब ब्राह्मण अपने २ स्थानों को चले गये और राजा ने सुहृदों समेत आनन्द को पाया ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोऽष्टोविंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

उन्तालीसवाँ अध्याय ॥

चैशम्पायन जी बोले कि इतनी बातों के उपरान्त देवकीनन्दन सर्वदर्शी जनार्दन श्रीकृष्णजी ने सब भाइयों सहित विराजमान राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे तात ! इसलोक में ब्राह्मणलोग हमलोगों को सदैव पूजने योग्य हैं क्योंकि यह पृथ्वीपर घूमनेवाले देवता हैं इनके वचनों में विष और अमृत दोनों हैं हे राजन् ! पहिले सत्ययुग में चार्वाक नाम राजस ने बहुत समय तक बदरिकाश्रम में तपस्या की और यहातक हुआ कि वारंवार ब्रह्माजी से वर मागने की सुभायागया तो उसने यही मांगा कि मुझे किमी प्रकार के जीवधारी से भय न हो तब ब्रह्माजी ने अमान ब्राह्मण के सिवाय किसी जीवधारी से भय न होगा यह वरदान दिया फिर बड़े पराक्रमी शीघ्रकर्मी वर पानेवाले पापी राजसने देवताओं को दुःख दिया और उसके पराक्रम से हारेहुये देवताओं ने उसके मागने की प्रार्थना ब्रह्माजी से करी तब ब्रह्माजी ने कहा कि मने यही युक्ति कही है जिससे कि उसकी मृत्यु शीघ्र होगी लोक के मनुष्यों में राजा दुर्योधन से इसकी मित्रता होगी उसके स्नेह में बँधाहुया यह राजस ब्राह्मणों का अपमान करेगा वहाँ पर अपमान से तिरस्कृत क्रोधाग्नि वचनरूप पराक्रम रखनेवाले ब्राह्मण इस

पापी को भस्म करेगा तब इसका नाश होगा सो हे राजन् ! वह चार्मिकनाम राक्षस ब्रह्मदण्ड से मृतक होता है तुम किमी बात को शोचि मत करो और जो आप के जानिवाले क्षत्रिय मारेगये वह धर्म से मारेगये स्वर्ग को गये इस से हे विजयिन् ! तुम अपने कर्म में सावधान होकर स्वानि त्यागकर शत्रुओं को मारो और प्रजा की रक्षापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करो ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोऽंशकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चालीसवां अध्यायः ॥

वैशम्पायनजी बोले कि ऐसे श्रीकृष्णजी के समामने से राजा युधिष्ठिर प्रसन्नचित्त हो शोकरूपी दुःख को त्यग पूर्वाभिक्षु हो सुवर्णनिर्मित आमन पर विराजमान हुये और उसी आसन के समान आसनपर महातेजस्वी प्रतापी श्रीवासुदेव और सात्मकी भी बैठे और महात्मा भीमसेन और अर्जुन राजा को मध्य में करके शुद्ध रत्नजटित आसनों पर बैठगये और कुन्ती-भार्ता भी नकुल और सहदेव के साथ सुवर्ण से विद्वित महादीप्यमान हाथीदांत के सिंहासन पर बैठगई और सुधर्मा, विदुर, धौम्य, धृतराष्ट्र यह सब पृथक् २ आग्निवर्ण आमनों पर बैठगये जिधर राजा धृतराष्ट्र बैठे थे उर युयुत्सु, सजय और यगारिवनी गान्धाी आदि स्व बैठगये ऐसी सभा में बैठेहुये धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अगस्त आदि श्वेतपुष्प पृथ्वी सुवर्ण रजत मणि आदि से चित्र विचित्र सर्वतोभ्र से चिह्नित देवताओं के आसनों को स्पर्श किया उस के पीछे सन नौकर चाकर आदि अधिकारियों ने पुगोहिनजी को साथ लें बहुत सी मङ्गल वस्तुओं समेत राजा धर्मराज को देखा पृथ्वी सुवर्ण और नानाप्रकार के रत्न और मंत्र सामानों से पूर्ण अभिषेक के पात्र और मृत्तिका सुवर्ण चादी तांबे के जलपूरित कलश, फूल, फल, अक्षत यह सब ब्राह्मणों के हाथों में लिये अग्नि, गोरस, गमी, पीपल, दारु आदि की लकड़ी, शहद, पूत, उदम्ब, स्तरा और इसीप्रकार सुवर्णवेष्टित शरू आदि सब सामान लाये और श्रीकृष्णजी की आज्ञा पाय धौम्य पुरोहित ने ईशान, दिशा में लक्षण सवेत वेदी मचकर व्याघ्रचर्म से संयुक्त श्वेतरूप अग्निसमान देदीप्यमान सर्वतोभद्रनाम आसन पर कृष्णा द्रोपदी समेत महात्मा युधिष्ठिर को वैशक्र मन्त्र की विधि से सम्पुग स्थापित अग्नि में हवन किया फिर श्रीकृष्णजी ने उठकर पूजित शरू को हाथ में लेके कुन्तीपुत्र पृथ्वी के स्वामी युधिष्ठिर को अभिषेक किया इसीप्रकार रजश्चपि धृतराष्ट्र और सब अधिकारियों ने श्रीकृष्ण के पावननयनशरू से अभिषेक किये हुये भाइयों समेत राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया तदनन्तर आनक दुन्दुभी नाम पाणव को बजाया तब युधिष्ठिर ने भी

इन सर्व पूजनों को स्वीकार करके और विधिपूर्वक सबका पूजन किया फिर स्वस्तिवाचन करनेवाले वेदपाठी जो कि क्षमा शील आदि गुणों से सम्पन्न थे उनके हज्जार निष्क स्वर्णमयी दक्षिणा देकर प्रसन्न किया फिर उन प्रसन्न हुये ब्राह्मणों ने स्वस्तिपूर्वक जयशब्द का उच्चारण किया और हसों के समान शब्दों से युधिष्ठिर की प्रशंसा को किया कि हे पाण्डव, युधिष्ठिर ! आपने अपने प्रारब्ध और पराक्रम से अपने धर्म राज्य को पाया और प्रारब्धही से अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव समेत आप कुशल हैं अब सब बातों से निवृत्त होकर जो आगे करने के योग्य कर्म हैं उनको शीघ्र करो यह सुनकर धर्मराज सब सुहृदों समेत प्रसन्न हुये और राज्यासन को सुशोभित किया ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मवचनारिशत्तमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इकतालीसवां अध्याय ॥

वेशपायनजी बोले कि अधिकारी आदि के इन वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने देश काल के सदृश यह उत्तर दिया कि निश्चय पाण्डव धन्य हैं जिनकी सच्ची या भूरी प्रशंसा को बड़े २ महात्मा ब्राह्मणों ने किया निश्चय है कि हम आप लोगों की कृपा के योग्य हैं जो ईर्ष्याहित होकर आप इस प्रकार हम लोगों के गुणों की प्रशंसा करते हैं मेरा पिता महाराज धृतराष्ट्र उत्तम है मेरे मित्रवादी, तुम लोगों को इसकी आज्ञा और अभीष्ट बातों में प्रवृत्त होना चाहिये मैं जानिका नाश करके इसी निमित्त जाता हू इसकी सेवा मुझ को सावधानी से सदैव करनी योग्य है जो मैं आप लोगों की और सुहृदों की कृपा के योग्य हू तो तुम पहिले के समान धृतराष्ट्र की सेवा करने में प्रवृत्त होने को योग्य हो मेरे साथी लोगों का और जगत् का यह स्वामी है और सम्पूर्ण पृथ्वी और हम सब पाण्डव इसीके हैं आप लोगों को यह भरा वचन चित्तमें दृढ़ रखना चाहिये यह कह सबको आज्ञा दी कि अपनी इच्छाके अनुसार जावो इसप्रकार से सब पुरवासियों को विदा करके युधिष्ठिर ने भीमसेन अपने भाई को युवराज पदवी पर नियत किया और सर्वगुणसम्पन्न महाबुद्धिमान् सजय को मंत्र कामों के परिणाम आदि के जानने और आय व्यय अर्थात् आमद खर्च के विचारने में नियत किया और महाधर्मज्ञ बुद्धिमान् विदुग्जी को मन्त्र अर्थात् सलाह के और बृहत् गुणों के विचारारा में नियत किया और मेना जी सरथा और मासिकों के विभाग करने और प्रतिदिन के हिमाव आदि देखने में नकुल को स्थापित किया और शत्रुओं की सेना के रोकने और दण्ड देने में अर्जुन को नियत किया पुरोहिता में श्रेष्ठ धोम्य को ब्राह्मण और देवताओं के कामों में और अन्यकार्यों में भी प्रवृत्त किया और अपने सम्मुख होने को निषेध कि

पापी को भस्म करेगे तब इसका नाश होगा सो हे राजन् । वह चांगीकनाम
गनस ब्रह्मदण्ड से मृतक सोता है तुम किसी बात को शोच मत करो और जो
आप के जातिगले क्षत्रिय मारेगये वह धर्म से मारेगये स्वर्ग को गये इस से
हे विजयिन् । तुम अपने कर्म में सावधान होकर स्वानि त्यागकर शत्रुओं को
मारो और प्रजा की रक्षापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करो ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतवैशम्पैयिणिराजवर्मैरकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

चालीसवां अध्यायः ॥

वैशम्पायनजी बोले कि ऐसे श्रीकृष्णजी के समझने से राजा युधिष्ठिर
प्रमत्तचित्त हो शोकरूपा दुःख को त्यग पूर्वाभिसुख हो सुवर्णनिर्मित आमन
पर विराजमान हुये और उसी आसन के समान आसनपर महातेजस्वी प्रतापी
श्रीवासुदेव और सात्वकी भी बैठे और महात्मा भीमसेन और अर्जुन राजा को
मध्य में करके शुद्ध रजजटित आसनों पर बैठगये और कुन्ती माता भी नकुल
और सहदेव के साथ सुवर्ण से चिह्नित महादीप्यमान हार्थदात के सिंहासन
पर बैठगई और सुधर्मा, विदुर, धौम्य, धृतराष्ट्र यह सब पृथक् २ अग्निवर्ण
आसनों पर बैठगये जिधर राजा धृतराष्ट्र बैठे थे उधर युयुत्सु, सजय और
यशस्विनी गान्धागी आदि स्व बैठगये ऐसी सभा में बैठेहुये धर्मात्मा युधिष्ठिर
ने अगस्त आदि श्वेतपुष्प पृथ्वी सुवर्ण रजत मणि आदि से चित्र चित्र
सर्वतोभद्र से चिह्नित देवताओं के आमनों को स्पर्श किया उम के पीछे सप्त
नीकर चाकर आदि अधिकारियों ने पुगेहितजी को साथ ले बहुत सी मञ्जल
वस्तुओं समेत राजा धर्मराज को देखा पृथ्वी सुवर्ण और नानाप्रकार के रत्न
और सब सामानों से पूर्ण अभिषेक के पात्र और मृत्तिका सुवर्ण चाटी ताबे के
जलपूरित कलश, फूल, फल, अक्षत यह सब ब्राह्मणों के हाथों में लिये
अग्नि, गोरम, गमी, पीपल, दाक आदि की लकड़ी शहद, पूत, उट्टम्बर, स्तम्भ
और इसीप्रकार सुवर्णवेष्टित गह्वर आदि सब सामान लाये और श्रीकृष्णजी
की आज्ञा पाय धौम्य पुगेहित ने ईशान, दिशा, में लक्षण समेत वेदी गन्धक
व्याजकर्म में संयुक्त श्वेतरूप अग्निसमान देदीप्यमान सर्वतोभद्रनाम आ-
सन पर कृष्णा शोपदी समेत महात्मा युधिष्ठिर को ब्रह्मर मन्त्र की विधि
से मम्मम स्थापित अग्नि में हवन किया फिर श्रीकृष्णजी ने उठकर पूजित
शहद की हाथ में लेके कृतीपुत्र पृथ्वी के स्वामी युधिष्ठिर को अभिषेक
किया इसीप्रकार गजद्वयि धृतराष्ट्र और सब अधिकारियों ने श्रीकृष्ण के
पादजन्यशहद से अभिषेक किये हुये भाइयों समेत राजा युधिष्ठिर का दर्शन
किया तदनन्तर ध्यानक टुन्टमी नाम पण्डित को बजाया तब युधिष्ठिर ने भी

इन सब पूजनों को स्वीकार करके और विविधपूर्वक सबका पूजन किया फिर स्वस्तिवाचन करनेवाले वेदपाठी जो कि क्षमा शील आदि गुणों से सम्पन्न थे उनको हजार निष्क स्वर्णमयी दक्षिणा देकर प्रमत्त किया फिर उन प्रमत्त हुये ब्राह्मणों ने स्वस्तिपूर्वक जयशब्द का उच्चारण किया और हसों के समान शब्दों से युधिष्ठिर की प्रशंसा को किया कि हे पाण्डव, युधिष्ठिर ! आपने अपने प्रारब्ध और पराक्रम से अपने धर्म राज्य को पाया और प्रारब्धही से अर्जुन भीमसेन नकुल सहदेव समेत आप कुशल हैं अब सब बातों से निवृत्त होकर जो आगे करने के योग्य कर्म हैं उनको शीघ्र करो यह सुनकर धर्मराज मंत्र सुहृदों समेत प्रसन्न हुये और राज्यासन को सुशोभित किया ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोत्तराखण्डोऽध्यायः ॥ २० ॥

इकतालीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायनजी बोले कि अधिकारी आदि के इन वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने देश काल के सदृश यह उत्तर दिया कि निश्चय पाण्डव धन्य हैं जिनकी सच्ची या अशुद्धी प्रशंसा को वदे २ महात्मा ब्राह्मणों ने किया निश्चय है कि हम आप लोगों की कृपा के योग्य हैं जो ईर्ष्याहित होकर आप इस प्रकार हम लोगों के गुणों की प्रशंसा करते हो मेरा पिता महाराज धृतराष्ट्र उत्तम है मेरे मित्रवादी तुम लोगों को इसकी आज्ञा और अभीष्ट बातों में प्रवृत्त होना चाहिये मैं जानिका नाश करके इसी निमित्त जीता हू इसकी सेवा मुझ को सावधानी से सदैव करनी योग्य है जो मैं आप लोगों की और सुहृदों की कृपा के योग्य हू तो तुम पहिले के समान धृतराष्ट्र की सेवा करने में प्रवृत्त होने को योग्य हो मेरे साथी लोगों का और जगत का यह स्वामी है और सम्पूर्ण पृथ्वी और हम सब पाण्डव इसीके हैं आप लोगों को यह मेरा वचन चित्त में दृढ़ रखना चाहिये यह कह सबको आज्ञा दी कि अपनी इच्छाके अनुसार जावो इस प्रकार से सब पुरवासियों को विदा करके युधिष्ठिर ने भीमसेन अपने भाई को युवराज पदवी पर नियत किया और सर्वगुणसम्पन्न महाबुद्धिमान् सजय को मंत्र कामों के परिणाम आदि के जानने और आय व्यय अर्थात् आमद खर्च के विचारने में नियत किया और महाधर्मज्ञ बुद्धिमान् विदुरजी को मन्त्र अर्थात् सलाह के और लक्ष गुणों के विचारांश में नियत किया और मेना की सखा और मामिका के विभाग करने और प्रतिदिन के हिमान् आदि देखने में नकुल को स्थापित किया और शत्रुओं की सेना के रोकने और दण्ड देने में अर्जुन को नियत किया पुण्ड्रिती में श्रेष्ठ घौम्य को ब्राह्मण और देवताओं के कामों में और अन्यवाप्य मभी प्रवृत्त किया और अपने सम्मुख रहने को निमित्त रि

सर्वे राजा की रथा रहे सहदेव को नियत किया तात्पर्य यह है कि जिस २ को जिस २ कार्य में कुशल समझा उस २ को उसी अधिकार पर नियत किया फिर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने महाबुद्धिमान् विदुर, सजया, युयुत्सु से कहा कि आपलोग सावधानी से युक्ति बल और पराक्रम के द्वारा इस मेरे पिता राजा धृतराष्ट्र का सब कार्य ठीक २ करने को योग्य हो और पुरासी और देशवासियों के जो कार्य हैं उन सबको राजा से पूछकर विभागादि कार्य करो ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिरामधर्मैकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

वयालीसवां अध्याय ॥

इन सब प्रवन्धों के पीछे राजा युधिष्ठिर ने उन २ जातिवालों के श्राद्धों को पृथक् २ करवाया जो कि युद्ध में मारे गये थे और पुत्रों के श्राद्धों को राजा धृतराष्ट्र ने अपने हाथ से करके सब कामना आदि गुणसंयुक्त धन और गोदान भी किये और बड़े मोल के रत्न उन महात्मा द्रोणाचार्य और कर्ण और धृष्टद्युम्न अभिमन्यु घटोत्कच राक्षस और सहायक विराट सुहज्वन द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों के निमित्त ब्राह्मणों को दिये और हजारों ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को पृथक् २ समझाते हुये धन, रत्न, गौ और वस्त्रों से अन्धे प्रकार वृत्त किया और जो पैमे राजालोग मारे गये जिन्हों के कोई सुहज्वन नहीं है उनके नाम से संकल्प करके क्रिया कर्म किया और सब सुहज्वनों के नामसे पाण्डवोंने धर्मशाला धावड़ी तालाब और अनेक प्रकार धर्मालय बनवाये और उन सब के ऋण से उद्धार लोकनिन्दा से रहित होकर धर्म से प्रजापालन आदि कर्त्तव्य कर्मों से निवृत्त हुआ और पहिले केही समान धृतराष्ट्र गान्धारी विदुर आदि सब कौरवों को धार मान सत्कार के योग्य प्राचीन अधिकारियों को भी अन्धे प्रकार से प्रसन्न किया और जो स्त्रियां मृतक होगई अथवा जिनके पति नहीं रहे उनके निमित्त भी बहुत प्रकार से दान पोषण आदि कर्म किये अर्थात् उनके निमित्त घर बस और भोजन की वस्तु इत्यादि में अन्धे प्रकार पूजन किया और दुखी अन्धे व गरीब पुरुषोंपर कृपा की इन बातों से राजा युधिष्ठिर सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय कर शत्रुओं से अक्रान्त हो निःशत्रु हो सुखपूर्वक विहार करने लगा ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिरामधर्मैकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

तेतालीसवां अध्याय ॥

वेदशास्त्रानुसारेण इति प्रकार से अभिषेकादि से शुद्ध हो बुद्धिमान् युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ नमस्कार और प्रणामों से सब राजा कि हे यादवोत्तम श्रीकृष्णजी ।

आप की कृपा से नीति पराक्रम बुद्धि के योग से मैंने आप दादे के इस राज्य को फिर पाया इससे हे कमललोचन ! शत्रुओं के पराजय करनेवाले आप के चरणों में वारवार नमस्कार करता हूँ आप सम्पूर्ण संसार में अकेले निवास करनेवाले हैं और उपासना करनेवालों की गति भी आपही को कहते हैं जिन्हेन्द्रिय ब्राह्मण बहुत प्रकार के नामों से आप की स्तुति करते हैं हे विश्वकर्ता, विश्वात्मन् ! तुम को नमस्कार है हे सर्वव्यापिन्, सर्वविजयिन्, हरि, श्रीकृष्ण, वैकुण्ठ, पुरुषोत्तम ! आप को नमस्कार है और तुम्हें आप अकेले प्राचीन पुरुष ने सात प्रकार से अदिति के पुत्र होकर परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बलदेव आदि के रूप को धारण किया तुम को तीनों यज्ञों में प्रकट होनेवाला और धर्म ज्ञान वैराग्य का स्वामी या ऐश्वर्य लक्ष्मी यश आदि का स्वामी भी कहते हैं तुम पवित्र कीर्तिवाली इन्द्रियों के और यज्ञों के ईश्वर होकर ब्रह्माजी के भी गुरु कहे जाते हो और तुम्हीं पिनाकधारी त्रिनेत्र शिवजी हो तुम्हीं समर्थ और दामोदर हो और तुम्हीं अग्नि सूर्य्य वराह धर्म गरुडध्वज शत्रुसेना पराजय करनेवाले सबदेहों में प्रवेश होनेवाले बड़े पराक्रमी पुरुष हो तुम्हीं उत्तम तुम्हीं सेनापति सत्य अन्नदाता और देवताओं के सेनापति स्वामिकार्तिक भी तुम्हीं हो तुम्हीं अजेय और शत्रुओं के विजयकर्ता हो और तुम्हीं ब्राह्मण आदि के रूप अनु लोम विलोम से उत्पन्न होनेवाले जीवों के रूप श्रेष्ठ हो और तुम्हीं ऊर्ध्ववर्ती अग्नि हो और तुम्हीं इन्द्र के अभिमानध्वंसक शिव विष्णुरूप हो तुम्हीं सगुण निर्गुण हो और क्रमसे पूर्व उत्तर ईशान आदि दिशारूप हो त्रिधामा और स्वर्ग से अवतार लेनेवाले हो तुम्हीं संसार के राजकुल हो और विराटरूप हो तुम्हीं देवेन्द्र हो तुम्हीं संसार के कारण हो तुम्हीं सत्वरूप देहरहित श्रीकृष्ण हो तुम्हीं अश्विनीकुमार और उनके पिता सूर्य और कपिल, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड, यज्ञसेन हो तुम्हीं शिखण्डी, नहुष, महीश्वर और तुम्हीं पुनर्वसु नाम नक्षत्र हो और तुम्हीं पिङ्गलवर्ण रुम यज्ञ सुवश्रु और इन्दुभी हो तुम्हीं कालचक्ररूप हो श्रीकृष्ण पद्म पुष्कर पुष्पधारी हो तुम्हीं समर्थ और देवतारूप समुद्र ब्रह्मा पवित्र धाम और धाम के ज्ञाता हो तुम को ही हिरण्यगर्भ अर्द्धा स्वधा केगव कहते हैं तुम्हीं इस संसार के उत्पत्तिस्थान और प्रलयस्थान हो और तुम्हीं आदि में इस विश्व को उत्पन्न करते हो हे संसार के उत्पत्तिस्थानरूप ! यह संसार आप के आधीन है हे शार्ङ्गधन्वा, चक्र, हाथ में रखनेवाले ! सभा में जब युधिष्ठिर ने बड़ी प्रीतिपूर्वक श्रीकृष्णजी की प्रशंसा सहित स्तुति की तब यादवेन्द्र कमललोचन श्रीकृष्णजी ने उस भरतवंशी युधिष्ठिर को उत्तम २ वचनों से प्रमन्न किया ॥ १७ ॥

चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

वेगम्पायन बोले कि यह सब स्वति श्रीकृष्णजी की करके राजा युधिष्ठिर ने अधिकारी आदि सेवकों को विदा किया और वह सब राजा की आज्ञा पाकर अपने २ स्थानों में गये तदनन्तर भयकरपराक्रमी भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव चारों अपने भाइयों से यह कहा कि तुमलोग महाभारी युद्ध में राजाओं के नानाप्रकार के शस्त्रों से विदोष और घायलदेह क्रोध और शोक से दुःखी हो अत्यन्त बरुगये हो और हे भरतपुत्रिया में श्रेष्ठ ! आपलोगों ने मेरे हेतु से वन में दुःख के निवासों को प्रेमा पाया जैसे कि पापी पुरुष पापों इससे सुखपूर्वक इस विजय के आनन्द को भोगे और सावगन होकर विश्राम के पीछे कल फिर तुमलोगों से मिल गाइसके पीछे महाबाहु भीमसेनने धृतराष्ट्र से स्वीकार किये हुये और भाई के दियेहुये दुर्योधन के इस महल को जोकि नाना आनन्द के स्थानों से व्याप्त अनेक स्त्रियों से जोडित दास दासियों से पूर्ण था ऐसे प्राप्त किया जैसे कि इन्द्र ने महेन्द्र पर्यंत को पाया और उसीप्रकार दुरशासन के घर को जोकि बड़े २ महला की पाकर से विराहश्वा सुवर्ण की बन्दनवारों से शोभित दास दासियों से व्याप्त बद्ध धन धान्य से पूर्ण था उमको अर्जुन ने राजा की आज्ञा से पाया और वन में महापीडा पानेवाले नकुल को युधिष्ठिर ने हमपण का वह महल दिया जोकि दुरशासन के महल से उत्तम वीरभवन के रूपमाण और सुवर्ण से खचित था और इसुस का श्रेष्ठ महल जोकि सुवर्ण से अलंकृत शोभायमान था और सुन्दर नेत्रमाली स्त्रियों में देदीप्यमान था वह महल सहदेव को दिया और सहदेव उसे पाकर ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कि कैलास को पाकर सुभद्र प्रसन्न हुआ और युयुत्सु विद्रुग संजय सुगर्मा धीम्य यह सब अपने २ महलों को गये और पुण्योत्तम श्रीकृष्णजी सात्यकी के साथ अर्जुन के महल में जाकर ऐसे विराजमान हुये जैसे कि पर्यंत की गुफा में व्याप्त वेष्ठ फिर अपने २ स्थानों में अन्धे २ पदाध भोजन कर सुखपूर्वक निद्रा लेकर आनन्द के सहित राजा युधिष्ठिर के पास रुज मिलकर प्राप्त हुय ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वोपरि राजपर्वे चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

पंचमोऽध्यायः ॥

जनमेजय बोले कि हे वेगम्पायनजी ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राज्य को पाकर जो २ वर्ष किये वह सब आप सुकृष्ण से वर्णन कीजिये हे जितेन्द्रिय महर्षे ! तीनों लोका के नाथ महापद्मस्त्री पराक्रमी श्रीकृष्णजी ने जो २ काम किये वह भी वदने के योग्य हैं वेगम्पायन बोले हे गजन जनमेजय ! मेरे वदने योग्य २

वचनों को सुनो कि जो पाण्डवों ने वासुदेवजी को अग्रगामी करके जो २ कर्म किये वह एकाग्र हो सुनो कि गुंथिरि ने गज्य पाकर चारों दिशाओं को यथायोग्य अपने २ स्थानों पर नियत किया प्रथम तो पाण्डवोंने स्नातक ब्राह्मणों को एक २ सहस्र निष्क दान दिया दास और पौषण के योग्य, रक्षित और अभ्यागतों को भी सब कामनाओं से पूर्ण किया और इच्छा करनेवाले दुखियों को भी आनन्द देकर उसने धोम्य पुरोहित का हजारों गौ और सुवर्ण-रक्षित स्थान रत्न आदि धन और अनेक प्रकार के वस्त्रादिक दिये और कृपाचार्यजी के निमित्त गुरुसत्ति के समान सेवा की अर्थात् गुरु के समान पूजन किया और विदुरजी की भी पूजा करी और सब रक्षित लोगों को नानाप्रकार संस्वाद्य भोजन और वस्त्र धन आदि से संतुष्ट किया और प्राप्त धन से राजा ने धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु की भी पूजा करी इन सब बातों को करके उस राज्य को धृतराष्ट्र विदुर और गान्धारी के स्वाधीन करके सुखपूर्वक रहने लगा इस प्रकार सवनगर को प्रसन्न करके राजा हाथ जोड़े हुये वासुदेवजी के पास गये वहाँ श्री कृष्णजी को श्याम सजल मेघ के समान वर्ण शोभायमान मणि और सुवर्ण से भूषित पलगपर वेडाहुआ देखा उस समय दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित पीताम्बर धारण किये दिव्य भूषणों से अलंकृत सुवर्णमणियुक्त कास्तुभमणि को छाती में धारण किये ऐसे शोभायमान ये जैसे सूर्यादय में उदयाचल की शोभा होती है ऐसे अलौकिक शोभायमान श्रीकृष्णजी को देखकर बड़ी नम्रता और मृदु हास्यपूर्वक मीठे २ वचनों से राजा गुंथिरि ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे महाबुद्धिमन्, प्रतापीपुरुष ! आप की रीति क्या सुखपूर्वक न्यतीत हुई है ध्विनाशिन ! जैसे आप के सब प्रियार शुद्ध है इसी प्रकार देवी बुद्धि भी आप में है हे भगवन् ! त्रिलोकीनाथ हमने राज्य आपकी कृपामें पाया और पृथ्वी हमारे अधीन हुई और हमारी उत्तम विजय जिसको हमने प्राप्त की वह नाश-घान् नहीं है श्रीकृष्ण ने गुंथिरि के इस वचन का सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया और ध्यानही में बैठे ॥ २० ॥

श्रीकृष्णमहाभारतेशान्तिपर्वोपनिषत्सु गजस्योपनिषत्सु अथ गजस्योपनिषत् ॥ २५ ॥

छियांलीसवां अध्याय ॥

गुंथिरि ने कहा कि हे महापराक्रमिन् ! बड़ा आश्चर्य है कि तुम भी ध्यान करते हो हे त्रिलोकी के उत्पन्न करनेवाले ! क्या इस त्रिलोकी में पुण्य है क्योंकि आप सारी पुरुष देवों के देव होके तीनों अयस्थाओं से हृदय जो चौथी अयस्था में प्राप्त हुये इस से मेरे भित्त को आश्चर्य हुआ प्राणायामादिकों

चवथलीसवां अध्याय ॥

वेशम्पायन बोले कि यह सन्न-स्वति श्रीकृष्णजी को करके राजा युधिष्ठिर ने अधिकारी आदि-सेवकों को विदा किया और वह सब राजा की आज्ञा पाकर अपने २ स्थानों में गये तदनन्तर भयकरपराक्रमी भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों अपने भाइयों से यह कहा कि तुमलोग महाभारी युद्ध में शत्रुओं के नानाप्रकार के शस्त्रों से विदोष और घायलदेह-कोष और शोक से दुःखी हो अत्यन्त थकगये हो और हे भरतवशियों में श्रेष्ठ ! आपलोगों ने मरे-दहेतु से वन में दुःख के निरासों को ऐसा पाया जैसे कि पापी पुरुष पावे इससे सुखपूर्वक इस-विजय के आनन्द को भोगे और सावगन होकर विश्राम के पीछे कल फिरतमलोगों से मिलेगा इसके पीछे महाबाहु भीमसेनने धृतराष्ट्रसे स्वीकार किये हुये और भाई के दियेहुये दुर्योधन के इस महल को जोकि नाना आनन्द के स्थानों से व्याप्त अनेक स्त्रियों से जाति दास दासिया से पूर्ण था ऐसे प्राप्त किया जैसे कि इन्द्र ने महेन्द्र पर्वत को पाया और उसीप्रकार दृशशासन के घर को जोकि बड़े २ महलों की पक्कि से विराह आ-सुवर्ण की वन्दनवारों से शोभित दास दासियों से व्याप्त बहुत वन धान्य से पूर्ण था उसको अर्जुन ने राजा की आज्ञा से पाया और वन में महापीडा पानेवाले नकुल को युधिष्ठिर ने दुर्मपण का वह महल दिया जोकि दृशशासन के महल से उत्तम वीरभवन के रूपमाणि और सुवर्ण से खचित था और इसुख का श्रेष्ठ महल जोकि सुवर्ण से अलंकृत शोभायमान था और सुन्दर नन्नवाली स्त्रियों में देदीप्यमान था वह महल सहदेव को दिया और सहदेव उसे पाकर ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कि कैलास को पाकर कुवेर प्रसन्न हुआ और युयुत्सु, विदूर, सजय, सुधर्मा, योग्य यह सब अपने २ महलों को गये और पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी सात्यकी के साथ अर्जुन के महल में जाकर ऐसे विराजमान हुये जैसे कि पर्यट की गुफा में व्याघ्र बैठे फिर अपने २ स्थानों में अन्धे २ पदाथे भोजन कर सुखपूर्वक निद्रा लेकर आनन्द के सहित राजा युधिष्ठिर के पास स्वामिलकर प्राप्त हुये ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजशर्माचतुर्विंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

पँचवालीसवां अध्याय ॥

जनमेजय बोले कि हे वेशम्पायनजी ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राज्य को पाकर जो २ कर्म किये, यह सब श्राप सुक्त से-वर्णन कीजिये-हे जितेन्द्रिय, महर्षे ! तीनों लोकों के नाथ महायगस्त्री पराक्रमी श्रीकृष्णजी ने जो २ कर्म किये वह भी कहनेके योग्य हो वेशम्पायन बोले हे राजन-जनमेजय ! भोगेकहेहुये सत्य २

वचनों को सुनो कि जो पाण्डवों ने वासुदेवजी को अग्रगामी कर्म के जो २ कर्म किये वह एकाग्र हो सुनो कि युधिष्ठिर ने राज्य पाकर चारों वरों को यथायोग्य अपने २ स्थानों पर नियत किया प्रथम तो पाण्डवों ने स्नातक ब्राह्मणों को एक २ सहस्र निष्क दान दिया दस और पोषण के योग्य, रक्षित और अभ्यागतों को भी सब कामनाओं से पूर्ण किया और इच्छा करनेवाले दुखियों को भी अनन्द देकर उसने धोम्य पुण्ड्रिह का हजारों गौ और सुवर्ण-रचित स्थान रत्न आदि धन और अनेक प्रकार के वस्त्रादिक दिये और कृपाचार्यजी के निमित्त गुरुव्रत के समान सेवा की अर्थात् गृह के समान पूजन किया और विदुरजी की भी पूजा करी और सब रक्षित लोगों को ज्ञानाप्रकार सुखाद् भोजन और वस्त्र धन आदि से संतुष्ट किया और प्राप्त धन से राजा ने धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को भी पूजा करी इन सब बातों को करके उस राज्य को धृतराष्ट्र विदुर और गान्धारी के स्वाधीन करके सुखपूर्वक रहने लगा इस प्रकार सवनगर को प्रसन्न करके राजा हाथ जोड़े हुये वासुदेवजी के पास गये वहाँ श्री कृष्णजी को श्याम सजल मेघ के समान वर्ण शोभायमान प्राण और सुवर्ण से भूषित पलंगपर बैठा हुआ देखा उस समय दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित पीताम्बर धारण किये दिव्य भूषणों से अलंकृत सुवर्णमणियुक्त कौस्तुभमणि को छाती में धारण किये ऐसे शोभायमान थे जैसे सूर्योदय में उदयाचल की शोभा होती है ऐसे अलौकिक शोभायमान श्रीकृष्णजी को देखकर बड़ी नम्रता और मृदु हास्यपूर्वक पीठे २ वचनों से राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे महाबुद्धिमन्, प्रतापीपुरुष ! आप की रात्रि क्या सुखपूर्वक व्यतीत हुई है ध्याविनःशान् ! जैसे आप के सब विचार शुद्ध हैं इसी प्रकार देवी बुद्धि भी आप में है हे भगवन् ! त्रिलोकीनाथ हमने राज्य आपकी कृपामें पाया और पृथ्वी हमारे आधीन हुई और हमारी उत्तम विजय जिसको हमने प्राप्त की वह नाग-पान् नहीं है श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के इस वचन को सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया और ध्यानही में बैठे ॥ २० ॥

शुद्धिः श्रीमदाभारतेशान्तिपर्वशिखरात्रपर्वसप्ततिसारिगतपौःपराय ॥ ४४ ॥

द्वियालीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर ने कहा कि हे महापराक्रमिन् ! बड़ा आश्चर्य है कि तुम भी ध्यान करते हो हे त्रिलोपी के उत्पन्न करनेवाले ! क्या इस त्रिलोपी में कुराल है क्योंकि आप सरीखे पुरुष देवों के देव होके तीनों ध्रुवस्थाओं से दृष्टकर जो चौथी अवस्था में प्राप्त हुये इस से मेरे चित्त को आश्चर्य हुआ प्राणायामादिकों

का करनेवाला और देह में फिरनेवाला आप का प्राण निश्चल हुआ शुद्ध ज्ञान आप के चित्त में नियत हुये हे गोविन्द। आप की वाणी ने बुद्धि में प्रवेश किया और सब गुण आप सरीखे क्षेत्रज्ञ में प्राप्त हुये आप रोमाञ्च भी नहीं हिलते तुम्हारी बुद्धि और मन स्थिर है इससे हे माधव काष्ठ वा पापाण के समान निश्चल हौ जैसे वायु से रहित स्थान में

कने श्रूल और प्रकाशित रहता हे उसी प्रकार आप भी निश्चेष्ट निश्चल रहते हो अत्यन्त आप इसको गुप्त नहीं रखना चाहते हे और मुझे सम्भने का आ

वन में दुख के तो ऐसी दशा में मुझ सन्देह के सन्देह को निवृत्त करो हे इस विजय के आनन्दार्त्ता अर्क्ता माया के प्रवर्त्तक अविनाशी आदि अन्त

फिर तुम लोगों से मिल गा इतम इस कारण मुझ नीचे शिरवाले से कहने के योग्य हुये और भाई के दिये हुये द्योपस्थानों में नियत करके मन्द मुसक्यान से

स्थानों से व्याप्त अनेक रत्ना से जडित दास दासियों से पूर्ण था समान शान्त हे जैसे कि इन्द्र ने महेंद्र पर्वत को पाया और उसी प्रकार दुश्शासन के त्त उसमें

जो कि बड़े २ महलों की पत्नी से विराह हुआ सुवर्ण की वन्दनवारों से शोभा दास दासियों से व्याप्त बहुत धन धान्य से पूर्ण था उसको अर्जुन ने राजा

आज्ञा से पाया और वन में मन्त्र के द्वारा शिरवाले नकुल को युधिष्ठिर ने दमपण का वह महल दिया जो

और सुवर्ण से अत्यन्त शोभा का है इस से भरा सुवर्ण और सुवर्ण से अलंकृत

को देखा कि शशध्या पर वत्समान देवाज इन्द्र भी सुवर्ण से अलंकृत

म भीष्म मुझ को ध्यान काता हे इस से भरा सुवर्ण राजा भीष्म वीरभवन के रूपमाण

न जिसकी प्रत्यक्षा के शब्द को देवाज इन्द्र भी सुवर्ण से अलंकृत परशुरामजी के सुवर्ण से अलंकृत

हे उसको में प्राप्त हुआ हे जिसने बड़े पराक्रम से सम्पूर्ण राजा भीष्म के सुवर्ण से अलंकृत

के वह तीनों कन्या विवाही और जो तेई मदिन तक परशुरामजी के सुवर्ण से अलंकृत

तदा हुआ रोमाञ्च से भी लण्डित न हुआ वह सब इन्द्रियों को इन्द्र के सुवर्ण से अलंकृत

और निच को ज्ञान के द्वारा आधीन करके मेरी शरण में प्राप्त हुआ हे कि कलास को

गङ्गाजी ने जिसकी गर्भ में धारण किया और शिष्य का शिष्य हे कि कलास को

बड़ा तेजस्वी बुद्धिमान् दिव्यशक्तों का शिष्य हे कि कलास को

माननेवाला हे और हे पाण्डव ! जमनी

सब विद्याओं के मूलस्थान उस भीष्म

धिष्ठि। वह तीनों कालका

गर्भासी होजाने में पृथ्वी ऐसी

हे युधिष्ठिर ! तुम गङ्गाजी के पुत्र

का वेदकर उन सब परशनों को

और चारों विद्या

के धुरन्वर

वचनों को सुनो कि जो पाण्डवों ने ब्राह्मणों को अन्नदान करने को कहा तो वे कर्म किये वह एकत्र ही सुनो कि शुधिर ने राज्य पाकर चारों वेदों को यथायोग्य अपने २ स्वानों पर नियत किया प्रथम तो पाण्डवोंने स्नातक ब्राह्मणों को एक २ सहस्र निष्क दान दिया ढास और पोषण के योग्य, रक्षित और अभ्यागतों को भी सब कामनाओं से पूर्ण किया और इच्छा करनेवाले दुखियों को भी आनन्द देकर उसने धोम्य पुरोहित का हजारों गो और सुवर्ण-रचित स्थान रत्न आदि धन और अनेक प्रकार के वस्त्रादिक दिये और कृत्तर र्थजी के निमित्त गुरुत्ति के समान सेवा की अर्थात् गुरु के किया और विदुरजी की भी पूजा करी और सब शक्ति लोगों के ॥

मुखादि भोजन और वस्त्र धन आदि से कृतज्ञ किया और धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु की भी पूजा करी इन सब गुरु-धृतराष्ट्र विदुर और भीष्मजी ने शरणागत्यापर सोनेवाले अस्तं-सर्वनगर को भीष्मजी ने किस प्रकार से कौन से योग को धारण करके शरण ली है किया वैशम्पायन बोले कि हे महाराज ! आप सावधान हो प- और नियम को दृढ़ करके महात्मा भीष्मजी के देहत्याग के वर्णन जो उत्तरायण सूर्य होनेपर भीष्मजी ने समाधि में स्थित होकर जीवा-परमात्मा में लगाया और मैकड़ों बाणों से छिदेहुये सूर्य के समान भीष्मजी बड़े २ महात्मा ब्राह्मणों से छिदेहुये महाशोभावान् हुये उनके और वेदव्यास, नारद, देवस्थान, वात्स्यायन, अस्मक, सुमन्त, जमिनि, पाण्डित्य, देवल, मैत्रेय, असित, वशिष्ठ, कौशिक, हारीत, लोमश, अत्रि, शुक, च्यवन सनत्कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बुरु, कुरु, मोद्गरत्य, सुनि, पिप्पल, पुलह, सत्रत्त, कच, कश्यप, पुलस्तिक, चक्रत, दक्ष, मरीचि, अङ्गिरा, गौतम, गालव, विभागडव, नाण्डव, धोम्य, कृष्णातु-उल्लूक, मार्कण्डेय भास्कर, पूण, कृष्णसूत इत्यादि महात्मा अपने २ गुरु सुन्दर आमतोंपर विराजमान थे ऐसी दशा में वर्तमान शर-शोभित भीष्मपितामह ने श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दचन्द्र को स्मरण तदनन्तर बड़े महात्मा धर्मज्ञ भीष्मजी ने उम योगेश्वर कपलनाभ तपी जगत के स्वामी श्रीवासुदेव श्रीकृष्णजी की स्तुति करी और कि मैं श्रीकृष्णजी के आगधन करने की इच्छा करके जिस वचन को मैं चाहता हूँ उस वचन से वह आदिपुरुष मेरे ऊपर प्रमत्त हो अब आगिप है कि मैं सर्वात्मा से आत्मा को त्यागकरके उनदोषों में रहित पवित्र-मनसे उत्तम जो तत्त्वमसि महावाच्य है उसके तत्पदका अर्थरूप हिरण्य-प्रज्ञाके स्वामी ईश्वर को प्राप्त होता हूँ देवता और ऋषिपिता ने भी उस अनादि

परब्रह्म को न जाना यह धाता नारायण भगवान् हरि अकेला आपको है सिद्ध ऋषि मुनियों के समूह और देवता, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पन्नग, दानव आदि जिसको नहीं जानते हैं कि यह ईश्वर कौन है और कहा से आया है जिस जीवों के ईश्वर में तीनों गुण से उत्पन्न होनेवाले ससारी ऐसे उठरते और प्रवेश करते हैं जैसे कि सूत्र में मणियों के समूह ऐसे परमात्मा हरि को सहस्रशिर और सहस्रवर्ण सहस्रभुजा नारायण विश्वपरायण सूक्ष्मसे सूक्ष्म स्थूल से स्थूल गुरु से गुरु श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कहा और जिसको वेद और उपनिषद् आदि सामन्त्रों में ध्यान करते और वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों नामों से और अन्य उत्तम नामों से ब्रह्म जीव मन अहकार रखनेवाली बुद्धिसे प्रकट होनेवाले विभक्तों के स्वामी को पूजते हैं वह तप जो उसकी प्रीति के निमित्त किया गया जिसके द्वारा वह हर समय चित्तमें नियत होता है और सबका आत्मा और करनेवाला और जाननेवाला सर्वरूप है में उसको प्राप्त होता है और जिस श्रीदेवकी जीने वेद ब्राह्मण और यज्ञों की रक्षाके निमित्त वसुदेवजी के द्वारा उत्पन्न किया जैसे कि अरणी काष्ठ अग्नि को उत्पन्न करता है जो दैतभाव को त्याग अनिच्छायुक्त पुरुष मोक्षके लिये उपाधि और पापों से जुदा सबके ईश्वर गोविन्दी जी को सूक्ष्मबुद्धि से हृदयके आकाश में देखता है और जो प्राण इन्द्रियों उल्लङ्घन कर कर्म करनेवाला सूर्यादिसे भी अधिक प्रकाशवान् मन, बुद्धि, चित्त परे है उस संसार के स्वामी को प्राप्त होता है और पुराणों में पुरुष और यज्ञादि में जिसको ब्रह्म कहा और संसारके नाश में सङ्कर्षण कहा उस उपासना के योगी उपासना करते हैं दैत से भिन्न क्रियावान् भक्त पुरुष जिस एक और अनेक रूप से प्रकट होनेवाले की पूजा करते हैं उसी को जगत् का आश्रयरूप भगवान् कहा जिस में कि सब संसार वर्तमान है और जिसमें सब जीव ऐसे चले करते हैं जैसे कि जल में पत्ती क्रीडा करे जिस के आदि अन्तको देवता, अग्नि, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प आदि कोई नहीं जान सकता है और सब जितेन्द्रिय लोग उस अविनाशी और महादुःख की औषध को पूजते हैं और जो आश्रित रहित सनातन आत्मयोनि अदृष्ट जाना नहीं जाता हरि नारायण प्रकृत और जिस को सब स्थावर जङ्गम जीवों का स्वामी अविनाशी परमपद कहते हैं और जिस दैत्यों के नाश करनेवाले सुपर्णवर्ण एक गर्भ को अर्द्धने चारह प्रकार से उत्पन्न किया उस सूर्यरूप आत्मा को नमस्कार है और जो शुक्लपत्र में देवताओं की और कृष्णपत्र में पितरों की अमृत से तृप्त करे है वह ब्राह्मणों का गजा है और अमावस के चन्द्रमारूप को नमस्कार है और बड़े अन्धकार के अन्त में जिस महातेजस्वी पुरुष को जानके मृत्यु

ब्रह्महवन करता है उस उपासनायोग्य आत्मा को नमस्कार और जिस ब्रह्म
 को वही ऋचाओं से अग्निस्थापनादि बडे २ यज्ञों में ब्राह्मणों के समूह गाते
 हैं उस वेद आत्मा को नमस्कार और ऋग्, यजु, साम यह तीनों वेद जिसके
 नाम हैं और पञ्चहव्य जिसका रूप है और जिस को साततार गायत्री आदि
 विस्तार करते हैं उस यज्ञात्मा को नमस्कार और जो २ नाना मन्त्रों से होमा
 जाता है उस होमात्मा को नमस्कार उस यज्ञरूप सरूप आत्मा को नमस्कार
 जिसको वज्ररूप अङ्ग और सन्धिरूप अगुण आदि रखनेवाला सुररञ्जनरूप
 भूपणों से भूषित दिव्य और अक्षर कहा उम वागात्मा के अर्थ नमस्कार और
 जिस यज्ञोंके अङ्गरूप ने वराह होकर तीनों लोकों का हित करने के हेतु पृथ्वी
 को ऊपर उठाया उस यज्ञरूप वीरात्मा को नमस्कार जो पुरुष वेद में कहीहुई
 मोक्ष की देनेवाली युक्तिगों से और धर्म, अर्थ, व्यवहार और उसके अङ्गों से
 सत्पुरुषों के पुल अर्थात् योगधर्म को तैयार करता है, उस सत्यात्मा के अर्थ
 नमस्कार पृथक् २ धर्म करनेवाले और पृथक् कर्मफल के चाहनेवाले पुरुष
 जुदे २ धर्मों से जिसको अच्छी तरह पूजते हैं उस धर्मात्मा को नमस्कार जिस
 कामदेव के अङ्गों से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं वह शरीर के उन्मादरूप
 कामात्मा को नमस्कार महर्षिलोग देह में वर्तमान अर्थात् देहरूपी क्षेत्र में
 विराजमान दृष्टि में न आनेवाले क्षेत्रज्ञ को निश्चय करके खोजते हैं उस क्षेत्रज्ञ
 आत्मा के अर्थ नमस्कार हैं सांख्यशास्त्रवालों ने जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों
 अस्थानवान् सोलह गुणसम्पन्न चैतन्य को सत्रहवा कहा उम सारय आत्मा
 को नमस्कार आत्मा को परम आत्मा में मिलानेवाले योग निन्दा से रहित
 ग्रासा जीतनेवाले बुद्धि में वर्तमान अच्छे जितेन्द्रिय पुरुष जिसको ज्योतिरूप
 देखते हैं उम योगात्मा के अर्थ नमस्कार हैं पाप पुण्यके दूर होनेपर संसार से
 निर्भय शान्तरूप सन्यासी जिसको प्राप्त करते हैं उस मोन आत्मा को नमस्कार
 हजार युग के अन्त में जो देदीप्यमान अग्नि सम्पूर्ण ससार को अच्छे प्रकार से
 भक्षण करती है उस घोरत्मारूप के अर्थ नमस्कार जो महाशुभ्र सब जीवों को
 अपने आत्मा में लय करके जगत् को एकरूप कर बालकरूप होता है उस मा-
 यात्मा को नमस्कार और जिस अजन्मा कमललोचन की नाभि में कमल
 उत्पन्न हुआ और जिस कमल में यह सब विश्व स्थिर है उस परमात्मा को नम-
 स्कार हजार शिर रखनेवाले अनन्तपुरुष के अर्थ नमस्कार जिसके शिर के
 वालों में चादल और सब देह के जोड़ों में नदिया और कोष में चांग समुद्र हैं
 उस जल आत्मा को नमस्कार जिसमें महाप्रलय की सब विषाणन स्रुत पैदा
 होती हैं और जिसमें लय होते हैं उस हेत्वात्मा को नमस्कार जो रात्रि में अर्थात्
 सुषुप्ति में साक्षी होजाय और जाग्रत में निष्कन निष्काम होता है और दिग्

और अप्रिय का कर्ता नहीं है उस दृष्टात्मा को नमस्कार है जो बिना रोक कर्मों में और धर्मकार्यों में तैयार बैकुण्ठ का रूप है उस कार्यात्मा के अ नमस्कार जिस क्रोधाग्नि ने धर्म त्याग पशुवत् क्षत्रियों को इक्कीस गार युग में मारा उस कर्मात्मा के अर्थ नमस्कार है जो अपने को पञ्चप्राणरूप होकर देह में वर्तमान वायुरूप होकर जीवों को वेष्टवान् करता है उस वायु आत्मा के अर्थ नमस्कार जो योगमाया के बल से सत्ययुग आदि युगों में अवतार लेता है और मास ऋतु दक्षिणायन उत्तरायण वर्ष इन सब के हिमात्र से उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता है उस कालात्मा के अर्थ नमस्कार जिसका मुख ब्राह्मण और दोनों भुजा क्षत्रिय और सब जह्वा और पेट वैश्य है और शूद्र जिसके चरणों की रक्षावान् है उस वर्ण आत्मा को नमस्कार जिसका मुख अग्नि, मस्तक स्वर्ग नाभि आकाश, चरण पृथ्वी, नेत्र सूर्य, कान दिशा है उस लोकात्मा को नमस्कार जो काल में और युग से परे परजन्य हिरण्यगर्भ है उससे परे जो मायोपहित अर्थात् माया से ढका जो ईश्वर है उससे भी परे है अर्थात् शुद्ध ब्रह्म है जिसकी आदि नहीं और वह विश्व का आदि है उस विश्वात्मा को नमस्कार त्रिपय में कर्म करनेवालों को अनन्द करके वैशेषिक गुणों अर्थात् राग द्वेष और जिसको विषयों का रसक कहा उस गुप्तात्मा को नमस्कार खाने पीने के वस्तुओं को इन्धन और रस के द्वारा वृद्धि पानेवाला प्राणरूप अग्नि होकर जीवों को धारण करता है उस प्राणात्मा को नमस्कार जो अग्नि देह के भीत के प्राणों की रक्षा के निमित्त अन्न को चार प्रकार से भोजन कराती है और परिपक्व करती है उस पावक रूप आत्मा को नमस्कार जो पिङ्गलवर्ण ही स्थूलकण्ठ वही दाढ नखरूप आयुधधारी रूप दानवेन्द्र का नाशक है उस दप्त आत्मा को नमस्कार अर्थात् नृसिंहजी को नमस्कार है जिसको देवता मन्धर्व दैत्य और दानव मुख्यता से नहीं जानते उस सूम्हात्मा को नमस्कार जो समर्थ भगवान् शेषजी रसातल में स्थित होकर सम्पूर्ण संसार को धारण करते हैं उस वीर्यात्मा को नमस्कार जो संसार की रक्षा के लिये मोहपापों से जीवों को मोहता है उस मोहामो को नमस्कार इस उत्तम ज्ञान को पत्रिपयों में लगा जानका जिम पुरुष को ज्ञान से प्राप्त करते है उस ज्ञानात्म को नमस्कार जिसका स्वरूप ध्यानचक्र से बाहर और सब और से ज्ञान रूप नेत्र रखनेवाला है और जिसमें अत्यन्त त्रिपय पैदा होता है उस दिव्य आत्मा को नमस्कार सदैव जय दण्ड धारण किये पेट और देह लम्बा रखने वाला और कमण्डलुरूप धनुर्धारी है उस ब्रह्मात्मा को नमस्कार है शूलधारी देवताओं का ईश्वर त्रिनेत्र रखनेवाला महात्मा भस्म से लिप्त देह भेदी है उस ग्वात्मा को नमस्कार जो अर्द्धचन्द्र को जिगमे और मर्षों

यज्ञोपवीत किये पिनाक, धनुष और शूल हाथ में लिये हे ऐसे उग्रआत्मा को नमस्कार जो सब प्राणियों का आत्मारूप, आदि भूति अर्थात् अहंकार का नाश करनेवाला और काम, क्रोध, मोह से रहित है उस शान्तात्मा को नमस्कार जिसमें सब स्थित हैं और जिससे सबकी उत्पत्ति है और सर्वरूप है और सर्व और है उस सर्वात्मा को नमस्कार हे विश्वकर्म्मन् । विश्व की आत्मा विश्व के उत्पन्नकर्त्ता आप पञ्चभूत से पृथक् मोक्षरूप हो ऐसे तीनों लोक में वर्त्तमान को नमस्कार है तीनों लोकों से परे सब दिशाओं में व्याप्त होकर सब के आश्रयस्थान हो हे लोकोपादक अविनाशिन्, विष्णु ! तुम को नमस्कार, हे इन्द्रियों के स्वामिन्, दुर्धर्ष ! तुमहीं उत्पत्ति करनेवाले और नाशकर्त्ता हो तीनों मार्ग में आप के दिव्यभाव को नहीं देखता किन्तु आप के सनातनरूप को देखता हूँ आप के शिर में स्वर्ग चरणों में देवी पृथ्वी और पराक्रम में तीनों लोक व्याप्त हे इसके आपही सनातन पुरुष हो आप की भुजा दिशा, नेत्र सूर्य और वीर्य प्रजापति हैं और तेजस्वी वायु के सात मार्ग आप ही से रूकेहुये हैं जो पुरुष अतसीपुष्प के सदृश पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीगोविन्दजी को नमस्कार करते हैं वह निर्भय होते हैं श्रीकृष्णजी को एकवार भी प्रणाम करना दश अश्वमेध के अमृत स्नान के तुल्य है दश अश्वमेध करनेवाला तो जन्म पाता हे परतु श्रीकृष्ण को नमस्कार करनेवाला फिर जन्म को नहीं पाता जो अहर्निशि श्रीकृष्ण का स्मरण करतेहुये कृष्णही का व्रत करते हैं वह ऐसे श्रीकृष्णही में प्रवेश होते हैं जैसे कि मन्त्र से होगाहुआ घृत अग्नि में लय होता है हे नरकासुर से भय उत्पन्न होनेवालों की रक्षा करनेवाले, संसारसागर के पार उतारनेवाले, वेद ब्राह्मणों की रक्षा करनेवाले, गौ ब्राह्मणों के और जगत् के हितकारी, श्रीकृष्ण, गोविन्द । तुम को नमस्कार हरि यह दोनों धन्य प्राणों के मार्ग में पाथेय हैं और ससाररूप रोग की औषध दुःख शोक के नाशक जैसे सब जगत् कृष्णमय है और सत्य विष्णुरूप है उसीप्रकार जगत् विष्णुरूप है जैसे सब विष्णुरूप है उसीप्रकार मेरे पाप भी नाश होयें हे देवोत्तम, कमललोचन ! आप के शरणागत और उच्छ्वासदृश गति चाहनेवाले भक्त के लिये जो कल्याण है उसको प्यान करो विद्या तप आदि के आलय अत्रन्मा सर्वव्यापी दुष्टों की त्रास का बधनरूप यज्ञों से पूजिते स्तुति के योग्य मुझपर प्रमत्त हो नागायणही परब्रह्म नागायणही बड़े देवता आदिपुरुष हे जब भीष्मजी ने इसप्रकार श्रीकृष्णचन्द्रजी को स्तुति करके नमस्कार किये तब माधवजी ने योग से भीष्मजी की भक्ति को जानकर त्रिलोकीदर्शन दिव्यज्ञान देकर अपनी देह में फिर आगये फिर भीष्मजी के उम शब्द के बन्द होनेपर प्रीति में भरे गद्गदकण्ठ ही उन ब्रह्मवादियों ने उम बड़े दानी महात्मा

भीष्मजी को वचनों से पूजन किया और श्रीकृष्णजी की ऐसी स्तुति करने से भीष्मजी की बड़ी प्रशंसा की और, श्रीपुरुषोत्तमजी, भी, योगबल से भीष्मजी की हृदयमूर्ति को जानकर अकस्मात् आनन्दयुक्त उठकर रथपर सवार हुये और सात्यकी को साथ लेकर चलने को उपस्थित हुये और महात्मा, युधिष्ठिर अर्जुन समेत दूसरे रथपर सवार हुये भीमसेन और नकुल, सहदेव तीनों एक रथपर सवार हुये परमतपस्वी कृपाचार्य, सूत, सजय, युयुत्सु भी रथोंपर सवार हुये वह सब पुरुषोत्तम रथों के बड़े शब्दों से पृथ्वी को कम्पायमान करते नगर के स्वयं रथोंपर बैठे चलखड़े हुये तदनन्तर उस प्रसन्नचित्त मार्ग में पुरुषोत्तम की प्रशंसा में प्रवृत्त ब्राह्मणों के कहे हुये वचनों को सुनकर उस केशीद्वैत्य के मारनेवाले आनन्दकन्द श्रीकृष्णजी ने शिर झुकाये हाथ जोड़े हुये दूसरे मनुष्यों को प्रसन्न किया ॥ १०८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखण्डराजधर्मसप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

अड़तालीसवां अध्याय ॥

वेशम्पायनजी बोले कि वहा से वह सब युधिष्ठिर आदि पांचो भाई और श्रीकृष्णजी समेत सब लोग रथोंपर सवार उस कुरुक्षेत्र को गये जहां कि उन क्षत्रियों ने युद्धमें शरीरों को त्याग किया था वहा रथों से उतर पर्वताकार हाथी और घोड़ों के हाड और देहों के समूहों से और शस्त्रों के समान मनुष्यों के कपालों से व्याप्त हजारों चिताओं से चिते हुये अस्त्रों के खण्डों से पूर्ण उस कुरुक्षेत्र को देखते हुये वह महारथी बड़ी शीघ्रता से चले और चलतेही म श्रीकृष्णजीने परशुरामजी के महापराक्रम को युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन् ! यह पांच परशुराम जी के हृदय दिखाई देते हैं परशुरामजी ने इन हृदयों में क्षत्रियों के रुधिरसे उन अपने पितरों को तृप्त किया परशुरामजी ने इक्ष्मीम वार पृथ्वी को निःशत्रु करके यहा युद्ध से निवृत्त हुये युधिष्ठिर बोले कि पहिले समय में परशुरामजी ने जो पृथ्वी को इक्ष्मीम वार निःशत्रु किया इस आप के कथन में मुझे बड़ा परशुरामजी ने क्षत्रियों को निर्वश किया फिर क्षत्रियों के कर्णों को उड़ाने से मुझे बड़ा दुःख हुआ और फिर उसीप्रकार पृथ्वी क्षत्रियों से न किस्कारण से कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों का निवृत्त कीजिये और हे इन्द्रावर ! यह वेद धिक नहीं है वेशम्पायन बोले कि जब यु

पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी ने व्योसेवार सब वृत्तान्त क्षत्रियों के नाश और उत्पन्न होने का कहा ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वे षष्ठिराजधर्मोऽष्टचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

उनचासवां अध्याय ॥

॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे युधिष्ठिर ! उन परशुरामजी का प्रभाव और पराक्रम और जन्म जैसा कि मैंने महर्षियों से सुना है वह सब तुम मुझ से सुनो और जैसे परशुरामजी के हाथ से सब क्षत्रिय मारे गये और पैदा होकर इस महाभारत के युद्ध में सहार किये गये उनमें जहनु का पुत्र अज और अज का पुत्र बलाकाश्व उसका पुत्र धर्म का जाननेवाला कुशिक नाम पृथ्वीपर इन्द्र के समान महातपी हुआ और उसने चाहा कि मैं तीनों लोकों से अज्ञेय पुत्र को उत्पन्न करूँ उस उग्र तपस्यावान् को पुत्र के उत्पन्न करने में समर्थ जानकर उस के घर में आप इन्द्र ने आकर अवतार लिया और लोकेश्वरों के ईश्वर इन्द्र उसकी पुत्रता में प्राप्त हुये अर्थात् कुशिक का पुत्र गाधि नाम हुआ और उसकी कन्या सत्यवती हुई कुशिक ने उस कन्या का भृगुजी के पुत्र ऋचीक के माप विवाह कर दिया ऋचीकमुनि ने उस कन्या की पवित्रता से प्रसन्न होकर उसके पुत्र के निमित्त और उसी प्रकार गाधीके पुत्र के लिये दो स्थानों में चक्र की बनाया अर्थात् दो स्थानों पर तस्में वनेवाई और उस अपनी स्त्री सत्यवती को बुलाकर कहा कि यह चक्र तुम खाओ और दूसरा अपनी माता गाधीको खानेको दो उसका पुत्र क्षत्रियों में उत्तम होकर उत्तम २ क्षत्रियों का मारनेवाला लोक में अन्यक्षत्रियों में अज्ञेय उत्पन्न होगा और हे कल्याणि ! यह तुम्हारा चक्र तुम्हारे भी पुत्र को उत्पन्न करेगा जो धैर्यवान् इन्द्रियों का जीतनेवाला तपस्वी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होगा ऐसा अपनी भार्या को समझाकर वह तपस्वी महात्मा ऋचीक ऋषि उन को चले गये और उसी समय तीर्थयात्रा में तत्पर वह राजा गाधि भी अपनी स्त्री समेत ऋचीक ऋषि के आश्रम में आया तो सत्यवती ने उन दोनों चक्रों को लेकर अपनी माता को भर्ता की आज्ञानुसार बड़ी प्रसन्नता से दिया और भर्ता की आज्ञाको माता से कह दिया सो हे युधिष्ठिर ! उनकी माता ने अपना चक्र तो कन्या को दिया और सत्यवती ने अज्ञानता में उसके चक्र को खालिया तब सत्यवती ने प्रसन्नानन्द होकर क्षत्रियों के नाश करनेवाले उग्ररूप दर्शन को गर्भ में धारण किया तब ब्राह्मणों में उत्तम ऋचीक उसके गर्भ में वर्तमान ब्राह्मण को जानकर अपनी देवीरूप भार्या से बोले हे कल्याणि ! चक्रों विपरीत होने से तू माता से टर्गी गई तैग पुत्र महाक्रोधी और कठिन कर्म करनेवाला होगा और तैग भाई अग्ररूप और तप में प्रीति रखनेवाला उत्पन्न

मैंने-तेरे चरु में विराटरूप पुरुष का बड़ा ब्रह्मतेज नियत किया था और तेरी माता के चरु में सम्पूर्ण क्षत्रियों का तेज नियत किया था सो हे कल्याणि ! तेरे इस विपरीत चरु होने से ऐसा न होगा तेरी माता का पुत्र ब्राह्मण होगा और तेरा पुत्र क्षत्रियों का कर्म करनेवाला होगा जब पति ने ऐसा कहा तो सत्यवती गिरपड़ी और कांपती हुई अपने पति से यह वचन बोली कि हे भगवन् ! अब आप मुझ से ऐसे वचन न कहिये कि ब्राह्मणों में नीच पुत्र को उत्पन्न करेगी ऋचीक बोले कि हे कल्याणि ! मैंने तुझ में ऐसे पुत्र की इच्छा नहीं की परन्तु चरु के विपरीत होने से निर्दय कर्म करनेवाला पुत्र होगा सत्यवती बोली कि हे समर्थ, मुने ! तुम इच्छा करके लोगों को भी पैदा करसकते हो फिर पुत्र का पैदा करना कितनी बात है-तुम मुझ को विजयी ज्ञानवाच भीतर से सच्चा गुरु बुद्धिमान् पुत्र देने को योग्य हो ऋचीक बोले कि हे कल्याणि ! मैंने कभी स्वप्न में भी, मिया नहीं कहा फिर मन्त्रों सहित चरुसाधन में अग्नि के समक्ष कैसे कहूंगा हे कल्याणि ! मैंने पहिले समय में तप के द्वारा इस बात को देखा था और जाना था कि तेरे पिता का, सब कुल ब्राह्मण होवे सत्यवती बोली कि हे समर्थ ! चाहे मेरा और आप का निवेडा किसी प्रकार से होवे परन्तु मैं बुद्धिमान् विजयी धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त करूँ ऋचीक बोले कि हे प्यारी ! पुत्र और पौत्र में मेरी सामर्थ्य नहीं है परन्तु हे कल्याणि ! जैसा तुम चाहती हो वैसाही होगा इतनी कथा सुनाय वासुदेवजी बोले कि इसके पीछे सत्यवती ने पुत्र को उत्पन्न किया वह तप में प्रीति रखनेवाले सावधानव्रत शान्तरूप-भार्गव जमदग्नि नाम से प्रसिद्ध हुये और कुरिक्कनन्दन गाधि ने ब्रह्मरूप विश्व के सम्पूर्ण ब्रह्मगुणों से सयुक्त विश्वामित्र नाम पुत्र को उत्पन्न किया और ऋचीक ने तप का भण्डार जमदग्निजी को उत्पन्न किया फिर उन जमदग्निजी ने भी, ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया जो बड़े भय के हेतु और धनुर्वेद आदि सब विद्याओं के पारगर्त होनेवाले उत्तम प्रकाशमान अग्नि के समान तेजस्वी क्षत्रियों के नाश करनेवाले परशुराम नाम थे इन परशुरामजी ने गन्धमादन परंतपर श्रीमहादेवजी को प्रसन्न करके उनसे अश्वों को और बड़े तेजस्वी फरसे को पाया उस अकुरुणधार महातेजस्वी अग्नि समान प्रकाशित अनन्य फरसे के द्वारा परशुरामजी लोगों में अद्वितीय प्रसिद्ध हुये उसी समय प्रकृतिरीर्यके पुत्र पराक्रमी तेजस्वी अर्जुन नाम क्षत्रिय दत्तात्रेयी ऋषि की रूपा से सहस्रभुजा पानेवाले चक्रवर्ती महा-तेजस्वी राजा ने अश्वमेध यज्ञ में पहाड़ और सातों दीपों सहित सम्पूर्ण पृथ्वी को वेदपाठी ब्राह्मणों को दान किया हे युधिष्ठिर ! वह सहस्रभुजा रखनेवाला पराक्रमी अर्जुन पिपासित अग्निदेवता से भिक्षा के निमित्त प्रार्थित किया गया तब उस राजा ने अग्नि को भिक्षा दी उसके वाणों की नोकों से प्रकट होनेवाले

पराक्रमी अग्नि देवता ने भस्म करने की इच्छा से गांव, पुर, देश, घोषों को पहाड़ वनस्पति समेत उस सहस्रावाहु की सहायता से भस्म कर दिया वायु से बनी हुई उस अग्नि ने सहस्रावाहु के साथ होकर महात्मा वशिष्ठजी के केशल आश्रम को भस्म किया तदनन्तर आश्रम भस्म होने के कारण वशिष्ठजी ने महाक्रोध से सहस्रार्जुन को शाप दिया कि जैसे तूने मेरे इस वन को त्याग नहीं किया और जला दिया इसकारण परशुरामजी युद्ध में तेरी भुजाओं को काटेंगे उस समय इस शापको उस महातेजस्वी पराक्रमी सदैव विजयी सहस्रावाहु ने सन्देह न किया इसी शाप के कारण इसके पराक्रमी पुत्र अपने पिताके मारने में कारणरूप और अहकारी और निर्दय हुये और जमदग्निजी की गौ के बच्चों को उस हयदेश के बुद्धिमान राजा सहस्रावाहु के बिना जनाये अपने देश में लेआये इसकारण महात्मा परशुरामजी से युद्ध हुआ तदनन्तर क्रोध में भरकर परशुरामजी ने सहस्रावाहु की उन भुजाओं को काटकर घूमते हुये अपने बच्चों को आश्रम में लेआये तब सहस्रावाहु के उन अज्ञानी पुत्रोंने एकता करके गुप्त आश्रम में जाकर भालों से महात्मा जमदग्निजी के शिर को काट डाला उस समय परशुरामजी लकड़ी और कुशाओं के लेने को वन को चले गये थे तदनन्तर आश्रम में पिता को मृतक देख महानोधाग्नि से प्रज्वलित हो रात्र धारण करके यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को नि क्षत्र करूंगा यह कह कर सहस्रावाहु को पुत्र पौत्रादि कुटुम्ब सहित मारकर हयदेशी हजारों उम के भाई बन्धुओं के अधिर से पृथ्वी पर कीच कर दी और क्षत्रियों को विघ्नस करके उसी समय क्रिया में युक्त हो वन को चले गये फिर कितनेही हजार वर्ष पीछे स्वाभाषिक क्रोध रखनेवाले प्रभु परशुरामजी की महानिन्दा हुई अर्थात् मिश्रामित्रके पोते ऋभु के पुत्र महातपस्वी परावसु ने उन से सभा में निन्दा करके यह कहा कि हे परशुराम ! ययाति के गिरने पे स्वर्गनाम यज्ञ में जो प्रतर्दन नाम भृगुपत्नी आदि सन्त पुरुष आये वह क्या क्षत्रिय नहीं है हे परशुरामजी ! तुम मिथ्या प्रतिज्ञा करनेवाले हो सभामें अपनी प्रशंसा करने हो और वीर क्षत्रियों के भय से तुम पर्वतों में आश्रयी भूत हो अब यह पृथ्वी मम और से क्षत्रियों मे व्याप्त हुई यह परावसु के वचन को सुनकर भार्गवजी ने फिर शत्रु को हाथ में लिया इसके पीछे जो सैकड़ों क्षत्रिय परशुरामजी ने छोड़ दिये वह शक्ति पाकर पृथ्वी के स्वामी हुये हे राजन् ! फिर परशुरामजी ने उन बालकों को भी मारा तब फिर भी गर्भों में वर्तमान बालकों के उत्पन्न होने मे पृथ्वी व्याप्त हुई फिर उमने उनको भी मारा तब क्षत्रियों की स्त्रियों ने कितनेही पुत्रों की रक्षा की इसीप्रकार इषीम वार परशुरामजी ने पृथ्वी को नि क्षत्र कर अन्त को प्रसंगेय यज्ञ में कश्यपजी को गवदक्षिणा में दान कर दी तब कश्यपजी ने क्षत्रियों के

शेष रहने के निमित्त यज्ञ का स्रग्ग रखनेवाले हाथ से बुलाकर परशुरामजी से यह वचन कहा कि हे मुने ! तुम दक्षिणसमुद्र के किनारे जाओ और यहाँ मेरे देश में तुम को कभी न रहना चाहिये तदनन्तर उस समुद्र ने अकस्मात् उन परशुरामजी के शूरपारक नाम देश को उत्पन्न किया जोकि पृथ्वी से जुदा गिनाजाता है और कश्यपजी इस पृथ्वी को ले ब्राह्मणा को स्वाधीन करके महावन में चलेगये फिर वैश्व्य और शूद्र स्वेच्छाचारी होकर ब्राह्मणों की स्त्रियों से कुकर्म करनेलगे इस जीवलोक के वे राजा होने से निर्वल मनुष्य सबलों से अधिकतर पीडावान् होनेलगे और ब्राह्मणों में किसी की प्रतिष्ठा नहीं रही इसके पीछे पृथ्वी समय के विपर्यय से नष्टबुद्धियों के हाथ से पीडित हुई और वे मर्यादा होने से रसातल को चली गई जोकि धर्म की रक्षा करनेवाले क्षत्रियाँ से बुद्धि के अनुसार रक्षा नहीं की गई इसकारण भयभीत होकर भागजानेवाली उस पृथ्वी को देखकर बड़े साहसी कश्यपजी ने उसको जङ्घा से धारण किया इसीकारण उसका नाम उर्वी हुआ और उस देवी पृथ्वी ने कश्यपजी को प्रसन्न करके अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना करी कि कोई राजा हमारी रक्षा करे और कहा कि हे ब्रह्मन् ! हैहयकुल की स्त्रियों में मुझ से रक्षित क्षत्रियलोग उत्तम हैं वही मेरी रक्षा करें उनमें वेदपाठी पौरुववशी विदूरथ का पुत्र वर्तमान है वह ऋक्षवत् पर्वत में वहाँ के ऋक्षों से रक्षित किया गया है उसीप्रकार यज्ञ करने वाले बड़े दयावान् तेजस्वी पराशरजी ने राजा सुदास के पुत्रकी रक्षा करी है वह क्षत्रिय भी शूद्रभृत्य के समान उन के सब कामों को करता है इसकारण शूद्रकर्म नाम प्रसिद्ध हुआ वह मेरी रक्षा करे शिवि का महातेजस्वी गोपति नाम पुत्र वन में गौवों के दूध से पोषण किया गया है वह मेरी रक्षा करे और प्रतर्दन का पुत्र बड़ा पराक्रमी वत्सनाम गोगाला में बछड़ों के सङ्ग में रक्षा किया गया वह राजा मेरी रक्षा करे दधिवाहन का पौत्र दिविरथका पुत्र गङ्गाजी के किनारेपर गौतम ऋषि से रक्षित होकर महातेजस्वी महाभाग बृहद्रथ नाम गिरिधरको त्रिनाम पर्वत में गोलाङ्गल नाम वानरों से रक्षित किया गया है मरुत के वश में जो क्षत्रियों के लडके रक्षा कियेगये वह इन्द्र के समान पराक्रमी समुद्र से पोषण कियेगये हैं वह क्षत्रियों के पुत्र जहा तहा मेमार सुनार आदि की जाति में रना कियेगये हैं वह मेरी रक्षा करतेही अचल होंगे उनके बाप दादों मेरेही निमित्त युद्ध में परशुरामजी के हाथसे मारेगये इसकारण उनसे अश्लेष होने के लिये मुझे उनका पूजन करना चाहिये मैं धर्महीन पुरुष से अपनी रक्षा कभी नहीं चाहती धर्मात्मा राजा के कारण ठहर सकी हूँ इससे शीघ्र त्रिचार कीजिये तब कश्यपजी ने पृथ्वीके बतायेहुये उन पराक्रमी क्षत्रिय राजाओं को बुलाकर अभिषेक कराया उनके पुत्र पीते होकर वंश नियत हुये इसप्रकार

का यह प्राचीन इतिहास है यह सब इतिहास कहतेहुये महातेजस्वी श्रीकृष्णचन्द्र जी स्वयं चढ़ेहुये वडी शीघ्रता से गये ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वचिरान्धर्मपेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

पचासवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि श्रीकृष्ण से यह इतिहास सुनकर राजा युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे महाराज ! परशुरामजी का पराक्रम इन्द्र के समान है जिसने कि क्रोध से पृथ्वी को निःशत्रु किया और उनके भय से क्षत्रियों के बालक व्याकुल होकर गौ समुद्र गोलान्गु रीछ वानरों से रक्षा कियेगये इससे आश्चर्य है और यह नरलोक भी धन्य है और पृथ्वीपर सब मनुष्य प्रारब्धी है जहां पर ब्राह्मणों ने ऐसा धर्मरूप कर्म किया अर्थात् क्षत्रियों को पापों से मोक्ष करके स्वर्गवासी किया है राजन् ! श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर यह सवाद कहतेहुये वहां पहुँचे जहा शरशय्या पर पड़ेहुये श्रीगङ्गाजी के पुत्र भीष्मजी वर्तमान ये वहां जाके सूर्य के समान तेज से भरेहुये महाप्रतापी भीष्मजी का दर्शन किया वह भीष्मजी बड़े धर्मिष्ठ देश में मोघवतीनदीके तटपर देवताओं से सेवित इन्द्र के समान मुनि ऋषियों से घिरेहुये ये उनको दूर से देखकर श्रीकृष्णजी युधिष्ठिर आदि पाचो भाई और कृपाचार्य्य आदि सब साथियों समेत सवारियों से उतर चञ्चल मन को स्थिर करके उन महामुनियों में जाकर विराजमान हुये फिर गोविन्दजी सात्यकी और सब पाण्डव आदि व्यासजी को दण्डवत् वरके भीष्मजीके आगे जाकर खड़ेहुये और उनको उम दशा में देख प्रणामादिक करके और उनके चारों ओर परिधि समान हो बैठगये तदनन्तर श्रीकेशवजी ने चित्त को म्लान करके भीष्मजी से कहा कि हे महायत्ता ! आप के सर्वज्ञान पूर्वके समान शुद्ध है और आप की बुद्धि व्याकुल तो नहीं है और पापों की चोंगे के दुःख से आप की देह पीडित तो नहीं है चित्त के दुःख में देह का दुःख महाप्रयत्न है हे समर्थ ! आप सदैव धर्म करनेवाले शान्तपिता के वन्दन में इच्छापूर्वक श्रुत्य चाहनेवाले हो यह पिता का आनन्द मुझको भी प्राप्त नहीं है यह अन्यन्त सृष्टि भाले भी देह में पीडा करते हैं सो हे महात्मन् ! आपमरीचि इतने पापों में भिदेहुये को क्या न पीडा होगी जीवोंकी यह सुन्यता और नाग आपके सामने कहने के योग्य नहीं है अर्थात् आप मर्त्य ही श्रेष्ठ ऐसे प्रतापी हो कि देवताओं के भी उपदेश करने को समर्थ हो है भीष्मजी ! जो भूत भविष्य वर्तमान है वह सब तुम्हारी वृष्ट्युद्धि में वर्तमान है और जीवों का नाग और कर्म के फल का प्रकाश आप का जानाहुआ है तुम्हीं धर्मरूप नदी हो आप नीगेमने ग

में वर्तमान हज़ारों स्त्रियों मे व्याप्त होकर भी मुझ को ऊर्ध्वरेता दीखते हैं हे
 महाराज । तीनों लोक में सबे धर्मवाले महापराक्रमी शूर अकेले धर्म में प्रवृत्त
 उस मृत्यु को रोकेहुये तपके द्वारा शरशय्यापर सोनेवाले सिवाय भीष्मजी के
 किसी नामी पुरुष को ससार में नहीं सुनते हैं सत्य तप दान और यज्ञ के
 अधिकरण धनुर्वेद और वेदों की विज्ञता और सदेव संसार की रक्षा करनेवाला
 आप के सिवाय किसी को नहीं देखता हूँ और आप के समान किसी महार्क
 को दयावान् पवित्र जितेन्द्रिय और सर्वों का उपकारी किसी को नहीं सुनते
 हूँ तुमहीं एक रथ के द्वारा देवता, यन्त्र, गन्धर्व, दैत्य, राक्षसों के विजय काने
 को समर्थ हों हे महाभुज, भीष्म । तुम ब्राह्मणों के और वसुओं के अंश से
 भिलेहुये नवम वसु हों परन्तु गुणों में उनके नवम नहीं हों हे पुरुषोत्तम । जो
 तुम हों उसे मैं अच्छे प्रकार से जानता हूँ तुम पराक्रम के द्वारा देवताओं में भी
 प्रसिद्ध हों हे श्रेष्ठ ! मैंने आप के समान ससार में कोई गुणी न देखा है न
 सुना है इससे हे भीष्म । तुम सब गुणों में देवताओं से भी अधिक हों आप
 अपने तप के बल से सब स्थावर जङ्गम जीवों के उत्पन्न करने को भी समर्थ हैं
 ऐसे होकर अपने शुद्ध प्रकाशवान् लोकों को ज्यो नहीं प्राप्त करोगे हे भीष्म ।
 आप इस जातिवालों के नाश से दुःखी राजा युधिष्ठिर के शोक को दूर करने
 को योग्य हों हे भरतवर्णिन् । चारों वर्णों के धर्म जो चारों आश्रमों के धर्मों से
 मिलेहुये हैं वह सब आप के जानेहुये हैं चारों पिढ्या और चातुर्होत्र में जो धर्म
 कहे और सांख्ययोग में जो सनातनधर्म वर्तमान है और चारों वर्णों का जो
 धर्म एक दूसरे से विरुद्ध नहीं है वह सबन कियाहुआ धर्म क्रमपूर्वक आप का
 जानाहुआ है और प्रतिलोम से उत्पन्नो के धर्मों को भी आप जानते हैं
 और देश जाति कुल के धर्म और लक्षणों को भी जानते हैं वेदों में कहाहुआ
 और श्रेष्ठलोगों का उपदेश कियाहुआ धर्म अच्छे प्रकार से आप का जाना
 हुआ है और इतिहास पुराणों का भी अभिप्राय अच्छे प्रकार से आप का जाना
 हुआ है और आप के चित्त में सम्पूर्ण धर्मशास्त्र वर्तमान हैं हे पुरुषोत्तम । इस
 लोक में जो कोई अर्थ सग्य में पडेहुये है उन शोकों का दूर करनेवाला आप
 के समान कोई नहीं है हे नरेन्द्र ! वह पाण्डवों के चित्त का शोक अपनी बुद्धि
 से आप निवृत्त करिये आप सरीखे महाराज ।

मुख को उठाकर हाथ जोड़कर बोलें हे भगवन्, श्रीकृष्णजी । तुम को नमस्कार और हे जीवों के उत्पत्तिनाशक । आपही इन्द्रियों के स्वामी और ससार के ईश्वर नाशकर्ता अजेय-हो और हे विश्वात्मन् ! विश्वकर्मा । विश्व के उत्पत्तिस्थान आप को नमस्कार पञ्चतत्त्वों से परे मोक्षरूप तीनों लोकों में वर्तमान और तीनों से परे आप को नमस्कार हे योगेश्वर ! तुमहीं सबके मुख्य आश्रय हों सो हे माधव ! आपने मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जैसे वचन कहे उसीसे आप के दिव्य भावों को देखना हू जो कि तीनों मार्गों में वर्तमान हूँ और हे गोविन्दजी ! मैं आप के सनातनरूप को देखता हूँ महातेजस्वी वायु के सार्ध मार्ग तुमहीं से रुकेहुये हैं आप के शिर से स्वर्ग और चरणों से देवी पृथ्वी व्याप्त है दिशा भुजा और सूर्य नेत्र हैं और पराक्रम मे वीर्य नियत है अतसीपुष्प के समान पीत पीताम्बरधारी अजेय और विद्युत्वाले बाबल के समान आप के रूपको विचारता हूँ हे देवताओं में उत्तम, कमललोचन ! तुम अपनी प्यारी गति प्राप्त करने के इच्छावान् होके अपने शरणागत भक्त के लिये जो कल्याण है उसको ध्यान करो वामुदेवजी वाले हे पुरुषोत्तम, राजन्, भीष्म ! निश्चय करके जिम हेतु से तुम्हमें मेरी परम भक्ति है उसीकारण मैंने अपना दिव्यरूप तुमको दिखाया और हे भीष्म ! जो पुरुष कि भक्त नहीं है और भक्त होकर भी सत्यवक्ता और शान्त नहीं है उसको मैं अपने रूप का दर्शन नहीं देता आप भरे भक्त सदैव सत्य आचरणों में वर्तमान शान्तचित्त तप दान में प्रीतिमान् परित्र हों इससे हे राजन्, भीष्म ! अपने तप के प्रताप से मेरे दर्शन के योग्य हों वह सब लोक आप के सामने वर्तमान हैं जिनमें जाकर फिर नहीं लौटता है हे कौरवेन्द्र !-तारे जीने के तीस विवस वाकी हैं वह सौ दिन के समान है तब तुम इस देह को त्यागकर अच्छे कर्मों के उदय से प्रकाशित होगे अग्नि के समान तेजस्वी अग्निवर्ण गुणरूप वसुदेवता विमानों पर सवार होकर तुम्हारी और उत्तरायण होनेवाले सूर्य की वाट देखगहे हूँ हे पुरुषोत्तम ! उत्तरायण भगवान् सूर्य के होने में और जगत जाल के आधीन होने पर उन लोकों को जावोगे जहा जाकर वह ज्ञानी फिर लौटकर नहीं आता है हे वीरु भीष्मजी ! आप को परलोक जाने पर सब ज्ञाननष्टता को प्राप्त होंगे इसकारण हम सब धर्म के निश्चय करने के निमित्त आप के पास आये हैं इसमें आप इस मत्यप्रतिज्ञ और जातिवालों के शोक से ज्ञाननष्ट बुध्दि के निमित्त धर्म अर्थ समाधिसंग्रह सीधे और मत्य २ वचनों को कर्तों और इस के सनाप को दूर करो ॥ १० ॥

वावनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि श्रीकृष्णजी के उस वचन को सुनकर जो धर्म धर्म से सयुक्त सबका हितकारी था भीष्मजी हाथ जोड़कर यह बोले हे लोकनाथ शिवनारायण, महाबाहो, अविनाशिन, श्रीकृष्णजी ! मैं आप के वचनों को सुन कर वडाही प्रसन्न हू हे स्वामिन् ! मैं आप के सम्मुख क्या वचन कहूंगा जब सब संसार के वचन आप के दिव्य वचनों में अन्तर्गत हैं हे देव ! इसलोक में जो कुछ करने के योग्य है और जो कियाजाता है वह दोनों लोकों के उपकारी कर्म तुझ बुद्धिमान् से उत्पन्न हुये हैं जैसे पुरुष देवराज के सम्मुख देवलोक का वर्णन करे वैसेही आप के सम्मुख धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वृत्तान्त कहना है हे मधुसूदनजी ! मेरा चित्त वाणों की पीडा से पीडित है और अज्ञां में क्लेश है और बुद्धि में शुद्धि नहीं होती और कोई बात कहने की मुझ में सामर्थ्यवती बुद्धि नहीं है हे गोविन्दजी ! जोकि मैं वाणों से विप अग्नि के समान पीडा वान् हूं पराक्रम मुझ को छोड़ता है और प्राण भी शोभता कर रहे हे मर्मस्थान में वडी पीडा है इससे मैं भ्रान्ति में हुआहुआ हू निर्बलता से मेरा वचन रक्ता है सो मैं किसप्रकार से कहने को समर्थ हू सो हे दाशार्ह ! आप मुझ से प्रसन्न हू इसीसे सब अच्छा है हे महाबाहो, अजेय ! मुझ को क्षमा कीजिये मैं आप के सामने क्या कहसक्ता हू आप के सामने बृहस्पतिजी की भी बोलने की सामर्थ्य नहीं मैं इस समय दिशा आकाश और पृथ्वी को नहीं पहिचानता, हूं हे मधुसूदनजी ! मैं केवल आपकी सामर्थ्यसे वर्तमान हू इससे आप शीघ्रही कहिये जो धर्मराज को अभीष्ट है तुम सब शास्त्रों के भी शास्त्र हो तुम्हारे साक्षात्कार में मुझसा कौन पुरुष किसप्रकार शास्त्र को वर्णन करे जैसे कि गुरु के वर्तमान होने पर कोई शिष्य शास्त्र कहे फिर वासुदेवजी बोले कि हे कौरवों के धुन्धर, महाबली, बुद्धिमन्, सब अर्थों के दर्शी, शान्तस्वभाव, भीष्मजी ! यह वचन आपही में वर्तमान और योग्य है हे गाङ्गेयजी ! जो आपने वाणों का पीडा के विषय में मुझ से कहा सो हे समर्थ, भीष्मजी ! यहा मेरी प्रमत्तता से प्राप्त होनेवाले वरदान को लो कि तुमको ग्लानि, मूर्च्छा, दाह, पीडा आदि कोई व्यथा न होगी और क्षुधा पिपासा भी न होगी और हे निष्पाप ! तुम्हारे सब ज्ञान प्रकाशित होंगे और कहीं भी आप की बुद्धि नहीं रुकेगी और सदैव आप का चित्त सतोगुण में वर्तमान रजोगुण तमोगुण से पृथक् रहेगा जैसे कि चन्द्रमा बादलों से जुदा हो तुम धर्म से सयुक्त या अर्थ से सयुक्त जिस २ बात को विचारोगे उसमें आप की बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और तुम दिव्यदृष्टि को पाकर हम चार प्रकार के जीवों के समूहों को देखोगे फिर ज्ञानरूप अज्ञ को पाकर तुम

इस घूमनेवाले प्रजा के जाल को मुख्यता से देखोगे जैसे कि जल की वस्तु को मछली देखलेती है वैशम्पायन बोले कि इन बातों के पीछे व्यास समेत उन सब महर्षियों ने ऋग, यजु, सामवेदों की ऋचाओं के साथ वचनों से श्री कृष्णजी का पूजन किया फिर वहा आकाश से सब ऋतुओं के पुष्पों की दिव्य वर्षा हुई जहां कि श्रीकृष्णजी उन पाण्डव और भीष्मजी के साथ विराजमान थे और सब प्रकार के वाजे वज्रें और अप्सरा नाचीं और गन्धर्वों ने गाया और शीतल मन्द सुगन्ध लिये पवित्र कल्याणरूप वायु चली और दिशाओं के शान्त होने से शान्तरूप पशु पक्षी भी क्रीडा करनेलगे तदनन्तर एक मुहूर्त में ही सूर्य भगवान् पश्चिम में ऐसे दिखाई दिये जैसे कि वन को भस्म करती हुई अग्नि होती है फिर सब महर्षियों ने उठकर श्रीकृष्णजी और भीष्मजी से कहा कि अब हमलोग जाते हैं फिर कल आवेंगे उनके पीछे पाण्डव के साथ केशवजी और सात्यकी सजय और कृपाचार्यजी ने प्रणाम किया फिर वह सब ऋषि कल मिलेंगे ऐसा वचन कहकर चलेगये उसीप्रकार केशवजी और पाण्डव भीष्मजी को पूछकर परिक्रमा करके शुभ स्थान पर सवार हुये फिर वह सुवर्णमय रथ और पर्वताकार मतङ्ग हाथी और गरुड़ के समान शीघ्रगामी घोड़ों और धनुष आदि रखनेवाले पदातियों के साथ रथों की वह सेना आगे पीछे से अत्यन्त चपलता करनेवाली ऐसी चली जैसे महानदी नर्मदा आगे पीछे से रक्षावन्त पहाड को प्राप्त करके चले तदनन्तर चन्द्रमाजी उस सेना को प्रसन्न करते और उन ओपधियों को जिनके रसों को सूर्य देवता ने शुष्क किया उनको फिर अपनी किरणों से और गुणों से सयुक्त करते पूर्वादिशा से ऊपर को उठे फिर वह यादव और पाण्डव देवराज की पुरी के समान तेजोमय पुर में प्रवेश करके अपने महलों में ऐसे घुसे जैसे कि धके हुये सिंह गुफा में प्रवेश करते हैं ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वविष्णुराजधर्मोद्दिष्टपद्मनाभनमोऽध्याय ॥ ४२ ॥

तिरपनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि वहां जाकर मधुसूदनजी शयनस्थान में जाकर सोगये और प्रातःकाल की अमृतवेला में जगे उम समय ध्यानमार्ग में प्रवृत्त होकर सब ज्ञानियों को देखकर फिर मनातन त्रय का ध्यान किया तिसके पीछे स्तुति और पुराणों के जाननेवाले रत्नकण्ठ और सुशिक्षित पुरुषों ने उम प्रजा के स्वामी और सब जीवों में निवास करनेवाले ससार के भर्ता श्रीकृष्णजी की स्तुति की उस के पीछे पाठवाले पढ़ने और गानवाले गाने और हजारां शह मृदङ्गा के शब्द होनेलगे और उम महत् के

वाचनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि श्रीकृष्णजी के उस वचन को सुनकर जो धर्म से सयुक्त सबका हितकारी था भीष्मजी हाथ जोड़कर यह बोले हे लोकनाथ शिवनारायण, महाबाहो, अविनाशिन, श्रीकृष्णजी ! मैं आपके वचनों को सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ हे स्वामिन् ! मैं आपके सम्मुख क्या वचन कहूँगा जब सत्संसार के वचन आपके दिव्य वचनों में अन्तर्गत हैं हे देव ! इसलोक में कुछ करने के योग्य है और जो किया जाता है वह, दोनों लोकों के उपकारकर्म तुम बुद्धिमान् से उत्पन्न हुये हैं जैसे पुरुष देवराज के सम्मुख देवलोक का वर्णन करे वैसे ही आपके सम्मुख धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वृत्तान्त कहना है हे मधुसूदनजी ! मेरा चित्त बाणों की पीड़ा से पीड़ित है और अज्ञों में क्रूर है और बुद्धि में शुद्धि नहीं होती और कोई बात कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है हे गोविन्दजी ! जो कि मैं बाणों से विष अग्नि के समान पीड़ावान् हूँ पराक्रम मुझ को छोड़ता है और प्राण भी शीघ्रता कर रहे हैं मर्मस्थान में बड़ी पीड़ा है इससे मैं भ्रान्ति में हूँ बाहुआ हूँ निर्धलता से मेरा वचन रुकता ! सो मैं किस प्रकार से कहने को समर्थ हूँ सो हे दाशार्ह ! आपके मुझ से प्रसन्न इसीसे सब अच्छा है हे महाबाहो, अजेय ! मुझ को क्षमा कीजिये मैं आपके सामने क्या कहसक्ता हूँ आपके सामने बृहस्पतिजी की भी बोलने की सामर्थ्य नहीं मैं इस समय दिशा आकाश और पृथ्वी को नहीं पहिचानता हूँ हे मधुसूदनजी ! मैं केवल आपकी सामर्थ्यसे वर्तमान हूँ इससे आप शीघ्र ही कहिये जो धर्मराज को अभीष्ट है तुम सब शास्त्रों के भी शास्त्र हैं तुम्हारे सोसातका में मुझसा कौन पुरुष किस प्रकार शास्त्र को वर्णन करे जैसे कि गुरु के वर्तमान होने पर कोई शिष्य शास्त्र कहे फिर वासुदेवजी बोले कि हे कौरवों के धुरन्धर, महाबली, बुद्धिमन्, सब अर्थों के दर्शी, शान्तस्वभाव, भीष्मजी ! यह वचन आपही में वर्तमान और योग्य है हे गाङ्गेयजी ! जो आपने बाणों की पीड़ा के विषय में मुझ से कहा सो हे समर्थ, भीष्मजी ! यहाँ मेरी प्रसन्नता से प्राप्त होनेवाले वरदान को लो कि तुमको ग्लानि, मूर्च्छा, दाह, पीड़ा आदि कोई व्यथा न होगी और क्षुधा पिपासा भी न होगी और हे निष्पाप ! तुम्हारे सब ज्ञान प्रकाशित होंगे और कहीं भी आपके बुद्धि नहीं रुकेगी और सर्वत्र आपके चित्त सतोगुण में वर्तमान रजोगुण तमोगुण से पृथक् रहेगा जैसे कि चन्द्रमा बादलों से जुदा हो तुम धर्म से सयुक्त या अर्थ से सयुक्त जिस बात को विचारोगे उसमें आपके बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और तुम दिव्यदृष्टि को पाकर इस चार प्रकार के जीवों के ममूहों को देखोगे फिर ज्ञानरूप अज्ञ को पाकर तुम

इस घूमनेवाले प्रजा के जाल को मुख्यता से देखोगे जैसे कि जल की वस्तु को मछली देखलेती है वैशम्पायन बोले कि इन बातों के पीछे व्यास समेत उन सब महर्षियों ने ऋग, यजु, सामवेदों की ऋचाओं के साथ वचनों से श्री कृष्णजी का पूजन किया फिर वहां आकाश से सब ऋतुओं के पुष्पों की दिव्य वर्षा हुई जहां कि श्रीकृष्णजी उन पाण्डव और भीष्मजी के साथ विराजमान थे और सब प्रकार के वाजे वजे और अप्सरा नाचीं और गन्धर्वों ने गाया और शीतल मन्द सुगन्ध लिये पवित्र कल्याणरूप वायु चली और दिशाओं के शान्त होने से शान्तरूप पशु पक्षी भी क्रीड़ा करनेलगे तदनन्तर एक सुहूर्त में ही सूर्य्य भगवान् पश्चिम में ऐसे दिखाई दिये जैसे कि वन को भस्म करती हुई अग्नि होती है फिर सब महर्षियों ने उठकर श्रीकृष्णजी और भीष्मजी से कहा कि अब हमलोग जाते हैं फिर कल आवेंगे उनके पीछे पाण्डव के साथ केशवजी और सात्यकी सजय और कृपाचार्य्यजी ने प्रणाम किया फिर वह सब ऋषि कल मिलेंगे ऐसा वचन कहकर चलेगये उसीप्रकार केशवजी और पाण्डव भीष्मजी को पूछकर परिक्रमा करके शुभ रथोपर सवार हुये फिर वह सुवर्णमय रथ और पर्वताकार मतङ्ग हाथी और गरुड़ के समान शीघ्रगामी घोड़ों और धनुष आदि रखनेवाले पदातियों के साथ रथों की वह सेना आगे पीछे से अत्यन्त चपलता करनेवाली ऐसी चली जैसे महानदी नर्मदा आगे पीछे से रसावन्त पहाड को प्राप्त करके चले तदनन्तर चन्द्रमाजी उस सेना को प्रसन्न करते और उन ओषधियों को जिनके रसों को सूर्य्य देवता ने शुष्क किया उनको फिर अपनी किरणों से और गुणों से संयुक्त करते पूर्णदिशा से ऊपर को उठे फिर वह यादव और पाण्डव देवराज की पुरी के समान तेजोमय पुर में प्रवेश करके अपने महलों में ऐसे घुसे जैसे कि थके हुये सिंह गुफा में प्रवेश करते हैं ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोद्दिपन्नाशक्तमोऽध्याय ॥ ५२ ॥

तिरपनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि वहा जाकर गधुमूदनजी शयनस्थान में जाकर सोगये और प्रातःकाल की अमृतवेला में जगे उम समय ध्यानमार्ग में प्रवृत्त होकर सब ज्ञानियों को देखकर फिर सनातन ब्रह्म का ध्यान किया तिसके पीछे स्तुति और पुराणों के जाननेवाले ऋक् यजु और सुशिक्षित पुरुषों ने उस प्रजा के स्वामी और सब जीवों में निवास करनेवाले सप्तार के भर्ता श्रीकृष्णजी की स्तुति की उस के पीछे पाठवाले पढ़ने और गानवाले गाने और हजारां शत मृदङ्गों के शब्द होनेलगे और उस महल के

वीणा, पणव, वेणु, के शब्द अतिमनोरम और हास्यरस से सयुक्त चाँत और फलेहुये सुनेगये, उसके पीछे राजा युधिष्ठिर, के गीत और वाजा के शब्द जोकि मङ्गलरूप, मधुर, वचनगले ये होनेलगे फिर उठकर स्नान कर हाथ जोडा, निरहंकार हो महाबाहु, श्रीकृष्णजी मन्त्र जपकर अग्नियों को प्रकाशित करके वर्तमान हुये फिर मायवजी ने चारों वेदों के जाननेवाले ब्राह्मणों से एक सहस्र गौवा के द्वारा, स्वस्तिवाचन कगया फिर श्रीकृष्णजी गौवा को स्पर्श करके निर्मल आदर्श में अपना मुख देखकर सात्यकी से बोले कि हे सात्यकी ! तू जाकर देखो कि युधिष्ठिर भी भीष्मजी के देखने को तैयार हुये यह सुनतेही सात्यकी ने शीघ्रही युधिष्ठिर से जाकर कहा कि हे राजन् ! वासुदेवजी का रथ तैयार हुआ वह भीष्मजी के पास जायेंगे और आप की वाट देखते हे यहाँ जो काम शीघ्र करने के योग्य है उसको करिये यह सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने हुक्म दिया कि हे अर्जुन ! मेरा भी उत्तम रथ तैयार हो और सेना को छोड हमही लोग केवल वहा जायेंगे धर्मात्मा भीष्मजी को हम पीडा नहीं देसके हे अर्जुन ! इसकारण आगे चलनेवाले मनुष्यों को भी लौटा दो। धन वहा भीष्मजी वडे गुणधर्मों को, कहेंगे इससे साधारण मनुष्यों को, लेजाना में नहीं चाहता हूँ तदनन्तर राजा की आज्ञा को जानकर अर्जुन ने रथ तैयार करने को आज्ञा दी फिर राजा युधिष्ठिर, नकुल, महदेव, भीमसेन, और अर्जुन समेत सब मनुष्यों को ले श्रीकृष्णजी के महल में गये तब श्रीकृष्णजी सात्यकी को साथ ले पाण्डवों समेत रथोपर चढ २ तैयार हुये और परस्पर में दण्डप्रणाम करके उत्तरी घण्टागी रथों में बैठे हुये चलदिये दारुण ने श्रीकृष्ण के उस रथ को जिस में कि चलाहक, मेनुष्य शैव्य, सुग्रीव, नाम घोड़े जुते थे तेज किया और बड़ी शीघ्रता से चलदिये और धर्मस्थल कुरुक्षेत्र में जाकर ठहरे और वहा से रथों से उतर २ कर भीष्मजी के पास गये वहा सब पाण्डव आदि ने उन महर्षियों को जो भीष्मजी के पास बैठे थे दण्डप्रणाम किया फिर भीष्मजी का दर्शन किया ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मप्रियव्याख्यानोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

चौवनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि वह सब पाण्डव और श्रीकृष्णजी महातेजस्वी भीष्मजी के और पास विराजमान हुये इस कथा को सुनकर जनमेजय बोले कि पाण्डव आदि करके चारों ओर से घिरेहुये महापराक्रमी सत्यव्रत जितेन्द्रिय भीष्मजी से युधिष्ठिर ने कौन २ कथा पूछी उसको आप मुझसे कृपा करके वर्णन कीजिये वैशम्पायन बोले कि हे राजन्, जनमेजय ! यौरवां के धुरन्धा,

भीष्मजी के शरशय्या पर वर्तमान होनेपर नारद आदि ऋषि और सिद्धलोग आये और मरने से शेष बचेहुये राजा जिनके अग्रवर्ती युधिष्ठिर थे उन्होंने ने और धृतराष्ट्र, श्रीकृष्णजी, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि बहुत से महात्माओं ने उन भरतगशियों के पितामह गङ्गाजी के पुत्र श्रीभीष्मजी के पास जाकर उनका शोच क्रिया कि थोड़े समय तक ध्यानावस्थित होकर देवदर्शन नारदजी पाण्डव आदि सब राजाओं से बोले कि हे भरतगशियों में श्रेष्ठ ! मैं समय के अनुसार कहता हू कि यह गाङ्गेय भीष्मजी अब सूर्य के तुल्य अस्त हुआ चाहते हैं इससे तुम सब प्रथम करो यह महात्मा चारों वर्णों के नाना प्रकार के धर्मों को जानते हैं यह बृद्ध देह को त्यागकर उत्तम लोक को पावेंगे तुम अपने चित्त के मन्देशों को इनमें पृथ्वी नारदजी के ऐसे वचन सुनकर राजालोग भीष्मजी के पास गये और प्रश्न करने को समर्थ न होकर परस्पर में प्रश्न करने को उपस्थित हुये तदनन्तर युधिष्ठिर श्रीकृष्णजी से बोले कि आप के सिवाय दूसरा मनुष्य पितामहजी में प्रश्न करने को समर्थ नहीं है इससे हे यादवेन्द्र, श्रीकृष्णजी ! आपही पहिले वार्त्तालाप भीष्मजी से करिये और हे महात्मन् ! हम सब में आपही धर्म जाननेवालों में श्रेष्ठ हो यह पाण्डव युधिष्ठिर के वचन सुन कर श्रीकृष्णजी ने भीष्मजी के पास जाकर यह वचन कहा कि हे राजाओं में श्रेष्ठ ! क्या आपकी रात्रि सुख में व्यतीत हुई और शुद्ध लक्षणवाली बुद्धि क्या आप में वर्तमान है और हे जितेन्द्रिय ! क्या सम्पूर्ण ज्ञान आप में प्रकाशित है और हृदय में कोई ग्लानि तो नहीं है आप का चित्त साधन है यह सुनकर भीष्मजी बोले कि हे कृष्ण ! आपकी कृपा से मेरा चित्त सबप्रकार से आनन्द में है अर्थात् अज्ञो की वेदना भूल परिश्रम और थकावट ग्लानि आदि सब देहिक व्यथा दूर होगई और भूत भविष्यत् वर्तमान सब बातों को देखता हूँ हे अविनाशिन ! वेद में कहेहुये जो धर्म है और जो वेदान्त में प्राप्त होनेवाले राम दम सन्यास आदि धर्म हैं उन सबको देवताहुआ यथार्थ जानता हूँ और श्रेष्ठ पुरुषों के कहेहुये धर्म भी मेरे चित्त में वर्तमान है सो हे जनार्दन ! मैं देश काल जातिकुल आदि के धर्मों का जाननेवाला हूँ और चारों आश्रमों के धर्मों के फल को भी जानता हूँ वह सब मेरे हृदय में वर्तमान हैं और सब राजधर्मों को भी जानता हूँ और जहां जो कहने के योग्य है उसको भी कहेगा और हे जनार्दनजी ! आपकी कृपा से मेरे चित्त में शुभ बुद्धि उत्पन्न हुई आपके अनुग्रह से मैं तरुण के समान सब बातों में योग्य हूँ अब हे माधवजी ! मैं कल्याणकारी धर्म के रखने को समर्थ हूँ हे माधव ! आपनेही पाण्डवों में कल्याणकारी धर्म श्रीकुल से क्या नहीं कहा और गद्दा आप को क्या अभीष्ट है उसे वर्णन कीजिये वासुदेवजी बोले कि हे कोवेन्द्र ! तुम मुझको समार का हितरुपा

मोक्षरूप जानो सत्य अमृत्य व दृश्यमान पदार्थ मुझही से हुये चन्द्रमा, शीतल प्रकाशवान् है ऐसा कहने से कौन पुरुष सन्देह करेगा उसीप्रकार मेरे यशस्व होने में भी कौन आश्चर्य करेगा हे महातेजस्विन् ! मुझ को तेरा यश प्रसिद्ध करना अभीष्ट हे इसमें हे भीष्म ! मैंने तुझ में बड़ी बुद्धि को प्रवेश किया, सो पृथ्वीपाल ! जवतक यह पृथ्वी वर्त्तमान रहैगी तवतक तेरी अविनाशिनी कीर्ति लोको में प्रसिद्ध रहैगी हे भीष्मजी ! आप प्रश्न करनेवाले पाण्डव युधिष्ठिर जो कहोगे वह आप का वचन वेदवचनों के समान पृथ्वी पर अचल होगा ज पुरुष आप के इस प्रमाण से आत्मा को आत्मा में मिलवेगा वह देहत्याग करके सब प्रशों के फल को पावेगा इसीकारण हे भीष्मजी ! मैंने आप के दिव्य बुद्धि दी जवतक इस भूलोक में पुरुष का यश वर्त्तमान रहता हे तवतक उसकी कीर्ति का नाश नहीं होता हे भरतवशिन्, राजन्, भीष्म ! यह भाने से बड़ेहुये धर्म के पृच्छने की इच्छा करनेवाले राजालोग आप के ज्ञानों और वेदों हे उनमें धर्मों को कहों आप अवस्था में वृद्ध शास्त्र और आचारों से पूर्ण राजधर्म आदि सब धर्मों में विख्यात हों जन्म से लेकर आजतक आपका कां पाप किसीने नहीं देखा सब राजालोग आपकोही धर्म का जाननेवाला समझते हैं जिसप्रकार पिता पुत्र को उपदेश करता है उसीप्रकार आप नीति का वर्णन कीजिये हे राजन् ! तुमने ऋषि देवता आदि की सदैव उपासना करी इस कारण सत्पुरुष से पूछेहुये तुम्हारे धर्मों के सुनने की इच्छा सब राजालोगों को हे इससे आप इस धर्म को अवश्य कहिये ज्ञानियों ने धर्म को परिदृष्टों के करने योग्य कहा है हे समर्थ ! जो आप धर्म को न कहोगे तो बड़ा दोष होगा इस से आप इन राजाओं को अपना पुत्र पौत्र समझकर इनके प्रशों को सुन्दर रीति से वर्णन करो ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोचतुस्रश्चाष्टमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

पचपनवां अध्याय ॥

वेशम्पायन बोले कि हे राजन्, जनमेजय ! इन बातों को सुनकर भीष्मजी बोले कि बड़े आनन्द की बात है कि अब मेरा चित्त और वाणी दृढ़ है इससे मैं धर्मों को वर्णन करूंगा हे गोविन्द, माधव ! आप की कृपा से मैं सब करने को समर्थ हूँ आप मनातनरूप होकर सब जीवों के आत्मा हों और हे धर्मान्धु, युधिष्ठिर ! तुम सब धर्मों को मुझ से पूछो मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारे पूछेहुये धर्मों का वर्णन करूंगा जिस राजाऋषि धर्मात्मा के उत्पन्न होने से सब ऋषि मुनि प्रसन्न हुये वह पाण्डव मुझ से प्रश्न करने को योग्य है धर्म का प्रमाण करनेवाला काश्यपश में जिसके समान कोई नहीं है वह पाण्डव मुझ से प्रश्न करे जिसमें धैर्यता, शान्तता, ब्रह्मचर्य, तमा, धर्म, पराक्रम और तेज सदैव

वर्तमान हैं और जो भाई, बन्धु, अतिथि, सेवक, शरणागतो को अच्छे प्रकार से सत्कार करके श्रेष्ठ आचरणों से मानता है और सत्यता, दान, तप, शूरता, शान्ति, चातुर्यता, असभ्रमता आदि गुण जिसमें हैं वह पाण्डव मुझ से प्रथम करे जो धर्मात्मा इच्छा, क्रोध, भय और प्रयोजन के लिये अधर्म को नहीं करे अथवा जो सदैव सत्यवक्त्र सहनशील और ज्ञानी अतिथियों का प्यारा सदैव दान सत्पुरुषों को देता है और प्रतिदिन यज्ञ वेदपाठ करता आछों में प्रीति करनेवाला है वह पाण्डव मुझ से धर्म पूछने को योग्य है और जो शान्त ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश पानेवाला है वह पाण्डव मुझ से इच्छापूर्वक प्रश्न करे यह चुनकर वासुदेवजी बोले कि वही लज्जा में दूबे लोक की निन्दा से भयभीत धर्म-राज युधिष्ठिर आप के पास नहीं आते हैं हे राजन् ! इस लोक का स्वामी युधिष्ठिर लोक के नाश करने की निन्दा से आप के समीप नहीं आता है जो गुरु भक्त सम्बन्धी बान्धव अर्थात् के योग्य थे उनको वाणों से छेदकर आप के पास नहीं आता है भीष्मजी बोले कि हे श्रीकृष्णजी ! जैसे ब्राह्मणों का धर्म, दान, तप, वेदपाठ है उसीप्रकार क्षत्रियों का धर्म युद्ध में देह का त्यागना है जो राजा मिथ्या कर्म करनेवाले पिता, पितामह, गुरु, सम्बन्धी और बान्धवों को युद्ध में मारे वह भी धर्म है हे केशव ! जो क्षत्रिय प्रण का त्यागनेवाला लोभी पापी भी होके युद्ध में गुरुओं को मारता है वह धर्म का ज्ञाता है जो पुरुष लोभ से धर्म की सनातनमर्यादा को नहीं पिचारता है और जो क्षत्रिय उस लोभी को युद्ध में मारता है वह भी निश्चय करके धर्म का जाननेवाला है और जो क्षत्रिय युद्ध में पृथ्वी की रुधिर के स्वरूप जल और कटेहुये शिर के समान तृण और हाथियों के तुल्य पहाड़ और ध्वजाओं के समान दृश धारण करनेवाली करता है वह धर्म का ज्ञाता है युद्ध में बुलायेहुये क्षत्रिय को सदैव लडना चाहिये क्योंकि मनुजी ने युद्ध को धर्म और स्वर्ग और इस लोक का देनेवाला कहा है वैशम्पायन बोले कि भीष्मजी से इसप्रकार कहेहुये धर्मपुत्र युधिष्ठिर नम्र-तापूर्वक पास जाकर उनके नेत्रों के सामने उपस्थित हुये और दोनों चरणों को पकड़लिया फिर उन भीष्मजी ने भी उनको प्रमत्त किया और उमका मस्तर सूंकर कहा कि बैठो फिर सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी के पुत्र भीष्मजी ने उनसे कहा कि हे तात ! तुम विश्वास करके मुझ से प्रथम करो और किसी बात का भय मत करो ॥ २२ ॥

इति भीमराभारतेशान्तिपर्वनिर्गताक्षयधर्मसप्ततमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

छप्पनवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी को प्रणाम और गिनामत्त रो

दण्डवत् और सब गुरुओं की प्रतिष्ठा करके पूछा कि निश्चय राजाओं का धर्म उत्तम है क्योंकि जब ऐसे वर्मज्ञान ने इसको माना है तो मैं भी इसको सत्य ही जानता हूँ सो हे पितामह ! सम्पूर्ण राजधर्मों को कहो क्याके राजधर्म ही इन सम्पूर्ण जीवलोक की रक्षा का मुख्य म्यान है हे कौरव ! धर्म-अर्थ-काम-द-तीनों राजधर्मों में रक्षा करनेवाले हैं और इसी राजधर्म में मोक्षधर्म भी अच्छे प्रकार से वर्तमान है जैसे कि घोड़े की वागदोर और हाथी का अङ्ग होता है इसी प्रकार राजशासन भी लोक का धर्मरूप कहा जाता है राज-पियों से सेवित उस धर्म में जो अधिक अज्ञान होजाये तो ऐसी दशा में लोक की मर्यादा न रहेगी और सब लोग व्याकुल होजायेंगे जैसे कि अंधे को सूर्य का उदय नाश करता है वैसेही राजधर्म भी गुप्त अशुभगति को दूर करत है अर्थात् राजासे दण्ड पानेवाले अपराधी पवित्र होकर स्वर्ग को जाते हैं इस हेतु से हे पितामह ! आप पहिले राजधर्मों को वर्णन कीजिये आप धर्म धारियों में श्रेष्ठ हो हे परन्तप ! हम सबका उत्तम ज्ञान आप के द्वारा प्राप्त हो क्योंकि वासुदेवजी भी आप को बुद्धि में महारु जानते हैं भीष्मजी बोले कि मैं श्रेष्ठ धर्म को नमस्कार करता हूँ और ससार के स्वामी श्रीऋषणजी को भी नमस्कार है अथ ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेदों से जानने के योग्य सनातनधर्म को कहता हूँ हे युधिष्ठिर ! आप सावधान होकर आने पूछेदुये सब राजधर्मों को मुझसे सुनो और जो २ दूमरी भी बात सुनना चाहते हैं उसे भी सुनो हे कौरव, युधिष्ठिर ! उत्तम राजा को प्रजा की प्रसन्नता के निमित्त पहिले बुद्धि के अनुसार देवता और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिये क्योंकि देवता और ब्राह्मणों के पूजने से धर्म के ऋण में उद्धार को पाता है और लोक में अच्छे प्रकार से पूजित होता है हे पुत्र, युधिष्ठिर ! तुम मन्वे उद्योग के साथ धर्म करो बिना उद्योग के देव अर्थात् प्रारब्ध राजालोका के अभीष्टों को सिद्ध नहीं करता यह दोना प्रारब्ध और उद्योग साधारण हैं में उद्योग कोही उत्तम मानता हूँ फल के द्वारा प्रारब्ध को निश्चय करके कर्म न करने से दोषसे सिद्धि में दुःख से निरुक्त होता है तुम प्रारब्ध कर्म के निष्फल होजाने का शोक मत करो और इसी प्रकार से सदैव उद्योग करो यती राजाओं की चर्ची नीति है निश्चय है कि राजाओं की सिद्धि का करनेवाला सिवाय सत्यता के और कोई कर्म नहीं है सत्यमें प्रवृत्त राजा इसलोक परलोक दोनों में प्रसन्न रहता है हे राजेन्द्र ! सत्यता ही ऋषियों की उत्तम द्रव्य है उसी प्रकार सत्यता के सिवाय राजाओं का विन्यास उत्पन्न करनेवाला दूमरा कर्म नहीं है गुणवान् सदाचारी, स्थिरस्वभाव दयामान, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, सावधान, बहुत दानी, प्रसन्नगुण, सत्पुरुषों को शरण लेनेवाला राजा कभी नागको नहीं प्राप्त होता है सो है कौम्वनन्दन !

तुम सब कर्मों में तीन कर्मों के गुप्त करनेवाले नीति विचार के साथ सत्य बोलने में सावधान हो वह तीन कर्म यह हैं कि अपने दोष को छिपाना और शत्रु के दोष को निश्चय करना तीमरे जो उद्योग प्रारम्भ करना हो उस को गुप्त करना और जो सलाह कीजाय वह भी गुप्त करना बराबर मृदुलता करने-वाला राजा सब दशा में आज्ञाभङ्ग होने के योग्य होता है और तीव्रप्रकृति होने से सब प्रजाव्याकुल रहती है इस हेतु से दोनों कर्मों को करो हे महात्मन्, पुत्र-युधिष्ठिर ! ब्राह्मण तुम्ह से दण्डके योग्य नहीं हैं हे पाण्डव ! इस लोक में यह ब्राह्मण सब मनुष्यों में उत्तम हैं इस में महात्मा मनुजी ने दो श्लोक कहे हैं उन दोनों श्लोकों में धर्मों को तुम अपने चित्त में धरने के योग्य हो कि जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पापाण से लोहा उत्पन्न हुआ उन्हीं का सर्व-व्यापी तेज अपनीही योनि में शान्त होता है जब लोहा पत्थर को मारता है और अग्नि से जल माराजाता है और क्षत्रिय ब्राह्मण से शत्रुता करता है तब वह तीनों पीढा को पाते हैं इससे हे महाराज ! ब्राह्मण प्रतिष्ठा और पूजने के योग्य है हे पुरुषोत्तम ! इस प्रकार जो तीनों लोकों को डूब देनेवाले ऐसे पुरुष हों वह बराबर भुजाओं में दण्ड देने के योग्य हैं हे राजन् ! प्राचीन समय में महर्षि शुकजी ने दो श्लोक कहे हैं तुम एकाग्रचित्त से उनको सुनो धर्म सम्बन्ध रखने-वाला राजा ससार में शस्त्र उठाकर युद्ध में आनेवाले वेदपाठी ब्राह्मण को भी अपने धर्म से पकड़े वह धर्म का जाननेवाला है और उस धर्म से धर्म का नाश करनेवाला नहीं होमक्ता क्योंकि क्रोध क्रोध को पाता है हे राजन् ! यद्यपि ऐसा भी है तभी ब्राह्मण रक्षा के योग्य है और अपराधी ब्राह्मण को भी देश से बाहर निकाल दे हे राजन् ! जिस ब्राह्मण को दूसरे की स्त्री से कुकर्म करने का दोष लगा हो उसपर भी दया करे ब्राह्मण का मारनेवाला गुरुकी स्त्री से कुकर्म करनेवाला इमी प्रकार बाल्य करनेवाला और राजासे शत्रुता करनेवाला होनेपर भी देग से बाहर निकाल देनाही वेदपाठी ब्राह्मण का विचार किया गया है उनको किसी दशा में देहत्याग नहीं होमक्ता और जो ब्राह्मणों में भक्ति रखनेवाले हैं वह राजा के सम्बन्धी प्यारे हों ब्राह्मणों के भक्त मनुष्यों के समूहों से बढ़कर कोई उत्तम राजाना नहीं है हे राजन् ! जो शान्त के निश्चय करनेवाले हैं वह सब दृष्ट क्लेशों में से मनुष्यों के क्लेशों को दुर्गम और अजेय मानते हैं वह वह क्लेश यह हैं मन्देश, जल, पृथ्वी, वन, पहाड़, मनुष्य इसी कारण श्रद्धिमान् राजा को चांग वणों पर कुरा करनी चाहिये जो राजा धर्मात्मा और सत्यवक्ता है वह प्रजा को प्रमत्त करता है हे पुत्र, युधिष्ठिर ! तुम्ह क्षमावान् को सत्रजातियों में दण्ड की क्षमा न करनी चाहिये क्योंकि दाधी के समान भी क्षमाशील राजा नीच और धर्म का विरोधी होता है

हे महाराज ! प्राचीन समय में बृहस्पतिजी के धर्मशास्त्र में इसी आशय का एक श्लोक कहा है उस को सुभ सोसुनी कि समापराधी राजा की नीच मनुष्य सदैव अप्रतिग्र करते हैं जैसे समाचार हाथीपर हाथीवान सवार होजाता है इस से श्रीमान् राजा वसन्त ऋतु के सूर्य के समान न शीतल हो न अधिक उष्ण का देनेवाला हो हे राजन् ! तुमको अपने और दूसरे मनुष्यों की परीक्षा प्रत्यक्ष अनुमान से करनी योग्य है इस से तुम मव व्यसनों को त्याग करो राजा सदैव विजयके हेतु शत्रुओं पर अपने शूर पुरुषों को चढ़ाने साम नीति के स्थानापन्न दण्ड को त्यागो वह व्यसन् यह हैं शिकार करना, पासा खेलना, दिन का सोना, निन्दा, स्त्रीसङ्ग, नशापीना वाजावजाना, सरोद, व्यर्थ मद्य रान इन कर्मों से उत्पन्न होनेवाले मव व्यसन् हैं इनमें कठोर वचन धन को व्यर्थ लेना दण्ड लेना यह क्रोध से उत्पन्न होनेवाले तीन व्यसन् कठिन हैं कठिन व्यसनों का रखनेवाला सदैव अप्रश्रित होता है और लोक को व्याकुल करता है और प्रजा से शत्रुता रखनेवाला होता है और राजा को विवाहिता रानी से सदैव प्रीति रखनी चाहिये इस का यह कारण है जैसे कि गर्भवती रानी चित्तमें ध्यानेवाली प्रियवार्ता को त्याग करके गर्भ की वृद्धि को करती है उसीप्रकार राजाको भी निश्चय कर्म करना चाहिये धर्मात्मा राजा को अपने चित्त की प्रिय बातों को त्यागके उन बातों में ध्यान लगाना चाहिये जिनसे ससार का उपकार हो हे युधिष्ठिर ! तुम्ह को किमी ममय भी धैर्य त्यागना उचित नहीं है धैर्य शत्रु चतुरङ्गिणी सेना रखनेवाले राजा को किमी स्थान में भय नहीं है उम से तुम को नौकरों के साथ कभी हँसी न करना चाहिये इसमें यह दोष है कि सेवक लोग बहुतहँसी आदि करने से स्वामी का अपमान करते हैं और अपने अधिकारपर भी स्थित नहीं होते हैं और आज्ञाभङ्ग करते हैं और कर्म के योग्य कामों के करने में भी सन्देह उत्पन्न करते हैं और गम विचार को भी प्रकट करते हैं और मांगने के अयोग्य वस्तुओं को मांगते हैं और राजा के भोजन योग्य वस्तुओं को भोजन करते हैं क्रोध करके भड़कते हैं और राजा की छाती पर चढ़ते हैं और छलयुक्त बातों से ससार के कामों को विगाड़ते हैं और जाल साजों के आज्ञापत्रों में उसके देश को निर्वल करते हैं और भिया के स्वयं में मिलजाते हैं और एकसा पोशाक पहिनने लगते हैं और राजा के सम्मुख में ही धूकायाकी किया करते हैं और वह निर्लज्ज होकर उस के वचन को संसार में प्रकट करते हैं राजा के मृदु स्वभाव होने से और चित्त मिले होने से नौरलोग उसका अपमान करके उम के घेड़े हाथी रथ आदि मयारिग पर सवार होते हैं और समा में बैठकर सुहृज्जन ऐसे वचनों को फरमे हैं कि हे राजन् ! यह आपका कठिन काम है अपना दुग काम है और पाम विगड़ने

से हँसते हैं और इनाम आदि से प्रसन्न नहीं होते फिर परस्पर में उठो करते हैं गुप्त मन्त्र को प्रकट करते हैं और बुरे काम को अधिक प्रसिद्ध करते हैं और उस की आज्ञा को खल और अपमान से करते हैं इसी प्रकार भूषण भोजन और स्नान की वस्तु चन्दन आदि के निवृत्त जाने पर उसकी आज्ञा भङ्ग करते हुये निडर और दौड होजाते हैं और अपने अधिकार को तुच्छ कहकर त्याग करते हैं और नियत मासिक पर सन्तोष नहीं करते हैं और राज्यके धन को चुराते हैं और राजाके साथ कीडा व्यवहार किया चाहते हैं और लोगों में कहते हैं कि यह राजा हमारा गुलाम है हे युधिष्ठिर । राजा के मृदुल चित्त होने में यह दोष और अन्य भी बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

सत्तावनवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि राजा को सदैव उद्योग और विचार करना चाहिये स्त्री के समान अविचारी राजा की प्रशंसा नहीं होती इस स्थान में शुकजी ने एक श्लोक कहा है कि जैसे सर्प बिल के रहनेवाले जीवों को निगलजाता है उसी प्रकार पृथ्वी भी दण्ड के योग्य पुरुषों को दण्ड न देनेवाले राजा को और वेदाध्ययन के निमित्त परदेश न जानेवाले ब्राह्मण को और पर्यटन न करनेवाले सन्यासी को निगलजाती है इससे तुम हृदय में सोचकर इस बात को ठानकर सलाह के योग्य पुरुषों से सलाह करो और दण्ड के योग्य पुरुषों को दण्ड दो जो पुरुष मात भङ्गवाले राज्य के विपरीत काम करे वह चाहे गुरु हो या मित्र हो मारने के योग्य हो हे राजन् । प्राचीन समय में मरुत नाम राजा ने बृहस्पतिजी के कहने से यह श्लोक कहा कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के योग्य कर्म को न जाननेवाले कुमार्गगामी गुरु को भी दण्ड होता है बाहुके पुत्र राजा सगर ने पुरवासिमां की शक्ति के निमित्त अपमञ्जस नाम बड़े पुत्र को त्याग किया हे राजन् ! उस अपमञ्जस लडके ने पुरवासियों के बालकों को मयूनादी में डुबाया इसकारण पिता ने उस को क्रोध करके देश से निकाला और उद्दालक ऋषिने भी अपना प्यारा पुत्र महातपस्वी श्वेतकेतु नाम जोकि ब्राह्मणों में मिथ्या व्यवहार करता था उसको त्याग किया इसलोक में राजाओं का सनातनधर्म यह है कि संसार की प्रसन्नता रना मत्स्य बोलना व्यवहार का पयार्थ वर्तान करना दूसरे के धन का नाश करना और समयपर देने के योग्य पुण्यों को देने और पगकमी समाधान मत्स्यवक्ता होने वह राजा कुमार्ग से नष्ट नहीं होता है चित्त के मोघ का रोकनेवाला शास्त्रार्थ में निश्चय बोधनाला और धर्म अर्थ मोक्ष में नदेव प्रान

अर्थात् दिवस के पूर्वभाग में धर्म को और मध्याह्नकाल में अर्थ को अन्त में काम को और रात्रि के अन्त में योग को करनेवाला और विचार को गुप्त रखनेवाला राज्य के योग्य है क्योंकि गुप्त रत्ना और सलाह के बिना राजा को और कोई नाशकारक नहीं है राजा को चारों वर्ण के धर्मों की रक्षा करनी योग्य है और धर्मों के अस्तव्यस्त होने से प्रजा की रक्षा करना राजाओं का सनातन धर्म है अर्थात् पुरुषों पर प्रशंसा करे परन्तु अधिकतर विश्वास न करे और सदैव बुद्धि से वह गुणों के गुण दोषों को देखे शत्रु के दोषों का देखनेवाला राजा सदैव प्रशंसनीय है और जो धर्म, अर्थ, काम के मूल को जानता है वह वृत्तों से काम करनेवाला और गुप्त धन देकर शत्रु के मन्त्रियों को मिलानेवाला है वह भी प्रशंसा के योग्य है बिना जीविकावाले पुरुषों की रक्षा करनेवाला और नौकरों का प्रबन्धन होकर मन्द मुमुक्षु के साथ बोलनेवाला, सुन्दर, वृद्धों का सेवक, निरालस्य, निर्लोभ, सत्पुरुषों के चलनपर बुद्धि को स्थिर करनेवाला, दृढस्वभाव, सुन्दर दर्शन होवे और कभी सत्पुरुषों से धन का दण्ड न लेवे नीचों से लेकर सत्पुरुषों को देवे आप लेनेवाला और दान करनेवाला शान्तचित्त और सुन्दर साधन करनेवाला, समयपर दान करनेवाला, भोगों का भोग और शुद्ध आचारमान् शूरभक्त हो और धन लेकर शत्रुओं में न मिलनेवाले उत्तम कुलवाले दूसरे का अपमान न करनेवाले विद्यावान् समार के जानने वाले परलोक का विचार करनेवाले धर्म में प्रवृत्त साधुशक्ति और पर्वतों के समान दृढचित्त पुरुषों को सदैव अपना सहाय बनावे जो राजा ऐश्वर्यमान् होकर उन सहायकों के साथ भोगों में समान होवे केवल छत्र और आज्ञा में अधिक हो ऐसे राजा का चलन शूरपुरुषों के साथ आगे पीछे एक सा होवे इस प्रकार से करता हुआ भी राजा दुःख को नहीं प्राप्त होता जो राजा कि स्वर्ग के ऊपर सन्देह करनेवाला होवे वह कुटिल लोभी राजा अपने ही मनुष्यों के हाथ से मारा जाता है पवित्र और संसार के निज को आश्रीन करने की इच्छा रखनेवाला राजा शत्रुओं से दूर कर नाग को नहीं पाता है और चारों ओर से दृढ़ होता है क्रोध और व्यसनों से जुदा थोड़ा दण्ड देनेवाला जितेन्द्रिय राजा द्विपाचल के सदृश जीवों का विश्वासपात्र होता है उसी प्रकार ज्ञानी त्यागी और शत्रुओं के छिद्रों के देखने में प्ररुच सुन्दर दर्शन, सब वर्णों की नीति और अनीतिका जाननेवाला श्रीप्रकर्मों क्रोध का जीतनेवाला सुगमता से प्रसन्न होनेवाला महासाहसी निरहंकारी क्रियामान् अपनी प्रशंसा न करनेवाला राजा भी संसार का प्यारा होता है जिस राजा के कर्म माग्मभी से अच्छे और नीतिगुरु होते हैं वह राजा राजाओं में उत्तम है जैसे कि पिता के घर में पुत्र स्वच्छन्द आनन्द में रहते हैं उसी प्रकार जिस राजा के देश में मनुष्य निर्भय विचरते हैं वह राजा सब राजाओं में

उत्तम है जिस राजा के पुरवासी और देशवासी धन को प्रकट रखनेवाले और नीति अनीति के जाननेवाले हैं वह राजा भी श्रेष्ठतम है जिसके देशवासी अपने कर्मों में प्रीति रखनेवाले देह के निरहकारी धर्म में प्रवृत्त जितेन्द्रिय और बुद्धि के अनुसार पोषण करनेवाले होते हैं और जिसके देश में मनुष्य विजयी साधन और सेवा के योग्य दूसरे की अप्रतिष्ठा करने की इच्छा न रखनेवाले और दान देने में प्रीति रखनेवाले होते हैं वह राजा है जिस गजा के देश में सत्य २ विषय को मिथ्या से प्रकट करना नहीं है और मिथ्या छल ईर्ष्या आदि कोई नहीं है उस राजा का धर्म सनातन है जो राजा ज्ञानी परिदत्तों का सत्कार करता है और शास्त्रार्थ में दूसरे का भला करनेवाला है और सत्पुरुषों के मार्ग में चलनेवाला और दानी है वह राजा राज्य के योग्य है जिस राजा के दूत को और करने ल करने की सलाह को कभी शत्रुलोग नहीं जानसके वह राजा भी राज्यके योग्य है प्राचीन समय में किसी राजा के आगे परशुरामजी के चरित्र कहने में यह श्लोक कहागया कि प्रथम राजा अपनी उत्तमता को प्राप्त करे तदनन्तर भार्या को फिर धन को और नीच राजा के होने में लोगों को कहां भार्या और कहा धन है जोकि राज्य के चाहनेवाले राजाओं का सनातनधर्म राज्य में ससार की रक्षा के विशेष और कुद्व नहीं है इसी से यह रत्नाधर्म ससार को धारण कियेहुये है हे राजेन्द्र ! प्राचेतस मनु ने राजधर्म में यह दो श्लोक कहे वह तुम चित्त से सुनो कि पुरुष इन छहवातों को ऐसे त्यागदे जैसे कि टूटी नौका को समुद्र में त्यागते हैं उन के नाम यह हैं—उपदेश न करनेवाला आचार्य १ वेद विद्या से रहित ऋत्विज् २ रक्षा न करनेवाला राजा ३ अभियवादिनी भार्या ४ गाव का चाहनेवाला गोपाल ५ वन का चाहनेवाला नाई ६ ॥

इति धीमदाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मतत्त्वप्रकाशमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

अष्टावनवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! यह राजधर्मों की रत्ना का आशय तुममें कहा इस धर्म का वर्णन श्रीबृहस्पतिजी ने न्याय के अनुगार कहा है इसी प्रकार महातपस्वी भरद्वाज और महातप भगवान् शुक्रजी और सरन्नास इन्द्र और प्राचेतसमनु गौरशिरामुनि यह सब राजशास्त्र के जारी करनेवाले वेदब्राह्मणों के रत्न मत्स्यवादी संसार की रक्षा करनेवाले राजाओं के धर्म की प्रशंसा करते हैं हे धर्मात्मन्, युधिष्ठिर ! इस धर्ममय शक्ति को मुझ से सुनो चार अर्थान् इतों को नियत करना समपपर प्रमत्त होकर माभिव देना और शक्तिजलसे गनभाग लेना बिना शक्ति के महसूल न लेना सत्पुरुषों का मग्रह करना शान्ता चतुर्गुण मत्स्यवा और प्रजा का अभीष्ट करना छल वन में शत्रुओं के पात्रालों को तोड़ना पुगने

दृष्टेष्टे स्थानों को देखना और समय के अनुसार दो प्रकार के दण्डों का जाते करना साधुओं का त्याग न करना कुलीन लोगों का पोषण और अन्न आदि का इकट्ठा करना ज्ञानियों की सेवा करना और सदैव सेना को प्रसन्न करना मन का देखना ससारी कामों में खेद न मानना और खजाने की भी अधिक शक्ति करना शत्रु से रक्षा और विश्राम न करना और जो शत्रुओं ने पुरवासियों को व्यापार आदिके छल से स्वाधीन कर लिया हो उनको अपने आधीन करना और शत्रुओं में वर्तमान अपने मित्रों को बुद्धि के अनुसार देखना और जो नौकरों को शत्रुलोग अपने आधीन करते हैं उनको देखना कभी नौकरों पर पूर्ण विश्वास न करना अपने देश को देखना उसी प्रकार आप भी दूसरे को दृढ़ता कराने सब कर्म नीति धर्म के अनुसार करना सदैव उद्योग करना शत्रुओं का अपमान न करना और निकृष्ट कर्म कभी न करना जो बृहस्पतिजी ने राजाओं के उद्योग को कहा है वह राजधर्म की जड़ है इसके श्लोकों को मुझ से सुने कि इन्द्र ने उद्योगही से अमृत को पाया और असुरों को मारा और नरलोका और सुरलोक दोनों में प्रतिष्ठावान् हुआ जो पुरुष उद्योग करने में निपुण । वह वचन के वीर परिदृष्टों से भी उत्तम समझे जाते हैं उद्योगी पण्डित लोको वीरों को प्रसन्न करके उनकी उपासना करते हैं उद्योगरहित राजा सदैव शत्रुओं से पराजय होने के योग्य है जैसे कि बिना विषवाला सर्प बिना उद्योग सबल भी निर्बल शत्रु को नहीं मार सका थोड़ी अग्नि भी भस्म कर सकती है और थोड़ा विष भी मार डालता है सेना के एक अङ्गसे भी युक्त शत्रु के गढ़वा वर्तमान होकर राजा धन और सेना से वर्द्धमान सबदेग को तपाता है अपने शत्रु राजा की गुप्तमलाह और उसका वचन और विजय के लिये मनुष्यों का इकट्ठा करना और उसके हृदय का जो कपट हो और विजय आदि के हेतु जो छल हो और जो उसके राज्य के कामों में बिगाड़ हो उन सब बातों का अपनी बुद्धिमत्ता से जानकर विजय करे और देश को स्वाधीन करने के लिये धर्मिष्ठजातोंको यह राज्य करना बड़ा भारी तन्त्र है यह तन्त्र निन्द्य गजाओं से धारण नहीं किया जासकता और माया का यह उत्तम स्थान राज्य मृदुस्वभाव वाले राजा में धारण करने के योग्य नहीं है इस लोक में यह राजधर्म विषय रूपहै वह सत्यतासेही धारण रियाजाता है इसमें मृदुता और कठोरता से मनुष्य बुद्धि से कर्म करना चाहिये यद्यपि सगर की स्था करनेवाले राजा को हानि हो जाय वह भी उसका धर्मही है गजालोग के प्रकार के चलन को बिना करते है तुम्ह अन्धेप्रकार से कर्तुं सम्मुख गजधर्मों का वैराग्यायन बाने ।

सात्यकी और सेजय यह सब अत्यन्त प्रसन्न चित्त होकर बोले कि हे भीष्म ! तुम को धन्यवाद है तदनन्तर भीष्मजी के चरणों को स्पर्श करके युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह !- इससमय अपने सन्देहों को आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि सूर्यास्त हुआ फिर युधिष्ठिर, केशवजी, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों को दरद्वार और श्रीगाङ्गेयजी की परिक्रमा करके रथोंपर सवारहुये और दृपदती नाम नदी में स्नान आचमन सन्ध्यावन्दनादि कर्म करके फिर हस्तिनापुर में पहुँचे ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

उनसठवां अध्याय ॥

वेशम्पायन बोले कि फिर वह पाण्डव और यादव प्रातः काल उठकर सन्ध्या-वन्दनादि से निवृत्त होकर रथों पर चढ़ भीष्मजी के पास आये और व्यास आदि ऋषियों को प्रणाम कर चारों ओर को बैठगये और श्रीभीष्मजी को बड़ी नम्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़ के यह कहा कि हे भरतवाशिन्, महाराज, भीष्मजी ! इस पृथ्वीपर जो यह राजा शब्द प्रचलित हो रहा है इसका हेतु क्या है और काहे से उत्पन्न हुआ यह आप मुझ से कहिये सब पुरुषों के समान भुजा, ग्रीवा, बुद्धि, प्राण, आत्मा, दुःख, सुख, पीठ, मुख, उदर आदि रखने वाला और एकसाही वीर्य, अस्थि, मस्तक, मांस, रुधिर रखनेवाला और स्वास का भी बराबर आना जाना और एकमा देह और जन्म मरणवाला और मनुष्यों के समानही गुण रखनेवाला एक पुंस्य किसकारण से सब मनुष्यों पर आज्ञा करनेवाला होता है और अकेला किसप्रकार से शूवीर और उत्तम पुरुषों से व्यास कैसे सब पृथ्वी की रक्षा करता है और सत्ता की प्रमत्तता को भी चाहता है उसी अकेले की प्रमत्तता से सब सत्ता प्रसन्न होता है और उम के व्याकुल होने में सब महाव्याकुल होते हैं सो वक्ताओं में श्रेष्ठ थाप इस बात को मुझ को समझा के कहिये मेरी बुद्धि में यह छोटा नहीं है जो सब पुरुषों में देवताओं के समान पूजित होता है भीष्मजी बोले कि हे नरोत्तम ! तुम सावधान होकर सब वृत्तान्त सुनो जैसे कि सत्ययुग के प्रारम्भ में राजशब्द हुआ उससमय न तो कोई राजा और न राज्य था न दण्ड और दण्ड देनेवाला था सब संसारी लोगों ने परस्पर में धर्मही से रत्ना करी तब धर्म से परस्पर रत्ना करनेवालों ने चढ़ा खेद पाया इसकारण उनमें अज्ञानता प्रकट हुई और अज्ञान के वशीभूत होकर ज्ञान के लोप से उनका धर्म नाश हुआ फिर उत्तम ज्ञान के नष्ट होने में मोह के वशीभूत हो सब मनुष्य लोभ में प्रवृत्त हुये उसके पीछे मनुष्य अन्ध-धर वानों के चित्त करनेवाले हुये और फिर वहां कामनाम इतनी इच्छा भी

आकर वर्तमान हुई फिर काम के वर्गीभूत मनुष्यों को राग ने आकर दूध और राग में प्रवृत्त होकर मनुष्यों ने करने और न करने के योग्य कर्म को नष्ट जाना फिर हे राजन् ! उन्होंने ने भोग करने के अयोग्य स्त्री के भोग को इसी प्रकार कहने और न कहने योग्य वचन को और भोज्य और भोग्य वस्तु को और दोषों को भी त्याग न किया अर्थात् सब बातें करने लगे वे दशा में इस नरलोक को वेमर्यादा होने से वेद भी लोप हुआ फिर वेद के होने से धर्म का नाश हुआ फिर वेद और धर्म के लोप होने पर देवताओं भय उत्पन्न हुआ तब वह भयभीत देवता ब्रह्माजी की शरण में गये और मर दुःखी हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजी को प्रसन्न करके कहा कि हे भगवन् ! लो मोह आदि के होने से नरलोक में सनातन वेद और धर्म का लोप हुआ कारण हम सब में भय उत्पन्न हुआ इसी हेतु से हमलोग भी नरलोकवासियों के समान होगये अर्थात् स्वाहा आदि के न होने से भूखे मरते हैं हमारी वर्ण नीति को होती है और मनुष्यही वर्ण करनेवाले हैं उनकी क्रिया नष्ट होने से हमें संशय प्राप्त हुआ इससे हे पितामह ! यहां जो कल्याणकारी कर्म हैं उसमें ध्यान करो आपही के प्रभाव से यह नवीन उत्पन्न होनेवाला भय नाश को प्राप्त होगा तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे कल्याण को विचारंगा जिससे कि तुम्हारा भय दूर हो फिर ब्रह्माजी ने अपनी बुद्धि से एक लाख अध्याय बनाये जिनमें कि धर्म, अर्थ, काम का वर्णन है और ब्रह्माजी से ही यह त्रिवर्ग गुण प्रसिद्ध हुआ फिर चौथा मोक्ष है जो कि इस त्रिवर्ग के फल और साधन से अपना फल और साधन पृथक् रखता है अर्थात् मोक्ष का त्रिवर्ग वृत्ता है तात्पर्य यह है कि इच्छा फल में रहित है वह भी उसी में कहा है और धर्म आदि के विपरीत होने का कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और धनुष से व्यापारियों का मार्ग में निवास, तपस्वियों की शक्ति, चोरों का नाश, दण्ड से उत्पन्न होनेवाला यह त्रिवर्ग भी वर्णन किया वित्त, देश, काल, साधन, कर्म, सुहृद आदि जिनके सुधारने का कारण नीति से उत्पन्न होनेवाला पद्वर्ग भी वर्णन किया अर्थात् नीति के वन से प्रजा की व्याकुलता भी मिटती है और कुदेन भी सुदेश होजाता है और कलियुग भी सत्ययुग होजाता है हे भरतवंशिन् ! कर्म-फल ज्ञानफल, ज्ञान अर्थात् खेती, जीविका, व्यापार आदि या काम्य दृष्टि नीति अर्थात् प्रजा के पोषण करने की विद्या और खेती विद्या उन लाभ अध्यायों में दिखाई मन्त्रीलोगों की रक्षा और उनपर ऐसा गुण इन का नियत करना जो के नानाप्रकार की शक्तियों का जाननेवाला हो जैसा कि ब्रह्मनाथ शक्ति के रूप रखनेवाले और हमारे स्थान में भिन्न २ पौशाकाले तीन २ नियत हैं। यह सब बातें और राजसुधार का लक्षण उनमें वर्णन किया हे राजन् ! हममें गाय,

दाम, दण्ड, भेद और पाँचवाँ उदासीनता भी सम्पूर्णता के साथ वर्णन कीं सब गुण विचार उसीप्रकार भेद के निमित्त सलाह का मिथ्या करना और मन्त्र की सिद्धि और असिद्धि का जो फल है उसको भी वर्णन किया और तीन प्रकार की सन्धियाँ जो भय और लेख और धन से सम्बन्ध रखती हैं अधम, मध्यम, उत्तम नाम से वर्णन कीं भय से होनेवाली सन्धि लघु और सत्कार से होनेवाली सन्धि मध्यम है और लेनदेन से होनेवाली सन्धि उत्तम है ७ यात्रा के चारों समय धर्म और त्रिवर्ग का विस्तार और धर्मयुक्त विजय और अर्थ की विजय और ० आसुरी विजय सम्पूर्णता के साथ वर्णन कीं + और उस से पञ्चवर्ग के लक्षण भी तीन प्रकार के वर्णन किये और प्रकाशित वा अप्रकाशित दोनों प्रकार की सेना भी कही उन में प्रकाशित सेना आठ प्रकार की है और अप्रकाशित सेना बड़े विस्तार की है ॥

हे पाण्डव ! रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, भारकश, नौका, दूत, उपदेशक गुरु यह सेना के आठ अङ्ग हैं और जङ्गम विप विच्छू आदि से, पैदा होनेवाले और स्थावर विप और चूर्ण में मिलनेवाले कहे और वस्त्र आदि के स्पर्श में और खाने पीने की वस्तुओं में विप मिलाना और मारण आदि प्रयोग यह तीन प्रकार के विप का मेल करना दण्डरूप कहा और शत्रु, मित्र, उदासीन यह भी वर्णन किये ग्रह नक्षत्र आदि मार्गों के गुण इसीप्रकार पृथ्वी के गुण मन्त्र यन्त्र आदि से अपनी भयभीत प्रजा की रक्षा करना रथ आदि के कारखाने को देखना मनुष्य, हाथी घोड़े रथ आदि को नीरोग और पराक्रमी करनेवाली अनेक प्रकार की युक्तियाँ और बहुत प्रकार के व्यूह और विचित्र युद्ध में जानकारी यह भी उसमें वर्णन किये और उत्पात निपात अर्थात् ग्रहों का विरोध और पृथ्वी का कम्पन और उल्कापात होना उत्तम युद्ध और भागना और शस्त्रों का तीव्र करना और उनका ज्ञान भी वर्णन किया सेना का दुःख और उसीप्रकार सेना का प्रसन्न करना पीड़ा और आपत्ति के समय का हान भी वर्णन किया इसीप्रकार वाजों के शब्दों से चढ़ाई आदि के इङ्कित को समझ कर काम करना योग संचार, पताका और मन्त्र आदि के सुनने और देखने से मोहित करना और चोर उग्ररूप वनवासी मनुष्यों की सेना से शत्रु के देश को पीड़ा देना यह सब उसमें वर्णन किया और अग्नि लगानेवाले विप देनेवाले शक्ति बनानेवाले और सेना के प्रधानों को अपनी ओर मिलाने और सेना आदि के काटने और हाथियों के बध करने और सन्देह पैदा करने रोजीना देने और विश्वास उत्पन्न करने से शत्रु के देश को पीड़ा देना वर्णन किया सात

७ अपने मित्रों की जन हृदि हो-अपने शत्रुओं का इच्छा होना-शत्रु के दिनों का नाश-शत्रु के लगने का नाश-चर पार पाशों के मयप दे । ० शक्ति को कारणात् करना । + पृथ्वी-दण्ड-गण्ड-सेना-सत्ताना-ग्रह पञ्चवर्ग हैं और अन्वय-साधारण-यन्त्र यह तीन प्रकार हैं ॥

अङ्ग रक्षनेवाले राज्य के नाश वृद्धि और समानता और दूत के उद्योग के फल से अपने देश की वृद्धि का वर्णन किया और शत्रु मित्र और मन्ध्यास्रवों की फूट का वर्णन किया इसीप्रकार पराक्रमियों को पीड़ा देना और मारना वर्णन किया अत्यन्त सूक्ष्म व्यवहार उसीप्रकार कांटे का उखाड़ना अर्थात् दुष्टों को मारना मल्लक्रीड़ा व्यायाम आदि शस्त्रों के चलाने का अभ्यास धन का संचय यह सब वर्णन किये विना जीविका के पुरुषों का पालना और सेवकों का देखना समयपर धन का दान करना व्यसनों में प्रवृत्त न होना यह सब वर्णन किया इसीप्रकार राजगुण अर्थात् चढ़ाई आदि सेनापति के गुण त्रिवर्ग का हेतु और गुण दोष वर्णन किये नौकरों के अनेक प्रकार के बदचलन और नेकचलन सब में संदेह करना भूल का त्यागना अप्राप्त को प्राप्त करना और प्राप्त रस्तु की वृद्धत वृद्धि करना फिर अच्छी वृद्धि पानेवाली वस्तु को अच्छे सुपात्रों का दान करना यह सब वर्णन किया धन का खर्च करना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिये कहा जाता है इसीप्रकार आपत्ति के दूर करने के लिये चौथा दान इसमें वर्णन किया है राजन् ! इसीप्रकार इस लाख अन्याय में क्रोध और काम से उत्पन्न होने वाले दश व्यसन वर्णन किये और आचार्यों ने शिकारवाजी, पोसा, मत्त पीना, स्त्री यहाचार व्यसन, काम से उत्पन्न होनेवाले कहे ब्रह्मजी ने उनको भी इसमें वर्णन किया और वैसेही क्रोध से उत्पन्न होनेवाले कडोरचित्रन, उग्रता, द्रंष्टपाकृष्य, देह को घायल करना, त्याग करना, धन को निरर्थक खर्च करना यह छह व्यसन वर्णन किये नानाप्रकार के यन्त्र और उनकी क्रिया वर्णन की शत्रु की सेना से देश आदि की पीड़ा और वायल होना स्थानों का तोड़ना यह सब वर्णन किया सीमा के वृद्धों का तोड़ना और राज्य की आमदनी का रोकना शस्त्र आदि सामान के बनाने की रीतियों का वर्णन किया और परवानक, शह, मेरी बाजों का बनाना और द्रव्यों का संग्रह करना वर्णन किया जो कि संस्था में छहह माण, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दासी, दास और स्वाधीन होनेवाले को शान्त करना सत्पुत्रों का पूजन करना परिदत्तों के अज्ञाततादान और होम की विधि को जानना वर्णन किया मङ्गलरस्तु सुवर्णोंदि का स्पर्श करना देह को शृङ्गार करना भोजन करना सदैव ईश्वरकी मानना यह सब वर्णन किया अकेले की चढ़ाई की रीति मत्पता मीठा बोल वस्त्र ममाजों की क्रिया इसीप्रकार ध्वजा धनु आदि का वर्णन किया है युधिष्ठिर ! इसीप्रकार योग आदि ब्रह्मके का स्थान मनुष्यों के गुण अकट वृत्तान्तों को और व्यवहारों को सदैव देखना वर्णन किया ब्राह्मणों को अरुण्ड होना और युक्ति से दण्ड देना और विजातिशस्त्रों और गुणों में उत्पन्न होनेवाली प्रतिष्ठ पुराभिषेक पीरना देना की अच्छी शक्ति करना और बारह राताओं से सम्बन्ध रखनेवाले

मण्डल में जो स्थिरचित्त है उसका भी वर्णन किया अर्थात् विजय के चाहनेवाले चारों ओर चार राज्य और उनसे आगे चार मित्र फिर उनसे आगे चार उदासीन यही मण्डल के बाह्य राजा होते हैं और बहत्तर प्रकार के सस्कार देह, देश, जाति और कुल के धर्म, अच्छे प्रकार वर्णन किया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष युक्तियाँ और अनेक प्रकार की इच्छा धन आदि इसमें कहे मूल-कर्म अर्थात् माल के प्रबंध की रीति माया, योग, नदी और नियत प्रदेशों के दोषी करने का भी वर्णन किया और जिन रीतियों से यह ससार विनष्ट न होवे वह सब रीतियाँ नीतिशास्त्र में वर्णन कीं वह ब्रह्माजी इस उत्तम शास्त्र को बनाकर उन देवताओं से जिनमें मुख्य इन्द्र देवता थे प्रसन्न होकर यह बोले कि ससार की वृद्धि और धर्म, अर्थ, काम के नियत होने के वास्ते सरस्वती की यह सार वृद्धि प्रकट है लोक की रक्षा करनेवाला दण्ड पारितोषिक से सयुक्त यह नीतिशास्त्र दण्ड युक्त होकर लोगों में विचरेगा यह ससार दण्ड ही से आधीन होता है और दण्डहीन को पाता है यह दण्डनीति नाम से प्रसिद्ध तीनों लोकों में वर्चमान होगी छह गुणों से भरी यह दण्डनीति महात्माओं के आगे नियत होगी इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सबका वर्णन किया तदनन्तर भवरूप विशालाक्ष स्थाणु उमापति शङ्कर भगवान् ने इस नीति को लिया फिर शिवजी ने ससारी जीवों की थोड़ी अवस्था जानकर उसे ब्रह्माजी के बनाये हुये महाशस्त्र नाम शास्त्रका सार निकाला उसमें दशहजार ही रह गया कि उस विशालाक्ष नाम सारको इन्द्र ने प्राया इन्द्र ने भी उसका पांच हजार ही में आशय निकाला उसका नाम बाहुदन्तक रक्खा उसको बृहस्पतिजी ने तीनही हजार में संक्षेप किया वह बार्हस्पती नाम से प्रसिद्ध हुआ फिर योगाचार्य शुक्रजी ने एकही हजार में संक्षिप्त करके वर्णन किया इस क्रम से महर्षियों ने अवस्था की न्यूनता देखकर संक्षेप किया इसपीछे देवताओं ने प्रजापति विष्णुजी से कहा कि ससारी पुरुषों में से एक योग्य पुरुष जो राज्यशासन करने के योग्य हो उसको आज्ञा दीजिये तत्र नागयणजी ने विचारकर रजोगुण से रहित तैजस नाम मानसी पुत्र उत्पन्न किया उन निरञ्जन महाभाग ने पृथ्वी पर राज्य करना न चाहा और सन्यास धारण करने की इच्छा की उसका पुत्र कीर्तिमान् हुआ वह भी जीवन्मुक्त हुआ उसके पुत्र कर्दमजी हुये वह भी बड़े तपस्वी हुये और कर्दमजी का पुत्र अमरु नाम साधुसक्त और दण्डनीति में प्रवीण हुआ अमरु के पुत्र महानीतिज्ञ पंगकमी ने जाकर बड़े भारी राज्य को प्राप्त किया और इन्द्रियों के बशीभूत हुआ उस मृत्यु को पुत्र मानसी सुनेया नाम तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ उसका पुत्र वेन हुआ वह नाग देव में बशीभूत हो प्रजापर भवर्ग करनेवाला हुआ उस को ब्रह्मवादी ऋषियों

ने मन्त्रों से अभिमन्त्रित कुशों से मारा और उसकी दाहिनी जहा को मन्त्रों से मथा तब उस जहा से एक पुरुष ऐसा उत्पन्न हुआ जोकि छोटा देह कुरूप और कोयले के समान वर्ण रक्तनेत्र कालेकेशवाला था उसको देखकर ऋषियों ने कहा कि बैठजावो उमी से सेकड़ों निपाद उत्पन्न हुये जोकि वन में और पर्वतों में निर्दयचित्त होकर रहते हैं और त्रिन्ध्याचलवासी दूसरे प्रकार के म्लेच्छ हैं वह भी उसी से पैदा हुये फिर उन महर्षियों ने उस की दाहिनी जहा को मथा उससे एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ जो रूप में द्वितीय इन्द्र सुवर्णनिर्मित वस्त्र और खड्ग धनुष बाण धारण करे वेदवेदाङ्गों का जानने वाला धनुर्वेद में परिणत था उस के आधीन सब दण्डनीति हुई तब वह वेन पुत्र ऋषियों से हाथ जोड़कर बोला कि धर्म, अर्थ की देखनेवाली बड़ी मूर्ख बुद्धि मुझ में उत्पन्न हुई इस बुद्धि के अनुसार मुझ को क्या करना योग्य है यह समझाकर आप मुझ से कहिये आप अर्थसंयुक्त जिस काम को कहोगे उसको मैं करूंगा इसमें कोई विचार न करियेगा तब देवता और महर्षिलोग बोले कि जिसमें ठीक २ निश्चयपूर्वक धर्म है उसको निस्सन्देह करो और सब जीवों में समानदृष्टि हो प्रिय अप्रिय को त्यागकर काम, क्रोध, लोभ को दूर से त्याग ऐसा काम करो कि लोक में जो कोई मनुष्य धर्म से दृष्टजाय वह सदैव आप से दण्ड के योग्य है चित्त से कर्म से वार्त्ता से बराबर शपथ करो कि मैं ब्राह्मणों का पालन करूंगा और इस शास्त्र में दण्डनीति से सम्बन्ध रखनेवाला जो नीति धर्म कहा उसको निस्सन्देह में करूंगा और कभी इन्द्रियों के वशीभूत न हूंगा और यह भी प्रतिज्ञा करो कि मुझ से ब्राह्मण अदण्ड हैं और यह भी प्रण करो कि सब संसार की रक्षा करूंगा फिर उस वेनपुत्र ने देवताओं से कहा कि महा भाग पुरुषोत्तम ब्राह्मण मुझ से नमस्कार के योग्य है फिर ब्रह्मवादी ऋषियों ने कहा कि ऐसाही हो वेदरूप भण्डार रखनेवाले मुझकी उसके पुरोहित हुये बालसिल्य ऋषियों के समूह और सारस्वत ब्राह्मण उनके मन्त्री हुये और गर्गशुनिजी उसके ज्योतिषी हुये यह अपने कुल में आठवां हुआ अर्थात् पहिला विष्णु, दूसरा विराज, तीसरा कीर्तिमान, चौथा कर्दम, पांचवां अद्र, छठवां अश्वत्थल, सातवां वेन, आठवां पृथु हुआ मनुष्यों में यह श्रेष्ठ स्मृति प्रसिद्ध है प्रथम इसके पुत्र सूत और मागध नाम उत्पन्न हुये वेन का पुत्र पृथु इन दोनों पर प्रसन्न हुआ तब सूत को अनूपदेव और मागध को मगधदेव दिये उस के समय में जो अग्रमभूमि थी उसको उसने सम कतवाया यह भी मुना है कि सब मन्वन्तरों में पृथ्वी अग्रम होजाती है फिर पृथु ने चाणों और से गिला के जानों को धनुष की कोठी से उठाया उस में पहाड़ बड़े हुये तब पृथु देवताओं के देवतार इन्द्र और विष्णुजी और प्रजापालक ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि

से अभिषेक कराया गया उसको पृथ्वी ने साक्षात् रतों को लेकर सेवन किया और नदियों के स्वामी समुद्र ने और पर्वतों के अधिपति हिमाचल ने और इन्द्रदेवता ने उसको असस्य धन दिया और स्वर्णमयी पर्वतों ने सुवर्ण दिया यक्ष राक्षसों के अधिपति कुबेर ने भी अक्षय धन दिया उससे धर्म, अर्थ, काम सिद्ध हुये हे पाण्डव ! घोड़े, रथ, हाथी और करोड़ों मनुष्य पृथु के ध्यान सेही उत्पन्न होगये उस समय किसीको वृद्धापन देह रोग और न दुर्भिक्ष आदि कोई प्रकार की व्याधि न थी उसकी उत्तम रक्षा से कभी सर्प चोर आदि से भय नहीं होता था उसकी यात्रा के समय समुद्र के जल स्थिर हुये और पर्वतों ने मार्ग दिये और कभी ध्वजापतन नहीं हुआ उसने यत्, राक्षस, नाग आदि समेत पृथ्वी को ढूँढा और सत्रह प्रकार की खेतियां प्रकृत कीं और जिस २ का जो अभीष्ट था वह भी उस महात्मा ने लोकधर्म को उत्तम रखनेवाला किया और सब प्रजा को प्रसन्न किया इसीसे राजा शब्द कहा जाता है ब्राह्मणों के धर्मों की रक्षा से त्रियशब्द हुआ और बहुत धर्म से यह भूमि प्रसिद्ध हुई और पृथ्वी नाम हुआ और आप सनातन विष्णुजी ने मर्यादा नियत की कि हे राजन् ! कोई पुरुष तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा और योग के द्वारा आप विष्णु ने उस की देह में प्रवेश किया इसीसे यह नर देवताओं के समान है इसी से जगत राजा को प्रणाम करता है इससे राज्य दण्डनीति से सदैव रक्षा के योग्य है इसी प्रकार दोनों के होने से और देश की दशाओं के देखने और पोषण करने से राजा को कोई पराजय नहीं करसक्ता है इस लोक में समदर्शी राजा के चित्त और कर्म से किया हुआ उत्तम कर्म और उत्तमफल के वास्ते कल्पना किया जाता है इसका फल हेतु है जो देवगण के सिवाय सब लोग राजा के स्वाधीन होते हैं इसका हेतु यह है कि प्रथम विष्णु के मस्तक में सुवर्ण का कमल उत्पन्न हुआ उससे शुद्धिमान् धर्म की रक्षा करनेवाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई और लक्ष्मी से धर्म के द्वारा अर्थ उत्पन्न हुआ इसीप्रकार अर्थ से धर्म, अर्थ उत्पन्न हुये और लक्ष्मीजी राज्य में नियत होती हैं तब स्वर्ग से आकर दण्डनीति में कुशलधुद्धि राजा उत्पन्न होता है वह मनुष्य विष्णु के माहात्म्य का जाननेवाला शुद्धिमान् होकर प्रतिष्ठा को पाता है इसकारण देवताओं के अभिषेक किये हुये राजा को कोई उलटन करके कर्मकर्ता नहीं होसक्ता है और यह समार एक राजा के आधीन होता है उसके बिना यह जगत कर्म करने को समर्थ नहीं होसक्ता है राजन् ! शुभकर्म शुभफल के निमित्त किया जाता और लोक उम ममान अङ्गी एक के आज्ञावर्ती नियत होता है जिसने उसके गोप्य सुप्त को देगा वही उसका आज्ञाकारी हुआ और वही उस सुन्दर ऐश्वर्यवान् अर्थवान् और रूपवान् को भी देखता है उस तरह ही प्रतिष्ठा से शुद्धलक्षणवाली नीति और उममें वर्तमान

जो उत्तम धर्म मो दृष्टि पड़ता है इमी से यह सब क्रमपूर्वक किया गया और इस शास्त्र में शास्त्र पुराण महर्षियों की उत्पत्ति तीर्थों का और नभत्रों का वेश कहा गया और इसी प्रकार चारों आश्रमों का धर्म चातुर्होत्र आदि चांगवणों का धर्म और चारों विद्या इसमें वर्णन हुई इतिहास, वेद, सम्पूर्ण न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य, मित्रता और उत्तम नीति इसमें वर्णन करी वृद्धों की सेवा, दान, शौच, युक्ति, चटाई आदि सबजीवों पर कृपा का करना और सब गन्त्र इसमें कहे गये और उस ब्रह्माजी के शास्त्र में पृथ्वी और पाताल का सम्पूर्ण ज्ञान वर्णन किया गया इसी हेतु से ज्ञानियों ने राजा शब्द को सदैव जगत् में कहा है राजन् ! देवता और नरदेव यह दोनों समान है यह सब राजान्त्रों का माहात्म्य हम ने पूर्णता से कहा था अन्य क्या वार्ता आप को पूछना है ॥ १४५ ॥

शनि श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मकोनपठितमोऽध्याय ॥ ४६ ॥

साठवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि इसके पीछे युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्मजी से यह प्रश्न किया कि सब वर्णों के कौन २ धर्म हैं वह सब पृथक् २ कहिये चारों वर्णों और आश्रम और धर्मों को कौन मानता है और देश किस रीति से वृद्धि को पाता है और राजा किस राजा से बड़ाई पाता है और पुरासी और अधिकाारी लोग कैसे आनन्दपूर्वक वृद्धि पाते हैं और कैसे खजाने दण्ड गढ़ सहायक मन्त्री सेना पुरोहित आचार्यों को त्यागकर राजा को किसी आपत्ति में कैसे २ मनुष्यों पर विश्राम करना योग्य है और आत्मा की रक्षा दृढ़तापूर्वक कहाँ करनी योग्य है यह सब बातें आप कृपा करके वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि महाधर्म को और जगत् के स्वामी श्रीकृष्णजी को प्रणाम करके मैं सनातनधर्मों को कहता हूँ क्रोध न करना मत्स्य घौनना क्षमाकरना अपनी स्त्रियों में सन्तति पैदा करना परित्रता और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, किमी से शत्रुता न करना शुद्धभाव होना पोषण आदि यह तो सब वर्णों के धर्म हैं अब जो वैजल ब्राह्मणों का धर्म है उसको कहता हूँ कि शान्त स्वभावही को प्राचीन धर्म कहा और उसी में वेदपाठ का अध्ययन यह भी नित्यधर्म होता है उस अपने धर्म में सावधान शान्तवृत्ति और विपरिधर्म न करनेवाले ब्राह्मण को जो धन प्राप्त होय तो विवाह करके मन्त्रान को उत्पन्न करे और दान शौच यज्ञ कर धन को विभाग कर भोगना चाहिये ब्राह्मण वेद पाठही में आनन्दित रहना है दूसरा धर्म को ना न करे कृपोंकिमेत्र कहना ता है अर्थान सब का मित्र होना है और क्षत्रिय का भी धर्म में रहना हूँ कि शान्त कर सिंगी में प्रार्थना न करे यज्ञ का पान्ठ दूसरे को यज्ञ न करायें वेद पाठ

किसी को पढ़ावे नहीं प्रजा को पोषण करे चोरों के मारने में तत्पर रहे और युद्ध में पराक्रम करे जो राजालोग शास्त्रज्ञ और यज्ञों से पूजन करनेवाले हों और युद्ध में विजयी हों वह क्षत्रियों में उत्तम और लोकों के मित्र करनेवाले हों जो क्षत्रिय पिना घायल युद्ध से पीठ फेरता है उसकी प्राचीनलोग प्रशामा नहीं करते हैं यह क्षत्रियों की उत्तम रीति कही चोरों के मारने के सिवाय इसका कोई बड़ा कर्म नहीं है दान, वेदपाठ, जप, यज्ञ राजाओं का कल्याण कहा जाता है इसकारण से धर्म की इच्छा रखनेवाले राजा को अधिक युद्ध करना चाहिये राजा अपनी सप्त प्रजा को अपने धर्मों में नियत करके वह सप्त कर्म जिसमें अन्तःकरण में शान्तिचित्त हो धर्म से करावे राजा प्रजा के पोषण करने से महाआनन्द में प्राप्त होता है दूसरा कर्म करे या न करे राजा इन्द्र का पुत्र कहा जाता है अथ वैश्य के धर्म कहता है वेदपाठ पवित्र यज्ञ से धन को संचय करने में प्रवृत्त चित्त होकर वैश्य पिता के समान पशुओं का पोषण करे इसके विशेष दूसरा कर्म विपरीत है पशुओं की रक्षा से बड़े सुख को पाता है ब्रह्माजी ने पशुओं को उत्पन्न करके वैश्य को दिये और ब्राह्मण और राजा को सब प्रजा दी है इनकी जीविका भी कहता है वह गाँवों में से एक गऊ के दूध को पिये और सों में से एक गऊ और बैल को ले और व्यापार के नफे में सातवाँ भाग ले इसीप्रकार उनके माँग सुर आदि को ले और सब बीज के व्यापार और खेती के सातवें भाग को ले यही वर्षाडी जीविका है वैश्य को ऐसी बुद्धि कभी न करनी चाहिये कि मैं पशुओं का पोषण न करूँ वैश्य के राजी होने में दूसरे किसी की रक्षा पशुओं में योग्य नहीं अथ गृह का भी धर्म कहता है ब्रह्माजी ने गृह को सब वर्णों का दाम नियत किया इस हेतु से तीनों वर्णों की सेवा ही गृह का कर्म कहा जाता है उनकी सेवा से वह बहुत सुख पाता है गृह क्रमपूर्वक तीनों वर्णों की सेवा करे और किसी दशा में धन को इकट्ठा न करे क्योंकि वह छोटा होकर धन के हेतु से उत्तम वर्ण को अपने आश्रीन न करेगा चाहे राजा की आज्ञा से धर्मज्ञ गृह इन को संचय करे उसकी जीविका को कहता है गृह तीनों वर्णों की और से अयोग्य पोषण के योग्य कहा जाता है छत्र सितार पलंग आदि जूते का जोड़ा वान का दाढ़ना यह सब पुगनी वस्तु सेवा करनेवाले गृह को देना चाहिये पुगने वस्त्र टिजों के धारण करने के योग्य नहीं होते यह गृहही को देने योग्य है वही उमका धर्मरूप धन है टिजों में जिस किसी की सेवा करने की इच्छा में गृह आवे उमकी जीविका उम टिज मेही धर्मज्ञों ने कही है यही टिज अमन्तान गृह को भोजन देने के योग्य है और कृत्त अथवा निर्बल भी पोषण के योग्य है गृह को किसी आपत्ति में भी त्यागी का त्यागना उचित नहीं है और इन के नाश होना ।

पर वह स्वामी अपने बाल बच्चों से भी अधिक पोषण के योग्य है शूद्र का भ्रम नहीं है वह धर्म स्वामी के लेने के योग्य है और तीनों वर्णों की सेवा करना है उसका यज्ञ है स्वाहाकार, वपदकार, मन्त्र शूद्र में नहीं होसके इसकारण वे वेदोक्त व्रत बुद्धि से रहित शूद्र आप ग्रहशान्ति और वैश्वदेव यज्ञों से पूजन करे उस पाप की दक्षिणा को पूर्णपात्ररूप कहा है जवन नाम शूद्र ने ऐन्द्राग्नि के विग्रह से एकलाख दक्षिणा दी है राजन् । सप्त वर्णों का जो यज्ञ है वह उसका भी होता है क्योंकि उनका वह सेवक है और सप्त वर्णों में पहिला श्रद्धायज्ञ कहा जाता है पवित्र यज्ञ करनेवालों का वसुदेवता है वेदपाठी ब्राह्मण अपने २ कर्म से परस्पर गे देवता हैं यहा उन्होंने ने अच्छे प्रकार से दृष्टि से सकल यज्ञों से पूजन किया तीनों वर्णों में ब्राह्मणों सेही सन्तान उत्पन्न की गई इसी कारण से यज्ञ में शूद्र का अधिकार है ब्राह्मण यद्यपि देवताओं के भी देवता है इस से जो वह कहें वही यथार्थ है इस हेतु सप्त यज्ञ स्वभाव से भी चारों वर्णों से क्रिये जाते हैं ऋग्, यजु, सामवेदों का जाननेवाला ब्राह्मण सर्व देवता के समान पूजन के योग्य है और ऋग्, यजु, सामवेदों का अनधिकार और तीनों वर्णों के पाम रहनेवाला शूद्र प्राजापत्य है हे राजन्, युधिष्ठिर ! मानसी यज्ञ सप्त वर्णों में होता है इस मानसीयज्ञ करनेवाले की इच्छा देवता और दूसरे मनुष्य नहीं करते है यह बात नहीं है अर्थात् श्रद्धा की पवित्रता से सब लोग इसके यज्ञ में भाग को चाहते हैं इसी हेतु में सप्त वर्णों में श्रद्धा यज्ञ कहा जाता है अग्नि के विना शूद्र का अधिकार पवित्रता यज्ञों में विमपकार से है यह श्रद्धा करके कहते हैं ब्राह्मण तीनों वर्णों का असाधारण देवता है इस हेतु से कि उन ब्राह्मणों ने अपने यजमान दूसरे वर्णों को यज्ञ न कराया हो वह भी बात नहीं है अर्थात् ब्राह्मणों ने यह कहकर कि हम अमुक इच्छा में अमुकशर्मा आदि जो विगदेष्टृये यज्ञ का पूजन कराते है वह तो क्या वेदोक्त विग्रह के सिवाय अग्नि या का विस्तार वेदोक्त बुद्धि के अनुसार वैश्य में सम्बन्ध रखनेवाला है इस निमित्त ब्राह्मणों ने तीनों वर्णों में यज्ञ उत्पन्न किया इस कारण सप्त वर्णों सातु है और जाति गर्थ अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस ब्राह्मण की विपरीत दशा में उत्पन्न होते हैं निनको अनुलोम विलोम कहते है जैसे कि एक अकार सप्त अक्षरों से मिलकर बहूत रूपवाला होता है अर्थात् साम, यजु, ऋग्वेदों के रूपों को धारण करता है उमीप्रकार अक्षरों ब्राह्मण अर्थात् सप्त उन वर्णों में उत्पन्न दृष्ट्या है राजन् ! इस म्यानपर प्राचीन रूतान्तों के जानने वाले पुराण और यज्ञ की इच्छा करने वाले मानप्रस्य ब्राह्मणों को तहीदृष्टे स्तुतिरूप कहावत तो कहते है कि श्रद्धावान् जितोन्विय पुराण प्राव-
गान गारहान् पर अग्नि में धर्म गौर आहुति देता है इसमें निश्चय भटारी

बड़ा कारण है इसमें जो यज्ञ वायुदेवता का है वह उत्तम है और जो बुद्धि के अनुसार किया गया वह सबसे श्रेष्ठ है इसके विशेष अनेक प्रकार के कर्मफल देनेवाले रुद्र नाम सोलह अग्निहोत्र हैं अर्द्धज्ञान से जो पुरुष उनकी जानता है वह श्रद्धावान् द्विजन्मा यज्ञ करने के योग्य है जो चोर या पापी या महापापी यज्ञ से पूजन किया चाहता है उसको साध्वी कहते हैं और अपिलोग उसकी प्रशंसा करके कहते हैं कि यह निस्सदेह साधु है सदैव सब दशा में प्रत्येक वर्ण को पूजन करना चाहिये यह सिद्धान्त है तीनों लोक में यज्ञ के समान कोई बात नहीं है इस हेतु से पवित्र श्रद्धा में नियतमल इच्छा के अनुसार दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाले पुरुष के द्वारा पूजन कराना चाहिये ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोपनिषत्सोऽध्यायः ॥ ६० ॥

इकसठवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे सत्यपाकामिन्, बुधिष्ठिर ! अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्मों को सुनो ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यह चार आश्रम हैं इनमें जटाधारणसंस्कार और द्विजभाव को पाकर वेदाध्ययन कर आधान आदि कर्मों को करके आत्मज्ञानी जितेन्द्रिय और गृहस्थाश्रम से पूर्णकाम स्त्री के साथ थयवा अकेलाही वानप्रस्थ नाम आश्रम को प्राप्त करे फिर वह धर्म का जाननेवाला ऊर्ध्वरेता हो वानप्रस्थों के शास्त्र को पढ़कर अर्थात् कर्म के ज्ञान द्वारा प्राप्तकर, सन्यासी होकर केवल मोक्ष को पाता है हे राजन् ! इस लोक में पण्डित ब्राह्मण को प्रारम्भ में ऊर्ध्वरेता मुनियों के कर्म करने चाहिये और ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मोक्षधर्म में प्रवृत्त होकर भिक्षा मागना उत्तम है जिस आश्रम में मिताहारी, अनाहारी, स्थानरहित, यथालाभ सन्तोष, मुनिरूप, शान्तस्वभाव, जितेन्द्रिय, निर्लोभी, समदर्शी, भोग काम सकल्य आदिसे पृथक् ब्राह्मण होता है वह केवल्य मोक्ष को पाता है जो पुरुष वेदों को पढ़कर मृत्यु के समान कर्म का करनेवाला सन्तान को उत्पन्न करके सुखों को भोग योग में प्रवृत्त उन कृटिन धर्मों को जोकि मुनियों से सेवित है करे और अपनीही स्त्री में तृप्त अतुकाल में उसके पास जानेवाला शास्त्र के अनुसार कर्मकरे धूर्त्ता कुटिलतारहित, मिताहारी, देवता में प्रीतिमान्, स्वरूप का जाननेवाला, मत्पचक्रा, मृदुस्वभाव, दयावान्, क्षमावान्, सावधान, गुरु और शास्त्र के वचनों का माननेवाला और ब्राह्मणों को अन्न का देनेवाला, ईर्षारहित, सब आश्रमियों का दाता, सदैव वेदोक्तकर्म करनेवाला, गृहस्थ आश्रमी हो ऐसे स्थान में महानुभाव अपियां ने नारायणगीत को कहा है जोकि बड़े २ अर्थ और तप में भरा है उनही सुनो कि अपनी स्त्रियों के साथ गन्यता और शुद्धभाव और अतिपूजन धर्म अर्थ और

प्रीति यह सुखरूप कर्म इस लोक और परलोक में सेवन करने के योग्य है माँ
लोग इस उत्तम आश्रम में निवास करनेवाले। पुरुषों का कर्म पुत्र विधेय
पोषण और वेदों का पढ़ना कहते हैं जो यज्ञ करने का अभ्यास करनेवाले
ब्राह्मण इस प्रकार बुद्धि के अनुसार गृहस्थआश्रम में निवास करता है वह गृहस्थ
की जीविका को अच्छी तरह शुद्ध करके स्वर्ग में अत्यन्त पवित्र फल को प्राप्त
है अब ब्रह्मचारी के कैवल्य मोक्ष को वर्णन करते हैं कि अकेला सब देवताओं
को स्मरण करता और सब वेदमन्त्रों को जपता और एकगुरु में विश्वास प्राप्त
वाला मूले ब्रह्म धारण करनेवाला ब्रह्मचारी सदैव व्रत करनेवाला दीक्षाका
जितेन्द्रिय वेदान्तशास्त्र के विचार करने के योग्य ध्यान को करता गुरु के कुंज में
निवास करे गुरुसेवापरायण होकर छह कर्मों से निवृत्त होजाय उन में प्रव्रत न
होजावे और दण्डक्रिया से युक्त आचरण नहीं करे शत्रुओं को न सेवे यह व्रत
चागी का आश्रमपद इच्छा किया जाता है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमानसपर्वे परुषष्टिमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

वासठवां अध्याय ॥

शुभिक्षि बोले कि हे पितामह ! आप मुझ से वह सब धर्म वर्णन कीजिए
जो कल्याणरूप सुखद उत्तम फल के दाता हिंसा रहित सर्व के प्रिय सुगम शान्ति
वाले मुझ सरीखे राजा को सुख के देनेवाले हों भीष्मजी बोले कि ब्राह्मण में
चार आश्रम वहे उनकी तीन वर्ण नहीं परसकते हे राजन् ' बहुत से कर्म पौने
कहे जो राजा सेही सम्बन्ध रखते हैं वह स्वर्ग के दाता है तैरे प्रथम के अनुसार
यह धर्म हिंसायुक्त नहीं है वह सब बुद्धि के अनुसार सत्रियधर्म में नियत है
जो निर्धुद्धि पुरुष ब्राह्मण होकर सत्रिय, पश्य, शूद्रों के कर्म करता है वह इन
समार में निन्दित होकर परलोक में नरक भोग करता है और हे राजन् ! इस
लोक में दास, कुन्ता, भेड़िया आदि जो पशुओं के नाम नियत हैं वही नाम
उस ब्राह्मण के होते हैं जो अपने कर्मों को त्याग कर देता है चागी धर्म
में चपलता से रहित सब धर्मों में प्रव्रत वित्त के जीतनेवाले ब्राह्मण के यह
कर्म हैं उन्त कर्मों के करनेवाले ब्राह्मण ब्रह्मरूप है ब्राह्मण अपने कर्मों
को छोड़कर छोटे धर्मों में क्यों प्रीति करता है गद्दे सम्भार या देव
करते हैं जो पुरा जिस निजदशा में जिस देश और माल में निज कर्म की
इच्छा से जो पुराभला कर्म करता है वह लोभ कर्म के फल में और बहुत दिन
के अभ्यास से समुणव्रत को पाता है अर्थात् यह भी निन्दित नहीं है हे राजन् !
तुम क्याज्ञ लेना मैती उग्ना व्यापार गिहार में जीवित्त करना और इन गरी
में वरा वेदगात्र को जानने के योग्य हो अभ्यास से कर्म मोक्ष होतें हैं कि

उत्तम कर्मों का अभ्यास नहीं करते हैं और यह शक्य करके कहते हैं कि काल से प्रकट होनेवाला पुरुष पिछले संस्कर और काल की गति से चलायमान होता है इसी से स्वाधीन होकर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कर्मों को करता है पिछले पुण्य पाप देह की उत्पत्ति में प्रधान और यह लोक अपने प्रिय कर्म में श्रद्धा प्रीति रखनेवाला है और जीवात्मा प्रवृत्त है वा स्वतन्त्र है इसी कारण शास्त्र में आज्ञा नहीं किये गये ॥ ११ ॥

तिरसठवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि धनुष का खेंत्रना शत्रु का मारना खेती व्यापार पशु पालना धन इत्यादि के लिये दूसरे की सेवा करना यह कर्म ब्राह्मणों के करने के योग्य नहीं हैं ज्ञानी गृहस्थ ब्राह्मणको वह ब्रह्मकर्म अर्थात् प्राणायाम, आदि सेवन करने के योग्य हैं, सब कर्मों से निवृत्त ब्राह्मण का कर्म वनवास उत्तम कहा जाता है राजा की नौकरी खेती, करना व्यापार से जीवन करना कुटिलता परस्त्रीगमन और व्याज की जीविका करना इन सब बातों को अत्यन्त त्यागकर जो ब्राह्मण दुर्गचारी धर्मों से पृथक् वृषलीपति अर्थात् विना विवाही स्त्री का पति निर्दय मनुष्य की देह का नौकर अपने कर्म का त्यागनेवाला है वह शूद्र होता है वेदों को पढ़े वा न पढ़े तो भी शूद्रों के समान है वह भी दासों के समान भोजन कराने के योग्य है यह सब शूद्र के समान होते हैं इन को देवकार्य में त्याग करे उस ब्राह्मण में दियेहुये हव्य कव्य और सप्त दान न देने के बराबर हैं जोकि विना मर्याद अपवित्र निर्दय चलन और हिंसा करनेवाला अपने धर्म कर्म का त्यागनेवाला हो इसकारण ब्राह्मण का शान्तस्वभाव पवित्रता और शुद्धपन भी नियत किया इसी प्रकार पहिले समय में ब्रह्माजी ने ब्राह्मण के सब आश्रम पेटा किये जो जितेन्द्रिय यत्र में श्रम का भोजन करनेवाला सबका प्रिय दयावान् समायुक्त निर्लोभ सरल मृदुचित्त हिंसारहित सन्तोषी और सहनशील हो वही ब्राह्मण है दूसरा पाप कर्म करनेवाला नहीं है राजन् । इच्छायुक्त धर्म सब जीव और सत्रिय, वैश्य, शूद्र में रक्षित रहते हैं इसकारण विष्णुजी वरुणों को शान्तिधर्म में अप्रवृत्त मानकर उनको नहीं चाहते तब उन में जो हानि होती है वह कहते हैं लोक में मय जीवों को सुग आदि न होवे और चारों वर्ण का धर्म और पदचरन भी नहीं होयें सब यत्कर्मादि क्रिया नष्ट होजायें और सब आश्रमी न होयें क्योंकि यह सब विष्णुही की रूपा से होते हैं जो गंगा तीनों वर्णों के आश्रम का सेवन किया चाहो तो दे राजन् । चारों आश्रम में देखे दृश्ये उन धर्मों को

मुनो कि वेदान्त में अधिकार न होने से गुराणों के द्वारा आत्मा को मुनो की इच्छा से देह के बल के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करनेवाले सन्तानित राजा की आज्ञा पाके और आचारनिष्ठ मे तीनों वर्णों के समान दण्ड धर्मों के प्राप्त करनेवाले अर्थात् योगधर्मों के जाननेवाले शूद्र के सब आश्रम नियत है एक शान्ति दान्ति कल्याण गुण को त्यागकर उस धर्मचारी शूद्र का मन्तव्य भिक्षाधर्म कहा इसीप्रकार वैश्य और क्षत्रिय का भी भिक्षाधर्म कहा है कर्म से निवृत्त बृद्धराजा के कामों में परिश्रम करनेवाला राजा की आज्ञा से धर्म सन्यास आश्रम को धारण करे इसमें है युधिष्ठिर । राजा भी धर्मसे वेदों को और राजशास्त्रों को पढ़कर सन्तति को उत्पन्न करके यज्ञ में अमृत को भोजन करने धर्मपूर्वक प्रजापालन कर राजसूय अश्रमेय आदि अनेकयज्ञों को युद्ध के अनुसार करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देके युद्ध में थोड़ी या बहुत विजय कर पाकर प्रजापोषण करनेवाले पुत्र को या दूसरे गोत्र के उत्तम क्षत्रिय के पुत्र को राज्यपर नियत करके विचारयुक्त बुद्धि के अनुमार पितृयज्ञों के द्वारा पितरों के ध्येच्छेप्रकार से पूजकर यज्ञों से देवताओं को और वेदों से ऋषियों को प्रसन्न अन्तावस्था में जो दूसरे आश्रम को चाहे वह क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रमों को प्राप्त करके सिद्धि को पाता है वह राजर्षिभाव में भिक्षा करे और सेवा से न करे तो वह गृहस्थधर्म से जुदा भी आनन्दपूर्वक भिक्षा करे तो तीनों का सदैव धर्म नहीं है यही वृत्तान्त चारों आश्रमियों का है अपने धर्म पर चलनेवाले मनुष्यों का जो धर्म लोक में उत्तम है वह क्षत्रियों की भुजा में सम्बन्ध रखता है तीनों वर्ण और आश्रमियों के सब धर्म उपधर्मों समेत राजा के धर्म से प्रकट होते हैं इसको वेद में कहा हुआ जानता है जैसे कि सच जीवों के चरण हाथी के पैर में छिपजाते हैं इसीप्रकार सब धर्मों को राजधर्मों के अन्तर्गत जानो धर्म के जाननेवाले दूसरे धर्मों को अल्प फल देनेवाला कहते हैं उत्तम पुरुषों ने क्षत्रियधर्म को बड़ा स्थाका स्थान और महाकल्याणकार है राजधर्म को श्रेष्ठ माननेवाले सब धर्म और वर्ण पोषणकर्ता जानते हैं राजा को धर्मान्ना करने से सब धर्मों का अन्तर्भाग मिलता है दण्डनीति के न होनेपर तीनों वेद ह्यजाने हैं और सब बड़े २ धर्म भी नष्ट होजाते हैं और आश्रमों के सब धर्म जातेरहते हैं सब त्यागों के अन्तर्भाग को लेता है इस में राजा भी त्यागी होता है सब दीक्षा राजधर्मों में कहीं और सब विद्या भी राजधर्मों में संयुक्त हैं और सब लोक भी राजधर्मों में हैं जैसे कि नीचों के हाथों में मोटे छुपे मृग आदि जीव उन घानकों के शान्तिधर्मों के नाशकारक होते हैं इसी प्रकार राजधर्मों से जुदे सब धर्म है क्षणव्युत्थि लोग अपने धर्म आदर नहीं करते हैं इस कारण राजधर्म ही उत्तम है ॥ २० ॥

चौसठवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि चारों आश्रमों के और सन्यासियों के लौकिक वैदिक धर्म क्षत्रियधर्म में वर्तमान हैं क्षत्रियधर्म के अन्धे प्रकार नियत न होने से सब संसारी जीव निराशा होजाते हैं आश्रमवासियों का गुप्तधर्म बहुत दारवाला है उस सनातनधर्म के स्वरूप को दूसरे मनुष्य शास्त्र से विपरीत क्रोधयुक्त करते हैं वह मनुष्य पवित्र वचनों से लोक के निश्चय के कहनेवाले हैं और धर्मों के निश्चय और सिद्धान्तों को न जानकर निर्बुद्धिलोग उस कर्म को क्रोध में भरोहूये करते हैं प्रत्यक्ष में बहुतसुखों का करनेवाला आत्मा का साक्षी छलराहित सबका उपकार करनेवाला धर्म क्षत्रियों में वर्तमान है हे युधिष्ठिर ! जैसे कि पूर्व समय में गृहस्थाश्रम नैष्ठिक प्रस्थवीती नाम ब्राह्मणों का और तीनों वर्णों का अन्तर्भाव प्रसिद्ध हुआ उसीप्रकार राजधर्मों में सब ससार को आचरणों के द्वारा नियत माना है हे राजन् ! जिसप्रकार कि पहिले समय में बहुत से शूरवीर राजा दण्डनीति के लिये उन विष्णुजी के पास गये जो कि महातेजस्वी सब जीवों के ईश्वर देवता प्रभु नारायण हैं उस समय में राजालोग अपने हरएक कर्म को ध्यान करके कि इनमें कौनसा उत्तम है यह सन्देह करके सिद्धान्त के सुनने को विष्णुजी के पास पहुँचे उसकाल में प्रथम देवता से मिलेहुये साधु गण देवता और अष्टवसु अश्विनीकुमार रुद्र विष्णुदेवा मरुद्गण और सिद्ध लोग क्षत्रियधर्म में प्रवृत्त थे इस स्थान में धर्म अर्थ के निश्चय को तुम से कहूंगा हे राजन् ! प्राचीन समय में दानवों से व्याप्त वेमर्याद लोक के होनेपर मान्धाता नाम पराक्रमी राजा हुआ उस समय उस मान्धाता ने प्रभु के दर्शन करने की इच्छा से यज्ञ किया और उसने महात्मा विष्णुजी के चरणों में शिर रखकर प्रार्थना करी तब विष्णु ने इन्द्र के रूप में उसको दर्शन दिया तब अन्य सत्पुरुष राजाओं समेत उसने उनका पूजन किया तब इन्द्ररूप प्रभु ने कहा कि हे धर्मधारियों म उत्तम ! तू क्या चाहता है जो ऐसे ध्यान से उस परब्रह्म विष्णु का दर्शन किया चाहता है यह विश्वरूपदेवता मुझ से और साक्षात् ब्रह्माजी के भी दर्शन के योग्य नहीं हैं और दूसरी इच्छा जो तेरे हृदय में वर्तमान है उसको दूंगा तुम्हीं नरलोको में राजा हो तुम मत्पता में नियत धर्म को श्रेष्ठ माननेवाले ! जितेन्द्रिय सूर्यदेवता के उपासक बुद्धि भक्ति और श्रद्धा से उत्तम हो इससे मैं तुमको तेरे चित्त के प्रिय उरदान की देता हूँ मान्गना बोले कि मैं निस्सन्देह आप को प्रणामों से प्रसन्न करके आदिदेव भगवान् का दर्शन करूंगा धर्म की इच्छा करनेवाला मैं सब अन्य इन्द्रियों को त्याग करके वन जाने की और सत्पुरुषों के देगेहुये नन्मार्ग की इच्छारचना हूँ मैंने हम अप-

सुनो कि वेदान्त में अधिकार न होने से पुराणों के द्वारा आत्मा को सुनने की इच्छा से देह के बल के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करने वाले सन्ततिमा राजा की आज्ञा पाके और आचारनिष्ठा में तीनों वर्णों के समान दश धर्मों को प्राप्त करने वाले अर्थात् योगधर्मों के जाननेवाले शूद्र के सब आश्रम नियत एक शान्ति दान्ति कल्याण गुण को त्यागकर उस धर्मचारी शूद्र का अन्तर् भिक्षाधर्म कहा इसी प्रकार वैश्य और क्षत्रिय का भी भिक्षाधर्म कहा है क्रम से निवृत्त वृद्धराजा के कामों में परिश्रम करनेवाला राजा की आज्ञा से वेद संन्यास आश्रम को धारण करे इससे हे युधिष्ठिर ! राजा भी धर्म से वेदों को और राजशास्त्रों को पढकर सन्तति को उत्पन्न करके यज्ञ में अमृत को भोजन करके धर्मपूर्वक प्रजापालन कर राजसूय अश्वमेध आदि अनेकयज्ञों को बुद्धि अनुसार करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देके युद्ध में थोड़ी या बहुत विजय के पाके प्रजापोषण करनेवाले पुत्र को या दूसरे गोत्र के उत्तम क्षत्रिय के पुत्र के राज्यपर नियत करके विचारयुक्त बुद्धि के अनुसार पितृयज्ञों के द्वारा पितरों के अच्छे प्रकार से पूजकर यज्ञों से देवताओं को और वेदों से ऋषियों को प्रसन्नक अन्तावस्था में जो दूसरे आश्रम को चाहे वह क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रमों को प्राप्त करके सिद्धि को पाता है वह राजर्षिभाव से भिक्षा करे और सेवा से न करे तो वह गृहस्थधर्म से जुदा भी आनन्दपूर्वक भिक्षा करे य तीनों का सदैव कर्म नहीं है यही वृत्तान्त चारों आश्रमियों का है अपने धर्म पर चलनेवाले मनुष्यों का जो धर्म लोक में उत्तम है वह क्षत्रियों की भुजा से सम्बन्ध रखता है तीनों वर्ण और आश्रमियों के सब धर्म उपधर्मों समेत राजा के धर्म से प्रकट होते हैं इसको वेद में कहा हुआ जानता है जैसे कि सब जीवों के चरण हाथी के पैर में छिपजाते हैं इसी प्रकार सब धर्मों को राजधर्मों में अन्तर्गत जानो धर्मों के जाननेवाले दूसरे धर्मों को अल्प फल देनेवाला कहते हैं उत्तम पुरुषों ने क्षत्रियधर्म को बड़ा रक्षा का स्थान और महाकल्याणरूप है राजधर्म को श्रेष्ठ माननेवाले सब धर्म और वर्ण पोषणकर्ता जानते हैं राजा को धर्मरक्षा करने से सब धर्मों का छठा भाग मिलता है दरुडनीति के नष्ट होनेपर तीनों वेद ह्वजाते हैं और सब बड़े २ धर्म भी नष्ट होजाते हैं और आश्रमों के सब धर्म जाते रहते हैं सब त्यागों के छडेभाग को लेता है इस से राजा भी त्यागी होता है सब दीक्षा राजधर्मों में कहीं और सब विद्या भी राजधर्मों में सयुक्त हैं और सब लोक भी राजधर्मही में हैं जैसे कि नीचों के हाथों से मारेहुये मृग आदि जीव उन घातकों के शास्त्रोक्तधर्म के नाशकारक होते हैं इसी प्रकार राजधर्मों से जुदे सब धर्म हैं क्षणकबुद्धि लोग अपने धर्म का आदर नहीं करते हैं इसकारण राजधर्मही उत्तम है ॥ २० ॥

चौसठवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि चारों आश्रमों के और सन्यासियों के लौकिक वैदिक धर्म क्षत्रियधर्म में वर्तमान हैं क्षत्रियधर्म के अन्धे प्रकार नियत न होने से सब संसारी जीव निराश होजाते हैं आश्रमवासियों का गुप्तधर्म बहुत द्वाखाला है उस सनातनधर्म के स्वरूप को दूसरे मनुष्य शास्त्र से विपरीत क्रोधयुक्त करते हैं वह मनुष्य पवित्र वचनों से लोक के निश्चय के कहनेवाले हैं और धर्मों के निश्चय और सिद्धान्तों को न जानकर निर्दुष्टिलोग उस कर्म को क्रोध में भरोहुये करते हैं प्रत्यक्ष में बहुतसुखों का करनेवाला आत्मा का साक्षी छलरहित सबका उपकार करनेवाला धर्म क्षत्रियों में वर्तमान है हे युधिष्ठिर ! जैसे कि पूर्व समय में गृहस्थाश्रम नेष्टिक प्रस्थानीती नाम ब्राह्मणों का और तीनों वर्णों का अन्तर्भाव प्रसिद्ध हुआ उसीप्रकार राजधर्मों में सब ससार को आचरणों के द्वाग नियत माना है हे राजन् ! जिसप्रकार कि पहिले समय में बहुत से शूखीर राजा दण्डनीति के लिये उन विष्णुजी के पास गये जो कि महातेजस्वी सब जीवों के ईश्वर देवता प्रभु नारायण है उस समय में राजालोग अपने हरएक कर्म को ध्यान करके कि इनमें कौनसा उत्तम है यह सन्देह करके सिद्धान्त के सुनने को विष्णुजी के पास पहुँचे उसकाल में प्रथम देवता से भिलेहुये साधु गण देवता और अष्टवसु अश्विनीकुमार रुद्र विश्वदेवा मरुद्गण और सिद्ध लोग क्षत्रियधर्म में प्रवृत्त ये इस स्थान में धर्म अर्थ के निश्चय को तुम से कहूंगा हे राजन् ! प्राचीन समय में दानवों से व्याप्त वेमर्याद लोक के होनेपर मान्धाता नाम पराक्रमी राजा हुआ उस समय उस मान्धाता ने प्रभु के दर्शन करने की इच्छा से यज्ञ किया और उसने महात्मा विष्णुजी के चरणों में शिर रखकर प्रार्थना की तब विष्णु ने इन्द्र के रूप में उसको दर्शन दिया तब अन्य सत्पुरुष राजाओं समेत उसने उनका पूजन किया तब इन्द्ररूप प्रभु ने कहा कि हे धर्मधारियों म उत्तम ! तू क्या चाहता है जो ऐसे ध्यान से उस परब्रह्म विष्णु का दर्शन किया चाहता है यह विश्वरूपदेवता मुझ से और साक्षात् ब्रह्माजी के भी दर्शन के योग्य नहीं है और दूसरी इच्छा जो तेरे हृदय में वर्तमान है उसको दूंगा तुम्हीं नरलोकों में राजा हो तुम मृत्युता में नियत धर्म को श्रेष्ठ माननेवाले जितेन्द्रिय सूर्यदेवता के उपासक बुद्धि भक्ति और श्रद्धा से उत्तम हो इससे भ तुमको तेरे चित्त के प्रिय वरदान को देताहू मान्धाता बोले कि मैं निस्मन्देह थाप को प्रणामों से प्रसन्न करके आदिदेव भगवान् का दर्शन करूँगा धर्म की इच्छा करनेवाला मैं सब अन्य इच्छामों को त्याग करके वन जाने की और सत्पुरुषों के देगेहुये गन्मार्ग की इच्छामगता हूँ मैंने इस अप-

मेय क्षत्रियधर्म से लोकों को प्राप्त किया और अपने यश को दृढ किया और लो
 यह धर्म आदिदेवता से जारी किया गया है इससे उत्तम धर्म करना नहीं जानता
 इन्द्र बोले कि जो क्षत्रिय राजा नहीं है और धर्म में प्रवृत्त है वह धर्म के अ
 से परमगति को नहीं प्राप्त होते वह कर्म निश्चय प्रकट करने के योग्य नहीं है
 कि जो क्षत्रियधर्म आदिदेवता से जारी किया गया फिर दूसरे धर्म उसके आ
 रूप जारी किये वाकी के असंख्यधर्म संन्यासधर्म के साथ क्षत्रियधर्म से पृथक् है
 वह विनाशी फलवाले उत्पन्न किये अर्थात् उनका फल करनेहीवाले को होता है
 दूसरे को नहीं होता इस राजधर्म में सब धर्म वर्तमान हैं इसकारण इस धर्म को
 उत्तम कहते हैं पहिले समय में क्षत्रियधर्म रखनेवाले विष्णुजी ने शत्रुओं के
 पराजय करके अपने कर्म से सन देवता और महातेजस्वी ऋषि मुनियों की स्तुति
 की जो ध्यानचक्र से बाहर भगवान् सब शत्रुओं को न मारते उस दशा में ज
 ब्राह्मण होते और न लोक आदि के बनानेवाले प्रजापति होते और न यह धर्म
 न पहिला धर्म होता जो वह देवोत्तम आदिदेव इस पृथ्वी को और सब असुरों के
 विजय न करते उसदशा में ब्राह्मणों के नाशहोने से सन वृणधर्म और आश्रम
 के धर्म नहीं होते वह सनातनधर्म से कड़ा प्रकार से नाश होकर फिर क्षत्रि
 धर्म के द्वारा बड़ी वृद्धि को पहुँचा और हर एक यज्ञ आदि में धर्म जारी हुये इस
 हेतु से ससार में क्षत्रियधर्म को उत्तम कहते हैं युद्ध में देहका त्याग सब जीवों
 दया लोक का ज्ञान और व्याकुल ससार का पोषण और पीडित पुरुषों को दुःख
 से छुटाना यह सब राजाओं के क्षत्रियधर्म में वर्तमान है राजा से भयभीत होकर
 वह पुरुष पाप को नहीं करते हैं जो कि वेमर्याद और काम क्रोध से भरे हुये
 हैं दूसरे उत्तमलोग सब धर्मों में प्रवृत्त श्रेष्ठ आचरणवान् साधुधर्म को उपदेश
 करते हैं राजाओं के राजधर्म से पुत्र के समान पोषण किये हुये सब जीव
 निस्तन्देह लोक में विचरते हैं इससे यह क्षत्रियधर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ लोक
 में उत्तम सनातन अविनाशी प्राचीन सब स्थानों में जारी और मोक्ष की
 सीमा है ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वस्थिरानधर्मचतुष्टयप्रथितमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

पैंसठवां अध्याय ॥

इन्द्ररूप भगवान् बोले कि ऐसा पराक्रमी सब धर्मों में प्रवृत्त और सब धर्मों
 में उत्तम क्षत्रियधर्म है यह ससार की वृद्धि करनेवाला धर्म तुमसरीखे अमि
 कारी राजाओं से रक्षा के योग्य है उसके विपरीत कर्म करने से ससार की हानि
 होती है सब जीवोंपर दया करनेवाला राजा सेती के प्रबन्ध और राजसूय

प्रादि में अनृत स्नान करना भिक्षा न मांगना अर्थात् संन्यास न लेना। सबका पोषण करना इत्यादि बातों को जाने और युद्ध में देहत्यागही को श्रेष्ठ धर्म माने इस निमित्त कि मुनिलोग देहत्यागही को उत्तम कहते हैं जैसे कि आप के नेत्रों के सामने सदैव राजधर्मों में प्रवृत्त राजा लोगों ने देह को त्याग किया परस्पर में दृढतापूर्वक कहते हैं कि आश्रमधर्म का चाहनेवाला ब्रह्मचारी श्र-केला क्षत्रिय बहुतेसे शास्त्र और गुरुसेवा समेत प्राचीनधर्म को करे और एकसे अर्थवाले व्यवहार को जारी होनेपर युक्ति से प्रिय अप्रिय वार्ताओं को त्याग करके उसको करे और चारोंवर्णका धर्म नियत करके और उद्योग नियम और परिश्रम से वर्णधर्मों को पालन करे इसी से सबधर्मों में प्रवृत्त क्षत्रियधर्म को सब आश्रमधर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहा जो वर्ण अपने २ धर्म को नहीं करते हैं और उन धर्मों को विपरीत अर्थवाला कहते हैं उन मनुष्यों को वेमर्याद और सदैव धन के सचय में प्रवृत्त पशुओं के समान जानो जो कि धन के व्यय से नीति को जारी करता है इस हेतु से भी क्षत्रियधर्म अन्य आश्रमधर्मों से अधिक कल्याणकारी है त्रिवेदी ब्राह्मणों के यज्ञ आदि धर्म और अन्य ब्राह्मणों के जो आश्रमधर्म हैं यही ब्राह्मण के उत्तम धर्म कहे जाते हैं दूसरा कर्मकर्ता शूद्र के समान शास्त्र से मारने के योग्य है हे राजन् । चारों आश्रमों के धर्म ब्रह्म-ज्ञानी ब्राह्मण से प्राप्त करने के योग्य हैं दूसरा कभी नहीं जानता विपरीत-कर्म करनेवाले की यह वृत्ति कल्पनाही गिनीजाती है अर्थात् कर्म से धर्म की वृद्धि होती है जैसा धर्म है वैसाही वह भी है जो वेदपाठी ब्राह्मण विपरीत-कर्म करता है वह प्रतिश्र करने के योग्य नहीं है अपने कर्मको न करने से वह ब्राह्मण विश्वास के योग्य नहीं होता यह धर्म सब धर्मों में करने के योग्य है और क्षत्रियों से इसकी वृद्धि होनी योग्य है इस कारण राजधर्म उत्तम है न दूसरे धर्म कि जिनमें वीर वड़ा है वह वीरधर्म सुभ्र को भी स्वीकृत है मान्याता गौला कि किरात गान्धार, चीना, शबर, वरर, शक, तुषार, कक, पल्हय, अन्ध्र, मद्रक, पौण्ड्र, पुलिन्द, रमठ, काम्बोज और ब्राह्मण क्षत्रिय से उत्पन्न होनेवाले और वैश्य शूद्र मनुष्य आदि सब देश के वासी कैसे धर्मों को करंगे और सुभ्र मे चोर राजा से सब मनुष्य कैसे धर्मपर नियत करने के योग्य है मो हे भगवन् ! मैं यह सुना चाहता हूँ उमको सुभ्र से कहिये हे देवेश्वर ! तुम क्षत्रियों के बान्धव रूप हो इन्द्र बोलें कि सब चोरजातों को पिता माता की सेवा करना योग्य है उसी प्रकार आचार्य गुरु और आश्रमवासियों की सेवा करनी चाहिये सब चोर-जातों से राजा की भी सेवा करनी योग्य है वेदधर्म यज्ञक्रिया आदि भी उनका धर्म कहा जाता है इसी प्रकार पितृव्रत, रूप, प्रणाम और ममय के अनुनार सदैव ब्राह्मणों को दानदेना शरिमा, मन्यता, क्रोधत्याग, प्राजीविता आदि विनाम

की रक्षा, पुत्र और स्त्रियों का पोषण पाकर शत्रुता न करना और ऐश्वर्य चाहने वालों को सब यज्ञों की दक्षिणा देना चाहिये सब चोरजातों की ओर से धनरूप पवित्रयज्ञ देने के योग्य है हे निष्पाप, मान्धाता ! प्राचीन समय में इस प्रकार से ऐसे २ कर्म नियत किये वह यहां सब लोक को करने के योग्य हैं मान्धाता बोले कि नरलोक में सबवर्णों में चोर दृष्टिआते हैं चारों आश्रमों में आश्रम के नीचे चिह्न वर्तमान हैं इन्द्रबोले कि दण्डनीति के नाशहोने और राजधर्मके दूरकरने से राजा की निर्बुद्धिता और अप्रबन्ध से जीव अचेत होजाते हैं इस सत्ययुग के समाप्त होनेपर भिक्षा मांगनेवाले उसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि का चिह्न रखने वाले और आश्रमों के कल्पना करनेवाले असंख्य होंगे और पुराण और धर्मों की परमगति को न सुननेवाले काम क्रोध से चलायमान पुरुष कुमारों को पावेंगे जब महात्माओं की दण्डनीति से पाप दूर होता है तब उत्तम सनातन सद्धर्म चलायमान नहीं होता है जो पुरुष लोक के गुरु राजा का अपमान करता है उसको दान होम श्राद्ध आदि का कभी फल नहीं होता मनुष्यों के स्वामी सनातन देवतारूप धर्मनिष्ठ राजा का देवता भी अपमान नहीं करते हैं भगवान् प्रजापतिजी ने सब जगत् को उत्पन्न किया और धर्मों की प्रवृत्ति निवृत्ति के लिये क्षत्रियकुल को पैदा किया है जो बुद्धि से जारी होनेवाले धर्म के फल को स्मरण करता है वह मेरा माननीय और पूज्य है उसमें क्षत्रियधर्म वर्तमान है भीष्मजी बोले कि वह भगवान् प्रभु मरुद्गणों से घिरेहुये ऐसा कहकर अपने भवन को गये हे निष्पाप ! प्राचीन समय में इस श्रेष्ठ प्रकार से किये हुये धर्म के जारी होने से बुद्धिमान और बहुते शास्त्रों का जाननेवाला कौन पुरुष क्षत्रियधर्म का अपमान करसक्ता था अन्याय से प्रवृत्त और निवृत्त होनेवाले बीचही में ऐसे नाश को प्राप्त होते हैं जैसे कि मार्ग में अन्धेपुरुष दुख को पाते हैं हे पुरुषोत्तम ! आदि में जारी होनेवाले पिछले पुरुषों का रक्षास्थान धर्मरूप कर्म करो और मैं तुम को अच्छे प्रकार जानता हू कि तुम सबप्रकार से समर्थ हो ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपनिषत्तमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

असठवां अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि आप ने जो मनु के पुत्रों के चारों आश्रम कहे हैं उन आश्रमों के आशय को मुझ से वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! यहाँ साधुओं के प्रिय सन्धर्म तुम को मालूम हैं और जो तुम हृदय आकाश में वर्तमान ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म को पूछते हो उसको समझो कि साधु आचार में संयुक्त चारों आश्रमियों के सब धर्म राजधर्मों में वर्तमान होते हैं

दण्डनीति के साथ इच्छा और शत्रुता से रहित सब जीवों में समदर्शी राजा को वह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है जो कि संन्यास आदि के द्वारा प्राप्त होता है जो ब्रह्मज्ञान दान युद्ध पोषण आदि को जानता है उस शास्त्रज्ञ परिणित राजा का गृहस्थाश्रम ही उत्तम होता है और सदैव विभाग के द्वारा सब और से पूजन के योग्य पुरुषों को पूजते हुये राजा को वह लोक प्राप्त होता है जो ब्रह्मचारियों को ब्रह्मज्ञान से मिलता है और शरणागतसम्बन्धी मित्र और जातिवालों का पोषण करनेवाला राजा वह लोक पाता है जो दीक्षा से लोगों को प्राप्त होता है और जो उत्तमपुरुष आश्रमियों में श्रेष्ठ हैं उनका सत्कार करनेवाले राजा को वानप्रस्थ के प्राप्त योग्य स्थान की प्राप्ति होती है और नित्यकर्म पितृयज्ञ भूतयज्ञ नरयज्ञ इन उत्तम यज्ञों के करनेवाले राजा को भी वानप्रस्थवाला ही स्थान मिलता है और जीवों को भाग और अतिथियों का पूजन और देवयज्ञों से भी पूर्वोक्त स्थान की प्राप्ति होती है और अन्धे पुरुषों की रक्षा के लिये शत्रु के देशों के मर्दन करनेवाले राजा को भी वही वानप्रस्थवाला लोक मिलता है और सब जीव और अपने देश की पूरी रक्षा करने से दीक्षा से ब्रह्मलोक का प्राप्त करनेवाला संन्यासआश्रमधर्म प्राप्त होता है और सदैव वेद पढ़ना शान्त और श्रेष्ठपुरुषों का पूजन उपाध्याय की सेवा यह भी ब्रह्मआश्रम को देते हैं और सर्वदा दिन को धर्मपूर्वक जप करनेवाले और देवपूजन न करनेवाले राजा को धर्मआश्रमपद मिलता है और सब जीवोंपर दया करनेवाले मृदुचित्तवाले राजा को सर्वावस्थपद मिलता है और सबदशा में बालक और बृद्धोंपर दया करने से भी सर्वावस्थपद प्राप्त होता है और हठ से कर्म करनेवाले जीवों में से शरणागतों की रक्षा और वृद्धि के अनुसार पूजन भी करता गृहस्थाश्रम में निवास करे और सब जड़ चेतन्य जीवों की रक्षा और वृद्धि के अनुसार पूजक होकर भी गृहस्थाश्रम में निवासकरे और भाई पुत्र पोतों की स्त्रियोंपर अत्याचार के विचार से शासना और रूपा करना गृहस्थाश्रम का तप है और ज्ञानी और पूजन के योग्य साधुओं की सेवा और पालन से भी गृहस्थाश्रमपद होता है और जो राजा अपने आश्रम में वर्तमान और घर में रहनेवाले जीवों को भोजन के द्वारा अपने वशीभूत करता है वह भी गृहस्थाश्रमपद होता है जो पुरुष ईश्वर के रचेहुये धर्म में धृष्टि के अनुसार वर्तमान है वह सब आश्रमों के शुद्धफल को पाता है और जिस पुरुष में सदैव गुण नारा कने नहीं पाते हैं उन आश्रमी को भी नरों में श्रेष्ठ कहते हैं और जो राजा स्थान, कुल, अत्याचार आदि के विचार से सब की प्रतिष्ठा करता है वह सब आश्रमों में निवास करता है और जो राजा राज्य, देश कुल, धर्मों की रक्षा करता है वह सर्वाश्रमी होता है और समय पर जीवों के पण्डव्य और भोगों को करता है वह साधुआश्रम में

निवास करता है और जो दशधर्म को भी न जाननेवाला राजा, सब लोकों के धर्म को विचारता है वह भी आश्रमी होता है और जो धर्मज्ञ पुरुष लोक में धर्म को करते हैं वह जिस राजा के राज्य में रहा किये हुये हैं वह राजा भी धर्म का भाग पाता है और जो राजा धर्म को उत्तम माननेवाले धर्मज्ञ पुरुषों की रक्षा नहीं करते हैं वह उनके पाप को भोगते हैं जो पुरुष इस लोक में राजाओं के सहायक होयें वह सब भी दूसरे के किये हुये धर्म में भाग लेनेवाले हैं हे पुरुषोत्तम ! सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम को प्रकाशवान् और निर्णयवाला और पवित्र कहा और जो मनुष्य सत्र जीवों को आत्मा के समान रखनेवाला, दण्ड और क्रोध को त्याग करता है वह इस लोक और परलोक में सुख पाता है और धर्मरूप समुद्र में वर्तमान सतोगुणरूप पराक्रम और धर्मरूप रस्सी बाधनेवाली और त्यागरूप हवा से चलनेवाली शीघ्रगामिनी नौका उस को अच्छे प्रकार से तारती है जब सब से निवृत्त होता है और जो इसके हृदय में कामना वर्तमान है उसको भी त्याग करता है तब ज्ञानी होकर ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है हे राजर्षि ! तुम शुद्धचित्त हो इससे धर्म को पावोगे वेदपाठ का अभ्यास करनेवाले शुभकर्मों ब्राह्मण आदि सब लोगों के पोषण का उद्योग करो और हे राजर्षि ! जो पुरुष आश्रमों में वर्तमान बन में धर्म करते हैं उनसे सौगुणा पुण्य राजा को प्रजा के पोषण से होता है हे पाण्डवों में श्रेष्ठ ! यह अनेक प्रकार से धर्म में तुम से कहे इससे तुम इस सनातनधर्म में वर्तमान होकर प्रजापालन से ही चारों आश्रम और वर्णों के धर्मों को जो कि ब्रह्म के प्राप्त होने की सामग्री है उसको प्राप्त होगे ॥१३॥

सरसठवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों का धर्म कहा अब देश के बड़े धर्मों को कही भीष्मजी बोले कि जो राजा का अभिप्रेक है वही देश का बड़ा कर्म है क्योंकि राजा और सेना के बिना चोर द्रोग की नष्ट करते हैं राजा के बिना देशों में धर्म नियत नहीं रहता परस्पर में एक एक को खाजाते हैं राजा के बिना देश को सदैव धिक्कार है जो राजा को चाहता है वह इन्द्र को चाहता है यह श्रुति है कि (यथा इन्द्रस्तथा नृप) अर्थात् जैसा इन्द्र है वैसा ही राजा है इससे वह पूजन के योग्य है राजा से रहित देशों में कभी निवास न करना चाहिये क्योंकि राजा से रहित देश में अग्निदेवता दृश्य को नहीं ग्रहण करता है जो ऐसे देश में कोई दूसरा राजा इच्छा करके आवे तो वह पूजा के योग्य कहा से होसकता है तात्पर्य यह है कि बिना राजा के देश में

पाप के सिवाय कोई धर्म नहीं है जो राजा अच्छे प्रकार से विचार करे तो सर्वानन्द हो क्योंकि क्रोधयुक्त पराक्रमी राजा सब नाश करता है हे राजन् । जो गौदुख से दूध देनेवाली होती है वह महादुख पाती है और जो सुख से दूध देती है उसको पीटा नहीं देते है जो बिना तपाये लकड़ी अच्छी तरह नबे जाती है उसको तपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और जो लकड़ी आप झुकती है उसको भी नहीं झुकते इससे हे राजन् । पराक्रमी को अच्छे प्रकार नमस्कार करे जो बलवान् को नमस्कार करता है वह इन्द्र को नमस्कार करता है इससे ऐश्वर्य चाहनेवाली प्रजा को सदैव राजा करना अवश्य है जिन्हीं का राजा नहीं है उनका धन और स्त्री से सम्बन्ध रखनेवाला कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता राजा से रहित देश में पापी पुरुष दूसरे के धन को चुराता है और प्रसन्न रहता है जब दूसरे मनुष्य उसके धन को हरते हैं तब राजा की चाहता है तब पापी भी किसी आनन्द को नहीं पाते हैं एक के धन को दो हरते हैं और दो के धन को दूसरे अन्य लोग हरते हैं और जो दास नहीं है वह दास किया जाता है और बल से स्त्रियां हरण की जाती हैं इसी हेतु से देवताओं ने राजा को नियत किया है जो लोक में पृथ्वी का दण्ड धारण करनेवाला राजा न होय तो अधिक बलवान् निर्वलों को भक्षण करजाय जैसे कि जल में मछली मछलियों को खाती हैं पूर्व समय में राजा न रखनेवाले परस्पर भक्षण करनेवाले जीव नाश को प्राप्तहुये जैसे कि जल में बलवान् मछली निर्वल मछली को खाकर नाश करदेती है यह हम ने सुना तदनन्तर उन्होंने परस्पर में मिलकर नियम किया यह भी हम ने सुना कि जो वचन की कठोरता और दृमरे की स्त्री से भोग करने का उग्रदण्ड हो और जो दूसरे के धन को चुरावे ऐसे प्रकार के मनुष्य हम को त्यागने के योग्य हैं वह सब वणों के विश्वास के लिये उस प्रकार के परस्पर नियमों को कण्ठके नियमों में दृढ़ नहीं हुये तब दुःख से पीडित हो वह जब प्रजा के लोग ब्रह्माजी के पास गये कि हे इश्वर ! हम बिना राजा के नाश होजायेंगे इससे हम को राजा दो हम ऐश्वर्यवान् होकर उमीकी प्रतिज्ञा करेंगे जो हमारी रक्षा करेगा तब ब्रह्माजी ने मनुजी को आज्ञा करी मनुजी ने उन प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं पापकर्म से बहुत डरता हूँ राज्य में बड़े दुःख हैं इससे पारहोना कठिन है मुस्यङ्ग विनलाभ चलनेवाले मेरी सन्तानों में वर्तमान हैं भीष्मजी बोले कि यह सुनकर प्रजा ने मनुजी से कहा कि भयमत्करो पाप कर्ताकोही होगा हम पशुओंका और मुषण का पचासवां भाग और धनाज का दशवांभाग खलाने की शक्ति के लिये तुम को देंगे और कन्याओं के विवाहों में वर लगाने पर सुन्दर रूपवती कन्याओं को देंगे जो आप की उत्तम सन्तान है वह उत्तम गन्ध और सारियां समेत आप के पीछे

ऐसे चलेंगे जैसे देवतालोग महेन्द्र के पीछे चलते हैं सो तुम पराक्रमी प्रतापी विजयी राजा हम सब को ऐसे प्रसन्न करोगे जैसे कि राक्षसों को कुबेर प्रसन्न करता है राजा से रक्षित होकर प्रजा जिस धर्म को करेगी उस धर्मका चौथा भाग तुमको मिलेगा सो हे राजन् ! उस बड़े धर्म से वर्धमान सुखसे प्राप्त होनेवाले आप हम सब की रक्षा उसीप्रकार करो जैसे कि देवताओं की रक्षा इन्द्र करता है आप सूर्य के समान तपानेवाले हैं इससे विजय के निमित्त चलो और शत्रुओं के अहंकारों को नाश करो और सदैव तुम्हारी विजय होगी तब बड़ी भारी सेना समेत महाप्रतापी सूर्यसमान तेजस्वी मनुजी वहां से चले और जैसे देवता महेन्द्र की प्रतिष्ठा को देखते हैं उसीतरह उसकी उस प्रतिष्ठा को देखकर सब भयभीत हुये और अपने २ धर्म में चित्त लगाने लगे फिर वर्षा करनेवाले बादल के समान मनुजी सब ओर से पापियों को विजय करते और अपने कर्म में लगाते हुये पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे इसीप्रकार जो मनुष्य पृथ्वी पर ऐश्वर्य को चाहें वह अक्षय राजा को बनावें और उसके पास वर्तमान होकर जैसे कि शिष्यलोग गुरु के और देवता-देवराज को मानते हैं उसीप्रकार वह भी भक्तिपूर्वक उसको नमस्का करें अपने मनुष्यों में प्रतिष्ठित मनुष्य को अन्य लोग भी प्रतिष्ठा देते हैं और अपने लोगों में अपमान पानेवालों को दूसरे भी अपमान करते हैं शत्रुओं से राजा की पराजय होना सबका दुःखदायी है इस कारण छत्र, सवारी, वस्त्र, अभूषण और खाने पीने की वस्तु और मकानात आसन शय्या आदि राजा को निवेदन करें जिससे कि बृहाराजा शुद्धचित्त से आनन्दपूर्वक मन्द मुसक्यान से प्रजा से मीठे वचन कहे और उपकार करनेवाला दृढ भक्त विभाग करके भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय समानद्रष्टा सुन्दर दृष्टि से देखे ॥ ३६-॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मसप्तपठितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

अरसठवा अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे भरतवशियों में श्रेष्ठ ! ब्राह्मणों ने मनुष्यों के स्वामी देवतारूप राजा को क्या कहा उसे आप कहिये भीष्मजी बोले हे राजन् ! इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस को कौशिकी राजा वसुमना ने बृहस्पतिजी से पूछा था कि हे महाज्ञानिन्, बृहस्पतिजी ! जीव कैसे बढ़ते और कैसे नाश होते हैं और किस के पूजन से अविनाशी सुख को पावें यह सुनकर बृहस्पतिजी ने कहा कि हे महाज्ञानिन् ! लोक का धर्म राजा को मूल रखनेवाला दृष्टि पडता है प्रजालोग राजा के भय से परस्पर में भय नहीं करते हैं राजा सब संसार के कुकर्मी लोगों को पवित्र करता है और पवित्र करके शोभायमान होता है जैसे कि चन्द्रमा और सूर्य के उदय

न होनेपर परस्पर में न देखनेवाले जीव अन्धतामिम नाम नरक में गोते खाते हैं और जैसे थोड़ेजल में मछलियां और बधिक से स्पञ्चन्द विहार करनेवाले पक्षी भयभीत रहते हैं उमीप्रकार श्रेष्ठ दरिद्र से प्रजा भी भयभीत होकर अधर्मों से बचीरहती हैं इससे विना राजा के प्रजा नाश होजाती है जेमे कि ग्वाल से रहित पशु होते हैं और पराक्रमी अल्पपराक्रमी की स्त्री को हरण करते हैं और धन की रक्षा करनेवालों को मारते हैं जो राजा रक्षा नहीं करे तो इस लोक में यह न होगा कि यह मेरा स्थान या स्त्री या पुत्र है अर्थात् धन स्त्री पुत्र अपने नहीं कहसक्ता और सब और से धन का नाश होता है जब कि राजा रक्षा नहीं करता है तो पापीलोग अकस्मात् सवारी, वस्त्र, भूषण और अनेक प्रकार के रत्नों को हरण करते हैं जब रक्षा गजा की न हो तो बहुधा धर्म करनेवालों पर बहुत से शस्त्र चलाये जाते हैं और अधर्म मन्त्रजाता है और जो राजा की श्रेष्ठ रक्षा न होय तो वृद्ध माता, पिता, आचार्य, अतिथि और गुरु इत्यादि को कष्ट देकर मारते हैं और सदैव धनवानों को दुःख और बन्धन और मरण होता है और इस बात को कोई प्राप्त न करमके कि यह धन स्थान आदि पदार्थ हमारा है विना काल मारते हैं और सत्सार चोरों के ही आधीन होकर घोर नरक में गिरता है और योनि का दोष वर्तमान न होवे खेती और व्यापार का मार्ग भी न चले धर्म दूबजाय तीनों वेदों का अभाव होजाय और पूरी दक्षिणावाले यज्ञ विधि के अनुसार न हों न विवाह समाज आदि हो बेल गौवों में भोग न करें और मनुष्य दही को न त्रिलोचं और अहीरों की गाय नाश होजाय भयभीत व्यकुलहृदय और हाहाकाररूप अचेत हो सत्सार का शीघ्रही नाश होजाय और मारे भय के कोई राजा स्वयंभू भी न करे तपस्वी और विद्यावतवारी ब्राह्मण वेदों को न पढ़ें और अत्यन्त दुःखी होकर मनुष्य धर्म के स्नानादिकों को भी न करसकें और चोरों को निर्भयता होजाय और हाथोहाथ चोरी करें और सब मर्यादा टूटजाय और भय से पीडित होकर सबदेश भागजाय अनीति जारी हों और संसार वर्णसंकर होजाय और सब देशों में दुर्गिन पदें और जब मनुष्य राजा से रक्षित होकर चारों ओर से निर्भय होते हैं तब इच्छापूर्वक अपने ढारों को खोलने सोते हैं जो धार्मिक राजा पृथ्वी की रक्षा अर्थात् प्रकार से नहीं करता है तब कोई किसी की छुटकी को नहीं सहता है तो तमाचा कच सहेगा जब कि राजा की अच्छी रक्षा होती है तब सब स्त्रिया भूषणों में भूषित पुरुषों में अधित भी निर्भय मार्ग में चलती है और मनुष्य धर्म को करते हिंसा नहीं करते और एक दूसरे पर रूपा करता है तीनों वर्ण पृथक्-पृथक् कृष्टि के अनुसार महापत्नी में पूजन करने हैं और परिश्रम करके विद्या में पढ़ने हैं यह लोक जीविकारूप जड़ गता है और वेदों लिये द्रुपे कर्म जो कि रत्नों आदि

के कारण हे धारण किये जाते हैं जब राजा बड़े बल से प्रजा के श्रेष्ठ भाग को लेकर उसकी रक्षा करता है तब संसार प्रसन्न होता है और उसके नाश से चाणों और जीवों का भी नाश होता है और ऐश्वर्य में ऐश्वर्य होवे तो कौन उसकी प्रतिष्ठा न करे जो पुरुष राजा के प्यारे हित में नियत होता है तो संसार में भय उत्पन्न करनेवाला राजा भी उस पुरुष का बोझा धारण करता है और दोनों लोकों को विजय करनेवाला है जो पुरुष चित्तसे भी उसके पाप को विचारे वह निस्सन्देह इसलोक में दुःख भोगकर अन्त में नरक पाता है राजा कभी अपमान के योग्य नहीं है क्योंकि वह मनुष्यों का बड़ा देवता नररूप में वर्तमान है कि सदैव समय के अनुसार पांचरूप को धारण करता है अर्थात् सूर्य, अग्नि, मृत्यु, कुबेर और यमराज भी होता है जब छलाहुआ राजा पापियों को उसके सम्मुख उग्रतेज से भस्म करता है तब अग्निरूप होता है और जब दूत के द्वारा राजा सब जीवों को देखता है और मंगल मनाकर चलता है तब सूर्यरूप होता है जब क्रोधयुक्त होकर सैकड़ों अपवित्र मनुष्यों को पुत्र पौत्र मन्त्रियों समेत मारता है तब मृत्युरूप होता है जब सब अधर्मियों को कठिन दरद देता है और धर्म करने वालों पर कृपा करता है तब यमराजरूप होता है जब राजा सहायता करनेवालों को धन की धाराओं से तृप्त करता है और शत्रुता करनेवालों के अनेक प्रकार के रत्नों को छीनलेता है किसी से लेता है और किसी को देता है तब वह कुबेर रूप होता है बुद्धिमान् सुगमकर्मी धर्मरूप लोको के चाहनेवाले और दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाले मनुष्य को इस ईश्वर स्वरूप राजा की निन्दा न करनी चाहिये पुत्र भाई अथवा समान अपस्थावाला यद्यपि आत्मा की वरावर हैं वे भी राजा की निन्दा करके सुख को नहीं पाते हैं वायु को सारथी रखने वाला अग्नि चाहे कुछ भस्म करने से वाक्की भी छोड़े परन्तु राजा से विरोधी का चिह्न भी नहीं रहता उस राजा की रक्षा के योग्य वस्तुओं को मनुष्य दूर से ही त्यागकरे और राजधनहरण से ऐसा डरे जैसे कि मृत्यु से डरते हैं क्योंकि राजधन के छूने से ऐसे नाश होजाता है जैसे कि फन्दे के छूते ही मृग मरजाता है इसलोक में बुद्धिमान् मनुष्य राजधन को अपने धन के समान रक्षा में रखे राजधन के चुरानेवाले महात्मे हैं भोज, विराट्, सम्राट्, क्षत्रिय, पृथ्वीनाथ, मनुष्यारक्षक, अर्थात् प्रशंसा किया जाता है उसके पूज्य की इच्छा करनेवाला शास्त्रतः ऐसे मन्त्री को पारितोषिक, कुलीन, दृढभक्तिरखनेवाला मनुष्य की बुद्धि से प्रशंसा

इसमें ऐश्वर्य
रहे राजा

अपराधी को कहाँ सुख है और अपने आजाकारी को राजा सुखी करता है प्रजालोगों की हृदय से प्रतिश्रु उत्तम और सुखरूप होती है मनुष्य राजा के पास शरणागत होकर इस लोक परलोक दोनों में सुखी होते हैं और बड़ा यशस्वी राजा भी समदर्शी भाव सत्यता प्रमन्नता आदि से पृथ्वी पर आजाओं को और बड़े रेयजों को करके स्वर्ग में सनातन स्थान को पाता है ऐसे बृहस्पतिजी के समझाने से राजा वीरक्रोशली ने बड़ी धर्मनीति से प्रजा का पालन किया ॥ ६१ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वखिराजधर्मोऽष्टपण्डितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

उनहत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले राजा से कौन कर्म करना रहजाता है और कैसे देश की रक्षा के योग्य है और कैसे शत्रुओं को विजय करे और कैसे दूतों को नियत करे और कैसे वणों को विश्वास दिलाने और नौकर, पुत्र, स्त्री आदि को कैसे शिक्षा करे भीष्मजी बोले कि तुम सावधान होकर राज्य के सम्पूर्ण प्रबन्ध और रीतियों को सुनो पृथुवशी या दूसरे वंश के राजा को भी प्रारम्भ में जो करने के योग्य है वह कहता हू कि प्रथम तो राजा अपने चित्त को वश करे फिर शत्रु विजय करने के योग्य है चित्त को विना वश किये राजा कभी शत्रुओं को विजय नहीं करसक्ता है पांचो इन्द्रियों को स्वाधीन करना यही चित्त का विजय करना है इन्द्रियों का जीतनेवाला राजा सदैव शत्रुओं को पीटा दे सक्ता है गुल्म अर्थात् रक्षा करनेवाली सेना को गढ़, देश, नगर, वन, उपवन आदि स्थानों में नियत करे और कोष्ठपालों को पुर, नगर, राजमहल आदि सब स्थानों में जगी पहरा बनाकर नियत करे फिर मनुष्यों के ज्ञाता बुद्धिमान् भूख प्यास परिश्रम के सहनशीलों को अज्ञान अन्धे वहरे के रूप में गूढ़चारी अर्थात् जासूसों को नियत करे और सावधान राजा को उचित है कि सब मन्त्री और नानाप्रकार के मित्र और पुत्रों में भी गुप्त दूतों को नियत करे ऐसेही नगर, देश और सामन्त नाम राजाओंपर भी गुप्तदूत नियत करने योग्य है जिनको कि वह परस्पर में भी न जाने और शत्रुओं के भेजे हुये दूतों को जाने हुये व्यापारियों की दृक्कान विहारस्थान सन्यासियों के समाजों में वन, उपवन और पण्डितों की समा में अपना देश की कचहरी राजसभा और बड़े घरोंपर नियत करे ऐसी सावधानी से राजा शत्रु के दूत को निश्चय करे प्रथम तो दूत के निश्चय होने पर प्रयोजन सिद्ध होना है जब राजा अपने को मुष्टि में कम समझे तब मन्त्रियों से मलाह करके पगरुमी राजा में सन्धि करे जो गना बड़े उन्मादशुक्र धर्मज्ञ और माधु द

उनके साथ धर्मात्मारामा को सदैव सन्धि करनी चाहिये बुद्धिमान् राजा अपनी पराजय होती जानकर अपराध से छूटकर कृपा से पोषण होनेवाले और प्रजा के शत्रुरूप सब अपराधियों को मारे जो राजा उपकार और अनुपकार करने को समर्थ नहीं है और पराजय करने की भी सामर्थ्य नहीं है उसप्रकार के राजा से तरहही देना योग्य है बुद्धिमान् राजा उस समय युद्ध के लिये चढ़ाई करके जब कि शत्रु निर्बल और मित्रों से रहित बान्धवों से पृथक् दूसरे से युद्ध करनेवाला और अचेत हो ऐसे और चढ़ाई कीजाय कि मालूम न हो और जब कोई वीरपराक्रमी राजा समर्थ और पराक्रमी सेना सहित सुखी हो तब चढ़ाई के समय पहिले नगर में रक्षाकरनेवाली सेनाको सामान सहित नियत करके अपनी चढ़ाई को प्रकट करे और जो वह भी पराक्रमी है और इसके आधीन न हो उस दशा में सेना और बलपराक्रमसे हीन राजा बलीराजाको बल से हीन करताहुआ उस कर्म में प्रवृत्त हो कि विप के शस्त्र और अग्नि आदि से उसके देशको व्याकुल करे और उसके मन्त्री वा भाई बन्धुओं में परस्पर कलह मचवावे राज्य के चाहनेवाले बुद्धिमान् राजाको सदैव युद्धत्यागकरना योग्य है बृहस्पतिजी ने तीनयुक्तियों से राजा के प्रयोजन सिद्ध होने को कहा है परिणत राजा युद्धनिवृत्तकर्ता कुछ देकर सन्धिकरना शत्रु और शत्रुओं के मित्रों से विरोध करवाना इनतीनों युक्तियों के द्वारा जिस प्रयोजन के सिद्ध करने को चाहै वही प्राप्त करे और ज्ञानीराजा अपनी प्रजा से भी छठाभाग उपजे का उनको ही रक्षाके निमित्त लेवे और दशधर्म में प्रवृत्तलोगोंसे जो थोड़ा बहुत राज-अंश लेना उचित है उसको पुरवासियों की रक्षा के लिये बिना विचार के लेवे जैसे पुत्र देखने योग्य हैं वैसेही पौत्र भी निस्सन्देह देखने चाहिये विवाद के दृष्टिगोचर होनेपर उसमें परिश्रम न करना चाहिये किन्तु राजा विवाद के सुनने और योग्यायोग्य जानने के लिये सब अर्थों के जाननेवाले ज्ञानी पुरुषों को नियत करे क्योंकि उनमें राज्य नियत है उन बुद्धिमान् आज्ञाकारी पुरुषों और मन्त्रियों को सुवर्ण की खानि नमक का स्थान अनाज की मण्डी और रुई पान नदी के पुल आदि स्थानों पर उनकी आमदपर्व विचारने के वारते नियत करे सदैव अच्छे प्रकार दण्ड का धारण करनेवाला राजा धर्म को प्राप्त होता है राजा का सदैव दण्ड जारी होना पूरा धर्म कहलाता है और जो राजा वेदवेदांग का जाननेवाला परिणत तपस्वी दानयज्ञ का अभ्यासी भी हो और व्यवहार लोपकरनेवाला हो अर्थात् विवाद को अस्तव्यस्त कर ऐसे राजाको यश और सुखकी प्राप्ति कैसे होगी जब राजा दूसरे पराक्रमी राजाके पीड्यमान होय तब वह बुद्धिमानी से गद में रखने के व्यवहारों में गीतियां जागी करे और साम्

मार्ग में अहीरों के गाँवों को नियत करे और अन्य गाँवों को उठादे और उन सब को भी बड़े नगरों के उपनगरों में बसावे और जो रक्षा के योग्य दुर्गम स्थान हैं उनमें देशवालों को बसावे और धनी लोगों को और सेना के प्रधानों को बराबर धैर्य बँधवावे और शत्रु के खेतों को आप राजा छीनले और दखल होने के असम्भव होने पर अग्नि से मसम करे खेतों में अनाज बोने पर शत्रु के मनुष्यों को अपनी ओर करके उनके द्वारा खेतों को छीनले या अपनी सेना के द्वारा उन सबका विध्वंस करे इसी प्रकार नदी के मार्ग पुल आदि को तोड़ डाले सब जल को हटा दे और हटने के अयोग्य जल को विषयगद से विगाड़े वर्तमान और भविष्यत् काल में सदैव मित्र का कार्य वर्तमान होने पर भी उसको त्याग करके मैदान में शत्रु के मारनेवाले और विवश शत्रु के पास रहनेवाले राजा से मिलकर निवास करे अर्थात् उससे सन्धि करके उसकी सेना के द्वारा शत्रुओं को अपने देश से दूरकरे राजा सब शोर से गर्दों के और पास वृक्षों को लगावे और सब छोटेवृक्षों को कटवावे परन्तु चीतनाम वृक्षों को त्यागकरे उसी प्रकार बहुत बड़े वृक्षों की शाखाओं को कटवावे सब दशा में चेतनाम वृक्षोंकी पत्तीको अवश्य गिराना चाहिये तब अच्छे प्रकार से प्रगजी अर्थात् धुस आदि और आकाशजननी अर्थात् गोले के बाहर आने के छिद्रों को बन्दवावे और खाई को जलपूरितकर मगर मच्छों से पूरितकरे पुर के श्वास लेने के लिये छोटे २ टार हों और सब प्रकार से उनकी रक्षा करे द्वारपर सदैव भारी यन्त्र तोप इत्यादि को नियत करे और शतघ्नियों को अपने आधीन करके आरोपणकरे और काष्ठ इकट्ठा कराने के योग्य है इसी प्रकार कूपों को खुदवावे और पहिले बनेहुये कूपों को साफ करावे और फूस आदिसे बन्दनेवाले स्थानोंको मृत्तिका से लिपवावे इसी प्रकार अग्नि के भय से चैत के महीने में घास आदि को खुदवावे और इकट्ठी करे और सेना के खाने की वस्तु को रात्रि में पकवावे और अग्निहोत्र के मिषाय दिन में अग्नि न जलावे और कर्मारिष्टशास्त्राओ में अर्थात् लोहार आदि की दूकानों में अग्नि बड़ी स्थापूर्वक रहे और घरों में भी दबीहुई अग्नि रहे दिन में जिसके घर में अग्नि जलाईजाय उसको बड़ा दण्ड हो और पुर की रक्षाके लिये भी इसीप्रकार प्रतीप अर्थात् मनादी कराटे और भिक्षु, कुम्हार, क्रीव, प्रमत्त, कुशील आदि पुरुषों को देग से बाहर करदे क्योंकि वह दूमरी दशा में दानिकारक होंगे और चौतरे आदि अशरह नाम से प्रसिद्ध तीर्थ सभा और बड़े २ मसानों में वर्षों के अनुसार सब के गुप्त देवताओं को नियत करे और बड़े २ राजमार्गों को बन्दवावे और जल की प्याऊ आदि बाजारों में शास्त्र के अनुसार नियत करे और पात्रस्थान शस्त्रस्थान और सब लटनेवालों के मसानान अग्निगाला गजगाला आदि गढ़क की गाई और धान महल इत्यादि रनपारे

और इन स्थानों को ऐसा गुप्त रखे कि दूसरा मनुष्य कोई न जाने सके त्रेण चर्वा, शहद, घृत और सब औषध, कोयले, कुश, मूज, टाक, जौ, ईंधन और विष से भरे हुये वाणों का ढेर करावे और सब धनुष आदि शस्त्र शक्ति, दुष्पण खड्ग, वर्म, औषधी, मूल, फल और अच्छे ज्ञाता चाणक्य के वैद्यों को नोकर रखे अर्थात् विष का दूर करनेवाला द्रव्य का अच्छा करनेवाला और रोगों का जानकर चिकित्सा करनेवाला और कृत्तिआ अर्थात् घात आदि से बचाने वाला यह चार प्रकार के वैद्य कहलाते हैं और नट, नर्तक, मञ्ज और माया आदि पुरुषों को बसावे वह सब पुर के उत्तम लोगों को प्रसन्न करें और राजा उनको धन से मान से पूजन से और अनेक प्रकार से प्रसन्न रखे और उनके नौकर चाकर पुरवासी अथवा दूसरे राजा से भी शंका होय तो अपने आधीन करे और दान मान से और अनेक प्रकार के विश्वास से उनको संतुष्ट करे और शत्रु को ताड़ना करके अथवा मारकर उनसे उन्मत्त होवे यह शास्त्र में कहा है और राजा को सात वस्तु रक्षा के योग्य हैं अपना देह, मन्त्री-खजाना, मित्र, दरद, देश, पुर यह सातों राजा के अंग हैं इनकी सदैव रक्षा उचित है और जो पद्मगुण और त्रिवर्ग को जानता है वह इस पृथ्वी को भोगता है वह ब्रह्मगुण यह है कि सन्धि करना चढ़ाई करना शत्रुता करके वर्तमान होना शत्रु को भयभीत करने के लिये चढ़ाई दिखाकर अपने स्थान ही पर वर्तमान रहना दोनों और से सन्धि करना इसी प्रकार गद आदि में वर्तमान होना अथवा दूसरे किसी महाराज की शरण लेना और त्रिवर्ग को भी स्वस्वचित्त से सुनिये आमदनी और खर्च और खजाने की वृद्धि इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम यह भी श्रेष्ठ त्रिवर्ग समय पर सेवन करने के योग्य है इसी रीति से धर्मपूर्वक राज्य करनेवाला राजा बहुकाल तक पृथ्वी को भोगता है इस विषय में बृहस्पतिजी ने दो श्लोक कहे हैं सो हे श्रीकृष्णजी ! आप की जय हो, उनको भी सुनिये कि सब करने के योग्य कर्मों को करके और सुन्दर रीति से पृथ्वी का पालन और पुरवासियों का पोषण कर परलोक में आनन्द से वर्तमान होता है उस राजा को तप यज्ञादि से क्या प्रयोजन है जो राजा धर्म से प्रजापालन करता है वही सब धर्मों का ज्ञाता है शुद्धिष्टि वाले कि दरदनीति और राजा दोनों समान हैं इन में कौन कर्म करता है और किम को सिद्धि प्राप्त होती है इस को मुझे समझाइये भीष्मजी ने कहा कि दरदनीति चारों वर्षों को अपने धर्म से मृत्यु करती है और राजा से अच्छे प्रकार जारी होने से वा अधर्मों से भी रक्षा करती है चारों वर्षों को अपने २ कर्मों में नियत होने से मर्यादा ठीक रहने में और दरदनीति के कुशल रहने और प्रजा के निर्भय रहने से तीनों वर्ष पुष्टि के अनुसार अपनी दृढ़ बुद्धि में बढ़े २ उद्योग करते हैं कर्म

से मनुष्यों के सुख बने रहते हैं और काल का हेतु राजा या राजा का हेतु काल है इसमें सन्देह मत करो कि राजाही काल का कारण है क्योंकि जब राजा दण्डनीति में अत्यन्त कर्मकर्ता होता है तब सत्ययुग नाम का उत्पन्न होता है उसमें धर्मजारी होता है और अधर्म नष्ट होता है और किसी वर्ण का चित्त अधर्म में नहीं जाता है और सबगुण बुद्धि के अनुसार होते हैं सब सुख और ऋतु निर्विघ्न होती है और मनुष्यों के स्वर वर्ण और चित्त शुद्ध होते हैं उस युग में रोग और अल्पावस्था नहीं होती और स्त्रियों में कुपात्रता नहीं दृष्टि आती कोई रूपण नहीं होता और विना परिश्रम पृथ्वी में अन्न बहुत उत्पन्न होता है और ओषधी, फल, फूल, त्वचा, मूल महापराक्रमी होते हैं और अधर्म का लोप होता है। धर्मही व्याप्त होजाता है इन धर्मों को यज्ञसम्बन्धी जानो जब राजा दण्डनीति में चौथाभाग दूरकरके तीन भागों को लेता है तब तृतीय वर्तमान होता है और दण्डनीति के उन तीनों भागों के सम्मुख अधर्म का चौथाभाग आकर वर्तमान होता है और खेती सफल होती है और ओषधियां भी उत्पन्न होती हैं और जब राजा दण्डनीति के आधेभाग को छोड़ देता है तब दापर नाम युग आजाता है उस समय अधर्म का आधाभाग दण्डनीति के आधेभाग के सम्मुख आजाता है तब पृथ्वी में आधा फल अन्न ओषधी आदि उत्पन्न होते हैं जब राजा दण्डनीति को अत्यन्तही त्याग कर विना विचार प्रजा को दुःख देता है तब कलियुग वर्तमान होजाता है कलियुग में बहुत अधर्मियों के उत्पन्नहोने से कभी धर्म नहीं होता है सब वर्णों का चित्त अपने धर्म से पृथक् होजाता है और शूद्रलोग भिन्ना से जीवन करते हैं ब्राह्मण सेवा से अपना पोषण करते हैं धन की प्राप्ति और उसकी रक्षा दोनों का नाश होता है और वैदिककर्म निष्फल होजाते हैं सब ऋतु सुखरहित और रोगों से व्याप्त होती हैं मनुष्यों के स्वर देह चित्त म्लान होजाते हैं और रोगों के कारण मनुष्यों की अकालमृत्यु होती है और स्त्रिया पापात्मा कुचालिनी होजाती हैं और प्रजा के लोग निर्दय उत्पन्न होते हैं सखद्वृष्टि और खेती कभी फलती कभी नहीं फलती है जब राजा दण्डनीति से सावधान होकर प्रजा को अच्छे प्रकार से पोषण नहीं किया चाहता है तब सब रसों का नाश होता है राजाही सत्ययुग, त्रेता, दापर और कलियुग चारों युगों का कारण है सत्ययुग का जारी करनेवाला राजा भय स्वर्ग भोगता है और त्रेतायुग उत्पन्न करनेवाला स्वर्ग को भत्याल भोगता है और दापर को पैदा करनेवाला भागने अनुसार स्वर्ग भोगता है और कलियुग को जारी करनेवाला महापापों को भोगता है अर्थात् बहुत समय तक नरक भोगता है और प्रजा के पापों में द्वाष्टिमा महाभयरा को प्राप्त होता है इससे क्षत्रिय लोग दण्डनीति को आगे करके अप्राम को प्राप्त कर और

प्राप्त की चारों ओर से रक्षाकरे अच्छे प्रकार से जारी कीहुई । दण्डनीति माता पिता के समान ससार की स्थिति और वृद्धि करनेवाली भ्रम्यादारूप होती है सो हे राजन् । यही धर्म उत्तम है और इसीसे सब जीव ऐश्वर्यवान् होते हैं इस कारण हे कुन्तीनन्दन । तुम नीतिपूर्वक प्रजापालन करो ऐसे आचरणों से प्रजाका पालन करनेवाला दुर्गम स्वर्ग को पाता है ॥ ६६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्म पकोनसप्ततितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥

सत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले हे क्षत्रियव्यवहार के जाननेवाले, पितामह ! किस रीति से कर्म करनेवाला सुखपूर्वक दोनों लोकों में उन सुखों को पावे जोकि भविष्यत्काल में आनन्ददायक हों भीष्मजी बोले कि यह छत्तीसगुण छत्तीस ही विशेषणों से संयुक्त है इन सविशेषण गुणों से युक्त राजा जो २ कार्य करता है, वह सब कल्याणकारी होते हैं- रागद्वेषवर्जित आरितकवृद्धि राजा सब धर्मों को प्रीति से करे और परलोक का चिन्तन करे लोभ न करे और दयायुक्त होकर धन को इकट्ठा करे और धर्म, अर्थ, संयुक्त इन्द्रियों को प्रसन्न करे और उदारतापूर्वक धारें वचन कहे और आत्मस्तुतिरहित पात्रापात्रविद्धार कर पात्र को दान दे नीचों से स्नेह न करे और घुड़मान् होकर बान्धवों से दूर न करे थोड़ी जीविका के दूतों को भ्रमण न करावे और न कभी कष्टे और नीचपुरुषों से न तो अपने गुण कहे और न अपना प्रयोजन वर्णन करे साधु से ले नहीं नीचों की रक्षा न करे विना परीक्षा किये दण्ड न दे मन्त्र गुप्तकले लोभियों को धन न दे कृतघ्नी लोगोंपर विश्वास न करे अनीषु और स्त्रियों का रक्षक शुद्ध दयावान् बहुत सी स्त्रियों का सेवन न करनेवाला शुद्ध भोजन करे और क्रियावान् पुरुषों का पूजन और गौवों का पूजन निश्चल होकर करे इसीप्रकार देवताओं को यज्ञादि धर्मों से प्रसन्न करे और उत्तम लक्ष्मी को चाहे नम्रतापूर्वक ईश्वर की सेवाकरे घुड़मान् और काल का जाननेवाला शत्रु को भी अपराध जाने विना दण्ड न दे और अपराधी शत्रुओं के मारने में शौच न करे विना कारण क्रोध न करे कृतघ्नीयों पर नम्रता न प्रकट करे जो इस लोक में कल्याण को चाहते हों इससे तुम राज्य में प्रवृत्त होकर इस प्रकार से कर्म करो इसके विपरीत कर्म करनेवाला राजा बड़ी विपत्ति में पड़ता है जो रागा इन सब गुणों से सम्पन्न कर्मों को करता है वह इस लोक में अनेक ऐश्वर्यों को भोग स्वर्ग में बड़ी प्रतिष्ठा पाता है यह सब बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भीष्मजी को प्रणाम करके वैसाही किया ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्म पकोनसप्ततितमोऽध्याय ॥ ७० ॥

इकहत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! किस प्रकार से प्रजा की रक्षा करना हुआ राजा चिन्ता से रहित होता है और कैसे धर्म में विपरीत कर्म नहीं करता भीष्मजी ने कहा कि हे राजन् ! मैं मिलेहुये सनातनधर्म तुम से कहता हूँ क्योंकि यमों को व्योरेवार कहने में अन्त नहीं है तुम धर्मनिष्ठ वेदपाठी देव-व्रतपरायण हो गुणवान् ब्राह्मणों को पूज घरही में यज्ञों को करो और अपने पुरोहितादि को दानदक्षिणा देकर राज्य के कामों को करो और शुद्धभार से धैर्यभाव में प्रवृत्त बुद्धि के अनुसार राजअश को ले और काम क्रोध को त्याग दे क्योंकि जो राजा काम क्रोध में प्रवृत्त होकर राज्य के प्रबन्ध को करता है वह निर्बुद्धि अपने अर्थ धर्म को भी खो बैठता है लोभी और मूर्खों को काम और अर्थ में नियत मत कगे निर्लोभी बुद्धिमान् पुरुषों को सब अधिकारों पर नियत करो राज्य के कामों में बिना कुशल काम क्रोध में भरेहुये माल के महारुमे आदि में अधिकारी होनेवाले मूर्ख बिना विचार युक्ति के कारण प्रजा को दुःखदायी होते हैं खेती के पवित्र पत्रांश से और अपराधियों के जुमाने से और परमठ आदि के महसूल को शास्त्र की रीतिपर लेने से धनरा आगम चाहो और जब छटाभाग अन्नादि का लेने से प्रजा का वार्षिक व्यय पूरा न होसके तब आलारय को त्याग राजनीति के द्वारा राजा प्रजा के महसूल आदि लेने को माफकरे और इसी प्रकार बुद्धि के अनुसार उनकी जीविका और रत्ना का भी विचार करे उसकी प्रजा भी उस धर्मात्मा दानी को अनेक प्रकार से आनन्द देती है इस से तुम अधर्म और लोभ से धन को मत चाहो जो राजा शास्त्र के अनुसार न चले उस के धर्म अर्थ का नाश होता है जो धन की इच्छा रखनेवाला राजा शास्त्र पर दृष्टि नहीं रखता और भुलाहुआ प्रजा को हलग देता है वह अपना मरण आप करता है जैसे कि दूध का चाहनेवाला गौ के दूध को काटे उसको दूध कहा से मिलसता है उसीप्रकार बिना विचार के पीडा दियाहुआ देग भी अच्छी वृद्धि को नहीं पाता है और जो दूध देनेवाली गौ की उपामना करताहै वह सदैव दूध पाता है इसी प्रकार विचारपूर्वक देशका भोगनेवाला राजा भी फल को पाता है और विचार में भोगेहुये सुगन्धित देग की भी वृद्धि करता है तब राज्याने में धन की वृद्धि होती है राजा में अच्छे प्रकार सुरक्षित भूमि भी अन्न सुवर्ण, रत्न आदि रत्ना को और प्रजा दोनों को ऐसे देती है जैसे कि वृषिमाना दूध को देती है उसमे है राजन् ! तुम माली के समान हो जैसे कि माली उनम रत्नों की रक्षा करना है और दानिकागि वृषों को निकालता है वैसेही अपनी प्रजा का पालन करो तो सदैव आनन्द

पूर्वक रहोगे जो शत्रु पर सेना की चढ़ाई करने से तेरे धन का व्यय हो उस दशा में सामनीति के द्वारा ऐसे धन को इकट्ठा करो जो कि ब्राह्मणों के विशेष दूसरे वर्णों का हो ब्राह्मण को धनाढ्य जानकर तू अपने वित्त से कभी लोभ में प्रवृत्त न हो किन्तु सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को यथायोग्य धन को दो इस प्रकार से ब्राह्मणों को दान से प्रसन्न करोगे तो सदैव आनन्द से राज्य भोगोगे और अन्त में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी ऐसे सम्पूर्ण धर्माचरण से प्रजा पालन करो जिससे कि तुम कभी शोक में नहीं प्रवृत्त होगे यही प्रजापालन सबधर्मों में उत्तम गिना जाता है प्रजा को भय से रक्षा नहीं करनेवाला राजा एक दिन में जो पाप करता है वह हजार वर्ष में भी उसके पाप से नहीं छूटता और जो राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन करता है उसका एक दिन का पुण्य स्वर्ग में दशहजार वर्षतक आनन्द देता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ धर्मों के करने में जो धर्म प्राप्त होता है वह धर्मपूर्वक प्रजापालन करनेवाला राजा एक क्षण में पाता है इससे हे युधिष्ठिर ! तुम बड़ी सावधानी से युक्ति पूर्वक प्रजा का पालन करोगे तो प्रवित्र फल को पाकर कभी शोक का प्राप्त न होगे और सब लोकों में महालक्ष्मी को पावोगे जो राजा नहीं है उनके पास ऐसे धर्मों का प्रकाश नहीं होता इस कारण जो ऐसे धर्म के फल को पाये वही राजा है सो तुम धैर्यवान् होकर देवों को अग्रत से और सुहृद्जनों को कामनाओं से तृप्त करो ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्म परसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

बहत्तरवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! जो ब्राह्मण सत्पुरुषोंकी रक्षा और असत्पुरुषों को राज्य से निकलनादे वही राजा को पुरोहित करने के योग्य है इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें पुरूरवा ऐल और वायु का समाद है पुरूरवा बोले कि ब्राह्मण जहाँ से उत्पन्न हुआ और तीनोंवर्ष कहा में पैदाहुये और कौन २ कर्मों से उत्तमता प्राप्ति होती है वह सब मुझ से वर्णन कीजिये वायुदेवता बोले कि हे राजन् ! ब्रह्माजी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जवा से वैश्य, चरण से शूद्र उत्पन्न हुये सो ब्राह्मण तो सस्कार के द्वारा धर्मों के समूहों का रक्षक सब का ईश्वर पृथ्वीपर जन्म लेनेवाला है और दण्डधारण के लिये क्षत्रिय पृथ्वी का रक्षामी और रक्षक उत्पन्न हुआ और धन ग्रन्थ की रक्षा के लिये वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा के निमित्त शूद्र उत्पन्न हुआ ऐल बोला कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों में मे यह अनुभव पृथ्वी किन्ती होनी चाहिये डमकी हे वायुदेवता ! मुझ में कष्टिये तब वायु

बोले कि इस लोक में यह पृथ्वी वेदपाठी ब्राह्मण की है यह वर्मज्ञ पुरुष कहते हैं ब्राह्मण अपने धन को भोगता है और अपनेही वस्त्रादि को वारण करता है और दान भी अपने ही धन का करता है इससे निश्चय है कि द्विजन्मा ब्राह्मण ही सब वर्णों का गुरु और वृद्ध और उत्तम समझा जाता है जैसे कि स्त्री पति के न होने में सन्तति के लिये देवर को पति करती है यह प्रथमकल्प तुम से कहा और आपत्तिकाल में इससे भिन्न होता है इससे जो कोई स्वर्ग का चाहे वह इस धन समेत पृथ्वी को तपस्वी ब्राह्मण को अर्पण करे जो कुलमान् बुद्धिमान् नीतिज्ञ ब्राह्मण अपनी उत्तम बुद्धि से सब प्रकार की बातों की शिदा राजा को करे वह कल्याणकारी है उसके उपदेश कियेहुये धर्मों को जो राजा करता है वह सेवापरायण निरहकारी अत्रिय धर्म में प्रवृत्त ज्ञानी शुभकर्मी राजा उसी धर्म से बहुत कालतरु कीर्तिमान् होता है और उस सब धर्म का भागी राजपुरोहित है और इसी प्रकार सब प्रजा भी राजा की रक्षा में है वह सुन्दर वृत्ति करनेवाली प्रजा जिस राजा के राज्य में धर्मों को करती है उसके पुण्य के चौथेभाग को राजा प्राप्त करता है और देवता, मनुष्य, पितृ, गन्धर्व, उरग, राक्षस यह सब यज्ञ सेही जीवन करते हैं और बिना राजा के देश में यज्ञ नहीं है इससे इन सब धर्मयज्ञों का मूल राजाही है इसीसे सब की वृत्ति होती है वह राजा गर्मी में वायु, जल, छाया आदि से प्रसन्न रहता है और शीतकाल में अग्नि, वस्त्र और सूर्य इनसे सुख पाता है और चित्त गच्छ, स्पर्श, रस, रूप, गन्धादि विषयों में रमता है और भयभीत मनुष्य इन सब भोगों में आनन्द नहीं प्राप्त करता है इससे जो निर्भयता करनेवाला है उस का बड़ा फल है तीनों लोकों में प्राणदान के समान कोई वस्तु नहीं है जैसे इन्द्र और यम राजा हैं वैसेही धर्म भी राजा है राजा बहुत से रूप धारण करता है और राजाही से यह सब धारण किये हुये हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वगिरानपर्वेऽसप्तविंशोऽध्यायः ॥ ७२ ॥

तिहत्तरवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि बहुश्रुत और महाप्रभावमान् धर्म धर्म के जानने-वाले ब्राह्मण राजा को पुरोहित करने के योग्य हैं जो राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा और मन्त्र का जाननेवाला हो और उन का राजा भी उसी प्रकार के गुणों का जाननेवाला हो वहा सब प्रकार में कल्याण होता है वह राजा और पुरोहित दोनों प्रजा को और सब देव पितृगणों को और पुत्रादिका को शक्ति करनेवाले हैं यह श्रद्धापूर्वक अपने वेदोक्त धर्मों में प्रवृत्तचित्त सुरद

क्षत्रिय से ब्राह्मण भी वृद्धि पाता है इसी हेतु से ब्राह्मण क्षत्रियों से सदैव पूजने के योग्य हैं ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेऽखिराजधर्मत्रयस्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

चौहत्तरवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि देश का अभीष्ट और रक्षा राजा के आधीन है और राजा का जो अभीष्ट और रक्षा है वह पुरोहित के आधीन कही जाती है जिस में प्रजाओं का जो गुप्त भय है उसको ब्राह्मणही दूर करता है और दृष्टिगोचर भय को राजा अपने भुजबल से दूर करता है इस कारण सम्पूर्ण राज्य के लोग ध्यानन्द को प्राप्त होते हैं इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें राजा मुचुकुन्द और कुवेरजी के प्रश्नोत्तर हैं राजा मुचुकुन्द इस सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय करके कुछ इच्छापूर्वक सेना समेत कुवेरजी के पास गया तब कुवेरजी ने राक्षसों को आज्ञा दी कि इस सेना को मारो तब मुचुकुन्द की सेना को राक्षसों ने मारा उस समय अपनी सेना के नष्ट होने पर त्रियावार मुचुकुन्द ने अपने वेदपाठी पुरोहित की निन्दा की तब तो पुरोहित वशिष्ठजी ने अपने तप के प्रभाव से सब राक्षसों को मारहाला और उस राजा के मार्ग को भी जाना फिर कुवेरजी ने अपनी सेना के मरने पर मुचुकुन्द को दर्शन दिया और यह वचन कहा कि तुम से पहिले राजालोग पुरोहितों के कारण महापराक्रमी थे ऐसा किसीने कर्म नहीं किया जैसा कि तुमने यहा किया निश्चय करके वह अन्नज्ञ पराक्रमी राजालोग आफर मुक्त सुपट्ट ख के स्वामी की उपामना करते हैं इससे जो तू पराक्रमी है तो अपने पराक्रम को दिखा तुम ब्राह्मणों के पराक्रम से क्या अधिक कर्म करते हो तबतो क्रोधगुक्त होकर मुचुकुन्द ने धन के स्वामी कुवेरजी को उत्तर दिया कि ब्रह्माजी ने एक स्थान में उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मकुल और क्षत्रियकुल को उत्पन्न किया यह विद्या और पराक्रम से भराहुआ समारकी क्या रक्षा नहीं करे क्योंकि तप और मन्त्रबल तो सदैव ब्राह्मणों में वर्तमान है और क्षत्रियों में अस्त्र और भुजाबल सदैव वर्तमान है दोनों मिलकर प्रजा का पालन करना योग्य है इससे हे अलकापुरी के राजा, कुवेरजी ! क्यों मेरी निन्दा करते हो फिर कुवेरजी ने राजासे और उनके पुरोहित जी से कहा कि मे ईश्वर के विना दिये हुये किसी को राज्य नहीं देताह और ईश्वर की इच्छा विना किसी का राज्य हरता भी नहीं हू तब मुचुकुन्द ने उत्तर दिया कि हे कुवेरजी ! मैं भी आप के दियेहुये राज्यका भोगना नहीं चाहता हूँ मेरी यही इच्छा है कि मे अपनी भुजाबल से जीते हुये राज्य को भोगू भीष्मजी बोले कि मेरे मुचुकुन्द के निर्भय वचनों को सुनकर कुवेरजी ने बड़ा आश्चर्य

किया तदनन्तर क्षत्रियधर्म के ज्ञाता उस राजा मुचुकुन्द ने भुजबल से प्राप्त होनेवाली पृथ्वीपर वड़े आनन्द से राज्य किया इस प्रकार से जो उत्तम ब्राह्मण को अग्रगणनीय करके धर्मज्ञ गजा राज्य को करता है वह कठिन भूमि को भी विजय करके सुख और आनन्द भोगता है और सदैव यशस्वी रहता है ब्राह्मण सदैव जल रखनेवाला और क्षत्रिय शस्त्र रखनेवाला हो तो उन दोनों के आधीन सब विश्वके पदार्थ हैं ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मचतुस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

पचहत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि राजा जिस रीति से मनुष्यों की वृद्धि करता है और पवित्र लोकों को विजय करता है वह सब आप मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि दान, यज्ञ, व्रत, तप का अभ्यास रखनेवाला प्रजापालन में प्रीतिकर्ता गजा सदैव धर्म से प्रजा का पालन करे और दान, मान, प्रीति से धार्मिक पुरुषों का सन्मान करे क्योंकि राजा से पूजित धर्म सब स्थानों पर पूजाजाता है राजा जो २ कर्म करता है वही प्रजाओं को सुखदायी जानपड़ता है राजा सदैव शत्रुओंपर मृत्यु के समान दण्डधारण करनेवाला होवे और सब चोर आदि को मारे और अपनी इच्छा से किसी को क्षमा न करे इस लोक में राजा से रक्षित प्रजा जिस धर्म को करती है उस के चौथे अंश को राजा प्राप्त होता है और प्रजा के लोग जो दान, यज्ञ, व्रत और वेदपाठ आदि कर्म करते हैं प्रजापालन करनेवाला राजा उस के चौथे भाग को भोगता है और जो रत्ना नहीं करता उसकी प्रजा जो पाप करती है उसका चौथाई पाप राजा भोगता है और निर्दय मिथ्यावादी मनुष्य जो कर्म करते हैं उस कर्म के सम्पूर्ण या आधेभाग को राजा पाता है और जिस कर्म से राजा जैसे पाप में नृत्ता है उस को सुनो जो चोरों से हराहृथा धन उन से फेरलेने को अममर्थ हो ऐसी दशा में असमर्थ और व्यापारियों के साथ जीविका कग्नेवाले राजा को अपने भण्डार से देना चाहिये सदैव ब्राह्मण का धर्म रक्षाने के योग्य है जो कि ब्राह्मण रक्षा के योग्य है और जो पुरुष ब्राह्मणों के साथ निरृष्ट कर्म करे वह देशमें रखने के योग्य नहीं है ब्राह्मण के धन की रक्षा से सबकी रक्षा होती है इसीसे राजा ब्राह्मण की रक्षा से अभीष्ट सिद्ध करे जैसे जीवों की रक्षा में और पक्षियों की रक्षा रूत करते हैं उसी प्रकार मनुष्यों का अभीष्ट राजा से सिद्ध होना है अपनी इच्छा के अनुसार चित्त और वृद्धि रखनेवाले निर्दयी लोभी गजा से प्रजा की रक्षा का होना सम्भव नहीं युधिष्ठिर बोले कि मैं राजसुख का चाहनेवाला एक क्षण मात्र को भी राज्य नहीं चाहता हूँ केवल धर्म के निमित्त राज्य को थन्या

समभता हूं और इस में धर्म वर्तमान नहीं है इससे राज्य से मुझ को अलग कीजिये और धर्म करने के लिये वनही को जाऊगा वहा पवित्र वनमें तारकं दरद जितेन्द्रिय फल मूल, भोजन करनेवाला मुनिरूप धारण कर धर्म का साधन करुगा भीष्मजी बोले कि मे तेरी उस बुद्धि को जानता हू जो कि दूसरे के दुख की हरनेवाली है परन्तु वह निर्गुण है शुद्धदयावान् से राज्य का भोगना असम्भव है यह लोक तुम्हें मृदुस्वभाव वडे धार्मिक उत्तम और नपुंसक धर्म रखनेवाले दयावान् को भी बहुत मानता है पिता पितामह का चालचलन देखो इस प्रकार का राजाओं का चलन नहीं होता है जैसा कि तुम कर्म किया चाहते हो इस लोक में व्याकुलता में प्रवृत्त दयावान् तुम प्रजापालन से उत्पन्न होनेवाले धर्मफल को नहीं प्राप्तहोगे पाण्डु और कुन्ती ने ऐसा आशीर्वाद नहीं मागा जैसे कि शास्त्रज्ञ होकर अपनी बुद्धि से तुम कर्म करते हो पिता ने तेरी शूरता पराक्रम सत्यता आदि को सदैव कहा है अर्थात् आशीर्वाद दिया और कुन्तीने आप के माहात्म्य और उदारता को चाहा और पितृदेवता पुत्रों में स्वहा और स्वाहा को नरयज्ञ देवयज्ञ के द्वारा चाहा करते हैं दानयज्ञ और वेदपाठ करना और चारों ओर से प्रजा का पालन करना यह धर्म हो या अधर्म हो तुम जन्म से ही उन के करने के लिये उत्पन्नहुये हो हे कुन्तीपुत्र । समयपर धुड में जुडनेवाले और रखेहुये भारको उठानेवाले पीठ्यमान पुरुषों की भी कीर्ति नाश नहीं होती है और शिवा कियाहुया मार्ग में वर्तमान घोड़ा भी भारको लेचलता है कर्म वचन से जो निरपराधता है वही कर्म की सिद्धि है इस लोक में किसी धर्मवान् गृहस्थी, राजा और ब्रह्मचारी ने एकान्त में बैठकर धर्म को नहीं किया छोटाभी कर्म बहुत मनुष्यों का सुखदायी होने से बड़ा सारवान् है इससे न करने से करनाही उत्तम है विना जाने का अधिक पाप नहीं है जब कुलवान् धर्मज्ञ पुरुष उत्तम ऐश्वर्य को पाता है तब राजा का सिद्धप्रयोजन और उसकी रक्षा उसके कल्याण के निमित्त कल्याण कीजाती है इस लोक में धर्मकरनेवाला राजा राज्य को पाकर सब ओर किमी को दान से किसी को पराक्रम से किसी को मत्पत्रचनों से अपने स्वाधीनकरे विद्यावान् कुलवान् निर्जीविका से भयभीत पुरुष जिसको प्राप्तहो तृप्तितासे आनन्दपाने है उससे अधिक कौनधर्महे युधिष्ठिर बोले है पितामह ! उत्तम स्वर्ग का देनेवाला कौनकर्महे और उत्तम प्रीति क्या है और इसका फल बड़ा ऐश्वर्य कौनहै यह मुझे समझाइये भीष्मजी बोले कि जिस राजा के पास भय से पीठ्यमान पुरुष एक क्षणमात्रभी अन्धेप्रकार से कुशलतापूर्वक आनन्द को पाता है वह हमलोगों में स्वर्ग का जीतनेवाला है इससे हे कौंगों में उत्तम ! कौरवों में प्रीति करनेवाले तुम्हीं राजाहोकर स्वर्गको विजयफरो मत्पुरुषों की रक्षाको और दुष्टोंकी

मारो हे तात ! जैसे बड़े २ पुण्यात्मा उपकारी जीवों की रक्षा करते हैं वैसेही तुम अपने सुहृद्जन और प्रजाका पालन करो ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपनिषत्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

छिहत्तरवां अध्याय ॥

शुधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! कोई ब्राह्मण अपने कर्म में प्रवृत्त है और कोई उसके विपरीत कर्म में हूबेहूबे हैं उनकी न्यूनाधिकता कहिये भीष्मजी बोले कि जो ब्राह्मण ब्रह्मविद्या और शम दम आदि लक्षणों से संयुक्त समदर्शी हैं वह ब्रह्मरूप कहेजाते हैं और ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण ऋग्, यजु, साम आदि वेदयुक्त अपने कर्म में अत्यन्त प्रवृत्त हैं वह देवताओं के समान हैं और जो जन्म के योग्य कर्मों से रहित और सब बालबच्चे स्त्री आदि के दुःखदेनेवाले हैं और लोभ से धन इकट्ठा करनेवाले नाममात्र को ब्राह्मण कहलाते हैं वह शूद्र के तुल्य हैं और जो वेदपाठी अग्निहोत्री नहीं हैं उन सब से धर्मात्मा राजा कर ले और विना मासिक के राजसेवा करावे धर्माधिकारी और मासिक लेकर देवता की पूजा करनेवाला नाक्षत्रक, ग्रामयाजक, मनुष्यों के समूह को यज्ञकरानेवाला और मार्गका कर लेनेवाला यह पांचो ब्राह्मण चाण्डाल के मदश हैं और ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण ऋत्विज्, पुरोहित, मन्त्री, दूत और सन्देशहर हैं वह क्षत्रिय के समान होते हैं और जो ब्राह्मण अश्वयानी, हस्तियानी, रययानी और पदाती होते हैं वह वैश्यके समान होते हैं जिस राजा का कोशागार धन से खालीहो वह ब्रह्मरूप और देवरूप ब्राह्मणों के सिवाय इन सब ब्राह्मणों से पृथ्वी की भेजले और जो ब्राह्मण नहीं हैं उनके धनका स्वामी राजा है और ब्राह्मण होके अपने धर्म के विपरीत चलनेवाले ब्राह्मण के धन का भी राजाही स्वामी होता है यह वेदवाक्य है अपने धर्म के विपरीत धर्मवाला ब्राह्मण किमीप्रकार से भी राजा से अदण्ड नहीं होसकता अर्थात् धर्मपर अनुग्रह काने के कारण वह लोग समझाने और भाग देने के योग्य हैं और जिस राजा के देश में ब्राह्मण चोर होता है उसके आन्तर्य के जाननेवाले मनुष्य उसको राजाही का अपराध जानते हैं जो वेदज्ञ और स्नातक ब्राह्मण आजीविका के न होने से चोर होजाय वह राजा से पौषण के योग्य है यह वेदज्ञों का वचन है और जिस ब्राह्मण की आजीविका नियत कीगई है और अपराधी होजाय तो वह अपनी जीविका को त्यागदे और जो न त्यागे तो गजा उमड़ो सुसुट्टुग् देगसे बाहर निकालदे ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपनिषत्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

सतहत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! राजा किम्वर के धनका स्वामी होता है और जिस वृत्ति से रहे, यह कृपाकरके मुझसे कहिये भीष्मजी बोले कि ब्राह्मणके सिवाय राजा सबके धनका स्वामी होता है और ब्राह्मणों में भी जो अपने धर्म के विपरीत है उनके भी धनका स्वामी गिना जाता है यह वेदकी श्रुतिहो विपरीतधर्म करनेवाले ब्राह्मण किसी दशामे भी राजा से अदगड नहीं होसके और लोग राजाओं का यह प्राचीन व्यवहार कहते हैं जिसराजा के देशमें ब्राह्मण चोरा होता है उस अपराध को राजाही का पाप मानते हैं उसकर्म से आत्मा को जन्म लगाने के योग्य मानते हैं इसीसे सब राज्ञ्यप्रियों ने ब्राह्मण को पोषण किया इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसको राक्षस से हेरहुये राजा के कृत्यने वर्णन किया है वह यह है कि एक भयानकरूप राक्षसने वेदपाठो व्रत निष्ठ के कृत्यदेश के राजा को वन में पकड़ालिया तब राजा ने उस से कहा कि मेरे देश में चोर, कृपण, मद्यपी आदि कोई नहीं है और सब मनुष्य अग्निहोत्री हैं और सदैव यज्ञधर्म करनेवाले हैं और मेरा ब्राह्मण भी मूर्ख नहीं है किन्तु व्रत निष्ठ अमृतपान करनेवाला अग्निहोत्री यज्ञ करनेवाला है और मेरे देश में कोई भी विना दक्षिणाजले यज्ञ से पूजन नहीं करते और कोई वेदपाठ अथवा यज्ञ से खाली नहीं है पठन, पाठन, यज्ञ करते कराते दान देते और लेते हैं इन छह कर्मों में प्रवृत्त है मृदु स्वभाव सत्यवादी स्वकर्मनिष्ठ ब्राह्मण मुझ से पूजित और अच्छे प्रकार से भोगों के पानेवाले है सत्यधर्म में कुशल अयाचक दान लेते हैं वेतन लेकर नहीं पढ़ाते हैं आप पढ़ते हैं यज्ञ करते हैं परन्तु हमारे को नहीं कराते और दान लेने का भी निषेध करते हैं अपने कर्म में मात्रधान और युद्ध में न सुढ़नेवाले ऐसे मेरे क्षत्रिय ब्राह्मणों की चारों ओर से रक्षा करते हैं निश्चल होकर खेती गोंओं का पालन और व्यापार आदि से अपना निर्वाह करते हैं सामगान कियावान् सुन्दर मनवाले सत्यवादी हैं और भागों का निभाग शान्तचित्त बाहर भीतर से पवित्र और सब में प्रीति रखने आदि में प्रवृत्त हैं ऐसे मेरे देश के वैश्यलोग भी अपने २ कर्म में प्रवृत्त हैं और अपने कर्म में सामधान हमारे के गण में दोष न लगानेवाले मेरे देश के शूद्र भी तीनों वर्णों की सेवा करते हैं बुधिया, अनाथ, दृढ़, अल्पप्राण, रोगी, सी इन नवनों भाग देनेवाला हूँ और कुल, देश आदि के मन नियत धर्मों की वृद्धि के अनुसार दृढ़ करनेवाला हूँ और मेरे देश में तपस्वीलोग सरदारों के पूजित सब और में रक्षित अच्छे प्रकार से भाग पानेवाले हैं और मैं भी सब भागों के दिये बिना भोजन नहीं करता हूँ और शय की स्त्री में सम्भोग

नहीं करता और न कभी स्वतन्त्रता से क्रीडा करता हूँ मेरे देशमें ब्रह्मचारी लोगों के सिवाय और कोई भिन्ना मांगनेवाला नहीं है और सब भिक्षुक भी ब्रह्मचर्य से रहित नहीं हैं बिना ऋत्विज् के होम नहीं होता और मैं कभी वेदपाठी या वृद्ध या तपस्वियों का अपमान नहीं करता और अपने देश के सोजाने पर जागा करता हूँ मेरा पुरोहित ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त तपस्वी, सब धर्मों का जानने-वाला सब देश भर का स्वामी और बुद्धिमान् है मैं दान से, विद्या को चाहता हूँ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिये सत्यतापूर्वक धन को चाहता हूँ और सेवा के लिये गुरु लोगों के पास जाता हूँ और मैं राक्षसों से कभी भय नहीं करता मेरे देश में मिथ्या स्त्री नहीं है और अपने कर्म का त्याग करनेवाला कोई नाम को भी ब्राह्मण मेरे देश में नहीं है और न कोई छली चोर ब्राह्मण है और अनधिकारियों का यज्ञ करानेवाला भी कोई नहीं है और न कोई पापकर्मी है इसहेतु से मुझ को राक्षसों से किंचित् भी भय नहीं है और मुझ, युद्धकर्ता की देह में शस्त्रों से बिना व्रण दो अंगुल भी देह नहीं है और मेरे देशवाले सदैव गौ, ब्राह्मण और अन्य मनुष्य यज्ञों से मेरे कर्त्याण को चाहते हैं इममे, तुम मेरे देह में प्रवेश मत करो राक्षस बोला कि हे केकय ! जिसकारण से तुम सब दशा में धर्म को ही विचारते हो इस से तुम कुशलपूर्वक घर को जावों मैं आपको छोटकर जाता हूँ और सुनो कि जो गौ, ब्राह्मणों और प्रजा की रक्षा करते हैं उन को राक्षसों से कभी भय नहीं होता फिर पाप से भय कैसे होगा जिन के अग्रगणनीय ब्राह्मण हैं और पुराणी वा अतिथियों का सत्कार करते हैं वह राजा निश्चय करके स्वर्ग पानेवाले हैं भीष्मजी बोले कि इसकारण ब्राह्मणों की रक्षाकरे क्योंकि वह रक्षा को निर्विघ्न करते हैं और उनका आर्गावाद् राजाओं को सफल होता है इस हेतु मे विपरीतकर्मी ब्राह्मणों को भी राजा सुधर्म में प्रवृत्त करे और उनपर ऐसा अनुग्रह करे कि वह भाग पाने के योग्य होजाये जो राजा इस प्रकार से अपने देश और पुरासियों के साथ वर्ताव करता है वह इस लोक में कीर्तिमान् होकर अन्त में इन्द्र की समता को प्राप्त होता है ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेष्णिराजधर्मसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

अठहत्तरवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि आपत्तिकाल में ब्राह्मणों की जीवित्ता राजाओं से कहीं है तो किन्ती दगा में ब्राह्मण वैश्याधर्म से भी अपनी जीवित्ता कम्पान दे या नहीं? भीष्मजी बोले कि आर्जाविद्या के नष्ट होजाने में और दुःप्राप्ति के कारण क्षीयार्थ में प्रवृत्त होने को अग्रगण्य ब्राह्मण समी ज्ञान गौ से

पालन आदि में प्रवृत्त होकर वैश्य के धर्म से निर्वाह करमक्ता है। युधिष्ठिर बोले कि ब्राह्मण वैश्यधर्म में प्रवृत्त होकर किस २ वस्तु के बेचने से स्वर्ग से च्युत नहीं होता है भीष्मजी ने कहा कि मद्य, नोन, तिल, घोड़े, गौ, बकरी, बैल, मधु, मांस, सिद्धान्त इतनी वस्तुओं को ब्राह्मण सब दशा में नहीं बेचे क्योंकि इन में से कोई भी वस्तु बेचे तो अवश्य नरकभोगे वरुण अग्निरूप और भैंसा वरुणरूप, घोड़ा सूर्यरूप, पृथ्वी विराटरूप, गौ यज्ञ अमृतरूप हैं वह किसी दशा में भी बेचने के योग्य नहीं हैं साधुलोग पक्षेयन्न से कक्षेयन्न को बदलने की प्रशंसा नहीं करते हैं इस से कक्षेयन्न से पक्षेयन्न को भोजन के लिये अदत्ता बदलीकरे तो यह कहकर बदल करे कि हम पक्षेयन्न को भोजन करेंगे आप इसको तैयार करो इसप्रकार विगार कर बदला करने से कोई दोष नहीं है इस स्थान पर व्यवहार अच्छे लोगों के सनातनधर्म को समझो मैं यह आप को देता हूँ आप इसको लीजिये धर्म मन की इच्छा से वर्तमान होता है पराक्रम से जारी नहीं होता इसप्रकार से ऋषिलोग और अन्यपुरुषों के सनातन व्यवहार जारी होते हैं यही श्रेष्ठ है इस में कुछ सन्देह नहीं है युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जब सब प्रजा शत्रुओं को धारण करती है और सब अपने धर्मों से हटजाते हैं तब क्षत्रियवर्ग नष्ट हो जाता है तब लोक का राजा कैसे रक्षा करने को योग्य होय इस मेरे सन्देह को व्योमेश्वर कहकर दूरकरो भीष्मजी बोले कि जिन वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है वह वर्ण दान, तप, यज्ञ, अशत्रुता और शान्तस्वभाव से अपना कर्त्तव्य चाहें उन में जो वेदपाठ के पराक्रम रखनेवाले ब्राह्मण हैं वह चारों ओर उद्योग करके राजा के पराक्रम को बढ़ावें जैसे कि देवतालोग अपने इन्द्र के पराक्रम को बढ़ाते हैं हतराज्य राजा का भी ब्राह्मणही रक्षक है इस से ज्ञानी राजा को ब्राह्मण के पराक्रम से उद्योग करना चाहिये जब पृथ्वी का विजय करनेवाला राजा देश में मंगलकरे तब वर्ण अपने २ धर्म में कैसे नहीं चलेंगे अर्थात् अवश्य चलेंगे हे युधिष्ठिर ! वे मर्यादा जारीहोने में और चौरों से वर्णसंकर करने में शस्त्रधारी सवर्ण दृष्टि न पड़े अर्थात् वर्णों की पृथक् २ पहिचान न हो और क्षत्रिय अज्ञानता से ब्राह्मण के सांघ मन्त्रप्रकार से शत्रुताकरे उस बढ़ाकृत का कौन रक्षक है और कौन धर्म और क्या उन की रक्षा का स्थान है भीष्मजी बोले कि जप, तप, ब्रह्मचर्य, शस्त्र, पराक्रम, दल और विना दल से शासन करना उचित होय तो ब्राह्मणों के ऊपर अधिकतर वे मर्यादगी करनेवाले क्षत्रिय का दण्ड देनेवाला ब्राह्मण ही होगा क्योंकि क्षत्रियब्राह्मणही से प्रायः हुआ है जल से अग्नि, ब्राह्मण में क्षत्रिय, पत्थर से लोहा उत्पन्न हुआ उन का गर्भजापी तेज अपने उत्पत्तिस्थान में शान्तिता को पाना है जब लोहा पत्थर को कटता है

और अग्नि जल को स्पर्श करती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से शत्रुता करता है तब वह तीनों नाश को पाते हैं इस से हे युधिष्ठिर ! क्षत्रियों से अजय और बहुत बड़े तेज और बल ब्राह्मण में शान्ति को पाते हैं ब्राह्मण का पराक्रम न्यून होने और क्षत्रिय का पराक्रम कठिन होने में और सब ब्राह्मणों के ऊपर सब वर्णों के शत्रुहोने में ब्राह्मणों को और धर्मों को और अपने को रक्षा करने वाले जो पुरुष अपने जीव को त्याग करके यहा युद्ध को करते हैं वह साहसी और क्रोधजित पवित्रलोकगामी होते हैं ब्राह्मणों के लिये सब वर्णों को शस्त्र धारण करना अभीष्ट समझा जाता है वह शूर भोजनरहित अग्निप्रवेश करनेवालों के सदृश ऐसे उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं जो कि यज्ञ, वेदपाठ, तपस्या आदि से सयुक्त तपस्वियों के भी लोकों से बड़े हैं और मोक्षरूप परमगति को भी पाते हैं ब्राह्मण तीनों वर्णों के ऊपर शस्त्र धारण करता दोष को नहीं प्राप्त होता है इसी प्रकार मनुष्यों ने भी अपने देह के त्याग से दूसरे धर्म को नहीं जाना उन को नमस्कार है और उन का कल्याण हो जो ब्राह्मणों के शत्रुओं के मारने में अपनी देह को अर्पण करते हैं हम को भी उन्हीं की सी योग्यता हो मनुजी ने उन वीरों को स्वर्गवासी और ब्रह्मलोक का विजय करनेवाला कहा जैसे कि अश्वमेधयज्ञ के अवमृत्युस्नान से मनुष्य पवित्र होते हैं और जैसे युद्ध में पाप के नाशकर्ता अस्त्रों से मरनेवाले पवित्र होते हैं उसी प्रकार देश काल के कारण से दोनों धर्म और अधर्म परस्पर में लौटपौट होते हैं अर्थात् अधर्म धर्मरूप होजाता है क्योंकि वह देश काल इसी प्रकार का है सब के मित्र निर्देयकर्म को करते उत्तम स्वर्ग को पाते हैं और धर्म में प्रवृत्त क्षत्रिय पापकर्म को करते परमगति को पाते हैं क्षत्रिय आदि वर्ण के विपरीत कर्म होने से ब्राह्मण अपनी रक्षा के निमित्त तीनों काल में दुःख से विजय होनेवाले नीचों के विजय करने के लिये शस्त्र को धारण करता दोष को नहीं प्राप्त होता है युधिष्ठिर बोलें कि हे महाराज ! चोर और वर्णसकरों का समूह उठने और क्षत्रियों के अमाश्रयण होनेपर जो दूसरा वर्ण पराक्रमी प्रजापालन के लिये चोरों को विजय करे वह ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र चोरों से प्रजा की रक्षा करे और धर्म से दण्ड को धारणकरे दूमे के योग्य कर्म को करे या न करे और चाहे निषेध करने के योग्य हो या न हो मेरी मुक्ति में इस कारण से क्षत्रिय के सिवाय दूमे वर्णों को भी शस्त्र धारण करना उचित है भीष्मजी बोलें कि जो शूद्र या दूसरा कोई अशर में पार हो और बिना नौका के नदी की नौका हो वह सब प्रकार प्रतिष्ठा के योग्य है हे राजन् ! जिसकी रक्षा में मनुष्य अपना सुनपूर्वक काम करे और चांच से अनाशों की रक्षा होय वह प्रातिपूर्वक उभी राजा को ऐसे पूजे जैसे कि शरने

वान्धव को पूजते हे हे कौरव । निर्भय दान करनेवाला सदैव मानने के योग्य है जो बेल सवारी के योग्य नहीं होता उस से क्या प्रयोजन है और वृषभ देनेवाली गौ से भी क्या प्रयोजन है वांफ सौ भी निष्प्रयोजन है इसी प्रकार राजा न करनेवाले राजा से भी कौन अर्थ है हे राजन् । जैसे लकड़ी का हाथी और त्रिम का मृग और नपुंसक और ऊपर खेत निष्प्रयोजन है इसी प्रकार जो ब्राह्मण वेदपाठी नहीं है और राजा रक्षक नहीं है और मेघ वर्षारहित है वह सब निरर्थक है जो पुरुष सदैव सत्पुरुषों की रक्षा करे और नीचपुरुषों को मार्ग में चलावे वही राजा करने के योग्य है उससेही यह सब राज्यभार धारण किया जा सकता है ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजपर्वे षष्ठमोऽध्यायः ॥ १४ ॥

उन्नासीवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाप्रका । ऋत्विज् किस निमित्त नियत किये जाते हैं और उनका स्वभाव कैसा होना योग्य है और किस प्रकार के होयें इमका वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि साम आदि वेद और शास्त्रों को जानकर प्रतिदिन कर्म में प्रवृत्त ऋत्विज् ब्राह्मणों का प्रति कर्म जो कि अच्छे प्रकार प्रवृत्त होकर किया जाय वह कहा जाता है जो ऋत्विज् सदैव एकही राजा के समीप रहनेवाला और शत्रुओं के प्रश्नों का उत्तर देनेवाला सब का मित्र और समदर्शी होय वह दयामान् सत्यवादी व्याज न लेनेवाला शुद्ध अन्तःकरण शत्रुता और अहंकार से रहित लज्जायुक्त शान्तचित्त भीतर बाहर की बातों का जाननेवाला बुद्धिमान् सत्य धैर्यवान् तपयुक्त जीवों की हिंसा न करनेवाला रागद्वेष से भिन्न निर्दोष तीन गुणों में प्रवृत्त ज्ञान से तृप्त होय वह ब्रह्मधामने के योग्य है वही महाऋत्विज् प्रनिश के योग्य है युधिष्ठिर बोले कि जो यह वेद का वचन दक्षिणाओं के विषय में कहा जाता है कि यह देना चाहिये यह देना चाहिये वह कहीं व्यवस्था को नहीं पाता है यह साम्र धन की संरक्षा का निश्चय करनेवाला नहीं है किन्तु आप धर्म से सम्बन्ध रखनेवाला है क्योंकि साम्र की यह वही आत्मा सामर्थ्य को नहीं देखती है अर्थात् दान में यत्न करना चाहिये वह वेद की श्रुति है निष्फल कर्मराले यज्ञ को अर्थात् क्या पूर्ण करेगी अर्थात् जितनी गौ उतनेही वत्स या उनके बंदले चरु देवे यह निर्धन के लिये विधि है जो सामर्थ्यवान् पुरुष गौ के स्थान में चरु देवे तो वह मिथ्यायज्ञ है भीष्मजी बोले कि कोई मनुष्य वेदों के अपमान करना और छल आदि में चरु दे देना नहीं पाता है तैसी बुद्धि ऐसी न हो है नाव । दक्षिणा यज्ञ का भग्न होय वेद का रक्षण है दक्षिणागृहण यज्ञ क्रिया दक्ष से भी सम्भल नहीं होता

इससे तीनों यज्ञों को सद्गुणिया यज्ञ करना चाहिये ब्राह्मणों का गजा सोम है यह वेद की मर्यादा है उस को विक्रय किया चाहते हैं परन्तु विना यज्ञ के उस को बेचना अभीष्ट नहीं है क्योंकि उस धन के द्वारा प्राप्तहुये सोम से फिर यज्ञ होसकता है यह धर्मज्ञ ऋषियों का विचार है परन्तु उस समय जब कि पुरुषयज्ञ और सोमयज्ञ न्याय के अनुसार हो न्याय के विपरीत पुरुष दूसरे का है न अपना है अपमान से संयुक्त महात्मा ब्राह्मणों के किये हुये यज्ञ आदि शुभ नहीं होते यह भी वेद की श्रुति है तप यज्ञ से भी उत्तम है यह विशेष श्रुति है वह तप में तुम्ह से कहता हू उस को सुन हिसारहित, सत्य बोलना, दया और शान्तचित्तहोना इसी को परिष्कृत ने तप कहा है देह का सुत्ताना तप नहीं है वेदों को प्रमाण न मानना शास्त्रों को उल्लंघन करना स्वयंमें प्रवृत्त न होना यह बात अपना नाश करनेवाली है कर्म भी ज्ञानही से सम्बन्ध रखते हैं इस को समझो कि दण्डहीन करनेवालों की बुद्धि को साकल्य और चित्तरूप सुक् और ज्ञानरूप घृत यही ज्ञान करना उत्तम है केवल यज्ञ नहीं उचित है और सब प्रकार की कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सीधापन ब्रह्मपद है ज्ञान का विषय इतनाही है और सब वृथा है ॥ २१ ॥

श्रुति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजपर्वेकोनाशीतितमोऽध्याय ॥ ७६ ॥

अस्सीवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह । जो कर्म न्यूनतम भी है वह भी विना सहायता के अकेले मनुष्य से करना कठिन है फिर राजा से करना कैसे सुगम होगा राजा का मन्त्री कैसे स्वभाव और आचरणवाला होवे और कैसे मन्त्री पर विश्वास करे और कैसे पर न करे भीष्मजी बोले कि हे राजन् । राजालोगों के मन्त्री चारप्रकार के होते हैं एक तो समान प्रयोजनवाला, दूसरा प्राचीन, तीसरा सम्बन्धी चौथा बनाहुया, पाचवां धर्मात्मा मित्र भी मन्त्री है जो कि पक्षपातरहित और दोनोंधोर से गुप्तधनपाने के कारण छली न हो जिघर धर्म होय उधरही संयुक्त हो अथवा उसके उदासीनपने में भी जो धर्म में आरुद्र हो उसी में संयुक्त हो जो प्रयोजन उमकी बुद्धि में निरृष्ट हो उसको उमसे न कहे मित्रय की इच्छा करनेवाले राजालोग धर्म और अधर्म दोनों में कर्म को करते हैं इन चारों मन्त्रियों में मध्य के दो मन्त्री श्रेष्ठ हैं पहिला और चौथा सर्वव सान्दिग्य है और जितनेहैं सब शका के योग्य है अपना काम अपने नेत्रों के सम्मुख करनायोग्य है इसमें निश्चय करके राजा को अपने मित्रों की रक्षा में दील न करनी चाहिये क्योंकि अभावयान राजा का सबलोग अपमान करने हैं अमाध साधुस्व और साधुभय उत्पन्न करनेवाले होजाते हैं शत्रु मित्रहोता है और

मित्र भी शत्रुता करता है जो कि मनुष्य की बुद्धि सदैव एक सी नहीं रहती इससे कौन उसपर विश्वासकरे इससे जो उत्तमकर्म हैं उन को अपने सम्मुखही करे वा करावे जो अत्यन्तविश्वास करता है वह सबधर्मों को नाश करता है, परन्तु सब स्थानों में अविश्वासही कम्ना मृत्यु से भी अधिक है विश्वास अकालमृत्यु है विश्वास का करनेवाला आपत्ति में पड़ता है जिसपर विश्वास करता है उसीकी इच्छा से जीवता है इस कारण कितनेही पुरुषोंपर तो विश्वास करना योग्य है और कितनेही पर ससन्दिग्ध विश्वास योग्य है हे तात । यह सनातन नीति की गति देखने के योग्य है अविश्वास के स्थान यह है कि जिस को जाने कि मेरे मरने के पीछे इसी को राज्य होगा उससे सदैव शका करनी योग्य है ज्ञानी, लोग इस को शत्रु कहते हैं जिस के क्षेत्र से दूसरे के क्षेत्र में जल जाता है वहा, उसके न चाहते सब पुल क्या नष्ट न होवें अर्थात् वह अधिक जल छोटने से देश को भी वरवाद करसक्ता है इसीप्रकार अपने देश की सीमा के समीपी जो राजा हैं जवतक वह सीमापर प्रबन्ध न रखें तवतक व्यापारादि अन्धे प्रकार से होते हैं और जब वह विपरीतता को करे तब देश की हानि होती है इस से वह राजा भी विश्वास योग्य नहीं है वैसेही वह राजा जल की आधिक्यता से भयभीत उस बन्द को तोड़ना चाहता है जिस को कि उसप्रकार का हानिकारक जाने उस शत्रु को अन्धे प्रकार से धमकावे जो मित्र वृद्धि से सन्तुष्ट न होवें और हानि में बढ़ा हुआ होवे यह मित्र का बड़ा लक्षण है ऐसे महान्लोग कहते हैं और जो यह माने कि मेरे नाश से उस का नाश होगा उसपर निश्चयपूर्वक ऐसा विश्वासकरे जैसा कि पिता पर विश्वास होता है वह सदैव धर्म कर्मों में भी धावों से बचाता है अपनी सामर्थ्य से वृद्धिमान् होकर उस की सवाँ और से वृद्धि करे और धावों से भयभीत मित्र को अन्ध्या मित्रजाने और जो धावों के चाहनेवाले है वही शत्रु है जो सदैव व्यमनों से भयभीत रहता है और जो राज्य की वृद्धि के कारण शत्रुता नहीं करता है जो ऐसे प्रकार का राजा मित्र होय वह आत्मा के समान कहा जाता है जो रूप वर्ण और स्वर से सशुक्त धमामान् गुण में दोष न लगानेवाला कुलीन अपने श्रेष्ठकुल से सम्पन्न है वह प्रधान है और शास्त्रों को स्मरण रखनेवाला बुद्धि का स्वामी हरएक बात को याद रखनेवाला चतुर और स्वभाव से दयावान् है और जो प्रतिश्रवान् व अप्रतिश्रवान् होकर भी कभी शत्रुता न करे ऋत्विज् या आचार्य या प्रशासनीय मित्रहो ऐसा मन्त्री तरे पर में पूजित होकर वर्तमान हो वही तरे बड़े मन्त्र को जाने और अर्थ धर्म की प्रकृति को जाने उसपे तैरा विश्वास पिता के समान हो एक कामपर दो या तीन अधिकारी नहीं नियत करने चाहिये अर्थात् एक कामपर एकही अधिकारी बिया

जाय क्योंकि जीवां मं सदैव विपरीतता होती है इससे वह भी कभी परस्पर में क्षमा न करेंगे जो नेकनामी को उत्तम माननेवाला और मर्याद पर चलनेवाला समर्थ मनुष्यों से शत्रुता नहीं करता है और अन्यों को नहीं करता और इच्छा, भय, लोभ, क्रोध इत्यादि के कारण धर्म को नहीं छोड़ता चतुराई से सबका प्रिय बोलनेवाला है वह तेरा प्रधानमन्त्री होके कुलीन, श्रेष्ठस्वभाव, क्षमावान्, अपनी प्रशंसा न करनेवाला, शूर, श्रेष्ठ, चतुर, बुद्धिमान्, करने न करने के काम में विचारवान्, सत्संगी, सुकर्मी, सब कर्मों में प्रवृत्त ऐसे मन्त्री करने के योग्य है और जो पूजित अर्च्यभाग को पानेवाले हों वा अपनी योग्यता से बड़े अधिकारोंपर नियत होनेवाले बड़े कार्यों में प्रवृत्त ऐसे लोग कल्याणों को करते हैं और परस्पर में ईर्ष्या करनेवाले लोग सदैव पापों को करते हैं और आपस में एक एक को कहकर राज्य के करके लेने पर अधिकारी होते हैं इन लोगों से और जातिवालों से मृत्यु के समान भयभीत जानो जातिवाले समानता के विचार से सदैव धन की शृद्धि को नहीं सहते है महाबाहो ! जातिवालों के सिवाय कोई उस के नाश को नहीं चाहता है जो सीधा, मृदुस्वभाव, दानी, लज्जावान्, सत्यवक्त्र और सुचाली हो और जो अन्य विरादरी हैं वह भी सुखदायी नहीं हैं इस कारण वह भी अपमान के योग्य नहीं हैं क्योंकि जातिवालों से बाहरहुये मनुष्य को दूसरे भी अपमान करते हैं दूसरे मनुष्यों के दबाये हुये अप्रतिष्ठित मनुष्य का जातिही रवा का स्थान है जातिवाला अन्य जातिवालों से होनेवाली जातिवालों की अप्रतिष्ठा को किसी दशा में भी नहीं सहता है सम्बन्धियों से किसी वान्धव का अपमान करनेपर सम्पूर्ण जाति भर अपना अपमान मानती है उन में गुण और अगुण भी दृष्टि आते हैं अन्य जातिवाला न तो कृपा करता है और न किसी अन्य जाति को सुकता है यह दोनों बातें और उत्तम अनुत्तमता जातिवालों में दृष्टि पड़ती है इससे जातिवालों की अपने सुष्ठु वचन और देह के अभ्युत्थान से प्रतिष्ठा करे और यथायोग्य पूजन सत्कार भी करे जहा तक बने वहा तक इन के अभीष्ट को करे विश्वासरहित और विश्वास के समान सदैव उन के साथ बर्ताव करे दोष या गुण उन से नहीं कहना योग्य है इस प्रकार अधिकारी और चतुर मनुष्य के शत्रु अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और मित्र होजाते हैं जो इस प्रकार से जाति या सम्बन्धियों के मगडन में और मित्र शत्रु और उदासीनों में सदैव बर्ताव को करता है वह बहुत बाल पर्यन्त कीर्तिमान् रहता है ॥ ४१ ॥

इक्यासीवां अध्याय ॥

शुभेति वीले कि इस प्रकार जाति और सम्बन्धियों का गणहल और जन्म मित्र के आधीन भी न होने पर किस प्रकार से उन का चित्त स्वाधीन किया जाता है भीष्मजी बोले कि मैं इस स्थान पर इस भूत वृत्तान्त को कहता हूँ जिसमें वासुदेव और नारदजी का समाद है वासुदेवजी बोले कि हे नारदजी! सुहृद्जन परममन्त्र के जानने योग्य नहीं है चाहे पण्डित या मूर्ख हो या अज्ञित हो ऐसा जानकर आप को सुहृद् मित्र जानकर कुछ कहना कि हे स्वर्ग-गामिन् ! आप की सम्पूर्ण बुद्धि और पराक्रम को देखकर पूछता हूँ कि सप्त भागों के आधे अंश को भोगता हूँ और कठोर वचनों को सहता हूँ यह आप की सेवा है उस को जातिवालों के ऐश्वर्यभाव से नहीं करता हूँ जो अग्नि का चाहनेवाला अग्नी काठ को सहता है उसी प्रकार कठोर वचन में हृदय को सुखाता है वलदेवजी में सदैव पराक्रम गद में सुकुमारता और प्रद्युम्न रूप की अहङ्गता है इससे हे नारदजी ! मैं अमहाय हूँ और उड़े महाभा पराक्रमी अजित सदैव दूसरे पर चढ़ाई करने में सन्नद्ध अन्धक और शृण्ण कश्चिद्विद्ये वह जिसके सहायक न हों उसका नाश होजाय और जिस के साथ होजायें उसका कुलभर वृद्धि को पावे अहुर और उग्रसेन इन दोनों ने सदैव निषेध कियाहूँआ मैं केवल एक कोही नहीं चाहता हूँ जिसमें कि एक के वाहने से दूसरे का क्रोध न हो परस्पर में विरोधी उग्रसेन और अहुर जिसके दोनों और होयें और वह उनका मध्यस्थहो इससे अधिक उमको क्या दुःख होगा और वह दोनों जिसके मित्र न हों उस दशा में इसमें आपिक दुःख क्या है सो हे महाव्रानिन् ! मैं एक ही विजय दूसरे का अमान ऐसे चाहता हूँ जैसे जुवा खेलनेवालों की भांति दोनों पुत्रोंके मन्थ में दुःख पाती है इससे हे नारदजी ! ऐसी दशा में मुझ दुःख पानेवाले का कल्याण और जातिवालों की वृद्धि करने को आप योग्य हैं नारदजी बोले हे श्रीकृष्णजी ! दो प्रकार की आपत्ति हैं एक आन्तरीय दूसरी बाह्य वह दोनों आपत्तियाँ अपने स्वभाव और जातिवालों की और में उत्पन्न होती हैं सो यह आप की आन्तरीय सम्पूर्ण आपत्ति अपने र्म में उत्पन्न होकर अहुर और उग्रसेन के द्वारा प्रकट होनेवाली है क्योंकि यह सप्त उनके वरा में है और वही आपत्ति धन इन्द्रा या निन्द्रा अहुर वरनों से उत्पन्न होनेवाली है अपनी जाति में उत्पन्न होनेवाला परस्पर दूसरे में नियत किया है और अम उग्रसेन मूल उत्पन्न हुआ है क्योंकि जातिवालों उग्रसेन महायक है अर्थात् जाति का नाश न करना चाहिये तुम को उग्रसेन के वरों का वेग्लेना ऐसे उचित नहीं है जैसे कि जमन तिये दुःख अम को

हे श्रीकृष्ण ! तुम को भी जाति के विरोध के अर्थ से किसी दशा में भी वधु और उग्रसेन का राज्य लेलना योग्य नहीं है और जो बड़े उद्योग व कठिन कर्म से प्राप्त भी होगा तो ऐसी दशा में बड़ी हानि और व्यय भी होगा और अन्त में नाश भी होगा बराबर साफ कर उस मृदुचित्त के छेदनेवाले निलोह अस्त्र से सब की वाणी को बन्द करो वासुदेवजी बोले कि हे नारदजी ! मैं मृदुआदि लोह के अस्त्र को कैसे जानू जिससे कि माफ और तेज करके उन की जिहाआ को बन्दकरू नारदजी बोले कि सागर्भ के अनुमार अन्नदान करना क्षमाशीलता मृदुत्व और जो जिसके योग्य हो उसकी उसी प्रकार पूजाकरना यही निलोह अस्त्र है तुम अपनी वाणी से उन कठोर मिथ्यापत्रनों को कहनेवाले जातिगालों के हृदय और वचन दोनों को शान्तकरो जो महापुरुष चिन्त का जीतनेवाला सरसगी भी नहीं है उस प्रकार का कोई पुरुष बड़ेधुर को धारण नहीं करता है तो तुम उसको हृदय से स्वीकार करके धारण करो बेल बड़े भारी बोभे को समभूमि में बराबर लेचलता है और प्रत्येक सोंगद नाम कठिन स्थान में दुख से धारण करने योग्य बोभे को लेजाता है विरोध से समूहों का नाश होता है और आप समूहों के स्वामी हो इससे यह समूह आप को आश्रय लेकर नाश को प्राप्त न हो वही करिये वृद्धि क्षमा शान्तचित्त और दान धन के सिपाय ज्ञानी पुरुष में गुण नियत नहीं होता है मन्देव अपने पल की वृद्धि करना धन कीर्ति वृद्धि और आयु का पूर्ण करनेवाला है इससे हे ऋष्ण ! जन्मे जातिवालों का मल्याण हो वही करिये हे प्रभो ! वर्तमान और भविष्यत् काल में वह गुण की वृद्धि से सेना का इकट्ठा करना चढ़ाई करना उसी प्रकार उमकी रीतिया जिनको कि आपजानते है अर्थात् सर्वत्र हो हे महाबाहो ! सब यादव कुम्भोज, अन्धक, वृष्णि कुलवाले क्षत्रिय आप के आधीन है वह सब लोकालोक पर्यन्त के स्वामी हैं हे माधव ! ऋषिलोग भी आप की वृद्धि की उपासना करने है तुम सबजीवों के गुरु हो ऊर भूत भविष्यत् को जानने हो यादवलोग आप मर्गसे ईश्वर को पाकर सुख को पाते है ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वगिराजधर्मोपनिषत्सोऽध्याय ॥ २७ ॥

वयासीवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे भरतमहिन ! यह पहिला आचरण है अथ दूगम आचरण सुनो जो कोई पुरुष धन की रत्ना आदि को करे यह सत्ता मेरवाके योग्य है हे युधिष्ठिर ! जो दाम या नोकर मन्त्री परहे ज्ञान और नशकिये नये नजाने को राजा से कहते उमकी बातें पत्रान्त में सुनने के योग्य है और उमकी मन्त्री मे रत्ना पीजाय योग्य करनेवाले मन्त्री बहता तो मानने है मन्त्र के रत्ना ॥

गुप्त चुरानेवाले सब नौकर मिलकर खजाने के रत्न को पीटा देते हैं वह प्रसन्न होकर नाश को पाता है इस स्थानपर हम प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिमको कालकृतसीय नाम मुनि ने कौशल राजा से कहा वह मुनि कौशल देशों के क्षेमदर्शन नाम राजा से मिलने को गये और एक काक को किसी पिंजरे में बन्द करके अपने विचार को प्रचलित करने की इच्छा से उस क्षेम दर्शी के सब देशों में घूमतेहुये यह कहते फिरते थे कि काक की विद्या को पदों मेरे काक भूत, वर्तमान, भविष्यत् काल को वर्णन करते हैं इसप्रकार बहूतमें मनुष्यों के साथ देश में चारोंओर घूमते २ राजा के सब नौकरों के अन्यायो को देखा और सबदेश की यवार्थ बातों को जानकर जहां तहां राज्य के धनके चुरानेवाले राजा के नौकरों को पहिचानकर काक को लिये व्रतपरायण मुनि यह वचन कहते हुये कि मैं सर्वज्ञ हू राजा से मिलने को गये और राजा से मिलकर काक के वचन से वस्त्रालंकार से अलंकृत राजा के प्रधानों से कहा कि तुमने अमुक स्थान पर यह चोरी की है और हम बात को यह सब मनुष्य जानते हैं कि तुमने राज्य के खजाने को चुराया ऐसा यह काक कहता है इसको जल्दी से देखो तब उस काक ने राज्य के धन के चुरानेवाले दूसरे नौकरों को भी कहा और यह भी कहा कि मेरा इसका कोई वचन मिथ्या नहीं है तात्पर्य यह है कि उसने सब नौकर दोषी किये उनलोगों ने रात्रि के समय निद्रा में निरचेष्ट मुनि के उस काकको तीरों में घायल किया प्रातः काल होतेही पिंजरे में उस काकको बाण से छिदाहुआ देखकर वह मुनि राजा में बोले हे राजन् ! मैं तुम्हें निर्भयता चाहता हू तुम्हारी अज्ञा से तुम्हारे हितकारी वचनों को कहता हू राजा ने उत्तर दिया कि थाने अभीष्ट को चाहनेवाला मैं थापके हितकारी वचनों को कैसे न सुनूंगा और हे मुने ! मैं थाप से प्रतिज्ञा करता हू थाप जो चाहे सो कहें मैं थाप के वचनों को सुनूंगा और करूंगा मुनि बोले कि हे राजन् ! मैं तुम्हारे अपराधी नौकरों के किये कर्म को और नौकरों से तेरे भयों को जानकर गरि से सब वृत्तान्त कहने को तुम्हारे पास आया हू प्रयमही थाचार्यों से राजा की सेवा करने वाले नौकरों का यह दोष कहागया कि राजा की सेवा करनेवाले पुरुषों की यह पापरूप आजीविता बहुत थोड़ी है जिसका स्नेह राजामें है उसकी मानो सर्प से प्रीति है गजालोग बहुत में मित्र और शत्रु मन्नेवाले होते हैं राजा की मेरारने वालों को उन मन्ने भय लगना कहा है उसी प्रकार इन नौकरों को भी परगुरुन तो राजा से भय होय मन्नेस्वचित्तपने मे राजा को भुलाया देने को मन्ने होने हैं परन्तु इच्छावान गजा को किसी दशा में भी भूल लगना योग्य नहीं गजा नौकरों की शत्रु मे दानि को पाता है और दानि पाने गाने गजा में जीवन नहीं होगया गजा को शिखा लगनेवाला नाश को पाता है जैसे देदीप अग्नि में

जीव भस्म होते हैं अप्रिय वचन और निष्फल उठावैठी और यात्रा आदि शिगत और देह के अग्रीय कर्मों से शका करनेवाला मनुष्य जीने की धारा को त्याग करके सदैव युक्तिपूर्वक राजा की सेवाकरे जो कि समर्थ और प्राण धन का स्वामी सर्प के समान क्रोधवान् होता है प्रसन्न राजा देवताओं के समान सब अभिष्टों को प्राप्त करता है और क्रोधयुक्त भी वैश्वानर अग्नि के समान मूल समेत भस्म करता है हे राजन् ! यह मने जैसा कहा है वैसाही वर्तमान है और मैं वरार तरे बड़े २ प्रयोजनों को करूंगा मुझसा मन्त्री आपत्ति में बुद्धि को ऐसी सहायता देता है जैसे कि मेरे काम को पूरा करनेवाला काक परन्तु मुझ को यह सन्देह है कि जैसे मेरा काक मारा गया उसीप्रकार तरे मन्त्री मुझ को भी मारेंगे यहा आप की मैं निन्दा नहीं करसक्ता और आप जिनके प्यारे ही वह भी निन्दा के योग्य नहीं राज्य के कार्य करनेवाले और विगाड करनेवाले नौकरही हैं नौकरोंपर विश्वास मतकरे जो जीवों की निर्धनता चाहनेवाले स्वज्ञान के नौकर आप के दरवार में वर्तमान हैं उन्हों ने मुझ से शत्रुता की है राजन् ! जो पुरुष आप की हानि से निस्सन्देह राज्य को चाहते हैं रसोइये लोगों से मिलकर उन के मन का विचार सिद्ध होता है और नहीं भी होता है इससे हे राजन् ! मैं उनके भय से दूसरे आश्रम को जाऊंगा हे समर्थ ! उनका चलाया हुआ बाण मेरे काकपर गिरा छली पुरुषों के कारण मुझ अनिच्छावान् का काक यमलोक को गया मने तप और सूक्ष्मदृष्टि के द्वारा इम राज्यनदी को देखा जो बहुत से नौकररूपी नर, भय, ग्राह और छोटी २ मच्छलियों से समुक्त है उस नदी को अपनी मृत्यु उत्पन्न करनेवाले अपने काक के द्वारा जो नरा तो वह नदी विना शास्ता के वृक्ष और पत्थर कायों से भरी सिंह व्याघ्रों से व्याप्त अगम असह्य हिमालय की कन्दरा के समान पर्वों दीपक के द्वारा अन्यायगट और नौका के द्वारा जलगट प्राप्त कियाजाता है परिदृष्टों ने भी राज्यरूपी गट में प्रवेश होने की युक्ति को नहीं जाना ऐसा आप का राज्य रूपट और धन्यकार युक्त तमोगुण से व्याप्त है यहां कोई आप से भी विश्राम करने को योग्य नहीं है फिर मुझ को कहां से होगा इस हेतु मे यह अन्ध्यास्थान नहीं है यहा मृत्य और भिष्या एकमीही है अच्छे कर्म में मृत्यु है तप घुरेकर्म में तो रुद्ध सन्देह ही नहीं घुरे कर्म में भी न्याय से घात होता है और अच्छे कर्म में कभी नहीं होता यहा ज्ञानी पुरुष बहुत न ठहरे शीघ्रही चलाजाय है राजन् ! एत मीता नाम नदी है जिस में नौका टूटजाती है मव जीवों का नाशक क्षामिरूप उसी नदी के समान मानता है आप तो मधुप्रपात हो और भोजन विष में युक्त हैं और तेरा विश्व मत्पुत्रों में विपरीत नीचों के समान है और मर्गों में भ्रष्टों का गहन शीतल जल की नदीसमान आप हो कुत्ता गीदद गिट्ट आदि में

गुप्त चुरानेवाले सब नौकर मिलकर खजाने के रक्षक को पीडा देते हैं वह अक्षित होकर नाश को पाता है इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसको कालकवृक्षीय नाम मुनि ने कौशल राजा से कहा वह मुनि कौशल देशों के क्षेमदर्शन नाम राजा से मिलने को गये और एक काक को किसी पिंजरे में बन्द करके अपने विचार को प्रचलित करने की इच्छा से उस क्षेम दर्शों के सब देशों में घूमतेहुये यह कहते फिरते थे कि काक की विद्या को पदो मेरे काक भूत, वर्तमान, भविष्यत् काल को वर्णन करते हैं इसप्रकार बहुतसे मनुष्यों के साथ देश में चारोंओर घूमते २ राजा के सब नौकरों के अन्यायो की देखा और सबदेश की यथार्थ बातों को जानकर जहा तहां राज्य के धनके चुरानेवाले राजा के नौकरों को पहिचानकर काक को लिये व्रतपरायण मुनि यह वचन कहते हुये कि मैं सर्वज्ञ हू राजा से मिलने को गये और राजा से मिलकर काक के वचन से वस्त्रालकार से अलकृत राजा के प्रधाना से कहा कि तुमने अमुक स्थान पर यह चोरी की है और इस बात को यह सब मनुष्य जानते हैं कि तुमने राज्य के खजाने को चुराया ऐसा यह काक कहता है इस को जल्दी से देखो तत्र उम काक ने राज्य के धन के चुरानेवाले दूसरे नौकरों को भी कहा और यह भी कहा कि मेरा इसका कोई वचन मिथ्या नहीं है तात्पर्य यह है कि उसने सब नौकर दोषी किये उनलोगों ने रात्रि के समय निद्रा में निश्चेष्ट मुनि के उस काक को तीरों से घायल किया प्रात काल होतेही पिंजरे में उस काक को बाण से छिदाहुआ देखकर वह मुनि राजा से बोले हे राजन् ! मैं तुझ से निर्भयता चाहता हूं तुम्हारी अज्ञा से तुम्हारे हितकारी वचनों को कहता हूं राजा ने उत्तर दिया कि अग्ने अग्नीष्ट को चाहनेवाला मैं आपके हितकारी वचनों को कैसे न सुनूंगा और हे मुने ! मैं आप से प्रतिज्ञा करता हू आप जो चाहें सो कहें मैं आप के वचनों को सुनूंगा और करूंगा मुनि बोले कि हे राजन् ! मैं तुम्हारे अपराधी नौकरों के किये कर्म को और नौकरों से तेरे भयों को जानकर भक्ति से सब वृत्तान्त कहने को तुम्हारे पाम आया हू प्रथमही आचार्यों से राजा की सेवा करनेवाले नौकरों का यह दोष कहागया कि राजा की सेवा करनेवाले पुरुषों की यह पापरूप आजीविका बहुत थोड़ी है जिसका स्नेह राजासे है उसकी मानो सर्प से प्रीति है राजालोग बहुत से मित्र और शत्रु रखनेवाले होते हैं राजा की सेवाकरनेवालों को उन सबसे भय करना कहा है उसी प्रकार इन नौकरों को भी एकमुहूर्त तो राजा से भय होय अस्वस्थचित्तपने से राजा को भुलावा देने को समर्थ होते हैं परन्तु इच्छायान् राजा को किसी टंगा में भी भूल वर्णा योग्य नहीं राजा नौकरों की चूरु में हानि को पाता है और हानि पानेवाले राजा में जीवन नहीं होमका राजा को शिया करनेवाला नाग को पाता है जैसे देदीम अग्नि में

जीव भस्म होते हैं अप्रिय वचन और निष्फल उठावैठी और यात्रा आदि इगित और देह के अगीय कर्मों से शका करनेवाला मनुष्य जीने की आशा को त्याग करके सदैव युक्तिपूर्वक राजा की सेवाकरे जो कि समर्थ और प्राण धन का स्वामी सर्प के समान क्रोधवान् होता है प्रसन्न राजा देवताओं के समान सब अभीष्टों को प्राप्त करता है और क्रोधयुक्त भी वेश्वानर अग्नि के समान मूल समेत भस्म करता है हे राजन् ! यह मने जैसा कहा है वैसाही वर्तमान है और मैं बराबर तेरे बड़े २ प्रयोजनों को करूंगा मुझसा मन्त्री आपत्ति में बुद्धि को ऐसी सहायता देता है जैसे कि मेरे काम को पूरा करनेवाला काक परन्तु मुझ को यह सन्देह है कि जैसे मेरा काक मारा गया उसीप्रकार तेरे मन्त्री मुझ को भी मारेंगे यहा आप की मैं निन्दा नहीं करसक्ता और आप जिनके ध्यारे हो वह भी निन्दा के योग्य नहीं राज्य के कार्य करनेवाले और विगाड़ करनेवाले नौकरही हैं नौकरोंपर विश्वास मतकरे जो जीवों की निर्धनता चाहनेवाले खजाने के नौकर आप के दरबार में वर्तमान हैं उन्होंने मुझ से शत्रुता की है राजन् ! जो पुरुष आप की हानि से निस्सन्देह राज्य को चाहते हैं रसोइये लोगों से मिलकर उन के मन का विचार सिद्ध होता है और नहीं भी होता है इससे हे राजन् ! मैं उनके भय से दूसरे आश्रम को जाऊंगा हे समर्थ ! उनका चलाया हुआ बाण मेरे काकपर गिरा छली पुरुषों के कारण मुझ अनिच्छावान् का काक यमलोक को गया मने तप और सूक्ष्मदृष्टि के द्वारा इस राज्यनदी को देखा जो बहुत से नौकररूपी नर, भय, ग्राह और छोटी २ मछलियों से संयुक्त है उस नदी को अपनी मृत्यु उत्पन्न करनेवाले अपने काक के द्वारा जो नरा तो वह नदी विना शाखा के वृक्ष और पत्थर कांटों से भरी सिंह व्याघ्रों से व्याप्त अगम असह्य हिमालय की कन्दरा के समान पड़ी दीपक के द्वारा अन्यायगढ़ और नौका के द्वारा जलगढ़ प्राप्त कियाजाता है पण्डितों ने भी राज्यरूपी गढ़ में प्रवेग होने की युक्ति को नहीं जाना ऐसा आप का राज्य कपट और अन्धकार युक्त तमोगुण से व्याप्त है यहा कोई आप मे भी विश्वास करने को योग्य नहीं है फिर मुझ को कहां से होगा इस हेतु मे यह अन्ध्यास्थान नहीं है यहां सत्य और मिथ्या एकमीही हैं अच्छे कर्म में मृत्यु है तब घरेकर्म में तो कुछ सन्देह ही नहीं घरे कर्म में भी न्याय से घात होता है और अच्छे कर्म में कभी नहीं होता यहा ज्ञानी पुरुष बहुत न ठहरे गीघ्रही चलाजाय है राजन् ! एक सीता नाम नदी है जिस में नौका डूबजाती है सब जीवों का नाशक फासीरूप उसी नदी के समान मानता है आप तो गधुप्रपात हो और भोजन रिप से युक्त है और तेग चित्त मत्पुरुषों से विपरीत नीचा के समान है और मर्षों ने भरे हुए शरगदग शीतल जल की नदीसमान आप हो कुन्ता गीघ्रही गिद्ध शक्ति

धिरदुये राजहंस के समान हो जैसे कि बड़े वृक्ष को पाकर लता की वही वृद्धि होती है कि अग्नि उस लता को घेरती है और उस वृक्षको भी उल्लघन कर वृद्धि को पाती है उस कठोर इन्धन में भय उत्पन्न करनेवाली द्यावानल नाम अग्नि उसको भस्म करती है इस प्रकार के तेरे मन्त्री हैं उन को दर हदो और हे राजर तुम्हारी ओर से अपिकारों पर नियत कियेहुये और आपही से पोषितहुये और आप से मिलकर आप के प्यारे को मारा चाहते हैं अन्यायी की रक्षा करनेवाले और शका करनेवाले मेने तेरे देश में इसप्रकार से निवास किया जैसे कि कोई पुरुष वीरपत्नियों के दरमें अथवा सर्पगले घर में निवासकर नौकरों के साथ राजा के स्वभाव जानने की इच्छा से मेने इस देश में निवास किया कि राजा जितेन्द्रिय है या इसने काम क्रोध आदि को विजय किया है राजा इन मुशिकों का प्यारा है या प्रजालोगही राजा के प्यारे हैं इन सब तेरी बातों के जानने की इच्छासे यहा आया आप मुझे ऐसे अच्छे विदित होतेहो जैसे कि भूखे को भोजन और मन्त्री लोग ऐसे बुरे मालूम होते हैं जैसे विना पिपासा के जल में उतके शत्रुता करनेवाला नहीं है उनका वह दोष दिखलाना ही शत्रुता प्रकट करता है शत्रुकी भीतरी विपरीतता से ऐसे डाना चाहिये जैसे त्रोरिपल सर्प से राजा बोला कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! आप बड़े दान मान से पूजित मेरे घर में निवास करो और जो तुमको नहीं चाहते हैं वह मेरे यहाँ नहीं रहेंगे और जो उनका अपराध है वह आपही से जानने के योग्य रहे हे मुने ! जैसे कि दण्डधाराण अन्ध प्रकार से होय और शुभकर्म होय वह आप विचारकर मेरा कल्याण करो मुनि बोले कि पहिले आप कारु के मारने के अपराध को विचारकर हर एकको अपिकार से अलग करो फिर मारने के हेतु को जानकर प्रत्येक को मारो एक अपराधवाले बहुत मनुष्य भेद सुलजाने के भयमे काठों से भी मार डालते हैं इससे यह तुमको कहता हूँ हम मृदुदण्डगले दयावान् ब्राह्मण हैं आपकी आपन और दूसरों की कुशल को चाहते हैं इससे तुम से कहता हूँ कि मैं कालकर्म नाम मुनि आप का सम्बन्धी हूँ आप के पिता का प्यारा मित्र मृत्यसकल आप के पिता के स्वर्गवासी होने में आपको राज्यासन पर वर्तमान होने में मेने सब इच्छाओं को त्यागकर तप किया मैं प्रीतिपूर्वक तुममे रहता हूँ फिर अचेत मतहोना तुम देवइच्छा मे राज्यको पाकर और दुःस सुख को कर मन्त्री के आर्धान होनेगले राज्य से क्यों झूलेहुयेहो तिसपीछे उत्तम दण्ड के प्राप्त होनेपर राजकुल और पुरोहितकुल में उडा मंगल हुआ पावन वृक्षीय मुनिने पृथ्वी को एकत्र करके यशस्वी राजा कौशल में उत्तम से पूजन कराया और कौशल राजाने भी उस हितकारी वचन को सुनकर पृथ्वी को विजय किया और जैसा मुनि ने कहा वैसाही किया ॥ ६८ ॥

तिरासीवां अध्याय ॥

शुविष्टिर बोले हे पितामह ! सभासद और युद्ध के महायुक्त व सुहृद्जन और सेना के अधिकारी और मन्त्री लोग कैसे होने चाहिये ? भीष्मजी बोले कि जो पुरुष लज्जावान्, जितेन्द्रिय, सत्यव्रत, सन्मार्गी आदि में सम्युक्त और न्याय अन्याय के कहने को समर्थ हों, वह तेरे सभासद होयें जो मन्त्री बडे़शूर और शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण जातिपुरोहित, इत्यादि सन्तोषी और श्रेष्ठकर्मी हयें ऐसे सहायकों को सब आपत्तियों में पूछो क्योंकि सदैव पूजित कुलीन मनुष्य अपनी सामर्थ्य को नहीं, विपाता है वही पूजित और पोषित मन्त्री प्रसन्न अप्रसन्न पीड़ित और घायल बहुत से मनुष्यों के समूहों को राज्य के कर्मों में प्रवृत्त करता है कुलीन, देशी, रूपवान्, ज्ञानी, बहुत शास्त्र के जाननेवाले, बुद्धिमान्, स्वामिभक्त ऐसे पुरुष तेरे नौकर होयें और जो अकुलीन, लोभी, निर्दयी और निर्लज्ज हैं वह तेरी तत्काल सेवा करें जबतक कि गीलेहाथों राजा ऐसे मन्त्रियों को सदैव माल के अधिकारों पर नियत करे जो कि कुलीन और आनन्द चित्त नेत्र आदि के इंगित अर्थात् इशारे को जाननेवाले मृदुस्वभाव देशकाल रीतियों के ज्ञाता और स्वामी के कामकी वृद्धि चाहनेवाले हों उनको राजा पारितोषिक और पोषणके योग्य माने वह धन और बडे़ २ अधिकारों पर नियतता और दिव्यवस्त्रादिकों का देना और आदर मानपूर्वक छोटे बडे़ प्यारेभोगों से सुखभागी होयें वह ज्ञानी और गुरुपूजन आदि से सम्युक्त नेकचलन मत करनेवाले साधु सत्यव्रत सदैव चाहनेवाले मन्त्री आपत्तिकाल में भी त्याग नहीं करें जो नीच निर्धुष्टि धर्माधर्म की मर्यादा को नहीं जानते हैं और उस मर्यादा के त्यागनेवाले हैं उनसे अपने को घचावो समूह को छोड़कर एक को न चाहे और जो समूह में एक स्वीकार करने के योग्य हो ऐसी दशा में बहुत से मन्त्रियों में एकही मन्त्री कल्याण करनेवाला है उसको स्वीकार करके इच्छा से समूह को त्यागकर जिस का पराक्रम दृष्टिघाता है और नेकनामी को उत्तम माने और मर्यादा को दृढ़करे वह साधु है और जो समर्थों को पूज ईर्ष्यारहित व मनुष्यों से ईर्ष्या नहीं करता है और इच्छा, भय, क्रोध, लोभ से धर्म को नहीं छोड़े और निरहंकारी, सुचाली, क्षमावान्, सावधानचित्त और मानरुक्त होय वह सब दशा में परीक्षा लियाहुथा तेरी सलाह आदि में सहायक होय है कुलीन ! कुलभग्न, क्षमावान्, चतुर, ज्ञानी, गुरु, व्रत, सुचाली मन्त्री कल्याण का लक्षण है ऐसे कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुष के शत्रुलोग प्रसन्न होते हैं और मित्र बनजाते हैं इस पीछे चित्तवा जीतनेवाला बुद्धिमान् ऐश्वर्य का चाहनेवाला राजा मन्त्रियों के गुण, भवगुणों की परीक्षा करे जिन मन्त्रियों का सम्बन्ध

उन पुरुषों से हैं जो कुलीन स्वदेशी काम करने में कुशल और धन आदि के द्वारा किसी के स्वाधीन न होनेवाले स्वामी से अप्रतिकूल और सब प्रकार से परीक्षित उत्तमयोनि वेदमार्गी निरहकारी हों ऐश्वर्य और राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को ऐसे मन्त्री करने चाहिये न्याय के अनुसार यह बुद्धि और पिछले कर्मों से पैदा होनेवाला सस्कार और सत्यता आदि से सयुक्त बुद्धि दूसरे को विजय करनेकी सामर्थ्य महाआपत्ति में भी स्थिरचित्त बड़ी कृतग्रता में भी पवित्र, क्षमा बाहर भीतर से स्वामी से प्रीति करना स्थिरचित्तता धारण करने की सामर्थ्य यह अनेक गुण हैं राजा इन गुणों की परीक्षा लेकर सदैव शुभचिन्तक कार्यकर्ता और पांचो छलों से जुदेपुरुषों को माल के अधिकारों पर नियत करे श्रेष्ठवक्ता, वीर और कर्तव्य अकर्तव्य कामों में कुशल, कुलवान्, धनाढ्य और नेत्रों के इंगित अर्थात् इशारे आदि के पहिचाननेवाले गुरु स्वभाव देशकालकी विधि के जाननेवाले और भता के काम में हित करनेवाले मन्त्रियों को माल के सब अधिकारों पर नियत करे जो मित्र तेजस्वी नहीं है उससे एकमत होकर कभी करने न करने के योग्य कर्म को निश्चय नहीं करना योग्य है क्योंकि वह सब कर्मों में सन्देहों को उत्पन्न करते हैं इससे थोड़े शास्त्र का जाननेवाला मन्त्री यद्यपि उत्तम कुलवान् और धर्म, अर्थ, काम से सयुक्त भी हो तोभी मन्त्र के विचारने को समर्थ नहीं है इसी प्रकार अन्य कुल का पुरुष चाहे वह वद्वृत से शास्त्र का जाननेवाला भी हो तोभी छोटे कामों में ऐसे अचेत होजाता है जैसे कि अन्धा और अनायक मनुष्य होता है और जिसका सकल्प नियत नहीं है वह विधिज्ञ, शास्त्रज्ञ, उपायज्ञ भी हो परन्तु सदैव के लिये काम पूरा करने को समर्थ नहीं होता और शास्त्र से रहित दुर्बुद्धि मनुष्य के केवल कर्म के प्रारम्भ से उसके मुख्य कर्म के फलों का विचार साधित नहीं होता है जो मन्त्री स्वामी से प्रीति करनेवाला नहीं है, उसपर विश्वास नहीं आता है इस कारण प्रीति न करनेवाले मन्त्री से गुप्त विचारों को प्रकट न करे वह कुचाली पुरुष मन्त्रियों समेत राजा को ऐसे पीड़ित करता है जैसे अग्नि और हवा छिद्रों में प्रवेश करके वृष को पीड़ा देती है कभी स्वामी नौकर को क्रोधित होकर लुडा देता है और मारे क्रोध के वचनों से निन्दा करता है फिर प्रसन्न भी होजाता है वह बातें स्वामी में प्रीति रखनेवाले पुरुष को क्षमा करने के योग्य हैं और मन्त्रियों का भी क्रोध वज्रपात के समान होता है जो नौकर अपने स्वामी की भलाई के कारण इनवातों को क्षमा करता है ऐसे मनुष्य को सुख दुःख आदि कामों में सदैव पृष्टे जो प्रीति न करनेवाला कुट्टिन मनुष्य दूसरे अवगुणों से भरा हुआ महाज्ञानी भी हो तोभी राजा का मन्त्र सुनने के योग्य नहीं है जो शत्रुओं के साथ मिला हुआ है और पुरवासियों को

बहुत नहीं मानता है वह शत्रु जानने के योग्य है परन्तु मन्त्र के सुनने के योग्य नहीं है अज्ञानी, अपवित्र, कुटिल शत्रु की सेवा करनेवाला और अपनी प्रशंसा करने में प्रवृत्त, अशुभचिन्तकतामें लगा, क्रोधी, लोभीहो और नवीन नौकर चाहे स्वामी से प्रीति करनेवाला बहुत शास्त्रों का ज्ञाता प्रतिष्ठित बड़ा भाग पानेवाला भी हो और जिसका पिता पहिले समयमें अन्याय से अपमान किया गया हो वह अहंकारी फिर अधिकार पर नियत कियाहुआ भी मन्त्र के सुनने के योग्य नहीं है, जो पुरुष मित्र की ओर से छोटे कामों से भी अलग कियागया हो फिर अन्य अवगुणों से युक्तहो वह भी मन्त्र सुनने के योग्य नहीं है ज्ञानी, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्, पवित्र, सब कामों में कुशल और देशीही वह मन्त्र के योग्य है और जो ज्ञान, विज्ञान में पूर्ण अपने शत्रु के मन्त्री आदि के वृत्तान्त का जाननेवाला शुभचिन्तक और राजा की आत्मा के समान हो वह भी मन्त्र के सुनने योग्य है जो सत्यवक्ता, प्रसन्नचित्त और मन्त्र के गुप्तखने में समर्थ, लज्जार्थान्, मृदुस्वभाव, वाप दादे से नौकर चलायायाहो वह मन्त्र के सुनने के योग्य है सन्तोषी, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, बुद्धिमान्, पाप को अपना शत्रु समझनेवाला, मन्त्र और समय का ज्ञाता वहभी मन्त्रसुनने के योग्य है हे राजन् ! दण्डधारण करनेवाले राजा को उस के साथ सलाह करनी चाहिये और समर्थ होकर अपने मीठेवचनों से लोकर को स्वाधीन करता है और पुरवासी और देशवासियों ने जिसमें धर्म का विश्वास किया वह लडनेवाला और नीतिज्ञ है वह भी मन्त्र के सुनने के योग्य है इस कारण इन सबगुणों से सयुक्त और अच्छे पूजित और बड़े २ कर्मों के चाहनेवाले तीन मन्त्री प्रकृति के ऊपर आरुह होयें वह अपनी और शत्रु की प्रकृतियों में दोष को देखे, वह राजा का देश जिसका मूल मन्त्रियों का मन्त्र है अच्छी वृद्धि को पाता है शत्रु इसके अवगुण को नहीं देखे और अवगुणों में शत्रु के सम्मुख कञ्चप के सदृशजाय और अर्गों को छिपायेहुये अपने दोष को दके राजा के जो बुद्धिमान् मन्त्री अपने मन्त्र के छिपानेवाले है वह राजा और मन्त्रीलोग मन्त्ररूप कच रखनेवाले हैं, गल्प को कहते हैं कि दूतही इसकी जड है और मार इसमें मन्त्र हैं ऐसे राज्य में जो स्वामी और मन्त्री जीविका के कारण अहंकार, क्रोध, ईर्ष्यादित अपने को माननेवाले सबको अपने आधीन करके कर्म करते हैं तब सुखी होते हैं जो मन्त्री पाचोप्रकार के छलों में जुड़े हैं उन के माय सदैव सलाह को विचारें इन तीनों विचारों में नाना प्रकार के विचार करके चित्तका लगाकर मनाहके अन्त समयपर उस की उत्तर के लिये उस गुरु से पूछे जो कि उस के अपनी मूल को जानता हो और उस धर्म, अर्थ, काम के जाननेवाले गुरुब्राह्मण में मिलकर तात्पर्य को पूछे जब तीनों की गय की ऐज्यताहोय तब अशक राजा उम मन्त्र को

भी अर्पने काम में सयुक्त करे जो मन्त्र और तत्त्व अर्थ के निश्चय को जाननेवाले हैं उन्होंने इस प्रकार सदैव मन्त्र करना कहा है इस हेतु से प्रजा को आज्ञावर्ती करने में समर्थ तेरा मन्त्र इसप्रकार सदा जारी होय इस मन्त्रशाला के मध्य किसी दशा में भी वीना, कुवडा, दुर्बल, खंजा, अन्धा, अज्ञान, स्त्री, नपुंसक यह सब लोग तिष्ठे होकर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं घूमे उसी प्रकार नौका पर चढ़कर वन, आकाश और कुश और काश से रहित मकान पर वर्तमान होय राज्यके बड़े अगों के सबदोषों को दूर करके उचित समयतक करने के योग्य कर्म का विचार करे ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मन्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

चौरासीवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर! इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसमें बृहस्पतिजी और इन्द्र का मवाद है इन्द्र बोले कि हे बृहस्पतिजी! और वह एक पद कौनसा है जिसको पुरुष अच्छे प्रकार से करता हुआ, सबजीवों का प्यारा होके बड़ी कीर्तिको पावे बृहस्पतिजी बोले कि हे इन्द्र! कपट से रहित पुरुष मीठेवचनों के बोलने से सब जीवों का प्यारा होकर महती कीर्तिको पाता है पुरुष एक पद सबलोक का सुखदायी है इसको सबजीवों में करने से सदैव प्यारा होता है सदैव भोटे बढानेवाला जो पुरुष किसी से बात नहीं करता है वह मीठेवचन बोलने से सबजीवों का शत्रु होजाता है मन्द मुसुकान रहित वार्तालाप करने वाला जो पुरुष सबको देखकर प्रथमही बोलता है उसपर समारी जीव प्रसन्न होते हैं, मव स्थानों में मीठेवचनरहित दान भी मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करता है जैसे कि व्यंजन से रहित भोजन और हे इन्द्र! जीवों के सब धन को भी लेकर जो पुरुष मीठेवचनों को कहता है वह उन वचनों से इस सब लोक को अधीन करता है इस कारण दण्डधारी राजा को भी मीठावचन बोलन योग्य है इसका फल राज्य की वृद्धि करता है और उसके मनुष्य भयभीत नहीं होते हैं श्रेष्ठकर्म के साथ मीठेवचन बोलने के सिवाय दूसरी कोई बात उत्तम नहीं है भीष्मजी बोले कि हे कुन्तीनन्दन! बृहस्पतिजी के ऐसे वचन सुनकर जैसे इन्द्रने सब कर्म किये उसी प्रकार तू भी सब कर्मों को करे ॥ १९ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मचतुस्शीतितमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

पचासीवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे राजेन्द्र! समार के धर्म व प्रजापालन करनेवाला राजा इस लोक में किन्म प्रकार कीर्ति और आनन्द को पाता है भीष्मजी बोले कि

प्रजापालन में सयुक्त पवित्र और शुद्धन्याय का करनेवाला राजा धर्म, कीर्ति को पाकर दोनोंलों को प्राप्त करता है युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! किस प्रकार के व्यवहारों और कैसे अदालत के हाकिमों के साथ विवादों का निर्णय करे इसको आप कहने के योग्य हो आपने जो पंडित पुरुष के विषय में गुण कहे वह एक पुरुष में वर्तमान नहीं हैं यह मेरा रुचन है भीष्मजी बोले कि हे महाज्ञानिन् ! यह ऐसेही है जैसे कि तुम कहते हो इन सब गुणों से सयुक्त कोई पुरुष कठिनता से प्राप्त होता है इसलोक में बड़ीयुक्ति से मिश्रितस्वभाव भी कठिनता से मिलता है इसको फिर कहूंगा जैसे कि तुम उक्तप्रकार के मन्त्रियों को नियत करोगे वहां उस अदालत में चार ब्राह्मण भी ऐसे नियत करो जो कि वेदों के जाननेवाले बुद्धिमान् और ब्रह्मचर्यव्रती और पवित्र हों और वैसेही पराक्रमी, शस्त्रधारी आठ क्षत्रियों को भी नियत करो और इक्कीस धनाढ्य वैश्यों को स्थापित करो और अन्धे शिक्षित प्रतिदिन के कर्मकरने में पवित्रदेहतीन शूद्र भी अवश्य नियतकरो और ऐसे सूत पौगणिकों को भी नियतकरो जो कि आठ गुणों से सयुक्त पचासवर्ष की अवस्था के हों और जो दूसरे के गुणों में दोष न लगानेवाला श्रुति, स्मृति सयुक्त नम्र समदर्शी विवादकर्ताओं के कार्य में प्रसक्त धन का निर्लोभी महाशेर सात व्यसन शिकार, पासा, स्त्री, मद्यपान, दूसरे पर धातकरना, कठोर वचन, अर्थ दूषण आदि से रहित हो ऐसे पुरुष को आठो मंत्रियों के मध्य में मन्त्रियों का प्रधान नियतकरो फिर उन को देशों में भेजो अर्थात् राजा दौरा करावे और देश के लोगों को उनसे प्रिदित करे सो हे युधिष्ठिर ! तुम को इस व्यवहार से प्रजालोक देखने के योग्य हैं दावे की प्रस्तुति वादी और प्रतिवादी के परस्पर में निर्वाद होनेपर उस आरोहण्य वस्तु को न लेना चाहिये क्योंकि वह विवाद का नाश करनेवाली है विवाद के निश्चय विगड़ने पर वह अर्थ तुम्हको और उनको पीटयमान करेगा और तेरा देश ऐसे भागजायगा जैसे वाज्र के भय से पत्थरों का समूह इस लोक में अन्धेप्रकार प्रजापालन करनेवाले राजा के अधर्म में सब देश भर दूसरे देशों को ऐसे चलाजाता है जैसे कि समुद्र में टूटीनौका उस अधर्म में हृदय को भय उत्पन्न होता है और अस्वर्ग होता है, जबकि राजा का मन्त्री या उग्रका पुत्र धर्मात्मन अर्थात् न्यायाधीश वर्तमान होकर धर्ममूल राज्य में अधर्म से रक्षाकरता है, अधिकारोंपर नियत होनेवाले और उचितधर्म को न करनेवाले राज्य के नोकर आप को आगे करके राजा के साथ अभोगति को पाते हैं, समाज वा अरु राजा पराक्रमियों के वन से घामल और दुःख से जन्म करनेवाले अनार्थी का सदैव नाथ होय इस हेतु से वादी और प्रतिवादी की दोनों ओर के वाद प्रतिवादा में सार्थी की आवश्यकता होगी। सार्थी और नाथ अर्थात् मुन्ना वहीन नै गति

दण्ड देनेवाला है उसको सदैव यज्ञों से पूजन करना योग्य है और पीडाग्रहित-
दान भी कर्मा चाहिये प्रजा की रक्षा करना चाहिये धर्म को पीडा देनेवाला
कर्म न करना चाहिये दुखी, अनार्थ, वृद्धा, विधवा स्त्रियों की इच्छा पूरी करके
उनकी रक्षा और जीविकों को सदैव विचार कर राजा आश्रमों में तपस्वियों
का सत्कारपूर्वक पूजन और प्रतिष्ठा करके सदैव कालके अनुसार वस्त्र, भोजन,
प्राची आदि को देवे राज्य और देश के सब कार्योंको अपने देहसमेत तपस्वियों
को निवेदन करे और सदैव बहीयुक्ति के साथ नम्रतापूर्वक वर्तमान हो राजा उस
प्रकार के कुलीन और बहुत शास्त्रों के जाननेवाले सर्वत्यागी तपस्वीको देसकर
वस्तु, आसन, भोजन आदि से सदैव पूजन करता रहे राजा आपत्तिमें तपस्वी पर
विश्वास करे क्योंकि चोर भी तपस्वियों पर विश्वास करते हैं परन्तु तपस्वी के
पास खजानों को नहीं रखे क्योंकि धन के कारण चोरों से उसके मारे जाने
का भय है, सदैव प्रतिदिन सेवन और पूजन न करे और अपने देशों में दूसरा
भी तपस्वी मित्र करना चाहिये और शत्रुके देशों में वनों में और सामन्त नगरों
में भी दूसरा तपस्वी मित्र करना चाहिये शत्रुके देश और वने में वर्तमान उन
तपस्वियों के भागों को सत्कार और प्रतिष्ठा से भेंट करावे जिससे कि अपने देश
में वह तीव्र व्रतवाले तपस्वी किसी आपत्ति में शरणगत राजा को उसकी
इच्छानुसार शरण दे यह लक्षण देशमिश्रित तुम्ह ने कहा इस प्रकार का नगर
में राजा आप वास करने योग्य है ॥३२॥

सत्तासीवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! देश के पालन और स्वाधीन करने में जो
विचार हैं उन्हें आप वर्णन कीजिये क्योंकि मैं चित्त से जानना चाहता हूँ
भीष्मजी बोले कि मैं देश की रक्षा और स्वाधीन करने की सवरीतिया तुम्ह से
कहता हूँ तुम्हें चित्त लगाकर सुनो गांव का जैसा प्रधान होता है वैसाही दण्ड
गांव का दूसरा प्रधान करना चाहिये इसी प्रकार वीस, सौ, हजार आदि ग्राम का
प्रधान करना चाहिये वह प्रधान ग्राम और देशके वासियों के दोषों को निश्चय
करे और उन सजातों को दण्डग्राम के प्रधान से कहे वह वीसवाले से इसी
प्रकार क्रम से बीसवाला सौवाले से और सौवाला हजार गांव के प्रधान से
कहे और वह सब प्रधान लोग उन वस्तुओं को भोजन करें जो कि ग्राम या
देश में उत्पन्न हों एक गांववाला दण्डगांववाले को और दण्ड गांववाला वीस
गांववाले को इसी प्रकार एक से एक ऊपरवाले को भेजदे वही सां ग्राम का
स्वामी सत्कार कियाहुआ एक ग्राम के भोगने को समर्थ है और जो दण्ड और

श्रेष्ठ वृद्धि पाया हुआ मनुष्यों से भरा देश हो उममें हजार गांव का स्वामी राजा का नायब होता है वह हजार गांव का स्वामी नगर की उत्तम शाखाओं के भोगने के योग्य है वही देशी मनुष्यों से सयुक्त उस नगर की शाखा अनाज धन आदि के भोग से प्रजा के पोषण करने को भी योग्य है उनका काम जो युद्ध है और ग्राम में सम्बन्ध रखता हो धर्म का जाननेवाला और सावधान कोई मन्त्री उन २ कामों को देखे अथवा प्रत्येक नगर में हर एक बात का विचारनेवाला एक पुरुष नियत होय और नगर का स्वामी भयानकरूप होकर ऊंचे स्थान पर विराजमान होके अपने प्रताप से उन सब सभासदों को आच्छादित करे जैसे कि चन्द्रमा नक्षत्रों के तेज को दवालेता है उस देश में घूमनेवाला कोई दूत उनके वृत्तान्तों को पहुँचावे और जो अधिकारीरूप राक्षस मारने की इच्छा करनेवाले पापात्मा दूसरे के धन को हरनेवाले मूर्ख हैं उन सब से जीवों की रक्षा करे मोल बेच मार्ग और अनाज वा अपने लडके स्त्री समेत प्राप्त कियेहुये धन और माल को अच्छे प्रकार से ध्यान करके व्यापारियों पर महसूल नियत करे और पैदायश धन और खर्च और कारखाने को सदैव बारवार देखकर शिल्प के कारखाने के विषय में शिल्पविद्यावानों पर महसूल नियत करे प्रथम राजा के छोटे बड़े महसूलों को नियत करे जिससे कि प्रजा पीडावती नहीं होवे पृथ्वी का स्वामी वैसाही करे अनाज आदि फल और परिश्रम आदि कर्म को अच्छे प्रकार से विचारकर सब महसूलों को विचार करे फल और कर्म इन दोनों में कोई बिना हेतु के वर्तमान नहीं होता है जैसे कि राजा और कर्मकर्ता दोनों कर्मों के भोगनेवाले होयें उमी प्रकार ठीक विचार कर राजा की और मे महसूल नियत करना चाहिये और अपनी जड देश को नहीं काटे और लोभ से दूसरों की जड छेती आदि को नहीं काटे और राजा इच्छारूपी द्वारों को बन्द करके अत्यन्त प्रमत्त होता है और जो बहुत खानेवाले प्रगिद्ध हैं वह उस राजा के साथ शत्रुता करते हैं जब प्रजा शत्रु है तब राजा का कल्याण कहाँ है और वह शत्रु होकर फल को नहीं पाता है सावधान बुद्धिवाले राजा को बल्लभ के समान होकर देश को बहना योग्य है और हे युधिष्ठिर ! नोकर और बल्लभ पराक्रमी होने पर गीढा को सहना है और माता के दूध से रहित किया हुआ बल्लभ कर्म को नहीं करता उसी प्रकार अत्यन्त दुहा हुआ देश भी बड़े कर्म को नहीं करता है जो राजा आप देश की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ महसूल योग्य पृथ्वी की भेज ले आनन्दपूर्वक निर्वाह करता है और उत्तमफल को पाता है उस देश में ध्यापति के लिये दियेहुये धन की अथिक्त वृद्धि करे देश खजानारूप है और जैसे कि खजाने की रक्षा महल में होती है उमी प्रकार पुरवासी, देशवासी, सब शत्रुशागत और अल्पपराक्रमियों पर भी सामर्थ्य है

दण्ड
दान
कर्म
उनके
का, स
प्रात्रों
को नि
प्रकार
वस्तु
विश्वा
पास
का भय

अनुसार, राजा कृपा करे बाह्यजन चोर वनवासी, आदि को वृत्त
उससे बहुत धन लेकर मध्य का देश सुखपूर्वक भोगने के योग्य
से सुखी-दुखी कोई मनुष्य भी राजा पर अप्रसन्न नहीं होते
की तहसील को, प्रकट करके अपने देश में भय दिखलावे और
शत्रु की सेना का भय महा आपत्तिरूप है, उसको भी हम देश
का कारण जानते हैं जैसे कि, बांस के वृक्ष में, फल की उत्पत्ति का
चोरों के साथ बड़े उद्योग करके अपने, नाश होने के लिये
देना चाहते हैं, इस घोर आपत्ति में अतर्ह्य भय होने से आप
लिये तुमसे धन की चाहता हूँ और भय दूर होने पर तुम्हारा
और शत्रु लोग जो यहां से धन, हर लेजायेंगे, वह फेर, न दोगे
तुम्हारे सब नष्ट होजायेंगे और यह भी बात ठीक है कि पुत्र
धन के इकट्ठे करने की इच्छा की जाती है मैं तुम्हारे प्रभाव
भी तपस्वी। मैं चिन्ते कि पुत्र के उदय में पिता प्रसन्न होता है मैं
में भी दूसरा तपस्वी मित्र करना चाहय शत्रु क दश आरंभन म
तपस्वियों के भागों को सत्कार और प्रतिष्ठा से भेंट कावे जिससे कि अपने
में वह तीव्र व्रतवाले तपस्वी किसी आपत्ति में शरणगत राजा को उसकी
इच्छानुसार शरण दें यह लक्षण देश मिश्रित तुम वै कहाँ इस प्रकार का नगर
में राजा आप वास करते

पा करे राजान को मार करे राजा जैसे उनके और अपने कल्याण को माने उसी
 लेना मग्य का देश को स्वदेश में जारी करे देश को शहद निकालने के समान
 कोई मनुष्य भी पाप धूमकसी वृक्ष को और बड़वा गौ को डुहता है और थनों को पी-
 प्रक करके मारने देता है काटता है इसी प्रकार राजा जोरु के समान देश को मृदुता
 का भय महाभयतिरहते व्याघ्री पुत्रों को दृग्ण करे उसी प्रकार काटे और पीडा न दे
 वे हे जैसे कि बांस के छेदोंवाला चूहा और सदेव पेरों को मृदुतापूर्वक काटता है उसी
 है उद्योग करके मारने काटने के अर्थवत् उससे मालगुजारी ले थोटी मालगुजारी से शक्ति
 इस धोर आपत्ति में मनुष्य का पहिले थोड़ी भेज वहावे फिर क्रम २ से अधिक करके राजाने
 को चाहता है और मनुष्य का लेजाने के योग्य वेलों को मिलाता हुआ वस्तुओं की शक्ति
 जो यहा से धन हर लेता है मृत करे पाशां से जुदे होतेही शीघ्र मरजायगे क्योंकि कठि-
 होनापंगे और यह भी है होनेवाले हैं इससे उचित युक्तियों से भोगने के योग्य हैं इसी
 मने की इच्छा की जाती है मर्म हर एक आदमी में कठिनता से होते हैं उत्तमपुरुषों को मीठे
 उदय में पिता प्रसन्न होकर विश्वास कराके दूसरे भारवाहकता के योग्य मनुष्य भोगने के
 नन्तर उन उत्तमपुरुषों के द्वारा उन भारकशी के योग्य आदमियों
 को प्रथम कर में प्रयुक्त करके मीठेवचनों से विश्वास कराके पिना उद्योग सुख-
 में नहीं हे भोगे हरस्थान में वे समय पर महसूल उनपर नहीं जारी करे समय और
 के क्रम के अनुसार क्रमपूर्वक मीठेवचनों में नियत करे में मायारहित उन यु-
 इन दोनो कहता है कि पिनायुक्ति के स्वाधीन करना थोड़ा को क्रोध युक्त करता
 कर्मकर्ता खाने के लोग और वेश्याओं के मिलानेवाले और नीच स्वभाव से
 और से मरनेवाले, कुटिनी स्त्री, जारी अथवा जो कोई इसप्रकार के पुरुष हैं और
 लोभ से नष्ट करनेवाले हैं वह सब दण्ड के योग्य हैं देश में वर्तमान ऐसे लोग
 को वन्धु रूप प्रजा को पीडा देनेवाले हैं पिना आपत्ति के किसी से कुछ कोई
 उस राज के योग्य नहीं हैं मनुजाने पहिलेही यह जीयो की मर्यादा कही उमरके
 है और कर्म कर जो इस लोक में कर्म नहीं करते हैं वह निम्नन्देह नाश को
 बड़के समर्थ राजा जो इनको सुमार्ग में नियत नहीं करता वह उस पाप के
 बड़वा ग को भोगता है यह श्रुति है उस पाप को ऐसे भोगता है जैसे कि पुण्य
 दृष्टा को पापी है वह सदैव मना से दण्ड के योग्य है जो इनको दण्ड नहीं देता
 कर्म के राजा पापारमा है जैसे कि राजा धर्म के चौथे भाग को भोगता है उम्मी
 मूल के पाप के चौथे भाग को भी भोगता है शरायत्याने आदि स्थानों में प्रसंग
 पापना ऐश्वर्य को नाश करता है काम में प्ररत पुरुष सब नष्टकों को त्याग
 यज्ञ मीति में पैसा दृष्टा पुण्य मद्य मान या दूसरे जा 'न था' निवों को हरण
 करता है और जैसीही आता जारी करता है या वैसेही मान को टिन्वनाता है

जिन में कि गृहस्थाश्रम के मामान नहीं हैं वह उसको आपत्ति के लिये चाहते हैं उनको क्रोधरहित हो धर्म और दयापूर्वक देना योग्य है तेरेदेश में रग और चोर न होय यह लोग इन प्रजाओं के मारनेवाले हैं इनसे ऐश्वर्य नहीं होसगा जो जीवों पर दयाकरते हैं और प्रजाकी वृद्धि करते हैं वह लोग तेरेदेशमें वृद्धि पावें जीवों के नाशकारी वृद्धि मतपावें और नियत महसूल से अधिक लेनेवाले अधिकारी दण्ड के योग्य हैं हमारे अधिकारी उन भेज देनेवालों को इत्तिला देवा मेज का धन दाखिल करावें खेती, रसा, गौ, व्यापार और जो दूसरा इसीप्रकार का कोई कर्म है उनको बहुत मनुष्यों से करावे दूसरी दशा में कर्म का नाश हो जो खेती, गोपालन, व्यापार में भी कर्म करनेवाला मनुष्य कुछ सशय को पाता है उससे राजा की निन्दाहोती है धनीलोगों को खानेपीने की वस्तु और रस्त्रादि से प्रसन्नकरे और यह कहे कि तुम मेरी प्रजापर अनुग्रह करो हे युधिष्ठिर ! यह वनवान् नाम राज्य का बड़ा अग्रह और सबजीवों में प्रधान है जो ज्ञानी, शूर, धनी, स्वामी, वर्मकरनेवाला, तपस्वी, सत्यवक्ता, बुद्धिमान् है वह प्रजामें रक्षाकरता है इससे सबजीवों में प्रीतिमान् हो और सुहृद्भाव, दया, अक्रोधता से पालनकरो इसप्रकार सुहृद्भाव, सत्यकथन में प्रवृत्त मित्र खजाने पराक्रमी सेना में सयुक्त पृथ्वी को पावोगे ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखराजधर्मोऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

नवासीवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि तेरेदेश में वनस्पति और खाने के योग्य फलों को कोई न काटे क्योंकि ज्ञानियों ने यह धर्म कहा है कि मूल और फल ब्राह्मणों का धन है ब्राह्मणों से जो शेष रहे उसको दूसरे लोग खायें अन्य मनुष्य किसी दशा में भी ब्राह्मणों को बिना दिये हुये न लें हे राजन् ! जो वेदपाठी ब्राह्मण अपनी जीविका से पीड़ित होकर देश त्यागने की इच्छाकरे तब उसकी और उसकी स्त्री की जीविका भिचार करे और जो वह ब्राह्मण नहीं लोटे उसदशा में ब्राह्मणों की सभा में कहे कि अथ यह ससार किस मर्यादा में काम करेगा तो निस्सन्देह लोटैगा जो इमपर भी उत्तर नहीं दे तो उसके पीछे कहना चाहिये कि पिछला अपराध क्षमा करना योग्य है यह सनातनधर्म है यह मनुष्यों का कर्तव्य समझकर मैं अद्धा नहीं करूँ यह बात ठीक नहीं अत्युत्तम फलता है जो आनी पिका नियत करने पर देश छोड़ करे तो भोगपदार्थों में निमन्त्रणकरे और जो आजीविका के लिये तब उसको नियत करे यदा जीवों की जीविका के लिये और तीनों वेद हैं वह जीवों को ऐश्वर्यमान ५

१३७५ जो चोर हैं उन्हें

मारने के वास्ते ब्रह्माजी ने क्षत्रियकुल को उत्पन्न किया इसमें हे राजर्ष ! तुम शत्रुओं को विजय करो और प्रजाकी रक्षाकर यज्ञों से देवताओं का पूजन करके युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ो जो राजा रत्ना के योग्य पुरुषों की रक्षा करता है वह राजाओं में उत्तम है हे युधिष्ठिर ! राजा को सदैव सभ्रमजा से ज्ञात होना चाहिये आदमी आदमी को कैसे भोगे अपने आदमियों से दूसरो को और दूसरों से अपने आदमियों को रक्षाकरना अथवा अपने आदमियों की अपनेही आदमियों से सदैव रक्षाकरो हे राजर्ष ! अपने को सब ओर से रक्षित करके पृथ्वी की रक्षाकरो ज्ञानियों ने इस सब को आत्मारूप मूल रखनेवाला कहा मेरा प्रतिबन्धक कौन है और व्यसनवालो से मेरा स्नेह क्यों है और पिना गिरायाहुआ शत्रु कौन है और मुझको कहा से दोष लगता है यह सदैव विचारकर दृढलोग दिनके अन्त में वृत्तान्त को कहते हैं या नहीं कहते हैं प्यारे और गुप्त वृत्तों से पृथ्वी को सयुक्त करे और जो मेरे वृत्तान्त को जाने उस दशा में कहते हैं या नहीं कहते हैं मेरे देश और राज्य में यश अच्छा मालूम होता है या नहीं और जो पुरुष धर्मज्ञ वैश्वान् और युद्ध में पीठ न फेरनेवाले क्षत्रिया के देश में गुजारा करते हैं और जो राजा के पास नाँकर हैं सभ्रमन्त्री और मध्यस्थ पुरुषों में जो तेरी प्रशंसा करे या पीछे से निन्दाकरे उन सब का सत्कार करावो और अच्छे प्रकार से सवका प्रसन्न करना असम्भव है क्योंकि सब जीवों में शत्रु मित्र और उदासीन होते हैं युधिष्ठिर ने कहा कि भुजाओं के जोर में और गुणों में समान पुरुषों के बीच कौन कैसे अधिकहोय और फिर वह सभ्रमनुष्यों को आज्ञावर्ती कैसेकरे भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! जो बेटा करनेवाले जीव भिन्न जीवों को भक्षण करते हैं इसी प्रकार डाढ़ रखनेवाले पिना डाढ़वालों को खाते हैं और डाढ़ में विपरवनेवाले क्रोधयुक्त सर्प अन्यन्तों को खाते हैं इनसे और शत्रुओं से राजा सदैव सावधान रहे यह सब गिद्धके समान अचेत होकर गिरते हैं तेरे देश में कर लगने के कारण पीड्यमान व्यापारी भयभीत तो नहीं होते हैं और वनवासी मनुष्य थोड़े से धन के बदले उद्यत भी वस्तुओं को मोल तो नहीं लेते अत्यन्त पीड्यमान होनेवाले क्या देना ही तो नहीं त्यागने जो राज्य के धुर को उग्राते हैं वह दूसरो काभी पोषण करने हैं यहाँके दान से देवता, पितरगण, मनुष्य, सर्प, रानस पत्नी पशुआदि सब का जीवन होता है हे भरतर्षिन् ! यह देगकी रीति और राजाओं की रत्ना तुम ने वर्णनही इन प्रयोजन में वर्तमान होकर फिर ऋगा ॥ २० ॥

नव्वेवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि बड़े ब्रह्मर्षि अगिरावशी प्रसन्नचित्त उत्तथ्यऋषि ने पितृ वचनों को युवनाश्व के पुत्र मान्धाता के लिये वर्णन किया उम बड़े ब्रह्मज्ञानी उत्तथ्यऋषि ने जिस प्रकार से उसको उपदेश किया वह सत्र में तुम्ह से कहता हूँ उत्तथ्यजी बोले कि राजा धर्म के लिये होता है न कि इच्छापूर्वक कर्म करने को हे मान्धाता ! तुम इसको जानो कि राजा लोक का रक्षक है जो राजा धर्म को करता है वह देवभान के लिये कल्पना किया जाता है जो अधर्म को करता है वह नरक को जाता है जीव धर्म में नियत होते हैं और धर्म राजा में वर्तमान होता है जो साधु राजा उसको उपदेश करता है वह पृथ्वी का स्वामी है बड़ा धर्मात्मा धनी राजा धर्मरूप कहा जाता है राजा धर्मरूप नहीं है जहाँ ऐसा कहा जाता है वहाँ देवता निन्दा को पाते हैं अपने धर्म में वर्तमान पुरुषों के मनोरथ सिद्ध हुये मालूम होते हैं सत्र सत्सार उसी मंगल में वर्तमान होता है जब धर्मरूप रीति का नाश होता है तब बड़ा अधर्म वर्तमान होता है जब पाप नहीं हट्टाया जाता है तब अहर्निश भय उत्पन्न होता है हे तात ! जब पाप नहीं रोका जाता है तब धर्म से साधुओं की मर्यादा भी घटती है कि यह धन मेरा है अथवा यह मेरा नहीं और जब पाप की प्रचलता होती है तब मनुष्यों की स्त्री, गौ, क्षेत्र, स्थान दृष्टि नहीं आते तब देवता पूजा को और पितर स्वधा को नहीं जानते हैं और अतिथि भी नहीं पूजे जाते और व्रत करनेवाले ब्राह्मण भी वेदों को नहीं प्राथकरते और वेदपाठी ब्राह्मण यज्ञों को विस्तृत नहीं करते राक्षसों से धान्यलह्ये के समान जीवों का चित्त भय आदि से व्याकुल होता है ऋषियों ने आप दोनों लोकों को देखकर राजा को उत्पन्न किया कि यह ससारी जीवों का अर्च्य पालन करेगा जिसमें पालनशक्ति विराजमान होती है उसको राजा कहते हैं और जिसमें धर्म लुप्त होता है उसको देवताओं ने शपिल कहा भगवान् का धर्मरूप नाम है जो उसको चन्दकरता है उसको देवताओं ने शपिल जाना इस कारण धर्म की अधिक गड़बड़ धर्म की शृद्धि होनेपर सत्र जीव सदैव शृद्धि को पाते हैं और जिस के नाशवान् होनेपर सत्र नाश को पाते हैं इस हेतु धर्म का लोप नहीं करना योग्य है हे राजन् ! धर्म धन से या धारण से जारी होता है यह निश्चय है उम धर्म को निषिद्ध कर्मों का नाश करनेवाला कहा ब्रह्माजी ने जीवों की शृद्धि के लिये धर्म को उत्पन्न किया इमकाण्य प्रजा के उपकारार्थे धर्म को करे इमीमे धर्म को महाउत्तम रुहा, हे पुण्योत्तम ! राजा बही उत्तम है जो प्रजा को धर्म का उपदेश करता है और काम, क्रोध को त्यागकर धर्म को पालन करे धर्म राजाओं का बड़ा कल्याण करनेवाला है हे मान्धाता ! प्रायश

धर्म का उत्पत्तिस्थान है इसहेतु उनको सदैव पूजे मित्रता से पृथक् राना ब्राह्मणों की इच्छाआदि को पूर्ण करे उन्हीं की इच्छा पूर्ण न करने से राजा को भय उत्पन्न होता है मित्र वृद्धि को नहीं पाते और शत्रुओं की भी वृद्धि होजाती है प्रियोचन के पुत्र राजा बलि ने अज्ञानता से सदैव ब्राह्मणों में दोष लगाया इस कारण उससे वह लक्ष्मी जुदी हुई जो उसके पाम प्रतापवाली थी फिर वह लक्ष्मी उस से पृथक् होकर इन्द्र के पास गई जब उसने इन्द्र के पाम लक्ष्मी को देखा तो बड़ा शोक कर पश्चात्ताप करने लगा हे समर्थ ! दूसरे के गुण में दोष लगाने का और अहंकार करने का यह फल है सो हे मान्धाता ! सावधान रहो कि वह प्रतापवाली लक्ष्मी तुम को त्याग नहीं करे लक्ष्मी का पुत्र दर्प अहंकार नाम अधर्म से उत्पन्न हुआ है यह श्रुति है हे राजन् ! उससे बहुत से देवता और असुर नाश किये गये और बहुत से राजस्युषि भी नाश किये गये हैं भरतवशिन् ! उम अहंकार को विजय करके राजा होता है ऐसा निश्चय जानो और उस से हारा हुआ दास होता है सो तुम अहंकार के साथ अधर्म का सेवन मत करो वही वात करो जो मर्त्य है हे मान्धाता ! जो बहुतकाल पर्यन्त वर्तमान रहा चाहते हो तो मद्य से प्रमत्त पाखण्डी लोगों का संग और उन से मिले हुये के सेवन को त्याग करो पकड़े हुये मन्त्री से और स्त्री, पहाड, कुटिल मार्ग और अगम्य स्थान, हाथी, घोडा, सर्प आदि से सदैव चैतन्य रहना चाहिये रात्रि के फिरने को त्याग करो अदानता, अहंकार, कपट, क्रोध इत्यादि का त्याग करो हे राजन् ! विनाजाने नपुंसक और स्वतन्त्र अन्य की स्त्री और कन्याओं के माय विषय को न करो कर्णों के मेल होने से कुलों में पापी, राक्षस, नपुंसक, अगहीन, विक्षिप्त उत्पन्न होते हैं और अन्य प्रकार के भी मनुष्य उत्पन्न होते हैं जब राजा असावधानी करता है तब राजा को प्रजा की वृद्धि में अधिक कर्म करना शिथिल है अचेत वन्निय को महादोष उत्पन्न होता है और प्रजा को वर्षासकल करनेवाले अधर्म की बड़ी वृद्धि होती है गर्मी में सर्दी वर्तमान होती है और शस्त्रकृतु में सर्दी वर्तमान नहीं होती वर्षा का न होना या अधिक होना और रोग प्रजा में वर्तमान होते हैं उस दशा में धूम्रकेतु और घोर ग्रह आदि मागने प्रकट होते हैं और राज्य के नष्ट करचेवाले बहुत उत्पात दृष्टि आते हैं जो आत्मा की रक्षा किये बिना राजा प्रजा की भी रक्षा नहीं करता है उस की प्रजा नाश को पार्ता है तब वह भी नाश को पाना है एक के धन को दो लेते हैं और दो के धन को दूसरे अन्य बहुत से लोग लेते हैं और कुमारियों बहुत गुप्त करलीजाती हैं तब राजा का दोष कहा जाता है जब राजा धर्म को त्यागकर असावधानी में रम करता है तब मनुष्यों में एक की भी मर्यादा नियत नहीं होती है कि यह मेरा है ॥ २० ॥

इक्यानवेवां अध्याय ॥

उत्तम्य बोले कि समयपर वर्षा करनेवाला पर्जन्य और धर्म करनेवाला राजा जो यह सम्पत्ति होती है वह सुख से प्रजा को पोषण करती है जो धर्म वस्त्र या दुशाले आदि के मेल दूर करने को नहीं जानता है वह उत्पन्न भी उत्पन्न सा है इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के मध्य में भी यही बात है और ब्राह्मणों में चौथा शूद्र जो नानाप्रकार के कर्मों में वर्तमान है उस में भी यह बात है अर्थात् अपने धर्मों के विपरीत धोषों के समान है सेवा करना शूद्र में खेती करना वैश्य में और दण्डनीति राजा में और ब्रह्मचर्य, तप, मन और सत्यता ब्राह्मणों में वर्तमान है उनके बीच में जो क्षत्रिय पवित्र वस्त्र के समान प्रजा की एक प्रकृति को जानता है वह पिता के समान प्रजापति है हे भरतवशिन् ! राजा के सन् चलन सत्ययुग, त्रेता, टापर, कलियुग रूप हैं राजा ही युग कहा जाता है चारों वर्ण और चारों आश्रमों का धर्म इसी प्रकार चाहे वेद यह सब अज्ञानता को प्राप्त होते हैं जब कि राजा अचेत होता है तब वेद तीनों अग्नि और दक्षिणा सहित सन् यज्ञ मोह को प्राप्त होते हैं राजा ही जीवों की शृष्टि करनेवाला है जो धर्मात्मा है वह शक्ति करनेवाला है जो जो अधर्मी है वह नाशकर्ता होता है राजा की भार्या, पुत्र, भाई, बन्धु और सुहृद्जन सब मिलकर शोच करते हैं जब राजा अचेत होता है, राजा को अधर्मरूप होने से हाथी, घोड़े, ऊट, खरग, गधे और सन् जीव पीड़ा पाते हैं हे मान्याता ! ईश्वर ने पराक्रम को निर्बल के लिये उत्पन्न किया क्योंकि निर्बल ही बड़ा जीव है जिस में सब वर्तमान हैं हे राजन् ! यश निर्बल जीवों को भक्षण करता है और जो जीव उसके कुल में है वह सन् राजा को अधर्म में प्रवृत्त होने से शोच करते हैं निर्बल और मुनि, सर्प की जो भाख है उसको क्षमों के अयोग्य मानता है इस से निर्बल को पीड़ा मतदो है तात ! तुम सदैव जिनका अपमान हुआ हो उनको निर्बल जानो निर्बलों के नेत्र तुम को बन्धुओं समेत नाशन करेगे निर्बल से नष्टहुये राजा के कुल में कुछ भी नहीं रहता मूलतः गरम का देता है इममे निर्बल को पीड़ा मतदो निश्चय करके निर्बल मन्त्रलमे उचम है क्योंकि पराक्रमी को निर्बल से नष्टता के विशेष क्रुद्ध प्राप्त नहीं होता अपमान किया हुआ वा घायल हुआ अथवा पुकारनेवाला मनुष्य जो खरग को नहीं पाता है यश देव का स्वाहा हुआ दण्ड राजा को माग्ता है हे पुत्र ! तुम पगरुगी होकर निर्बल मनुष्यों को मतभोगो अर्थात् वन से उनमें भेज मतलो और तुम को निर्बल के नेत्र ऐसे भस्म न कर जसे कि मकान को अग्नि पान की मिथ्या दोष लगाया गया उन होनेवाले आदमियों के जो अध्रुपात होने हैं वह उन्हें

मिथ्या बोलने से उनके पुत्र और पशुओं को मारते हैं जो वह पाप आप को न होगा तो पुत्रों को प्राप्त होगा वा पौतों में फल होगा। कियाहुआ पाप पृथ्वी के कर्म के समान शीघ्र नहीं फैलता जिस स्थानपर निर्बल घायल होता है वहा देव का रचाहुआ महाभयानक वज्रपात होता है जब देशवासी योगी ब्राह्मणों के समान बराबर भिक्षुरूप होकर भिना को मांगते हैं उसप्रकार के मनुष्य राजा का नाश करते हैं जब राजा के देश में बहुत से नौकर लोग अन्याय से कर्मकर्ता होते हैं वह राजा का बड़ा पाप है जब विपरीत शुक्ति राजा इच्छा धन के आधीन होकर दुख से प्रार्थना करनेवाले पुरुषों का धन आदि छिन ले वह राजा का महानाश करनेवाला है उन बड़ा उत्पन्न होता है और वृद्धि को पाता है तब जीवों का आश्रय होता है और जब रक्ष काटाजाता है और जलाया जाता है तब आश्रयी जीव महादुख पाते हैं जब राज्य में राजगुणों के कहनेवाले मनुष्य उत्तम धर्म और सस्कार को करते हैं तब राजा की वृद्धि होती है और धर्म में असावधानी होने से उनका किया हुआ अर्थम राजा के पुण्य को नाश करता है और पाप का भागी करदेता है जिस स्थान पर सत्पुरुषों के जानेहुये पापात्मा लोग फिरते हैं वहा कलियुग राजालोगों को अपने आधीन करता है जब राजा नीचमनुष्यों को दण्ड देता है या सचेमार्ग में चलता है तब उसका राज्य वृद्धि पाता है जो राजा मन्त्रियों को यथायोग्य मत्कार करके दूरदर्शकता की सलाह में युद्ध में प्रवृत्ति करता है उस राजा का देश वृद्धि पाता है और सम्पूर्ण पृथ्वी को बहुत काल तक भोगता है जो कर्म श्रेष्ठ है और अच्छे प्रकार कहाहुआ वचन है उसको भी राजा अच्छेप्रकार से विचार कर पूजता हुआ उत्तम धर्म को पाता है जब भागों का विभाग करके भोगता है और मन्त्रियों का अपमान नहीं करता है और अहकारी और पराक्रमी को मारता है तब राजा का धर्म कहाजाता है जब देह, वित्त और वचनों से सब की रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता वह राजा का धर्म कहा जाता है जब पराक्रमी राजा अच्छे प्रकार से भागों को विभाग करके मनुष्यों को भोगता है अर्थात् उन पर धाजा करता है तब वह बलवान् होते हैं यह भी राजा का धर्म कहाता है जिस स्थान में कर्म, वचन से पापात्मा प्यारे की भी क्षमा न करे वह राजा का धर्म कहाजाता है जब राजा प्रधान व्यापारियों की पुत्र के समान चारों ओर से रक्षा करता है और मर्यादा को नहीं तोड़ता वह राजा का धर्म कहाता है जब श्रद्धाशुक्र राजा इच्छाद्वेष को त्यागकर दक्षिणा के योग्य यज्ञों को करता है वह राजा का धर्म कहाजाता है जब राजा मनुष्यों की प्रसन्नता को उत्पन्न करता है तब अनाय और रज्जों के नेत्रों के अश्रुपात को साफ करता है वह राजा का धर्म कहाजाता है मित्रों की वृद्धि और गृहों

को पीडादेता है और साधुओं को अच्छे प्रकार से पूजता है वह राजा का धर्म कहा जाता है प्रीति से सत्यता की रक्षा को करता और सदैव धर्म को जारीकरता अतिथि और पोषण के योग्य मनुष्यों को तृप्त करता है वह राजा का धर्म कहा जाता है दण्ड और पारितोषिक यह दोनों जिस राजा में वर्तमान होते हैं वह इस लोक और परलोक में फल को पाता है हे मान्याता ! यह यमराज स्वधर्मात्मा राजा पुरुषों का बडास्वामी है इन्द्रियों को स्वाधीन करता ऐश्वर्य को पाता है और अजितेन्द्रिय नष्ट होता है जब अतिवृत्त, पुरोहित और आचार्य को अपमानरहित सत्कार करके अच्छे प्रकार से पोषण करता है वह राजा का धर्म कहा जाता है यमराज सब जीवों को अधिक दण्ड देता है उसी प्रकार राजा के भी कर्म करना चाहिये और प्रजा भी विधिपूर्वक सन्मार्ग में लाने के योग्य है पुरुषोत्तम ! राजा सब प्रकार से इन्द्र के समान गिना जाता है वह जिस धर्म को देखता है वही धर्म है क्षमा, बुद्धि, धैर्य, ज्ञान और सदैव सावधानी से जीवों को शिक्षा करो सज्जीवों को स्वाधीन करना और दान, मान, मीठेवचन आदि की भी शिक्षा करो तुम को सुखपूर्वक पुरवासी और देशवामी रक्षा करने के योग्य हैं असावधान राजा प्रजा की रक्षा में कभी समर्थ नहीं होता है पुत्र ! यह राजा नाम बडा कठिन भार है इसकारण दण्ड का ज्यन्नेनाला ज्ञानी और शूरवीर राजा रक्षा करने को समर्थ होता है दण्ड न जाननेवाले नष्टमक व अज्ञान राजा से भी रक्षा करना असम्भव है पण्डित, कुलीन, सावधान, भक्त और वृत्त शास्त्र के जाननेवाले मन्त्रियों के साथ तपस्वी और ध्यात्मियों के साथ ज्ञानियों की परीक्षा करो इन बातों के पीछे तुम सब जीवों के उत्तम धर्मों को जानोगे अपने देश में और परदेश में तेरा धर्म नाश को नहीं पावेगा क्योंकि अर्थ और काम से धर्मही उत्तम है इससे धर्मात्मा इस लोक और परलोक में सुख से तृप्ति को पाता है अच्छे प्रकार से पूजित मनुष्य स्त्री और पुत्रों का भी त्याग करते हैं जीवों को स्वाधीनता में करना दान, मीठेवचन, भ्रान्ति का त्याग और पवित्रता यह सवगुण राजा के ऐश्वर्य करनेवाले हैं हे मान्याता ! तुम इन गुणों को कभी मत भूलो अपना और शत्रु का दोष देखनेवाला राजा सावधान होता है शत्रु के दोष को नहीं देखे और शत्रु के समान दोषों को करे यह कर्म इन्द्र यमराज और वरुण देवता का है और सब राजस्युषियों का भी है इससे तुम भी इसको करो और राजस्युषियों से सेवित कर्म में सावधान होकर मोक्ष के लिये दिव्य मार्ग में प्रवृत्त हो और देव, स्युषि, पितृ, गन्धर्व आदि दोनों लोकों में धर्म पर आरूढ़ राजा की नीति करते हे भीष्मजी बोलें कि हे भरतपति ! उस उन्मत्तस्युषि से उमप्रहार कहे दृश्ये उस मान्याता ने शकारहित होकर उन सब कर्मों को किया और सम्पूर्ण पृथ्वी को उस अकेले ने विजय किया हे राजा ! इसी

प्रकार आप भी मान्धाता के समान अच्छे प्रकार धर्म करके पृथ्वी की रक्षाकरो
इससे स्वर्ग में स्थान पावोगे ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि रामधर्मैकनवतितमोऽध्याय ॥ ६१ ॥

वानवेवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि धर्म में प्रवृत्त होनेवाला धर्मात्मा राजा किस प्रकार से कर्म
करे, यह आप वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि इसस्थानपर एकप्राचीन इतिहास
कहता है जिसको तत्त्वार्थज्ञाता वामदेव ऋषि ने गाया जानी, पवित्र, धर्मवान्
राजा वसुमता ने ब्रह्मर्षि वामदेवजी से पूछा कि हे भगवन् ! धर्म, अर्थ से सयुक्त
वचनों के द्वारा मुझे आप उपदेश करिये जिससे कि मैं उस कर्म को करके धर्म
से न्युत न होऊँ यह सुनकर तप करनेवालों में उत्तम तपस्वी वामदेवजी ने
उस सुवर्णवर्ण, ययाति के पुत्र नहुष के समान सुखपूर्वक विराजमान राजा से
यह कहा कि धर्मपूर्वक कर्मकरो धर्म से उत्तम कोई कर्म नहीं धर्म में वर्तमान
राजाही इस पृथ्वी को विजय करते है जो राजा धर्म को प्राप्त किये हुये धन से
उत्तम मानकर धर्म की वृद्धि में प्रवृत्त होता है वह धर्म से शोभायमान होता है
जो अधर्म का देखनेवाला राजा पराक्रम में प्रवृत्त होता है उससे धर्म और अर्थ
शीघ्रही हट जाते हैं और जिसके मन्त्री दुष्ट और पापी हैं वह धर्म का नाश क-
रनेवाला, लोक में मरा हुआ है अर्थात् अपने बालबच्चों समेत शीघ्र नाश को
पाता है धन को सुमार्ग में न लगानेवाला इच्छाचारी अपनी प्रशामा करनेवाला
राजा सप्तपृथ्वी को भी पाकर शीघ्र नष्ट होता है और कल्याण का प्राप्त करने-
वाला और अन्य के गुण में दोष न लगानेवाला जितेन्द्रिय ज्ञानी राजा ऐसे
वृद्धि को पाता है जैसे कि नदियाँ से समुद्र की वृद्धि होती है हे राजन् ! वह पृथ्वी
का स्वामी अपने को मदेव ऐसा माने कि मैं धर्म, अर्थ, काम, बुद्धि और मित्रों
से भी पूर्ण नहीं हूँ इन सब में लोकयात्रा वर्तमान है अर्थात् इनसे ससार का
प्रबन्ध होता है इन धर्म आदि में प्रवृत्त राजा यश, कीर्ति, लक्ष्मी सहित प्रजाको
पाता है इसप्रकार जो धर्म में सयुक्त हो धर्मार्थ का विचारनेवाला राजा अर्थों को
विचारकर सेवन करता है वह निश्चय करके बड़े ऐश्वर्यको पाता है दान न
करनेवाला प्रजापर भीति न रखनेवाला विनाविचार कर्म का अध्याय करनेवाला
प्रजा को दुःख देता शीघ्र नाश को पाता है जो अज्ञानी राजा बुद्धि में पाप
करनेवाले को नहीं देखता है वह अधमान युक्त हो नरक को भोगता है और
जो राजा मत्कार करनेवाला दानी, शुद्धप्रजा के आधीन रहनेवाला है उनके
व्ययनों को मनुष्य ऐसे दूर करते हैं जैसे कि अपने दुर्भाग्य को धर्म में निम्न
का गुरु नहीं है और दूसरों से भी नहीं पूरता यह स्वतन्त्रता में सिद्ध होनेवाले

लाभ में बहुतकालतक सुख को नहीं भोगता है और जो आप अर्थों का देखने वाला और धर्मों में गुरु को और लाभ में धर्म को उत्तम माननेवाला है वह राजा बहुत कालतक सुख को भोगता है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वणिराजधर्मोद्दिनवर्तिनपोऽथाप ॥ ६२ ॥

तिरानवेवां अध्याय ॥

वामदेवजी बोले कि जिस स्थान पर बड़ापरक्रमी राजा निर्बल पर अभ्रम करता है उसके कुल के लोग भी उसी कर्म को करते हैं उस पापी और पाप के जारी करनेवाले राजा के समान कर्मकर्ता होते हैं जिस देश के मनुष्य शिक्षित नहीं होते हैं वह देश शीघ्रही नष्ट होता है मनुष्य स्वकर्मी राजा के कर्म से निर्वाह करते हैं उस राजा के भाई बन्धु उस गोमार्ग में वर्तमान राजा की क्षमा नहीं करते जिस स्थानपर विनाविचार कर्म करनेवाला कुछ निकृष्ट कर्म करे वह शासक के विपरीत लक्षण रखनेवाला राजा शीघ्रही नाग को पाता है जो क्षत्रिय दूसरे के स्वाधीन होनेवाले और स्वतन्त्र क्षत्रियों के अच्छे आचरण की हुई वृत्ति पर वर्तमान नहीं होता है वह क्षत्रियधर्म से जुदा होता है जो राजा पहिले समय में उपकार करनेवाले और वर्तमान में शत्रुता करनेवाले राजा को क्रोध का शत्रुता से सत्कार नहीं करता है वह क्षत्रियधर्म से नष्ट होता है और जो समर्थ राजा अच्छे प्रकार सुख को प्राप्त करे और आपत्तिकाल में उस आपत्ति को दूर करने का उपाय करे वह जीवों का प्यारा होकर लक्ष्मी से रहित नहीं होता है और वह मनुष्य जिससे कि कोई विरुद्धभाव रखता हो और फिर उससे सुहृद् भावकरे वह थोड़े ही समय में उसका प्यारा होजाता है और जो शत्रु भी हो वह भी भलाईकरे और निरर्थक विवाद का त्याग करना और विनामांगे भलाई को करना दृष्ट्या, क्रोध, शत्रुता आदि से धर्म को न छोड़ना प्ररनों में न्याय के विपरीत उत्तर का न देना और अकथनीय बात को सुख से न कहना शीघ्रता न करना गुणों में दोष न लगाना आदि बातें शत्रु को स्वाधीन करती हैं मित्र के साथ अतिप्रसन्न शत्रु के साथ क्रोधयुक्त प्रजा की वृद्धि चाहनेवाला आपत्ति में दुःखी नहीं होता है जो राजा नौकर आदि अपने मनुष्यों की भलाई को अपने गुण से करता है उसके सब काम सिद्ध होते हैं और लक्ष्मीवान् रहता है विपरीत कर्मों का न करनेवाला, भलाई में प्रयत्न, भक्त और सावधान नौकर को रागा सदैव सेवनकरे और घुट्टिमान्, आज्ञाकारी, पवित्र, समर्थ और प्रीति करनेवाले मनुष्य को बड़े अधिकार पर नियत करे इन गुणों से सयुक्त जो नौकर राजा को प्रमन्न करे उस स्वामी के कर्मों में सावधान पुरुष को माल के अधिकार पर नियत करे और जो राजा कि अस्वस्वचित्त लोभी, दुर्गचारी, मूर्ख, बन्धी,

दुःखदायी, दुर्बुद्धि, अल्पशास्त्रज्ञ, बड़ेकर्मों का त्यागनेवाला, मद्यपी, शूत, स्त्री और शिकार में प्रवृत्त पुरुष को बड़े अधिकार पर नियत करता है वह लक्ष्मीमें रहित होता है जो राजा रक्षित होकर रक्षा के योग्य मनुष्यों की रक्षा करता है उसकी प्रजा वृद्धिपाती है और निश्चय बड़ेपद को भोगता है और जो राजा कि दूसरे राजाओं को शुभचिन्तक गुप्तदूतों के द्वारा देखता है वह राजा वृद्धि को प्राप्त होता है पराक्रमी के साथ बुराई करके यह विश्वास न करे कि मैं दूर दूक्योंकि वाज्र के समान अचेत मनुष्यों पर गिरते हैं जिसकी जड़ पड़ी है और बुद्धि निर्दोष है वह अपने पराक्रम को जानकर निर्मलो को अधिकारों पर नियत करता है न कि अधिक पराक्रमियों को पराक्रम से पृथ्वी को पाकर धर्म से प्रजापालन करे और धर्म में स्थित राजा युद्ध में शत्रुओं को मारे यह सप्त मरणपर्यन्त होना चाहिये इस में कुछ हानि नहीं है इस कारण धर्म में वर्तमान राजा धर्म से प्रजापालन करे क्लिष्टादि का बनाना युद्ध करना और धर्म का उपदेश करना मलाह करना समयपर सुख देना इन पांचो बातों से पृथ्वी की वृद्धिहोती है यह गुण जिसके रक्षित हैं वह राजा राजाओं में उत्तम है इस धर्म में सदैव वर्तमान राजा इस पृथ्वी को आधीन करता है यह पांचो अकेले राजा से देखने के योग्य नहीं राजा उन पांचो में सत्रको नियत करके बहुत समयतक पृथ्वी को भोगता है देश के मनुष्य उस दानी, न्यायी, मृदुतायुक्त, पवित्र पुरुष को जोकि मनुष्यों का त्याग नहीं करता है राजा करते हैं जो पुरुष अपनी राय को त्याग करके अपने कल्याणकारी ज्ञान को सुनकर उसको प्राप्त करता है उसको लोक राजा करते हैं जो राजा मित्र के वचन को प्रिच्छता से नहीं मानता है और सदैव वे मन से उसके शत्रुवा से विपरीत वचनों को सुनता है और जो सदैव दूसरे राजा के विजय किये हुये या न विजय किये हुये राजाओं और बुद्धिमानों की सेवन की हुई लाभ की युक्ति को सेवन नहीं करे वह सत्रियधर्म से हीन होता है कर्म में प्रवृत्त राजा क्रौंढ किये हुये मन्त्री, स्त्री, पहाड और दूरे और कठिन स्थान, हाथी, घोडा सर्पआदि से सदैव अपनी रक्षाकरे जो राजा प्रदान मन्त्रियों को त्याग करके नीच पुरुषों को प्यार करता है वह पीट्यमान दुःख को पाकर अन्त में कुशलता को नहीं प्राप्त होता है और जो राजा कत्याण गुणों में संयुक्त अपने सजातियों की शत्रुता से वृद्धि नहीं करता वह अदृढात्मा और दृढ़ मोधी मृत्यु के समीपही वर्तमानहोता है और जो राजा गुणोंमें सुरु दृढ्य से प्यारे पुरुषों को भी उनका अभीष्ट करने में आत्मापारी उम्मा है वह बहुत फालतक कीर्तिमान् होता है और जो वे समय भन का न्यय नहीं करे और शत्रु के ऊपर कभी क्रोधयुक्त न होवे और भिन के साथभी बहुत प्रयत्न न होवे और देह के सुखदायी कर्म में प्रवृत्त होवे और सदैव यह विचारकरे कि इन गनापा

मे कौन राजा तो प्रीति करनेवाले हैं और कौन भय मे शरणागत हुये और कौन मे उदासीन होकर दीप रखनेवाले हैं और पराक्रमी होकर कभी किसी भी स्थानपर निर्बल का विश्वास न करे यह राजा गिद्धके समान अचेत राना के ऊपर गिरते हैं जो पापात्मा मनुष्य सब गुणों मे भरा हुआ प्यारे बचने वाले नेवाले स्वामी से भी शत्रुता करता है उस मनुष्य पर विश्वास नहीं करे इस प्रकार नहुष के पुत्र राजा ययाति ने राजाओं की यह गुणविद्या कही यह विद्या मनुष्यों के देश में जारी होकर षडे २ शत्रुओं को मारती है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोपनिषत्सु शान्तिपर्वोऽध्यायः ॥ ६० ॥

चौरानवेवां अध्यायः ॥

वामदेवजी बोले कि राजा पिनाही युद्ध के विजय को बढ़ावे क्योंकि युद्ध से विजय करना मध्यम कहा जाता है राज्य के मूल दृढ़ न होने से अज्ञान को कभी न चाहे निर्बल मूल राजा को लाभ होना नहीं कहा जाता है जिसका देश धनाढ्य और राजा को प्याग माननेवाला प्रसन्न मन्त्रियों से सयुक्त है उस राजा का मूल दृढ़ होता है जिसके योद्धा सन्तुष्ट हों और उसके प्यारे मीठे चवना से प्रमत्त हों वह राजा थोड़े ही दृढ़ से पृथ्वी को विजय करता है जिसके पुत्र वासी, देशवासी, धनी और अनाज आदि रखनेवाले जीवोंपर दया करनेवाले हैं वह राजा दृढ़मूल रखनेवाला है जब राजा अपने प्रताप के समय तक अधिक माने उस समय वह बुद्धिमान शत्रु के देश और धन के विजय करने की इच्छाकरे और जो राजा भोगों में उदयमान जीवोंपर दयावान् शीघ्रकर्मी रतितात्मा होता है उसकी विजय अत्यन्त होती है जो राजा अच्छे प्रकार बर्ताव करनेवाले अपने मनुष्यों से मिल्या बोलता है वह अपने को ऐसे मारना चाहता है जैसे कि फल से बन कागजाता है सदैव न मारनेवाले राजा के शत्रु नाश नहीं होते परन्तु जो राजा क्रोध के मारने को जानता है उस का कोई शत्रु नहीं होता जो काम अच्छे लोगों के विरुद्ध है उसको ज्ञानी पुरुष नहीं का और जिस भलाई को विचारे उसी में अपने को प्रवृत्त करे जो राजा दूसरों की इच्छापूर्णाता के भाव अपने सुखों को प्राप्त करता है और दूसरे लोग उसका अपमान नहीं करते और आप भी कभी दुःखी नहीं होता ऐसी वृत्तिवाले मनुष्यों में जो राजा वर्तमान रहे वह दोनों लोगों का विजय करके पूरी विजय में प्रवृत्त होता है भीष्मजी बोले कि वामदेवजी ने ऐसे मतमन्त्रों हुये राजा ने उन सब बातों को चिया इसी प्रकार तुम भी कर्म करके दोनों लोगों को निम्नान्देह विजय करोगे ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोपनिषत्सु शान्तिपर्वोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

पंचानवेवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि जो क्षत्रिय युद्ध में किसी अन्य क्षत्रिय को विजय करना चाहे उसको विजय करने में क्या धर्म करना चाहिये यह आप कृपा करके वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि सहाय रखनेवाला वा असहाय राजा देश में आकर कहै कि मैं तुम्हाग राजा हूँ तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा-मेरा धर्मरूप राजग्रहा दो अथवा क्या कहते हो वह प्रजा उस आये हुये राजा को स्वीकार करे तो कुशल है और जो वह क्षत्रिय न होय और किमीप्रकार का विरुद्ध करे तो वह विपरीतकर्मी सबप्रकार से दण्ड और शासना के योग्य हैं दूसरा मनुष्य उस क्षत्रिय को रक्षा करने में भी अत्यन्त अममर्थ और अशस्त्री जानकर शस्त्र को हाथ में लेता है यह भी बहुधा होता है युधिष्ठिर ने कहा कि जो क्षत्रिय राजा क्षत्रिय के सम्मुख जाय उस को किस प्रकार से युद्ध करना चाहिये भीष्मजी बोले कि जो क्षत्रिय युद्ध में कवच आदि नहीं धारण किये हैं उससे युद्ध नहीं करना चाहिये एक को एकही से युद्ध करना योग्य है जो वह शत्रु कवच धारण किये हुयेही आये तो उस को भी कवच धारण करना योग्य है और जो वह सेना समेत आवे उस दशा में उस को सेना समेत बुलावे और जो वह छल से युद्ध करे तो उस से आप भी छल करे और धर्म से युद्ध करे तो धर्मही से उसे हटावे घोड़े की मवारी से रथी के सम्मुख न जाय रथी रथके सम्मुख जाय किसीप्रकार की आपत्ति में शस्त्रघात न करना चाहिये और भयभीत वा विजय किये हुये पर घात न करना चाहिये बड़ा बाण और फरणी नाम बाण विप का भ्रातृशत्रु न हो यह शस्त्र नीच लोगो के हैं धुष्टि के अनुसार युद्ध करना श्रेष्ठ है मारने की इच्छा करनेवाले शत्रु की रक्षा न करे जब साधुओं के विरोध में साधुलोग व्यसनी होंगये तब निर्बल और असन्तान किसी दशा में भी मारने के योग्य नहीं है शस्त्र और कवच जिस के खण्डित हों और मृतकरूप सवारी में सवार आपत्ति में पटा हो और अपने देश में चिकित्सा के योग्य होय और धर्म पहुँचने के योग्य हो वह विना घायल छोड़ देने के योग्य है यह सनातनधर्म है इसकारण धर्मही से युद्ध करना चाहिये यह स्याम्भुज मनु ने कहा है जो धर्म सत्पुण्यों के मध्य में सत्पुण्य करते हैं उस में नियत होकर उसका नाश न करे जो धर्म रूप प्रण करनेवाला क्षत्रिय धर्म से विजय करता है वह छली पापात्मा आप अपना घात करता है यह कर्म नीचों का है अमाधु को शुभकर्म में विजय करे क्योंकि धर्म सेही मरना उत्तम है और पापकर्म से विजय करना अन्ध्या नहीं है राजन । किया हुआ धर्म पृथ्वी के समान गीघरन नहीं देता वह धर्म जटो ।

को और बड़ी २ शाखाओं को नष्ट करता हुआ प्राप्त होता है पापी पापकर्म से ही धन को पाकर प्रसन्न होता है चोरी से वृद्धि पानेवाला और धर्म को नहीं माननेवाला पवित्र मनुष्यों को हेमता है पापात्मा पापही में सना रहता है और श्रद्धारहित होने से भी नष्ट होता है वरुण के पाशों से बँधा हुआ अपने को भू-देव जीवता सा मानता है हवा से पूर्ण मशक चर्म के समान मोटा देह शुभ कर्म में प्रसन्न नहीं होता है वह मूलमरहित ऐसे नष्ट होता है जैसे नदी के तट के वृक्ष इसकी पीछे से सब निन्दा करते हैं इससे राजा धर्म मेही विजय और धन को चाहे ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

छानवेवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि राजा को अधर्म से पृथ्वी का विजय न करना चाहिये कौन सा राजा अधर्म से जीत को पाकर सन्तुष्ट होता है अधर्म से सयुक्त विजय और स्वर्ग दोनों नाशवान् है हे राजन् ! यह विजय राजा को और पृथ्वी भर को पीटा देती है टूटे कपचमाले और तेरे आश्रीन हू ऐसे वचन कहनेवाले हाथ जोड़े हुये शस्त्रत्याग कियेहुये शत्रु को पकड़कर नहीं मारे और जो पगकर्म से विजय कियाहुआ है उस राजा से युद्ध नहीं करे और वर्षपर्यन्त उसको ममभयों तदनन्तर उसका पुत्र राजाहोरे और पराक्रम से लाई हुई कन्या एक से पहिले पूछने के योग्य नहीं कि तू हम को बसेगी या दूसरे को बसेगी अर्थात् विपत्ति कहनेवाली कन्या को अपने घर में न रहने दे इसीप्रकार सब धन के विषय में भी कर्मकरना चाहिये जो दूसरे का धन छल से हरण कियागया और चोर का भी न गिनाजाय तो वह स्वर्ग के योग्य है उम धन में ब्राह्मणलोग दूध को पिये और बैलों को भी जोड़ें अर्थात् मजारी करें जब घात करने के योग्य पुरुष चोर न उदरे तो क्षमा के योग्य होता है अर्थात् वह धन के फार देने के योग्य है राजा राजा से युद्ध करने के योग्य है ऐसा धर्म कहाजाता है राजा के सिवाय दूसरा वर्ष किसी दशा में भी राजा के सम्मुख शस्त्र न चलाये जब दोनों और की सन्धि का चाहनेवाला ब्राह्मण दोनों सेनाओं के मध्य में होय तब अनित युद्ध न होना चाहिये उनदोनों में मे जो ब्राह्मण को उल्लंघन करता है वह सनातन मर्यादा को तोड़ता है और जो क्षत्रियों में विजयी पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करे वह क्षत्रिय क्षत्रियों में अयोग्य अर्थात् जाति से निशानने के योग्य और मन्त्र में प्रवेश करने के अयोग्य होता है जो विजय की इच्छा करनेवाला राजा धर्मलोक और मर्यादा को तोड़ने में उनीगतिर कर्म न करे उम समय धर्म में प्राप्त हुई विजय में अभिर कौन लाभ होगा वह विना विना विजय आदि का फल

शीघ्रही अपने विजय क्रियेहुये को मीठेवचन और भोगदान से प्रसन्नकरे यह राजाओं की नीति उत्तम है कटुवचनों से आज्ञा में वर्तमान क्रियेहुये अपने देश से अप्रसन्न और व्यसनों के समूहों की आपत्ति के चाहनेवाले शत्रु उसके समीप वर्तमान हों वह शीघ्रही आपत्तिकाल में उन शत्रुओं के आज्ञाकारी होते हैं हे राजन् ! जो राज्य के व्यसनों के चाहनेवाले यद्यपि सब धोर से तृप्त भी होयें तोभी शत्रुचल से डगने के योग्य नहीं होते और किसी दशा में वार्तालाप से भी विरुद्ध करने के योग्य नहीं कभी अत्यन्त घायल वा शत्रु अपने जीवन को भी त्यागकरे इसीप्रकार राजा बड़े धनयुक्त देश से भी तृप्त होता है और उस प्रकार का होकर पवित्र जीवन को भी बहुत मानता है जिस राजा का देश वृद्धियुक्त धनी और राजा का आज्ञाकारी है और जिसके मन्त्री नौकर आदि प्रसन्न हैं वह राजा दृढमूल रखनेवाला है ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और अन्य शास्त्रज्ञ पूजने के योग्य जिस राजा के पूजेजाते हैं वही राजा लोक का जाननेवाला कहा जाता है इन्द्र ने इसीरीति से पृथ्वी को प्राप्त किया इसीरीति से राजा लोग इन्द्रलोक को विजय किया चाहते हैं हे युधिष्ठिर ! राजा प्रतर्दन ने भारी युद्ध में विजय करके पृथ्वी के सिंहाय अन्न, धन, ओषधियों को भी सदैव हरण किया राजा दिवोदास ने अग्निहोत्र के शेष बचे हुये हव्य और भोजन को खाया इसकारण से अप्रतिष्ठित हुआ तात्पर्य यह है कि इनवस्तुओं को नहीं हरना चाहिये और राजा नाभाग ने वेदपाठी और तपस्वियों के धन के सिंहाय राजाओं के समूह सहित सबदेशों को दक्षिणा में दिया है युधिष्ठिर ! धर्मज्ञ प्राचीन राजाओं के जो नानाप्रकार के धन हुये वह सब मुझ को प्रिय है ऐश्वर्य का चाहनेवाला पृथ्वी का राजा विद्याओं के प्रताप मे विजयको प्राप्त करे छल और कपट से न चाहे ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वविंशत्यध्यायः ॥ ६९ ॥

सत्तानवेवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! निश्चय करके तत्रियधर्म मे अधिक कोई पापयुक्त कर्म नहीं है क्योंकि राजा युद्ध करने में वैश्य आदि लोगों को मारता है और पृथ्वी का स्वामी राजा किस कर्म से अपने लोकों को विजय करता है यह आप मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि राजा लोग पापियों को दण्ड देने और साधुओं का पोषण करने से और यत्त दानादि मे पवित्र निर्मल होते हैं विजय की इच्छा करनेवाले राजा लोग जीवों को पीड़ा देते हैं फिर विजय को पाकर प्रजा ही वृद्धि करते हैं और दान, यत्त, तपआदि के बल से पापों को दूर करते हैं उनका पुण्य जीवों के कल्याण के लिये वृद्धि पाता है जैसे

कि खेत का निगव करनेवाला निरायेदुये खेत को काटकर अनाज, भूमा आदि को जुटा करता है परन्तु अनाज नष्ट नहीं होता इसीप्रकार राज्यों के मारनेवाले राजा लोग मारने के योग्य शत्रुओं को बहुत प्रकार से मारते हैं उनका यही महाप्रायश्चित्त है जो फिर जीवों की रक्षा को करते हैं जो राजा धन खर्चने के द्वारा जीवों को मारने आदि दुःख से और चोरों से रक्षा करता है वह प्राणदान से धन का देनेवाला सुखदायी पोषक निर्भयरूप दक्षिणायुक्त सप्त यज्ञों से पूजन करनेवाला है वह राजा इस लोक के कल्याणों को भोगकर इन्द्र की समानता को पाता है जो राजा ब्राह्मणों के प्रयोजन के लिये अपने देहरूपी यज्ञस्तम्भ को ऊँचा करके शत्रुओं से युद्ध करता है वही महादक्षिणावाला यज्ञ है उससे श्रेष्ठ कोई पुरुष नहीं है युद्ध में जितने शस्त्र उसकी देह के चर्म को छेदते हैं वह उतनेही लोगों को जो कि अग्निनागी और सब इच्छाफल को पूर्ण करने वाले हैं भोगता है युद्ध में उसकी देह में जो स्थिर आदि निकलता है उस दुःख से वह सबपापों से छूटता है युद्ध में सन्नप्त क्षत्रिय जिन वधों को सहता है उसी दुःख से उस के बड़े तप का फल प्राप्त होता है यह धर्मज्ञों का कहा हुआ है युद्ध में भयानकरूप धर्मात्मा पुरुष शूरीर में रक्षा को चाहते हुये ऐसे पीछे को वर्तमान होते हैं जैसे पर्जन्य नाम मेघ के पीछे वर्षा से जीवित चाहनेवाले वर्तमान होते हैं शूरीर होकर उसीप्रकार रक्षा को जिम से कि भय जाता है और अपने मनुष्यों को शत्रुओं के सम्मुख न करे किन्तु आप सम्मुख होकर उन को पीछे की ओर करे वह भी महापुण्य है और वह लोग उस उपकार के कारण सदैव उसको नमस्कार करे अथवा सप्ता के समान युद्ध करें वह पहिले के समान नहीं है युद्ध में सेना की चढ़ाडया होनेपर समान पुरुषों में भी बड़ा अन्तर देखने में आता है अर्थात् कोई सम्मुख होता है कोई नहीं शूर पुरुष स्वर्गमार्ग में वर्तमान होकर शत्रुओं के सामने गिरता है और जो भयभीत है वह भागता है इस कारण प्राणसकट में साथियों को त्याग करे तात । ऐसे नीच मनुष्यों को आगे मतकरो जो युद्ध में साथियों को छोड़कर कुशलतापूर्वक पर को जायें जिन के प्रधान इन्द्रदेवता हैं वह देवता उन के कल्याण को करते हैं जो पुरुष साथियों के त्याग से अपने प्राणों की रक्षा चाहता है उस को कष्ट या पापण आदि से भरे प्यत्रा तृण ही अग्नि में भस्मकरे और ऐसे क्षत्रियों को पशुवा के समान मारे जो कफ, मूत्र छोड़ना दुःख रिलाप करता जरया परमों वह क्षत्रियों का अथर्वरूप विना पायत्र देह के साथ नारा को पाना है इसके इम कर्म को प्राणानलोग पुरा कहते हैं हे तात ! शूरीर अग्निमान रखनेवाले क्षत्रियों को परम मान्ना प्रशंसा के योग्य नहीं होता पर अनेकता दुःखरूपी शर्म है यह दुःख और महाकष्ट है जो

पापी पुरुष विपरीत सुस्त दुर्गन्धित देहयुक्त पुत्र आदि का शोक करता और पुकारता नीगेमों की इच्छा करता है और मृत्यु को भी चाहता है परन्तु वीर, अहंकारी लोग ऐसी मृत्यु के योग्य नहीं हैं क्षत्रिय युद्धों में शत्रुओं का नाश करके जातिमाला से विरा हुआ तीव्र गन्धों से पीड़ित मृत्यु के योग्य हैं इच्छा क्रोध में भरा हुआ गूर ही कठिन युद्ध को करता है और शत्रुओं से घायलहुये अंगों को नहीं जानता है वह युद्ध में मरण को पाकर मसार में कीर्तिमान् अपने उत्तम धर्म को प्राप्त करके इन्द्र की समानता को पाता है जीवन का त्यागी गूरपुरुष सब युक्तियों से युद्ध में वर्तमान पीठ को नहीं फेरता है वह इन्द्र की समानता को पहुँचता है और शत्रुओं से विरा हुआ जहा तहा घायल गूरवीर जो कष्ट को नहीं मानता है वह अविनाशी लोको को प्राप्त होता है ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वगिराजधर्मसप्तमधित्तमोऽध्याय ॥ ६७ ॥

अट्टानवेवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! मरण को पाके युद्ध करनेवाले मुख न मोटने-वाले शूरों के कौन लोक होते हैं यह आप वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! मैं इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ निम्नमें राजा अम्बरीष और इन्द्र के प्रश्नोत्तर हैं नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीष ने वटीकठिनता से प्राप्त होनेवाले स्वर्ग में जाकर इन्द्र के साथ बैठेहुये अपने मन्त्री को और दिव्य प्रकाशवान् ऊपर २ चलनेवाले उत्तम विमान में बैठेहुये अपने सेनापति उस सुदेव की श्रेष्ठि को दृष्टिगोचर करके आश्चर्ययुक्त होकर इन्द्र से कहा कि मैं सागरान्त सम्पूर्ण पृथ्वी की रीति के अनुसार गिला करके और धर्म की इच्छा से चारों वर्षों के धर्मों में शास्त्र के अनुसार कर्मकर्ता घोर ब्रह्मचर्य गुरु-सेवा आदि आचार मे वेदों को और धर्म मे शुद्ध राजशाम्भ को पढ़कर स्वाने पीने की वस्तुओं से अतिभियो को और इमीप्रकार श्रद्धापूर्वक पितरा को वेद-पाठ की दीना से श्रुतियों को और उत्तम यज्ञों मे देवताओं को तृप्त करके स्वान् की विधि से क्षत्रियधर्म में वर्तमान होकर देव को देखता युद्ध में विजय करता था हे देवराज, इन्द्र ! प्राचीन समय मे यह बड़ा गान्तात्मा सुदेव नाम मेग सेनापति युद्ध में प्रवीण था यह किमु कारण मे मुक्त से अभिजात हा पानेवाला है इसने न तो सुरययज्ञों से पूजन किया और न विधि के अनुसार ब्राह्मण तृप्तिये वह भर मुक्त मे किस कारण मे अधिक हे इन्द्र बोले कि हे नात ! तुम सुदेव का युद्धरूप एक यज्ञ बड़ा हुआ और जो इमरा क्षत्रिय युद्ध करना हे तुम पा भी यही यज्ञ है अर्थात् जो करव पहिने शम्भुश्री नव युद्धकर्ता दीक्षित होकर सेनामुखको पाकर युद्धरूप यज्ञके अभिजात मे वर्तमान होते हैं अम्बरीष ने

कहा कि यज्ञ में कौन द्रविष्य और म्या घृत है कौन दधिणा है कौन ऋत्विज्
 कहा है हे इन्द्र ! यह आप मुझ से कहिये इन्द्र बोले कि इस युद्धयज्ञ में हाथी
 ऋत्विज्, घोड़े अर्घ्य्यु गजुओं का मांस द्रविष्य और रुधिर घृत कहा जाता
 है उसमें शृगाल, गिद्ध, काकोल पक्षी सदस्य है यही यज्ञ के शेषवचे घृत को
 और द्रविष्य को भोजन करते हैं और प्रास, तोमरों के समूह, खड्ग, शक्ति-
 परमा जोकि प्रकाशित तीक्ष्ण विषों में बुझाये हुये होते हैं वह उस यज्ञ के
 सूच नाम पात्र है वेगयुक्त लम्बे चौड़े तीक्ष्ण परमाया के भेदन करनेवाले सीपे
 पेंने विष में बुझाये हुये जो वाण है वही बढानुधा है युद्ध में हाथी के चमड़े
 में मढाहुआ हाथीदात की मूठगाला हाथी की सूड का काटनेवाला खड्ग
 उम यज्ञ का सिग् है प्रकाशमान निशित लोटमयी तीक्ष्ण परासशक्ति दुधारा
 खड्ग चार फरमों से मारना उस यज्ञ की द्रव्य है युद्ध में विनासमय फेलनेवाला
 कुलीनों की देह से उत्पन्न होनेवाला जो बहुत सा रुधिर गीघता से पृथ्वी पर
 गिरता है वह वृद्धिकर्ता सब मनोरथों की पूर्ण करनेवाली पूर्णावृत्ति होती है
 सेनासुप्त में काठो वेदी यह जो शब्द सुनेजाते हैं उसको सामग ब्राह्मण यज्ञके
 साममन्त्रोंमें यमलोक में गाते हैं और शत्रुओंका सेनासुप्त उस यज्ञ का द्रविषान
 अर्थात् साफल्य रम्बने का पात्र होता है और क्वचधारी हाथी घोड़े आदि का
 जो समूह है वह यज्ञ में श्येनचित्तनाम अग्नि होती है और युद्ध में हजारां
 को मारकर जो क्वचध उठता है वही खदिर का अष्टकोणवाला यज्ञस्तम्भ
 कहाजाता है और उस युद्ध में वचन से बुलाये हुये अरुण में चलाये हुये हाथी
 वपस्काररूप तलनाद में पुकारेजाते हैं और उस युद्ध में ब्राह्मण का धन
 चोरी जाने पर प्यारे देह को त्याग कर जाता है यह शब्द जो गाया जाता है
 वही त्रिसामा नाम दुन्दुभी है और देहरूप स्तम्भ को छोडकर वह यज्ञ अक्षयन्त
 दधिणावाला है जो गूर स्वामी के निमित्त सेनासुप्त पर पाकमकरे और अक्ष
 से सुप्त न करे उसको लोक ऐसे हैं जैसे कि मरे हैं नीले चर्म में मडेहुये सद्र
 परिघ नाग अस्त्रों के समान भुजाओं में जिसकी वेदी रतीगई है उसके भी
 लोक मेंही सदृश है जिसको कि किम्भी महायज्ञ की इन्द्र्या नहीं और सेना
 के गण्य विनय में वर्तमान हैं उसके लोक ऐसे हैं जैसे मरे जिस युद्धफनों
 की रजिससमूह रगनेवाली नदी भेरीरूप मेटक और फहुवा रगनेवाली
 और पींग के हाइरूप काटनेवाली शूरा रुधिर मांसपक्षी कीचड़ से भी
 रात्र दालरूपी अथ नाम... मो गिररूप शेषल, गाइव
 रगनेवाली और मरेहुये... मर... ॥ और पजा
 न्य श्व रन रगनेवाली... ५ जन से पूर्व
 तीर के मरुओं... ८ की और

बहनेवाली कल्याणरूप दुबारा सङ्गरूप बडी नौका रखनेवाली गिद्ध, कक
 समूहरूपी बल प्रवावाली मृतकभक्षियों से भोजित भयभीतों को मूर्च्छा देने-
 वाली भूमि में जो युद्ध जारी होता है वही उस यज्ञ का श्वभृत्स्नान है जिस
 की वेदी शत्रुओं के शिर की वनाई हुई होती है और घोड़े हाथियों के कन्धों
 से भी सयुक्त होती है उसके लोक ऐसे हैं जैसे कि मेरे शत्रुओं का सेनामुख
 जिसका कि क्रिया से भग हुआ महल है ज्ञानियों ने अपनी सेना को उसका
 हविर्धान अर्थात् साकल्यपात्र कहा और युद्धकर्ता सदस्यों की दक्षिणा है
 और उत्तर दिशा उसका आग्नीत्र है उस शत्रुरूप स्त्री रखनेवाली सेना में
 सब लोक वर्तमान हैं जब ब्यूह में दोनों ओर से आकाश आगे होता है वही
 उसकी वेदी इस प्रकारके यज्ञों समेत है और तीनोंवेद तीनों अग्नि हैं जो भयभीत
 मुखमुड़ा युद्धकर्ता शत्रु के हाथ से मारा जाता है वह प्रतिष्ठा में खाली होकर
 निस्सन्देह नरक को जाता है जिसके रुधिर की आधिक्यता से वेदी दूज्जाय
 और मेरे शिर, मांस, हाड से पूर्ण होय वह परमगति को पाता है जो युद्धकर्ता
 सेनापति को मारकर उसकी सवारी पर सवार होता है वह पिण्ड के समान चरण
 उठानेवाला समर्थ युद्धकर्ता बृहस्पतिजी के समान है जो युद्धकर्ता सेनापति
 या उसके पुत्र को थपवा जो उस सेना में पूजित होय इनमें से किसीको जीता
 पकड़ लाता है उसके लोक ऐसे हैं जैसे कि मेरे युद्ध में मरनेवाले शूर को
 किसी दशा में भी शोच नहीं वह मृतक शोच में रहित शूर होकर सब लोकों
 में प्रतिष्ठा को पाता है उस मृतक के अन्न, जल, स्नान, सूतक आदि करना नहीं
 चाहते हैं उसके लोकों को मुझ से तुमों की प्रता करनेवाली दृष्टांग श्रेष्ठ अप्सरा
 उस युद्ध में मृतकहृये शूरवीर के सम्मुख दौड़ती हैं और कहती हैं कि यह हमारा
 स्वामी होय यही तप का पुण्य और सनातनवापस है और जो युद्ध को रीतिके अनुसार
 करे उसके चागे आश्रमहै वृद्ध बालक, स्त्री और सुखमोडनेवाला मार्ग के योग्य
 नहीं है जो मुख में तृण रखनेवाला हो और कहे कि मैं तेरा ही उग्रही भी मान्ना
 नहीं योग्य है मैं जम्भ, वृत्र, बल, पाक, जनमायागी, विगेचन, दुःख में दृष्टाने के
 योग्य नमुचि, बहुमायावी, शम्बर, विप्रचित्तिदेव्य आदि मन्त्र दानव और प्रहाद
 को युद्ध में मारने के पीछे देवताओं का स्वामी हुआ भीष्मजी बोले कि इन्द्र
 के इस वचन को सुनके राजा अम्बरीष ने युद्धकर्ताओं की और अपनी
 मिद्धियों को नेत्रों में देखा ॥ ५१ ॥

१३१ भीष्मशासनवेगादिपर्वगिराजधर्मोऽन्ततन्वितमोऽप्यस्य ॥ ६० ॥

निन्नानवेवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को भी रहता है चिन

में राजा प्रतर्दन और मिथिलापुरी के राजा ने युद्ध किया है युधिष्ठिर ! जैसे युद्ध में यज्ञोपवीतधारी मैथिली राजा जनक ने युद्धकर्ताओं को विजय किया उसको ममका सब तत्त्वों के ज्ञाता मैथिली राजा जनक ने अपने योगबल से युद्धकर्ताओं को स्वर्ग और नरक दिखाया कि युद्ध में निर्भय शूरो को प्रकाशवान् गन्धर्वों की कन्याओं से पूर्ण सब मनोरथों के पूरे करनेवाले अविनाशी लोक हैं उनकी देखो और युद्ध में मुक्त मोदनेवाले मनुष्यों के यह लोक मनुष्य है और सदैव के लिये अस्कीर्ति है इससे निस्सन्देह उद्योग करना योग्य है इनको देखकर तर्क में अमपुत्रवृद्धि होकर शत्रुओं को विजय करो और प्रतिश्रावित होकर नरक में मतपडो शूरो को स्वर्गद्वार में जाने के लिये देह के स्नेह का त्यागनाही मूलकारण है हे शत्रुहन्ता ! उस गता में इमप्रकार कहेंगे उन युद्धकर्ताओं ने राजा को प्रसन्न करके युद्ध में शत्रुओं को विजय किया इससे ज्ञानी पुरुष को सदैव युद्ध में आगे होना चाहिये हाथियों में रथों को और रथों में अश्वारूढ़ों को और अश्वारूढ़ों के मध्य में कवचधारों और शस्त्राग्नीपदातिथों को वर्तमान करना चाहिये जो राजा इसप्रकार व्यवहृत है वह सदैव शत्रुओं को विजय करता है हे युधिष्ठिर ! इसमें ऐसा कर्म सदैव करना चाहिये अथवा क्रोधयुक्त मय युद्धकर्ता युद्ध में शुभार्थ को चाहते हैं वह सेनाओं को अभ्युक्त करे जैसे कि सागर को मगर दानायमान करता है और परस्पर में निगत करके व्याकुल युद्धकर्ताओं को प्रसन्न करे और विजय की हुई पृथ्वी की स्वाकर पराम्पहोने वालों का पीडा नहीं करे हे राजन् ! फिर लौटमानेवाले और जीवन में निराश होनेवाले युद्धकर्ताओं की चढ़ाई अमला है इस कारण बहुत पीडा न करे शूरवीर भागे हुएों के ऊपर घात नहीं करते इसमें उनका पीडा न करे चलनेवाले जीवों का भोजन स्थिरजीव है और दाह मगनेवालों का भोजन विन दाह रखनेवाले हैं प्यासों का अन्न जल है और शूरो का अन्न नपुंसक है समान पीठ या पेट और हाथ पैर रखनेवाले भयभीत युद्ध करनेवाले पराजय का पाते हैं इस कारण भय में पीड्यमान युद्धकर्ता दृग्दग्ध करके फिर हाथ जोड़ के शत्रु के सम्मुख वर्तमान होते हैं यह लौट सदैव पुत्र से समान शूरो ही भुजाओं में रखा किया गया है इन हेतु से शूरवीर सब दगाओं में प्रतिश्राव योग्य हीनेवालों में शून्यामे उन्नम दोई मान वर्तमान नहीं है शूर मन्त्री राजाकराहे और सब शूरो में वर्तमान है ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजर्षयः पर्वणि सोऽष्टमोऽध्यायः ॥ १८ ॥

सौवां अध्यायः ॥

श्री कृष्ण बोले कि हे विजयार्थ ! विजय ही इच्छा करनेवाले गताओं में पर

को कुछ पीटा देकर भी सेना की चढ़ाई करते हैं वह आप मुझ से कहिये भीष्म जी बोले कि अत्रियों का कर्म बर्मही से वर्तमान है इसीप्रकार दूसरे कहते हैं कि मरण के निश्चय से वर्तमान है और कोई कहते हैं कि अच्छेलोगों के आचार से वर्तमान है इसीप्रकार राजा के भय दिखलाने से भी वर्तमान है अर्थ, धर्म में शुद्ध अर्थवाले उपाय धर्मों को कहेगा क्योंकि चोरजातिवाले वे मर्याद और नष्ट करनेवाले होते हैं उन चोरों का नाश और सब कर्मों के सुधारने के लिये वेद में कही हुई युक्ति को कहेगा उन युक्तियों को मुझ से सुनो हे भरतवशिशु ! दोनों बुद्धि सीधी और टेढ़ी जानने के योग्य है ज्ञाता होकर कुटिलों का सग न करे और आनेवालों को जानले शत्रु भेद के द्वारा राजा के पास घूमते हैं राजा उस छल को जानकर शत्रुओं के समान उनको पीटा देता है हे कुन्तीनन्दन ! हाथों, बेल और अजगरों के चमड़े और सिल्लीवाण तोमर आदि कण्टकनाम वस्तु और सब धातु और कण्व और चमड़ा और श्वेत, पीतरंगके वस्त्र और पीतरङ्ग कर्म और पताका धजा नानाप्रकार के रंगों से रंगी हुई दुधारा खड्ग, तेजधार फरसा, दाल यहसव सामान बहुत प्रकार के विचार करने चाहिये युद्ध के योग्य शस्त्र और युद्ध के निश्चय करनेवाले युद्धकर्ता विचार कियेजायें चैत्र वा मार्गशिर के महीने में सेना की चढ़ाई उत्तम गिनीजाती है तब पृथ्वी पकी खेतीवाली और जल से पूर्ण होती है उस समय नतो, अधिक सर्दी और न गर्मी होती है इसकारण उस समय में अथवा शत्रुओं के व्यसन में सेना की चढ़ाई करे शत्रु के पीटा देने में यह सेनायोग उत्तम है जल तृण से समृद्ध सीधचलने के योग्य वह मार्ग प्रशसा कियाजाता है जिसके इधर उधर के स्थान बुद्धिमान् और वनवासी वृत्तों के द्वारा अच्छे प्रकार से मालूम होगये हों उन में जाने का ऐसे विचार न करे जैसे कि हिंसक जीवों के भय से भृगुगण नहीं जाते इमहेतु विजय की इच्छा करनेवाले राजालोग उन वनवासियों को सेना में भरती करते हैं कुलीन समर्थ पदाती सेना को भी आगे करे सेना का निवासस्थान जलसमृद्ध अगम्य एरुही मार्गवाला श्रेष्ठ कहाजाता है इममे सम्मुख आनेवाले शत्रुकी गेह होती है आकाश अर्थात् मैदान में वन में निवास करना अधिक लाभकारी है जदा युद्ध में कुशल बहुत में गुणीशुद्ध होयें वहा समर्पिही सेना का निवासस्थान होना चाहिये वन के निवासस्थान के सम्मुख से सेना का उतरना पदातियों को गुप्त नियत करना फिर समीप आनेवाले शत्रु के ऊपर आगान करना योग्य है जोकि आपत्ति के लिये ग्वा का स्थान हो समर्पिणी की और पीठ परके पर्वतों के समान निश्चल होकर युद्धकरें इम रीति से शत्रुओं को विजय करें चाहे वे शत्रु कठिनता में भी विजय के योग्य हों जिन धार की दया ही

और मृष्य इन्द्र जित दिशा में हैं उधरही विजय है हे युधिष्ठिर ! युद्ध में इन तीनों में से एक से एक उत्तम है जो युद्ध में कुशल मनुष्य है वह फीच, जल, रेशे, पुल आदि से रहित सम पृथ्वी को बोहों के युद्ध में अच्छा कहते हैं और और गर्त से रहित पृथ्वी रथों के लिये भी उत्तम कही जाती है छोटे रथ और जल सहित पृथ्वी हाथी की सवारी के युद्ध में श्रेष्ठ समझी जाती है बहुत से गढ़ और दूने जगलवाली वान और बेंतों से पूर्ण पहाड़वाली सजल पृथ्वी पदातियों के योग्य होती है हे भरतवशिन् ! बहुत पदाती रखनेवाली सेना दृढ़ होती है और बहुत रथ बोड़े रखनेवाली सेना वर्षा के दिनों में उत्तम समझी जाती है बहुत पदाती और हाथी रखनेवाली सेना वर्षा अनुभू प्रशसा के योग्य होती है इन गुणों को अच्छे प्रकार विचारकर देव काल को सयुक्त कर न क्षत्रिय आर्णोवादि पानेवाला राजा अच्छे प्रकार विचारकर चलता है वह उचम चढाई करके सदैव विजय का पाता है सोते हुये पिपासापूर शान्तचित्त और युद्ध से पृथक् होनेवालों को नहीं मारे अगस्त्री, भोते हुये, भागे हुये, भोजन करनेवाले, युद्ध कर्ताओं को भी न मारे इसी प्रकार व्याकुल, अचेत, घायल, दृष्टभंग, शान्तता से पृथक् हुये कर्म का प्रारम्भ करनेवाले, गुप्तसुरग क अन्य युक्तियों से तपे हुये और घासआदि के लिये घूमनेवाले देरों के रथक और पहरादेनेवाले सदैव से घण्टे रहनेवाले जोकि द्वारों पर व्रतमान हैं अथवा मन्त्री के दायपर जो कोई समूह के स्वामी है इन सबको भी कभी न मारे जो युद्ध कर्ता शत्रु की सेना को पगस्त करते हैं और अपनी सेना को नियत करते है वह समान भोजनपानवाले दूनेमायिक कर्म के योग्य है दण्ड २ योद्धाओं में एक २ स्वामी नियत करना योग्य है इसी प्रकार सौ २ युद्ध कर्ताओं के ऊपर अधिपति नियत करना चाहिये तदनन्तर आलम्प को दूररके शरपुण्य को हज्जारयोद्धाओं का नियन्ता बनाये मघ बड़े २ अधिपतियों को इफट्टा होकर यह कहना योग्य है कि हमलोग प्रतिज्ञापूर्वक गणधक्षाते हैं कि हम विजय के लिये पास्वरा में प्रस्थ होकर युद्ध को त्याग नहीं करेंगे और जे कोई भयभीत है वह यहाँ से लौटें जो लोग अपने नियत किये हुये अधिपति को युद्ध में मारडाने ऐसे लोग युद्ध में भागे हुये अपने मनुष्यों को नहीं मारे क्योंकि युद्ध में अपनी म्या को फाता अपनेही पक्ष को मारता है भागजाने में धनका नाश और अपने मरण के साथ अस्वीकृति और अयण है युद्ध के भागने में चित्त के विगेथी वु पदाती बचन सुनने में आने हैं हमारे शत्रुओं में जो विपरीत दशतराला भोक्त, दन्त रखनेवाला सबशत्रुओं को त्यागे हुये शत्रुओं से चिसावृष्ठा है उसको सदैव धनकी दानि और मरण आदि प्राप्त हो जो युद्ध में मृतपेग्य है वह नीच मनुष्य है वह सबल भी है बडाने ही मात्र को है नभोउ उनका जन्म निरर्थक है वह हम लोक-पतसेक

दोनों लोकों से गये हैं प्रसन्नचित्त शत्रु भागनेवाले के सम्मुख दौड़ते हैं हे तात । विजयी मनुष्य नमस्कार, और प्रशंसाओं से प्रसन्नचित्त भागनेवाले शत्रु का पीछा करते हैं युद्ध में वर्तमान शत्रु जिसकी नेकनामी का विध्वंस करते हैं उस दुःख को मारनेसेभी अधिक अस्वयं जानता हूँ विजय को सब धर्म और सुख का मूल जानो भयभीतों की मृत्युवात है उसके सम्मुख शूरपुरुषही जाता है युद्ध में जीवन से निराश स्वर्ग को चाहनेवाले विजय करते या मरते सिद्ध गति को पाते हैं इसप्रकार से शपथ खानेवाले और जीवन से निराश निर्भय वीरपुरुष शत्रु की सेना को मँझाते हैं ढाल, तलवार रखनेवाले पुरुषों की सेना आगेहोय और पीठ की और शकटों की भीड़ और स्त्रियांमध्य में होयँ उस पुर में भी जो वृद्ध मनुष्य आगेबढ़ेहुये हों वह शत्रुओं के मारने के निमित्त पदातियों की रक्षाकर जो प्रथमही पराक्रमी और साहसी समझे गये हैं वह आगे को वर्तमान होयँ अन्य मनुष्य उनके पीछेहोयँ और युक्ति भयभीतों को भी प्रसन्न करना चाहिये चाहे वह केवल भीड़बढ़ानेही के लिये मन्मुख वर्तमान हों थोड़े युद्धकर्तृओं को इकट्ठा करके लड़वावे और बहुत से युद्धकर्तृओं को इच्छानुसार फहलावे ये दे योद्धाओं की सेना बहुत से युद्धकर्तृओं के साथ सूचीमुख होय वे मर्याद चढ़ाई या दौड़ होनेपर बीच अर्थात् मिलाप हो या मिथ्या हो तो दोनों भुजाओं को पकड़कर पुकारे कि शत्रु ने पराजय पाई पराजय पाई मेरेमित्रों की सेनाआई निर्भय होकर आघात करो भयानक शब्दों को करते हुये पराक्रमी शत्रुओं को पीड़ा दे और आगे चलनेवाले मनुष्य सिंहनाद और कलकला, ककच, गोविण्य, भेरी, मृदंग, पणव, आनक इत्यादि वाजों का शब्द करें ॥ ५० ॥

॥ इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोत्तमोऽध्यायः ॥ १०० ॥

एकसौएकका अध्याय ॥

शुभिक्षिः बोले कि हे भरतवाशिन्, पितामह ! कैसा स्वभाव, आचरणरूप कवच-शस्त्र रखनेवाले मनुष्य युद्ध के योग्य हैं भीष्मजी बोले कि यहा मूल, देश, आचार आदि से प्राप्त होनेवाले शस्त्र और सवारी कही जानी है उमीप्रकार वीरपुरुष आचरणकर्ता कर्मों में प्रवृत्त होता है गन्धर्गी, सिन्धी, सोनी, देगी नगम्प्रास से युद्ध करनेवाले निर्भय और महापराक्रमी होते हैं उन वीरों की सेना सब के पारहोनेवाली है उन्हीं नगजातियों के वत्रिय सब शस्त्रों में कुशल और पराक्रमी होते हैं और पूर्वदेशीय हाथियों के युद्ध में प्रवीण माया स लड़नेवाले हैं इमीप्रकार यवन, काम्बोज और मथुरादेशवासी हैं यह भुजाओं के युद्ध में महाप्रबल हैं और दण्डिण्य लोग तलवार चलाने में प्रवीण हैं सब स्थानों में बहुधा शूर पराक्रमी प्रसिद्ध उत्पन्न होने हैं उनके लक्षण मुझ में सुनो

किं जिनके वचन सिंह, शार्ङ्गल समान इसीप्रकार चाल भी इन्हीं के तुल्य कृता, मर्ष के समान नेत्र रखनेवाले सब शूर और शत्रुओं के मथनेवाले होते हैं। शूर के समान स्वर, हाथी के समान उत्तम नेत्र शरीर, निरहकारी, प्रमादी, मुग्धपर क्रोध रखनेवाले, अल्पबुद्धि, किंकिर्णी और मेघ के समान स्वर कोई २ ऊँटके समान टेढ़ीनोक नाक और जिह्वा रखनेवाले दूरतरु पीछा करनेवाले विडाल के समान कुवड़ी देह रखनेवाले मृतकों को खानेवाले सूक्ष्म केश और त्वचा रखनेवाले शीघ्रगामी, चपलतायुक्त होते हैं वह कठिनता से जीते जाते हैं कितनेही गोश के समान नीची धाखवाले और मृदुप्रकृति घोड़े के समान गति और शब्दवाले हैं वह विजयी होते हैं जो अतिदृढदेह उन्नतस्कन्ध चाँटीवादी शिवालेभर होते हैं वह मनुष्य बाजों के वजने से क्रोधयुक्त होते हैं और प्रसन्नचित होकर युद्ध करते हैं गम्भीर और निकले हुये पीतरणं नकुल के समान नेत्र भ्रुकुर्मैयुक्त मुख देह की प्रीतिरहित शूर ऊँचाललाट गांसरहित ठोड़ी रखनेवाले भुजा पर वज्र और उंगलियोंपर वक्र रखनेवाले दुर्बल हाथों की मालारूप पुरुष युद्ध के होने में तीव्रता से मेना में प्रवेश करते हैं वह हाथी के समान मथवाले कठिनता से विजय कियेजाते हैं और पिंगलारणं देदीम केशान्त मोटेगाल अश्व मुस ऊचेरन्धे मोगीगदैन निम्नरूप स्थूलदेह ऊँचेसुन्दर सुभीवनाम घोड़े और गरुड की समान उल्ललनेवाले देह शिर देहा वृषभ के समान मुख और दाँत उग्रपर क्रोधयुक्त युद्ध में शब्दवर्ना अरभी और भयंकररूप होते हैं यरभी देह की प्रीतिरहित सेना के आगे करने के योग्य हैं वह अरभी इन्द्रा से विरुद्ध जब देखते हैं तब शत्रुओं की मारते हैं वह अरभी हराचारी हैं इनको जीतना भीदेवचर्चों से होता है यह राजा के ऊपर भी इसीप्रकार क्रोध करते हैं ॥ २० ॥

रिं धीवरामारोहातिवर्षिगिरान्पयैवकोणगगनयोऽप्यस्य ॥ २० ॥

एकसौदोका अध्याय ॥

शुभिक्षि वोलें कि हे भारतशिशो में उत्तम ! विजयी सेना की कौन सी सुगत उत्तम होती है भीष्मजी बोलें कि हे शुभिक्षि ! विजयी सेना की जो उत्तम सुगत है वह मैं कहता हूँ कि प्रथम देव के क्रोधहोने और समय की लौटपौलौट उनके जाननेवाले पुरुष ज्ञानरूप दिव्य नेत्रोंसे इसको देखते हैं उनके आक सुरोहित आदि पुरुष इनस्थानपर प्रायश्चित्त बुद्धि को ध्येयजप, होम मंगलादि करते हैं और शत्रुओं की मारते हैं हे शुभिक्षि ! जिस सेना में युद्धकर्ता और सवागियों बहुत माहमी होती है निश्चय कण्ठे उग्र मेना को विजय प्राप्त होती है जिनके दाँद पी और दाँत रुकी हैं इसीप्रकार इन्द्रस्त्रय सूर्य की किरणें और पादप पीभे की और होने हैं और गौदड़, काग, गिट्ट सब अनुप

होकर सेना का पूजन करते हैं तब उत्तमसिद्धि होती है और जिससमय ऊपरकी ओर प्रकाशवती ज्वाला रखनेवाली प्रदक्षिणावर्त शिखा रखनेवाली निर्धूम अग्नि जिसमें आद्युतियों की पवित्र सुगन्धि होती है वह होनेहार, विजय का लक्षण है और जहां गम्भीर शब्द और बड़े शब्दवाले शस्त्र भेगी आदि वाजे बजते हैं और युद्धाकांक्षी लोग अनुकूल होते हैं यह भी होनेवाली विजय का रूप है यात्रा की इच्छासयुक्त युद्धाभिलाषी लोगों के चलने के समय उनके पीछे और बायें मंगली पशु होते हैं और वह दाहिनी ओर आते दृष्टिपडे तो अवश्य युद्धकर्ताओं की सिद्धिहोती है और जो आगेआते दृष्टिपडे तो युद्ध से निषेध करना सूचन करते हैं और जब हस, क्रोध, शतपत्र, चाव नाम पत्नी मागलिक शब्दों को करते हैं और युद्धकर्तालोग प्रसन्न और बलवान् होते हैं तब होनेवाली विजय का लक्षण जानो और जिनकी सेना के योद्धाओं के प्रकाशवान् अस्त्र, शस्त्र, यन्त्र, कवच, ध्वजा और मुख ऐसे प्रकाशित और प्रफुल्लितहों जिनको कठिनता से कोई देखसके वह भी अपश्य शत्रुओं को विजय करते हैं और जिनके युद्धकर्ता वृद्धों की सेवाकरनेवाले निरहकारी परस्परमें मित्र भीतर बाहरसे एकसा भाव रखनेवाले हैं यह भी विजय होने का लक्षण है और जहां चित्तरोचक शब्द, स्पर्श, गन्ध घूमते हैं और युद्धकर्ताओं में धैर्यता वर्तमान होती है वह विजय का मुख है प्रवेशकरनेवाले युद्धकर्ता के बायें ओर का काग शुभदायी होता है और प्रवेश करनेकी इच्छाकरनेवाले को दक्षिणकाग फलदायी है और पीछे से मनोस्थको सिद्ध करता है और आगे होने से निषेध करता है हे युधिष्ठिर ! चतुरगिणी सेना को पारितोषिक आदि में प्रसन्न करके प्रथम तो सामनाम नीति सैधी कामकरो फिर युद्ध का उद्योग करो यह साधारण विजय है जिसका कि नाम युद्ध है और युद्ध में जो व्यूह की इच्छा से विजय है उसके सिद्धान्त को ईश्वर जानता है पराजय होनेवाली उड़ी सेना कठिनता से रोकने योग्य है जैसे कि जल का महावेग और भयभीत मृग रोकने योग्य नहीं होता बाजे पयस्कमी रुक्नाम मृगसमूह के समान उड़ीसेना परास्त हुई सुनकर बुद्धिमान् युद्धकर्ता भी पृथक् होजाते हैं एक एक को जाननेवाले अतिप्रसन्नचित्त प्राण के त्यागी युद्ध में श्रेष्ठ निश्चय करनेवाले पञ्चम शूर भी शत्रु की सेना को मारते हैं इस पृथ्वीपर निश्चययुक्त पूजित कुलीन मिलेहुये अठारह युद्धकर्ताभी अच्छे प्रकार शत्रु को विजय करते हैं समर्थ होनेपर किसी दशा में भी युद्ध को स्वीकार न करना चाहिये जो पुरुष माम दाम, भेद, नीति को करते हैं उनका युद्ध उत्तम कहाजाता है सेना के देखने में ही भयभीतों को महा दुःख होता है मभीप आनवाले युद्ध को जानकर जो सम्मुत्तता को जाते हैं वन युद्धकर्ताओं के विजय के अंग पड़वने हैं उत्तम न्य म्यावर जगम जाविते

देश भर पीट्यमान होता है और अस्त्रों की उष्णता से मनुष्यों के देह की मज्जा पीड़ापाती है चारवार उन शत्रुओं के पास युद्धसयुक्त साम का पैदापन चाहिये शत्रुओं में अत्यन्त पीट्यमान होकर वह लोग सब ओर में सन्धि को चाहते हैं और शत्रुओं के जो मित्र हैं उनके भेद के लिये दूतलों को भेजे और जो गजा अपने से बड़ा है उसके साथ सन्धिही करना योग्य कहा जाता है उसकी इसप्रकार की पीड़ा दुसरी रीति से करनी अममभव है जैसे कि शत्रु को सब ओर से पीड़ा दी जाती है निश्चय है कि साधुपुरुषों को क्षमा और धैर्यता प्राप्त होती है और असाधुपुरुषों को कभी नहीं होती इससे हे राजर्षि तुम धैर्य और अर्धैर्यता के प्रयोजन को समझो कि विजय करके धैर्यता करनेवाले राजा का यश बड़ीगति को पाता है और महाअपराध में भी शत्रुलोग विश्राम करते हैं शम्बरनाम असुर शत्रु को पीड़ादेकर क्षमा को अच्छा जानता था क्योंकि जो लकड़ी नहीं तपाई गई है वह फिर मुख्यदशा को प्राप्त होती है आचार्य लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं और यह साधुपुरुषों का उपदेश भी नहीं है चन्द्रिक विना को । और नाश के शत्रु अपने पुत्र के समान गिना के योग्य हैं हे युधिष्ठिर ! उग्ररूप राजा सबका शत्रु होता है और मृदुस्वभाव को भी अपमान करने हैं इस कारण दोनों को काम में लाने और घात की इच्छा करनेवाला घात करता हुआ भी चित्तरोचक वचन कहे और घात करते शौचता और गुरु दृष्ट्या कृपा करके कहें कि यह मेरा अभीष्ट नहीं है जो तुम युद्ध में मेरे मनुष्यों में मारे गये और चारवार समभ्रय हुए यह मेरे लोग में कहने को नहीं करने हैं बड़े क्रोध की बात है क्योंकि जीवन की इच्छा करनेवाला ऐसा जोड़ा मारने के अनोखे हैं युद्ध में मृत्यु न मोंडनेवाले श्रेष्ठ पुरुष बहुत कम होते हैं और जिसके हाथ से यह युद्ध में मारा गया है उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध किया इन वचनों को कहकर मारनेवालों को पश्चान्त में पूजन करे मारनेवाले श्रेष्ठ वृत्तक पुरुषों का अपराधी जो अप्रिय करे उम दशा में मनुष्यों को स्वार्थ करना चाहता हुआ भूजा को पतङ्क रीति करे इसप्रकार सब दशाओं में भी उग्रवचन बोले धर्म और निर्भय राजा मनुष्यों का प्याग होता है इसी में ही जीव विरवाम को करते हैं यह विष्णामी और राजसिंहासन पर वर्तमान राजा निधन समय तब पृथ्वी के भोगने को समर्थ होता है इसमें पृथ्वी के भोगने को इच्छा करनेवाला राजा सन्नदिन होकर मय जीवों को अपना विष्णव गिनाये और मय शौर में अच्छी रत्ता करे ॥ ११ ॥

(३१) श्रीधर्मराजसंनिपातशान्तिपर्वसप्तमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥

एकसौतीनका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! पृथ्वी का राजा प्रारम्भ में मृदु कठिन और महापन्नवाले राजा के साथ कैसे वर्ताप करे उसको मुझ से कहो भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस में बृहस्पति जी और इन्द्र का प्रश्नोत्तर है शत्रु के वीरों को मारनेवाले देवताओं के इन्द्र ने हाथ जोड़कर बृहस्पतिजी से कहा कि हे ब्रह्मन् ! सावधान राजा शत्रुओं के साथ किस प्रकार से वर्ताप करे मैं उनको विना पीडा दिये कैसे स्वाधीन करूँ दोनों सेनाओं के परस्पर युद्ध होने से साधारण विजय होती है प्रतापवती प्रकाशरूपा लक्ष्मी मुझको किस कर्म के करने से त्याग नहीं करे यह सुनकर धर्म, अर्थ, काम के जाननेवाले बृहस्पति जी ने उत्तर दिया कि शत्रु को भी युद्ध से स्वाधीन न करना चाहिये यह वह अज्ञानी लोग करते हैं जो क्रोधी और अर्थैर्याग्य हैं मारनेवाले राजा को शत्रु को सावधान करना अयोग्य है क्रोध के भय प्रसन्नता को आत्मा के नीच में अन्तर्गत करके विश्वासरहित, विश्वासी के समान शत्रु का सेवन करे सदैव प्यारे वचन कहे और कोई अप्रिय बात न करे निरर्थक शत्रुता में अलग रहे और अप्रिय वचनों को ऐसे त्याग करे जैसे कि बहेलिया पणियों की सी बोली बोलकर पक्षियों को आधीन करता है हे इन्द्र ! इसीप्रकार उर्मकर्ता राजा शत्रुओं को आधीन करके मारे क्योंकि शत्रुओं को परास्त करके सुख से कोई नहीं सोता हे दुष्टात्मा शत्रु ऐसे जागता रहता है जैसे उठी हुई सकर नाम अग्नि थोड़ी विजय के लिये युद्ध न करना चाहिये विश्वासदेकर मनोरथ सिद्ध करनेवाला राजा शत्रु को आधीन करके और मन्त्र जाननेवाले महात्मा मन्त्रियों से सलाह करके अपमानयुक्त हृदय में अजय फिर समय पाकर राज्य के चलायमान होनेपर इस पर चातुर्य और काम पूरे करनेवाले मनुष्यों के द्वारा सेना को रतक बनाये आदि अन्त मध्य का जाननेवाला शत्रुता को गुप्तरूपे और सेना की सग्या का जाननेवाला उसकी सेनाओं को विरुद्ध करे इन्हीं प्रकार भेद दान और मिथ्यादि औषधों से प्रयोजन को सिद्ध करे और शत्रुओं से सन्धिकरना न चाहे और बहुत काल तक गोकुलें मोकुलें को देवे फिर शत्रुओं को मारे और काल की इच्छा करनेवाला समय व्यतीत करे जिसमें कि शत्रु विश्वासयुक्त हों शत्रुओं को शीघ्र न मारे विजय में सुदृढ़ देनेके योग्य है यह चिन्तकें फाटे को नहीं उन्नाडना है और वचनों में धन नहीं उत्पन्न करना यह समय पर वर्तमान होने से ज्ञात करता है हे देवेन्द्र ! मारने की इच्छा करनेवाले पुरुष को शत्रुओं के विषय में कि नमय नहीं मिलता है जो समय

देश भर पीड्यमान होता है और अस्त्रों की उष्णता से मनुष्यों के देह की मज्जा पीडापाती है वास्वतः उन शत्रुओं के पास युद्धसयुक्त साम का पैसा पहुँचाना चाहिये शत्रुओं से अत्यन्त पीड्यमान होकर वह लोग सब और से सन्धि को चाहते हैं और शत्रुओं के जो मित्र हैं उनके भेद के लिये दूतलोगों को भेजे और जो राजा अपने से बड़ा है उसके साथ सन्धिही करना योग्य कहा जाता है उसकी इसप्रकार की पीडा दूसरी रीति से करनी असम्भव है जैसे कि शत्रु को सब और से पीडा दी जाती है निश्चय है कि साधुपुरुषों को क्षमा और धैर्यता प्राप्त होती है और असाधुपुरुषों को कभी नहीं होती इससे हे राजन् ! तुम धैर्य और अधैर्यता के प्रयोजन को समझो कि विजय करके धैर्यता करनेवाले राजा का यश बढीशुद्धि को पाता है और महाअपराध में भी शत्रुलोग विश्वास करते हैं शम्बरनाम अमुर शत्रु को पीडादेकर क्षमा को अच्छा जानता था क्योंकि जो लकड़ी नहीं तपाई गई है वह फिर मुख्यदशा को प्राप्त होती है आचार्य लोग इसकी प्रशंसा नहीं करते है और यह साधुपुरुषों का उपदेश भी नहीं है बल्कि बिना क्रोध और नाश के शत्रु अपने पुत्र के समान शिक्षा के योग्य है हे युधिष्ठिर ! उग्ररूप राजा सबका शत्रु होता है और मृदुस्वभाव को भी अपमान करते हैं इस कारण दोनों को काम में लावे और घात की इच्छा करनेवाला घात करता हुआ भी चित्तरोचक वचन कहे और घात करके शोचता और रोता हुआ कृपा करके कहे कि यह मेरा अभीष्ट नहीं है जो तुम युद्ध में मेरे मनुष्यों से मारे गये और वारवार समझाये हुये यह मेरे लोग मेरे कहने को नहीं करते हैं बडे कष्ट की बात है क्योंकि जीवन की इच्छा करनेवाला ऐसा योद्धा मारने के अयोग्य है युद्ध में मुख न मोडनेवाले श्रेष्ठ पुरुष बहुत कम होते हैं और जिसके हाथ से यह युद्ध में मारा गया है उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध किया इन वचनों को कहकर मारनेवालों को एकान्त में पूजन करे मारनेवाले और शत्रुपुरुषों का अपराधी जो अप्रिय करे उस दशा में मनुष्यों को स्वाधीन करना चाहता हुआ भुजा को पकड़कर रोदन करे इसप्रकार सब दशाओं में भी उच्यवचन बोले धर्मज्ञ और निर्भय राजा मनुष्यों का प्यारा होता है उसी में सब जीव विश्वास को करते हैं वह विश्वासी और राजसिंहासन पर वर्तमान राजा नियत समय तक पृथ्वी के भोगने को समर्थ होता है इससे पृथ्वी के भोगने की इच्छा करनेवाला राजा छलरहित होकर सब जीवों को अपना विश्वास दिलावे और सब और से अच्छी रक्षा करे ॥ ४१ ॥

एकसौतीनका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! पृथ्वी का राजा प्रारम्भ में मृदु कठिन और महापशुवाले राजा के साथ कैसे वर्ताव करे उसको मुझ से कहो भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस में बृहस्पति जी और इन्द्र का प्रश्नोत्तर है शत्रु के वीरों को मारनेवाले देवताओं के इन्द्र ने हाथ जोड़कर बृहस्पतिजी से कहा कि हे ब्रह्मन् ! सावधान राजा शत्रुओं के साथ किस प्रकार से वर्ताव करे मैं उनको बिना पीडा दिये कैसे स्वाधीन करूँ दोनों सेनाओं के परस्पर युद्ध होने से साधारण विजय होती है प्रतापवती प्रकाशरूपा लक्ष्मी मुझको किस कर्म के करने में त्याग नहीं करे यह सुनकर धर्म, अर्थ, काम के जाननेवाले बृहस्पति जी ने उत्तर दिया कि शत्रु को भी युद्ध से स्वाधीन न करना चाहिये यह वह अज्ञानी लोग करते हैं जो क्रोधी और अर्थैश्वर्य हैं मारनेवाले राजा को शत्रु को मात्रधान करना अयोग्य है क्रोध के भय प्रसन्नता को आत्मा के बीच में अन्तर्गत करके विश्वासरहित, विरगसी के समान शत्रु का सेवन करे सदैव प्यारे वचन कहै और कोई अप्रिय वान न करे निरर्थक शत्रुता में अलग रहे और अप्रिय वचनों को ऐसे त्याग करे जैसे कि बहेलिया पणियों की सी बोली बोलकर पक्षियों को आधीन करता है हे इन्द्र ! इसीप्रकार कर्मकर्ता राजा शत्रुओं को आधीन करके मारे क्योंकि शत्रुओं को परास्त करके सुख में कोई नहीं सोता हे दुष्टात्मा शत्रु ऐसे जागता रहता है जैसे उठी हुई संकर नाम अग्नि थोड़ी विजय के लिये युद्ध न करना चाहिये विग्राम देकर मनोरथ सिद्ध करनेवाला राजा शत्रु को आधीन करके और मन्त्र जाननेवाले महात्मा मन्त्रियों से सलाह करके अपमानयुक्त हृदय से अजय फिर समय पाकर राज्य के चलायमान होनेपर इस पर घात करे और काम पूरे करनेवाले मनुष्यों के द्वारा सेना को रतक बनाने आदि अन्त गम्य का जाननेवाला शत्रुता को गमरक्से और सेना को सग्या का जाननेवाला उसकी सेनाओं को विरुद्ध करे इसी प्रकार भेद दान और मिष आदि औपचार्य से प्रयोजन को सिद्ध करे और शत्रुओं से सन्धिकरना न चाहे और बहुत काल तक मोंके मोंके की देगे फिर शत्रुओं को मारे और काल की इच्छा करनेवाला समय व्यतीत करे जिसमें कि शत्रु विश्वागम्य हों शत्रुओं को शीघ्र न मारे विजय में सुदृढ़ देखने के योग्य है वह चित्तके फाटे को नहीं उन्नाड़ता है और वचनों में धम नहीं उत्पन्न वह समय पर वर्तमान होने में शान्त बना है हे देवेन्द्र ! मारने पानेवाले पुण्य जो शत्रुओं के विषय में फिर मन्त्र नहीं मिन

के इच्छावान् पुरुष को समयही उल्लङ्घन करे फिर वह समय उस कर्म करने के इच्छावान् पुरुष को कठिनता से मिलता है साधुओं के किये हुये कर्म को अंगीकार करता पराक्रम को प्राप्त करे और वे समय मित्र को प्राप्त करे और प्राप्त होने पर पीडा न दे कर्मकर्ता, राजा काम, क्रोध और अहंकार को त्याग करे वांस्वार शत्रुओं के दोषों की इच्छा करे और हे इन्द्र! दण्ड में मृदुता, सुस्ती, भूल और अच्छे प्रकार से नियत कीहुई माया मूर्ख अज्ञानी को पीडा देती है इन चारों को दूर करके छल से रहित विचार न करता शत्रुओं के ऊपर घात करने को समर्थ होता है जो एक मन्त्री गुप्त करने के योग्य हो उसी से मन्त्र कहना योग्य है मन्त्रीलोग गुप्त बात को चित्त में रखते हैं और परस्पर में सुनाते भी हैं पहिला मन्त्री राज्य के गुप्तविचार में असमर्थ है यह विचारका फिर दूसरे मन्त्रियों के साथ सलाह करे जो शत्रु दूर हैं उनपर पुरोहित के द्वारा ब्रह्मदण्ड का प्रयोग करावे और जो सम्मुख आवे उसपर चतुरागिणी सेना चढ़ावे राजा जब तब समयपर उस उस शत्रु के ऊपर साम्रादि युक्तियों को बत प्रथम भेद को फिर इसी प्रकार शान्तता को भी समय पर चलवान् शत्रु का आज्ञावर्ती होजाय सावधान कर्म में प्रवृत्त आपही उस अभावधान के घात को करे प्रणाम, दान, मान समेत मीठेवचनों से वार्तालाप करता हुआ शत्रु का सेवन करे और उसको कभी शकायुक्त न करे राजा, शकावान् शत्रुओं के स्थानों को सदैव त्याग करे अर्थात् उनपर विश्वास न करे वह अप्रतिष्ठित शत्रु इस ससार में सावधान रहते हैं हे देवताओं में श्रेष्ठ! इससे अधिक उत्तम कोई कठिन कर्म नहीं है जैसे कि व्याकुलचित्त पुम्पो का ऐश्वर्य होता है इसी प्रकार नाना प्रकार के स्वभाव रखनेवालों का भी ऐश्वर्य कहा जाता है इस से युक्ति में प्रवृत्त होकर उद्योग करता है परन्तु वह मित्र और शत्रु को विचार लें मनुष्य मृदुचित्त राजा का भी थपमान करते हैं और कठोरप्रकृतिवाले से व्याकुल और भयभीत होते हैं तुम कठोरप्रकृति मत हो और अत्यन्तमृदु भी न हो अर्थात् कठोर मृदु दोनों समय २ पर होना योग्य है जैसे सत्र प्रकार से पूर्ण अमोघ जल के किनारे पर नगर को छिद्र के द्वारा सदैव पीड़ा है उसी प्रकार अमावसान राजा को भी पीड़ा होती है हे इन्द्र! एक साथ बहुत से शत्रुओं के सम्मुख युद्ध न करे साम, दाम, दण्ड, भेद के द्वारा उनमें से हारके को आधीन करके शेष बचे हुये शत्रुओं के साथ उत्तम युक्ति करे और जो वह बुद्धिमान् राजा समर्थ नहीं होता है उस द्वारा में सत्र युक्तियों को प्रकट करे जब कि बड़ी सेना, घोड़े, हाथी, रथ, पैदलों से व्याप्त बहुत से यन्त्रों की रखनेवाली प्रीतियुक्त बहू अंग रखनेवाली होय और जब शत्रु में अधिक अपनी बहुत प्रकार की वृद्धि माने तब प्रकट होकर वीरवार चौरोंपर नान करे क्योंकि पराक्रमी शत्रुओं

के ऊपर सदैव सामकरना प्रशमा के योग्य नहीं है न मृदुता न मेना की चढ़ाई न खेती का नाश न विप से जल आदि को दूषित करना और फिर स्वभाव से विचारना भी नहीं अर्थात् कपटरूप दण्डही उत्तम है नाना प्रकार की माया और उम माया से परस्पर में दूसरे शत्रुओं की चढ़ाई कराना और छल को को और सेना की चढ़ाई से अपनी बंदनामी न करे कार्यकर्ता मनुष्यों के द्वारा कार्य में प्रसक्तचित्त पुरुषों को पुर और देशों में भ्रमण करावे उन पुरों में बुद्धि के अनुमार नियत की हुई नीति को सयुक्त करते हुये राजा लोग उन में जाकर वहा के सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को विजय करते हैं हे इन्द्र। राजा लोग अपने मन्त्रियों को गुप्त धन देकर और प्रत्यक्ष भोगों को छीनकर और यह बात प्रसिद्ध कर्के कि मेरे दुष्ट मन्त्री मुझ को छोड़कर अपने दोषों से दूसरे राजाओं में सयुक्त हुये फिर उनको पुर और देशों में नियत करते हैं उसी प्रकार दूसरे शास्त्रज्ञ गुणी सुन्दर शिषित भाषा और प्रबन्ध रचना में प्रवीण पण्डितों के द्वारा शास्त्र की रीतियों के अनुसार मारनेवाले देवता को पुरों में स्थापन करे इन्द्र बोले कि हे ब्राह्मणों में उत्तम। दुष्ट के कौन २ चिह्न होते हैं और कैसे दुष्ट को जाने यह आप मुझ से वर्णन कीजिये बृहस्पतिजी बोले कि जो मनुष्य पीछे दोषों को कहता है और अच्छे गुणों में दोष लगाता है और दूसरे की प्रशसा में मौन होकर मुख फेरता है मौन होनेपर भी उसको दुष्ट जानना चाहिये जो उस मौन होने में कोई कारण भी नहीं होता है बारवार श्वास लेना, श्रोतों का काटन, शिर का हिलाना और बार बार मिलाप को करता है और शत्रु के समान बातें करता है और स्वीकार किन्हे हुये कर्म को पीछे नहीं करता है और देखी हुई बात को नहीं करता है और थलगत होकर कहता है तब जानना चाहिये कि अत्र यह अनुकूल नहीं है अधिकतर आसन गयन और सवारी में उस के भाव देखने के योग्य हैं मित्र के पीड्यमान होने में पीडित होना और प्रीति कान्ता यही मित्र का लक्षण है उम के विपरीत शत्रु जानने के योग्य है क्योंकि यह शत्रु के चिह्न है हे देवेन्द्र ! इन बड़े हुये दुष्टपुरुषों का स्वभाव बढ़ावलगाव है इमे तुम जानो यह दुष्टों का विज्ञान तुम से कहा इससे तुम शास्त्र के तत्कार्य को समझकर बुद्धि के अनुमार कर्म करो भीष्मजी बोले कि शत्रु के नाश कर्मे में प्रीतिचित्त उस इन्द्र ने बृहस्पतिजी के इस सत्यरचन को वैनेही किया और समय पर विजय के निमित्त जाकर शत्रुओं को परास्त किया ॥ ५३ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वपरिचयः ॥ १०३ ॥

एकसौचारका अध्याय ॥

शुभिक्षिर् बोले कि मन्त्रियों के हाव में पीट्यमान न जानने और सेना में गति

धार्मिक राजा अर्थों को न पाकर सुख को चाहता कैसे कर्मकरे भीष्मजी बोले कि इसस्थानपर राजा क्षेमदर्शी का इतिहास तुम्ह से कहता हूँ उस को समझे प्राचीन समय में सेना से रहित राजकुमार राजा क्षेमदर्शी कालकवृक्षीय मुनि के पास गया और कष्टरूप होकर राजा ने उस से पूछा है ब्रह्मदेव ! अर्थ में भाग पाने योग्य वास्वार उद्योग करनेवाला मुझसा पुरुष राज्य को न पाकर क्या करने के योग्य है चोरी, दूसरे की शरण, नीच आचार और मरण के सिवाय क्याकरे इस को आप मुझ से कहिये तुम से धर्मज्ञ और सर्वज्ञ पुरुषों की शरण में जाकर मनुष्य प्रीति और शोकको त्याग ज्ञानरूप धन को पाकर, इच्छा से वैराग्य को पाता है और वैराग्यवान् होकर सुखपूर्वक बुद्धि को पाता है जिनका सुख धन आदि के आधीन है मैं उनको शोचता हूँ स्वप्न के समान मेरे बहुतसे अर्थ नष्ट होगये जो बड़े अर्थों को त्याग काते हैं वह बड़े कर्मकर्ता हैं हमसरीति भी अस्तपुरुष उन के करने को समर्थ नहीं होते सो हे ब्राह्मण ! मुझ सरित्से दुःखी पीड्यमान लक्ष्मीरहित पुरुष को जो यहां दूसरा सुख है उसको वर्णन करो इस बात को सुनकर कालकवृक्षीय मुनि ने राजा क्षेमदर्शी को उत्तर दिया कि तुम विज्ञानी को प्रथमही यह बुद्धि करनी चाहिये कि यह और मैं और जो कुछ मेरा है वह सब नाशवान् है तुम जो मानतेहो कि यह कुछ है सो कुछ भी नहीं है इसको जानो कष्टरूप आपत्ति को प्राप्तहोकर ज्ञानीपुरुष इसप्रकार पीड्यमान नहीं होता है जो भूत है वह सब भविष्यकाल में नहीं है इसप्रकार जानने के योग्य बातों को जाननेवाले तुम अधर्मों से बचोगे प्राचीन राजाओं के समूहमें जो कुछ सम्पत्तियी और जो पहिलेही पहिले राजा के पासहुई वह सब तेरी नहीं है उसको जानकर कौन दुःखीहोगा यह होकर नहीं होता न होकर होगा शोकर्म धन के लानेकी सामर्थ्य नहीं है इससे कभी शोक न करे राजन् ! अब तेरा पिता और पितामह कहा है अब तुम उनको नहीं देखते न वह तुमको देखते हैं तुम अपनी नष्टता को देखके उनको क्या शोचते हो बुद्धिसे जानलो कि अश्रयमगो और मैं तुम और तुम्हारे मित्र और शत्रु सब अश्रयमरंगे और सब का नाशहोगा जो बीस या तीस वर्ष की अवस्था के हैं वह सौ वर्ष से पहिलेही मरजायेंगे जो पुरुष बहुत से धन में भी पृथक् न होमके ऐसी दशा में भरा वह धन नहीं है इसप्रकार उस को मानकर अपने अभीष्ट को कर और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको भी जाने कि यह मेरा नहीं है और जो हाथ से जातारहा हो उसको भी थाना न जानो और जो प्रारब्ध को बलवान् मानते हैं उनको पाण्डित समझो वही मउरुषों के आश्रयस्थान है वह अज्ञरहित भी जीते हैं और जो राज्य पर शासन करता है वह भी जीता है बुद्धि और उद्योगमयुक्त मनुष्य तेरे समान और तुम्ह से अधिक भी हैं यह तेरे समान शोच नहीं करते हैं इमतेतु भी शोचको त्यागो

क्या तुम बुद्धि और उद्योगों के द्वारा इन मनुष्योंसे उत्तम अथवा समानहो राजा बोलें हे ब्राह्मण! वह सब राज्य विना उद्योग के प्राप्तहुआ महाकाल से हर्षण कियाजाता है यह मैं शोचता हूँ हे तपोवन! जीविका का हेतु प्राप्त होने से मैं जीवन करता हुआ मानो नदी से हरेहुये उस राज्य के इस शोकरूपी फल को देखता हूँ मुनि बोलें कि हे क्षेमदर्शिन! तुम उसीप्रकार के होजावो जो भुत और भविष्यत् के यथार्थ को विना शोचे प्राप्तहोनेवाले अर्थोंको चाहते हैं और अप्राप्त अर्थों को कभी नहीं चाहते हैं और प्रत्यय को अनुभव करते तुम अप्राप्त अर्थों को मतशोचो हे कौशल, राजन्! जिसप्रकार प्राप्तहोनेवाले योग्य अर्थों से लोग प्रसन्न होते हैं उसीप्रकार तुम भी आनन्दित होते हो क्या लक्ष्मी से रहित तुम अपने शुद्धस्वभाव से शोच नहींकरते हो पूर्व कर्मों से अभागी, दुर्बुद्धि सदैव ईश्वर की निन्दा करता है और मनोरथ पूर्ण करनेवाले पुरुषों से ईर्ष्या करता है और दूसरे धनवान् मनुष्यों को भी नीच और नालायक मानता है इसीहेतु से यह फिर दुःख में प्रवृत्त होता है हे क्षेमदर्शिन! आये को पुरुष माननेवाले मनुष्य ईर्ष्या और अहंकार में हूवते हैं सो तुम उनकेसमान ईर्ष्यावान् मत हो जो लक्ष्मी दूसरे के पास है और तेरे पास नहीं है उसको तुम क्षमा करो बुद्धिमान् पुरुष सदैव दूसरे के स्थान पर अर्थात् शत्रुओं के पास भी सत्यलक्ष्मी को भोगते हैं सत्यलक्ष्मी भी शत्रुओं के ही पास से प्राप्त होती है योगधर्म के जाननेवाले धर्मचारी पण्डित मनुष्य लक्ष्मी और पुत्र पौत्र आदि को दूर करते हैं दूसरी प्रकृति के मनुष्यकर्म और साधन की इच्छा से नवीन कर्म के प्रारम्भ करनेवाले पुरुष को देखकर और उसको महाकष्ट से प्राप्तहोनेवाला मानकर त्यागकरते हैं सो तुम ज्ञानीरूप होके इच्छाकरने के अयोग्य दूसरे के आधीन वर्तमान नाशवान् अर्थोंको चाहते हुये दुःख से विलाप करते हो ऐसी बुद्धि के चाहनेवाले तुम उनका त्यागनरो क्योंकि अनर्थ वस्तु अर्थरूप से और अर्थ अनर्थरूप से देखने में आनेवाली हैं धन का नाश कितनेही मनुष्य के मनोरथ सिद्ध होने के लिये होता है दूमरा पुरुष उसको अत्यन्त आनन्द मानकर लक्ष्मी को चाहता है कोई लक्ष्मी में क्रीड़ा करता हुआ दूसरे कल्याण को नहीं मानता है इसप्रकार से उस इच्छावान् का प्रारम्भकर्म नष्ट होता है और जो कष्टसाध्य प्रयोजन विच से नाश को प्राप्त होता है तब अर्थ से रहित होकर प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य वैराग्य को पाना है कल्याणरूप कुलवान् कोई पुरुषधर्म को प्राप्तहोकर परलोक के सुख को चाहते हैं वह लौकिक धर्म में वैराग्य पाते हैं और कोई मनुष्य धन के लोभ में भरेहुये जीवन को त्यागकरते हैं वह पुरुष धन के प्रयोजन के सिवाय जीवन को नहीं मानते हैं उन्हा की कृपणता और निर्भुद्धिता को देखो कि जीवन को नाशवान् भी जानकर मोह से पर्यट्टि में पड़े हुये हैं नाशहोनेवाले धन-

मूह के रखनेवाले, मृदुपानेवाले और अन्त में वियोगहोनेवाले सयोग के होनेपर कौन चित्तको लगावे हे राजन् ! पुरुष धनको अथवा धन पुरुषको अवश्य त्याग करता है इससे कौन बुद्धिमान दुःखी होगा दूसरों के भी सुहृद्जन और सवधन नष्ट होजाते हैं हे राजन् ! बुद्धिसे मनुष्यों की और अपनी आपत्ति को जानो इन्द्रियों को रोको चित्त को थाभो वचनों को स्वाधीनकरो इन निर्वल शत्रुरूप केवल देखने ही मात्र को उत्पन्न होनेवाले अर्थों में निषेध करनेवाला वर्तमान नहीं है देशकाल से पृथक् अर्थों के जानने से बड़ेज्ञान से तू तुम्हें सा शूरपुरुष पीढ़े शोच नहीं करता हे चपलतारहिता मृदुस्वभाव जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ निश्चय पूर्वक ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त थोड़े धन को चाहता हुआ शोच नहीं करता तुम मि विवेक और पापरूप निर्देयवृत्ति दोषों से भरेहुये नपुसकों के योग्यकापाली वृत्ति के प्राप्त करने को योग्य नहीं हो तू वाग्जित् चित्त को जीतनेवाला सब जीवोंपर दयावान् महाधन में मूलफलों को भोजन करके अकेलाहोकर क्रीड़ा कर परिहृत का यह कर्म ईषादण्ड अर्थात् हलकी लकड़ी के समान एकाकी वन में क्रीड़ा करनेवाले दन्तीहाथी के समान है वह वन में ऐसे तू नहीं होता जैसे कलोलवान् महाद्ब्र आपही स्थिरहोता है में इसी दशावाले पुरुष के जीवन को सुखरूप देखता हू हे राजन् ! धनकी प्राप्ति न होने और देव के आधीन होनेपर मन्त्री से रहित राजा का आप क्या कल्याण मानते हो ॥ ५३ ॥

एकसौपांचका अध्याय ॥

मुनि बोले कि हे क्षत्रिय ! तुम जो अपनी जाति में कुछ वीरता देखते हो उस नीति को राज्य मिलने के लिये तुम से कहता हू तुम उसके करने में समर्थ हो कर कर्म भी करोगे उसको आद्यापान्त सुनो में कारण समेत कहूंगा जो इस कर्म को करोगे तो बड़े अर्थवाले राज्य और राजमन्त्रों सहित महालक्ष्मी को पावोगे जो आप को अभीष्ट होय तो ऊह राजा बोला कि हे भगवन् ! आप नीति को कहिये में वीरता में प्रवृत्त हू अब आप के साथ यह मेरा मिलाप सफल हो मुनि बोले कि कपट, काम, क्रोध, भय को त्याग हायजोडकर मन्त्रुओं को भी सेवन करो उनको बड़ी सावधानी और पवित्र कर्मों से आधीन करे सत्यप्रतिव्र राजा मासिक के द्वारा धन तुम्ह को देने के योग्य है तुम सबजीवों में विश्वास पात्र और उमकी भुजारूपहोगे तदनन्तर तुम बड़े उत्साहयुक्त व्यसनों से रहित पवित्र सहायकों को पावोगे अपने शास्त्र का जाननेवाला, चित्त का जीतनेवाला, जितेन्द्रिय राजा अपने को दुःख से रहित करता है और प्रजा को प्रमत्त

करता है उस धैर्यवान् श्रीमान् राजा से सत्कार पानेवाले तुम सब जीवों में विश्वासपात्र और उस राजा की बड़ी भुजारूप होकर सुहृदगणों को प्राप्त होकर श्रेष्ठ मन्त्रियों में सलाह करके बीच के राजार्थों को शत्रुओं से प्रतिकूल करके वेलपत्र से वेलपत्र भेदनकरो अथवा दूसरों से सलाह करके इस राजा जनक की सेना को घात करावो और जो सुन्दर स्वभाववाली अलम्ब्य स्त्री, वस्त्र, शय्या, आसन, सवारी और बड़े मोल के स्थान, पशु, पक्षी, रस, गन्ध, फल आदि हैं उनमें उसको प्रयत्नकरो जिससे कि शत्रु की नष्टता होय और जो निपेधित और अनिपेधित वस्तु हैं उनको नीतिज्ञ पुरुष शत्रु को कभी न जनावे हे राजन् । तुम शत्रु के देश में क्रीडा करो कातामृग और कांग की युक्तियों से शत्रुओं में मित्रभाव को करो और पगकर्मियों के साथ उसका विरोध करवावो उद्यान और बड़े मोल के शयन आसन आदि को तैयार करावो और भोगों के आनन्द के द्वारा इसके खजानों को खाली करवो एक गोदान करने की शिक्षा करो और यज्ञ के करने के लिये ब्राह्मणों का पूजन करो वह ब्राह्मण स्वस्तिवाचन आदि से तेरा उपकार करेंगे और उस शत्रुको भेड़िये के समान भोगेंगे निरसन्देह पुण्यशील मनुष्य परमगति को पाता है और स्वर्ग में पवित्रतमस्थानको पाता है हे कौशल, राजन् ! खजाने के खाली होनेसे मनुष्य शत्रु के आधीन होता है धर्म, अधर्म दोनों में प्रवृत्त पुरुष का खजाना जोकि फल और अर्थ का मूल है नाश को पाता है शत्रु के सम्मुख श्रेष्ठ मनुष्य के कर्म को न कहौ किन्तु इसके समय में देव की प्रशंसाकरो निरसन्देह देव का गाननेवाला अर्थात् उद्योग न करनेवाला शीघ्र नष्ट होता है और शत्रु को विज्वजित् यज्ञ कराके उनसे खाली करावो फिर पीट्यमान होकर उसके महावन को जानेपर तुम मनोग्ध को सिद्ध करोगे योगधर्म जाननेवाले पवित्र किसी आचार्य को इसके सम्मुख करो जो वह त्यागकर संन्यासधर्म को प्राप्त करे तो सब शत्रुओं की मारनेवाली सिद्ध औषधों के योग से उसके हाथी, घोड़े और मनुष्यों को मारे यह बात महाकपटी, छत्ती, बुद्धिमान किसी दूसरे मनुष्य में करानी योग्य है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखण्डप्रथमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥

एकसौछहका अध्याय ॥

राजा बोला कि हे ब्राह्मण ! मैं हलकपट में जीवन नहीं चाहता हूँ मैं अधर्म युक्त बड़े अर्थों को भी नहीं चाहता हे भगवन् ! मैंने पहिलेही इसको त्याग किया है जिस कर्म से मुझमें कोई सन्देह न करे और अपनी बुद्धिहीन शक्ति में जीवने की इच्छाकरता हूँ इसके विपरीत आप को भी कहना

मुनि बोले कि हे राजन् ! तुम इस गुण से सयुक्त हो जैसा कि तुम कहते हो हे स्वदर्शिन् ! तुम स्वभाव और बुद्धि से सयुक्त हो मैं तुमदोनों शत्रु मित्रों के प्रयोग में उद्योग करूंगा, तेरे और उसके मिलाप को ऐसा करूंगा जोकि सदैव शतमा और अविनाशी होगा इसप्रकार के दयामान्, कुलमान्, बहुत शास्त्रों के जानने वाले, राजनीति के ज्ञाता को कौन राजा-मन्त्री न करे और जोकि तुम एत से भ्रष्ट-कियेगये और बड़े २ व्यसनों में प्रवृत्तहुये हे क्षत्रिय-दयामन् ! तु श्रेष्ठचलन से जीवन करना चाहते हो हे तात ! वह सत्यवादी राजा जन मेरे घर में आवैगा तब मैं उसको आज्ञा दूंगा, वह निस्सन्देह उसको कसे फिर मुनि ने राजा जनक को बुलाकर यह वचन कहा कि, यह क्षत्रिय राज कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके अन्त कारण की बात मैं जानता हूँ शरद्वृत्तु के चन्द्रमा और आदर्श के समान शुद्धचित्त है, मैं इसमें को प्राप्ति नहीं देखता हूँ सब प्रकार से मेरा परीक्षा कियाहुआ है इसके साथ सन्धिकर इसपर ऐसा विश्वासकर जैसा कि सुभ्रमे करता है मन्त्री के विना राज्य में तीनदिन भी शासन करना या आज्ञादेना योग्य नहीं है हे राजन् शूर या बुद्धिमान् मन्त्री होना चाहिये उन दोनों शूरता और बुद्धि से दोनों लोकों को देखो और राज्य के प्रयोजन को भी देखो लोक में किसी स्थान पर भ्रष्टात्माओं की ऐसी अन्यगति नहीं है यह राजपुत्र महात्मा और सत्युरु के कर्मों को करता है तू इसको अपने साथ रखने की स्वीकारकर यह तुम्हें को सम्मुख करनेवाला राजा तेरे शत्रुओं के बड़े समूहों को पकड़ेगा और जो यह तुम्हारे सम्मुख होकर युद्ध करे तां वह क्षत्रिय का मुरयधर्म है वा दादों के स्थानपर युद्ध में वर्तमान होकर तेरे विजय करने की इच्छाकरे त विजयरूपी व्रत के चाहनेवाले तुम भी इससे युद्धकरो अपनी बुद्धि में प्रवृत्त होकर तुम मेरी आज्ञा से युद्ध के विनाही उसको अपने आधीनकरो इससे तुम अयोग्य लोभ को त्याग करके धर्म को देखोगे शत्रुता की इच्छा से अपना धर्म त्यागकरना योग्य नहीं है हे तात ! सदैव जय और अजय नहीं होती इस कारण शत्रुलोग भोजन आदि के द्वारा आधीन करने के योग्य हैं अपनी जाति में भी जय और अजय दृष्टिमें आनेवाली हैं हे तात ! नाश करनेवाले पुरुषों को नाश करनेवाले अन्य पुरुषों से भय होता है यह सब बातें सुनकर राजा जनक ने उन नेमदर्शी यपि से विधिपूर्वक पूजन मत्कार करके प्रतिश्रु पूर्वक यह वचन कहा कि ब्रह्मज्ञानी जैसा बड़े और बड़ाशास्त्री जैसा वर्णनको और बुद्धि चाहनेवाला जो कह बड़ी दोनों लोकों का देनेवाला वचन है मुम को जो २ आपकी आज्ञा हुई है वह सब मैं करूंगा इमी में कल्याण है इसमें विघ्नान्ना मेरा अयोग्य है तदनन्तर राजा जनक ने कौशल राजा को बुला

कर यह वचन कहा कि मैंने धर्म और नीति से संसार को विजय किया परन्तु हे राजाओं में उत्तम ! मैं तेरे निजगुणों से पराजय हुआ आप अपना अपमान न करके विजय किये हुये के समान विराजमान रहो मैं तुम्हारी वृद्धि का अपमान नहीं करता हूँ और न तुम्हारे पराक्रम का अपमान करता हूँ और यह भी नहीं मानता हूँ कि मैं विजय करता हूँ आप विजयी होनेवालों के समान काम करो हे राजन् ! वृद्धि के अनुसार अच्छे प्रकार पूजे हुये तुम मेरे घर को भी चलो तब वह परस्पर में विश्वामी दोनों राजा ऋषि का पूजन करके घर को गये तदनन्तर राजा जनक ने कौशल राजा को शीघ्रता से अपनी राजधानी में लाकर उस पूजन योग्य को पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क से पूजा और डमकी प्रमन्नता के लिये अपनी पुत्री से विवाह करके उसके यौतुर्ग में अनेक स्त्रियाँ दामी दाम दिये यह राजाओं का उत्तम धर्म है और जय पराजय सदैव नहीं होती ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपनिषत्कालरहस्यीयनामपटुत्तरमत्तमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥

एकसौसातका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे परन्तप ! तुमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्म, चलन और धन, उद्योग, जीविका के हेतु और फलों को कहा और राजाओं के धन, खजाने और राजाने की वृद्धि विजयमन्त्रियों के गुणशक्ति और नौकरों की वृद्धि को कहा छहगुणों का गुण इसी प्रकार सेनावृत्ति दुष्ट का ज्ञान और सत्पुरुषों का लक्षण कहा और समान न्यून अधिक पुरुषों का जो ठीक लक्षण है और अच्छी वृद्धिपानेवाले राजा को मध्यम पुरुष की प्रमन्नता के लिये जैसे वर्तना चाहिये वह भी वर्णन किया और शास्त्र के अनुसार उपदेशरूप माधारण युक्ति में राज्य से भ्रष्ट हुये का पोषण और आजीविका को धर्मपूर्वक वर्णन किया और विजय की इच्छा करनेवाले राजा के चलन को भी वर्णन किया हे ज्ञानियों में उत्तम ! इसी प्रकार समूहों की आजीविका को सुना चाहता हूँ और हे पितामह ! जैसे गणसमूह अच्छी वृद्धि पाते हैं और विन्द नहीं करते और शत्रु को विजय करना चाहते हैं और मित्रों को प्राप्त किया चाहते हैं मैं उन समूहों की नष्टता को देखता हूँ जो विवेकता का मूल खनेवाली हैं और बहुत मनुष्यों से मन्त्र का छिपाना रुठिन है उसको मैं पूर्णता के साथ सुना चाहता हूँ जिमरीति से वह विरोधी न हों वह थाप कहने को योग्य है भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! यह दोनों लोभ और क्रोध उन समूह व घगने और राजाओं की शत्रुता को बढ़ानेवाले हैं अकेला राजा लोभ को रगता है तदनन्तर समूह मोष को करता है वह दोनों भ्रष्टता में नाश को प्राप्त होते हैं वह इन्हीं के द्वारा अपना मन्त्रवल में पृथ्वी का भेज देने में और गाममन्त्र के तोड़ने में ब्रह्मता घोर

नाश से और भयकारी युक्तियों से परस्पर पीडा देते हैं मिलकर जीविका का निमित्त प्राप्त करनेवाले धन के लेने में शत्रु होजाते हैं विमन और शत्रु रोक वह सब भय से शत्रु के आधीन होते हैं और शत्रुओं के समूहों में लागपते हैं और विरोधी शत्रुओं में सुगमतासे विजय होते हैं इस कारण समूहवाले लोग सदैव एकता से उद्योग करें क्योंकि मिलेहुये समूह के पराक्रम और उद्योगों से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और उन मिलकर जीविकाकरनेवालों से दूसरे देश के मनुष्य मित्रता करते हैं ज्ञानीपुरुष परस्पर में प्रीतिरखनेवालों की प्रशंसा करते हैं और व्यवहार आदि में एकमतवाला समूह आनन्दपूर्वक शक्ति को पाता है शास्त्र के अनुसार धर्मिष्ठ व्यवहारों को नियत करके बुद्धि के अनुकूल उनको देखने से सब समूह बड़ी उत्तम वृद्धि पाते हैं पुत्र और भाइयों को शासना और शिक्षा करते और शिक्षापानेवालों को पोषण आदि करते हुये सदैव उत्तम वृद्धि को प्राप्त करते हैं हे महाबाहो ! दूत और सलाह के विषय का विचार करते खजाने की वृद्धि में सदैव प्रगच्छनेवाले समूह को सब और से वृद्धि होती है हे राजन् ! कार्य में सदैव प्रसन्न समूह की बड़े उत्साहवाले स्व कर्मनिष्ठ उद्योगी बुद्धिमान् लोग प्रशंसा करते हैं और शास्त्र में प्रवीण शास्त्र विद्या के ज्ञाता महायनी भी बड़ाई करते हैं और क्रोध, विरोध, भय, दगड, पीडा, घात, इत्यादि बातें समूह को शीघ्रही शत्रु के आधीन करती हैं इस निमित्त उक्तवार्ता से रहित समूह प्रशंसापूर्वक मानने के योग्य है और सत्कार के बड़े प्रबन्ध और कार्य इन समूहों के आधीन है सो हे युधिष्ठिर ! जो गुणविचार में श्रेष्ठ हैं उनपर दूतों को नियत करना चाहिये सब समूह मन्त्र के सुनने के योग्य नहीं है इन उत्तम समूहों में मिलकर परस्पर समूह का अभिष्ट करना चाहिये पृथक् वा विरोधी वा भिन्न रहनेवाले समूह का उनके विपरीत करना चाहिये और परस्पर में विरोधी केवल अपनीही सामर्थ्य से कर्म करनेवाले समूहों के धनआदि धर्म नाश होजाते हैं और धनर्थ प्राप्त होजाते हैं पाण्डित्यलोग उनको शीघ्रही धमकाकर आज्ञा करने के योग्य हैं कुनों में उत्पन्न होनेवाले उपम कुलों के वृद्धों से दूर नहीं किये जायें तो गोत्रभेद का नाश करते हैं यह दोष समूह में विरोध का कारण है जो समूह के सबलोग परस्पर में एकमी बात चीत नहीं करते यह भी हानि का कारण है फिर वह समूह जो धन, बुद्धि और शक्ति बल से कर्मकर उम दशा में विरोध के कारण या अपनी अज्ञानता से वह समूह शत्रुओं के हाथ से मारेजाते हैं इस हेतु से समूहों के मिलाने को सब का बड़ा आश्रय रहने दे ॥३२॥

एकसौआठका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले, कि हे भक्तपुत्र ! यह धर्मपार्श्व बड़ा और बड़ी, र-शाखाओं का रखनेवाला है इस देश में धर्मों के मध्य कौन कर्म बड़ी धैर्यता से मानने के योग्य है और आपने कौनसा कर्म बड़ा माना है उसी को भी करके इस लोक परलोक दोनों में धर्म प्राप्त करू भीष्मजी बोले कि माता पिता और गुरुओं का पूजन मेरे विचसे बड़ा प्रिय है इसमें प्रवृत्त होकर मनुष्य इस लोक में यशस्वी, प्रतापी होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करता है हे तात, युधिष्ठिर ! अच्छे पूजित महात्मालोग जिस बात की आज्ञा दें वह चाहे धर्म, अधर्म, या विपरीत भी हो करना योग्य है उनकी आज्ञा बिना कोई धर्म न करे वह लोग जिस बात की आज्ञा करें वही निश्चय धर्म है यह माता, पिता, गुरु तीनों लोकरूप, आश्रमरूप, वेदरूप और तीनों अग्निरूप है निश्चय करके पिता तो गार्हस्पत्य अग्नि है और माता दक्षिणाग्नि और आहवनीय नाम अग्नि गुरु है यह तीनों अग्नियों का समूह बड़ा है इन तीनों में शान्ति न करता पुरुष तीनों लोकों को तरता है अर्थात् पिता के पूजन से इस लोक को और माता के पूजन से परलोक को और नियमपूर्वक गुरु के पूजन से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है सो है युधिष्ठिर । इन तीनों के साथ अच्छे प्रकार उर्ताव कर इससे तीनों लोकों में यश पावेगा और महाफलवाले धर्म को भोगेगा इससे भोजन और कर्मों में अधिकता न करेगा और न दोष लगावेगा तो तेरा बड़ा कल्याण होगा सदैव सेवा करनाही बड़ा उत्तम कर्म है हे तात ! तुम कीर्तिमान्, पुण्यमान् और यशस्वी होकर उत्तम लोकों को पाओगे जिसके यह तीनों पूजित होंगे उसका तीनों लोकों में आदर होगा और जिसके यह तीनों पूजित नहीं हैं उसके सब कर्म निष्फल हैं हे परन्तप ! जिसके यह तीनों गुरु सदैव नहीं पूजे जाते हैं उसका न यह लोक है न परलोक है और इस लोक परलोक दोनों में इसका यश नहीं प्रकाश पावेगा और न परलोक में इसको दूसरा कल्याण है मने अन्य सब कर्म करके इन तीनों को अधिक किया तब भेष सोमने से हजारागुना होगया इसी कारण है युधिष्ठिर ! मुझे तीनों लोक प्रकाशित उत्तम आचार्य दण्ड वेदपाठियों से श्रेष्ठ है और उपाध्याय दण्ड आचार्यों से अधिक है और पिता दण्ड उपाध्यायों से अधिक है और माता दण्ड पिता और पृथ्वी और मुझसे भी वृद्धता में वा बड़ाई में अधिक होती है माता के समान गुरु नहीं है परन्तु पिता से गुरु बड़ा है यह मेरा मत है क्योंकि माता पिता जन्म दिलाने और देह को उत्पन्न करने हैं और आचार्य मे होनेवाला जो उत्तम जन्म है वह दिव्य और सज्ज अमर है उपकार करने वाले माता पिता गुरु यह तीनों

सदेव अग्र्य है अर्थात् मानने योग्य नहीं हैं, उसको करके वह दोषी नहीं होता और न वह इसको दोष लगाते हैं देवताओं ने धर्म के निमित्त महर्षियों के साथ उद्योग करनेवाले उन पुरुषों को जाना है जो आचार्य वेदों को कहता अमृत को देता सत्कर्म से रूपा करता है उसी को माता पिता अपने और उस के लोक को जानते हैं इस हेतु से शत्रुता से रहित जो विद्यावान् होकर कर्म और मन से गुरु की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं वह विरोधता से नाश को प्राप्त होते हैं उनका पाप भ्रूणहत्या से भी अधिक है ससार में उनमें विशेष दूसरा पापकर्ता नहीं है क्योंकि जैसे वह गुरु से वृद्धि पाने के योग्य हैं उसी प्रकार गुरु भी उनकी और से पूजन के योग्य है इस हेतु से वह गुरु उस प्राचीन धर्म चाहने वाले पुरुष को युक्ति से पूजन अर्चन और भाग देने योग्य हैं जिस कर्म से पिता को प्रसन्न करता है उससे पृथ्वी पूजित होती है और जिस कर्म से उपाध्याय को प्रसन्न करता है उससे वेद पूजित होते हैं इसी कारण गुरु माता, पिता से भी अधिक पूजनीय है गुरुओं के पूजित होने से पितर समेत अपि धार देवता भी प्रसन्न होते हैं इससे सर्वथा गुरु पूजनीय है किसी चलन से भी गुरु अपमान के योग्य नहीं है जैसा गुरु मोक्ष के पदपर पहुँचानेवाला है वैसे माता पिता से नहीं होसकता यह ज्ञानियों का मत है वह सब अपमान के योग्य नहीं हैं उनके कर्मों में दोष नहीं लगाये महर्षियों समेत देवताओं ने गुरुओं के सत्कार को उत्तम कहा है जो पुरुष मन और कर्म से उपाध्याय, पिता और माता से शत्रुता करते हैं उनका पाप भ्रूणहत्या से अधिक है लोक में इससे अधिक कोई पापकर्ता नहीं है जो पालाहुआ बड़ा होनेवाला अपनी योनि से उत्पन्न हुआ पुत्र माता, पिता का पोषण नहीं करता है वह पाप निरन्वय करके भ्रूणहत्या से भी अधिक है ससार में इससे भी अधिक पाप करनेवाला दूसरा नहीं है मित्र से शत्रुता करनेवाला, उपकार का भूलनेवाला, स्त्री को मारनेवाला, गुरुहन्ता इन चारों के प्रायश्चित्तों को हम नहीं सुनते हैं जो इस संसार में पुरुष से करने योग्य है वह सब त्रिधिपूर्वक कहा यह सब धर्मों का सार तुम्हें कहा इसमें अधिक कल्याणकारी दूसरा नहीं है ॥ ३३ ॥

एकसौनवका अध्याय ॥

गुधिष्ठि बोले कि हे पितामह ! धर्म में प्रवृत्त होने को इच्छावान् पुरुष किस प्रकार से कर्म करे यह आप मुझमें वर्णन कीजिये हे राजर्षि ! सत्य और मिथ्या यह दोनों, संसार को वृत्तरूप घेर लिये हैं धर्म को निश्चय करनेवाला पुरुष दोनों में से किसको करे सत्य क्या है और मिथ्या क्या है और प्राचीन

धर्म क्या है किस समय सत्य बोले और किस समय मिथ्या बोलना चाहिये भीष्मजी बोले कि सत्यवचन उत्तम है सत्य से अधिक कुछ नहीं है हे युधिष्ठिर ! लोकों की जो वृद्धि है उसको कहता हूँ जहाँ मिथ्या सत्यके समान हो और सत्य मिथ्या के समान हो वहाँ सत्य बोलना उचित नहीं किन्तु मिथ्याही बोलना योग्य है ऐसा अज्ञानी बालक जो सत्य और अमत्य के मूल को नहीं जानता वह नष्टता को प्राप्त होता है जहाँ सत्यता नष्टपने से मिली वृद्धि है वहाँ सत्य और मिथ्या को अच्छे प्रकार निश्चय करके धर्मका जाननेवाला होता है और नीत्र अज्ञानी व हिंसा करनेवाला पुरुष भी बहुते वृद्धि पुण्य को प्राप्त करता है जैसे वहेलिमे ने पक्षियों की प्यारी बोली बोल कर पक्षियों के घात से स्वर्ग को पाया क्या आश्चर्य है कि जो अज्ञानी धर्मका न जाननेवाला धर्म की इच्छा करनेवाला भी वहे पुण्य का भागी होजाय जैसे कि श्रीगंगाजी पर कौशिक ने मोन प्राप्त किया था अर्थात् कौशिक उलू ने गंगाजीपर सपों के हज्जारों अण्डों को तोड़कर पुण्य प्राप्त किया था यह तुम्हारा प्रश्न उस प्रकार का है जिस में धर्म बड़ा और लम्बा है जिसकी संख्या कतेनी कठिन है सो इस धर्मलक्षण में निश्चय करते हैं कि वह किस रीति से होता है जीवों की वृद्धि के लिये धर्म का वर्णन किया जो कर्म जीवों की वृद्धि से संयुक्त है वह निश्चय धर्मही है प्रजा की रक्षा से धर्म किया गया और धर्म से प्रजा रक्षित है जो प्रजाकी रक्षा में प्रवृत्त होय वह भी निश्चय करके धर्म है किसी ने कहा कि सब धर्म वेदोक्त हैं दूसरे मनुष्यों ने कहा कि नहीं हम इसकी निन्दा नहीं करते क्योंकि सब नहीं किया जाता है अर्थात् देशकाल के अनुसार कर्म किया जाता है अन्याय की रीति से हलने की इच्छा रखनेवाले जो पुरुष किसी के धनको चाहते हैं उस धनको उन्हीं से न कहना चाहिये यह भी निस्मन्देह धर्म है जहाँ मोनता से जानपचे वदा किमी प्रकार से भी वार्तालाप न करे बोलने के स्थानपर न बोलने से भी थवरय शका करते हैं वहा मिथ्याबोलना मत्य से भी अच्छा है जहा गपध के माने मे पापों के सम्बन्ध से छूटता है यही निर्धार किया गया वहाँ सम्भव होय तो किसी दृश्यों भी उन पापियों को धन न देना चाहिये क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड्यमान करता है प्रतिवादी के पकड़ने से अपना रुपया लेने की इच्छा करनेवाले वादी का विवाद मूठा होने के लिये गवाह लोग ऐसे स्थानपर जो वार्तालाप कर वहा कहने के योग्य वचन को न कहने से वह सब मिथ्यावादी हैं प्राणत्याग और विवाह में मिथ्याबोलना योग्य है धर्म के कारण हमें की सिद्धि को चाहता दूसरों के धनकी रक्षाके लिये नीत्रधर्म भयक होता है प्रतिवा करके देना चाहिये जो न दे तो धन का पचानेवाला मन

हो जो कोई धर्मका साधन करनेवाला धर्मव्यय नियम से अष्ट होजाय उस मार्ग में वह शरणागत पुरुषभी दण्ड के द्वारा मारने के योग्य हैं वह दिव्यधर्म से अष्ट आसुरीधर्म में वर्तमान हुआ वह छली अपने धर्मोंको छोड़कर उस आसुरीधर्म से जीतारहता चाहता है वह छल से जीवनेवाला पापी सच रीतियों से मारने के योग्य है सब पापियोंको धनही अच्छा लगता है निश्चय करके धर्म जरा अच्छा नहीं लगता है वह धर्माके अयोग्य अर्थी मनुष्य देवता और मनुष्यों से पृथक् कियेहुये प्रेत के समान है यज्ञ और तप से रहित पुरुषों से तपी मित्रता मतहो क्योंकि उनके संगसे धन के नाश के द्वारा बड़ा दुःख होता है और जीवन में सन्देह होता है यह धर्म तुम्हको मानना चाहिये इसप्रकार वही युक्ति से उस छलीको समझाना चाहिये परन्तु पापियोंका किसी धर्म में निश्चय नहीं है यह जानो जो पुरुष उस दशवाले पुरुषको मारे वह पाप में संयुक्त नहीं होता है क्योंकि अपनेही कर्म से वह मृतक माराजति है जो कोई मनुष्य उन घातबुद्धि मनुष्यों के विषय में इस नियम को करे कि मैं उनको मारूंगा वह श्रेष्ठ है जैसे कि काग और गिद्ध हैं वेसेही वहलोग हैं जोकि कपट से अपने दिन पूरे करते हैं वेह देहत्यागने के पीछे इन काग आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य जिसमें जैसा वर्ताव करता है उसमें उसी प्रकार वर्ताव करना चाहिये वही धर्म है छली छलसेही पीडा देनेयोग्य है और नेकचलन नेकचलन से पीडा दिया जाता है ॥२६॥

॥ २६ ॥ अथ धीमहाभारतेशान्तिपर्वण्यपि जस्यै न शोच्यते शतवमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

एकसौदशवां अध्याय ॥

शुद्धिष्टिर्षी बोले कि हे पितामह ! जहां तहां इन २ कारणों से जीवोंके दुःख होने पर जिस प्रकार से उन आपत्तियों से पार होय उसको आप कृपा करके कहिये भीष्मजी बोले कि जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण शास्त्रोक्त आश्रमों में बुद्धि के अनुसार निवास करते हैं वह आपत्तियों से पारहोते हैं कपटयुक्त कर्म नहीं करते हैं और जिनकी बुद्धि की शक्ति नियमों में लगी है और इन्द्रियों को स्वार्थीन करते हैं वह आपत्तियोंको तरते हैं और जिन निन्दा पानेवालों ने निन्दा नहीं की और जिन दुःख पानेवालों ने किसीको दुःख नहीं दिया और दानकरते हैं और किसीने दान नहीं लिया वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो सदैव अतिथियोंको घर में निवासकरोते हैं और दूसरेके गुणोंमें दोष नहीं लगाने हैं और सदैव वेदके पाठका अभ्यास करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो धर्म में कुशल अपने माता, पिता के पूजन में मग्न रहते हैं और दिवस का मोना त्यागकरते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुष मन-

वचन, कर्म से पापको नहीं करते हैं और जीवों को नहीं सताते हैं वह विपत्तियों से पार होते हैं और जो राजा रजोगुण से संयुक्त हो लोभ से किसीके धनको नहीं हरते हैं और इन्द्रियों की चारों ओर से गन्ना करते हैं वह आपत्तियों से निवृत्त होते हैं और जो पुरुष अग्निहोत्र में प्रवृत्त होकर केवल ऋतुकाल में ही अपनी धर्मपत्नी में विषयादि करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो गूर मृत्यु के भय को त्यागकर युद्ध में धर्मपूर्वक विजय चाहते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुष प्राणत्याग होने पर भी सत्यवचनों को कहते हैं और जीवों के प्राणरूप है वह आपत्तियों को ताते हैं और जिनके कर्म सत्यप्रयोजनवाले हैं और सत्यवक्त्र हैं और जिनके धनआदि अच्छे प्रकार सुरक्षित हैं वह आपत्तियों को तरते हैं इस लोक में जो वेदपाठी ब्राह्मण अन्धध्यायों में वेद के पाठों को नहीं करते हैं और तपोनिष्ठ हैं वह महातपानेवाली आपत्तियों से पार होते हैं और जो ब्रह्मज्ञानविद्या और वेदव्रतमें परायण कुमार ब्रह्मचर्यव्रत को तपते हैं वह विपत्तियों से छूटते हैं और जो शान्त रजोगुण और शान्त तमोगुण और महात्मा तमोगुण में प्रवृत्त हैं वह आपत्तियों को तरते हैं और जिनसे कोई भय नहीं करता और न वह किसी का भय करते हैं और यह लोक जिनका आत्मारूप है वह विपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुषोत्तम मन्त्र दूसरे की लक्ष्मी में दुःखी नहीं होते हैं और विषयादि भोगों को त्यागदुये हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो श्रद्धावान् शान्तपुरुष सप्त देवताओं को नमस्कार करते हैं और सप्तधर्मों को सुनते हैं वह कष्ट में तरने के योग्य स्थानों को तरते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहते हैं और दूसरों की प्रतिष्ठा करते हैं और प्रतिष्ठा के योग्य पुरुषों को नमस्कार करते हैं वह कष्टमाध्य स्थानों से तरते हैं जो सन्तान के चाहनेवाले पुरुष अत्यन्तपवित्रचित्त से तिथि २ में श्राद्धा को करते हैं वह दुस्तर स्थानों को तरते हैं और जो क्रोध को रोकते हैं और क्रोधपूर्ण पुरुषों को शान्त करते हैं और जीवोंपर क्रोध नहीं करते हैं वह दुस्तर स्थानों से पार होते हैं और इस लोक में जो मनुष्य जन्म से लेकर मरणपर्यन्त मान और मदिरा को त्यागकरते हैं वह कठिन स्थानों को तरते हैं और जिन्हीं का भोजन शरीर की यात्रा के लिये और विषय मन्तान के लिये और उचन मन्य कहने के निमित्त है वह दुस्तर स्थानों से पार होते हैं और जो भक्तजन मंत्र जीवों के ईश्वर जगत् के उत्पत्तिस्थान, अविनाशी, नागवर्णदेव का ध्यान करते हैं वह दुस्तरस्थानों से पार होते हैं और यह कमलरूप, रत्ननेत्र, पीताम्बर धारी, महाबाहु, भाईवन्धुमन्त्र-न्द्रियों का शुभचिन्तारूपमा अविनाशी है, यह प्रभु अचिन्त्य आत्मा, पुरुषोत्तम, गोविन्दजी इत्यादि इनके इनमंत्र लोका को धर्म के सुमान लक्ष्मी वती वैशुद्धय पुरुषोत्तम आप के और अर्जुन के ध्यान दिन में उन्मत्तान के लो भक्त ३३

हो जो कोई धर्मका सोधन करने वाला। धर्मरूप नियम से भ्रष्ट हो जाय उस मार्ग में वह शरणागत पुरुष भी दरुद के द्वारा मारने के योग्य है। वह दिव्य धर्म से भ्रष्ट आसुरी धर्म में वर्तमान हुआ वह छली अपने धर्म को छोड़कर उसी आसुरी धर्म से जीती रहना चाहता है वह छल से जीवने वाला पापी सब रीतियों से मारने के योग्य है। सब पापियों को धन ही अच्छा लगता है निश्चय करके धर्म जरा अच्छा नहीं लगता है वह क्षमा के अयोग्य अर्थात् मनुष्य दिव्यता और मनुष्यों से पृथक् किये हुए प्रेत के समान है यज्ञ और तप से रहित पुरुषों से तेरी मित्रता मत हो क्योंकि उनके संग से धन के नार्श के द्वारा बड़ा दुःखा होता है और जीवन में सन्देह होता है यह धर्म तुम्हको मानना चाहिये इस प्रकार बड़ी युक्ति से उस छली को समझाना चाहिये परन्तु पापियों का किसी धर्म में निश्चय नहीं है यह जानो जो पुरुष उस दर्शावाले पुरुष को मारे वह पाप में संयुक्त नहीं होता है कर्मों को अपने ही कर्म से वह मृतक मारा जाता है जो कोई मनुष्य उन घातबुद्धि मनुष्यों के त्रिपय में इस नियम को करे कि मैं उनको मारूंगा वह श्रेष्ठ है जैसे कि काग और गिद्ध वैसे ही वह लोग हैं जो कि कप से अपने दिन पूरे करते हैं वह देह त्यागने को पीछे इन काग आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य जिसमें जैसा वर्तव करता है उसमें उसी प्रकार वर्तव करना चाहिये वही धर्म है छली छल से ही पीडा देने योग्य है और न केवल न केवल न से पीडा दिया जाता है ॥ २६ ॥

एकसौदशवां अध्यायः।

युधिष्ठिर बोला कि हे पितामह ! जहां तहां उन २ कारणों से जीवा के दुःख होने पर जिस प्रकार से उन आपत्तियों से पार होय उसको आप कृपा करके कहिये भीष्मजी बोले कि जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण शास्त्रोक्त आश्रमों में बुद्धि के अनुसार निवास करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं कपटयुक्त कर्म नहीं करते हैं और जिनकी बुद्धि की वृत्ति नियमों में लगी है और इन्द्रियों को स्वार्थीन करते हैं वही आपत्तियों को तरते हैं और जिन निन्दा पानेवालों ने निन्दा नहीं की और जिन दुःख पानेवालों ने किसीको दुःख नहीं दिया और दान करते हैं और किसीसे दान नहीं लिया वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो सदैव अतिथियों को घर में निवास कराते हैं और दूसरे के गुणों में दोष नहीं लगाते हैं और सदैव विद के पाठ का अभ्यास करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो धर्म में कुशल अपने माता पिता के पूजन में प्रवृत्त रहते हैं और दिवस का सोना त्याग करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुष मन

बंधन, कर्म से पापको नहीं करते हैं और जीवों को नहीं सताते हैं वह विपत्तियों से पार होते हैं और जो राजा रजोगुण से संयुक्त हो लोभ से किसीके धनको नहीं हरते हैं और इन्द्रियों की चांगे और से रक्षा करते हैं वह आपत्तियों से निवृत्त होते हैं और जो पुरुष अग्निहोत्र में प्रवृत्त होकर केवल ऋतुकाल में ही अपनी धर्मपत्नी में विषयादि करते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो गूर मृत्यु के भय को त्यागकर युद्ध में धर्मपूर्णक विजय चाहते हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुष प्राणत्याग होने पर भी सत्यवचनों को कहते हैं और जीवों के प्राणरूप हैं वह आपत्तियों को तारते हैं और जिनके कर्म सत्यप्रयोजनवाले हैं और सत्यवक्ता हैं और जिनके धनआदि अच्छे प्रकार सुरक्षित हैं वह आपत्तियों को तारते हैं इस लोक में जो वेदपाठी ब्राह्मण अनध्यायों में वेद के पाठों को नहीं करते हैं और तपोनिष्ठ हैं वह महातपानेवाली आपत्तियों से पार होते हैं और जो ब्रह्मज्ञानविद्या और वेदव्रतमें परायण कामाग्नि चर्यव्रत को तपते हैं वह विपत्तियों से छूटते हैं और जो गान्त रजोगुण और गान्त तमोगुण और महात्मा सतोगुण में प्रवृत्त हैं वह आपत्तियों को तारते हैं और जिनमें कोई भय नहीं करता और न वह किसी का भय करते हैं और यह लोक जिनका आत्मरूप है वह विपत्तियों से पार होते हैं और जो पुरुषोत्तम मन्त दृग्मे की लक्ष्मी से दुःखी नहीं होते हैं और विषयादि भोगों को त्यागदुये हैं वह आपत्तियों से पार होते हैं और जो श्रद्धावान् शान्तपुरुष मंत्र देवताओं को नमस्कार करने हैं और सप्तर्षियों को सुनते हैं वह कष्ट से तारने के योग्य स्थानों को तारते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहते हैं और दूसरों की प्रतिष्ठा करते हैं और प्रतिष्ठा के योग्य पुरुषों को नमस्कार करते हैं वह कष्टमाप्य स्थानों से तारते हैं जो मन्तान के चाहनेवाले पुरुष अत्यन्तपवित्रचित्त से तिथि ० में श्राद्धों को करते हैं वह दुस्तर स्थानों को तारते हैं और जो क्रोध को रोकते हैं और क्रोधयुक्त पुरुषों को शान्त करते हैं और जीवोंपर क्रोध नहीं करते हैं वह दुस्तर स्थानों से पार होते हैं और इस लोक में जो मनुष्य जन्म से लेकर मरणपर्यन्त गाँव और मदिरा को त्यागकरते हैं वह कठिन स्थानों को तारते हैं और जिन्होंने रा भोजन गरगर की यात्रा के लिये और विषय मन्तान के लिये और पचन मृत्यु रहने के निमित्त हैं वह दुस्तर स्थानों से पार होते हैं और जो भक्तजन माता जीवों के इत्यम्, जगत् के उत्पत्तिस्थान, अभिनाशी, नागवणदेव का ध्यान करते हैं वह दुस्तरस्थानों से पार होते हैं और यह कमलरूप, सन्नेत्र, पीताम्बर धारी, मुक्तावाह, भाईवन्धुमन्त्र-निर्घों का शुभचिन्तारूपेसा अविनाशी है यह प्रभु अविन्वयमान्म, पुरुषोत्तम, गोविन्दजी इत्यादि करके इनमन्त्रों की चर्च के सुमान लोभे वही वेदकृष्ण कर्मा पुरुषोत्तम आप के और अर्जुन के स्वर्ग द्विज में समान हैं जो भक्त इन

लोक में इस नारायण हरि की शरण होते हैं वह इस लोक में दुरतर स्थानों को निस्सन्देह तरते हैं इसमें विचारना नहीं और जो पुरुष इस वर्गातितरण को वेदपाठों से पढते पढाते सुनते सुनाते हैं वह दुस्तरस्थानों से पार होते हैं हे अनघ! मैंने करने के योग्य कर्मों का आशय तुम से कहा जिसके द्वारा मनुष्य इस लोक में महादुस्तरस्थानों से पार होते हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेणिराजधर्मोद्देशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥११०॥

एकसौग्यारहवां अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! असौम्य पुरुष अर्थात् अज्ञानी पुरुष सौम्य रूप और सौम्य पुरुष असौम्यरूप दृष्टिमानेवाले हैं हम इस प्रकार के पुरुषों को कैसे जानें भीष्मजी बोले कि यहाँ मैं इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस में व्याघ्र और शृगाल का प्रश्नोत्तर है उसको सुनो प्राचीन समय में पूरिका नाम पुरी में श्रीमान् पौरक नाम राजा हुआ जोकि दूसरे की हिंसा में कठोरचित्त निर्दयी नीचपुरुष था उसने मरने के पीछे मनके विरुद्ध गति को पाया अर्थात् पूर्वजन्म के दोष से उसने शृगाल अर्थात् स्यार की योनि को पाया फिर उसने पिछले जन्म के ऐश्वर्य को स्मरण करके बड़े वैराग्य को पाया दूसरे जीवों के लायेहुये मांस को भी नहीं खाता था सब जीवों में हिंसा-रहित सत्यव्रता महादृढव्रत रखनेवाला था उसने समय-के अनुसार पृथ्वी पर गिरेपडे हुये फलों से निर्वाह किया श्मशानभूमि में उस स्यार को रहना स्वीकार हुआ उसने जन्मभूमि की प्रीति से दूसरे निवासस्थान को पसन्द नहीं किया उसकी पवित्रता को न सहनेवाले उसकी जातिगालों ने प्यारे वचन कहकहकर उसकी बुद्धि को विपरीत करना चाहा और कहा कि भैरवि-तृवन में निवास करके तू पवित्रता को चाहता है यह तेरी विपरीत बुद्धि है जब कि तुम मांसभक्षी हो तो हमारे समान होजाओ हम तुम को भोजन देंगे पवित्रता को दूर करके जो तेरा भोजन है वही खा उस साधान ने उनके वचन को सुनकर भीठे और व्यौरवार कारणों समेत श्रुतापूर्वक उत्तर दिया कि मेरा उत्पत्तिया अप्रमाण हैं अर्थात् इन्द्रियों की मर्यादा से रहित हैं और कुल का नाम स्वभाव से प्रसिद्ध होता है इससे मैं उन कर्मों को चाहता हूँ जिनसे कि यश की प्रसिद्धि होती है जो मेरा निवास श्मशान में है मेरी समाधि को सुनो कि आत्मा कर्म को सफल करता है और आश्रम धर्म का कारण नहीं है जो पुरुष आश्रम में द्विज को मारे वह क्या पातक नहीं है अथवा अन्य आश्रमी को गोदान करे वह दियाहुआ क्या निरर्थक होता है आप अपने अर्थ लोभ से केवल मांस खाने में मन लगाये हुये हैं परिणाम में तीन दोष हैं

भ्रजानी जीव उनको नहीं देखते हे इमकारण असन्तोषता से निन्दित कीहुई
 और धर्म के नाश से दूषित इम लोक और परलोक में वे मर्यादा आजीविका
 को स्वीकार नहीं करता हू प्रसिद्ध पराक्रमी शार्दूल ने उसे पवित्र और परिद्धत
 जानके अपने योग्य पूजित कराके आप उसको प्रधानता में नियत करना
 चाहा और बोला हे ज्ञानिन् ! तुम प्रसिद्धचलन हो मेरे साथ राज्य को पावो
 इच्छाभोजन और बडे सामानों को भोगो हम क्रोधप्रकृति प्रसिद्ध हैं आप
 को जतलाते हैं तुम मृदता के साथ अपने हित और कल्याणों को चाहोगे
 यह सुनकर स्मार ने बडी नम्रता से शार्दूल के वचन की प्रशंसा करके यह
 वचन कहा कि मेरे विषय में जो आप का वचन है वह आप सीखे युग-
 राज के योग्य है जो आप धर्म, अर्थ में कुशल पवित्र सहायकों को तलाश
 करते हो हे वीर ! मन्त्री न रखनेवाले अथवा देह के शत्रु दृष्ट मन्त्रीवाले
 राजा से राज्य करना अमम्भव है प्रीति रखनेवाले नीतिज्ञ परस्पर शुभाचिन्तक
 सहायता करनेवाले विजय की इच्छा रखनेवाले चपलचित्त नम्र ज्ञानी और
 मन का अभीष्ट करने में प्रसन्न सहस्री सहायका का ऐसा पूजन करो जैसे
 कि आचार्यों का और गुरु का होता है इममे हे मृगेन्द्र ! सन्तोष के सिवाय
 सुभे इमरी बात स्वीकार नहीं है मैं सुख भोग और उनमें सम्बन्ध रखने-
 वाले ऐश्वर्य को नहीं चाहता हू जो मेरा स्वभाव तेरे नौकरों से गेल न सायगा
 वह मेरे विषय में घुसई कानेवाले होंगे और तुम को मेरा शत्रु बनादेगे दू-
 सरे तेजस्थियों का भी भिलाप प्रशामा के योग्य नहीं है मैं आत्मावान् श्रेष्ठ
 महाभाग पापकर्म में भी महनशील दूरदर्शी उन्नताकानी बड़ादानी महापनी
 कर्मकर्ता और प्राग्भवान् सफलकर्म का करनेवाला हू मैं बौद्धे सामान में भी
 सन्तोष करमक्ता हू और दुःखस्व जीविका मेने प्राप्त नहीं की और भेष में भी
 भ्रजानी हू अपनी इच्छा में अनचारी हू राजा के सम्मुख निन्दा में उत्पन्न होने-
 वाले सब दोष उमके शरण वालों को प्राप्त होते हैं और वनवासियों की व्रतचर्या
 संग और मोक्ष से पृथक् हे राजा के दुतापेहुये नौकर के हृदय में जो भय उत्-
 पन्न होता है वह भय वन में मूल फल खानेवाले सन्तोषी पुरुषों के हृदय में उत्पन्न
 नहीं होता हे विना परिश्रम के मिलनेवाला जल और सुस्वाद भोजन अथवा
 अन्न में भयकारी दोनों वस्तुओं को विचारकर देखना हू कि वही सुख है जिम
 में निम्सन्देहता है इतने नौकर अपराध के कारण राजाओं में तगद नहीं दिये
 गये जितने कि नौकर दूंसों की घुसई में आगधी होकर नष्टकृये हे मृगेन्द्र ! नो
 यह मेरे करने के योग्य है और जो तुम मानते हो नो में प्रतिज्ञा कियाचाटा हू
 जैसे कि मेरे साथ करनाचाहिये मेरे पालनके आप पालने को योग्य है और टिा
 कारी उगन आप के सुनने के योग्य है और जो मेरी आजीविका विचार के

गई है वह तुम्हारे पाम अच्छे प्रकार से वर्तमान होय में कभी, तरे दूसरे मन्त्रियों के साथ सलाह नहीं करेगा नीतिज्ञ इच्छापान् शत्रु मेरे विषय में विपरीत क होंगे और अकेला एकान्त में केवल आपही से मिलकर हितकारी बचन कहेगा तैरी जाति के कागजों में हित और अहित पूछने के योग्य नहीं होज भेरे साथ सलाह करके मन्त्री आप के हाथ से मारने के योग्य नहीं और कौधेयुक्त होका तुम मेरे समीपी लोगों को दरुंड मतदो व्याघ्र ने उसकी सब बातों को स्वीकार किया और स्यार ने प्रधानता का अधिकार पाया प्राचीन नौकर एकमत होकर इसप्रकार से बडे अधिकार के पानेवाले अपने काम में पूजित उस स्यार को देखकर अकस्मात् विरोधी हुये इन दुर्बुद्धियो ने मित्रता की बुद्धि से उस स्यार को विश्वासपूर्वक प्रसन्न करके दोष लगाना चाहा दूसरे के धनों के हरनेवाले वह सब पूर्वसमय में विरुद्धकर्मी थे अत्र स्यार के स्वाधीन रहनेवाले वह किसी प्रकार की द्रव्य के लेने को समर्थ नहीं हुये वह स्यार विरोध चाहनेवालों से कथाओं के द्वारा लुभाया जाता था और बडे धन से उसकी बुद्धि लुभाई जाती थी परन्तु वह बडाज्ञानी अपने धैर्य से चलायमान नहीं हुआ इसीप्रकार दूसरों ने उसके नष्ट करने की सलाह करके बडा मृगराज का अभीष्ट जो मांस तैयार किया था उन्हों ने आप जाकर उसके घरमें रखदिया इस निमित्त कि वह चोर उहराया जाय और जिसने वह सलाह की वह उसको विदित होगया परन्तु किसी हेतु से उसने जमा किया और प्रयत्नता प्राप्त करनेवाले स्यार ने यह विचार किया कि यहां मित्रता करनेवाले लुफ को नाश न करने चाहिये भीष्मजी बोले कि भूखे और खाने के वास्ते उठेहुये मृगराज को भोजन के निमित्त जो मांस भेंट करना चाहिये या नह दृष्टि न पटा मृगराज ने हुक्म दिया कि चोर को दूढ़ना चाहिये बलियों ने उसका वर्णन मृगराज के सम्मुख किया कि आपका मन्त्री जो कि अपने को परिहृत और ज्ञानी मानता है उसने छिपाया शार्दूल स्यार की चपलता को सुनकर क्रोधित हुआ और उसके मारने को स्वीकार किया तत्र पहिले मन्त्री उस अपने शत्रु को देखकर बोले कि यह हम सबकी जीविका सोने में लगा हुआ है फिर उन्हो ने निश्चय करके उसके कर्म को भी वर्णन किया कि उस का जब यह काम है वह क्या काम नहीं कासका स्वामी ने पहिले जैसा सुना था वैसा नहीं है यह केवल बातों से धर्मिष्ठ है परन्तु स्वभाव से निर्दयी है यह प्राणी कपटरूप धर्म रखने वाला और मिथ्या आचार परिग्रह रखनेवाला है इसने अपने कार्य के लिये भोजन के अर्थ व्रतआदि में परिश्रम किया यह अविश्वासी है यह हम आप को दिखाते है यह कहतेही शीघ्र उम स्यार के घर में से मांस को लाकर व्याघ्र को दिखाया तब व्याघ्र ने उम मांस का चाना जानकर और उनके

धचर्मा को सुनकर आज्ञा दी कि स्यार जो मारे तब व्याघ्र की माता अपने पुत्रकी बातों को सुनकर मृगराज को हित की बात समझाने को उसके पास आई और कहा कि हे पुत्र ! कपट और छल से मयुक्त यह बुगई तुम को स्वीकार न करनी चाहिये क्योंकि पवित्रराजा भी पापात्मा और ईर्ष्या करनेवालों के दोषसे दोषी होता है कोई ऊचे अधिकारवाले को चित्त से नहीं चाहता है अधिकारही शत्रुता उत्पन्न करनेवाला है पवित्र और स्वकर्मनिष्ठ नौकर में और स्वकर्मी वनवासी पवित्र मुनि में भी दोष लगाया जाता है मित्र, उदासीन और शत्रु नाम तीनपथ उत्पन्न होते हैं पवित्रमनुष्य लोभों के शत्रु और पराक्रमी पुरुष नपुंसकों के शत्रु कहेजाते हैं और परिडित मूर्खों के और बड़े धनी, निर्धनतलोगों के और धर्मिष्ठ पुरुष अधर्मियों के स्वरूपवान् कुरूपों के शत्रु समझे जाते हैं बृहस्पतिजी के मत से मूर्ख लोभी और कपट से जीवनकरनेवाले अपने को परिडित माननेवाले ऐसे बहुत से मनुष्य निर्दोषी को दोष लगाते हैं जो कि तेरे खाली मकान से उस मांसको चुरालिया और दियाहुआ नहीं चाहता है थक्या है तबतक विचाररु मभासद जो अयोग्य हैं वह योग्यरूप और जो योग्य हैं वह अयोग्यरूप दीखते हैं और नाना प्रकार के चित्तवाले दीखते हैं इन्हों में परीक्षा करनी योग्य है आकाश पृथ्वी के समान और पृथ्वीजना अग्नि के समान दृष्टिपडता है वास्तव में आकाश पृथ्वी नहीं है और न पट्टीजने में अग्नि है इस कारण नेत्रों में भी देखाहुआ प्रयोजन परीक्षा लेने के योग्य है परीक्षा करके विवादों का प्रकट करनेवाला पीछे पचचात्ताप नहीं करता है हे पुत्र ! यह कठिन बात नहीं है जो स्वामी दूसरे को मराने लोक में समर्थ पुरुषों की समा प्रशम्भा के योग्य शुभकीर्ति को क्या रियायत करनेवाली है हे पुत्र ! तुमने इसको उस अधिभार पर नियत किया और सामन्तों में भी प्रसिद्धहुआ पात्र मनुष्य ऊठिनता में मिलना है यह तेरा शुभचिन्तक जीतारहे जो राजा दूसरे के दोषों से मित्र या पवित्र नौकर को दण्ड देता है वह दोष से मयुक्त मन्त्रीवाला आप से आप शीघ्र नाश होजाना है स्यार के उस शत्रुममूह में से कोई धर्मात्मा आया और उसने सब छलकाने का भेद धर्षणकिया तब वह स्यार मृगराज से प्रीतिमान् और पूजित होकर बढेरनेह और मिलाप के साथ शुद्ध जानकर दण्डपाने से छूटा फिर नीतिगाम्ब्रत और क्रोध से दुरित स्यार ने मृगराज को पूजकर देह के त्याग के लिये नियम करना चाहा पूजा से पूजन करने और प्रीति से प्रसुखित नेत्रवाले उस शार्ङ्गल ने उस धर्मिष्ठ स्यार का निषेध किया तब स्यार ने नम्रनापूर्वक भ्रान्तचित्त उम शार्ङ्गल को देखकर अश्रुपातयुक्त गदगद वचनों ने कहा कि मैं पहिले आप से पूजित हुआ और पीछे त भी सत्कार किया गया दूसरों के अधिचार पर

गई है व
के साथ र
हेंगे और
तैरी जा
सलाह व
तुम मेरे
किया अ
इसप्रकार
खकर अ
को विश
वह सब
प्रकार व
कथाओं
जाती थी परन्तु
दूसरों ने उसके नष्ट करने का
तैयार किया था उन्होंने ने आप जाकर उसके घेरा
चोर ठहराया जाय और जिसने वह सलाह की वह उसकी विदित हो
किमी हेत से उसने दमा किया और प्रयत्नता प्राप्त करनेवाले स्यार ने यह

नियत होनेवाला मैं आप के पाम निवास करने के
कारहीने प्रतिष्ठारहित नौकर और जो अधिकारी कि शक
गये और लोभी, क्रोधि, भयभीत और जिसको निरुद्धकमी
गया और जो अहकारी होकर ऐश्वर्य को चाहनेवाला
त्याग करनेवाला है और जो बहुत व्यसनों के
धनधान्यसहित गुप्त हुआ है वह सब अप्रीतिकारी और
अप्रतिष्ठित अधिकाररहित नौकर के विश्वास को कैसे
रहसकूगा तुमने मुझ को समर्थ जानके परीक्षा लेके
नियत किया फिर प्रतिज्ञाओं को तोडकर मेरा अपमान
जो श्रेष्ठप्रकृतिवाला प्रसिद्ध हुआ उस की प्रतिज्ञा पालन
अप्रशस्तान करनी चाहिये यहां इसप्रकार मुझ अपना
को नहीं पावोगे और तुम अविश्वासी में मेरे चित्त की
में शंकाशुक्त और भयभीत हुआ और मेरे शत्रु
देखनेवाले हैं और यह काम बहुत कष्टमूलक है
और मिलान करनेवाला है
विशेषण कि
विदित होया
स्यार ने यह

धर्मों को सुनकर आज्ञा दी कि स्यार नो मारो तब व्याघ्र की माता अपने पुत्रकी बातों को सुनकर मृगराज को हित की बात समझाने को उसके पास आई और कहा कि हे पुत्र ! कपट और छल मे मयुक्त यह घुराई तुम को स्त्रीकार न करनी चाहिये क्योंकि पवित्रराजा भी पापात्मा और ईर्ष्या करनेवालों के दोषसे दोषी होता है कोई ऊचे अधिकारवाले को चित्त से नहीं चाहता है अधिकारही शत्रुता उत्पन्न करनेवाला है पवित्र और स्वकर्मनिष्ठ नोकर में और स्वकर्मी बनवासी पवित्र मुनि में भी दोष लगायाजाता है मित्र, उदासीन और शत्रु नाम तीनपन्न उत्पन्न होते हैं पवित्रमनु य लोभों के शत्रु और पराक्रमीपरुष नपुंसकों के शत्रु कहेजाते है और परिडत मूर्खों के और बड़े धनी निर्धनलोगों के और धर्मिष्ठ पुरुष अधर्मियों के स्वरूपवान् कुरुषों के शत्रु समझे जाते हैं बृहस्पतिजी के मत से मूर्ख लोभी और कपट से जीवन करनेवाले अपने को परिडत माननेवाले ऐसे बहुत से मनुष्य निर्दोषी को दोष लगाते है जो कि तेरे खाली मकान से उस मांसको चुरालिया और दियाहुआ नहीं चाहता है अच्छा है तबतक विचाररु सभासद् जो अयोग्य हैं वह योग्यरूप और जो योग्य हैं वद रूप दीखते हैं और नान्य गार्दन वाले दीखते है ऊरने अ करनी योग्य है तना तन महादुःखी हो गर्दन पृथ्वीजना का विचार किया जबतक उस पशु ने गर्दन को ऊपर नीचे की और तन तक उस स्त्री सयुक्त शृगाल ने गर्दन को भक्षण करडाला तन गाल ऊटको मार भक्षण करके थाधी और वर्षा के बन्दहोने पर गुफाके मुख हीसा निकला इसप्रकार उस निर्धुलि ऊट ने अपना जीव गँवाया आलस्यके इसप्रकार के दोषहोते हैं इससे तुम जितेन्द्रिय होकर इसप्रकार के आलस्य से दूर करके उद्योगपूर्वक कर्म करो मनुजी ने विजय को बुद्धिरूपी रखनेवाली कहा है इससे बुद्धि से होनेवाले काम उत्तम हैं और श्रुता होनेवाले मध्यम और बड़ीभारी जमात से होनेवाले काम निरुष्ट गिनेजाते हैं श्रमान् जितेन्द्रिय राजा का राज्य दृढ होताहै मनुजी ने अत्यन्त इच्छावान् देना है वह विजय को भी बुद्धिरूपी मूल रखनेवाली कहा है हे युधिष्ठिर ! इस लोक के उस शत्रुस सभासद् रखनेवाले राजा का गुप्त मन्त्र और परीक्षा लेकर कर्म करनेवापनकिया सब मनोरथ पूर्ण होते हैं यह सम्पूर्ण पृथ्वी बुद्धि रखनेवाले राजा से और मिलाप ने के योग्य है हे युधिष्ठिर ! प्राचीन समय में यह वचन बुद्धि के ब्राता ए से इहिका कहा गया है और मेने भी शास्त्रकी दृष्टि से तुम को कहा कि ना चाहार के अनुसार कर्म करो ॥ २१ ॥

३१ श्रीशारंगदेवशान्तिपरंराजधर्मशास्त्रमोक्षरामनोऽप्यारः ॥ १२ ॥

एकसौतेरहका अध्याय ॥

हे पितामह ! कठिनता से प्राप्त होनेवाले राज्य को पाकर फिर साधन न करनेवाला होकर अत्यन्त वृद्धिपानेवाले शत्रु के पास कैसे निवास करे भीष्म जी बोले कि हे भरतंशिन ! यहा एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जिसमें नदियों के और समुद्र के प्रशोत्तर हैं कि अशुरों के आश्रयस्थान नदियों के स्वामी समुद्र ने अपने उत्पन्न होनेवाले सन्देह को नदियों से पूछा कि हे नदियो ! तुम जल से पूर्ण अपनी तरलधार के वेग से जड़समेत बड़े २ भारी वृक्षों को उखाड़कर यहा लाती हो उनमे छोटीदेह और जड़ रखनेवाला तुम्हारे तटोपर होनेवाला वेत का वृक्ष कभी नहीं देखागया उसको तुम अनादर से नहीं लाती हो अथवा तुम्हारा कोई उपकार किया है जिससे तुम उसको नहीं उखाड़ती हो इसका कारण तुम सबसे में सुना चाहता हूँ कि क्या नहीं वेत का वृक्ष तुम्हारे किनारों को छोडकर यहा आता है वहा नदियों में से श्रीगगाजी ने समुद्र को ऐसा उत्तर दिया जो कि सार्थक और श्रेष्ठ और सहेतु था कि जो यह स्यावरवृक्ष अपने २ स्थानों में नियत है वह सब हमारी शत्रुता से स्थान को त्याग करते हैं परन्तु वेत हमारी शत्रुता से नहीं स्थान त्यागता इसका कारण यह है कि यह वेत का वृक्ष हमारे वेग को आते हुये देखकर झुकजाता है और वह वृक्ष नहीं झुकते फिर वह वेत का वृक्ष नदी का वेग दृष्टजाने पर स्थान पाकर जमजाता है और नियमपूर्वक सदैव जितेन्द्रिय और अनुकूल होकर झुकता है कभी उपद्रव नहीं करता इस कारण वह नहीं आता है जो ओषधी वा वृक्ष वा गुल्म हवा और जल के वेग से हिलते झुकते रहते हैं वह नष्ट नहीं होते हैं भीष्मजी बोले कि जो मनुष्य अत्यन्तवृद्धियुक्त और पकडने या मारने में समर्थ शत्रु के वेग को पहिले नहीं संभालता है वह शीघ्र नष्ट होता है जो ज्ञानी शत्रु के और अपने सार असार पराक्रम को जानता हुआ विचरता है वह नाश को नहीं पाता है इसीप्रकार बुद्धिमान मनुष्य जब शत्रु को महाबलवान् जानता है तो वेत वृक्ष के समान नष्ट होकर रहता है यही बुद्धिमत्ता के चिह्न हैं ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि रामधर्मप्रयोदशोत्तरखण्डतमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

एकसौचौदहका अध्याय ॥

शुधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! सभा के मध्य में परिडित मूर्ख बुद्धिमान् मृदु कठोर वचन कहे उनको सुनकर राजा क्या करे
 भीष्मजी बोले वह यह जिम् यह प्रयोजन सिद्ध किया जाता मनुष्य सदैव अज्ञानी के कर्म

वचनों को सहता है; कठोरवचन कहनेवाले मनुष्यपर क्षमा करने में उसके पुण्य का भागी होता है और वह क्षमावान् मनुष्य अपने पाप को क्रोधयुक्त मनुष्य पर छोड़ता है रोगी और टिटिहरी के समान अयोग्य वचन कहनेवाले को क्षमा करे सबसे शत्रुता रखनेवाला पुरुष फल को नहीं पाता है वह मनुष्य उस पापकर्म के साथ सदैव अपनी प्रशंसा करता है कि अमुक योग्य पुरुष से मैंने सभा में यह कहा और उसने सुनकर मृतक समान लज्जायुक्त होकर शिर को नीचा करलिया प्रशंसा के अयोग्य कर्म से प्रशंसा करनेवाला निर्लज्ज होता है ऐमा नीचपुरुष युक्ति से क्षमा करने के योग्य है सदैव निर्वुद्धि जो २ कहें वह ज्ञानी को क्षमा करने केही योग्य है प्राकृतमनुष्य की निन्दा और स्तुति से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है जैसे कि वनमें निर्वुद्धि काग के अयोग्य शब्द करने से जो पापकर्म के प्रकटकरने पर वचनोंही से दूसरे के दोष को सावित करता है उस समय उसका प्रयोजन वचनों ही से होजायगा अर्थात् उस मिथ्या दोष लगानेवाले को शापदे वहा मारने का व्यापार नहीं होता है वह मनुष्य मोर के समान गुप्त अंगों को दिखाताहुआ कर्म और वचन आदि के व्यापार से प्रत्यक्ष कहता है कि मेरी माता के पेट में अन्य मनुष्य ने वीर्य डाला है, लोक में जिसके कहने और करने के योग्य कुछ भी नहीं है बुद्धिमान् पवित्र मनुष्य उस निर्वुद्धिता में फँसेहुये के साथ वार्तालाप कभी न करे जो मनुष्य नेत्रों के सामने गुणों का कहनेवाला है और परोक्ष में निन्दा करता है वह लोक में ज्ञान धर्म से नष्ट होकर कुत्ते के समान है ऐमा मनुष्य जो परोक्ष में निन्दा करता है वह सौ मनुष्यों को भी जो दान देता है और द्रोम करता है उसके फल को क्षणमात्र में नष्ट करता है इस कारण ज्ञानी मनुष्य शीघ्रही उम प्रहार के पापात्मा और असाधुपुरुषों को त्याग करे शिष्टलोगों के मध्य में दुर्वचनों को कहता दुरात्मा पुरुष दोषों को ऐसे प्रकट करता है जैसे कि सर्प अपने फल को जो अज्ञानी उस दृष्टकर्मों को बदला देने की इच्छा करता है वह महादुःख में डूबता है शान्तचित्त मनुष्यों की निन्दा करनेवाले को कुत्ते और गर्जनेवाले मतवाले हाथी के समान त्याग करे, अज्ञानियों के मार्ग में उत्तमान इन्द्रियों के वशीभूत नप्रतारहित शत्रुभाव रखनेवाले सदैव ऐश्वर्य के चाहनेवाले पापबुद्धि मनुष्यों को धिपार है ऐसे लोगों के कठोरवचन सुनकर तुम उनको उत्तर मत दो और क्रोधयुक्त मतहो जो स्थिरबुद्धि मनुष्य है वह नीचमगी उत्तमपुरुष की निन्दा करने ६ वह क्रोधयुक्त अथवा मारे या धूलि और भूमे से दृक्दे और दांत निजालकर भयभीत भी कान्ता है यह सब बातें ध्वजानी, क्रोधी, निर्दयी मनुष्य में होती है जो मनुष्य सभा में दुरात्मा दुर्जन मनुष्य की बगै हर्ष निन्दा को समाकरे और मदैव श्म

दृष्टान्त को भी पढ़े वह वचनरूप अभियता को नहीं प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहामारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मेचतुर्दशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥

एकसौपन्द्रहवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाज्ञानिन्, पितामह । मेरा यह बड़ा सशय है वह आप मिटाने के योग्य हैं आप हमारे कुल के उत्पन्न करनेवाले हो हे तात ! दुरात्मा पुरुषों की यह बातें आपने वर्णन कीं इस कारण तुमको बतलाता हू कि जो राजतन्त्र का हितकारी है कुल का उदयकारी है वह वर्तमान या भविष्यत् काल में मंगल और वृद्धि का करनेवाला पुत्र पौत्रादि को पराक्रमी करनेवाला देश की वृद्धि करनेवाला है और जो खानेपीने की वस्तुओं में देह की हितकारी है वह सब आप कहिये और जो राजा राज्याभिषेकयुक्त अपने देश में मित्र और सुहृद्दजनों से सयुक्त है वह प्रजा को कैसे प्रसन्न करे और जो राजा इन्द्रियों को आधीन न करने से उनकी प्रीति के आनन्द में मग्न हठी होकर नीचों के ऐश्वर्य का चाहनेवाला है उसके घरानेवाले नौकर विरुद्धता को प्राप्त होते हैं वह राजा नौकरों के उद्योगों से प्राप्त होनेवाले धन आदि से सयोग नहीं पाते हैं हे वृद्धि में बृहस्पतिसमान ! आप मेरे इस सशय के दूर करने के निमित्त बड़ी कठिनता से जानने के योग्य राजधर्म को कहिये हे पुरुषोत्तम ! तुम हमारे कुल की वृद्धि के चाहनेवाले हो और एक बड़े ज्ञानी विदुरजी जो सदैव हमको उपदेश करते हैं मैं तुम से कुल का हितकारी और राज्य की वृद्धि का उदय करनेवाला वचन सुनकर सुखपूर्वक अमृत से तृप्त हुये के समान आप को उत्तर दूंगा, सब गुणों से सम्पन्न समीप रहनेवाले नौकर कैसे होने चाहिये, कैसे कुलीन और किसप्रकार के नौकरों के साथ राज्यकाम किया जाता है, नौकरों से रहित अकेला राजा रक्षित नहीं होता है और यह राज्य और सब प्रजा भी रक्षित नहीं होती है कुलीन राजा उनको चाहता है, भीष्मजी बोले कि हे भरतवशिन् ! अकेले राजा से राज्य करना असम्भव है हे तात ! साथी न रखने वाले राजा से कोई अर्थ सिद्ध होना असम्भव है और अर्थ प्राप्त करने पर भी सदैव स्नाकरना असम्भव है जिसके सबनौकर ज्ञान और विज्ञान में परिणत शुभचिन्तक कुलीन और प्रीति रखनेवाले हैं वही राज्य के फल को पाता है जिस राजा के मन्त्री कुलीन और गुप्तधन लेकर शत्रु से मिलनेवाले नहीं हैं और साथ रखनेवाले राजा को सलाह देनेवाले शान्तस्वभाव और समय के जानने में परिणत हैं, व्यर्थकर्मों के न करनेवाले कालज्ञान में विशारद गतयातों का शोच नहीं करनेवाले हैं वह राजा राज्यफल को भोगता है जिसके नौकर पुत्र

दुःख में एकभाव होकर सहायक और प्रियकारी है और राज्य के विचार में तत्पर होकर सत्यवक्ता है वह राजा राज्य के फल को भोगता है, जिसके पासके रहनेवाले मनुष्य सदैव पीड्यमान नहीं होते हैं और शिष्ट और कुलीनों का शरण्य है वह राजा राज्यफल को भोगता है जिस राजा के खजाने का सचय उन मनुष्यों से वृद्धि किया जाता है जोकि खजाने की वृद्धि करनेवाले विश्वासित और सदैव सन्तोषी है वह राजाओं में उत्तम है जिसके नौकर गुप्तान लेने से शत्रुता न करनेवाले विश्वासित खजाने की वृद्धि में लगे हुये पात्ररूप निर्लोभी अन्न आदि के गोदाम में गुणयुक्त हों और नगर में जिसका कारोबार श्रेष्ठ और अदालतों में शख की स्मृति के अनुसार जिसका निर्णयकरना देखने में आताहो वह राजा अपने धर्मफल को भोगनेवाला है जो राजा मनुष्यों को पारितोषिक आदि के द्वारा स्वार्थीन करनेवाला राजधर्मों का ज्ञाता पदार्थ को काम में लाता है वह धर्म के फल को भोगता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपश्वदशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥

एकसौसोलहवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इस प्रिय में एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जोकि लोक में बड़ा दृष्टान्तरूप और सदैव सत्पुरुषों को करने के योग्य है वह दृग्गी प्रयोजन के समान तपोवन में मने सुना है और उत्तम ऋषियों ने परशुरामजीसे कहा है वह यह है कि हिस्रुआदि जीवों से व्याप्त किमी महावन में मूलफलके आहार करनेवाले, सायमान, जितेन्द्रिय, दीक्षायान्, शान्तचित्त, वेदपाठी, पवित्र, व्रतों से विशुद्धआत्मा, सदैव सतोगुणवृत्ति एक ऋषि ये उन वृद्धिमान् आसनवद्ध विराजमान ऋषि के शुद्धचित्त को जानकर सब वनचारी जीव उनके सम्मुख वर्तमान हुये उनमें सिंह और व्याघ्रों का समूह और निर्दयी गदोन्मत्त बड़े २ हाथी और नानाप्रकार के व्याघ्र, गेड़े, गीब्र और अन्य बहुत से भयानक पशु थे वह सब रुधिर, मांस के खानेवाले उसके सत्वा हुये और शिष्या के समान उस ऋषि के दासरूपहोकर प्रियकारी हुये और मनुष्यको सरता गानकर अपने २ स्थानों को चलेगये वहां गाव का रहनेवाला एक कुत्ता भी था वह नहीं गया वहीं उनकी रक्षा में रहा वह पशु भक्त भीतिमान् सदैव व्रत करने से पलटान फल, मूल, जल का आहार करनेवाला शान्तन्य अन्धे जीवों की रक्षण था यह रत्न की जड़ में बैठेहुये ऋषि की प्राप्ति में वैश्राट्ट्या मनुष्य नेमे भाव को पहुँचा तदनन्तर रशिरभती, शृत्युजाल के समान पराक्रमी, निर्दयी और रुधे के निमित्त अत्यन्तप्रसन्न टीपी नाम व्याध सम्भुत्तमाया और जिहा में थाओं को चाग्ना, पिपामायुक्त, पूँद को हिलाना, श्लुषायुक्त हो उसने उम कुत्ते के मार्ग

को चाहा और हे युधिष्ठिर ! वहां जीवन की इच्छा करनेवाले कुत्ते ने उस निर्दयी को आताहुआ देखकर मुनि से कहा कि हे महाराज ! यह कुत्तेका शत्रु द्वीपी नाम व्याघ्र मेरे मारने को आता है इससे आप मेरी रक्षाकरिये, यह सुनकर मुनिने कहा कि तुम को इस द्वीपी व्याघ्र से कभी भय न करना चाहिये हे पुत्र ! यह द्वीपी अपने स्वरूपवाले ही से जुदा होता है यह कहकर उस कुत्ते को द्वीपी के स्वरूप में प्रविष्ट किया जिसका रंग सुनहरा चित्रविचित्र अग चलायमान दाढ़ होकर निर्भय वन में रहनेलगा जब द्वीपीने उस पशु को अपने समान सम्मुख देखा तो क्षणभरमेंही उसका मित्र हुआ उसके पीछे महाभयानक बड़े दांत और मुख को चाटताहुआ एक व्याघ्र उस द्वीपी व्याघ्र के मांस की इच्छा से उसके सम्मुखआया द्वीपी ने उस क्षुधातुर वनचारी हिसक व्याघ्र को देखकर मुनि की शरणली तब मुनि ने उसको व्याघ्र बनादिया तब उस शार्दूल ने उसको देख कर नहीं मारा फिर तो उस कुत्ते ने व्याघ्ररूप पराक्रमी मासाहारी होकर मूल फलों के खाने की इच्छा नहीं की ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखिराजधर्मोपोडशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

एकसौसत्रहका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि मारेहुये मृगां से तृप्त होकर पर्णशाला के समीपी वन की जड़पर वह व्याघ्र निर्भय होकर बैठा था देवयोग से बादल के समान काला मत वाला मेघ समान गर्जना करनेवाला एक हाथी आया तब वह व्याघ्र उस हाथी के भयानक शब्द से भयभीत होकर ऋषिजी के पास जाकर शरणागत हुआ फिर उस महामुनि ने व्याघ्र को हाथी के रूप में समाधिस्थ किया और वह हाथी उस पर्वताकार हाथी को देखकर भयभीत हुआ फिर वह हाथीरूप आनन्द युक्त हो कमल खण्डो से अलकृत पद्मरेणु से भूपित गोंडों के समूहों में विचरने लगा इस आनन्द में इसको बहुत दिवस व्यतीत हुये थे कि पर्वत की कन्दरा में उत्पन्न होनेवाला हाथियों का नाशक मृगेन्द्रों का राजा महाभयानक केगरी सिंह उस देश में आया उस आते महामृगेन्द्र को देख भयभीत कम्पितदेह उस हाथी ने फिर मुनि की शरणली तब उस गजेन्द्र को मुनि ने सिंहरूप बनाया तब वनवासी सिंह उसको देखकर भयभीत हुआ और वह बनाहुया सिंह मुनि के आश्रम मेंही रहा तब अन्य वनवासी जीव मारे भय के तपोवन के सम्मुख दृष्टि नहीं पड़े देवयोग से सब जीवों का मारनेवाला महाबली रुधिरभक्षी सब जीवों का भयकारी आठ पैर ऊँचे नेत्रगाला वनवासी शरभ उस सिंह के मारने के लिये उस मुनि के आश्रम में आया तब फिर मुनि ने उस सिंह को मतगाला शरभ बनाया उसको देखकर वह वनवासी शरभ भी भयभीत होकर तपोवन

वे भागा फिर वह कुत्ता शरभरूप से आश्रम में रहने लगा और सदैव मुनि की शरण में आनन्द करने लगा तब उस शरभ को देख सब वन के जीव जिधर तिधर भागे और यह शरभ भी फल, मूलों का भोजन त्याग के मासाहारी होगया और कुत्ते की योनि से उत्पन्न उस शरभ ने सब उपकारों को भूलकर उस मुनि को मारना चाहा फिर मुनि ने ज्ञानचक्षुसे जानकर उस शरभ से कहा कि हे कुत्ते ! तूने कुत्ते से द्वापीरूप और द्वापीसे व्याघ्ररूप और व्याघ्र से भूतवाला हाथीरूप और हाथी होकर सिंहरूप और सिंहरूप से शरभरूप को पाया मैंने बड़ी प्रीति से तुझ को नाना रूपों में बदला और हे पापिन् ! तू मुझसे निरपराधी को मारना चाहता है इस कारण तू उसी अपने कुत्ते की योनि में प्राप्त होजाने के योग्य है तदनन्तर वह मुनियों का शत्रु, दुष्टात्मा, अज्ञानी शरभ फिर कुत्ता होगया ॥२३॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि रामधर्मसप्तदशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥२१७॥

एकसौअठारहका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि पूर्वरूप को प्राप्त होनेवाले उस कुत्ते ने बड़ा कष्ट पाया और ऋषि का फटकाराहुआ पापी वन से भी निकाला गया इस प्रकार बुद्धिमान् राजा सत्यता, पवित्रता, स्वरूपता, शास्त्रज्ञता, चलन, रीति, कुलीनता, शान्तता, दया, पराक्रम, प्रभाव, प्रीति, क्षमा आदि सबगुणों को जानकर जो नौकर जिस अधिकार के योग्य होय उसपर नियतकरे और उमकी अच्छे प्रकार से रक्षाकरे, विना परीक्षालिये मन्त्री भी राजा को नियत नहीं करना चाहिये अन्य कुलवाले मनुष्यों से राजा सुखपूर्वक आनन्द और शक्ति नहीं पाता है निरपराध होनेपर कुलीन नौकर को दण्डदेना राजा को पापयुक्त करता है, अच्छे लोगों की प्रीति से कठिन अधिकार का पानेवाला अन्य घराने का प्राकृत मनुष्य धमकाने से शत्रु होजाता है सुशिक्षित, कुलीन, बुद्धिमान्, ज्ञानविज्ञान में पूर्ण, सबशास्त्रों का ज्ञाता, क्षमावान्, देशी, कृतज्ञ, बलिष्ठ, शान्तचित्त, नम्र, सुशील, निर्लोभी, मासिकपर सन्तोषी, स्वामीके मित्रों का ऐश्वर्य को चाहनेवाला, देशकाल का ज्ञाता, जीवों की प्रमत्तता करनेवाला, सदैव अपने काम में प्रवृत्त, शुभचिन्तक, निरालस्य आचारवान्, अपने देश की मन्धि, विग्रह के विषयों में प्रीण, राजा के त्रिगर्ग का जाननेवाला, पुत्रासी और देशामियों का प्यारा मन्त्री होना चाहिये ॥

शत्रु की सेना का द्विजभिन्न करनेवाला, व्यूहों की मुण्यता का जाननेवाला, सेना के प्रमत्त करने में चतुर, देह और अंगों की चैष्टा की मुण्यता का जाननेवाला, यात्रा के सुगल हाथिया की निष्ठा की मुण्यता का ज्ञाता, अनुचरज्ञानी, वेद के अनुगार उर्ध्वता, जितेन्द्रिय, पतङ्गमी, रतिवर्गों,

शुद्ध मनुष्यों से संयुक्त, सुमुख, सुनेत्र, नीतिज्ञ, गुणचेष्टायुक्त सेना का अपि नियत करना चाहिये ॥

शीघ्रकर्मी, सूक्ष्म आशय का जाननेवाला, शुद्ध और मृदुभाषी, परिश्रम, धनी, देशकाल का जाननेवाला, ऐसे मन्त्री को जो राजा नियत करे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है उसका राज्य ऐसे वृद्धि पाता है जैसे किन्द्रमा की किरणें, ऐसे गुणों से संयुक्त, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा और प्रजापालन प्रवृत्त राजा वृद्धिपाने के योग्य है, परिश्रम, क्षमावान्, पवित्र, देशकाल का जाननेवाला, सेवाकरनेवाला, शास्त्रज्ञ, शास्त्रों का सुननेवाला, उत्तर प्रत्युत्तर और खण्डन मण्डन में कुशल और शास्त्र का स्मरण रखनेवाला, धारणा, वृद्धिवाला, न्याय के अनुसार वार्तालाप करनेवाला, जितेन्द्रिय, सदैव प्रियभाषी और शत्रुओं पर भी क्षमावान्, दानविषय में आप कर्म करनेवाला, श्रद्धावान्, सुखदर्शन, पीड्यमान के हाथ में देनेवाला, स्वामी के हित में प्रीतिमान्, प्रमात्य कर्म में सावधान, निरहंकारी, सत्संगी, राज्य के कामों का देखनेवाला कार सकारी करनेपर मन्त्रिया को पारितोषिक देनेवाला, भक्तों का प्यारा, मनुष्यों की शिष्टाचारी करनेवाला, स्थिरचित्त, प्रसन्नमुख, सदैव नौकरों की इच्छा रखनेवाला, क्रोधरहित, महासाहसी, योग्य दण्ड देनेवाला, न किं दण्डरहित धर्म के कामों की शिक्षा करनेवाला, दूतरूप नेत्र रखनेवाला, प्रजावृत्तान्तों का जाननेवाला, सदैव धर्म व अर्थ में कुशल, सैकड़ों गुणों से भरा हुआ जो राजा है वह चाहने के योग्य है और हे युधिष्ठिर ! युद्धकर्तालोग भी स तु गुणों से व्याप्त श्रेष्ठ मनुष्य राज्य के पोषण में सहायक खोजने के योग्य और ऐसेही मनुष्यों की वृद्धि चाहनेवाला राजा कभी अपमान न करे और जिसके युद्धकर्ता युद्ध में अहकारी, कृतज्ञ, शास्त्रविद्या में प्रवीण, धर्मज्ञ, निर्भय हावी और स्वकी सपारी में कुशल, वाण और अस्त्रविद्या में पूरे हैं उसी राज की यह पृथ्वी है, जो राजा सबके प्रसन्न और आधीन करने में प्रवृत्त युद्ध और उद्योग आदि का अभ्यास रखनेवाला और मित्रों से संयुक्त होता है वह राजा राजाओं में उत्तम है, हे भरतवशिन् ! जिसके मनुष्य स्वाधीन हों वह एकहजार अश्वारूढ़ों से यह सम्पूर्ण पृथ्वी विजय के योग्य है ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोऽष्टादशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ २८ ॥

एकसौउन्नीसका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि जो राजा इसप्रकार कुत्ते के समान नौकरों को अपने स्थान और अधिकारोंपर नियत करता है वह राज्यफल को भोगता है, सत्कार कियाहुआ कुत्ता अपने योग्य स्थानों को उल्लंघन करके बड़े अधिकार पा

नियत करना न चाहिये क्योंकि वह अपने स्थान से ऊंचे अधिकार पर पहुँचकर दूसरी भूल करता है, अपने स्वाभाविक गुणों से संयुक्त, अपने कामों में अच्छा प्रवृत्त मन्त्री नियतकरने के योग्य हैं अन्यस्थानपर राज्य के कार्य पूरे होने के योग्य नहीं हैं जो राजा नौकरों के लिये उनके योग्य अधिकारों को देता है वह राजा नौकरों के गुणों से संयुक्त राज्य के फल को पाता है शरभ शरभ के स्थान में बड़ा सिंह सिंह के स्थान पर और व्याघ्र व्याघ्र के स्थान पर और द्वीपी द्वीपी के स्थान में बुद्धि के अनुसार योग्य अधिकारों पर नियत करके फिर उन नौकरों को विपरीत रीति से नियत करना अयोग्य है जो निर्बुद्धि राजा प्रमाण से बाहर नौकरों को विपरीत अधिकारों पर नियत करता है वह प्रजा को प्रसन्न नहीं करता है सबगुणों का चाहनेवाला उन मनुष्यों को नियत न करे जो अज्ञानी, नीच, अल्पबुद्धि, अजितेन्द्रिय और अकुलीन हैं जो आदमी साधु, कुलीन, शूर, ज्ञानी, दूसरे के गुण में दोष नहीं लगानेवाले, पवित्र, चतुर हों और नीच न हों वह सदैव करने के योग्य हैं जो दासरूप प्रीतिमान् हैं शान्त, शुद्ध और स्वाभाविक उपकारी हैं और अपने स्थान से अलग नहीं कियेगये हों वह राजाओं के प्राणरूप होने चाहिये, सिंह ही सदैव हो और सिंह ही पीछे की ओर हो जो सिंह नहीं है वह सिंहके साथ सिंह के समान फल को पाता है जो सिंह कुत्तों से घिरा हुआ सिंह के कर्मफल में चित्त लगा रहा है वह कुत्तों से सेवा किया हुआ सिंह का फल भोगने को समर्थ नहीं होता है राजन् ! इसप्रकार ज्ञानी, शूर, बहुत शास्त्र का जाननेवाला राजा कुलीन पुरुषों के साथ सम्पूर्ण पृथ्वी के विजय करने को समर्थ होता है हे युधिष्ठिर ! जो निर्बुद्धि, विद्यारहित, मिथ्यावादी और निर्बल हों ऐसे नौकर राजा लोगों को फलों में नियत करने के योग्य नहीं हैं राजा ऐसे नौकरोंको दिलासा और भरोसा दे जोकि स्वामी के कामों में प्रवृत्त और राजा के हितकारी वाण के समान बिना रोक के चलते हैं उद्योग में प्रवृत्त होकर राजाओं की ओर से खजाना सदैव रत्ना के योग्य है राजा लोग खजाने को मूल समझनेवाले हैं और खजानाही वृद्धि करनेवाला होता है तेरा गोदाम अनाज आदि से भरा हुआ सदैव सत्पुरुषों को सुपुर्द हो और तुम धन धान्य को उत्तम माननेवाले हो और शुद्ध में कुशल तेरे नौकर सदैव काम में प्रवृत्त रह यहा हाथियों के चलाने आदि में कुशलता इच्छा कीजाती है हे कौरवनन्दन ! तुम जाति और बान्धवों की ओर दृष्टि करनेवाले मित्र सम्बन्धियों से मयुक्त और पुरगामियों के मनोरथों की सिद्धि चाहनेवाले हो, हे तात ! तेरी यह दृष्ट्युद्धि प्रजालोगों में हितकारी है मने रुचि के दृष्टान्त हो वर्णन किया अब क्या सुनना चाहते हो ॥ २० ॥

एकसौवीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! तुम ने बहुत से राजाओं के वह चलन व्यवहार वर्णन किये जो कि प्राचीन समय में राजधर्म के जाननेवाले प्राचीन आचार्यों ने कहे वही वेदोक्त सनातनधर्म व्योरेवार वर्णन किया हे पितामह ! राजधर्मों के विशेष उन धर्मों को भी कहिये जिनको अन्धेप्रकार से धारण कर सकें भीष्मजी बोले कि सब जीवों की रक्षाही को क्षत्रियों का धर्म माना है उसको जिस प्रकार से करना योग्य है वह मे कहता हू कि जैसे मोर चित्रविचित्रों को धारण करता है उसीप्रकार धर्मज्ञ राजा भी बहुत प्रकार के रूपों को प्रकटकरे जैसे तीव्रता, कुटिलता, सत्यता और सीधेपने को धारण करता है वही ही न्याय और बुद्धिबल में प्रवृत्त होकर सुख को पाता है जिस प्रयोजन को जैसे रूप से मनोरथ सिद्ध होता जाने उसी वर्ण और रूप को दिखावे बहुत राजा का सूक्ष्मार्थ भी पीडा को नहीं पाता है, सदैव गुप्तवार्ता का रक्षा करने वाला ऐसा हो जैसे कि शरदऋतु का मौन हुआ मोर होता है शास्त्र में प्रवीण श्रीमान् राजा शुद्धवचन और शुद्ध देहवाला हो और आपत्ति के द्वारों पर सावधानी से ऐसे वर्तमान हो जैसे कि वर्षा से उत्पन्न होनेवाले पर्वतों के जल झरनों पर वर्तमान होते हैं और सिद्ध ब्राह्मणों का शरणागत हो, अर्थ की इच्छा करनेवाला राजा शिखा को धर्मध्वजारूप करे और द्रव्य में सदैव संतुष्ट होवे और उसकी बड़ी सावधानी से करे लोक की आमद और खर्च को देखके बड़े वृक्षवाले वन को निचोड़े अर्थात् धनरूप रस को लेवे, अपने समूह में शुद्धचित्त होवे और शत्रु के खेतों को घोड़े आदि के पैरों से सत्यानाश करे और अपने पक्ष को खूबदेखे शत्रु के मित्रों को चाहे और शिकारवाजी के बहाने से सब भ्रमण करता हुआ शत्रुओं के पक्षियों को ऐसा कम्पायमान करे जैसे कि वनों में फूलों को ऊंचे और शृद्धि पानेवाले पहाड़ों की समानता रखनेवाले राजाओं को नष्टकरे और अविज्ञात स्थान में प्रवेश करके गुप्तयुद्ध को करे और जैसे वर्षाऋतु में सायकाल के समय मोर निर्जन स्थान में गुप्त होता है इसीप्रकार मोर के समान स्त्रियों के साथ महल में निवासकरे परन्तु कवच को नहीं त्यागे आप अपनी रक्षाकरे, दूतों के बतायेहुये स्थानों पर शत्रु के लायेहुये वर्णरूप पाशों को अपनी देह से जुदाकरे कठिनता से निश्चय होनेवाले पाप ज्ञान होनेपर उस कपटभूमि को पाकर अपने को उसमें मिलावे, तब नष्टता को प्राप्त होता है उन बड़े विपभरे क्रोधी मनुष्यों को मारे जो कि कुटिलता किया करते हैं शत्रु की मेना के पक्षों का नाशकरे और दृढमूल रखनेवाले मन्त्री और शूरों को नियतकरे और सदैव मोर के समान इच्छा के अनुकूल उत्तम कर्मों

को करे और सत्र और से बुद्धि को ऐसे प्राप्त करे जैसे कि घनेवनो में टीटियों का समूह वृक्षों को वे पत्ते करता है इसप्रकार से राजा मोर के समान अपने राज्य की रक्षाकरे और वह चतुर मनुष्य नीति उत्पन्न करनेवाली बुद्धि को धारणकरे और अपनी बुद्धि से वित्त को स्वाधीन करना और दूसरे की बुद्धि से दृढ़ निश्चय करना और शास्त्र से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के द्वारा अपने गुणों का प्राप्त होना यह शास्त्र का प्रयोजन है शत्रु को मीठेवचनों से विश्वास दिलावे और अपनी सामर्थ्य को देखे, अपने विचार से अपनी बुद्धि को भ्रमावे जो कि सामनीति में सयुक्त बुद्धि रखनेवाला हो और कर्तव्य, अकर्तव्य कर्मों का जारी करनेवाला हो उस गम्भीरबुद्धि पाण्डित को योग्य उपदेश होने पर उपदेश का करना वृथा है अर्थात् उपदेश की आवश्यकता नहीं है चाहे वह ज्ञानी बुद्धि में बृहस्पतिजी के भी समान हो और निर्वुद्धिताके बाद को करे वह शीघ्रही ऐसे विश्वास को प्राप्त होता है जैसे कि जल में डाला हुआ गर्मलोहा सर्दी को प्राप्त होता है राजा अपने और दूसरे के सत्र कर्मों को जो कि शास्त्रों से उपदेश हुयेहों जारीकरे प्रबन्ध की रीतियों का जाननेवाला राजा मृदुस्वभाव ज्ञानी और शूर को और जो दूसरे महाबलवान् है उनको अपने राज्य के कामोंपर नियतकरे फिर अपने योग्य अधिकारों पर नियत होनेवाले पुरुषों को देखकर उनसत्र का ऐसा दृष्ट हो जैसे कि वीणा के बड़े स्वर को देखता है धर्मों की अविरोधता से सबका हितकरे जो राजा यह मानता है कि यह मेरा है वह पर्वत के समान अचल है भिय, अप्रिय को समानकर निर्णय को बुद्धि में दृढ़ नियत करके धर्म की ऐसे रक्षाकरे जैसे कि सूर्य बड़ी किरणों को धारण करके प्रजा का पोषण करता है प्रकृति देश और घराने के जाननेवाले नभभाषी तरुणावस्था में निर्दोषी हितसयुक्त व्याकुलतारहित निर्लोभी शिक्षावान् शान्तचित्त धर्मों में कुशल, धर्म, अर्थ के रक्षक पुरुषों को राजा सत्र अधिकारों पर नियतकरे कर्म में प्रवृत्त राजा इमप्रकार मे राज्य के कामों की प्राप्तहोनेवाली यात्रा में कुशल हो और प्रमत्तचित्त दूतों में सयुक्त हो उम सफल मोक्ष हर्षनाले और राज्यकार्य के देखनेवाले राजाने पर अपना विश्वास रखनेवाले राजा को यह धन से पूर्ण पृथ्वी महाधन ऐश्वर्य की देनेवाली दे जिमकी कृपालुता प्रकट है और गण्ड उचित है और जिमका देण और देह रनिन है वह राजा राजधर्मों का जाननेवाला है और जैसे उदय होनेवाला सूर्य अपनी किरणों से संसार को देणता है उभीप्रकार मदेव अपने देण को देवे और कृताममेत अपनी प्रजा के सब वृत्तान्तों को जाने उर्माप्रकार अपनी बुद्धि से कर्म करे, राजा अपने वर्तमान समय को जानकर अपने धन को नहीं वर्णन करे वह बुद्धिमान् गाँ, भेषु के समान देण को प्रतिदिन देह, जैसे कर्मपुरुष

भौरा रस को पीता है उसी प्रकार राजा धन को लेकर संचयकरे, जो धन
 वन से अधिक होय उसकी धर्म के कामों में खर्चकरे जो राजा कि शास्त्र
 बुद्धिमान् है वह राजाने से धन को कभी न दे, थोड़े धन का और शत्रु
 मनुष्यों का अपमान नहीं करे, बुद्धि से आत्मा को जाने और नि
 विश्वास न करे धैर्यता, चातुर्यता, जितेन्द्रिय होना, बुद्धि, देह, पृथ्वी, शूल
 और देशकाल में असावधान न होना यह आठ बातें थोड़े या बहुत फल
 बुद्धिकारक हैं, घृत से सींची हुई थोड़ी अग्नि भी वृद्धि पाती है और एक
 हजार रूप से उत्पन्न होता है इसकारण बड़ी आमद और खर्च को सुनकर
 धन का अपमान न करे बालक, तरुण, वृद्ध कैसाही जो शत्रु है वह असा
 धान रहनेवाले पुरुष को सदैव मारता है दूसरा राज्य का चाहनेवाला क
 के द्वारा उसकी जड़ को काटता है, जो कालज्ञ है वह राजाओं में श्रेष्ठ इस
 कीर्ति को हरण करके धर्म का नाशकर अर्थ में इसके बड़े पराक्रम को न
 करता है, विरोधी शत्रु निर्बल अथवा बलवान् कैसाही हो उससे राजा असा
 धान न रहे संचित धन की नष्टता वा वृद्धि वा रक्षा वा ऐश्वर्य और विजय
 को जानकर शत्रु से सन्धिकरे या युद्धकरे इसहेतु से बुद्धिमान् राजा अ
 बुद्धि से रक्षा किया जाता है, प्रकाशित बुद्धि पराक्रमी को मारती है और
 से बुद्धि पानेवाली सेना रक्षित रहती है और बुद्धि पानेवाला शत्रु
 बुद्धि से पीड़ा को पाता है जो काम बुद्धि के अनुसार होता है वही उस
 है परिदत्त निर्दोष और सब मनोरथों का चाहनेवाला राजा थोड़े पराक्रम से
 उनको प्राप्त करता है अपने को इच्छाओं से संयुक्त चाहता है अर्थात् लो
 और अहंकारी होता है वह कल्याण के पात्र को थोड़ा भी नहीं भता
 इसकारण प्रजा का प्यारा राजा सप से राज्य की भेज ले, प्रजापर विजली के
 समान गिरकर देरतक पीड़ा देने से भी पराक्रमी नहीं होता, विद्या, तप
 बहुतेसा धन यह सब उद्योग से मिलसके हैं और बुद्धि के आधीन हैं इस
 कारण से उद्योग को बड़ाजाने जिस देह में इन्द्र, विष्णु, सरस्वती आदि देवता
 और सब जीव सदैव निवास करते हैं इसहेतु से ज्ञानी मनुष्य देह का अ
 मान नहीं करे लोभी पुरुष को सदैव दान के द्वारा मारे लोभी दूसरे के धन से
 शान्त नहीं होता है जो निर्धन है वह समकर्म के फल सिद्ध करने में लोभी है
 वह सुख के लोभ से धर्म, भोग, पुत्र और स्त्री की इच्छा करते हैं इसलोक में
 लोभी पुरुष के भीतर सप दोषही होते हैं इसकारण राजा लोभी को अधिकता
 पर नियत नहीं करे पूरी बुद्धि से नीचपुरुष को चेतावे है इसलिये ज्ञानी राजा
 शत्रुओं के प्रारम्भ कर्म और सब धर्मों को भी नष्टकरे है सुविष्टि ! नद्यमएकसी
 में मुक्त्य इत्तान्त का जाननेवाला मन्त्रियों से रक्षित कुलीन राजा सामन्तों को

अपने आधीन करने को समर्थ हैं बुद्धिसयुक्त मिश्रित कहेहुये राजधर्मों को बुद्धि से समझो, जो राजा गुरु के पास जाकर इन धर्मों को हृदय में धारण करे वह ससार की रक्षा करने को समर्थ है जिस राजा का सुख अनीति उत्पन्न देव से मिलनेवाला बुद्धि के अनुसार दृष्ट से वर्तमान दीखता है उसको उत्तमगति और राज्य के सुख प्राप्त नहीं होते धर्मों से उत्तमबुद्धि और ससार से पूजित शृंगता आदि गुणों से सम्पन्न बुद्ध के बीच पराक्रम में देखेहुये पुरुषों का समूहों में देखकर सावधान राजा चढ़ाई करनेवाले शत्रुओं को निशान करके थोड़ेदिनों में ही मारता है नानाप्रकार के मार्ग और कामों में युक्तियों को देखे और विना युक्ति के राय को सयुक्त नहीं करे, निर्दोषी मनुष्यों में भी दोषों का देखनेवाला राजा उत्तमधन और सुन्दर कीर्ति और धन को अच्छे प्रकार से नहीं भोगता ज्ञानी राजा मित्रों की अच्छी परीक्षा लेकर जिन दो मित्रों को पिचार करके एकही अधिकार पर नियत करे उन दोनों के मध्य में जो भारीबोके को उठाने उसकी प्रशंसा करे मेरेकहेहुये उन राजधर्मों के ऊपर ध्यान करे और मनुष्यों की रक्षा करने में बुद्धिको प्रयत्न करे तुम सुख से पुण्य के फल को पावोगे हे राजन् ! सबलोक धर्मही को मूल जानता है ॥ ५६ ॥

इति श्रीमद्भारतेशान्तिपर्वशिखिराजधर्मोपनिषत्सु चरनतमोऽध्यायः ॥ २० ॥

एकसौइक्कीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आपने यह सनातन राजधर्म कहा और दण्ड बढ़ासमर्थ हैं सब दण्ड में वर्तमान हैं देवता, ऋषि, महात्मा, पितृ, यज्ञ, राक्षस, पिशाच, माधुगण और अधिक करके लोग में सबजीव और पशुपक्षियों के मध्य बढ़ातेजस्वी सर्वव्यापी दण्डही उत्तम हैं आप ने इनप्रकार कहा है कि देवता, असुर, मनुष्य, जड़, चैतन्य जीवों के साथ सम्पूर्ण ससार को दण्ड में वर्तमान देखो सो हे पितामह ! मैं इसको मूल समेत जानना चाहता हूँ कि दण्ड कौन है, कैसा है कैसा रूप है और उसका मुख्यस्थान कौनसा है और किसका आत्मा है कैसे उत्पन्न हुआ और क्या आकृति है और प्रजा के मध्य किस प्रकार जागता है आदि श्रुत में रखा करना हुआ जागता है पहिले कौन रूप में जानाजाता है और दण्ड का कौनसा नाम उत्तम है, दण्ड किसमें नियत करनेवाला है और इसकी कौन गति कहीजाती है इन स्याद प्रश्नोंमें दण्ड कौन है इसका उत्तर भीष्मजी देते हैं कि हे युधिष्ठिर ! मुनो जो दण्ड है और जेने व्यवाहाररूप है और जिनके आधीन है करता बड़ी दण्ड है और हे तान ! अनीतधर्म का प्रकट करनेवाला व्यवहार इच्छा कियाजाना है, लोगों में मारगान शक्ति राजा के धर्मरक्षण के नही होना जैसे कि दण्डप्रकार के व्यवहार रा

वह कर्म इच्छा किया जाता है जिस में कुमार्ग के द्वारा दूसरे के धन का लेना नहीं होता है हे राजन् ! प्राचीनसमय में मनुजी ने भी आदि में इसको कहा प्रिय, अप्रिय जिसमें समान हैं उस जारी कियेहुये दण्ड से जो राजा अच्छे प्रकार से प्रजा की रक्षा करता है केवल वही धर्म है और प्राचीन समय में जिसप्रकार मनुजी ने यह वचन कहा है और जो मैंने कहा वह ब्रह्माजी का महावचन है यह वचन प्रथम कहा गया इस हेतु से इसको पहिला वचन जानो, इसलोक में वह दण्ड व्यवहार के प्रकट करने से व्यवहार नाम कहा जाता है अच्छे प्रकार जारी होनेवाले दण्ड में तीनवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ, काम बगैर जारी होते हैं रूप से अग्नि के समान प्रकट होनेवाला अर्थात् स्वरूप दण्ड परम देव है वह दण्ड नीले कमल की समान श्याम चार दाढ चार भुजा आठ चरण बहुत से नेत्र तीक्ष्णकर्ण खड्गेरोम देहवाला जटाधारी दो जिह्वा रखनेवाला रक्तमुस मृगराज के चर्म का धारण करनेवाला है वह अजय दण्ड सदेव इस उग्ररूप को धारण करता है अर्थात् खड्ग, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मुसल, फरसा, चक्र, पाश, दण्ड, दुधारा, खड्ग, लोष्ट और इसलोक में जो कोई शस्त्र हैं उनका रूप मूर्तिमान् दण्डही भेदता, छेदता, पीडादेता, घात करता, चीरता, गिराता, मारता, चारोओर दौडता घूमता है खड्ग से घात करने वाला और तीक्ष्ण कवच रखनेवाला दुःख से धारण होनेवाला लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ विजयरूप धर्मरूप हाकिम और सनातन व्यवहाररूप है शास्त्र, ब्राह्मण और मन्त्ररूप प्राचीन धारणा बुद्धिवाले आचार्यों में उत्तम धर्मरक्षक अग्नि नाशी देवता सीधा चलनेवाला सदेव गर्भन करनेवाला सबसे पहिले उत्पन्न होनेवाला असग रुद्र का पुत्र मनु बड़ा कल्याण करनेवाला है हे युधिष्ठिर ! दण्ड के यह मनु नाम कहे अथ दण्ड के मुख्यरूप को कहते हैं कि दण्डही भगवान् विष्णु है और दण्डही प्रभु नारायण है सदेव महारूप को धारण करता महापुरुष कहा जाता है अथ दण्ड को शक्तिरूप धारण करते हैं जिसप्रकार ब्रह्म कन्याओं को लक्ष्मी, गति, सरस्वती, दण्डनीति और जगद्धात्री कहते हैं यह सब दण्डही बहुत से रूप धारण करनेवाला है अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, धर्म, अधर्म, बल, निर्बल, प्रारब्धहीन, प्रारब्धी, पुण्य, पाप, गुण, अगुण, इच्छा, अनिच्छा, शत्रु, मास, रात्रि, दिवस, अण, सावधानी, असावधानी, प्रसन्नता, क्रोध, शान्त चित्त, बाहर, भीतर, प्रारब्ध, उद्योग, मोक्ष, वन्दन, भय, निर्भय, हिंसा, अहिंसा, तप, यज्ञ, मयम, विप, निर्निप, अन्त, आदि, मर्त्यकी क्रियाओं का प्रपञ्च, अहंकार, भूल, एकाग्रता, कपट, भैरव, न्याय, अन्याय, बल, अबल, विरुद्धता, व्यय, अव्यय, नम्रता दान, काल, अकाल, मिथ्या, बुद्धिमानी, मर्त्य, अमर्त्य, अश्रद्धा, नपुंसकता, निश्चय लाम, हानि, विजय, पराजय, क्रोधा, नम्रता, मृत्यु

शास्त्र, अशास्त्र, शत्रु, अशत्रु, कार्य, अकार्य, निन्दा, अनिन्दा, लज्जा, निर्लज्ज, धनी, निर्धनी, तेज, कर्म, पाण्डिताई, सामर्थ्य, वचन, बुद्धिमान्नी, सिद्धान्त इत्यादि इस दण्ड के बहुतरूप हैं जो इस लोक में दण्ड नहीं होय तो परस्पर में एक-एक को मार डालें हे युधिष्ठिर ! दण्ड के ही भय से परस्पर नहीं मारते हे इस लोक में दण्ड से प्रतिदिन रक्षित प्रजा राजा की सदैव वृद्धि करती हे इसहेतु से दण्ड का स्थान बड़ा हे यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हे किसका आत्मा हे किसप्रकार उत्पन्नहुया और किस रूप का हे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं हे राजन् ! इस लोक को दण्ड शीघ्र वर्तमान करता हे ऐसे निश्चयवाला धर्म हे और वह ब्राह्मणों में वर्तमान होता हे किसप्रकार जागता हे इसका उत्तर देते हैं कि धर्मसंयुक्त ब्राह्मण देवताओं से सयुक्त होते हे यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुया और देवताओं को प्रसन्न करता हे और प्रसन्न होकर देवता सदैव इन्द्र से वार्तालाप करते हे इन्द्र प्रजा पर कृपा करके अन्न को देता हे सब जीवों के सदैव अन्नमय प्राण हे इसी के बल से प्रजा नियत रहती हे इनके बीचमें दण्ड जागता हे ऐसे प्रयोजनवाले दण्ड ने क्षत्रियरूप को पाया सदैव सावधान अविनाशी दण्डप्रजा की रक्षा करताहुया जागता हे ईश्वर पुरुष, प्राण, पराक्रम, धन, प्रजापति, भूत, आत्मा, जीव इन आठ नामों से भी कहने में आता हे ईश्वर ने इस राजा में वह दण्डनीति और ऐश्वर्य धारण किया हे जो कि पराक्रम से सयुक्त है और सदैव पांचरूप रखनेवाला हे वह पांचरूप यह है धर्म, व्यवहार, धर्मेश्वर, जीव, रूप, कुल, महाधनी, मन्त्री, बुद्धि और मध प्रकार के जो पराक्रम कहेगये सो हे युधिष्ठिर ! इन आठ दिव्य पदार्थों के द्वारा दूसरा बल अर्थात् राज्ञाने की वृद्धि प्राप्त करनी चाहिये हाथी, घोड़े, रथ, पदाती, नौका उसी प्रकार नौकर या बेगारी देगीवस्तु कम्बलआदि यह आठ अंग रखनेवाला पराक्रम कहा अथवा सेना और राज का दण्डही अंग हे इसके विशेष शेषवार्ता युक्त दण्ड के अंग रथ के सवार, हाथी के सवार, अश्वसवार, मन्त्री, वैद्य, भिक्षुक, अदालत के हाकिम, मुहूर्त रखनेवाले देशचिन्तक, खज्ञाने के मित्र यह सब सामान हे सात प्रकृति और आठअंगों समेत इसका देहकहागया हे जो लोक में दण्ड का ज्ञाता हे वह राज का अंग हे और दण्डही उत्पत्तिस्थान हे ईश्वर ने किसी कारण से बड़ीयुक्ति के माथ क्षत्रिय को दण्ड सुपुत्र किया यह समदर्शी दण्ड मनानन हे संसार की रक्षा और अपने धर्म के नियतरखने के निमित्त ब्रह्माजी का दिग्वायाहुया धर्म राजाओं को महापूजनीय हे इसीप्रकार वादी और प्रतिवादी के कारण पैदाहुया दृमरा व्यवहार हे इसी निमित्त जो व्यवहार मनोरथों से भगाहुया देगागया उनका नाम भर्तृमन्थय न्तवण हे फिर व्यवहार वेदोक्त और वेदमूल कहाजाता हे इसीप्रकार दृमरा व्यवहार पुत्ताना

से संयुक्त और शास्त्रोक्त है जो यह पहिला भर्तृप्रत्यय लक्षण, नाम दण्ड का वह हम राजा लोगों में जानना चाहिये इस हेतु से दृष्टि आनेवाला दण्ड भी व्यवहाररूप कहा गया है और जो व्यवहार कहा गया है वह वेदोक्त है जो वेद से प्रकट होनेवाला है वह गुणदर्शन नाम धर्म है जो कि कर्म के कारण से ज्ञानियेने धर्म के लिये उपदेशकिया है राजन् । ब्रह्माजी का दिक्षाया हुआ दण्ड प्रजा रक्षक है वह सत्यबुद्धि और ऐश्वर्य का बढ़ानेवाला दण्ड तीनों लोकों को आरु करता है जो दण्ड है वह देखाहुआ हमारा सनातेन व्यवहार है जो व्यवहार देखा गया वह वेद है यह निश्चयपूर्वक निर्णय किया गया है, जो वेद है वही धर्म है जो धर्म है वही सत्यमार्ग है पितामह ब्रह्माजी पहिले प्रजापतिहुये तब ससारके स्वामी देवता असुरराक्षस मनुष्य और सपोंसमेत सब लोकों के ईश्वरहुये इस कारण या भर्तृप्रत्यय लक्षण नाम हमारा व्यवहार जारी हुआ इसी कारण उन ब्रह्माजीने इस व्यवहारदर्शी वचन को कहा माता, पिता, स्त्री, पुरोहित, यह सब उस राजा की और से दण्ड के योग्य है जो राजा अपने धर्म से राज्य में निरत है ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि राजधर्मोपनिषत्सु चरशततमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

एकसौवाइसका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हम यहां इस प्राचीन इतिहास को भी कहते हैं कि आप देशों में महातेजस्वी वसुहोम नाम राजा प्रतिष्ठ हुआ सदैव धर्म का ज्ञाता महा तपस्वी वह राजा अपनी रानी समेत उस मुजपृष्ठपर्वतपर गया जो पितृ और देव ऋषियों से पूजित था वहां हिमालय के शिखरपर सुवर्ण पर्वत के समान मुंजावत में जहां श्रीरामचन्द्रजी ने जटाहरण उपदेशकिया था हे राजेन्द्र । तभी से वह तेजव्रतवाले ऋषियों ने उस रूसेवित देश का नाम मुजपृष्ठ रक्खा तब वहां वेदोक्त बहुत गुणों से संयुक्त और ब्राह्मणों का प्यारा वह राजा देवऋषियों के समान होता हुआ देवयोग से इन्द्र का प्रतिष्ठित मित्र शत्रुहन्ता महाप्रतापी राजा मान्धाता उसके पाम आया वह मान्धाता उस वसुहोम राजा के पास जाकर नम्रता पूर्वक दण्डप्रणाम करके उसके आगे वर्तमान हुआ वसुहोम ने भी पाद धर्म दिया और सप्ताग रखनेवाले राज्य की कुशल को पूछकर उस राजा मान्धाता से जो कि प्राचीन समय में सत्पुरुषों से सेवित और बुद्धि के अनुसार धर्म में प्रवृत्त था कहा कि हे राजन् । आप का क्या शिष्टाचार कहतव्य मान्धाता ने उस महाज्ञानी वसुहोम से कहा कि हे राजन् । तुम ने बृहस्पति जी के सब मत को पढ़ा और इसी प्रकार शुकजी के भी शास्त्र को जाना सो मैं यह जानना चाहता हू कि दण्ड किस प्रकार उत्पन्न होता है क्या वह पहिले जागता है या उत्तम कहा जाता है यह दण्ड क्षत्रियों में कैसे नियत हुआ यह आप मुझ से

कहिये मैं आप को गुम्दक्षिणा दूंगा वसुहोम ने कहा कि हे राजन् ! जिसप्रकार से ससार का वश करनेवाला धर्म का आत्मा सनातन नीतिदण्ड प्रजा की रक्षा के लिये उत्पन्न हुआ उसको सुनो कि यज्ञ की इच्छा करनेवाले ब्रह्माजी ने जब अपने योग्य ऋत्विज् को नहीं पाया तब उसने अपने गर्भ को बहुत वर्षों तक शिरमें धारण किया और हजार वर्ष के पीछे वह गर्भ ध्यान लेतेही गिरपड़ा वह क्षुपनाम प्रजापातिहृत्था और वह उसके यज्ञ में ऋत्विज् हृत्था उस ब्रह्मयज्ञ के जारी होने पर प्रधानरूप के देखने से वह दण्ड अन्तर्धान हुआ अर्थात् दीक्षारूप में नियतहृत्था उस दण्ड के अन्तर्धान होने पर प्रजाओं की मिलावटहुई तब योग्य अयोग्य कर्म और भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुओं का विवेक नहीं रहा और भोजन करने न करने के योग्य वस्तु भी वर्तमान नहीं हुई तो सिद्ध कहां से होय एक दूसरे को मारता था उस समय भोग्य अभोग्य स्त्री का विचार नहीं होता था अपना और दूसरे का धन समान गिनते थे परस्पर में ऐसे घात करते थे जैसे कि कुत्ते मास को टुकड़े २ करते हैं पराक्रमी निर्वलों को मारते थे ऐसी सब मर्यादा वर्तमान हुई तब ब्रह्माजी ने सनातन वरदायी भगवान् विष्णुदेवता और महादेव जी को अन्धे प्रकार से पूजन करके यह कहा कि हे केशवजी ! आप यहां कृपाकरिये यहां वर्षों का मिलाप जैसे न हो वही आप कीजिये तदनन्तर देवताओं में उत्तम त्रिशूलधारी भगवान् शिवजी ने देरतक ध्यान करके अपने आत्मरूप दण्ड को अपनी देह से उत्पन्न किया उस धर्म चरण से नीतिनाम देवी सरस्वती उत्पन्नहुई उसने तीनों लोकों में दण्डनीति को प्रसिद्ध किया फिर भगवान् शिवजी ने देरतक ध्यान करके समूहों का एक २ स्वामी नियत किया अर्थात् इन्द्र को देवताओं का स्वामी और सूर्य के पुत्र यमराज को पितरों का स्वामी और कुबेरजी को धन का और राक्षसों का स्वामी किया और सुमेरु को पर्वतों का और महागमुद्र को नदियों का स्वामी बनाया जल और धर्मों के समूह का वरुणजी को स्वामी नियत किया फिर मृत्यु को प्राण का ईश्वर और अग्नि को तेजों का स्वामी किया प्रभु ईशान महात्मा महादेव विनालास सनातनदेव को भी स्त्रियों का स्वामी नियत किया वशिष्ठजी को ब्राह्मणों का अग्नि को वसुओं का सूर्य को तेजों का चन्द्रमा को नक्षत्रों का स्वामी किया अशुमान् को वीरुषों का और द्वादशभुजधारी पण्डित कुमार स्कन्द को देवता आदि सब जीवों का राजा किया उत्पत्तिनाशकारक काल को चार प्रकारवाली मृत्यु और दुःख सुख का स्वामी बनाया कुबेरजी गजाननों के राजा हुये और गूलधारी शिवजी सबदलों के स्वामी हुये और समीपही उत्पन्न होनेवाले नक्षत्रपुत्र क्षुप नाम को प्रजाओं के सब धर्मधारियों का बड़ा स्वामी किया उसने पीछे महादेवजी ने मृष्टि के अनुसार उम यज्ञ के जारी होने पर धर्म के

रक्षक दण्ड को विष्णुजी के सुपुर्द किया और विष्णु ने अगिरा ऋषि को दिया अगिरा ने इन्द्र और मरीचि को दिया मरीचि ने भृगुजी को दिया भृगुजी ने उस सावधान दण्ड धर्म को ऋषियों को दिया ऋषियों ने लोकपालों को दिया और लोकपालों ने क्षुप को दिया क्षुपने सूर्य के पुत्र मनुजी को दिया उन्होंने अपने पुत्रों को दिया और कहा कि न्याय के अनुसार विचारकर धर्म से दण्ड जारी करना चाहिये अपने आप स्वतन्त्रता से दुष्ट का दण्ड देना दण्ड नहीं है जुर्माना लेना बाहरी कर्म है अर्थात् केवल भयभीत करने के निमित्त है खजाने की वृद्धि के लिये नहीं है अगों से रहित करना देहघात और देह की अनेक पीडादेना देह को गिराना और देश से निकालना छोटेकारणों से नहीं होता है सूर्य के पुत्र मनु ने उनसे वर्णन किया कि यह दण्ड क्रम से प्रजा की रक्षापूर्वक सदैव जागता रहता है और इन्द्र भी जागते हैं और इन्द्र से अग्नि देवता जागते हैं प्रथम वरुणदेवता जागते हैं वरुण से प्रजापति, प्रजापति से नीतिरूप धर्म जागता है धर्म से ब्रह्माजी का पुत्र सनातन व्यवसाय नाम जागता है व्यवसाय से चारो ओर रक्षा करता हुआ तेज जागता है उस तेज से औपधियां और औपधियो से पहाड जागते हैं पहाडों से रस और रसों से गुण और निर्ऋति देवी जागती है निर्ऋति से सब ज्योतिया जागती हैं ज्योतियों से वेद की प्रतिष्ठा और उस से हयग्रीव प्रभु जागते हैं उस हयग्रीव से प्रभु पिता मह ब्रह्माजी जागते हैं ब्रह्माजी से भगवान् महादेव शिवजी जागते हैं शिवजी से विश्वेदेवा और विश्वेदेवाओं से ऋषि ऋषियों से चन्द्रमा चन्द्रमा से सब सनातन देवता और देवताओं से लोक में ब्राह्मण जागते हैं और ब्राह्मणों से राजा लोग जागते हैं वही धर्म से संसार की रक्षा करते हैं और राजाओं से स्वावरजीव और प्रजा के लोग जागते हैं उन्हीं में दण्ड जागता है ब्रह्माजी के समान तेजस्वी दण्ड सब को धर्षण करता है और काल आदि, मध्य, अन्त तीनों समय जागता है सबलोकों के ईश्वर महादेव शिवजी महाराज सदैव जागा करते हैं यह दण्ड आदि, मध्य, अन्त इन तीनों समयों में प्रसिद्ध हुआ धर्म का जानेवाला राजा न्याय के अनुसार इसको करे भीष्म जी बोले कि जो मनुष्य वसुहोम के इस मत को सुने और सुनकर अच्छे प्रकार से काम में लावे वह सब मनोरथों को सिद्ध करे हे भरतवशिन, युधिष्ठिर ! यह दण्ड धर्मसे विरुद्ध होनेवाले सब लोगों को बदला देनेवाला होने तुम्ह से कहा ॥ ५६ ॥

इति श्रीमदाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

एकसोतेईसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले हे तात ! मैं धर्म, अर्थ, काम के निश्चय को सुना चाहता हूँ

समार का सब कार्य किन् २ वस्तुओं में नियत होता है धर्म, अर्थ, काम का मूल क्या है तीनों का उत्पत्तिस्थान क्या है वह परस्पर में सयुक्त होते हैं और किसप्रकार से जुड़े होजाते हैं भीष्म जी बोले कि जब मनुष्य शुद्धचित्त होते हैं तब पृथ्वी पर धर्म को आगे करनेवाले अर्थ, धर्म काम यह तीनों ऋतुकाल में बुद्धि के अनुसार स्त्री के गर्भावान में निश्चय आकर सयुक्त होते हैं देव में मिलाहुआ अर्थ, धर्म का और काम, अर्थ का मूल कहा जाता है और सबका मूल सकल्प कहाजाता है अर्थात् धर्म, अर्थ, काम तीनों सकल्प से उत्पन्न होते हैं और सकल्प विश्वरूप है और सब विषय आहार सिद्धि के निमित्त हैं और निवृत्ति मोक्ष इस त्रिवर्ग का मूल कहाजाता है अर्थात् आदि में मोक्ष के लिये इन तीनों का वर्णन है धर्म में देह की रक्षा है और अर्थ धर्म के निमित्त होता है और काम ऋतु फलवाला है ऐसी दशा में वह सब रजोगुणप्रधान है धर्म नीरोगता के निमित्त है और अर्थ धर्म की इच्छा के लिये है काम इन्द्रियों की तृप्ति के लिये है इनतीनों में जो श्रेष्ठ होय उसको सेवनकरे अर्थात् धर्म चित्त की शुद्धि के निमित्त और अर्थ निष्काम कर्म के लिये और काम केवल देह के ठहरने के निमित्त है इसप्रकार से करना चाहिये इन धर्म, अर्थ, काम तीनोंको चित्त से भी त्याग न करे फिर स्वरूप को क्यों त्यागेगा तप से विमुक्त होकर इन सब धर्म आदि से पृथक् होना चाहिये अर्थात् फल की इच्छा से इनको न करे किन्तु अकाम के मोक्ष में त्रिवर्ग की यह श्रेष्ठ बुद्धि है अर्थात् निष्ठा है जब कि मनुष्य उमको प्राप्त करसके उस प्रयोजनमें कि धर्मसे अर्थ है और अर्थसे धर्म है अज्ञान नीच बुद्धि से दृष्टिमानेवाला अज्ञानी धर्म अर्थ के फलको नहीं पाताहै अब धर्म आदि के रजोगुणको दिखलाते हैं धर्म की प्रवृत्ति फल की इच्छा है और दान भोग का प्राप्त न करना अर्थ की प्रवृत्ति है और काम भीतिरूप प्रवृत्ति का रखनेवाला है फिर अपने गुणों से पृथक् वह त्रिवर्ग चित्तशुद्धि आदि के द्वारा ब्रह्मानन्दरूप फल को देता है तीनों प्रश्नों को कहकर चौथे प्रश्न को इतिहास के द्वारा कहता हूँ उस प्राचीन इतिहास में कामन्दक ऋषि और आगरिष्ठ राजा का प्रश्नोत्तर है आगरिष्ठ राजा ने मर्यादा भंग करके कामन्दक ऋषि से पूछा कि हे ऋषे! जो काम मोक्ष में युक्त राजा पाप को करता है उससे पाप दूर होने का कौन सा उपाय है जो मनुष्य अज्ञानता से धर्म को धर्म जानकर सेवन करे उस प्रसिद्ध मनुष्य को किम प्रकार से राजा सुमार्ग में लाये कामन्दक ने उत्तरदिया कि जो पुण्य धर्म अर्थ को त्याग करके कर्म में ही प्रवृत्त रहता है वह इमलोका में धर्म अर्थ के त्यागने से ज्ञान-धष्ट होता है और ज्ञानधष्ट होने में मोक्ष को प्राप्त होकर धर्म अर्थको नाश करता है जब राजा उन दुर्गचारी दृष्टमनुष्यों को दण्ड नहीं देता तब लोकमें क्या कृष्ण

होता है जैमे कि घर में बैठेहुये सर्प में व्याकुल हो प्रजा ब्राह्मण और साधु उम्मीर इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करते हैं इस कारण से संशय को प्राप्त होकर इसी प्रकार से घात को प्राप्त होता है वह अपमान और निन्दायुक्त होकर दुःखस्व जीवन को पाता है निन्दित जीवने से मनुष्य का मरना उत्तम होता है उस निन्दित के करने योग्य कामों को कहते हैं इस स्थान में आचार्यों ने उस पापीको तीनों वेद और ब्राह्मणों का सत्कार करना कहा है वह धर्म में बड़ा चित्तलगावे और बड़े घराने में विवाह करे शान्त क्षमावान् ब्राह्मणों का भी सेवन करे इस लोक में सुख से वेडाहुआ जपकरे और सदैव जल से देह की शुद्धि रखे पापियों का त्याग करके धर्मात्माओं को साथ बैठे और मीठेवचनों से उनकी प्रशंसा और दूसरों की प्रशंसा करके सदैव कहे कि मैं तेरा हूं इस प्रकार से पाप से निवृत्त होकर शीघ्र सबका प्रिय होता है और गुरु जिस परमधर्म को कहे उसके करने से भी निश्चय परमकल्याण को पाता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखरधर्मत्रयोविंशत्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥१२१॥

एकसौचौबीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे नरोत्तम ! पृथ्वीपुत्र मनुष्य यह कहते हैं कि धर्म का आदिकारण सुशीलता है इस कारण मुझ को बड़ा सन्देह है जो वह इमारे जानने के योग्यहोय तो आप कृपा करके कहिये कि वह सुशीलता किस प्रकार से प्राप्त होती है और उसका क्या लक्षण है भीष्मजी बोले कि हे महाराज, बुधिष्ठिर ! प्रारब्ध और पराक्रम से प्राप्त होनेवाली तुम्हारी लक्ष्मी को और इन्द्रजित में सभा के मध्य भाइयों समेत तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर महादुःखी हो ईर्ष्यासे भरेहुये दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से प्रार्थनापूर्वक जो वचन कहा उस को सुनो कि अपने स्थान में बैठेहुये धृतराष्ट्र को अकेला देखकर ईर्ष्यायुत दुर्योधन ने सभा का मंत्र वृत्तान्त जब सुनाया उसको सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र ! क्यों दुःखी होता है अपना मनोरथ कइ फिर मैं उसका योग्य उत्तर दूंगा हे शत्रुओं के विजय करनेवाले ! तुम ने बड़े ऐश्वर्य को पाया सब भई मित्र सम्बन्धी तुम्हारे आज्ञाकारी हैं और तुम बहुमूल्य वस्त्रों को देह में धारण करते हो और मांस श्रोतनों का भोजन करते हो नानाप्रकार के घोड़ोंपर सवार होते हो तुम्हारा देह क्या पाण्डुवर्ण और दुर्बल है दुर्योधन ने कहा कि वह दस हजार महात्मा स्नातक ब्राह्मण युधिष्ठिर के घर सुवर्ण के पात्रों में नित्य भोजन करते हैं हे तात ! गण्डपादकों को दिव्य फूल फलों से संयुक्त उस उत्तम सभा को और तीतर के समान चित्रित घोड़ों को और नाना प्रकार के वस्त्रालंकारों को और कृषे के समान अमोघ धन को देखकर भोजनकरताहूँ धृतराष्ट्र बोले कि

हे नरोत्तम, पुत्र ! जो तुम उस लक्ष्मी को चाहते हो या उससे अधिक चाहते हो तो तुम शीलवान् होनाओ क्योंकि शील से तीनोंलोक निस्सन्देह विजय होने के योग्य है लोक में शीलवानों को कोई वस्तु अप्राप्त नहीं होती देखो मान्यता ने एक दिन में जनमेजय ने तीन दिन में नाभाग ने सात दिन में सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय किया यह सब राजा शीलवान् और दयायुक्त थे इस हेतु से उनके गुण से मोललीहुई के समान आप से आप पृथ्वी प्राप्त हुई दुर्योधन ने कहा कि हे पिता ! मैं सुना चाहता हू कि वह शील किस प्रकार में प्राप्त होता है जिसके द्वारा उन राजालों का शीघ्रता से पृथ्वी प्राप्त हुई वृतराष्ट्र बोले कि हे दुर्योधनपुत्र ! मैं इस स्थानपर एक प्राचीन इतिहास को कहता हू जिसको प्राचीन समय में शीलयुक्त होकर नारदजी ने वर्णन किया और प्रह्लाद दैत्य ने शीलवान् होकर महात्मा इन्द्र का राज्य छीन लिया और तीनोंलोकों को स्वाधीन किया तब इन्द्र ने हाथ जोड़कर बृहस्पतिजी से कहा कि मैं कल्याण को जानना चाहता हू तब बृहस्पतिजी ने मोक्षसम्बन्धी महाउत्तम ज्ञान उम देवराज इन्द्रको सुनाया और कहा कि इतनाही कल्याण है इन्द्र ने फिर पूछा कि इससे अधिक भी कोई ज्ञान होता है बृहस्पतिजी बोले कि हे तात ! महात्मा भार्गवशुक्रजी का ज्ञान अधिक है तू वहाँ ज्ञान को प्राप्त कर तेरा भला होगा तदनन्तर उस तपस्वी इन्द्र ने वह महाज्ञान श्रीभार्गवशुक्रजी से प्राप्त किया और प्रार्थनापूर्वक पूछा कि महाराज इससे अधिक भी कोई कल्याण है तब सर्वज्ञ शुक्रजी ने कहा कि महात्मा प्रह्लाद का ज्ञान अधिक है यह सुनकर इन्द्र प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण का रूप बन कर प्रह्लाद से जाकर कहा कि मैं कल्याण को जानना चाहता हू प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण ! मुझ तीनों लोक के राज्यपाले को अवकाश नहीं है इसहेतु से तुम को उपदेश नहीं करसक्ता फिर ब्राह्मण ने कहा कि जब आप को अवकाश हो तब सुना चाहता हू फिर वह प्रह्लाद उस ब्राह्मण के उपर प्रसन्न हुआ और स्वीकार करके उसने शुभकाल में ज्ञानतंत्र को दिया ब्राह्मण ने भी अपने चित्त की इच्छानुसार उस गुरुगति को न्यायपूर्वक प्रीति से किया उस प्रह्लाद से बहुधा इसने पूछा कि आपने तीनों लोक का राज्य कैसे पाया यह सब मुझ से कहिये तब प्रह्लाद ने यह वचन कहा कि मैं राजा हू इस अहङ्कार से वचन कभी नहीं कहता हू नीतिशास्त्र के वक्ता ब्राह्मणों को दानदेकर उन से चार्तानाप करता हू वह विष्णुशुक्र होकर भूदेव वे मुझसे चार्तानाप करते हैं और शास्त्र को देते हैं और मुझ शुभनीति के मार्ग में प्रवृत्त भेजा करनेवाले और दूसरे के गुणों में दोष न लगानेवाले धर्मान्मा मोक्षजित् के चित्त को शास्त्र से ऐसे सींचते हैं जैसे कि मक्खियां गहद रने सां मैं जिहासर्तों विद्यादान ब्राह्मणों के वचनस्वी ग्गो का आन्यादन करनेवाला अपने गजाश्री पर

ऐसे आज्ञा करता हूँ जैसे कि चन्दमा नक्षत्रोंपर करता है पृथ्वीपर यही शीलादि गुण अमृतरूप हैं यही कल्याण है और कहा कि हे ब्राह्मण ! मैं तेरी गुरुभक्ति से प्रसन्न हूँ तेरा भला हो तू अपने अभीष्ट को, मांग मैं तुम्हें दूंगा तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप ने मेरा सन कार्य किया तब प्रसन्न होकर प्रहाद ने कहा कि वर को लो तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन् ! जो आपसुम्ह से प्रसन्न है और जो मेरा अभीष्ट चाहते हो तो आप का सा शील सुम्ह में होय यही मेरी प्रार्थना है यह सुनकर दैत्येन्द्र प्रसन्न तो हुआ परन्तु वर के देने में उसको बड़ा भय हुआ और जाना कि यह थोड़े तेजवाला नहीं है तब प्रिस्मित प्रहाद ने कहा कि ऐसाही हो और वर देकर दुःखी हुआ और वर लेकर उस ब्राह्मण के चलेजाने पर प्रहाद को बड़ी चिन्ता हुई और उस को निश्चय नहीं हुआ फिर उस के चिन्ता काने से आयरूप महातेजस्वी देहधारी तेजरूप शील ने उसकी देह को त्याग किया तब प्रहाद ने उस महारूप और देहधारी से पूछा कि आप कौन हैं उस ने उत्तर दिया कि मैं शील हूँ तुम से अलग होकर जाता हूँ और हे राजन् ! मैं उस उत्तम ब्राह्मण की देह में प्रवेश करूंगा जो शिष्यता में होकर बहुत कालतक तेरे पास वर्तमान रहा ऐसा कहकर वह शील अन्तर्धान हुआ और इन्द्र की देह में प्रविष्ट हुआ उस तेज के चलेजाने के पीछे दैत्येन्द्र की देह से वैसा ही दूसरा रूप और बाहर निकला उससे भी पूछा कि आप कौन हैं उसने कहा कि मैं धर्म हूँ जहा वह उत्तम ब्राह्मण है वहाही मैं भी जाता हूँ क्योंकि जहा शील है वहा मैं हूँ तदनन्तर तीसरा रूप उस महात्मा प्रहाद की देह से निकला जब उससे भी पूछा कि आप कौन हैं तब उसने कहा कि हे असुरेन्द्र ! मैं सत्य हूँ मैं अथ धर्म के पास जाता हूँ इसके अनन्तर चौथा पुरुष निकला उसने भी पूछने पर कहा कि मैं व्रत हूँ जहा सत्य है वहीं मैं भी रहता हूँ इसके जाने के पीछे उसकी देह से एक बड़ाशब्द प्रकट हुआ उसने भी पूछने से कहा कि मैं पराक्रम हूँ जहां व्रत है वहीं मैं भी हूँ यह कहकर वहा गया जहां व्रत था उसके पीछे उसके देह से प्रकाशरूप देवी निकली उसने भी पूछने से कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ हे सबे वीर ! मैं आप तेरे पास आई हूँ तुम्ह से त्याग कीहुई जाती हूँ पराक्रम के पीछे चलनेवाली हूँ फिर तो महात्मा प्रहाद को महाभय हुआ और पूछा कि हे लक्ष्मी ! कहा जावोगी हे देवि ! तुम सत्यव्रती और लोक की माता हो यह ब्राह्मण कौन है मैं इसको अच्छे प्रकार से जानना चाहता हूँ लक्ष्मी बोली वह इन्द्र है उसीने आप से शिष्य पाई है हे समर्थ ! तेरा तीनों लोकों का ऐश्वर्य उगने लोलिया और हे महाराज ! तुम ने गौलही से तीनों लोक विजय किये वे देवराज ने उसको मूल कारण जानकर तुम्ह से लोलिया और हे महाज्ञानिन ! धर्म, सत्य, व्रत, पराक्रम

और मैं सब शीलही को मूल कारण कहते हैं भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! लक्ष्मी समेत वह सब ऐसा कहकर चलेगये यह इतिहास सुनकर दुर्योधन ने फिर अपने पिता में पूछा कि हे कौरवन्न्दन ! मैं शील की सुरयता को जानना चाहता हूँ और जैसे शील प्राप्त होता है उस युक्ति को भी मुझ से कहो धृतराष्ट्र बोले कि महात्मा प्रहाद ने प्रथमही उसको युक्ति के साथ कहा है उसके मिलने का ब्योरेवार वृत्तान्त सुनो कि देह, मन और वज्रनों से सबजीवों के साथ शत्रुता का करना अनुग्रह और दान करना यही मदेव शील कहा जाता है जो युक्तिकर्म दूसरों का और अपना हितकारी न हो अथवा जिस कर्म से लज्जा युक्त होनापडे उसको कभी न करे सब काम ऐसे करे जिस से सभा में प्रशंसा पावे हे कौरवोत्तम ! यह शील ब्योरेवार तुम से कहा हे राजन् ! कदाचित् कोई मनुष्य शीलरहित होकर लक्ष्मी को पाते हैं वह बहुतकाल तक उसको नहीं भोगसके अर्थात् निर्भूल-होती है धृतराष्ट्र बोले कि हे पुत्र ! जो तुम युधिष्ठिर की लक्ष्मी से भी उत्तम लक्ष्मी को चाहते हो तो इसको मूलसमेत जानकर शीलवान् हो भीष्मजी बोले कि इसप्रकार धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से कहाइसमें तुमभी इसको करो तदनन्तर इसके फल को पावोगे ॥७१॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजर्षिर्ष्वनुविरात्युत्तरगन्तमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

एकसौपच्चीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! तुम ने पुरुष की देह में शील को प्रधान कहा आशा और अनाशा यह दोनों कैसे हुई इसको भी आप कहिये क्योंकि इस महासंशय का दूर करनेवाला आप के समान कोई दूमरा नहीं है हे समर्थ, तात ! दुर्योधन से मुझे बड़ी आशा थी कि युद्ध वर्तमान होने पर बिना ही युद्धकरने के आचाराज्य देगा। सब मनुष्यों को बड़ी २ आशा उत्पन्न होती है उनके निष्फल होने से निस्सन्देह मृत्यु है सो हे राजेन्द्र ! उस दुर्गत्मा दुर्योधन ने मुझ निर्बुद्धि को निगशा किया इसमें ही निर्बुद्धिता को देखो मैं आशा को घृतयुक्त पहाड़ से अथवा आकाश में भी बहुत बड़ी मानता हूँ यद्यपि वह आशा साधारण भी है तो भी चिन्ता के योग्य कठिनता में विजय होनेवाली है और दुर्लभ होने से विचार करता हूँ कि उससे अधिक दुर्लभ क्या है ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस स्थान में सुमित्र और ऋषभ के सम्पूर्ण इतिहास को तुममें कहता हूँ हे हृष्य देश का सुमित्र नाम राजर्षि जब निवार को गया और तीक्ष्ण बाण से किसी मृग को बेकर उसके पीछे चला तब वह महापराक्रमी मृग उम बाण को लेकर चला गया और राजा भी बड़े वेग में उम मृगाज के पीछे दौड़ा तदनन्तर वह शीघ्रगामी मृग पर्वत में नीचे

गया और एक मुहूर्तमात्र में ही वह सममार्ग में वर्तमान हुआ तब वह तस्वी वय कवचधारी पराक्रमी राजा नद, नदी, पत्तल आदि वना को उल्लंघन करता हुआ उसके पीछेचला तब वह मृग इच्छावान् राजा को बारबार मिलकर फिर वडेवेग से सम्मुख आता और चहुत से बाणों से भिदाहुआ भी वह वनजामी मृग क्रीड़ा करताहुआ सम्मुखही आता था इसीप्रकार वह मृगराज बारबार वेगवान् होकर दूरजा जाकर फिर सम्मुख आता था तब उस शत्रुहन्ता राजाने उनके मर्मों के छेदनेवाले महाघोर तीक्ष्णधारवाले बाणों को धनुष में लगाकर छोड़ा तदनन्तर वह मृगराज कुछ दूरपर जाकर उसके बाणमार्ग को छोड़कर हँसता हुआ ठहर गया उस तीक्ष्णप्रकाश बाण के पृथ्वी में गिरने से मृग महावन में घुस गया और राजा भी शीघ्रता में खला ॥ १६ ॥

एकसौछत्तीसका अध्याय ॥

भीष्म जी बोले कि इस दौड़धूप के पीछे राजा महावन में प्रवेश करते तपस्वियों के आश्रमों को प्राप्त होकर परिश्रम के कारण बेअरगया तब ऋषियों ने इस क्षुधापिपासायुक्त धनुर्धारी राजा को देखकर बुद्धि के अनुसार मिलकर उसका पूजन किया तब राजा ने उनके आतिथ्यपूजन को स्वीकार करके तप की उत्तम वृद्धि को सब तपस्वियों से पूछा तब उन तपोधन ऋषियों ने उसके वचन का उत्तर देकर उसके प्रयोजन को पूछा कि हे कल्याणरूप राजन् ! किस सुख के लिये खर्र धनुष बाण धारणकिये पदाती होकर इस वन में आये हो इसका कारण कहो कि तुम कहां से आये और किस कुल में उत्पन्न हुये और क्या तुम्हारा नाम है यह सब हमसे कहो तब उसने अपनी दौड़धूप का कारण उन सब ब्राह्मणों से वर्णन किया कि मैं मित्रों का प्रसन्न करनेवाला देहप देशियों के कुलमें उत्पन्न हुआ बाणों से हजारों मृगयुओं को मारता घूमता हूँ मन्त्री और रानी समेत मैं बड़ी सेना समेत था भरे बाण से भिदाहुआ भालस युक्त देहवाला मृग जाता हूँ मैं देवइच्छा से उस भागनेवाले मृग के पीछे इस वन में आ गया हूँ इसीसे शोभा और आशा से रहित परिश्रम से पीड़ित आप के सम्मुख वर्तमान हूँ इससे कठिन दूसरा कौन दुःख होगा जो परिश्रम से पीड़्यमान आशारहित राज्यचिह्नों के विना मैं आप लोगों के आश्रम में आया है तपोधन ऋषियो ! राज्य के चिह्न और पुरका त्याग उस कठिन दुःख को ऐसा नहीं उत्पन्न करता है जैसे कि मेरी नष्ट हुई आशा इतनी बड़ी है कि बड़ापहाड़ हिमालय वा महामुद्र और आकाश भी उसके एक भाग को नहीं पामकत इसीप्रकार है गताऋषियो ! मने भी आशा के अन्त को नहीं पाम

आपसरीखे तपोधन ऋषि मंत्र जानते हैं आप बड़े महाभाग हैं इस कारण अपने संदेह को पूछता हू कि जो मनुष्य आशावान् होकर सन्तुष्टता को प्राप्त हुआ होय ऐसा लोक में प्रतिष्ठा के साथ कौन बड़ा है उस को मूल समेत सुना चाहता हू इस ससार में दुर्लभपदार्थ क्या है जो यह बातें मदेव गुप्त रखने के योग्य नहीं हैं तो शीघ्रकहिये विलम्ब न करिये और उत्तम ऋषियों में गुप्त रखने के योग्य वचनों को तुम से नहीं सुना चाहता हू और जो इसमें किमी प्रकार का आप के तप में विघ्न हो तो मौनता प्राप्त करो या कहना है तो कहो क्योंकि मैं समर्थ को भी मूलसमेत सुना चाहता हू उसको भी आप वर्णन करें ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतखण्डान्त्योक्तिसप्तमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥

एकसौसत्ताईसका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि उन ऋषियों में से मन्दसुमकपान करते महान्नद्रूपि ऋषभदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम ! मैं तीर्थोत्थन करता हूया श्रीनारायण के दिव्य आश्रम में पहुँचा जहाँ कीटा के योग्य व्री और वैहायम नाम इद हैं वहाँही अश्वशिरा सनातन वेदों को पढ़ते हैं वहाँ में प्रथमही इद में जाकर देवपितृ-तर्पण करके पीछे आश्रम को गया और नरनागयण के पामही एक स्थान में निवास किया वहा चीर मृगचर्म को धारण किये महादुर्बल तनु नाम ऋषिको आतेहुये देखा तो हे राजन् ! वह दूसरे मनुष्यों की देह का अष्टमांश था मैंने ऐसा दुर्बल देहवाला भी कोई नहीं देखा कि जिमका देह कनिष्ठ उँगली के समान पतलाथा वैसेही हाथ पर सुस भुजा और गिर के बाल अपूर्व देखने के योग्य थे और उसी देह के सदृश शिर आंख कानभी थे और उनके सब अंग और वचन भी देहकेही अनुरूप थे मैं उस दुर्बलदेह को देखकर भयभीत होकर दुःखीहुआ और उसके दोनों चरणों में प्रणाम करके हृथ जोटके सम्मुख हुआ और अपने नाम गोत्र पिता को कहकर उसके बतायेहुये एक आसनपर बैठ गया फिर उस धर्मध्वज तनु ने ऋषियों के मध्य में उन कथाओं को, कहा जो कि धर्म, अर्थ से सयुक्त्यों उसकी कथाही के समय में एक कमललोचन नाम राजा सेना और स्त्री समेत शीघ्रगामी घोड़ों की मवारी से आपहुँचा वह अति-दुःखी, यरास्वी, श्रीमान्, वीरदेवमाणिक्य का पुत्र वनमें गुप्तदोनेवाले अपने पुत्र भूरिदेवमाणिक्य को स्मरण करता हुआ कि उस पुत्रको यहाँ देखूंगा वहा देखूंगा इसप्रकार आशा में बैठाहुआ यह वचन बहताहुआ इस वन में घूमता था कि निश्चय इसी महारन में मेरा धार्मिक बड़ा पुत्र अकेला गुप्तहुआ मुझको दृष्टि आना कठिन है यही बारबार कहता था कि उसका देखना मुझको कठिन है और मेरी आशा बड़ी है उममे जुदा होकर मैं मरने की इच्छा करता हू यह

कहता हुआ आपहुँचा और इस बात को सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ तनुमुनि एक सुहृत्तमात्र ध्यान में मग्नहुये उन ध्यानकरनेवाले ऋषि को देखकर महादुस्ती मन से धीरे २ वास्वार इस वचन को राजा ने कहा कि हे देवऋषि ! कठिनता से विजयहोनेवाला कौन है और आशा से बड़ा कौन है यह सब आप प्रकट करके मुझसे कहिये मुनि बोले कि पहिले समय में उस तेरे पुत्र भूरिदेव मुनिने वाल्यवृद्धि में नियतहोकर अपनी अभाग्यता से किसीमर्थे ऋषि का अपमान किया था अर्थात् सुवर्ण के कलश और बत्कल के बस्त्रों को देना कहकर उस राजकुमार ने अपमान करके फिर उनको लाकर नहीं दिये और हे राजन् ! जैसे तुम थकगये हो उसीप्रकार थकाहुआ वीरदेवमणि भी पीड्यमान हुआ था यह वचन सुनकर वह राजा उस लोकपूजित ऋषि को दरदवत करके दुःखी और निराशहुआ तदनन्तर उस महर्षि ने अर्घ्यपाद्य को लेकर वन से सम्बन्ध रखने वाली वृद्धि के अनुसार उस सब को राजा की भेंट किया तिसपीछे वह सब मुनि उस राजा को घेरकर ऐसे वैद्यगये जैसे कि सप्तऋषि ध्रुवजी को घेरते हैं और राजा से सब वृत्तान्त पूछा ॥ २५ ॥

इति श्री महाभारतेशान्तिपर्वणिराजधर्मसप्तविंशत्युत्तरखण्डतमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥

एकसौअट्ठाईसका अध्याय ॥

राजा बोले कि मैं वीरदेवमणि नाम राजा सब दिशाओं में प्रसिद्ध हूँ अपने पुत्र भूरिदेवमणि के खोजने को वन में आया हूँ हे ब्राह्मणोत्तम ! वह मेरा इकबोला बालक लड़का दृष्टि नहीं आता ऋषभमुनि बोले कि यह राजा का वचन सुनकर उस तनुऋषि ने उत्तर नहीं दिया मोनहोकर गिर झुकालिया हे राजेन्द्र ! पहिले समय में उम राजा ने उन तनुऋषि का बड़ा अपमान किया था फिर वह अपमान बड़े तप से दूर हुआ अर्थात् यह संकल्प किया कि किसी राजा का अथवा दूसरे वणों का भी दान नहीं लूंगा और यह बात ठहराके कि वर्तमान होनेवाली आशा अज्ञान मनुष्य को बलायमान करदेती है मैं उस आशा को दूर करूंगा यह दृढकरलिया तदनन्तर वीरदेवमणि ने फिर उस महात्मा ऋषि से पूछा कि आशा में क्या बात हीन होजाती है और इस लोक में क्या दुष्प्राप्य है आप धर्म अर्थ के द्रष्टा हैं इसमें आप रूपा करके कहिये तब महात्मा तनुऋषि वह सब वृत्तान्त राजा को स्मरण कराके बोले कि हे राजेन्द्र ! आशा की कृशता के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है मैंने उस आशाकी कठिनता को राजाओं से कहा है राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण ! मैं आप के वचन से आशा की कृशता और अकृशता का होना जानता हूँ परन्तु उम का दुर्लभ होना वेदवचन के समान है अर्थात् आशा ने जिसको जीता

वही कृश है और जिसको नहीं जीता वही पुष्ट है हे महाज्ञानिन् । मेरे चित्त में बड़ा सन्देह उत्पन्न हुआ है उसको आप दूर करने को समर्थ है तुम से अधिक कौन कृशांग है इसको कहना आप उचित समझें तो कहिये कृशतनु बोले यह चाहे दुर्लभ है या नहीं है परन्तु जो इच्छावान् धैर्यता को पाये वही बड़ा दुर्लभ है और जो इच्छावान् का अपमान नहीं करता वह महादुर्लभ है जो समर्थ और योग्यता के अनुसार सत्कार करके अभीष्ट सिद्ध नहीं करता और जिसकी आज्ञा सब जीवों में लगी हुई है वह मुझ से अधिक दुर्बल है उपकार को भूलनेवाले निर्दयी और आलसी आदमियों में और शत्रुता करनेवाले मनुष्यों में जो आज्ञा वर्तमान है वह मुझ में अधिक दुर्बल है जो एक पुत्रवाला पिता पुत्र के गुप्त होने या मरनेपर उसके वृत्तान्त को नहीं जानता उस की आज्ञा मुझ से भी अधिक दुर्बल है पुत्र के उत्पन्न होने के समय स्त्रियों की और पुरुषों की आज्ञा और उसीप्रकार वनीलोगों की जो आज्ञा है वह मुझ से भी न्यून है तरुण्य में होकर उस तरुण्य से सम्बन्ध रखनेवाली कन्याओं को सुनकर विवाह के चाहनेवालों को जो कन्याओं की आज्ञा है वह मुझ से अधिक दुर्बल है तब उस राजा ने अपनी रानी समेत ऋषि के पास जाकर दोनों चरण लुये और कहा कि आप को प्रसन्न करके पुत्र से मिलना चाहता हूँ हे ब्राह्मणोत्तम ! आप ने जो कहा वह सब सत्य है इसमें सन्देह नहीं तब तनुऋषि ने हँसकर अपने शास्त्रजल से शीघ्रही उसके पुत्र को घुलादिया और राजा को अपराध मुक्त कर अपने को धर्मरूप दिखाके वन की यात्रा की हे राजन् ! मैंने प्रत्यक्ष देखा और उनके इन वचनों को सुना इसमें तुम भी इस महानिर्दृष्ट आज्ञा को त्याग करो भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! तब महात्मा ऋषभ के ऐसे वचन सुनकर राजा सुमित्र ने महादुर्बल आज्ञा को दूर किया हे कुन्तीपुत्र ! तुम भी इस मेरे वचन को सुनकर हिमालयपर्वत के समान दृढ़ हो मुझ कष्टशुक्र से तुम्हीं प्रथम करनेवाले और सुननेवाले हो इससे मेरी बातें सुन कर दृढ़ ही होने के योग्य नहीं हो ॥ २७ ॥

इति भीमशुभारणेशान्तिपर्वशिरान्तपर्वेऽष्टाविंशत्युत्तरराजधर्मोऽध्यायः ॥ १२ = ॥

एकसौउन्तीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! आप की वार्तालापों से अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है जैसे कि अमृतपान में और उसीप्रकार में ध्यान लगाकर ही जैसे मगधा में पुरुष ध्यानावस्थित होता है इस कारण हे पितामह ! पहिले उमी धर्म को कहिये जो आप के वचनरूपी अमृतपान में पूर्णता को नहीं पहुँचता है भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर मैं प्राचीन शनिदास को कहना हूँ जिस में

गौतमऋषि और यमराज का प्रश्नोत्तर है गौतमजी के महाआश्रम पारियात्र नाम पर्वत में जितने दिवस गौतमजी ने तपस्या की उसको मुझ से सुनो कि साठ सहस्रवर्ष पर्यन्त महाउत्तम तपस्या की उस तप को देखकर लोकपाल यमराज आदि देवता मुनि के पास गये तबवह महामुनि यमराजजी को देखकर सावधान होकर हाथ जोड़कर सम्मुख बैठगये धर्मराज ने उनसे सुन्दर वचन कह कर अपनी प्रसन्नता दिखाई और कहा कि हम तुम्हारा क्या मनोरथ करें गौतमजी ने कहा कि कौन कर्म करके माता पिता से अन्नष्टण होय और पुरुष किस प्रकार से दुष्प्राप्य लोकों को पाता है यमराज बोले कि तप से पतिव्रत देह और सत्यधर्म में प्रवृत्त पुरुष को प्रतिदिन नियम के साथ माता पिता का पूजन करना चाहिये और पूर्ण दक्षिणावाले ब्रह्म से अश्वमेधयज्ञों से पूजन करना चाहिये इस कर्म से पुरुष को अपूर्व लोकों की प्राप्ति होती है ॥ ११ ॥

इति श्रीमदाभारतेशान्तिपर्वशिखिराजधर्मैककोनविंशदुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

एकसौतीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे भस्त्वशिन्, पितामह ! मित्रों से रहित बहुत शत्रु रखने वाले और धनागार से रहित विना सेनामाले की कौन गति है दुष्टमन्त्री के साथ रखने और सबप्रकार से हतराज्य और सलाहकारों से दिव्य उत्तमगति को न देखनेवाले दूसरे के देशपर चढ़ाई करनेवाले शत्रु के मर्दन करनेवाले पराक्रमी के साथ युद्ध में प्रवृत्त, निर्बल और आरक्षित देशवाले और देशकाल के न जाननेवाले राजा की कौन गति है और जहां देश को अधिक पीड़ा देने से साम और भेद भी प्राप्त न होवहां क्या धन से प्राप्त होनेवाला जीवन या शुभकर्म अथवा अर्थ अनगति से भी प्राप्त होने के योग्य है भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! तुम ने बड़े गुप्तधर्म को पूछा विना तुम्हारे पूछे इस धर्म को कभी इच्छा से नहीं कहना चाहता हूँ हे गजन् ! शाम्भ के वचनों से सूक्ष्मधर्म और बुद्धि से सुनकर सदाचारों को करके किसी २ स्थान में कोई साधु होता है बुद्धिरूप कर्म में धनी होता है या नहीं होता है इमीप्रकार का यह प्रश्न है अपनी बुद्धि से निरन्तर करने के योग्य है हे राजन् ! राज्य के कामों के जारी करने के निमित्त आप राजाओं के आपद्धर्म में बहुत सी युक्तियों को सुनो मैं धर्मके कारण ऐसे धर्म को प्राप्त नहीं किया चाहता हूँ जो युक्ति प्रजा के हृत् से स्वीकार की जाती है और पीछे पाव समान है अर्थात् आपनिकाल में भी प्रजा की पीड़ा से उत्पन्न होनेवाली अग्नि राजा के प्राण सेना और धन को नष्ट करके लौटती है सबके मर्तों का निरन्तर पाकर पुरुष जैसा २ याम्भ को देखता है वैसेही वैसे ज्ञाता होता है फिर विद्वान को चाहता है अज्ञानता में पुरुष की अनुयोगता प्रकट होती है और

अन्धी विज्ञता से भी उद्योग सिद्ध होता है वह युक्ति बड़े ऐश्वर्य की उत्पन्न करनेवाली है तू इस वचन को सन्देह और निन्दारहित होकर सुन राजा का खजाना खाली होने से सेना का अभाव उत्पन्न होता है इससे राजा धन को ऐसे पैदाकरे जैसे कि भिन्नों से जल इकट्ठा होता है और समयपाकर प्रजा का पोषण करे यही सनातनधर्म है यह धर्मरूप युक्ति पहिले, लोगों ने की है और हे राजन् ! समयों का दूसरा धर्म है और आपत्तिकालों में दूसरे धर्म हैं बिना खजाने के भी धर्म प्राप्त होता है परन्तु धर्म से आजीविका बड़ी है निर्वल राजा धर्म को पाकर न्याय में प्रवृत्त जीविकाको नहीं पाता है इसकारण मे सेना और पराक्रम का प्राप्त होना केवल धर्मही से नहीं होता है इस निमित्त आपत्तिसमय में अधर्म भी धर्मलक्षण सुना जाता है और उस धर्म में अधर्म उत्पन्न होती है यह परिदृष्टों का कथन है उस आपत्तिकाल के पीछे क्षत्रिय को क्या करना चाहिये जिससे कि वह धर्मरत्नानि को पाकर शत्रु के वशीभूत न हो ऐसे स्थान में वह कर्म करना कहा है जिससे कि अपनी कोई हानि न हो किसी पराक्रम से अपने या दूसरे के धर्म को नष्ट न करे किन्तु अनेक युक्तियों से अपने को आपत्ति से पार करना चाहिये वह यह है कि उससमय धर्म के ज्ञाता पुरुषों का निश्चय धर्म की प्रवीणता है और भुजबल से उद्योग करना क्षत्रिय में बुद्धिमत्ता गिनी जाती है क्षत्रिय को अपनी आजीविका के रोकने पर तपस्वी और ब्राह्मणों के विशेष और कितका धन लेना योग्य है और किमका अयोग्य है जैसे कि पीड़ित होकर ब्राह्मण यज्ञ के अयोग्य मनुष्यों को यज्ञ कराये और अमोज्य अन्नों को भोजनकरे ऐमाही यह भी कर्म है इसमें सन्देह न समझे पीड़ित पुरुष का कान धार है और शास्त्र के विरोधियों का कान मार्ग है बुद्धिमान् जब पीड़ित होता है तब हृद्धार होकर भागता है जिम राजा के खजाने और सेना की रत्नानि से सब लोक की नष्टता है उस की कोई भिगा नहीं नियन की गई और न वैश्य शूद्र की आजीविका उस को नियन हुई मजातियों से चाहना न करनेवाले राजा की वह जीविका है जो कि अपने धर्म के योग्य है पहिले कल्पशास्त्र के जाननेवाले राजा की जीविका आपत्तिकाल में गौण कल्प से योग्य है आपत्तिमान् को धर्म के विपरीत जीवन करना यह वान आजीविका के नष्ट होने में ब्राह्मणों में भी देखी गई है तो क्रिय कारण मे क्षत्रिये के करने में सन्देह है इसप्रकार सदैव निश्चय विथागया वह क्षत्रिय भी अन्धे पुरुषों से बल के दाय धन को लेने से विभीषकार की पीडा हो न पावे क्षत्रिय को प्रजा का रत्न और पीडा देनेवाला नहा है इसीकारण अन्धे प्रकार से स्था करनेवाले क्षत्रिय को धन लेना चाहिये हे राजन् ! बिना पीडा के किसी की आजीविका नहीं है यहा तक कि उन में वर्तमान समनेवाले अपने

मुनि की भी जीविका पिना पीडा के नहीं है हे कोरवोत्तम ! क्षत्रिय को प्राप्त
 मेंही लिखीहुई जीविका पर सन्तोष करके रहना योग्य नहीं है तो रक्षा करने
 वाले राजा को तो सन्तोष से रहना सदैव अयोग्य है आपत्ति में राजा को
 और देश को परस्पर में अन्योन्य रक्षा करनी चाहिये यह सनातनधर्म है जैसे
 कि राजा आपत्तिकाल में देश की द्रव्य और ओपधियों आदि से रक्षा करता है
 उसीप्रकार कोई व्यसन में राजा कीभी रक्षा देश को करनी अत्रश्य है खजाना,
 दण्ड, सेना, मित्र और देश की अन्य वस्तुओं के सचय को धुधा से सयुक्त
 राजा दूर नहीं करे धीज को तकावीधन के द्वारा प्राप्त करना चाहिये यह धर्मज्ञों
 का कथन है इसस्थान पर बड़ीमायावाले शम्बर दैत्य का यह शास्त्र कहागया
 है जिसका देश आजीविका न पाने से पीडा पाता है अथवा जो राजा थोटे
 मनुष्यों समेत दूसरे के देश से जीवन करनेवाला है उस राजा के जीवन को
 धिक्कार है खजाना और सेना राजा का मूल है और केवल खजाना सेना की जड़
 है और धर्म प्रजाओं की जड़ है इसहेतु से सबधर्मों का मूल खजाना है यहां दूसरों
 को पीडा न देकर खजाने की वृद्धि सम्भव नहीं फिर सेना कहाँ से होगी वह
 राजा उसके लिये प्रजा को पीडा देखकर दोष का भागी नहीं है यज्ञकर्मों में
 यज्ञ के लिये अकार्य भी कियाजाता है इस कारण राजा दोष के योग्य नहीं है
 आपत्तिकाल में दूसरा कर्म अर्थात् प्रजा को पीडा देना धन के लिये होता है
 और पीडा न देना विपरीत अर्थात् अनर्थ का हेतु होता है और हाथीआदि
 का पोषण धन के नष्ट होने के निमित्त होता है यह सब धन के ही कारण
 होते हैं इसप्रकार शास्त्रज्ञ मनुष्य बुद्धि के अनुसार निश्चयको विचारता कर्मकर्ता
 होय जैसे कि पशु आदि यज्ञ के कारण होते हैं और यज्ञ धन का सस्कार है
 इस से पशु यज्ञ और सस्कार यह तीनों भाग के निमित्त होते हैं और यज्ञ के
 साधन कहेजाते हैं इसीप्रकार दण्ड खजाने के लिये और खजाना सेना के
 निमित्त और सेना शत्रु के विजय के लिये और तीनों मिले हुये देश की वृद्धि
 के लिये है इस स्थानपर धर्मतत्त्व के प्रकट करनेवाले दृष्टान्त को कहता है यहां
 जो शत्रु है वह यज्ञस्तम्भ को काटते हैं और कितनेही सामन्तलोग वृक्षों को भी
 अत्रश्य काटते हैं वह वृक्ष भी गिरते समय अपने नीचे की वनस्पतियों को मारने
 हैं इसीप्रकार जो मनुष्य बड़ेखजाने के शत्रु हैं उनको भी बिनागारे मिद्धि नहीं
 प्राप्तहोती धन के ही द्वारा दोनों लोक और सत्यता आदि धर्म वचन को विजय
 करता है और बिना धन के मृतक समान है इससे हे युधिष्ठिर ! यज्ञ के निमित्त
 अनेक युक्तियों में धन को प्राप्तकरे इसप्रकार से कार्य कारण दोनों में दोष नहीं
 होता है हे राजन् ! यह धन की प्राप्ति और त्याग दोनों एक मनुष्य में कर्म
 किसी प्रकार से भी सिद्धि को वहीं प्राप्त होते धनवान् लोगों को धन में

कभी कोई नहीं देखता अर्थात् जो धनी लोग हैं वह त्यागी नहीं होते हैं और जो त्यागी हैं वह धनी नहीं होते इस पृथ्वीपर जो कुछ यह धन दृष्टि पड़ता है उसको मनुष्य चाहते हैं कि यह मेरा होय-इससे हे गजन् ! राजधर्म से अधिक कोई धर्म नहीं है वही राजाओं का धर्म कहागया और आपत्ति के लिये इसके विपरीत कहागया कोई दान और कर्म से और तपस्वी तप से कोई बुद्धि की चतुराई से धन के समूह को पाते हैं निर्धन को निर्बल और धनवान् को पराक्रमी कहते हैं तात्पर्य यह है कि धनवान् को सब वस्तु प्राप्त होसकती हैं राज्ञाना रखनेवाला सब आपत्तियों से-तरसका है जैसे धन से धर्म, अर्थ, काम और परलोक की प्राप्तिहोती है वैसेही इस लोक के आनन्द प्राप्त होते हैं इस निमित्त उस धन को धर्म सेही प्राप्तकरे अधर्म से कभी न करे ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारतेशतसाहस्रपाँचपासिनवाशान्तिपर्वणिरानधर्म
त्रिशदुत्तरगततमोऽध्याय ॥ ११० ॥

इति शान्तिपर्वराजधर्मसमाप्तम् ॥

अथ महाभारत भाषा ॥

शान्तिपर्व ॥

आपद्धर्म ॥

पहिला अध्याय ॥

श्रीगणेशजी और नरोत्तम श्रीनारायणजी और सरस्वती देवी और व्यास जी को नमस्कार करके फिर जय को वर्णन करते हैं पहिले अध्याय में यह वर्णन किया है कि सेना की चढ़ाई करनेवाला राजा आपत्तिकाल में प्रजा को पीड़ित करके भी धन से खजाने को पूरा करके आपत्ति से निवृत्त हो अब वर्तमान राजा आपत्ति के आनेपर क्या करे इस विषय में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि अनाज आदि के गोदाम और खजाने से रहित दीर्घसूत्री बान्धवों पर दयावान् अर्थात् राज्य और जिसका मन्त्र प्रकट होगया हो और राज्य करने में शका युक्त गढ़ से बाहर निकलकर युद्ध करने में असमर्थ जिसके ग्रामदेश शत्रुओं ने परस्पर में विभाग करलिये और देशों को शत्रुओं ने परस्पर में विभाग कर लिया हो और धन के समूहों से खाली मित्रों में मित्र और सत्र मन्त्रियों से रहित शत्रु की सेना से विराट्प्रा पराक्रमी शत्रु में व्याकुलचित्त राजा का कौन सा कर्म शेष रहजाता है उसको कहिये—भीष्मजी बोले कि जो धर्म अर्थ में कुशल चढ़ाई करनेवाला राजा विजय की इच्छा करनेवाला होय तो शीघ्र ही उससे सन्धि करे और अपने प्राचीन पुरुषों के ग्राम और नगरों को शत्रुने विजय कर लिये हों उनको सामनीति से छुड़ावे और जो पराक्रमी पाप का निश्चय करनेवाला अधर्म से विजय करने की इच्छा करता हो उससे भी अपने थोड़े बहुत ग्राम देकर मन्धिकरे अथवा गजधानी को त्यागकर धन के द्वारा आपत्ति से उद्धार हो फिर जीवता हुआ उन राजगुणों से समुक्त धनों को इकट्ठा करे।

आपत्ति कि धन और सेना के त्यागने से दूर होती जानपड़े तो अर्थ धर्म का जाननेवाला कौन पुरुष धन के सिवाय अपने को त्यागकरे अर्थात् ऐसे समय में सेना और धन के त्यागने से सब अपनी रक्षा को उचित जानते हैं महलों को भगाना चाहिये नहीं तो शत्रु के आधीन होनेवाले धन में क्या प्रीति है समर्थ होकर आप उसके स्वाधीन न होय युधिष्ठिर बोले कि मन्त्री आदि के क्रोधयुक्त होने से और देश गढ़ आदि शत्रु के आधीन होने से और खजाने के नष्ट होने और गुप्तमन्त्रों के प्रकट होने में कौन कर्म शेष रहता है—भीष्मजी बोले कि मन्त्री आदि के धर्मज्ञ होनेपर सन्धि की शीघ्र ही इच्छा करे अथवा शीघ्र ही महावीरता प्रकट करे जब ऐसा होता है तब शत्रु का हटाना शीघ्र ही होता है अथवा धर्मयुद्धकर मरजाने में परलोक की प्राप्ति होती है सब पृथ्वी का रक्षक राजा ऐसी बड़ी सेना से भी पृथ्वी को विजय करता है जो प्रीतिमान स्नेहयुक्त और प्रसन्नचित्त हो मारकर स्वर्ग को जाय अथवा मारकर पृथ्वी को विजय करे वह युद्ध में प्राणों को अच्छे प्रकार त्याग करके इन्द्र के लोक को प्राप्त होता है मृदुता के गुण प्राप्त करने के निमित्त लोकप्रसिद्ध शास्त्र को बुद्धि से प्रकट करके विश्वास से विश्वास को पाकर मृदुता करे और युक्ति से विश्वासित हो जो मन्त्रियों के क्रोध से सामनीति होना असम्भव हो अर्थात् मेलहोना कठिन हो तब मिलमिलाकर किले से भागने की इच्छा करे और घोड़ेदिन देश को छोड़कर उत्तम सलाह के द्वारा फिर पराक्रम को करे ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वे आपद्धर्मोऽध्यायः ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! सब के उपकारी उत्तम राजधर्म के नष्ट होने और सब पृथ्वी की जीविका चोरों के आधीन होजानेपर और उस नीचसमय के आने में ब्राह्मण स्नेह में अपने पुत्र पौत्रादि को नहीं त्याग करे उस दशा में कैसे निर्वाह करे भीष्मजी बोले कि उस दशा में वितान के पराक्रम में नियत होकर जीवन करे क्योंकि यह सब समारी वस्तु माधुओं के लिये हैं असाधुओं के निमित्त कुछ भी नहीं है जो पुरुष अपने को मेल बनाकर नीचों में धन लेकर सत्पुरुषों को देता है वही आपद्धर्म का जाननेवाला है हे राजन् ! संगार की रक्षा करनेवाले का धन है इसकारण यह गोचर कि यह मेरा ही है अपने लिये अनिच्छा करके पालन धर्म को करना बिना दिपेट्टये धन को भी लेले जो पूरीबुद्धि के बल से पवित्र मनुष्य निन्दितरमों में भी प्रवृत्त होता है यह जीविका की पूर्णबुद्धि रखनेवाला और विद्वान् है उसकी निन्दा कौन पागवा है जिनकी आजजीविका बन में उत्पन्न होनेवाली है उन्हीं की इनकी आजीविका

श्रेष्ठ नहीं मालूम होती हैं हे युधिष्ठिर ! बलवान् मनुष्य अपने बल से सम्मुख हो जाते हैं और यह शास्त्र आपद्धर्म के योग्य वर्तमान है इसको इसप्रकार से काम में लाते और शास्त्रों का ज्ञाता बुद्धिमान् पुरुष भी इससे उत्तम शास्त्र में कुशल होता है अर्थात् जो अपने वा शत्रु के देशों मनुष्य दण्ड के योग्य हैं उनसे धन को लेना चाहिये राजा आपत्तिकाल में शुभकर्मी ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य आदि पूज्य ब्राह्मणों को धनदण्ड आदि के सिवाय मारे नहीं क्योंकि उनके मारने में दोषी होता है यह लोकमर्यादा है और सनातन नेत्र हैं इसकारण इस मर्यादा का माननेवाला उसको देशों में फिरावे चाहे वह उत्तम हो या अनुत्तम हो बहुत से ग्रामवासी परस्पर में क्रोधयुक्त होकर कहें राजा उनकी न तो वचनों से अप्रतिष्ठा करे और न मारे गुरु आदि की निन्दा न करनी चाहिये और न किसी दशा में सुननी चाहिये ऐसे स्थान में दोनों का न वन्द करने योग्य है यह निन्दा करना नीचों का ही स्वभाव है और सन्त लोग सत्पुरुषों में गुणों के ही कहनेवाले होते हैं जैसे कि सुन्दर बोलनेवाले सीधे सुशिक्षित अच्छे लोगों को सवार करनेवाले दो बैल धुर को उठाकर ले चलते हैं उसीप्रकार राजा भी कर्म करे जिस २ रीति से उसके बहुत से सहायक होते हैं उसीप्रकार दूसरे मनुष्य यह मानते हैं कि धर्मरूप आचार बड़ा है जो दूसरे पुरुष शास्त्र के लेख को प्रमाण मानते हैं वह इसप्रकार से चाहते हैं कि मित्रता और लोभ से भी ऐसे वचन नहीं कहना चाहिये इस स्थानपर धर्म के विपरीत कर्म करनेवाले गुरु आदि के दण्ड को धार्प अर्थात् ऋषियों का वचन कहते हैं परन्तु ऐसे प्रकार का कोई प्रमाण दृष्टि नहीं आता तात्पर्य यह है कि गुरु आदि कभी दण्ड के योग्य नहीं हैं देवता धर्म के विपरीत कर्म नीचमनुष्य को दण्ड देते हैं इसी कारण वह राजा किन्हीं मित्र के द्वारा गुरु आदि से धन को लेकर नष्टता को प्राप्त होता है तात्पर्य यह है कि जब देव गुरु आदि को दण्ड देता है उस दशा में राजा उम दण्ड देने से श्लथ होजाय और जो वेदोक्त धर्म सब धार से प्रतिष्ठा के योग्य और सत्पुरुषों में सेविन स्मार्त धर्म और सदैव से प्राप्त होनेवाले कुलदेवता आदि से स्वीकार कियेहुये धर्म और इनतीनों हेतुओं के न होनेपर भी अपने हृदय का अभीष्ट जो धर्म है उसको निरचय करता है तब ऋत्विज् आदि के दण्ड देने में उसका सम्मत नहीं होता है जो चारों गुणों से सयुक्त धर्म को कहे वह धर्म का जाननेवाला है सर्पके समान धर्म का खोज दूंदना कठिन है जिसप्रकार घायल मृग के चख-चिह्न पाकर उसके स्थान को पाता है और रुधिर की आधिक्यता से उसको देखता है उसीप्रकार धर्म को देखो और शक्ति से ऐसे दृसर्ग को प्राप्तकरके जैसे कि सत्पुरुषों में उपदेश पायेहुये पुरुष को उन रीति से धर्ममार्ग पर चलना

योग्य हैं और यही गजकृपियों का चलन है सो है युधिष्ठिर । तुम भी इसी प्रकार में चलो ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वे अध्याय ११ तिस्रोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर । अपने देश और दूसरे के देश से धन को उत्पन्न करे क्योंकि धन सेही धर्म होता है और राज्य की भी दृढ़ता होती है इस हेतु से धन को इकट्ठा करे और सत्कारपूर्वक उसकी सबप्रकार से रक्षा करे और फिर अच्छे २ कामों में खर्च करे यह सनातनधर्म है पवित्र शास्त्रकिया-वाले अथवा निर्दय मनुष्य से धन कभी इकट्ठा नहीं होसकता मावारण स्थान पर नियतहोकर धन को बटोरें बिना पराक्रम धन नहीं और धन के बिना सेना नहीं और बिना सेना के राज्य कहा और राज्य के बिना राजलक्ष्मी कहा होसती है वडे आचारमान् पुरुष के पास लक्ष्मी का न होना मरण के समान है इसकारण राजा राज्ञाना, सेना और भित्तों की वृद्धि अच्छे प्रकार से करे राज्ञाने में रहित राजा का अपमान होता है और उसके मनुष्य थोड़ेमासिक में प्रसन्न नहीं होकर इसके काम को भी उत्साहपूर्वक नहीं करते हैं लक्ष्मी के कारण राजा बड़ी सत्क्रिया को पाता है वह इसके पापों को एमे दफती है जैसेकि स्त्री के गुणशर्णां को बन्ध आच्छादन करता है पहिले समय के अपमान त्रियेदृशे मनुष्य इसके ऐश्वर्य को देखकर डू खी होते है और कुत्तेआदि के समान इनके मारने को बराबर बैठते है है राजन् ! एमे राजा को सुख कहा होमता है उद्योग करे तुस्ती न करे क्योंकि युक्तिपूर्वक उद्योगही करना मनुष्य का धर्म है और अममर्थ होने या अपना दुगममय होने में भागजाय-पर किसी के साथ निहृष्टकर्ण न करे वन में जाकर मृगय्यो के साथ घूमे नहीं तो वे मर्यादा हो-कर चौरा के साथ घूमे है भरतवशिन् ! दृष्टकर्मों में चौरा की सेना सुगमता में प्राप्त होती है बहुत सी धे मर्यादा से मवमनुष्यों को व्याकुलता होती है और निर्दयकर्म करनेवाले चोर भी शका करते है इम में मनुष्यों के चित्त की प्रमत्तता करनेवाली मर्यादा को नियत करे वह मर्यादा इमलोक के छोटे अर्थों में भी पूजित होती है प्राकृत पुरुषों का यह नियचय है कि न वह लोक है न पण्डित है नास्तिक और भयभीत पुरुषों को विश्राम होना ऐसा रहिन है जैसे कि सत्पुरुष को चौरा में विश्राम नहीं होना दूसरे का धन हर्ना भी अहिंसा है इमको कहता है कि जैसे चौरा की मर्यादा होने में सत्र जीव प्रमत्त होने है उसीप्रकार युद्ध न करनेवाले का भावना और दूसरे की नीं का पुरुष उदरारण को भुनजाना नाश्रण के धन का लेना और मर्यादहीत राजा करना ही

चुराना गावों को अपने स्वाधीन करके उनका स्वामी बनजाना और दूसरे को स्त्री से सम्भोग करना यह सब बातें चोरों में निन्दित हैं चोर इनको त्याग करे जो मनुष्य इस चोर के विश्वास के निमित्त उस में मिलाप करते हैं वह चोर उसके विश्वास होजाने पर स्थान आदि को पाकर उसके धन और बालबच्चों को नाश करते हैं ऐसा निश्चय जानके अपने स्वाधीन हुये भी चोरजाति को शेष न छोड़ना चाहिये अपने को पराक्रमी ममम्कर जो उनको बाकी छोड़देते हैं तो यह बाकी के मनुष्य उम नाशकर्ता की बनाकी करेंगे ॥ २० ॥

इति धीमहाभारतेशान्तिपर्वपापद्धर्मवृत्तीषोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि प्राचीन वृत्तान्तों के जाननेवाले पुरुष इस स्थानपर धर्म के अनुवचन को कहते हैं कि धर्म अर्थ अच्छे बुद्धिमान् क्षत्रिय के दृष्टिगोचर होता है ऐसे स्थानपर यह विचार न करना चाहिये कि यह धर्म है या अधर्म है क्योंकि धर्म का उपदेश ऐसा गुप्तफलवाला है जैसा कि भेड़ी का खोज कभी किसी ने धर्म अधर्म के फल को नहीं देखा इसमें पराक्रम कोई प्राप्त करने की इच्छा करे क्योंकि यह बात निश्चय है कि यह सब ससार पराक्रमी के ही आधीन है इस लोक में पराक्रमी राजा लक्ष्मी सेना और मन्त्रियों को पाता है जो धनरहित है वह पतित है अर्थात् अपने धर्म का करनेवाला नहीं है और जो इससे भी अल्प है वह उच्छिष्ट के समान है पराक्रमी में बहुत कुमांगों को देखकर भय में लुब्ध नहीं किया जाता है वह पराक्रम और धर्म दोनों सभे अधिकार में नियत होकर बड़े २ भयों में रक्षा करते हैं में धर्म से पराक्रम को अधिक मानता है क्योंकि पराक्रमही से धर्म जारी होता है धर्म पराक्रमही में ऐसे वर्तमान है जैसे कि पृथ्वीपर चेशा करनेवाले जीव धर्म पराक्रम के पीछे ऐसे वर्तमान होता है जैसे कि ध्रुव वायु के आधीन होता है यह धर्म पराक्रम में वर्तमान होकर स्वतन्त्र ऐसे नहीं है जैसे कि रूत में लगी हुई लता धर्म इसप्रकार पराक्रमियों के आधीन है जैसे भोगी लोगों के आधीन सुख होता है पराक्रमियों को कोई अपमान वस्तु नहीं है और उनके आंगन पवित्र है कुमांगों और निर्वज की रक्षा नहीं होती है क्योंकि उनसे गवलाग ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे कि भेटिये में राज्य में अष्ट अपमानयुक्त मनुष्य दुःखरूप जीवन को पाता है जो जीवन निन्दित है यह मरण के समान है जो कोई ऐसा कह कि पाप और कुत्ति के कारण बान्धवों ने इसको त्याग किया इस बात से यह अज्ञानदू ग पाता है यह उचनरूप भावों में चागे और में चागल है इस पाप

के दूरहोने का उपाय आचार्यलोग ऐसा कहते हैं कि तीनों वेदों का पाठकरे और ब्राह्मणों की उपासना करे और नेत्र, वचन, कर्म आदि से सबको प्रसन्न करके महाउदारता प्रकट करे और बड़ेकुल में विवाह करे और अपनी हीनता करके दूसरे की प्रशंसा करे अथवा स्नान, जप, स्तोत्र आदि में प्रसन्नचित्त पवित्र और मृदुस्वभाव होकर दूसरों को प्रसन्न करे बुराई न करे बड़े कठिन कर्म को करके वास्वार लोगों से कीट्टई अपनी प्रशंसा को सुनी अनसुनी करके ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में निवासकरे इसप्रकार के आचरणों में वह पापरहित होकर सबका प्रिय होसकता है और अपूर्व सुख को भोगताहुआ एक उपकारही मात्र के करने में ऐसे गुणमाला राजा लोक में प्रतिष्ठा को पाता है और दोनों लोकों में बड़े २ फलों को भोगता है ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वेऽप्यापद्धमंचतुषोऽध्यायः ॥ १ ॥

पांचवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस से मर्यादायुक्त चोर भी नरक को नहीं पाता है, शिकार करनेवाला बुद्धिमान् शूरी शस्त्र होकर शास्त्र की गीति में हिंसा करनेवाला वेद ब्राह्मणों का रक्षक आश्रमियों के धर्म की रक्षा करनेवाले क्षत्रियों का रक्षक एक कायस्थ नाम निपाद का पुत्र था उसने निपादी स्त्री में क्षत्रिय से उत्पन्न होकर चोरजाति में ही सिद्धि को पाया वह वन के मृगोंपर अहर्निश क्रोध करनेवाला और मृग की जाति के जीवों की बुद्धि का ज्ञाता निपादा में पण्डित सत्र काल और देश का जाननेवाला मदेव पाण्डिआत्रपरंतपर विचरनेवाला नरचीन के धर्मों का जाननेवाला मफलमाण और शस्त्रगारी था उन अकेले ने बहुत सी कठिन सेनाओं को विजय करके रुद्र, अन्ध, बधिर अपने माता पिता का उनमें पूजन किया और मधु, मांस, मूल, फल और अनेकप्रकार के अन्नो के भोजनों से सत्कारपूर्वक उनको तृप्त किया और प्रतिष्ठा के योग्य पुण्या की सेवा करके वनवासी ब्राह्मण सन्यासी लोगों के निमित्त उमी वन में मृगों को मारकर उनके भक्षणिये जो पुरुष चोरजाति की शंका में इससे नहीं लेते थे उन्हीं के योग्य यह प्रातः काल ही भोजन रखकर चला जाता था, निर्दयकर्मियों चोगों के ममूतों ने इसको अपना मालिक बगाना चाहा और कहा कि हे मृगुन देव ज्ञान आदि के जाननेवाने, ज्ञानिन्, मूर और दृढमनवाने ! तुम हम में मिलकर हम सबके बड़े अप्रियानि होजाओ और जो हम हो अन्ना रोगों से वही हममन्त्रो ग रोगों तुम माना पिता के समान न्याय की गीति में हम सबकी रक्षाकरो रायच रोना । इ तुम भर्भान स्त्री को, बालक को तपस्वी को और गुड न रगनेवाने को मन मागे और

स्त्रिया कभी पराक्रम से परडने के योग्य नहीं होतीं सब दशा में जीवभूमिों के मध्य स्त्रियां प्रथम हैं, सदैव ब्राह्मणों का कल्याण विचारना योग्य है और उनके आनन्द के लिये युद्धकरना भी उचित है सत्यता को कभी नष्ट न करना चाहिये और किसी के विवाहादि कार्यों में विघ्न मत करो क्योंकि विवाहादि में देवता, अतिथि, पितृ पूजेजाते हैं सब जीवों में ब्राह्मण अद्भुत है और उन ब्राह्मणों की वृद्धि सब प्रकार से करनी चाहिये वह ब्राह्मण को धयुक्त होकर जिसका नाश करना चाहते हैं उमका स्नाकरनेवाला तीनांलोक में कोई नहीं होता है, जो ब्राह्मणों की निन्दा करे और उनके नाश को चाहे उसका नाश ऐसे शीघ्र होता है जैसे कि सूर्योदय में अन्धकार का नाश होता है इन ब्राह्मणों में वैशाह्य्या सब प्रकार से राजफल की इच्छा करे कि जो व्यापारी हम को नहीं दौं उसमें उन लोगों को चोरी लगेगी क्योंकि यह दण्ड निश्चय करके कुर्मियों के नाश के निमित्त निश्चय किया गया है राजाने की वृद्धि के लिये नहीं किया हुआ है जो श्रेष्ठ लोगों को पीडा देते हैं उनका माग्नाही दण्ड कदागपा है जो कोई देश के नाश में अपनी वृद्धि करते हैं वह ऐसे मारेजाते हैं जैसे मृतक के साथ क्रीडे मारेजाते हैं और जो चोर अग्नाक्ष के अनुसार क्रमेण तो वह चोरजाति में भी शीघ्र मिट्टि को पाते हैं भीष्मजी बोले कि इतनी श्रुति सुनकर उन चोरों ने उम कायव्य की शिक्षा और आज्ञा को किया तब सबलोग पापों से निवृत्त होकर वृद्धि को प्राप्त हुये साधुओं की भलाई और चोरों की पापकर्मों से निवृत्त करके कायव्य ने उही मिट्टि प्राप्त की जो पुण्य इस कायव्य के चरित्र को सदैव विचार करेगा वह बनवामी जीवों में कभी भयभीत न होगा है राजन् । जिसको सबजीवों से भय न हो और जीवों से भी कभी भय न करे वही उन का राजा है ॥ २६ ॥

३। श्रीमदाभारतेशान्तिपर्वषष्ठःपदमवधमोऽध्यायः ॥ १ ॥

छठा अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इसम्यानपर प्राचीन उचान्तों के जाननेवाले पुण्य ब्राह्मणों की कही हुई कथा को कहने हैं कि राजा जिन २ से धन को इच्छा करता है उनमें यज्ञ करनेवालों का और देवताओं का धन न हटना चाहिये, धत्रियगणों चौरों का और धन न करनेवालों का धन हरना है क्योंकि यह राजा और राज्यभोग भद्रियों के ही है उन भी धत्रियों का ही है धन्य किसी का नहीं है यह उन इमरे पराक्रम और मेना के वास्तं अथवा धन के निमित्त होता है भागने के दायोग्य इन्धन आदि और भोजन के योग्य पानपु इत्यादि और शोषधियों को काटकर पानने हैं जो पुण्य हासिप्यायने देव, पितृ, सत्पुं

का पूजन नहीं करता है उस स्थल में धर्मज्ञ पुरुषों ने उन को निष्फल कहा है हे राजन् ! धर्मज्ञ राजा पहिले धन को हर्षणकर तदनन्तर लोक को प्रसन्न करे इसप्रकार करनेवाला राजा शोकरूप नहीं होता, जो पुरुष अपने देह को सेतु बनाकर असाधुओं से धन लेकर साधुओं को देता है वही सब धर्मों का ज्ञाता है अपनी सामर्थ्य से ऐसेप्रकार से मुसार को विजय करे जैसे कि उद्विज चेंद्री आदि जीव धीरे २ दूरतक चलेजाते हैं जैसे कि डाम मन्धर और चेंदियों के अण्डे अपने आप उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार यज्ञ न करनेवाला पुरुष भी वाग्वार पैदा होता है और जैसे डामआदि जीवों को पशु अलग करते हैं वैसेही यज्ञ न करनेवालों को त्यागना चाहिये और जैसे बहुत पिसावट से पृथ्वी की रेणु महीन होजाती है उसी तरह इस लोक में धर्मभी सूक्ष्म से सूक्ष्म होजाता है ॥ ११ ॥

इति श्रीमहामान्तेशान्तिपर्वेऽप्यापद्धर्मोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि जो मनुष्य भविष्यत बात को पहिले ही करनेवाला है और जो समय पर बुद्धि के अनुसार कार्य करता है यह दोनों सुखपूर्वक बुद्धि को पाते हैं दीर्घसूत्री सदैव नष्टता को पाता है इसस्थानपर इस उत्तम व्याख्यान को कहता हूँ जोकि दीर्घसूत्री को करने और न करने के योग्य कर्म के निश्चय के विषय में कहा है, हे राजन् ! किसी बड़े गहरे तालाब में मित्रभाव के साथ रहनेवाले तीन मत्स्य ये उन तीनों में से एक तो प्राचीन वृत्तान्तों का जाननेवाला दूसरा समय पर बुद्धिमत्ता प्रकट करनेवाला और तीसरा दीर्घसूत्री था किसी समय मछली मारनेवाला ने चारों ओर में नीचाखोदकर उसके जल को ग्राही किया तब वह दूरदर्शी उस तालाब को ग्राही होता देखकर अपने दोनों मित्रों से बोला कि सब जलजीवों की यह आपत्ति उत्पन्न हुई है सो जपतक मार्ग में कोई दोष न आवे तबतक दूसरे किसी अन्यस्थान को चलना चाहिये हे मित्र लोगो ! जो पुरुष मम्ममुख आनेवाली किसी आपत्ति को अन्धी नीति से निपट करे वह सशय से शकित होता है जो तुमलोगों को यह बात स्वीकार होय तो चलो उनमें में दीर्घसूत्री ने कहा कि ठीक है परन्तु नीधनता न करनी चाहिये यह भी पक्षीराय है तदनन्तर समयपर बुद्धि प्रकट करनेवाले ने दूरदर्शी से कहा कि समय वर्तमान होनेपर मेरा कोई काम न्याय के विषय में नहीं होता है तबतो महाबुद्धिमान् दूरदर्शी यहाँ में नालियों के मार्ग होकर किसी बड़े गहरे तालाब को गया तदनन्तर मत्स्यों ने उस नालाब को ग्राही करके बड़ी २ युद्धियों में मत्स्यलिया को पकड़ा उनमें वह दीर्घसूत्री भी पकड़ा गया उहा गम्भिरा में मत्स्यलियों के पानने पर वह समयपर बुद्धि प्रकट करनेवाला भी उनमें आकर युग

गया और सब को जाल में लेकर वह मत्स्यघाती चला दिया और उसने उन सब पकड़ी हुई मछलियों को देखा तदनन्तर मछलियों के धोने के समय यह बुद्धिमान् मत्स्य रस्सी से निकलकर गम्भीर जल में चला गया और उस निर्बुद्धि अमात्रधान दीर्घमूत्री की मृत्यु हुई इसी प्रकार जो पुरुष सम्मुख आये हुये समय को नहीं जानता है वह दीर्घमूत्री मत्स्य के समान शीघ्र ही मृत्यु को पाता है और जो अपने को बुद्धिमान् समझकर प्रारम्भ में अपने कल्याण को नहीं करता है वह ऐसे सन्देह में पड़ता है जैसे कि समयपर बुद्धि प्रकट करनेवाले ने पाया और जो आगामी होनेवाले कर्म को करता है और समयपर बुद्धि को प्रकट करता है वह दोनों सुख से बुद्धि को पाते हैं और दीर्घमूत्री का नाश होजाता है काष्ठा, कला, सुहृत्, दिन, रात, मास, पक्ष, छहों ऋतु, कल्प, चाणो प्रकार के वर्ष, पृथ्वी, देश, काल यह सब समय के विभाग है इनकी सूक्ष्मता दृष्टि नहीं आती है जो पुरुष मनोरथसिद्धि करने के लिये ध्यान करता है वह अपने ही प्रकार से जानता है ऋषियों ने यह दोनों धर्म अर्थ और मोक्ष के शास्त्र और मनुष्यों के स्वीकृतशास्त्रों को ऋतु कहा है परीक्षा लेकर करनेवाला और धर्म का करनेवाला दोनों अच्छे प्रकार से प्रयोजन को सिद्ध करते हैं देश और धर्म वित्त के रोककहें इससे इन्हीं से फल को पाता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमदामारतेशान्तिपर्वण्यप्युद्धमेंसप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवां अध्याय ॥

शुभिक्षिण बोले कि हे पितामह ! आपने सर्वोत्तम बुद्धियों का वर्णन किया प्रथम वह है कि जिनसे भविष्यत्वात् ज्ञात होजाय द्वितीय यह कि समयपर आपत्ति से बचे तृतीय नाश करनेवाली दीर्घमूत्रियों की बुद्धि है हे पितामह ! अब मैं आप से उस बुद्धि को सुना चाहता हूँ जिससे कि शत्रु में विराट्पथा राजा मोहयुक्त न हो और जो राजा धर्म अर्थ में प्रवीण और वर्गशासन का पण्डित हो ऐसा कौन है उसको आप कहिये मैं इन सब को बुद्धि के अनुसार सुना चाहता हूँ पूर्वसमय के खेद पायेहुये बहुत से शत्रु आपत्ति में संयुक्त भगने भी होकर राजा के नाश को चाहते हैं, बड़े पराक्रमियों में सब म्यानोंपर क्रोध करने के योग्य निर्दोष और अमदाय गना केमे उतंगान होने को योग्य है और शत्रु मित्र को फेंके प्राप्त करता है यदा शत्रु मित्र के मध्य में कर्म कर्म करना चाहिये इसी प्रकार जिस पुरुष का लक्षण जाना गया है ऐसे मित्र को शत्रु होजाने पर कर्म काम करे जिनमे कि सुख को प्राप्त हो, विमको मित्र और विमको शत्रु करे और शत्रुओं में उतंगान वीर पराक्रमी भी किमप्रकार से वर्ना करे इन सब बातों को आप विचारपूर्वक कहिये नीचम जी बोने हे शुभिक्षिण, पुत्र ! पर

मुखदायी प्रश्न तेरे पूछने योग्य है इसको व्योरेसमेत में कहता है कि कार्यों के सामर्थ्ययोग से शत्रु मित्र होजाता है और मित्र शत्रु होजाता है यह बात सदैव से चली आई है इसकारण देशकाल को जानकर योग्यायोग्य कर्म के निश्चय करने में विचार करना चाहिये और आतङ्गन्ध घातइत्यादि को अच्छे प्रकार से करे और घुट्टिमान् शुभचिन्तकलोगों से सदैव मेल और स्नेह रखना चाहिये और शत्रुओं से भी सन्धि करनी चाहिये क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा अवश्यहै जो मूर्ख शत्रुओं से सदैव मेल नहीं रखता है वह किसी अर्थ और फल को नहीं पाता जो पुरुष अपना अर्थ समझकर शत्रु से सन्धि करता है और मित्र के साथ शत्रुता करता है वह बड़े भारी फल को पाता है इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता है जिसमें वट वृक्ष के समीप रहनेवाले विलार और चूहे का परस्पर विवाद है कि किसी बड़े वन में एक बटाभारी वरगद का वृक्ष था जिसकी बटी २ लता उसको घेरहुये थीं और अनेक प्रकार के पक्षियों के समूहों से व्याप्त था उसकी सवनछाया में अनेक सर्पादिक विषवाले जीव और मृगों का निवासस्थान था वहा एक पलित नाम चूहा भी उसकी जड़ में सो मुखवाले छिद्र में निर्भय रहता था और पक्षियों का घातक लोमश नाम विलार उस वृक्ष की शाखापर रहता था वहा एक बहेलिया सूर्यास्त के समय उस वृक्ष के नीचे जाल बिछाकर प्रतिदिन घण्टे को चलाजाता था और प्रातःकाल जब आता था तब रात्रि के फैमेहुये मृग उममें पाता था देवयोग से एक दिन वह विलार उसमें फँसगया उस बड़े पराक्रमी अपने शत्रु के फँसजाने पर वह पलित नाम चूहा निर्भय होकर डगर उधर फिरनेलगा तब बहुत दिनों से आकाली घूमनेवाले चूहे ने उम जाल के समीप पड़ेहुये मासखण्ड को देखा और जालपर चढ़कर उमको खाया और उसफैमेहुये अपने बैरी विलार के मिवाय उमने एक नौले को और उलूकपत्नी को देखा यह दोनों भी चूहे के शत्रु थे और चूहे की गन्ध पाकर थोठे को चाटतेहुये चूहे की खोज में डगर उधर फिरनेलगे तब चूहे ने चागे और मे अपने को शत्रुओं से विगृह्य देखकर महाचिन्तायुक्त होकर यह विचार किया कि ऐसे मृत्यु के वर्तमान होने से और चारो ओर मे भयभीत होनेपर अपनी गृह्णितवाहनेवाले को किसी प्रकार काम करना चाहिये जिसमे कि आपत्ति में पड़ेहुये जीव अपनी आपत्ति दूर करके उत्तम जीवन प्राप्तकरे यदि पृथ्वीपर जाऊ तो नौला भक्षण करेगा और जो यहाही बैठा रहगा तो उमरुगाजायगा और कामियों के कटने में बिना भोजन करेगा ऐसी दशा में मुझ सरसा शुद्धिमान् मोह कटने के योग्य नहीं है क्योंकि मैं जहा तक पनेगा वहा तक जीवने का उद्योग करुगा शुद्धिमान् नीतिज्ञ लोग बड़ी आपत्ति में भी फैसकर चिन्ता में गन्त नहीं होते है इससे

अब मैं इस स्थान पर विलार के सिवाय दूसरे उपाय को नहीं जानता हूँ यह मेरा शत्रु आपत्ति में है और इस समय में जमका बड़ा काम करसकता हूँ अब तीन शत्रुवां में त्रिग हुआ अपने जीवन के लिये क्या काम करूँ इससे इन विलार अपने शत्रु की गण्य में जाता हूँ नीतिराम्र की रीति से इसकी शरण में जाकर इसके अर्भीष्ट को वर्णन करूँ जिसके द्वारा अपनी शुद्धिमत्ता में इन सब शत्रुओं से मुक्त होऊँ यह मेरा शत्रु बड़ी आपत्ति में है जो यह मूर्ख अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये मेल करने को तैयार होजाय अर्थात् महादुर्गी होकर जो मुझ में मित्रता करे तो आपत्ति में पड़ेहुये जीवन की इच्छा करनेवाले उस पराक्रमी शत्रु से भी मिलाप करना योग्य है जो कि समीप वर्तमान हो ऐसा आचार्यलोग कहते हैं कि पण्डित शत्रु भी श्रेष्ठ है और सूर्य मित्र भी अच्छा नहीं और मेरा जीवन इस विलार से है मैं अपने बचने के लिये इस विलार से कहूँगा तो यह शत्रु भी मिलाप से पण्डित होजायगा ऐसा मन में विचारकर बड़ीमीठीवाणी से चूहे ने विलार से कहा कि हे विलार ! मैं मित्रता से पृथक्ता हूँ कि तुम जीते हो मैं तेरा जीवन चाहता हूँ हम दोनों का कल्याण सुगम है हे स्वामिन् ! तुम को भयन करना चाहिये तू मुझ को अधिक भोगेगा मैं तुम्ह को इस बन्धन में झुटाऊँगा जो मुझ को न मारे यहाँ एक कठिन शत्रु मुझ को दृष्टिपटता है जिसके द्वारा तुम्ह को झुटाऊँगा और मेरा भी कल्याण होगा मैंने अपने और तेरे लिये मूर्ख विचारकर यह युक्ति सोची है इसीमें हमदोनों का कल्याण है हे विलार ! यह नौला और पापात्मा लक्ष्म मुझ को नहीं मारते हैं इसीसे मेरा कल्याण है परन्तु यह चपलनेत्र नौला मुझ को देखता है और शब्द करता है और उसकी शास्त्रापर वैरा हुआ यह लक्ष्म भी देखता है मुझ को इनसे बड़ा भय है सातचरण साथ चलने से मत्पूरुषा की मित्रता होती है सो तुम पण्डित हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तुम मेरे मित्र हो अब तू भय मतकर हे मित्र, विलार ! तुम मेरे कामने बिना फन्दे में नहीं निकलसकते जो तुम मुझ को न मारोगे तो मैं तेरे फन्दे में काटूँगा तुम अपने टारर जाओ और मैं तुम्हारी जड़ में जाऊँ क्योंकि इस तुम बहुतकाल से इस स्थान में रहते हैं जिसका कोई विश्राम नहीं करता और नहीं आप भी विश्राम नहीं करता ऐसे चित्रानों की पण्डित प्रशंसा नहीं करते हूँ इसकाग्य हमदोनों की मित्रता बड़ी होय और सदैव हमदोनों का मिलाप रहे इस स्थान पर पण्डितलोग समय पर प्रयोजन उल्लघन करने की प्रशंसा नहीं करते हूँ नहीं इस अर्थरुक्ति को पुनो फिर मैं तुम्हारे जीवन को और तुम मेरे जीवन को परन्तु चाहते हो जैसे कि कोई पुत्र याद के आता महागम्भीर नदी से पार उतारता है वह उस वाद को भी तारता है और उसके द्वारा आप भी तारता है इन्हीं प्रकार

हमारा तुम्हारा योग है मैं तुम को तारुंगा और तुम मुझ को तागेगे ऐसी उचित बातें करके वह चूहा चुप होगया तब वह पण्डित विलार बड़े मीठेचनो से उमकी प्रशंसा करके बोला कि हे सौम्य ! तेरा भला हो मैं प्रसन्न होता हू जो तुम मेरा जीवन चाहते हो तो इम कल्याण को करो इसमें विचार मतकरो मैं इस कठिन फन्दे में पँसा हूँ और तुम मुझ से भी अधिक आपत्ति में पँसे हो हमदोनों आपत्ति में हैं मिलाप करने में विलम्ब न करना चाहिये और हे मित्र ! समय के अनुसार जिस कर्म से सिद्धि प्राप्त होगी उसीको करुंगा मेरी आपत्ति की निवृत्ति करने से तेरा उपकार व्यर्थ न होगा मैं निरहंकारी भक्त हूँ शिष्य के समान तेरी भलाई करुंगा यह सुनकर उम पलित चूहे ने यह हितकारी वचन कदा कि आप ने जो बात कही वह आप सरीखे जीव में आश्चर्यकारी नहीं है प्रयोजन के सिद्ध करने की जो युक्ति मैंने नियत की है उसको सुनो मैं तेरे पाम आता हूँ मुझ को नौले से बड़ा भय है सो तुम मुझ को मत मागे क्योंकि मैं तेरी रक्षा करने में समर्थ हूँ और उलूक भी मुझ को चाहता है उस नीच में भी मेरी रक्षा करो हे मित्र ! मैं सत्य २ शपथ करता हूँ मैं तेरी फामो को काटूंगा तब उस लोमश नाम विलारने ऐसे सार्थक वचनों को सुनकर उम पलित नाम चूहे की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे प्राण के समान मित्र हो तुम्हारा सदेव भला हों जल्द फन्दों को कागे हे ज्ञानिन् ! तेरी कृपा से बहुत अन्नतरु जीजंगा और जो मैं मुझ से इसके बदले में चाहेगा वह सब तेरे लिये करुंगा हे मित्र ! जल्दी से हमारा तेरा मिलाप हो इस आपत्ति में जल्दी हटा में तेरे थनेक उपकार करुंगा भीष्मजी बोले कि इम प्रकार से दोनों विश्वमित होगये तब चूहा उसकी बगल में फन्दे काटने को आया और विलार से निर्भय होकर उम की छाती के नीचे ऐसे गयन किया जैसे कि विश्वासी माता पिता के साथ सोता है उस चूहे को विलार के नीचे बिपटा हुआ देखकर वह नौला और उलूक दोनों निराश हुये और उनकी ऐसी प्रीति देखकर वह दोनों महाआश्चर्य करनेलगे और उस चूहे को अपने पराक्रम और उद्योग में पकड़ने को थममर्थ हुये और उसका पकड़ना अमभव जानकर शीघ्रता में अपने २ म्यानों को चलेगये तब उम पलित ने बहुत धीरे २ उस विलार की फामियोंको काग तब उस विलारने चूहेसे कहा कि हे सौम्य, मित्र ! क्यों नहीं शीघ्रता में रागता और अपने सिद्ध मनोरथ का क्यों थपमान करता है हे शत्रुओं के माग्नेवाले ! जल्दी में फामियों को काट सामने से वह चाण्डाल आता है तब चूहे ने उम में कहा कि हे मित्र ! चुप होजाओ तुम को शीघ्रता न करनी चाहिये क्योंकि हम ममयके जाननेवाले हे समय त्याग नहीं किया जाता बिना ममय करनेवाले का प्राग्भरुम भिन्न नहीं होता है और समयपर करने से रही प्राग्भरुम शीघ्र ही भिन्न होता है

वे समय तुम फासी से छूटे हुये से मुझ को भय है इससे समयतक राह देख ली प्रता
 क्यों करता है जब उस शास्त्रधारी चाण्डाल को समीप आता देखूंगा तब साह-
 रण भय होने पर तेरी फासियों को काटूंगा फासी से छूटते ही तुम अपने जीवन
 के निमित्त ब्रह्म पर ही चढ़ोगे तब मैं अपने विल में जाऊंगा और आप अपने
 वृत्त पर बैठोगे तब चूहे से अपने हितकारी ऐसे वचनों को सुनकर विलार बोना
 कि हे मित्र ! प्रीति से कानेवाले साधुलोग इस प्रकार नहीं करते हे देखो जैसे
 मैंने तुम को शीघ्र ही आपत्ति से छुड़ाया उसी प्रकार तुम भी मुझ को शीघ्रता
 से छुड़ावो और जो तुम प्राचीन शत्रुता से ढेर करते हो सो देखो कि तुम्हारा
 जीवन मेरे कारण से सिद्ध हुआ और जो कोई अज्ञानता से मैंने तुम्हारे साथ
 पहिले पाप किया हो उसको क्षमा करो और चित्त से देव को त्यागकर मेरे
 काम करो तब उस शास्त्रज्ञ चूहे ने शास्त्र की बुद्धि में फिर श्रेष्ठ वचन कहा कि
 हे विलार ! मैंने तेरे स्वार्थी का वचन सुना और तुम भी मुझ अपने स्वार्थ को
 जानते हो जो मित्र मेरे स्वार्थी का वचन सुना और तुम भी मुझ अपने स्वार्थ को
 कारी है वह कार्य बहुत विचार के समान मिलनेवाला है और जो भय से रि-
 मुख से हाथ विचार करने के चार के साथ ऐसे काने के योग्य है जैसे कि स्वार्थ
 अपनी रक्षा नहीं करता है उसकी बात उमके प्रयोजन का नहीं है कि नहीं बल्कि
 हे जैसे कि भोजन किया हुआ अपथ्य—न तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है कि नहीं
 युगवन्तिक है प्रयोजन में ही मित्र और शत्रुचिन्तक होते हैं प्रयोजन के
 प्रयोजन ऐसे बांधा जाता है जैसे कि हाथियों से जगलीदाभी—कार्य हो जाने
 पर कोई उपकार को नहीं ध्यान करता है इस कारण सब कामों को पूरा नहीं
 करता दिन में भयभीत होकर आप भी मुझ पर घात नहीं कर सकोगे और भागने
 में प्रवृत्त होगे बहुत मे फन्टे काटे है फन्टी फन्दा बाकी है हे लोग ! मैं उन
 को भी बहुत शीघ्र काटूंगा मित्रासयुक्त रहो इसी प्रकार मे चार्तालाप करते ३
 रात्रि व्यतीत हुई और विचार को भय उत्पन्न हुआ तिम पीछे प्रभात के समय
 विरत काला और पीलाचर्म महा योग्य कुत्तों को साथ लिये गवर्ण चौड़ा क-
 यानक महामलिन घोड़जर्न हाथों धारलिये पश्चि नाम चाण्डाल दृष्टिपट्टा तब
 महाभयभीत होकर विलार ने कहा कि भव क्या करेगा तदनन्त वह दोनों नौका
 और उलूक जो निगमन छोड़ने गये थे फिर उस नमूद में थाये और उ-
 दिवार और चूहे को देखने थे कि चूहे ने विलार का वह पात्री फन्दा भी ध-
 काया और विलार घटी शीघ्रता से पैदपर चढ़ गया फिर पलित महा भी सि-
 गे उड़ गया तब वह चाण्डाल क्षणमात्र उठकर उन जान को लेकर चला गया
 तब विलार ने दिन में घुंठेजने उम चूहे से यह कहा कि हे मित्र ! जीरदान देकर
 मित्रता से मेरे नाम क्यों नहीं आते हो जो मनुष्य पहिले मित्रता करे पीछे

पास नहीं आता है वह निर्बुद्धि बड़ी आपत्तियों में कष्ट से भी मित्रों को नहीं पाता है हे मित्र ! तने अपनी सामर्थ्य मे मेरे ऊपर उपकार किया इससे मुझ से मित्रता भोगो मेरे इष्टमित्र बान्धव भी तुमको ऐसे पूजेंगे जैसे कि शिष्यलोग अपने प्यारे गुरु को पूजते हैं और मे अपने सब कुटुम्ब समेत तुम्हें जीवदान देनेवाले को सदैव पूजगा उपकार को जानकर कौन पुरुष है जो उसकी भयान करे आप मेरे देह, प्राण, घर आदि के स्वामी हो और मेरे मन्त्री होकर पिता के समान मुझ को उपदेश करो हम शपथ खाते हैं हमसे आप कभी भय न करें यद्यपि हम पराक्रम में तुम से अधिक हैं परन्तु तुम शुकजी के समान गुरु हो इस से पराक्रमी सलाह में प्रवृत्त हो विलार के ऐसे २ वचनों को सुनकर घूँटने साफ़ २ अपना हितकारी वचन कहा कि मेने सब तुम्हारी बातें सुनीं अब मुझ को जैसा मालूम होता है उस भेरी बात को भी सुनो कि शत्रु जानने और पहिचानने के योग्य हैं लोक में यह अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानियों का वचन सुनने में और देखने में आता है कि मित्र शत्रुरूप हैं और शत्रु मित्ररूप हैं यह काम क्रोध में सयुक्त हुये नहीं पहिचाने जाते हैं प्रत्यय में न कोई शत्रु है न मित्र है मित्र और शत्रु दोनों सामर्थ्य के योग से उत्पन्न होते हैं जो अपने प्रयोजन के लिये जिसके पास जीवन करता है और जीवन में कोई कष्ट नहीं पाता है वह तबतक ही उसका मित्र बना रहता है जबतक कि कोई विपरीतता न होवे प्रत्यय है कि मित्रता स्थिर नहीं है और शत्रुता भी अविनाशी नहीं है मित्र और शत्रु सब अर्थयुक्तियों से उत्पन्न होते हैं किमीसमय की विपरीतता में मित्र शत्रु होता है और शत्रु मित्र होजाता है अपना प्रयोजनही गहावली है जो मित्रों में विश्वास करता है और शत्रुओं में विश्वास नहीं करता है और जो अर्थयुक्ति को न जानकर प्रीति करनेवालों में इच्छा करता है उसकी बुद्धि शत्रु या मित्र में अवश्य चलायमान होगी अविश्वस्तों में अधिक विश्वास न करे विश्वास में उत्पन्न होनेवाला भय मूल को भी अट्टालता है अर्थयुक्तिसे ही पिता, माता, पुत्र, मामा, भानजे, सम्बन्धी, बान्धव आदि सब उत्पन्न होते हैं और पतित होनेवाले पुत्र को माना पिता भी त्याग करने हैं सब ससा अपनी आत्मा की रक्षा करता है तुम अपने अर्थकी रक्षिता रखो हे ज्ञानिन् ! जो बन्धन में दूष्टने के पीछे बदला है वह माधारण है निम्नन्दं तुम गुणमता से अपने शत्रु को प्राप्त किया चाहते हो इस वद्वे वगद में उतगने हुये तुम ने चपलता से पहिले से निदारे हुये जान को नहीं जाना चपल पुरुष जब अपनाही नहीं है तो दूसरे का कने होगा इस कारण चपल मनुष्य अवश्य सबश्यों का नाश करता है जो तुम इन मोटेवचनों को करते हो कि आप मेरे प्यारे हो तो मित्र होने के उम माण्य कागण को न्योरेण मुझ में

वे समय तुम्ह फासी से लूटेहुये से मुझ को भय है इससे समयतक राहदेख शीघ्रता
 क्यों करता है जब उस शास्त्रधारी चाण्डाल को समीप आता देखूंगा तब साक्षात्
 रण भय होनेपर तेरी फांसियों को काटूंगा फांसी से दूगने ही तुम आने जीवन
 के निमित्त वृक्ष परही चढ़ोगे तब मैं अपने बिल में जाऊंगा और आप अपने
 वृक्ष पर बैठोगे तब चूहे से अपने हितकारी ऐसे वचनों को सुनकर बिलार बाना
 किं हे मित्र । प्रीति से करनेवाले साधुलोग इसप्रकार नहीं करते हैं देतो जैसे
 मैंने तुम को शीघ्र ही आपत्ति से हटाया उसीप्रकार तुम भी मुझ को शीघ्रता
 से हटावो और जो तुम प्राचीन शत्रुता से दूर करते हो सो देखो कि तुम्हारा
 जीवन मेरे कारण से सिद्ध हुआ और जो कोई अज्ञानता से मैंने तुम्हारे साथ
 पहिले पाप किया हो उसको क्षमा करो और चित्त से देव को त्यागकर मेरे
 काम करो तब उस शास्त्रज्ञ चूहे ने शास्त्र की बुद्धि से फिर श्रेष्ठवचन कहा कि
 हे बिलार ! मैंने तुम्हें स्वार्थी का वचन सुना और तुम भी मुझ अपने स्वार्थ से
 जानते हो जो मित्र भ्रातृकार्य बहुत विचारकारी के समान मिलनेवाला है और जो भय से वि
 कारी है वह कार्य बहुत विचार के साथ ऐसे काने के योग्य है जैसे कि लकड़
 मुख से हाथ विचार काने के चार के साथ ऐसे काने के योग्य है जैसे कि लकड़
 अपनी रक्षा नहीं करता है उसकी बात उसकी भयानगी का फल नहीं है बस
 है जैसे कि भोजन किया हुआ अपभ्यन्न तो कोई मित्र है न कोभी है मित्र
 शुभचिन्तक है प्रयोजन में ही मित्र और शुभचिन्तक होते हैं प्रयोजन के
 प्रयोजन ऐसे वायाजाता है जैसे कि हाथियों से जंगलीदाधी-कार्य होजाने
 पर कोई उपकार को नहीं ध्यान करता है इस कारण सब जामों को पूरा नहीं
 करता दिन में भयभीत होकर आप भी मुझ पर घात नहीं करमोगे और भागने
 में प्रवृत्त होगे बहुत मे फन्दे काटे हैं एकही फन्दा बांधी है हे लोमण ! मैं तुम
 को भी बहुतशीघ्र फाटूंगा मित्रासयुक्त रहो इसीप्रकार से वार्तालाप करने र
 शत्रि व्यतोन हुई और बिलार को भय उत्पन्न हुआ तिम पीछे प्रभात के समय
 विकृत काला और पीलावर्ण महानोरम्य कृत्तों से सायलिये गरुडर्ष चौड़ा म
 यानक महामलिन घोरदर्शन हाथमें शस्त्रलिये पापि नाग चाण्डाल दृष्टिपद्म
 महाभयभीत होकर बिलार ने कहा कि श्व क्या करेगा तदनन्तर वह दोनों नाल
 और उलूख जो निगम होकर चले गये थे फिर उस समूह में थाये और उ
 बिलार और चूहे को देखने थे कि चूहे ने बिलार का वह वाणी फन्दा भी का
 डाला और बिलार वहाँ शीघ्रता में पेटपा नदगया फिर पालिनगदा भी कि
 म प्रमगया तब वह चाण्डाल धागात्र उद्वर उम जान को लेकर चलाग
 ना बिलार ने बिन ग बड़ेहुये उन चूहे से यह कहा कि हे मित्र ! जीतान दे
 मित्रता से मेरे पाम क्यों नहीं आने हो जो मनुष्य पहिले मित्रता करे कि

पास नहीं आता है वह निर्बुद्धि बड़ी आपत्तियों में कष्ट से भी मित्रों को नहीं
 पाता है हे मित्र ! तने अपनी मामर्थ्य मे मेरे ऊपर उपकार किया इसने मुझे
 से मित्रता भोगो मेरे इष्टमित्र बान्धव भी तुमको ऐसे पूजेंगे जैसे कि शिष्यलोक
 अपने प्यारे गुरु को पूजते है और मैं अपने सब कुटुम्ब समेत तुम्हें जीवित
 देनेवाले को सदैव पूजूंगा उपकार को जानकर कौन पुरुष है जो उमरी
 न करे आप मेरे देह, प्राण, घर आदि के स्वामी हो और मेरे मन्त्री हो
 के समान मुझ को उपदेश करो हम शपथ खाते है हमसे आप कभी भय न
 यद्यपि हम पराक्रम में तुम से अधिक है परन्तु तुम शुकजी के सज्जन
 इस से पराक्रमी सलाह में प्रवृत्त हो विलार के ऐसे २ वचनों को
 ने साक २ अपना हितकारी वचन कहा कि मेने सब तुम्हारे इष्ट
 मुझ को जैसा मालूम होता है उस मेरी बात को भी सुनो कि
 और पहिचानने के योग्य है लोक में यह अत्यन्त सूक्ष्म ज्ञानि
 सुनने में और देखने में आता है कि मित्र शत्रुरूप है और शत्रु मित्ररूप
 काम कोष में सयुक्त हुये नहीं पहिचाने जाते है प्रत्यन में न
 है मित्र और शत्रु दोनों सामर्थ्य के योग से उत्पन्न होते है जो
 के लिये जिसके पास जीवन करता है और जीवन में कोई
 वह तत्पतक ही उमका मित्र बना रहता है जवतक कि
 होये प्रत्यक्ष है कि मित्रता स्थिर नहीं है और शत्रुता में
 है मित्र और शत्रु सब अर्थयुक्तियों से उत्पन्न होते है
 में मित्र शत्रु होता है और शत्रु मित्र होजाता है
 है जो मित्रों में विश्वास करता है और शत्रुता में
 और जो अर्थयुक्ति को न जानकर प्रीति कर्मेवाला
 बुद्धि शत्रु या मित्र में अवश्य चलायमान होगा
 विश्वास न करे विश्वास से उत्पन्न होनेवाला
 है अर्थयुक्तिसे ही पिता, माता, पुत्र, मामा, मानने
 सब उत्पन्न होते है और पतित होनेवाले पुत्र
 है सब ससार अपनी आत्मा की रया कर्ता है तुम
 है ज्ञानिन् ! जो बन्धन से छूटने के पाँचें बन्ना
 तुम सुगमता से अपने शत्रु को प्राप्त किया
 हुये तुम ने चपलता से पहिले से विचार हुये
 पुरा जब अपनाही नहीं है तो हमें का के
 थरथ सबकायो का नारा कर्ता है जो तुम
 आप मेरे प्यारे दो तो मित्र होने के उपाय

सुनो कि कारण ही से मित्रता प्राप्त होती है और कारण ही से शत्रु भी हो जाता है यह जीवलोक अपने स्वार्थ का चाहनेवाला है कोई किसी का प्यारा नहीं है मग्गेभाई या स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रीति होती है में इस लोक में किसी की प्रीति को मित्रा कारण के नहीं जानता हू जो किसी हेतु से भाई या स्त्री बोधयुक्त होजाते है तो वह स्वभाव से प्रसन्न भी होजाते है दूसरा मनुष्य प्रसन्न नहीं होता कोई धन से कोई मोठवचन से कोई मन्त्र, होम, जप आदि में प्रसन्न होता है सब मनुष्य कार्य के निमित्त प्रीति करते है हमारी तुम्हारी प्रीति कारणसे हुई है बेकारण नहीं हुई में जानता हू कि उस कारण स्थान के नाश होने से वह प्रीति दृग् होजाती है, वह कौन सा कारण है जिससे में आप का प्यारा हुआ, भोजन के प्रयोजन के सिवाय भी उस स्थान पर हम शुद्धिमान् हैं समय कारण ही बदलता है और अपना प्रयोजन उसके पीछे वर्तमान होता है ज्ञानी अपने प्रयोजन को जानता है और ज्ञानी के समस्त मसार कर्मकरता है शुद्धिमान् परिद्धत होकर तुम को ऐसा न कहना चाहिये तुमझरीसे समर्थ मनुष्य का यह प्रीति का कारण अयोग्य है इस कारण सन्धि और विरोध में स्थिरभाव होकर में प्रयोजन के मित्र में स्थलग होता हू जैसे कि बादलों के रूप क्षण २ में बदलते रहते है इसीप्रकार आपभी शत्रु होकर मेरे मित्र होते हैं और फिर शत्रु होजायेंगे इन गृहियों की चपलता का देखो तभीतक हमारी मित्रता रही जबतक कि पूर्वसमय में मित्रता का कारण वर्तमान था उस समयसे मिलीहुई मित्रता जातीरही तुम जन्म सेही मेरे शत्रु ही सामर्थ्य के योग से मित्रता हांगई उस कार्य को सम्पूर्ण करके स्वभाव शत्रुता को पाया सो में शास्त्रज्ञ होकर अपने को तेरे जाल में कैसे पैमाऊ यह मुझे समझायो में तेरे बल से झूटा इसीप्रकार आप भी मेरे पराक्रम से जाल में परस्पर में हूपाहोने से फिर मिलाप नहीं है हे विनार ! अब जेमें तुम अभीष्ट सिद्ध किये हो उसीप्रकार में भी मिष्टमनोरथ हू अथ भयण करने के सिवाय कोई काम मुझ में तेरा नहीं है में भोज्यवस्तु हू आप भोज्य जीव है में निर्धन हू आप परतप्यो है भिक्ष २ पराक्रमियों का परस्पर में मेल नहीं होता सो में तेरी इस बुद्धि को जानना हू जो जाल में झूठने के पीछे तुम में उत्पन्न हुई तुम निम्नव्य कर्म सुगमता से भोजन को चाहते हो भोजनही के निये तुम जाल में कैप में उतने झूठकर फिर गृहस्थाधम से दू सी हो मुझे निन्दन्य है कि तम विशाणुष्ट के बल में मुझ को भयण करना चाहते हो मैं यद तेरे भोजन का समर्थ हू सो मुझ से मिलाप करके मुझ में मित्रता करनेरो नो तुम भी स्त्री और पुरुष में शत्रुता से ही शक्ति करने हैं सो है मित्र । यह तेरे स्त्री पुरु

कर कर खाने से छोड़ेंगे इस से मैं तुम्हें से नहीं मिलूंगा मिलाप करने का जो कारण था वह तो समाप्त हुआ अब जो उपकारको तुम स्मरण करते हो तो मावधान होकर मेरी भलाई को ध्यान में रखो नीचा दुखी और भोजन को चाहने वाले शत्रु के देश को कौन बुद्धिमान् जाता है मैं दूरही से तेरा भय करता हूँ क्षणमात्र में तेरा भोजनरूप कल्याण होजाऊगा चाहे विश्वासयुक्त हो या अत्यन्तप्रसन्न हो परन्तु समयपर यही कर्म होगा क्योंकि पराक्रमी की समीपता किसी २ समयपर दुःखदायिनी भी होती है इससे हे लोमग ! मैं तुम से नहीं मिलूंगा अपनी आशा दूरकरो और जो तुम उत्तमकर्म को जानते हो तो वित्त से प्रीति रखो मुझ को शान्तचित्त पापी पराक्रमी से अपश्य डरना योग्य है जो तुम अपने मतलबी होजावो तो मैं तुम्हारा क्या करसका हूँ मैं इच्छा के अनुसार सबवस्तु दूंगा परन्तु देह को नहीं दूंगा क्योंकि देह के पीछे सन्तान, राज्य, रत्न, धनभी त्याग करने के योग्य हैं मय धन को भी त्यागकर बुद्धि के अनुसार देह की रक्षा करे धन रत्नों के ऐश्वर्य को पाकर मित्र के पास वर्तमान हो और धन की प्राप्ति के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करो, धन और रत्नों के समान अपने देह को कोई नहीं देने की इच्छा करता है स्त्री और धन से भी अधिक अपना आत्मा रक्षा के योग्य है—जो पुरुष अपने आत्मा की रक्षा में प्रवृत्त अच्छी परीक्षा करके कर्म करते हैं उन पुरुषों को अपने दोष से प्राप्त होनेवाली आपत्ति कभी नहीं होती है, जो निर्बल अपने पराक्रमी शत्रु को अच्छेप्रकार से जानते हैं उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती है तब तो विलार ने लज्जायुक्त होकर उस पलित चूहे में यह वचन कहा कि पलित मैं तुम्हें से सत्य २ शपथ शत्रुता करना महानिन्दितकर्म है और तुम जो मेरे अभीष्ट से मैं नेगी इस बुद्धि को श्रेष्ठ जानता हूँ तुम ने अपने प्रयोजन पर दृष्टि करके अपूर्ववात मुझ में नहीं मो जानने के योग्य नहीं हो क्योंकि प्राणदान और धर्मों का जाननेवाला अच्छेप्रकार प्रीति रखना हूँ और विशेष करके तेरा के योग्य हो तेरे त्यागने में मैं बान्धवा विचार है तो आप को भय करना उपाय दिया कि आपसाभु है परन्तु कभी नहीं कर्महत तेरी प्रशंसा करता अगे भाई जानी पुरुष विना रमें शुरुजी की दो मापानों माय मेन करे मार शनी

से युक्तिपूर्वक कर्म करे और मनोरथ मिद्ध करके भी विश्वास न करे अवि-
श्वासी में विश्वास न करे और विश्वासी में भी अधिक विश्वास न करे,
सदैव दूसरों को अपना विश्वास दिलावे परन्तु आप किसी दूसरे का विश्वास
न करे इस कारण चाहिये कि सब दगाओं में अपने आत्मा की रक्षा करे पर
और पुत्र देह सेही उत्पन्न होते हैं अविश्वासही को नीतिशाम्य का उत्तम अ-
शय कहते हैं इससे मनुष्यों पर विश्वास न करनाही अपना बड़ा हित है वि-
श्वास न करनेवाले निर्बलभी पराक्रमियों के हाथ से नहीं मारे जाते हैं और
विश्वासी पराक्रमी भी होकर निर्बलों के हाथ से मारे जाते हैं इससे ही बिलार
मुक्त को अपना आत्मा तुम्ह सरीखे जीवों में मर्देव रक्षा के योग्य है तुम को
भी उचित है कि पापी चाण्डाल में अपनी रक्षा करो उसके यह वचन सुनतेही
वह बिलार भयभीत होकर उन को त्यागकर शीघ्रही बड़ी तीव्रता से भागा
वह पलित चूहा अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से ऐसे वचन सुनाकर दूसरे बिल में
चला गया इसप्रकार से इस निर्बल चूहे ने अपनी प्रबलबुद्धि से बहुत से पाँ-
त्रमी शत्रुओं को स्वाधीन किया पण्डित होकर समर्थ शत्रु से सदैव सन्धि
करे मने अत्रियधर्म चूहे और बिलार के दृष्टान्त में तुम को सुनाया अरु है
युधिष्ठिर ! इस का आगम्य भी मुझसे सुनो कि उन दोनों विरोधियों ने परस्पर
में प्रीति करी और फिर परस्पर में मेल करने की भी उन दोनों में इच्छा
ऐसे स्थान में जानी पुरुष बुद्धि के वज्र से अन्धे प्रकार मिलाप करता है जानी
भूल से भी अज्ञानियों के साथ मिलाप करता है इस कारण निर्भयता के समान
भयभीत और विश्वासी के मद्दग विश्वास को नहीं करता सावधान पुरुष
चलायमान नहीं होता है और जब चलायमान होता है तब नाश को प्राप्त
होता है समय पर शत्रु में सन्धि और मित्र में विरोध भी करना चाहिये यह
सन्धि के जाननेवालों ने वारंवार कहा है युधिष्ठिर ! इस को जानकर शास्त्रों
अर्थको निदरूप करके कर्म में प्रवृत्त प्रसन्नचित्त होकर भयभे पूर्वही भयभीतों
समान कर्म करो, क्योंकि भयपूर्वक सावधानी में उद्योग करने से बुद्धि उत्तम
होती है और सम्पूर्ण न मानेवाले भय में भयभीत होनेवाले को भय नहीं प्राप्त
होता है और विश्वासपूर्वक निर्भय से भी बहुत बड़ाभी भय उत्पन्न होता है
जो पुरुष सदैव निर्भय होकर घूमता है उसका बड़ी युक्ति से मन्त्र देना चाहिये
कि अन्धे प्रकार से जाननेवाला वह पुरुष अज्ञानों के समान उन लोगों के साथ
जाय जो कि ऐश्वर्यवान् हैं भयभीत विश्वासी के समान विश्वास करने के
कारण निर्भय के समान कायों की श्रेष्ठता को पाकर गिन्यांकर्म नहीं करता
है यह युधिष्ठिर ! मने इसप्रकार यह इतिहास रहा इसको समयमकर तुम भिदने
बुद्धि के अनुसार कर्म करो अज्ञान उत्तम बुद्धि और शत्रु मित्र के अन्धे

जानकर सन्धि और विरोध के समय अपना वचाव जानके शत्रु को साधारण जान पराक्रमी से मेलकर मिलाप में युक्ति के साथ कर्मकरो और मनोरथ सिद्ध करके विश्वास न करो—हे राजन्! यह नीति त्रिवर्गसे मिलीहुई हे इसको काम में लावो और फिर इस शास्त्र से प्रजा की अच्छी रक्षा करके सावधान हो और तेरी यात्रा भी ब्राह्मणों के साथ हो क्योंकि ब्राह्मण लोग डम लोक और परलोक में महाकृत्याणरूप हैं और यही धर्मज्ञ और कृतज्ञ पूजित होकर भला करनेवाले हैं इनका पूजन करने से परम कल्याण और कीर्ति को प्राप्तहोगे और न्याय-पूर्वक परम्परा के समान घराने की नन्तानों को भी पावोगे—डम नीतिके अनु-सार राजालोगों को शत्रुओं के बीचमें बर्ताव करना चाहिये ॥ २२१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वथापद्धर्मोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाबाहो ! आपने मन्त्र अर्थात् सलाह का वर्णन किया कि शत्रुओं पर विश्वास नहीं है जो राजा किसी पर विश्वास न करे तो कैसे अपने सब राज्यकर्म करे और विश्वास से राजाओं को बड़ा भय उत्पन्न होता है पृथ्वी का राजा विश्वासरहित होकर कैसे शत्रुओं को विजय करता है इस अविश्वस्तता के वृत्तान्त को सुनकर मेरे चित्त में बड़ी अज्ञानता है इससे मेरे सन्देह को दूरकरिये भीष्मजी बोले कि हे राजन्! सुनो कि राजा ब्रह्मदत्त के महल में पूजनी नाम पत्नी की स्त्री के साथ राजाभे नातीलाप के द्वारा जो वृत्तान्त हुआ वह यह है कि काम्पिल्य नाम नगर में राजा ब्रह्मदत्त के राजमहल में पूजनी नाम पत्निणी बहुत दिवस से रहती थी यद्यपि वह तिर्यग्योनि में उत्पन्नहुई थी परन्तु सब सिद्धान्तों की ज्ञाता होकर सम्पूर्ण जीवों की भाषा जीव जीव के समान जानती थी (जीव जीव के पत्नियों की बोली में शुभ अशुभ जाननेवाला होता है) उसी महल में उस पूजनी में एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय राजा के भी पुत्र हुआ तब वह पत्निणी समुद्र के तटपर जाकर दोनों बालकों के निमित्त दो फल लाई वह अमृत के समान सुस्वादु तेज बल का बढ़ानेवाला एक फल अपने पुत्र को और दूसरा राजकुमार को दिया उस फल से राजकुमार की बड़ी शक्ति हुई एक दिन धात्री की गोद में बैठेहुये राजकुमार ने उस पत्नी के वेष को देखा और लड़कपन में उस के पास जाकर उसने रोने लगा और खेलने २ उस खाली मकान में उस पत्नी को मारकर धात्री की गोदी में आबैठा तदनन्तर वह पल्लवानेवाली पूजनी आपहुँची और उस अपने वेष को राजकुमार से माराहुआ पृथ्वीपर पड़ा देगा और महाव्याकुल होकर अश्रुपात करती हुई उस पूजनी ने यह वचन कहा कि क्षत्रिय में न मिलाप है न प्रीति

हे यह वात्रियलोग काण्ण भे मीउवचन कहुन दमदिलासा दिया करते हैं और अपना मनोरथ कके उसको त्याग करते हैं सप्रकार से अनुपकारी अहम्प्रा कत्रियों का विश्वास न करना चाहिये सुगई करने भी निरर्थक दिलासा देते हैं अथ मे भी इस शत्रुता का बदला दूंगी साथ उत्पन्न होकर बड़े होनेवाले और साथ भोजन करनेवाले और गणरागत में आनेवाले इन तीनों को मारने से तीन प्रकार का पातक है ऐसा कहकर दोनों पत्नों से राजकुमार की दोनों आँसों को फोड़कर आँसों में जाकर यह वचन कहा कि इच्छा में किये हुये पाप का फल इस लोक में शीघ्रही होता है अर्थत जेमा कर्म किया वेसा फल पाया क्योंकि कर्म का लोप नहीं होता जोकि किया हुआ पाप कर्मकर्ता में रहि नहीं आता है तो उसके पुत्र पौत्रादि में अत्रय दृष्टिभाता है राजा नरदत्त ने अपने पुत्र को आखाहित देवकुर और जेमे कर्म का तेसाही फल जानकर उस पूजनी से यह कहा कि निश्चय हमारी और का दुष्कर्म है और तेरी और से उस कर्म का बदला है वह दोनों रात्र हुये सो है पूजनी ! यहाँ से मत जावो पूजनी बोली कि एकवर अपराध करनेवाले को उसी स्थान में शरण होनेवाला कर्म ज्ञानीलोग अन्धा नहीं समझते ऐसे म्यन से मनगरी होना कल्याणकारी है मदेव दमदिलासा देने से शत्रु का विश्वास न करे नहीं तो वह अत्रानी शीघ्रही माराजाता है क्योंकि शत्रुता दूर नहीं है परस्पर में शत्रुता करनेवालों के पुत्र पौत्रादि को मृत्यु मारती है और पुत्र पौत्रादि के नागहीने से उनके पालक का भी नाग करती है शत्रु से अविश्वास करना सप्रकार से सुप्रकारी है विश्वासघातियों का विश्वास कभी न करना चाहिये अप्रमाणिक में कभी विश्वास न करे और प्रमाणिक में अधिक विश्वास न करे विश्वास से उत्पन्न होनेवाला भय मूल समेत कायम है इसमें को इच्छा के समान विश्वास करे, पन्तु दुमर्थों का विश्वास न करे बान्धवों में माता पिता मुदमे श्रेष्ठ हैं और स्त्री वीर्य प्रहल करने से और पुत्र वीररूप होने से श्रेष्ठ गिनेजाते हैं आई शत्रु है जिस को मत में प्रमत्त करना पड़ता है वह धात्माही अहंता मित्र होकर गुप्त दुःख का भोगनेवाला है परस्पर में शत्रुता करनेवालों का स्नेह शुद्ध नहीं होता है वर मय माते दूर हुई जिनके कारण में यहाँ रहनी थी, पुन और प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठ परिणे सुगई करनेवाले जीव का वित्त अविश्वासी होना है और अपना कर्म भ्रम कराने निर्वन की रत्ना करता है जिस स्थान पर पहिले प्रतिष्ठा हो थी पीछे अपमान हो उन स्थान में पादे शत्रु बहन भी प्रतिष्ठा भी करे कर्म बुद्धिमान् यहाँ कभी न रहे, मे तो महान मे प्रवृत्त पाननर प्रसदी प्रकार में प्रतिष्ठा प्रकरी गरी अथ यह शत्रुता उत्पन्न हुई इममें महानन्द प्रकरी गरी

जाती है ब्रह्मदत्त ने कहा कि जो जीव कर्म के बदले कर्म करे उस स्थान पर अपराधी नहीं है उसमें अमृत्य होता है हमसे है पूजनी । निवास करो वहीं मत जाओ पूजनी बोली कि कर्ता और कर्म की मित्रता फिर नहीं होती है क्योंकि उस स्थान पर कर्ता और कर्म का हृदयही जानता है ब्रह्मदत्त बोला कि कर्ता और कर्म की मित्रता फिर भी होती है शत्रुता के दूर होने में फिर वह पाप को नहीं भोगता है पूजनी ने कहा कि शत्रुता का दूर होना वर्तमान नहीं है मैं दमदिलाम्मा दी जाती हूँ यह विश्राम न करे क्योंकि लोक में विश्रवासही से मारा जाता है इस कारण अलग होना भी करवाएकारी है जो लोग कि बड़े तीव्रशस्त्रों से भी विजय नहीं होमके वह मीठेवचन और दिलासा से पकड़े जाते हैं जैसे कि हाथी हथिनियों के द्वारा ब्रह्मदत्त बोला कि जीव नारा करनेवाले जीवों में भी साथ निवास करने में प्रीति उत्पन्न होती है और परस्पर विश्रवास होता है जैसे कि चाण्डाल के साथ कुत्ते का होता है परस्पर शत्रुता करनेवालों के सहवास होने से शत्रुतायुक्त शत्रुभाव से ऐसे नहीं होता है जैसे कमल पर वर्तमान जल पूजनी बोली शत्रुता पांच स्थानों से उत्पन्न होती है उसको पहिड़तही जानते हैं प्रथम तो स्त्री के कारण से, दूसरी पृथ्वी से, तीसरी वचनों से, चौथी स्वाभाविकीय, पांचवीं अपराध से उत्पन्न होनेवाली शत्रुता के स्थान पर बल और अवल के दोष को जानकर विशेषकर क्षत्रिय की ओर से प्रकट वा अप्रकट वाहित वस्तु का देनेवाला भारने के योग्य नहीं है परन्तु इस लोक में शत्रुता करनेवाले मित्र में भी विश्रवास न करना चाहिये जैसे कि लकड़ी में गुप्त अग्नि होती है उसीप्रकार शत्रुता भी गुप्त रहा करती है राजन् ! क्रोध की अग्नि न धन देने से न कटोर और मीठेवचनों से किन्तु शान्ति से शान्त होती है जैसे कि सागर की बड़वानल अग्नि है राजन् ! शत्रुता से प्रकट होनेवाली अग्नि और अपराध से उत्पन्न होनेवाला कर्म भी शत्रुको विध्वंस किये बिना शान्त नहीं होता है, पहिले निन्दा करनेवाले और पीदे धनप्रतिष्ठा से सत्कार पानेवाले को मित्र करने के योग्य विश्रवास नहीं होता है क्योंकि निर्वन्नों को अपना कर्मही रक्षा करता है किसी धुराई के कारण जैसे मैं तुमपर विश्राम नहीं करती हूँ और वैसेही आप भी मुझपर विश्राम नहीं करते हो, मैं तेरे घर में रहती थी परन्तु अब नहीं रहूंगी ब्रह्मदत्त बोला कि करने और न करने के योग्य अनेक काम काल से किये जाते हैं यह सब कर्म समयपर होते हैं इस लोक में कोई किसी का अपराध नहीं करता है जन्म मृत्यु दोनों बराबर वर्तमान होते हैं यह कालही पैदा करता है और वही मारता है किन्तुनेही एकही साथ परस्पर में मारे जाते हैं हमारे परस्पर नहीं मारे जाते हैं जैसे अग्नि इन्धन को भस्म करता है इसीप्रकार काल सब को भस्म करना है दे पशिये ! हम और तुम दोनों तियाँ रा राई

कारण नहीं है कालही संसार के सुख और दुःख को उत्पन्न करता है इसमें
 है पूजनी ! बड़ी प्रसन्नता से शरिनाशी होकर यहाँ निवास करो तुम ने जो किया
 वह मने क्षमा किया और हमारे करने को तुम भी क्षमा करो पूजनी बोलो कि जो
 काल ही से सप्त होता है तो एक को एक से शत्रुता न होनी चाहिये बान्धव किम
 कारण से मारेहुये बान्धवों के द्वारा हानि को पाते है जो कालही से सुख दुःख
 और हानि लाभ है तो प्राचीनसमय में देवता और राक्षसों में क्यों परस्पर
 युद्ध हुआ जो कालही सप्त का हेतु है तो वैद्य रोगियों को औषधों में क्यों वि-
 फ़िरसा करते है और जीवों के शोक से पीट्यमान क्यों विलाप को करते है किम
 कारण से कर्नालोगों में धर्म वर्तमान है तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को माया वह मेरे
 हाथ में मारा गया तदनन्तर हे राजन् ! मैं तेरे हाथ से मारने के योग्य हूँ मैं पुत्रों
 शोक से तेरे पुत्र के साथ पापकर्मों हुई मैं तेरे हाथ से जेमे मारने के योग्य हूँ उस
 को व्योरेसमेत सुनो मनुष्य पक्षियों को भोजन और क्रीड़ा करने के लिये बाधा
 करते है उनको पक्षियों को पकड़ना या मारना इस के सिवाय तीसरा मित्याप
 हिनकारी नहीं है यह सब जीवघात और बन्धन के भय से मोक्षतन्त्र में रक्षावार
 है वेद के ज्ञाताओं ने दुःख को मरण के उत्पात से उत्पन्न होनेवाला कहा है
 प्राण सप्त को प्यारा है और पुत्र सब के प्रिय है सब दुःख ने डरते है और पुत्र
 सब को अभीष्ट है हे ब्रह्मदत्त ! पुदापा होना और धन का हाथ से जाना नहीं
 दुःख है और अप्रिय के साथ भी रहना दुःख है और हित्वाबन्धनों से पृथक्करना
 भी दुःख है घात और बन्धन में उत्पन्न होनेवाला दुःख है, स्त्री से सम्बन्ध
 रखनेवाला दुःख है इमीप्रकार देह में उत्पन्न होनेवाला भी दुःख है विरोधी
 पुत्र से सदैव दुःख है, ऐसे २ दुःखों को जानकर भी इन्हीं बातों में अशि-
 प्रवृत्त होता है किननेही अज्ञानी लोग दूसरे के दुःख को दुःख नहीं मानते
 हैं जो दुःख को नहीं जानता है वह बड़े मनुष्यों में वाद करता है और जो
 अपने देह में सब दुःखों का जाननेवाला है वह दूसरे में भी वेताही म-
 नना है और दुःख में पीड़ित होकर शोक भी करता है वह जैसे कहने को
 समर्थ हो है ब्रह्मदत्त ! जो तुम ने भोग उपचार किया और जो मैंने तुम्हारा किञ्च
 बट बहूत क्षातनफ भी बिल में डू होने को सम्मम्व है हमदोनों पर काय
 सम्पत्त में है अब शान्ति नहीं होसक्री पुत्र को पाव करके तेरी शत्रुता नहीं
 होगी, जो शत्रुता के समीप होकर मित्रता चाहता है बट इसप्रकार बन्ध-
 नहीं होनी निमन्त्राह दूरी मित्री के पास की शान्ति नहीं होती है अपने बने
 उन के शास्त्र जाननेवाले जीवोंपर विग्रहान करना निग्रह करके शोक का
 उदय करनेवाला है प्राचीनसमय में शत्रुता ने शत्रुताजी में दो कृपा कही है
 कि जो और शत्रुता के मन्वरात अपना मित्राचरणों पर श्रद्धा करना है जो

वह श्रद्धा करनेवाले ऐसे मारे जाते हैं जिसप्रकार लोभरूपी शहद से सूखेवृषों से ढकी हुई पृथ्वी पर गिरनेवाले लोग दुःख से होनेवाली धराने की शत्रुता दूर नहीं होती है परन्तु उसमें शिक्षा समाधान करनेवाले बहुत हो जाते हैं हे राजन् ! शत्रुताओं को करके दमदिलासा देते हैं परन्तु किसी समय उस को ऐसे मारते हैं जैसे कि भोदुये घड़े को पत्थर पर राजा डम लोक में किमी का पाप करके सदैव विश्वास न करे क्योंकि दूसरों का अपमान करनेवाला विश्वास से दुःख को भोगता है ब्रह्मदत्त बोला कि कोई भी विश्वास के बिना मनोरथों को सिद्ध नहीं करसक्ता है और न कुछ इच्छा करसक्ता है लोग पूरे भय में सदैव मृतक के समान रहते हैं, पूजनी बोली कि जिस के दोनों पैरों में फोडा फुसी है और पैरों से चलता है उसके दोनों पैर घायल होते हैं जो पुरुष पीड्यमान नेत्रों से हवा की ओर देखता है उसकी आंखों को वह हवा महापीडा देती है जो पुरुष कुमार्ग को प्राप्त होकर अपने पराक्रम को जानकर भूल से उसमें चलता है उसका जीवन उसी मार्ग में समाप्त होता है, जो वर्षा न होना जानकर खेत को जोतता है वह खेती के फल को नहीं पाता है, जो पुरुष तिरु, कपाय, मधुर आदि रसों को विचारपूर्वक पथ्य से खाता है वह नीरोग होता है और जो पुरुष पथ्य भोजन को छोड़के परिणाम को न जान के अज्ञानता से दुष्टभोजन को खाता है उसकी मृत्यु होती है प्रारब्ध और उद्योग परस्पर में एक एक की रक्षा में वर्तमान है वड़े माहसी पुरुषों के कर्म श्रेष्ठ हैं, नपुमक लोग प्रारब्ध को ही रोया करते हैं मय को अपनी श्रद्धा करनेवाला काम करना चाहिये चाहे वह सुगम हो या कठिन हो क्योंकि निरम्भा निर्धन मनुष्य सदैव अनर्थों से ग्रमित होता है इम से सब को त्याग करके पराक्रम करना चाहिये मनुष्यों को अपने हित के लिये सब धन भी त्यागना योग्य है विद्या, गुरुता, विज्ञता, वेगम्य, धैर्य यह सब देह के साथ उत्पन्न होनेवाले मित्र कहेजाते हैं अर्थात् इम लोक में इन गुणों के द्वारा गुणों होते हैं सुगुण, रत्न, धन, स्त्री और सुहृद्जन यह सब हितसागी हैं इनको सब स्थानोंपर पुरुष पाता है और ज्ञानी पुरुष उनको सर्वत्र पाकर सब स्थानों में विराजमान होता है वही उसको कोई नहीं डगाना है और जो कोई डगाना भी है तो वह भय नहीं करता है बुद्धिमान् का थोड़ा भी धन शक्ति का पाता है और असावधानी से करनेवालेका कर्म अचेतता से नकार का पाता है प्रीति में कष्ट निर्भृद्धि मनुष्यों के मासों को खोटी भिया अपने अशराधों में पीडा देती है अर्थात् ऐसे सुसादेती है जैसे कर्कश मनुष्य को उनकी मन्तान गद्घर, क्षेत्र, मित्र, देश अपना है इसप्रकार की बुद्धि की विपरीतता है, मनुष्य पीडित होने हैं रोग और शर्मिता के कारण अपने देह में भागकर दृग्

कारण नहीं है कालही संसार के सुख और दुःख को उत्पन्न करता है इस्से हे पूजनी ! वही प्रसन्नता से अविनाशी होकर यहाँ निवास करो तुम ने जो किया वह मने लमा किया और हमारे करने को तुम भी लमा करो पूजनी बोली कि जो काल ही से सब होता है तो एक को एक से शत्रुता न होनी चाहिये बान्धव किस कारण से मागेहुये बान्धवों के द्वारा हानि को पाते है जो कालही से सुख दुःख और हानि लाभ है तो प्राचीनसमय में देवता और राक्षसों में क्यों परस्पर युद्ध हुआ जो कालही सब का हेतु है तो वैद्य रोगियों को औषधों से क्यों चिकित्सा करते हैं और जीवों के शोक से पीड्यमान क्यों विलाप को करते है किस कारण से कर्तालोगों में धर्म वर्तमान है तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को मारा वह मेरे हाथ से मारा गया तदनन्तर हे राजन् ! मैं तेरे हाथ से मारने के योग्य हूँ मैं पुत्रके शोक से तेरे पुत्र के साथ पापकर्मा हुई मैं तेरे हाथ से जैसे मारने के योग्य हूँ उस को व्यौरसमेत सुनो मनुष्य पक्षियों को भोजन और क्रीड़ा करने के लिये चाहा करते हैं उनको पक्षियों को पकडना या मारना इस के सिवाय तीसरा मिलाप हितकारी नहीं है यह सब जीवघात और बन्धन के भय से मोक्षतन्त्र में रक्षावार हैं वेद के ज्ञाताओं ने दुःख को मरण के उत्पात से उत्पन्न होनेवाला कहा है प्राण सब को प्यारा है और पुत्र सब के प्रिय हैं सब दुःख से डरते हैं और सुख सब को अभीष्ट है हे ब्रह्मदत्त ! बुढ़ापा होना और धन का हाथ से जाना यही दुःख है और अप्रिय के साथ भी रहना दुःख है और हितृवान्धवों से पृथक् रहना भी दुःख है घात और बन्धन से उत्पन्न होनेवाला दुःख है, स्त्री से सम्बन्ध रखनेवाला दुःख है इसीप्रकार देह से उत्पन्न होनेवाला भी दुःख है, त्रिशूरी पुत्र से सदेव दुःख है, ऐसे २ दुःखों को जानकर भी इन्हीं बातों में अधिक प्रवृत्त होता है कितनेही अज्ञानी लोग दूसरे के दुःख को दुःख नहीं मानते हैं जो दुःख को नहीं जानता है वह बड़े मनुष्यों में वाद करता है और जो अपने देह में सब दुःखों का जाननेवाला है वह दूसरे में भी वैसाही मानता है और दुःख में पीडित होकर शोच भी करता है वह कैसे कहने को समर्थ हो हे ब्रह्मदत्त ! जो तुम ने मेरा उपकार किया और जो मने तुम्हारा किया वह बहुत कालतक भी वित्त से दूर होने को असम्भव है हमदोनों का काम परस्पर में है अथ सन्धि नहीं होसक्री पुत्र को याद करके तेरी शत्रुता नवीन होगी, जो शत्रुता के समीप होकर मित्रता चाहता है वह इसप्रकार कभी नहीं होती जिसप्रकार टूठी मिट्टी के पात्र की सन्धि नहीं होती है अपने प्रयोजन के गाल्ब जाननेवाले जीवोंपर विश्वास करना निश्चय करके शोक का उदय करनेवाला है प्राचीनममय में शुकजी ने प्रहादजी से दो कथा कही है कि जो जीव शत्रुता के सत्यचचन अथवा मिष्याचर्चनों पर श्रद्धा करता है तो

वह श्रद्धा करनेवाले ऐसे मारे जाते हैं जिसप्रकार लोभरूपी शहद से सूखेवृष्णों से ढकी हुई पृथ्वी पर गिरनेवाले लोग दुःख से होनेवाली धराने की शत्रुता दूर नहीं होती है परन्तु उसमें शिवा समाधान करनेवाले बहुत होजाते हैं हैं राजन् ! शत्रुताओं को करके दमदिलासा देते हैं परन्तु किसी समय उस को ऐसे मारते हैं जैसे कि भोदुये घड़े को पत्थर पर राजा इस लोक में किसी का पाप करके सदैव विश्वास न करे क्योंकि दूसरों का अपमान करनेवाला विश्वास से दुःख को भोगता है ब्रह्मदत्त बोला कि कोई भी विश्वास के विना मनोरथों को सिद्ध नहीं करसक्ता है और न कुछ इच्छा करमका है लोग पूरे भय से सदैव मृतक के समान रहते हैं, पूजनी बोली कि जिस के दोनों पैरों में फोडा फुंसी है और पैरों से चलता है उसके दोनों पैर घाचल होते हैं जो पुरुष पीड्यमान नेत्रों से हवा की ओर देखता है उसकी आंखों को वह हवा महापीडा देती है जो पुरुष कुमार्ग को प्राप्त होकर अपने पराक्रम को जानकर भूल से उसमें चलता है उसका जीवन उसी मार्ग में समाप्त होता है, जो वर्षा न होना जानकर खेत को जोतता है वह खेती के फल को नहीं पाता है, जो पुरुष तिरु, कपाय, मधुर आदि रसों को विचारपूर्वक पथ्य से खाता है वह नीरोग होता है और जो पुरुष पथ्य भोजन को छोड़के परिणाम को न जान के अज्ञानता से दुष्टभोजन को खाता है उसकी मृत्यु होती है प्रारब्ध और उद्योग परस्पर में एक एक की रक्षा में वर्तमान हैं वडे माहसी पुरुषों के चर्म श्रेष्ठ है, नपुमक लोग प्रारब्ध को ही रोया करते हैं मय को अपनी वृद्धिकरने-वाला काम करनाचाहिये चाहे वह सुगम हो या कठिन हो क्योंकि निरम्भा निर्धन मनुष्य सदैव अनर्थों से ग्रसित होता है इस से सब को त्याग करके पराक्रम करना चाहिये मनुष्यों को अपने हित के लिये सब धन भी त्यागना योग्य है विद्या, गुरुता, विज्ञता, वैराग्य, धैर्य यह सब देह के साथ उत्पन्न होनेवाले मित्र कहेजाते हैं अर्थात् इस लोक में इन गुणों के ढाग गुणों होते हैं सुवर्ण, स्व, छत्र, स्त्री और सुहृद्जन यह सब हितकारी हैं इनको मय स्थानोंपर पुरुष पाता है और ज्ञानी पुरुष इनको सर्वत्र पाकर सब स्थानों में विगजमान होता है वही उसको कोई नहीं डगता है और जो कोई डगता भी है तो वह भय नहीं करता है बुद्धिमान् वा थोड़ा भी धन वृद्धि को पाता है और असावधानी से करनेवालेका चर्म अचेतता में रुपाय को पाना है प्रीति में बड़ निपुण्ड्रि मनुष्यों के भासों को मोठी भिया अपने अपराधों से पीडा देती है अर्थात् ऐसे मुस्तादेती हैं जैसे कर्कश मनुष्य को समझी मन्नान गंध घर, क्षेत्र, मित्र, देश अपना है इसप्रकार की शुद्धि की विपरीतता में मनुष्य पीडित होते हैं रोग और दुर्भिक्षता के कारण अपने देश में भागकर मने

स्थान में रहने को जाय या सदैव सुरक्षित होकर रहे इससे हे राजन् ! मैं इससे स्थान में जाऊगी यहाँ रहने को चित्त में नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैंने तेरे पुत्र के साथ यह बहुत पापकर्म किया है खोटीभार्या कुपात्रपुत्र अन्यायीराजों खोटीमित्रता खोटानाता और खोटदेश इन सब को दूरही से त्याग करे क्योंकि कुपात्रपुत्र में विश्वास नहीं कुभार्या में रति नहीं खोटाराज्य में सुख नहीं खोटे देश में जीविका नहीं सदैव निर्मूल मित्रतावाले खोटेमित्र में मिलाप नहीं धन के नाश होने से खोटी नातेदारी में अपमान होता है जो प्यारे वचन कहती है वही भार्या है जिस से सुख उत्पन्न होता है वही पुत्र है जिस में विश्वास है वही मित्र है जिसमें जीवन होता है वही देश है जिस देश में अन्याय और भय नहीं है और कठिन आज्ञा देनेवाला राजा निर्धनों की रक्षा करना चाहता है उसी गुणवान् धर्मज्ञ राजा के पास भार्या, देश, मित्र, पुत्र, नातेदा, वान्धव होते हैं धर्म न जाननेवाले राजा के दरुड से प्रजा नष्ट होती है क्योंकि राजा धर्म, अर्थ, काम का मूल है इस कारण से बड़ी सावधानतापूर्वक राजाको प्रजा की रक्षा करनी चाहिये पृथ्वी के बड़ेभाग को लेकर अच्छे प्रकार से सर्व करे जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है वह राजा चोर है जो राजा आप अपनी निर्भयता को प्रकट करके धन के लोभ से उसको प्रमाण नहीं करता है वह धर्मी सब प्रकारके लोभमें पापी होकर नरक को जाता है और जो राजा अपनी निर्भयता प्रकट करके प्रमाणपूर्वक धर्म से प्रजापालन करता है वह राजा सब का सुखदायी है प्रजापतिमनुजी ने माता, पिता, स्वक, गुरु, अग्नि, कुबेर, यम राज इन सात राजा के गुणों का वर्णन किया है जो राजा प्रजा के ऊपर कृपा करता है वह पिता के समान है उस के साथ मिथ्याकर्म करनेवाला मनुष्य तिर्यग्योनि की यातना को पाता है जो माता के समान वृद्धि को चाहता है और दुखियाओं का पोषण करता है और अग्नि के समान शत्रुओं को ऐसे भस्म करता है जैसे कि यमराज पापियों को दरुड देता है मित्रों में धनों को त्याग अर्थात् उनको देता कुबेर के समान है मनोरथों का देनेवाला है और धर्म का उपदेश करने से गुरु के समान और चारों ओर में रक्षा करने से स्वक है जो राजा अपने गुणों से पुरवासियों और देगवासियों को प्रमन्न करता है और देश की रक्षा से उम की प्रजा दुःखी नहीं होती है वह देश भर का प्यारा होकर इस लोक और पालोक दोनों में आनन्द भोगता है जिसकी प्रजा करों के देने से पीडित भयभीत होकर सदैव अन्धों से नाश होती है वह राजा भी नाश हो जाता है जिसकी प्रजा अधिक वृद्धि पाती है वह राजा स्वर्गलोक में प्रतिष्ठ पाता है हे राजन् ! बलवान् से विरोध करना कभी कोई अच्छा नहीं कहना है जिसरा विरोध बलवान् में होता है उसका राज्य बड़ा और सुख केने होमका

हे ऐमा कहकर वह पत्नि राजा को खूब जतलाकर अपनी दिशा को गई हे राजन् । यह मेने पूजनी के साथ ब्रह्मदत्त का वर्णन किया अब दूसरी कौन सी बात सुनाचाहता हे ॥ ११३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपापद्धर्मनवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

दशवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले हे पितामह । युग के अन्त में लोक के धर्मनीण होने से चोरों से पीड्यमान होनेपर राज्य में किस प्रकार से वर्तमान होना चाहिये भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर । इस स्थानपर मे तुम्ह से उस नीति का वर्णन करता हू जोकि आपत्तिकालों में उपकारिणी होती है कि समयपर दया को भी त्यागकर जैसे कि कार्य करना चाहिये प्रथम इस स्थान में इस प्राचीन इतिहास को कहता हू जिसमें राजा शत्रुजय और भरद्वाज ऋषि का परस्पर में प्रश्नोत्तर है सौवीर देश में महारथी राजा शत्रुजय होताहुआ उसने किसी समय भरद्वाज ऋषि के समीप जाकर अर्थ के निश्चय को पूछा कि महाराज अप्राप्त वस्तु की इच्छा कैसे करनी उचित है और प्राप्तहुई वस्तु को कैसे बढ़ावे और शुद्धि को प्राप्तहुई वस्तु की कैसे रखाकरे और उस रक्षितवस्तु को कैसे खर्चकरे अच्छे प्रकार से निश्चय कियेहुये अर्थ के लिये अर्थनिश्चय को पूछेहुये ब्राह्मण ने इस सहेतुक उत्तमवचन को उस से कहा कि सदैव दण्ड जारी करनेवाला और उद्योग करनेवाला कोई दोष न करनेवाला और दूसरे शत्रुओं के दोषों का देखनेवाला और उनके दोषों का पकडनेवाला होना चाहिये सदैव दण्डधारी राजा के मनुष्य अत्यन्त भयभीत होते हे इस कारण सब जीवों को दण्ड से ही स्वार्थीन करे मुख्यता के देखनेवाले परिदत्तलोग दण्डही की प्रशंसा करते हैं इमीहेतु से चारो नीतियों में दण्डही उत्तम कहाजाता हे, जिस देश का मूल फायगया उसमें सबके जीवन का नाश हुआ जब कि धन का बीजही नष्ट होगया तो उसकी शाखा कहा से नियत होगी-शुद्धिमान् परिदत्त राजा को उचित है कि पहिलेही शत्रु के पक्ष की जड़ को काटनेले तदनन्तर उसके सहायकों की मारे और उसके मूल को अपने स्वार्थीन करे-आपत्तिकाल के आनेपर नेक सलाह और सुन्दर पात्रम और युद्ध को करके समय पाकर बिना विचारे युक्ति के साथ भाग भी जाय केवल बातें तो श्रुतना धे करे पान्तु हृदय में सुरे के समान रहे और सकाई के माय मार्तालाप करनेवाला होवे और काम भोग को त्याग करे अपना काम गण्टु के आधीन होजानेपर विश्राम के साथ सन्धि न करे और शुद्धिमानों से अपना काम सिद्ध करके शीघ्रही उम से पृथक् होजाय मित्रों के समान मैत्रेयनों से गण्टु को

विश्वासयुक्त करे और सदैव उससे ऐसा भय करता रहे जैसे कि सर्पयुक्त घर से करते हैं शत्रुओंको घुद्धि के अनुसार विजय करे और उन को च्यतीत वृत्तान्तों से दृढ़ताकरावे और दृढ़वृद्धि को भविष्यत् होनेवाले वृत्तान्तोंसे विश्वास करावे और पण्डित को उस समय के योग्य वचनों से धीरज करावे हाथ जोड़ना शपथखाना मीठेवचन बोलना भी उचित है और शिर को झुकाकर नमस्कार करना भी योग्य है और ऐश्वर्य के चाहनेवाले को शत्रु की सफाई अशुभपातों से भी कर्णी योग्य है जबतक समय अनुकूल न हो तबतक शत्रु को अपने कन्धे की सवारी में भी लेचले और समय वर्तमान होनेपर इस प्रकार से मारे जैसे कि पत्थरपर घट को मारते हैं हे राजेन्द्र ! एक सुहृत् पर्यन्त तिन्दुक आलापवत् क्रोधाग्नि में सयुक्त होजाय बहुत से मनोरथों का चाहनेवाला पुरुष कृतघ्नी मनुष्यों से अर्थसम्बन्ध न करे क्योंकि अर्था पुरुष तो भोगने को समर्थ होता है और मनोरथ सिद्ध करनेवाला अपमान करता है इसी कारण से सबकामों को पूरा न करावे और कोकिल, शूकर, पर्वत, खाली मकान, नट और भक्त मित्र का जो कल्याणकारी कर्म है उस को करे अर्थात् कोकिल तो अपने बालवर्षों का पोषण दूसरेमें चाहता है इसीप्रकार राजा भी रक्षाआदि कर्म प्रजा से करावे और वराह जड़ को खोदता है इसीप्रकार शत्रुओं की जड़ राजा उखाड़े और मेरु पर्वत में दृढ़ता और उल्लूकन का न होना है इसीप्रकार राजा अपनी दृढ़वृद्धि को चाहे खाली मकान से प्रयोजन धन की आमदनी है और नट से बहुत रूप धारण करना प्रयोजन है और भक्त मित्र अपने मालिक का उदय चाहता है इसीप्रकार राजा को भी अपनी प्रजा का उदय करना योग्य है मिलाप करनेवाला सदैव उठ उठकर शत्रु के घर में जाकर उसकी कुशलक्षेम पूछाकरे चाहे कुशल न भी हो तोभी पूछे और सुस्त, नर्णु सक, भगनेवाले संसारकी बातों से भयभीत और सदैव प्रारब्धही का भोग करनेवाले मनुष्य कभी मनोरथों को सिद्ध नहीं करसके, शत्रु जिमके दोष को न जाने परन्तु शत्रु के दोषों को आप जाने कछुवे, के समान अपने अर्थों को क्षिपाये रहे और अपने दोषों की रक्षा करे और वगले के समान अर्थों को विचार करताहुआ सिंह के समान पगकम करके भेड़िये के समान भारकर स्रगोण के सदृश भागे और भयपान, पांसा, स्त्रीसंग, शिकार, गीत, वाद्य आदि को बढ़ी शक्तिपूर्वक करे और बहुत से प्रसंगों का करना महादोष है धनुष, गो तृणरूप बनाकर शृगों की शय्यापर शयन करे समयपर सुभक्ता भी अन्धा और मूर्ख बनजाय और अपनी घुद्धिमान्नी से देग बाल को अनुकूल जानने पराम्भ करे क्योंकि देगकाल के अनुकूल हुये विना पगकम करना वृथा होजाता है अपनी सबलता निर्बलता को और समय असमय को और परम्पर के बन के

अनुमान करके उस कर्म में प्रवृत्त हो जो राजा दण्ड के द्वारा भुकेहुये शत्रु को अपने स्वाधीन नहीं करता है वह अश्वतरी के गर्भ के समान अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है सुन्दर पुष्पित होकर अफल हो और फलवान् होकर कठिनता से चढ़ने के योग्य हो कच्चे पके आम की सूत बने परन्तु कभी मुरझायाहुआ न बने आशा को समयपर होनेवाली समझे और उसको विघ्न में न डाले और विघ्न को निमित्त के द्वारा और निमित्त को हेतु के द्वारा वर्णन करे, जबतक भय सम्मुख न आवे तबतक भयभीत के समान कर्म करे और आयेहुये भय को देखकर निर्भय के समान दूर करना चाहिये, मनुष्य संशयपर चढ़े विना कल्याण को नहीं देखसक्ता जब संशयपर चढ़कर जीवितारहता है तभी कल्याण को देखता है सम्मुख न आयेहुये भय को अच्छे प्रकार से जाने और सम्मुख में वर्तमान हुये भय को दूर करे फिर उसकी वृद्धि के भय से कुछ गैरपहे के समान देखे सम्मुख में वर्तमानकाल के सुख का त्यागना और पीछे से प्राप्तहोने की आशा करना यह धुष्टिमानों का मत नहीं है जो शत्रु के साथ मिलाप करके विश्वासपूर्वक सुखसे सोता है वह वृक्ष की सब से ऊंची नोकपर से सोताहुआ गिरकर सावधान होता है जैसे बने तैसे मृदु और कठोरकर्म के द्वारा अपने दीनआत्मा को बचावे और समर्थहोकर धर्मकरे, जो शत्रुओं के शत्रु है उन सबसे स्नेहकरे और शत्रु के नियत कियेहुये दूतों को और अपने जासूसों को भी जानना अवश्य है अपना जासूसशत्रुका विना जाना गुप्त नियत करना चाहिये पाखण्डी तपस्त्रियों को शत्रु के देशमें प्रवेश करादे, उद्यान विहारस्थान प्याऊआदि पीने के स्थान-प्रवेशस्थान-तीर्थस्थान और सभा आदि के स्थानों में वह मनुष्य आते हैं जोकि मारण आदि कर्मरूप धर्म रखनेवाले महापापी समार के करणक हैं उनको पहिचान कर स्वाधीन करे अथवा मारडाले और अविश्वस्त मनुष्यों में विश्वास न करे और विश्वस्त में भी अधिक विश्वास न करे परीक्षा किये विना विश्वास करने से भय प्राप्त होता है, मिद्धान्तरूप कारण से शत्रु को विश्वास दिलाकर फिर बिभीसमय राज्य के चलायमान होनेपर उसको मारे, विना सन्देह में भी सन्देह करे और सन्दिग्ध मनुष्यपर तो सदैवही सन्देह करनाहै, असन्दिग्ध से भी उत्पन्न होनेवाला भय मूल समेत को फाटना है सावधानी और मौनता, कापायस्र, जटा, मृगचर्मआदिसे शत्रुओं को विश्वास कराके भेदिये के समान घात करे पुत्र, भाई, पिता, मित्र आदि भी जो प्रयोजन में हानिकारक हैं वह ऐश्वर्य चाहनेवाले राजा में मारने के योग्य हैं, अहंकारी फर्तव्य अत्रतव्य के न जाननेवाले कुमागोगामी गुरु भी सामनारूपी दण्ड के योग्य हैं, तीक्ष्णचोंच-वाले पक्षी के समान अशुभान् और नमस्कार वा कुद देने से शत्रु के पुत्र, फलों को नागकरे, शत्रु के मर्मस्थानों को न बाटकर और मदकारी कर्म को

भी न करके जो मछलीमारों के समान न मारे तो बड़ी लक्ष्मी को नहीं पाता है, जन्मसेही शत्रु मित्र नहीं होते केवल सामर्थ्य के होनेसे शत्रु मित्र उत्पन्न होजाते हैं, शोकयुक्त वचनों को कहता हुआ भी शत्रु नहीं छोड़ने के योग्य है, प्रथम तो थपराधी को मारे उसमें दुःख न माने और दूसरे के गुणों में दोष न लगानेवाले मनुष्य को इकट्ठा करके कृपा करना चाहिये और ऐश्वर्य का चाहनेवाला उनको युक्तिपूर्वक दण्ड भी देसकता है, जो घात करता हुआ प्यारे वचन कहे और घात करके प्यारे उत्तर को भी दे और तलवार से शिर को काट शोच करके रोदन करे, मीठवचनपूर्वक प्रतिष्ठा और सहनशीलता से उनको अपने सामने करे, ऐश्वर्य चाहनेवाले को यह पुरुषों की प्रसन्नता करने के योग्य है सूखी शत्रुता को नहीं करे नदी को भुजाओं से इसप्रकार न तरे जैसे कि गौ के सींग का खाना निरर्थक और आयुर्दाय का घटानेवाला दातों का तोड़नेवाला नीसला का देनेवाला है, धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग तीनप्रकार की पीड़ा रखनेवाला है अर्थात् धर्म से अर्थ की और अर्थ से धर्म की और काम से अर्थ धर्म दोनों की पीड़ा होती है और इनके फल भी इसीप्रकार के हैं अर्थात् धर्म का फल अर्थ और अर्थ का काम और काम का फल इन्द्रियों का प्रसन्न करना है, धर्मका फल चित्त की शुद्धि और अर्थ का फल यज्ञ और काम का फल केवल जीवन सब फल उत्तम हैं ऐसे फल को जानकर पीड़ा को त्याग करे जैसे कि शूल का शोष और अग्निशोष है उसीप्रकार शत्रुता के शोष भी बारबार बढ़ते हैं इस कारण किसीप्रकार की बाकी को न छोड़ना चाहिये जैसे गजि पायाहुआ अणु वर्तमान होता है उसीप्रकार हाराहुआ शत्रु और ध्यान न कियेहुये रोग भी बड़े भय को उत्पन्न करते हैं विपरीत रीति से कर्म न करना चाहिये सदैव सावधान रहें अच्छेप्रकार न निकाला हुआ काटा भी बहुत कालतक पीड़ा देता है, मनुष्यों के मारने और मार्गों के दोषी करने और स्थानों के तोड़ने आदि से शत्रु के देश को नष्ट न करे गिद्ध के समान दीर्घदृष्टि बगले के समान निश्चेष्टकुने के समान जागनेवाला और चोर का जाननेवाला सिंह के समान पराक्रमी और निर्भय और काक के समान दूसरे त्री भंगचेष्टाओं को जाननेवाला घो और सर्प के समान अरुस्मात् शत्रु के गद आदिमें प्रवेश करे और शूरमय कारी शखीर को हाथजोड़ने से और भेद करके और लोभी को धन में अपनी और करे समान में युद्धकरना योग्य है, प्रतिष्ठित नौकरों के मिलाने से और शत्रुओं की और से अपने मित्रों के बहकानेपर विरोध वा अविगोधना में भी मन्त्रियों की चारों ओर से रत्नाकरे, यह मृदुस्वभाव है ऐसा जानकर अपना न करते हैं और उग्रस्वभाव जानकर भयभीत होते हैं इस कारण से तेज्जीके समय तेज होजाय और नरमी के समय नरम होजाना योग्य है नरमी से तो जन्म को काये

क्योंकि नरमी से भय उत्पन्न करनेवाला राजा शत्रु को मारता है नरमी से सब काम सिद्ध होते हैं इसीसे नरम आदमी बड़ा तीव्र होता है जो समय पर मृदु और क्षमावान् होता है वह सब कामों को सिद्ध करके शत्रु को भी विजय करता है पण्डित के साथ विरोध करनेवाला यह विश्वास न करे कि मैं दूर वर्तमान हूँ क्योंकि बुद्धिमान् की दोनों भुजा लम्बी होती हैं वह घायल होकर भी उन दोनों भुजाओं से मारता है, जिसका पार होना नहीं है उसको नहीं तरना चाहिये जिसको दूसरा हारले उसको नहीं हरे जिसकी जड़ को नहीं उखाड़े उसको नहीं खोदे जिसके शिर को नहीं गिरावे उसको नहीं मारे मैंने आपत्तिकाल से सम्बन्ध रखनवाला यह वचन कहा इसको पुरुष कभी न करे परन्तु शत्रु की धैर्य से युद्ध के लिये बुलाये जाने पर अवश्य करेहित चाहनेवाले ब्राह्मण के बुद्धि के अनुसार कहेहुये वचनों को सुनकर बड़े बुद्धिमान् सुतीर देश के राजा ने उन वचनों को उत्सप्रकार करके बान्धवों समेत राजलक्ष्मी को भोगा ॥ ७१ ॥

इति श्रीमहाभारते गान्तिपर्वे आपद्धर्मोऽध्यायः ॥ १ ॥

ग्यारहवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! सब लोकों से उल्लङ्घन कियेहुये उत्तमार्थ के नष्ट होने और अर्थ धर्मरूप होने और धर्म अधर्मरूप होने में मर्यादा का नाश होने और निश्चयार्थ के नियत न होने से राजाओं और दूसरे आदमियों से भी लोक के पीड्यमान होनेपर सब रक्षास्थानों के विरोधी शास्त्र होने में कर्मों के नाश होने और काम लोभ मोह से भय के देखने में अविश्वास और भयभीत होने, छल से घायल होने और परस्पर में छल करने से, देशों में अग्नि लगने और ब्राह्मणों के अत्यन्त पीड़ित होने और मेघों से वर्षा न होने में परस्पर भेद के उठने से पृथ्वी की सब जीविका चोरों के आधीन होने और नीच काल आनेपर ब्राह्मण कौन सी आजीविका करके अपने पुत्र पौत्र दि समेत आपत्तियों में जीवन करे इसको आप कृपा करके कहिये और हे परन्तप ! लोक के पापमय होजाने पर राजा किमप्रकार से कर्म करे और कौन रीति में धर्म अर्थ का नाश न हो-भीमजी बोले कि हे महाबाहो ! मनोरथों की सिद्ध करके उनकी रक्षा करना और अच्छी वर्षा का होना यह सब राजा को दृढ़ रखनेवाली है-प्रजाओं में गेहों का होना और मरण आदि सब भय भी राजा को ही मूढ रखनेवाले हैं और हे राजन् ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग यह सब भी राजमूल हैं यह निश्चय मेरा मत है तब प्रजाओं का दोष उत्पन्न करने वाले उस काल के निकट जाने पर पूर्णबुद्धि के पण्डितों में दृढ़ होकर जीवन करना योग्य है इन स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को रचता है जिनमें चारदाल के चार में

विश्वामित्र ऋषि और चाण्डाल से वार्तालाप हुई थी कि त्रेता और द्वापर के सन्धि में देव के स्वेद्ये विधान से बारह वर्ष का भयानक दुर्मिष संसार में प्राम-हुआ अर्थात् त्रेता के अन्त में और द्वापर के प्रारम्भ में बड़ी वृद्धि पाई हुई प्रजापर इन्द्र ने वर्षा नहीं की और बृहस्पतिजी तिरछे हुये और विपरीतविद्वाले ज्ञानमा दनिष्णमार्ग को गये तब धूम भी नहीं हुआ तो बादल कहां से होय नदियों में बहुत कम जल रह गया और कितनीही तो गुप्त होगई और सगेवर नदिया, कुर्वे, भिरने भी ईश्वर की आज्ञा से कुरूप होगये तब पृथ्वी इसप्रकार की होगई कि छोटे तालाब तो सूख गये और प्याऊ आदि बन्द हो गई यज्ञ वेद ज्ञान होकर वपद्रूप मगल से रहित हुये खेती और गोवा की रक्षा नष्ट होगई-वृक्षों में वस्तुओं का वचना बन्द होगया यज्ञस्तम्भ की सामग्री गुप्त हुई और महाउरसवों का नाश हुआ अस्थियों के ढेरों में भूतों के शब्द होने से सब लोग व्याकुल थे जिसके नगर ग्राम और बहुत से स्वान समाप्त हुये कहीं विप से कहीं शस्त्रों से कहीं हत्ती राजाओं से और परस्पर के भय से भी मनुष्यों से रहित होकर उजाड होगये और देवताओं के मन्दिर भी नहीं रहे और वृद्धमनुष्यों का अपमान होता था गौ, भेड़, बकरी, भैंसों से रहित परस्पर में घायल थे जिममें ब्राह्मण और रक्षा करनेवाले मार गये और धोपस्त्रों के समूह नष्ट हुये और सब पृथ्वी शो के सूखने से शमशान के सगान अगम्य होगई यहां तक हुआ कि उम महाकाल के समय में परस्पर में मनुष्य मनुष्य को खाने लगे ऋषि लोग भी अपने २ नियम और अग्नि देवता आदि को अत्यन्त छोड़ आश्रमों को त्याग इतर उधर को भाग गये तदनन्तर धुआ में आतुर बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र भी आश्रम को त्यागकर चारों ओर को दौड़े स्त्री पुत्रों को किसी बसेहुये स्थान में छोड़कर अश्व असदय को पकड़ा जानकर अग्नि और स्थान में रहित हुये देवयोग से इय उधर किरते हुये उम ऋषि ने कहीं जीवों के घातक किसी चाण्डाल के स्थान को पाया वह स्थान फटे कलशों में भ्राह्मण कुत्ते के चर्म देनेवाले यन्त्रों से व्याप्त शूकर और गधों की ट्टी हड्डियों और कपालों में मयूक मृतकों के वस्त्रों से घिरा हुआ नरों की मालाशो में शोभित रत्न की काचलियों के हाथों से विद्वित मद्रवाला मुषों के अत्यन्त जन्तों से पूरित और गधों के शब्द से परस्पर में शब्द करके बुद्ध करनेवाले शार् शब्द करनेवाले गधों के वचनों से और उलूक पक्षियों की ध्वनि और देवमन्दिरों से सयुक्त लोहे के पण्य में मृपित कुत्तों के समूह में घिरा हुआ था उम परम भोजन के खोज में मन्वाकुल हो विश्वामित्र पहुंचे वहां जाकर भी भिना मांगनेवाले विश्वामित्र ने फल मूल मांस आदि बर्षा वस्तु नहीं पाई तब तो महापुण्या हो भृगु से निर्दल विश्वामित्र धरके शकी

पर गिरपडे और विन्ता काफे विचार किया कि मैं कौन सा उत्तम कर्म करूँ और कैसे मृत्यु नहीं होती वहाँ विश्वामित्र ने चाण्डाल के घर में शीघ्रता से यन्त्र के कोट्टेहुये कुत्ते के मांस के खण्डों को फलाहुआ देखा तब यह विचार किया कि मुझ को यहाँ से चोरी करना चाहिये क्योंकि अब प्राण उचाने की कोई अन्य शक्ति नहीं है आपत्तिकाल में चोरी करना भी बुद्धि से उचित जाना गया है और वेदपाठी ब्राह्मण को प्राण की रक्षा के निमित्त चोरी करना योग्य है प्रारम्भ में नीच से लेना योग्य है तदनन्तर बगचरवाले से लेना ठीक है इसीप्रकार अमास होनेपर धार्मिक और श्रेष्ठपुरुष से भी लेले सो मैं घुरे कर्म के पूरे करने के निमित्त इसको चुराता हूँ दान के दोष से चोरी के दोष को अधिक नहीं जानता हूँ इससे मैं कुत्ते की जवा को चुराऊंगा हे राजन् ! ऐसा विचार काके वह महाशुनि उस घर में सो गये जहापर कि चाण्डाल था चाण्डाल के घर के सब मनुष्यों को सोता जानकर बहुत धीरेपनसे उठकर फिर कृष्ण में प्रवेगकर गये तब आँध से नेत्र बन्द किये वह चाण्डाल यह बोला कि चाण्डालका घर भर सोजानेपर कौन जंघाओं को हिलाता है यहाँ मैं जागता हूँ सोता नहीं हूँ तुम्हें मारूंगा यह भययुक्त वचन कहा तबतो भयभीत होकर अकस्मात् विश्वामित्र ने उससे कहा कि हे चाण्डाल ! मैं विश्वामित्र हूँ भूख से आया हूँ मुझको मत मार यह ऋषि का वचन सुनकर भयभीत हो वह चाण्डाल शयन से उठा और आँसों से अश्रुपात करके हाथ जोडकर विश्वामित्रजी में बोला कि हे ब्राह्मण ! इस जंघा के विषय में आप की क्या इच्छा है फिर धैर्यता देकर विश्वामित्र ने उस मातंग नाम चाण्डाल से कहा कि भूखा और निर्मल हूँ इसमें कुत्ते की जवा को हर्गंगा मुझ अर्थों ने पापकर्म की बुद्धि की है पुत्रुनित्त को कोई लज्जा नहीं है मुझको क्षुधा दोष का भागी कराती है इससे कुत्तेकी जवा को हर्गंगा मेरे प्राण पीड़ायुक्त है और क्षुधा से मेरा बल नाश होता है निबन्ध अथैत होकर भय्याभय के विवेक से पृथक् हूँ मो अपर्मरूप कर्म को जानकर भी कुत्ते की जवा को हर्गंगा जब तुम्हारे मरान में घूमता दृष्ट्या भिना को नहीं पाया तब पापयुक्त कुत्ते की जवा को हर्गण करना चाह है पदार्थों का परित्र करने वाला देवतार्था का सुखरूप अग्नि पुरोहित है जैसे कि वह मरती भोगने वाला है इसीप्रकार मैं ब्राह्मण भी उसके समान होकर सर्वभन्नी हूँ मुझको तुम धर्मपूर्वक जानो तब चाण्डाल बोला कि हे महर्ष ! मेरे वचन को सुनो और उसके सिद्धान्त को जानकर कर्म रोगे जिमसे कि धर्म का नारा न हो रे ऋषे ! मैं आप के भी धर्म को कहूँगा जो मैं करूँ उसको सुनो बुद्धिमान लोग कुत्ते को मृगाल से भी नीच कहते हैं और उमड़ी जंघा भी उसके सब अंगों में निरुद्ध है इसमें यह धर्मनिन्दित है जो कि

विश्वामित्र ऋषि और चाण्डाल से वार्तालाप हुई थी कि त्रेता और द्वापर के सन्धि में देव के स्वेह्ये विधान से बारह वर्ष का भयानक दुर्मिल संसार में प्राप्त हुआ अर्थात् त्रेता के अन्त में और द्वापर के आरम्भ में बड़ी वृद्धि पाई गई प्रजापर-इन्द्र ने वर्षा नहीं की और बृहस्पतिजी तिरछे हुये और विपरीतचिह्न वाले जन्द्रमा दक्षिणमार्ग को गये तब धूम भी नहीं हुआ तो बादल कहां से होय नदियों में बहुत क्रम-जल रह गया और कितनी ही तो गुप्त होगई और सरोवर, नदियां, कुएँ, भिखने भी ईश्वर की आज्ञा से कुरूप होगये तब पृथ्वी इस प्रकार की होगई कि छोटे तालाब तो सूख गये और प्याऊ आदि बन्द हो गई यज्ञ वेद बन्द होकर वपदरूप मगल से रहित हुये खेती और गीवों की रक्षा नष्ट होगई दुकानों में वस्तुओं का बेचना बन्द होगया यज्ञस्तम्भ की सामग्री गुप्त हुई और महाउत्सवों का नाश हुआ अस्थियों के ढेरों में भूतों के शब्द होने से सब लोग व्याकुल थे जिसके तगर आम और बहुत से स्थान समाप्त हुये कहीं विष से कहीं शस्त्रों से कहीं दुखी राजाओं से और परस्पर के भय से भी मनुष्यों से रहित होकर उजाड़ होगये और देवताओं के मन्दिर भी नहीं रहे और बृद्धमनुष्यों का अपमान होता था गौ, भेड़, बकरी, भैंसों से रहित परस्पर में घायल थे जिसमें ब्राह्मण और रक्षा करनेवाले मारे गये और औपेक्षिके समूह नष्ट हुये और सब पृथ्वी वृक्षों के सूखने से श्मशान के समान अगम्य होगई यहा तक हुआ कि उस महाकाल के समय में परस्पर में मनुष्य मनुष्य को खाने लगे ऋषि लोग भी अपने २ नियम और अग्नि देवता आदि के अत्यन्त छोड़ आश्रमों को त्याग इधर उधर को भाग गये तदनन्तर सुधा में आतुर बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र भी आश्रम को त्यागकर चारों ओर को दौड़े श्री पुत्रों को किसी वसे हुये स्थान में छोड़कर भक्ष्य अभक्ष्य को एकसा जान कर अग्नि और खान से रहित हुये देवयोग से इधर उधर फिरते हुये उस ऋषि ने कहीं जीवों के घातक किसी चाण्डाल के स्थान को पाया वह स्थान फूटे कलशों में भगा हुआ कुत्ते के चर्म छेदनेवाले यन्त्रों से व्याप्त शूकर और गधों की टूटी हड्डियों और कपालों से सयुक्त मृतकों के वस्त्रों से घिरा हुआ नरों की मालाओं से शोभित सर्प की काँचलियों के हारों से चिह्नित मउवाला सुकों के अत्यन्त शब्दों से पूरित और गधों के शब्द से परस्पर में शब्द करके बुद्ध करनेवाले और शब्द करनेवाले गधों के बचनों से और उल्लूक पक्षियों की ध्वनि और देवमन्दिरों से सयुक्त लोहे के घण्टे से भूषित कुत्तों के समूह से घिरा हुआ था उस घर में भोजन के खोज में महाव्याकुल हो विश्वामित्र पहुँचे वहाँ जाकर भी भिक्षा मागनेवाले विश्वामित्र ने फल मूल मांस आदि कर्म वस्तु नहीं पाई तत्र तो महादुःखी हो भूष से निर्वृत्त विश्वामित्र घराके पृथ्वी

पर गिरपड़े और विन्ता करके विचार किया कि मैं कौन सा उत्तम कर्म करूँ और कैसे मृत्यु नहीं होती वहाँ विश्वामित्र ने चाण्डाल के घर में शीघ्रता से यन्त्र के काटेहुये कुत्ते के मांस के लण्डों को फैला हुआ देखा तब यह विचार किया कि मुझ को यहाँ से चोरी करना चाहिये क्योंकि अब प्राण बचाने की कोई अन्य युक्ति नहीं है आपत्तिकाल में चोरी करना भी बुद्धि में उचित जाना गया है और वेदपाठी ब्राह्मण को प्राण की रक्षा के निमित्त चोरी करना योग्य है प्रारम्भ में नीच से लेना योग्य है तदनन्तर बगवत्वाले से लेना ठीक है इसी प्रकार अप्राप्त होने पर धार्मिक और श्रेष्ठपुरुष से भी लेले तो मेरे कर्म के पूरे करने के निमित्त इसको चुराता हूँ दान के दोष से चोरी के दोष को अधिक नहीं जानता हूँ इससे मैं कुत्ते की जवा को चुराऊँगा हे राजन् ! ऐसा विचार करके वह महासुनि उस घर में सो गये जहापर कि चाण्डाल या चाण्डाल के घर के सब मनुष्यों को सोता जानकर बहुत धीरेपनसे उठकर फिर कुटी में प्रवेगकर गये तब शीघ्र से नेत्र बन्द किसे वह चाण्डाल यह बोला कि चाण्डाल का घर भर सो जाने पर कौन जवाओं को हिलाता है वहाँ में जागता हूँ सोता नहीं हूँ मैं तुम्हें मारूँगा यह भययुक्त वचन कहा तबतो भयभीत होकर अकस्मात् विश्वामित्र ने उससे कहा कि हे चाण्डाल ! मैं विश्वामित्र हूँ भूल से आया हूँ मुझ को मत मार यह श्रुति का वचन सुनकर भयभीत हो वह चाण्डाल शयन से उठा और आला से श्रुतिपात करके हाथ जोड़कर विश्वामित्रजी से बोला कि हे ब्राह्मण ! इस जन्म के विषय में आप की क्या इच्छा है फिर धैर्यता देकर विश्वामित्र ने उन मातंग नाम चाण्डाल से कहा कि भूवा और निर्बल हूँ इससे कुत्ते की जवा को हरेगा मुझ अर्थ ने पापकर्म की शुद्धि की है पशुभित्त को कोई लजा नहीं है मुझ को क्षुद्र दोष का भागी करती है इस में कुत्ते की जवा को हरेगा मेरे प्राण पीड़ायुक्त है और क्षुधा से मेरा बल नाश होता है निबन्धन भवेत् होकर भयभङ्ग के विवेक से पृथक् हूँ सो अर्धपुरुष कर्म को जानकर भी कुत्ते की जवा को हरेगा जब तुम्हारे मज्जन में घूमता दृष्ट्वा भिन्ना को नहीं पाया तब पापयुक्त कुत्ते की जवा को हरण करना चाहा है पदार्थों का पवित्र करने वाला देवतार्था का सुखरूप अग्नि पुरोहित है जैसे कि वह मन्त्रों बोगने वाला है इसी प्रकार मैं ब्राह्मण भी उसके समान होकर सर्वभूतों हूँ मुझ को तुम धर्मपूर्वक जानो तब चाण्डाल बोला कि हे महर्षि ! मेरे वचन को सुनो और उसके सिद्धान्त को जानकर रम्य रगे जिसमें कि धर्म का नारा न हो हे श्रेष्ठ ! मैं आप के भी धर्म को कहेगा जो मैं कहे उम को सुनो बुद्धिमान लोग कुत्ते को मृगाल में भी नीच रहते हैं और उमरी जवा भी उसके सब शंगों में निरुद्ध है इसमें यह धर्मनिन्दित है जो ।

चाण्डाल के धन का लेना भक्ष्यहित वस्तु का है यह आपने ठीक निश्चय नहीं किया इससे बहुत श्रेष्ठ होगा कि तुम प्राण की रक्षा के निमित्त दूसरी वस्तु को विचारो इस मांस के लोभ से आप के तप का नाश होगा ज्ञानी से ही धर्म नियत किया गया है इसे धर्म में अयर्मसयुक्त काना अयोग्य है तुम धर्म को मत छोड़ो निश्चय करके तुम धर्मधारियों में उत्तम हो यह चाण्डाल का वचन सुनकर क्षुधा से पीड़ित महामुनि ने फिर उत्तर दिया कि मुझ निराहार और दौड़नेवाले का बहुत बड़ा समय व्यतीत हुआ और मेरे प्राणों की रक्षा में कोई युक्ति वर्तमान नहीं है पीड्यमान पुरुष जिस युक्ति अथवा कर्म से जीता रहे वही को और समर्थ होकर धर्म को करे क्षत्रियों का धर्म इन्द्र से सम्बन्ध रखनेवाला है और ब्राह्मणों का धर्म अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाला है वेद का अग्नि मेरा पराक्रम है मैं भूख को दूर करने के लिये इसको भक्षण करूंगा जैसे जीवन रहे वही काम काना योग्य है मृत्यु से जीना उत्तम है क्योंकि जीवने से धर्म कोगा सो मे जीवन के लिये अक्षय को भी खाना चाहता हूँ फिर जीवन पाकर अपने धर्म को करूंगा और विद्या तप आदि के द्वारा पापों को ऐसे दूर करूंगा जैसे कि बड़े अन्वकार को सूर्य दूर करता है चाण्डाल ने कहा कि इस मांस का खानेवाला कभी अवस्था को नहीं पाता है और न प्राणों को पाता है अमृत के समान गुणकारी नहीं है तुम दूसरी भिक्षा को मागो आप का चित्त कुत्ते के मांस खाने को कभी मत हो कुत्ते ब्राह्मणों के अभक्ष्य हैं विश्वामित्र बोले कि हे चाण्डाल ! ऐसे दुर्भिक्ष के समय में कुत्ते के मांस के भिवाय दूसरा मांस सुगमता से नहीं मिलसक्ता है और मेरे पाप धन भी नहीं है भूख से पीड़ित निराशा होकर मैं इसी कुत्ते के मांस में पदार्थों का स्वाद मानता हूँ चाण्डाल बोला कि पंचनख रखनेवाले जीव ब्राह्मण शत्रु वैश्य तीनों को अभक्ष्य हैं जैसे कि अप शास्त्र को प्रमाण मानते हो वैसेही इस अभक्ष्य में चित्त को मत चलावो विश्वामित्र बोले कि यह निश्चय है कि भूखे अग्रस्त्यजी ने वातापी नाम अंगु को भोजन किया मैं भी आपत्ति में पड़ा हुआ भूख से कुत्ते की जग का भक्षण करूंगा चाण्डाल ने कहा कि आप दूसरी भिक्षा का उद्योग करो इसके खाने को आप योग्य नहीं हैं सरैया यह कर्म आप के योग्य नहीं है विश्वामित्र ने कहा कि निश्चय करके श्रेष्ठ पुरुष धर्म में कारण हैं मैं उसी चलनपर कर्म करता हूँ मैं पवित्र भोजन से भी अधिक इस जग को मानता हूँ चाण्डाल बोला कि जो नीचों ने किया वह सनातनधर्म नहीं है आप को अयोग्य कर्म काना न चाहिये तुम बल मे पाप मत करो विश्वामित्र बोले पाप को और निषिद्धकर्म को ऋषिलोग अन्धा नहीं मानते परन्तु मैं विश्वजाति होने मे कुत्ते और शू

को समान मानता हूँ इस हेतु से इस श्वानजग के मांस को अशुभ भक्षण करूँगा; चाण्डाल बोला कि ब्राह्मणों से प्रार्थना किये ह्ये उस भगवन्त ऋषि ने उस दशा में ब्राह्मणों के निमित्त जो कर्म किया वही धर्म निष्पाप है ब्राह्मण सय रीति से खा के योग्य है विश्वामित्र बोले कि यह मुझ ब्रह्मज्ञानी का देह मेरा मित्र और प्यारा है और ससार में बड़े पूजन के योग्य है उसके पोषण की इच्छा करनेवाला मैं इस मांस को हरता हूँ इसप्रकार की निर्दयता का भय नहीं करता हूँ, चाण्डाल बोला कि मनुष्य इच्छा में देह को त्याग करते हैं परन्तु किसी स्थानपर अभय में बुद्धि को नहीं चलाते हैं और हे बुद्धिमन् ! इस लोक में पुरुष धर्म में विजयी होने से सब मनोरथों को प्राप्त करते हैं तुम भी निराहाण होकर सब कामनाओं को पूर्ण करो, विश्वामित्र बोले कि देह के त्यागने से सगय उत्पन्न होता है और कर्मों की नष्टता होती है इनसे यह अयोग्य बात है मैं फिर पापों को दूर करूँगा इस निमित्त इन अभय को भक्षण करूँगा देह में अभिमान न रखनेवाले पुरुष में प्रत्यक्ष महापुरुष है और आत्मा में ऐसा मोह करना दोष है जैसा कि कुत्ते के मांस में होता है यद्यपि यह बात है और मैं संशयात्मा होकर भक्षण करता हूँ तो भी जैसा तू है वैसा मैं नहीं हूँगा, चाण्डाल बोला कि यह पाप मेरी राय से गुप्त करने के योग्य है और जो पापी और अन्य ब्राह्मण के समान आप से निन्दायुक्त कठोरवचन कहता है और छत्र उगनेवाला है इसको क्षमाकरिये-विश्वामित्र बोले कि भेटकों के रोदन करने पर भी गाँव जल को पीती हैं धर्म उपदेश करने में तेरा अधिकार नहीं है तू अपनी प्रशामा मत कर, चाण्डाल बोला कि मैं शुभाषितक होकर उपदेश करता हूँ हे ब्राह्मण ! तुम में मेरी बड़ी कृपा है इसमें आपका कल्याण है इसने मेरी बात को मानो और लोभ से पाप को मत करो, विश्वामित्र ने कहा कि जो तुम मेरे मित्र और सुस के चाहनेवाले हो तो मुझको आपात्ति से मुक्तो में तुम को धर्मात्मा जानता हूँ कुत्ते की जात को छोड़ो चाण्डाल ने कहा कि मैं इस मांस का उत्साह से आपको नहीं दिया चाहता हूँ और यदि मेरे हृदये अन्न के दानों को भी उत्साहपूर्वक नहीं चाहता हूँ क्योंकि इन कर्म में हम दोनों पापसयुक्त होकर नरक में जायेंगे अर्थात् दान देनेवाला मैं और दान लेनेवाले तुम ब्राह्मण हो विश्वामित्र बोले कि धर्म में इस पापकर्म को करके बड़ी पावित्रता से रहूँगा और पापसय आत्मा में धर्म ही को प्राप्त करूँगा इन दोनों में जो बड़ी बात हो उसको कहो, आत्माही सब धर्मकार्यों का साक्षी है जो इस में पाप है वह तुमहीं जानते हो जो पुरुष इस कुत्ते के मांस को भोजन करने की वस्तु के समान समझे उसको त्याग करना क्या योग्य है यह मेरा सिद्धान्त है और लेने और खाने में यद्यपि दोष है परन्तु प्राणन्यास के समय यही दोष शरीर ही होता है अर्थात् उग्र समय

अभक्ष्य भी भक्ष्य होजाता है जिस स्थान में अभक्ष्य किया है वहां उसके निषेध करनेवाला वचन उत्तम नहीं है क्योंकि उन अभक्ष्य के भक्षण में हिंसा और मिथ्यापन नहीं है कुछ थोड़ी निन्दा से वह हिंसा और मिथ्या के समान अधिक निन्दा के योग्य नहीं है चाण्डाल बोला कि जो इसके खाने में प्राणका पोषण ही करना आप को अभीष्ट है तो ऐसी दशा में ईश्वर और उत्तम धर्म आप को प्रमाण नहीं है हे दिजेन्द्र ! इस हेतु से तो भक्ष्य और अभक्ष्य में कोई दोष नहीं मानना योग्य है विश्वामित्र बोले कि अभक्ष्य खानेवाले का पाप हिंसा के समान नहीं देखने में आता है मद्य के पान करने से अधिकार से गिरता है यह शास्त्र का वचन केवल अज्ञानमात्र है, जिसप्रकार स्त्रीप्रसंग आदि कर्म हैं उसी प्रकार यह भी है केवल थोड़े से पाप से पुण्य का नाश नहीं होता है हां थोड़े पाप की उत्पत्ति होती है परन्तु ब्राह्मणधर्म में हानि नहीं होती चाण्डाल बोला कि श्रेष्ठ चलनेवाले ज्ञानी को चाण्डाल के घर में घरे कर्म के द्वारा पिना दी हुई वस्तु पीडा देती है और जो हठ से कुत्ते के मांस को लेता है उसको दण्ड भी क्षमा करने के योग्य है अर्थात् में देनेवाला उसके फल को नहीं पाऊंगा ऐसा कह कर वह मातंग चाण्डाल मौन होगया और विश्वामित्र ने कुत्ते की जघा को हरण किया तदनन्तर उस जीवन की इच्छा करनेवाले महामुनि ने उस कुत्ते के अंग को हाथ से ले जाकर आश्रम में अपनी स्त्री के साथ खाना चाहा तिस पीछे यह बुद्धि हुई कि मैं पहिले बुद्धि के अनुसार देवताओं को तृप्त करके फिर इसको इच्छापूर्वक खाऊंगा तब महामुनि ने ब्राह्मणबुद्धि से अग्नि को प्रज्वलित करके इन्द्राग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली बुद्धि के द्वारा आप वरु को सिद्ध किया और देव पितरों का पूजन प्रारम्भ किया और इन्द्रादि देवताओं का आवाहन करके बुद्धि और क्रम के अनुसार उसके जुदे २ भाग किये उसी समय पर सब भजा की जीवदान देते हुये इन्द्र ने बड़ी वर्षा की और ओषधियों को उत्पन्न किया और विश्वामित्र ने तपस्या से पापों को भस्म करके बड़े काल में महासिद्धि को पाया और कर्म को वन्द करके उस हव्य को आप न खाया और देवता पितरों को तृप्त करके प्रसन्न किया इसप्रकार दु खसंयुक्त जीवन की इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान साहसी युक्तियों के ज्ञाता लोग अनेक उपायों से आपत्तिकाल में अपने को बचावे इस बुद्धि में प्रवृत्त होकर सदैव जीवन करने के योग्य हैं जीवन से ही मनुष्य पुण्य को प्राप्त होकर कल्याण को भोगता है इसी कारण हे कुन्तीनन्दन ! शुद्ध अन्त करणवाले ब्रह्मज्ञानी को धर्म और अधर्म निरचय करने के समय बुद्धि में स्थिर होकर इस सत्तार में कर्म करना योग्य है ॥ १०२ ॥

वारहवां अध्याय ॥

— युधिष्ठिर बोले कि जो मिथ्या के समान श्रद्धा से रहित घोरकर्म करने के योग्य उपदेश किया ऐसी दशा में यह चोरो की मर्यादा है जिमको मैं त्याग करता हू अर्थात् चोरो को धिक्कारन करना चाहिये इससे मैं अचेत होकर मोह को प्राप्त होता हू मेरा धर्म पक्का नहीं किया इससे आप को विश्वास कराता हुआ भी निश्चय को नहीं पाताहू भीष्मजी बोले कि मैंने शास्त्र से सुनकर तुमको यह धर्म उपदेश किया यह बात नहीं है यह बुद्धि की निष्ठा परिदंतोने कल्पना की है, राजा को जहा-तहा से बहुतसी बुद्धि प्राप्त करना चाहिये यह लोकयात्रा एक-देगीयधर्म से जारी नहीं-होती है हे कौरव ! बुद्धि-का उत्पन्न करनेवाला धर्म और सत्पुरुषों का आचार सदैव-जानने के योग्य होता है उन सब प्रयोजनों में मेरे प्रयोजन को मदेव जानो उत्तम बुद्धिमान् विजय की इच्छा रखनेवाले राजा लोग कर्म करते है इसलिये राजा को जहां तहां से बुद्धि के द्वारा धर्म प्राप्त करनेके योग्य है क्योंकि एकदेशीयधर्मसे राजाका धर्म प्राप्त नहीं होता है पहिले से शिस्तान पाईहुई बुद्धि निर्वल राजा को कहीं से प्राप्त होती है अर्थात् नहीं प्राप्त होती है- एक काग में दो प्रकारके प्रयोजनों का न जाननेवाला राजा दो प्रकारवाले मार्ग में कष्टपाने के योग्य है इससे हे राजन् ! पहिलेही दो प्रयोजनवाली बुद्धि जानने के योग्यहै, ज्ञानी राजा पीछेकरने के योग्य बातको निश्चय करके, करावे उस कर्म को मनुष्य धर्मरूप जानते हैं परन्तु ज्ञानदृष्टि से धर्म नहीं होता कोई सबे कोई झूठे ज्ञानी विज्ञानी है उसको ठीक जानकर सत्पुरुषोंके ज्ञान को स्वीकार करता है धर्म के विरोधी लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के विरुद्ध है वह आदर के योग्य नहीं है वह अर्थरहित अर्थशास्त्रों की अप्रमाणता को प्रकट करते है और जो पुरुष विद्या, यश, काम से जीवन की इच्छा रखते हैं अर्थात् तीनों को उदरपूर्ण करने के निमित्त प्राप्त करते हैं वह मव पापी और धर्मके शत्रु हैं अल्प-बुद्धि मन्दप्राग्धी लोग मुख्य बात को ऐसे नहीं जानते है जैसे कि शास्त्र में अकुराल और सब स्थानों में अशुक्ति से करनेवाले और शास्त्रों के दोष देखने-वाले पुरुष शास्त्रों को चुगते है अर्थात् विपरीत वर्णन करते हैं इसकारण से वि-द्यार्थों का जानाहुया अर्थ अच्छे प्रकारसे प्राप्त नहीं होता दूसरे की विद्याओं की निन्दा करने से अपनी विद्या को प्रसिद्ध करते हैं वह वचनरूप धर्म शास्त्र रख-नेवाले निष्फल है जिनकी विद्या असार है उनलोगों को विद्या बचनेवाला रासलों के समान जानना चाहिये सत्पुरुषोंसे जागी कपट से किया हुआ धर्म नारा को पाता है धर्मका निश्चय केवल वचन और बुद्धिमे नहीं है यह हमने सुना है बृहस्पतिजी के इस ज्ञान को उन्ट नै आप कहा है यहां कोई वचन बिना हेतु

के नहीं कहा जाता है फिर इस दूसरे अच्छी नीति वाले पुरुष शास्त्र से इसको निश्चय नहीं करते हैं, इस लोक में कितने ही ज्ञानियो ने यात्राको ही धर्म कहा है इसी कारण परिन्तले ग सत्पुरुषों से अच्छे प्रकार उपदेश किये हुये धर्म को आप शास्त्रोक्त वचनों से निर्णय करें हे राजन् ! समा के मध्य ज्ञानो पुरुष का कहा है आ शास्त्र क्रोध और मोह से नाश होजाता है वेदोक्त बुद्धि से प्राप्त हुये जो वचन हैं उनसे दूसरा मनुष्य अज्ञान और ज्ञान प्राप्त होने के कारण केवल वचन ही को अच्छा मानता है अर्थात् तर्कणाश्री से उसको निश्चय नहीं करता है अन्य लोग मानते हैं कि इस युक्तिसे इस शास्त्रमें दोष लगाया गया है इसलिये निष्फल है यह बात भी केवल अज्ञान से है पूर्वसमय में इस संशय का इरफति वाला यह वचन कहा है कि वह मशयरूप ज्ञान भी उस प्रकार का है जैसे कि नहीं अर्थात् नहीं होने के समान है इस हेतु से उस संशय को निर्भूलकाके काटने के योग्य हो, जो आप मेरे इस नीतियुक्त वचन को नहीं मानते, ही यही अयोग्य है क्योंकि तुम हिंसात्मक कर्म के लिये उत्पन्न होकर उसको नहीं विचारने हो हे पुत्र ! तुम मुझ को ही देखो कि दूसरे मनुष्य जिस प्रयोजन को अच्छा नहीं समझते वह पृथ्वी भर के चाहनेवाले राजालोग मेरी निन्दा करते हैं कि यह हिंसा करनेवाला है और जो मैंने उनको स्वर्गलोक में पहुँचाया है उन्हीं के कल्याण के लिये हे कुछ अपने निमित्त नहीं है इसको वह नहीं जानते हैं चक्रा, घोड़ा, क्षत्रिय यह सब ब्रह्माजी ने वांवर उत्पन्न किये अर्थात् दोनों प्रकार के यज्ञों में देह के त्यागने से मोक्ष के अधिकारी बनाये गये हैं इस कारण जीवों की कोई यात्रा बराबर सिद्ध होती है मारने के अयोग्य पुरुष के मारने में जो दोष है वही मारने के योग्य मनुष्य के न मारने में भी कहा है निश्चय कहे जिसको यह त्याग करे वही मर्यादा है जैसे कि भेडियों के समान परस्परमें भक्षण करनेवाली प्रजा घूमती है उसी प्रकार से तीव्र बुद्धि राजा अपने धर्म में प्रजाओं को नियत करे जिसके देश में चार मनुष्य दूसरे के धन को ऐसे हरते हैं जैसे कि काँक जल से मछलियों को वह राजा निश्चय करके क्षत्रियों को कलक लगा नेवाला है हे राजन् ! कुलीन, वेदज्ञ मन्त्रियों को नियत करके धर्म से प्रजा को पालन, करते हुये तुम सम्पूर्ण पृथ्वीपर राज्य करो जो राजा राज्य के कर्मों से रहित संसार से विपरीत कर को लेता है उस युक्ति के न जाननेवाले क्षत्रिय कुल को नपुसक कहते हैं इस लोक में रूप वा उग्रतारहित राज्य के योग्य नहीं होता है किन्तु धर्म से प्रगसा को पाता है तुम उग्ररूप होकर मृदु होजाओ यही क्षत्रियधर्म कठिन है और मेरी प्रीति तुम में वर्तमान है तुम हिंसात्मक कर्म में उत्पन्न हुये हो इससे राज्य को धर्मपूर्वक करो हे राजन् ! आपत्तिनाल में सबैव नीच को दूरे और योग्य मनुष्यों का पोषण करना चाहिये यह बुद्धिमान

शुक्रजी का वचन है युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! जो यह मर्यादा है कि जिसको कोई दूसरा उल्लंघन नहीं करे वह आप-सुभ्र से वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि विद्यावृद्ध तपस्वी शास्त्र के आचार विचार में प्रवीण ब्राह्मणों का भी सेवन करे यही पवित्र-और उत्तम है देवताओं में जो तेरी वृत्ति है वही सदैव ब्राह्मणों में हो हे राजन्-। क्रोधयुक्त वेदपाठी ब्राह्मणों से बहुधा कर्म कियेगये हैं उनमें प्रीति-करने से बड़ी कीर्ति होती है परन्तु प्रीति करने से बड़ा भय है वेदपाठी ब्राह्मण प्रीति में तो अमृत के समान और क्रोध में विष के सदृश होते हैं ॥३८॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपयापद्धर्मैन्द्रादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

तेरहवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाशास्त्रज्ञ, ज्ञानिन, पितामह ! शरणागतके ऊपर कृपा करनेवाले का जो धर्म है उसको सुभ्र से कहों-भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! शरणागत के पोषण करने में बड़ा-धर्म है तुम को ऐसा प्रश्न पूछना योग्य है हे राजन् ! शिवि आदि राजाओंमें शरणागतों पर कृपा करनेसे बड़ी २ सिद्धियों को प्राप्त किया सुना जाता है कि किसी कपोत ने शरण में आयाहुआ शत्रु न्याय से पूजा उसको अपने मांस का निमन्त्रण दिया युधिष्ठिर बोले कि कपोत ने शरण में आयेहुये अपने शत्रु को अपने मांस से कैसे तृप्त किया और उसका फल उसको क्या हुआ भीष्मजी ने कहा कि भार्गव जी ने राजा सुचुकुन्द से जिस कथा को कहा उस दिव्य पाप दूर करनेवाली कथा को सुनो कि पूर्वसमय में राजा सुचुकुन्द ने बड़ी नम्रतापूर्वक भार्गवजी से यह प्रयोजन पूछा था तब भार्गवजी ने राजा से यह कथा कही जैसे कि कपोत ने सिद्धि को पाया भार्गव जी ने राजा सुचुकुन्द से कहा-कि तुम एकाग्रचित्त होकर सुभ्र से इस कथा को सुनो कि किसी महावन में नीच आचारवान् काल के समान घोररूप एक चिड़ीमार घूमताहुआ निकला वह काकोल प्रकार करके कौबे के समान काला रंग, लाल नेत्र बड़ी जघा छोटेपैरे बड़ा मुख और तीव्र नखवाला था उसका कोई मित्र वान्धव नहीं था क्योंकि इसी हिंसाकर्म से उन सवने उसको त्याग किया था ज्ञानियों को पापआचारवाला मनुष्य दूर से ही त्याग करने के योग्य है जो आत्मा को विष फांसी आदि से-मारना चाहता है वह कैसे दूसरे का हितकारी होगा जो मनुष्य निर्दयी दुष्टमुद्धि जीवों के प्राण हरनेवाले हैं वह सब की समान जीवों के भयकारी होते हैं वह सदैव जाल को लेकर पक्षियों को वन में मारकर बेचा करता था इसीप्रकार इस नष्टकर्म को करते बहुत समय व्यतीत हुआ तब भी उसने धर्म को नहीं जाना भार्या समेत सदैव क्रीडा करनेवाले उम अज्ञाती को दूसरी जीविका अच्छी नहीं मालूम होती थी एक दिन उस वन में

के नहीं कहा जाता है फिर इस दूसरे अच्छी नीतिवाले पुरुष शास्त्र से इसको निश्चय नहीं करते हैं, इस लोक में कितनेही ज्ञानियों ने यात्राको ही धर्म कहा है इमी कारण परिणतलोग सत्पुरुषों से अच्छे प्रकार उपदेश कियेहुये धर्म को आप शास्त्रोक्त वचनों से निर्णय करें हे राजन् । संभों के मध्य ज्ञानो पुरुष को कहाहुआ शास्त्र क्रोध और मोह से नाश होजाता है वेदोक्त बुद्धि से प्राप्त हुये जो वचन हैं उनसे दूसरा मनुष्य अज्ञान और ज्ञान प्राप्त होने के कारण केवल वचन ही को अच्छा मानता है अर्थात् तर्कणाओं से उसको निश्चय नहीं करता है अन्य लोग मानते हैं कि इस युक्तिसे इस शास्त्रमें दोष लगाया गया है इसलिये निष्फल है यह बात भी केवल अज्ञान से है पूर्वसमय में इस संशय का दूर करने वाला यह वचन कहा है कि वह मशयरूप ज्ञान भी उस प्रकार का है जैसे कि नहीं अर्थात् नहीं होने के समान है इस हेतु से उस संशय को निर्भूलकाके काटने के योग्य हो जो आप मेरे इस नीतियुक्त वचन को नहीं मानते हों यही अयोग्य है क्योंकि तुम हिंसात्मक कर्म के लिये उत्पन्न होकर उसको नहीं विचारते हो हे पुत्र ! तुम मुझ को ही देखो कि दूसरे मनुष्य जिस प्रयोजन को अच्छा नहीं समझते वह पृथ्वी भर के चाहनेवाले राजालोग मेरी निन्दा करते हैं कि यह हिंसा करनेवाला है और जो मैंने उनको स्वर्गलोक में पहुँचाया है उन्हीं के कल्याण के लिये है कुछ अपने निमित्त नहीं है इसको वह नहीं जानते हैं चक्रों, घोड़ा, क्षत्रिय यह सब ब्रह्माजी ने वाग्वर उत्पन्न किये अर्थात् दोनों प्रकार के यज्ञों में देह के त्यागने से मोक्ष के अधिकारी बनाये गये हैं इस कारण जीवों की कोई यात्रा बराबर सिद्ध होती है मारने के अयोग्य पुरुष के मारने में जो दोष है वही मारने के योग्य मनुष्य के न मारने में भी कहा है निश्चय काके जिसको यह त्याग करे वही मर्यादा है जैसे कि भेड़ियों के समान परस्परमें भक्षण करनेवाली प्रजा घूमती है उसी प्रकार से तीव्रबुद्धि राजा अपने धर्म में प्रजाओं को नियत करे जिसके देश में चोर मनुष्य दूसरे के धन को ऐसे हरते हैं जैसे कि काक जल से मछलियों को वह राजा निश्चय करके क्षत्रियों को कलक लगा देनेवाला है हे राजन् ! कुलीन, वेदज्ञ मन्त्रियों को नियत करके धर्म से प्रजा को पालन करतेहुये तुम सम्पूर्ण पृथ्वीपर राज्य करो जो राजा राज्य के कर्मी से रहित संसार से विपरीत कर को लेता है उस युक्ति के न जाननेवाले क्षत्रिय कुल को नपुंसक कहते है इस लोक में रूप वा उग्रतारहित राज्य के योग्य नहीं होता है किन्तु धर्म से प्रशंसा को पाता है तुम उग्ररूप होकर मृदु होजाता यही क्षत्रियधर्म कठिन है और मेरी प्रीति तुम में वर्तमान है तुम हिंसात्मक कर्म में उत्पन्न हुये हो इससे राज्य को धर्मपूर्वक करो हे राजन् ! आपत्तिकाल में सदैव नीच को दण्ड और योग्य मनुष्यों को पोषण करना चाहिये यह बुद्धिमान

शुक्रजी का वचन है युधिष्ठिर बोले हे पितामह ! जो यह मर्यादा है कि जिसको कोई दूसरा उल्लघन नहीं करे वह आप-मुझ से वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि विद्यावृद्ध तपस्वी शास्त्र के आचार विचार में प्रवीण ब्राह्मणों का भी सेवन करे यही पवित्र और उत्तम है देवताओं में जो तेरी वृत्ति है वही सदैव ब्राह्मणों में हो है राजन् । क्रोधयुक्त वेदपाठी ब्राह्मणों से बहुधा कर्म कियेगये हैं उनमें प्रीति-करने से बड़ी कीर्ति होती है परन्तु प्रीति करने से बड़ा भय है वेदपाठी ब्राह्मण प्रीति में तो अमृत के समान और क्रोध में विष के सदृश होते हैं ॥२८॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वयापद्धर्मद्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

तेरहवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाशास्त्रज्ञ ज्ञानिन्, पितामह ! शरणागतके ऊपर कृपा करनेवाले का जो धर्म है उसको मुझ से कहौं-भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! शरणागत के पोषण करने में बड़ा धर्म है तुम को ऐसा प्रश्न पूछना योग्य है हे राजन् । शिर्षि आदि राजाओंमें शरणागतों पर कृपा करनेसे बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया सुना जाता है कि किसी कपोत ने शरण में आयाहुआ शत्रु न्याय से पूजा उसको अपने मास का निमन्त्रण दिया युधिष्ठिर बोले कि कपोत ने शरण में आयेहुये अपने शत्रु को अपने मास से कैसे तृप्त किया और उसका फल उसको क्या हुआ भीष्मजी ने कहा कि भार्गव जी ने राजा मुचुकुन्द से जिस कथा को कहा उस दिव्य पाप दूर करनेवाली कथा को सुनो कि पूर्वसमय में राजा मुचुकुन्द ने बड़ी नम्रतापूर्वक भार्गवजी से यह प्रयोजन पूछा था तब भार्गवजी ने राजा से यह कथा कही जैसे कि कपोत ने सिद्धि को पाया भार्गव जी ने राजा मुचुकुन्द से कहा-कि तुम एकाग्रचित्त होकर मुझ से इस कथा को सुनो कि किसी महावन में नीच आचारवात् काल के समान घोररूप एक चिड़ीमार घूमताहुआ निकला वह काकोल प्रकार करके कौबे के समान काला रंग लाल नेत्र बड़ी जवा छोटेपैर बड़ा मुख और तीव्र नखवाला था उसका कोई मित्र बान्धव नहीं था क्योंकि इसी हिंसाकर्म से उन सबने उसको त्याग किया था ज्ञानियों को पापआचारवाला मनुष्य दूर से ही त्याग करने के योग्य है जो आत्मा को विष फासी आदि से मारना चाहता है वह कैसे दूसरे का हितकारी होगा जो मनुष्य निर्दयी दृष्ट्युद्धि जीवों के प्राण हरनेवाले हैं वह सब की समान जीवों के भयकारी होते हैं वह सदैव जाल को लेकर पक्षियों को वन में मारकर बेचा करता था इसीप्रकार इस नष्टकर्म को करते बहुत समय व्यतीत हुआ तब भी उसने धर्म को नहीं जाना भार्या समेत सदैव क्रीडा करनेवाले उस अज्ञानी को दूसरी जीविका अच्छी नहीं मालूम होती थी एक दिन उस वन में

बड़ी आंधी आई उसके कारण आकाश बादलों से पूर्ण विजली की चमकसे शो-
भायमान हुआ और एक मुहूर्त में ही ऐसा ढकगया जैसे कि सम्पूर्ण मनुष्यों से
भरी नौका सागर में ढकजाती है और ऐसी वर्षा हुई कि क्षणमात्र में पृथ्वी जल
से दूबगई तब वह व्याध शीत से महाव्याकुल हो वन में चारो ओर घूमा परन्तु
कोई आश्रयस्थान नहीं पाया और वन के सब मार्ग जल से गुप्त होगये तब
तीव्र वर्षा से पीडित पक्षी भी गुप्त हुये मृग सिंह वराह आदि पशु अपने २
स्थानों में रना पानेवाले हुये और वह व्याध शीत के मारे शिथिल घंगो से
चल न सका तब उसने सर्दी से व्याकुल पृथ्वीपर पड़ेहुये किसी कपोत पक्षी
को देखा उस पापात्मा ने उसको पीड़ायुक्त देखतेही पिंजरे में डाला और वन-
खण्डों में मेघ के समान किसी नीलेवृक्ष को देखा जो कि पक्षियों का आश्रय
रूप था वह वृक्ष ईश्वर ने दूसरों के हित के लिये साधु के समान उत्पन्न किया था
थोड़े काल पीछे आंधी निवृत्त हुई और आकाश में निर्मल नक्षत्र दीखनेलगे तब
उस शीत से व्याकुल व्याध ने निर्मल आकाश को देखकर दिशाओं को देखा
और यह विचार किया कि इस स्थान से मेरा घर दूर है इस कारण वहां रहने के
विचार से उस वृक्ष से हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक यह वचन कहा कि इस वृक्ष पर तो
देवता हैं उनकी शरण लेता हू यह कहकर वह व्याध पृथ्वी में पत्ते बिखार
सोगया ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वस्याषाढर्षभयोरशोऽध्याय ॥ १३ ॥

चौदहवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे राजन् । उस वृक्ष की शाखा पर अपूर्व रोम रखनेवाला
एक कपोत पक्षी अपने इष्टमित्रों समेत बहुत काल से रहता था उसकी माया
प्रातः काल चुगने को गई थी वह नहीं लौटी और रात्रि को देखकर वह पक्षी
महादुःखी होकर कहनेलगा कि बड़ी हवा और वर्षा हुई और मेरी प्यारी नहीं
आई इसका कारण क्या है जो अवतक नहीं लौटी वन में वह जीती रहे क्योंकि
उसके बिना यह मेरा घर-रजाड़ है चाहे पुत्र, पोते, नौकर, चाकर बड़े बूढ़ों से
पूर्ण भी घर हो उसको घर नहीं कहते केवल स्त्री सेही घर कहा जाता है और
स्त्री से खाली घर वन के समान माना है जो वह रक्तनेत्र अपूर्व देह मीठिया
वाली मेरी प्यारी नहीं आती है तो मेरा भी जीना क्या है वह ऐसी पतिव्रता
है जो बिना भरे भोजन कराये भोजन नहीं करती है और भरे स्नान के बिना
स्नान नहीं करती और भरे वर्तमान होनेबिना वर्तमान न होवे और भरे सो
जानेपर सोती है और प्रसन्न होनेपर प्रसन्न होती है दुःखी होनेपर दुःखिनी और
दूरजानेपर मुख मेला करती है और भरे क्रोध होनेपर प्यारे वचनों को कहती है

पतिव्रत रखनेवाली है जिसकी भार्या ऐसी हो वह पुरुष धन्य है वह तपस्विनी मुक्त थके और पीड़ावार को जानती है और शान्तचित्त भक्तिपूर्वक प्रीति रखनेवाली यशस्विनी है जिसकी प्यारी वृक्ष की जड़पर भी होती है वह घर है उसके विना महल भी वन के सदृश निश्चय किया गया है धर्म, अर्थ और काम की विपत्तियों में भार्या पुरुष की सहायता करनेवाली है और इसके परदेश जाने पर वही विश्वास करनेवाली है इस लोक में स्त्रीही पुरुष की उत्तम लक्ष्मी कही जाती है इस संसार में असहाय मनुष्य को स्त्रीही सहायता देनेवाली है उसी प्रकार रोग से संयुक्त सदैव दुःख से पीडित आदमी को स्त्री के सिवाय कोई औपय नहीं है लोक में धर्मों के बीच भार्या के समान सहायक नहीं है वन्धु भी भार्या के समान नहीं होते जिसके घर में नेकचलन और प्यारे वचन कहनेवाली भार्या नहीं है उसको वनही जाना चाहिये क्योंकि उसको घर से वन ही अच्छा है ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वण्यापद्धर्मचतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि इसप्रकार विलाप करनेवाले कपोत के करुणावचनों को सुनकर व्याध से प्रकड़ी हुई कपोतिनी ने वचन कहा कि मैं बड़ी प्रारब्धिनी हूँ जो मेरा पति मेरेगुणों को कहता है चाहे मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ जिस स्त्री से पति प्रसन्न नहीं है वह स्त्री मानने के योग्य नहीं है पति के प्रसन्न होने से स्त्रियों के सब देवता प्रसन्न होते हैं निश्चय करके पतिदेवता सब से उत्तम हैं जिसका साक्षी अग्नि है जैसे फूल, फलवाले वृक्ष दावानल से भस्म होते हैं उसीप्रकार वह स्त्री भी भस्म होती है जिस का कि पति प्रसन्न नहीं होता है तब महादुःखित व्याध से प्रकड़ी हुई कपोतिनी अपने पति से बोली कि मैं तुम्हारे कल्याण को कहती हूँ तुम इसको सुनकर उसीप्रकार करना हे पते ! तुम शरणागत के बड़े रक्षक हो आपके निवासस्थान में शरणागत यह व्याध साता है यह सर्दी और क्षुधा से पीडित है उसका पूजन करो जो कोई ब्राह्मण को अथवा लोकमाता गौ को मारे और जो शरणागत को मारे तीनों का पाप बराबर है कपोतजाति के धर्म से हमारी जीविका नियत की गई है तुम्हारी ज्ञानी पुरुषसे वह वृत्ति न्यायके अनुसार करनेके योग्य है जो कुटुम्बी सामर्थ्यके अनुसार धर्म को करता है वह मरकर अविनाशी लोकों को पाता है ऐसा सुनते हैं सो हे कपोत ! अतः तुम कुटुम्बवाले हो अपनी देह में दया को धारण करके धर्म अर्थ के साथ उसका पूजन ऐसा करो जिस से इसका चित्त प्रसन्न हो और मेरे निमित्त दुःख मत करना अपने शरीरकी रक्षाके निमित्त दूसरी स्त्री को प्राप्त

करना ऐसा वचन कहकर उस पिजरे में से पति की और को देखा ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपापद्धर्मपञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोलहवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि जब उस व्याकुलनेत्र पक्षी ने पत्नी के धर्म और युक्ति पूर्वक वचनों को सुना तब बड़ी प्रसन्नता से सयुक्त होकर उस घातक को देख कर बुद्धि के अनुसार पूजन किया और बोला कि अब तेरा आगमन मंगलदायी हो आप कोई प्रकार से शोचन कीजिये क्योंकि यह आपही का घर है मैं आप को नम्रतापूर्वक कहता हू कि आप मेरे शरण में आयेहो जो आपकी इच्छा हो सो करू घर में शत्रु को भी आनेपर योग्य आतिथ्यधर्म करना चाहिये जैसे कि काटनेवाले पर वृक्ष अपनी छाया को दूर नहीं करता है इसीप्रकार शरणागत का आतिथ्य बड़ी युक्ति से करना चाहिये गृहस्थ को पचयज्ञ में आतिथ्यधर्म बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिये जो पुरुष गृहस्थाश्रम में मोह से यज्ञों को नहीं करता है उसका न यह लोक है न परलोक होता है सो आप चिन्ता को दूर करके जो मुझ से कहोगे वही मैं करूंगा व्याध ने पक्षी के इस वचन को सुनकर कहा कि मुझे सर्दी बड़ी पीडा देरही है उसका इलाज करो यह व्याध से सुनतेही पक्षी पृथ्वी पर पत्तों को बिछाकर पराक्रम के अनुसार अग्नि लेने को गया और बड़ी शीघ्रता से अग्नि को लेआया तदनन्तर उसने सूखे पत्तों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया और उस शरणागत व्याध से कहा कि अब तुम विश्वासयुक्त होकर अपने सब अंगों को संको तवतो व्याध ने बहुत प्रसन्न होकर अपने अंगों को तपोया जब अग्नि से प्राण बचे और प्रसन्न हुआ तो फिर उस पक्षी से कहा कि अब क्षुधा से पीडित मान होकर तेरे दियेहुये आहार को चाहता हू यह सुनतेही पक्षी ने यह वचन कहा कि मेरे पास कोई सामान नहीं है जिसके द्वारा तेरी क्षुधा को मित्र हूँ वनवासी सदैव मिलजानेवाले भोजन से आनन्दपूर्वक जीवते हैं सुनियों के समान हमारे पास भी भोजन इकट्ठा नहीं है ऐसा कहकर वह पक्षी रूपान्तर हुआ और चिन्ता करनेलगा कि किसप्रकार कर्म करना चाहिये और अपनी जीविका की निन्दा करता शोचप्रस्त हुआ फिर क्षणमात्र में सावधान हो कर उस पक्षी ने व्याध से कहा कि थोड़े काल में ही मैं तुम्हें तोष करूंगा तुम्हें भूत और वाट देख बड़ी प्रसन्नता से और बहुत से सूखे पत्तों में अग्नि को प्रज्वलित करके यह वचन बोला कि मैंने पूर्वसमय में महात्मा ऋषि, देवता, पितरों का अतिथिपूजन में बड़ा धर्म सुना है मैं आप से सत्य २ कहता हूँ आप कृपा करिये इसमेही निश्चय करके मेरी बुद्धि अनिधि के पूजन में प्रवृत्त हुई

तदनन्तर वह पक्षी उस अग्नि की तीन परिक्रमा करके उसमें प्रवेश करगया व्याध ने पक्षी को अग्नि में घुसा देखकर चिन्ता की कि मैंने यह क्या किया इससे मुझ को निश्चय करके महापौर नरक होगा और अपने कर्म की निन्दा करके उस दशावाले पक्षी को देखकर इसप्रकारका बहुत सा विलाप किया ॥२६॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपूर्वपद्यापद्धर्मोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सत्रहवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि तब उस महादु खित व्याध ने अग्नि में पड़ेहुये पक्षी से यह वचन कहा कि मुझ निर्दयी निर्बुद्धि ने ऐसा क्यों किया इससे मुझ जीवनेवाले को सदैव पातक होगा अपनी निन्दापूर्वक वारंवार यही शब्द कहा कि मैं अपनी निर्बुद्धि और पापबुद्धि से अनेक उत्तमकर्मों को त्याग कर पक्षियों का घातक हुआ अब मुझ निर्दयी को धिक्कार के साथ यह उपदेश है कि भस्म होनेवाले महात्मा कपोत ने अपना मास मुझ को दिया सो मैं भी अपने प्यारे प्राणों समेत स्त्री और पुत्र आदि को इसीप्रकार त्याग करूंगा महात्मा कपोत ने मुझ को धर्म उपदेश किया है अब से लेकर जीवनपर्यन्त सब भोगों से रहित अपने देह को ऐसा सुखाऊंगा जिसप्रकार कि श्रीष्म ऋतु में बहुत छोटी सरोवर सूखजाता है क्षुधा, पिपासा, आतप का सहनेवाला दुर्बल और हड्डियों से तनाहुआ बहुत प्रकार के व्रतों के द्वारा परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला कर्म करूंगा आश्चर्यकारी देह के दान से अतिथिपूजन इस कपोत ने दिखाया इस कारण धर्म को करूंगा क्योंकि धर्मही परमगति है जैसा धर्म इस धर्मिष्ठ उत्तम कपोत में देखा वह कहीं किसी में नहीं सुना वह बीभत्सकर्मों व्याध इसप्रकार से कहकर और बड़ी दृढता से व्रत में परायण हो सन्यासधर्म में प्राप्तहोकर चलदिया और अपनी लाठी शलाका जाल और पिंजरे को डाल दिया और उस पकड़ीहुई कपोतिनी को छोड़दिया ॥ १० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपूर्वपद्यापद्धर्मसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि उस व्याध के चलेजानेपर दु स्त्री व्याकुल उस कपोतिनी ने पति को स्मरण करके यह कहा कि हे पते ! मैं तेरे अप्रिय को कभी स्मरण नहीं करती हूँ सब विधवा स्त्रिया जो कि बहुत बेटेवाली होती हैं वह शोचती हैं विधवा तपस्विनी स्त्री बान्धवों की ओर से शोच के योग्य होती हैं मैं तुझ से बहुत प्यार कीगई और बड़े मान से पूजित हुई मैं तेरे साथ सुन्दर मीठे सुगम और चित्तरोचक वचनों के साथ पहाड़ों की कन्दरा और नदियों के भरने और

वृक्षों की उत्तम शाखाओं पर क्रीड़ा करनेवाली हुई और तेरे साथ आकाश में सुखपूर्वक चलती थी सो हे पति ! वह आगे का सुख मुझ को अब कुछ भी नहीं है पिता संख्यावाली वस्तु को देता है भाई, लडके भी संख्याही की वस्तु को देते हैं और असंख्यवस्तु देनेवाले पति का कौन नहीं सत्कार करेगा पति के समान सुख और नाथ नहीं है निश्चय करके सब धनों को त्याग करके स्त्री का रक्षास्थान पतिही है हे नाथ ! तेरे विना मैं यहां जीवन करना नहीं चाहती पति के विना कौनसी पतिव्रता स्त्री जीने की इच्छा करती है ऐसे अनेक करुणा मिलाप के वचन कहके वह भी अग्नि में प्रवेश कर गई मरने के अनन्तर उसने अपूर्व वाज्रवन्दयुक्त विमान में बैठे शुभकर्मों महात्माओं से पूजित अनेक आभूषण वस्त्रों से अलंकृत श्रेष्ठकर्मों पुरुषों के अनेक विमानों से घिरा हुआ अपने पति को देखा फिर वहा स्वर्ग में वर्तमान होकर उत्तम विमान में बैठा अपनी भार्या समेत क्रीड़ा करने लगा ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वध्यापद्धर्मोऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

उन्नीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! उस व्याधने भी उन दोनों कपोत कपोतिनी को विमान में बैठा हुआ देखा और उस गति को सब विचार करके चाहा कि मैं भी इसप्रकार के तप से परमगति को प्राप्त करूं यह बुद्धि में विचारता हुआ चल दिया और सबसे ममता त्याग संन्यासी होकर वायु का भोजन करने लगा और अनेक सुन्दर पक्षियों से व्याप्त अनेक रंग के कमलों से शोभित उसने किसी सरोवर को देखा जिसके देखतेही तृष्णा इसकी जाती रही तब बड़े २ व्रतों से देह को कृश करके वह व्याध हिंसक जीवों से व्याप्त किसी निर्जन महावन में पहुँचा वहां उन के कांटों से घायल रुखर से भरा हुआ फिरने लगा देवयोग से वृक्षों की रगडसे उस वन में दावानल अग्नि लगी और उस महाप्रचण्ड अग्नि ने सब पशु, पक्षी, वृक्ष और लतायों समेत उस कानन को भस्म किया उस समय वह व्याध भी देह को शुद्ध कर मोक्ष के निमित्त उस अग्नि के सम्मुख दौड़ा और जाकर उसमें भस्म होगया और मरने के पीछे उसने बड़ी सिद्धि को पाया अर्थात् अपने को स्वर्ग में जाकर यज्ञ गन्धर्वों से सेवित इन्द्र के समान शोभायमान देखा इसप्रकार से कपोत कपोतिनी उस व्याध समेत स्वर्ग को गये इसीप्रकार जो कोई स्त्री पति की इच्छा के अनुसार कर्म करती है वह कपोतिनी के समान शीवही स्वर्ग में जाकर शोभायमान होती है यह कपोत कपोतिनी और व्याध का पूर्व वृत्तान्त शुभकर्म से उत्तमगति पाने का है जो इसको सदैव सुनै सुनावेगा उसका पाप नष्ट होगा हे शुचिष्ठिर ! यह बड़ा

धर्म है इस कथा के कहने से गौ ब्राह्मण मारनेवाले की भी गति होती है परन्तु जो शरणागत को मारता है उसका प्रायश्चित्त भी नहीं होसकता है जो पुरुष इस पावित्र पाप के दूर करनेवाले इतिहास को सुनता है या सुनाता है वह दुर्गति को त्याग स्वर्ग को जाता है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वण्यापद्धर्मैकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

बीसवां अध्याय ॥

शुविष्टिर बोले कि हे पितामह ! अज्ञानता से जो पाप करें वह कैसे पाप से छूटता है भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर मैं उस ऋषियों के कहे हुये पुराण को तुम्ह से कहता हूँ जो शौनक के पुत्र इन्दोत ने राजा जनमेजय से कहा है कि परीक्षित का पुत्र राजा जनमेजय महापराक्रमी हुआ उसने अज्ञानता से ब्रह्महत्या की किया था इस कारण पुरोहित समेत ब्राह्मणों ने उसको त्यागदिया तब वह राजा महाशोक से पीडित वन को गया और वहाँ जाकर अपने पाप का पश्चात्ताप करके शुद्धि के लिये उसने तपस्या की और देश २ के ब्राह्मणों से उसने अपनी हत्या के निवृत्त होने को पूछा वह धर्म की वृद्धि करनेवाला इतिहास तुम्ह से कहता हूँ कि पापकर्म से डूबित वह राजा जनमेजय जब वन को गया और वन में घूमतेहुये उसने शौनक के पुत्र इन्दोत को पाकर उस के दोनों चरण पकड़लिये तब उस ऋषि ने उस राजा की बड़ी निन्दा की और कहा कि हे बड़े पाप और भ्रूणहत्या करनेवाले ! यहाँ क्यों आया है तुम हमारे पास क्या करसकते हो तुम्ह को तुम कभी मत स्पर्श करो जावो २ तुम्हारे रहनेसे हम प्रसन्न नहीं हैं तेरे देह की गन्धिरुधिरके समान है और तेरा मुख मृतक के तुल्य है अकल्याणवान् कल्याणवानों के समान मृतक जीवतेहुये के समान घमता है ब्राह्मण को मार अपवित्र आत्मा पाप कोही विचारता जागता, सोता है और बड़े आनन्द में वर्तमान होता है हे राजन् ! तेरा जीवन निष्फल है तू बुरे कर्म के लिये उत्पन्न हुआ है पिता माता आदि तप, देवपूजन, नमस्कार और क्षमायुक्त होकर पुत्रों की इच्छा करते हैं और उनसे अपना बड़ा कल्याण चाहते हैं देख तेरे पिता का वश तेरे कारण से नरक को गया उन माता पिता की तुम्ह से सम्बन्ध रखनेवाली सब आशा वृथा हैं जिनके पूजन से स्वर्ग और कीर्ति होती है उन ब्राह्मणों के तुम शत्रु हो तुम इस ससार को त्यागकर अपने पापकर्म से विनाशवान् होकर ऐसे स्थान पर शिर के बल वर्षों तक गिरोगे जहाँ पर लोहे के समान मुख रखनेवाले गिद्ध और शतकण्ठों से छेदे जाते हैं फिर वहाँ से अलग होकर पापयोनि को पावेगा और हे राजन् ! जो तुम यह

मानते हो कि यह लोक नहीं है तो परलोक, कहां से होगा इस बात की याद तुम को यमलोक के दूत दिलावेंगे ॥ १६ ॥

- इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपापद्धर्मोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इकीसवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि यह बात जनमेजय ने सुनकर उस मुनि से कहा कि आप मुझ निन्दायोग्य की निन्दा करते हो और धिक्कार के योग्य को धिकारी देते हो मैं इसी के योग्य हूँ यह मेरा पाप है अग्नि में बैठेहुयें के समान भस्म हो रहा हूँ अपने पाप को स्मरण करके मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होता है निश्चय है कि मेरे पाप से उत्पन्न होनेवाली भाल यमराज से भी अधिक घोर भय को पाकर पार निकलजायगी मैं उस भाल को विना उखाड़े कैसे जीवनको समर्थ हूँ हे शौनक जी ! आप सब क्रोध को त्यागकर मेरे सम्मुख बात करो मैं ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था इसको फिर कटूगा यह वश बनारहै इसका नाश न हो, ब्रह्महत्या करने वाले और अपकीर्ति पानेवाले हमलोगों का रहना वेद की रीति से एकमत प्राप्त होने के योग्य नहीं है आपको अपमान करके फिर सनातन वचन कहता हूँ कि आप मेरी इसप्रकारसे रक्षा करो जिसप्रकार योगीजन निर्धनों की रक्षा करते हैं-यज्ञ न करनेवाले मनुष्य किसी दशा में भी परलोक को नहीं पाते हैं और पुलिन्द शत्रु नाम म्लेच्छों के समान, नरकवासियों के समीप वर्तमान होते हैं जो मुझ सरीखे अज्ञानी शरण में आयेहुये की निन्दा करें वह परिडित नहीं है हे शौनक ! जैसे पिता पुत्रपर प्रसन्न होता है उसीप्रकार आप मुझपर कृपाकरिये शौनक ने कहा कि क्या आश्चर्य है जो अज्ञानीपुरुष अयोग्य कर्म करे उसके ऊपर परिडित अवश्य क्रोध नहीं करते ज्ञानमहल पर चढ़कर शोच के अयोग्य पुरुष दूसरे मनुष्यों को, ऐसे शोचता है जैसे पहाड़ पर बैठा मनुष्य पृथ्वी के मनुष्यों को ज्ञान से जानता है-जो साधुओं में प्रीति नहीं रखता है और उनकी आंखों से गिराहुआ है और पहिले साधुओं से धिकारी को पायाहुआ है वह ज्ञान को नहीं पाता है उसप्रकार के पुरुष में दूसरे मनुष्य आश्चर्य को नहीं करते हैं ब्राह्मण का बल वेद और उसका माहात्म्य शान्ति में है वह तुम को मालूम है तुम यहां शान्त होकर कर्म करो और ब्राह्मण तुम्हारा रक्षक हो हे तात ! क्रोधरहित ब्राह्मणों का जो कर्म है वह परलोक का हितकारी पापयुक्तभी हो ऐसी दशा में भी धर्म को ही समझो जनमेजय बोले कि हे शौनकजी ! मैं पाप से पश्चात्ताप करता हूँ और धर्म को लोप नहीं करता हूँ मुझ कल्याण चाहनेवाले सेवकपर प्रसन्न हूँजिये-शौनकजी बोले कि हे राजन् ! मैं छल और अहंकाररहित तेरी प्रीति को चाहता हूँ तू धर्म को याद करके सब

जीवों की वृद्धि में वर्तमान हो मैं लोभ दुःख भय आदि से तुम्ह को शिष्य नहीं बनाता हूँ तुम ब्राह्मणों समेत मेरे उन दैवी सत्यवचनों को सुनो मैं किसी से धन की इच्छा नहीं रखता हाहा धिक्कार धिक्कार ऐसे सब जीवों के पुकारने से तुम्ह को धर्म से शिष्य करता हूँ सुहृद्भजन मुझ को धर्म से अज्ञानी जानकर त्याग करेंगे और मुझ पर महादुःखी होंगे मेरे चित्त के प्रयोजन को कोई ज्ञानी ही पुरुष जानेंगे वह ब्राह्मण मेरे कारण से जिसप्रकार कुशलता को पावें उसी प्रकार तुम को करना योग्य है हे राजन् । ब्राह्मणों की अविरोधता का प्रण करो; जनमेजय बोला कि हे वेदपाठिन्, शौनक । मैं कभी वचन चित्त धर्म से ब्राह्मणों से विरोध नहीं करूँगा और मैं आप के दोनों चरणों को स्पर्श करके कहता हूँ ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वव्यापद्धर्मैकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

बाईसवां अध्याय ॥

शौनक बोले कि तुम बड़े पराक्रमी होकर धर्म को देखते हो और विद्यावान् प्रसन्नचित्त होकर पापसि व्याकुलचित्त हो इस कारण मैं तुम्ह से धर्म को कहता हूँ कि राजा प्रथम भयानकरूप होकर फिर अपने चलन से जीवोंपर कृपा करता है वह अपूर्वतर है वह सम्पूर्ण प्रजा को नष्ट करता है यह सब ससार कहता है तुम ऐसे अन्यायी होकर धर्म को ही देखते हो इससे तुम बहुत काल तक भोज्य वस्तुओं को त्याग करके तपस्या में प्रवृत्त होजाओ हे जनमेजय । अधर्म से अपमानयुक्त राजाओं की यह अपूर्व वार्ता है कि जो दान करनेवाला धनवान् हो और तपस्यारूपी धन का रखनेवाला कृपण हो यह आश्चर्य नहीं है क्योंकि जो आदि अन्त में विचार नहीं किया यही सम्पूर्ण कार्पण्यता है जो कर्म ध्यानपूर्वक होता है उस में गुण है हे राजन् । यज्ञ, दान, दया, वेद, सत्यता यह पाचो और अच्छे प्रकार कियाहुआ तप सब पवित्र हैं यही राजाओं का पवित्र और उत्तम धर्म है इन गुणों से तू मोक्षधर्म को प्राप्त करेगा पवित्र देश की यात्रा उत्तम और पवित्र कहीं जाती है इस स्थान पर राजा ययाति का कहा हुआ इतिहास कहते हैं जो आदमी अपनी आयु और जीवन को प्राप्त करे और बड़ी युक्ति से यज्ञ करके फिर तपस्या को करे वह तपःकुक्षेत्र के समान पवित्र है और कुक्षेत्र से सरस्वती को और सरस्वती से तीर्थों की और तीर्थों से पृथूदक को पवित्र वर्णन किया है जिन तीर्थों में स्नान और जलपान करके जीवनशुद्ध होजाय वह महासरोवर पुष्कर प्रभासक्षेत्र, कालोदक आदि तीर्थ हैं और सरस्वती दृष्यती दोनों का संगम और मानसरोवर यह बड़े तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में वेदपाठ और जप

का अभ्यास करनेवाला आचमनपूर्वक स्नान करे मनुजी ने कहा है कि पवित्र पुरुषों का धर्म त्याग है और उससे भी अधिक संन्यास है इस स्थान पर सत्यगुरु के बनाये हुये इतिहास को कहता हूँ जैसे कि बालक सत्यव्रता है और पाप पुण्य का कर्ता नहीं है इसीप्रकार इस लोक में सब जीवों के मध्य ब्रह्म से उत्पन्न होनेवाले अर्थात् ब्रह्मस्वरूप पुरुषों को सुख नहीं है तो फिर ससार के कुसंग से सब पापों के प्राप्त करनेवाले पुरुषों को कैसे होगा अर्थात् वह दोनों कल्पित है पुण्य पाप के समाप्त होने पर त्याग करनेवालों का जीवन कल्याणकारी है राजाओं के कर्मों में जो उत्तम कर्म है वह तुम्ह से करूँगा तुम धैर्यता और दानों से स्वर्ग को विजय करो जिसको धैर्यता और इन्द्रियों के जीतने की सामर्थ्य है वह मनुष्य धर्म का स्वामी है तुम ब्राह्मणों के अर्थ और सुख भोगने के निमित्त पृथ्वी की रक्षा करो क्योंकि तुम ने पहिले इनको तिरस्कार किया था अब इनको प्रसन्न करो और शपथ करो कि मैं ब्राह्मणों को नहीं मारूँगा तू अपने कामों में उद्योग करके परमकल्याण को कर कोई राजा तो बर्फ अग्नि और यमराज के समान होता है और कोई राजा हल और वज्र के समान होता है मैं सदैव रहूँगा ऐसा विचारकर नीचपुरुषों का निष्फल सग न करना चाहिये अर्थात् नाश की इच्छा करके कभी नीचों का सग न करे पश्चात्ताप के करने से विपरीत कर्म का पाप दूर होता है यह फिर नहीं करूँगा ऐसा निश्चय करने से भी पाप से निवृत्त होता है मैं धर्म ही की करूँगा यह सकल्प करके भी अपने पाप से उद्धार होता है ऐश्वर्य चाहनेवाले को अपना कल्याण करना चाहिये जो सुगन्धियों का सेवन करते हैं वह उसी सुगन्धि के रखनेवाले होते हैं जो दुर्गन्धियों के रखनेवाले हैं वह उसीप्रकार की दुर्गन्धि रखनेवाले होते हैं तप में प्रवृत्त होने से पुरुष शीघ्र ही पाप से छूटता है जिसको दृष्टकर्म का दोष लगाया गया हो वह एक वर्ष पर्यन्त अग्नि की उपासना करके पाप से पृथक् होता है भ्रूणहत्या करनेवाला तीन वर्ष अग्नि की उपासना करके पाप से निवृत्त होता है महासरोवर पुष्कर प्रभास आदि तीर्थों की यात्रा को करके सो योजन चलने से भी भ्रूणहत्या दूर होती है जितने जीवों को मारे उतने ही मरनेवाले जीवों को छुड़ाने से वह जीवघाती पापों से निवृत्त होता है तीन ऋचा अवमर्षण की जल में गोता लगाकर पढ़े उसको अश्वमेध और अवभृथ स्नान के समान मनुजी कहते हैं उससे शीघ्र ही पाप नष्ट हो सत्कार को पाता है और सब जीव भी जड़ और गूंगे के समान इसको प्रसन्न करते हैं हे राजन् ! देवता और असुरों ने देवगुरु बृहस्पतिजी से आदरपूर्वक पूछा कि हे महर्षे ! तुम धर्म से उत्पन्न होनेवाले सुखरूपी फल को जानने हो उन्मीप्रकार परलोकसम्बन्धी दुःख को

भी जानते हों जिस योगी के वह दोनों सुख दुःख बराबर होयें उन दोनों की विजय भी वहा बराबर होसकती है या नहीं, धर्म की प्रकृति रखनेवाला पुरुष किसप्रकार से पाप को दूर करता है, बृहस्पतिजी बोले कि जो पहिले अज्ञानता से पाप को करके फिर बुद्धि से पवित्र कर्मों को करता है वह कर्म का अभ्यासी उस पाप को ऐसे दूर करता है जैसे कि देह से मैले वस्त्र को दूर करते हैं-पाप करके यह माने कि मैं कर्ता नहीं हू अर्थात् देह के अहकार से पृथक् है वह श्रद्धायुक्त दूसरे के दोष गुण में दोष न लगानेवाला कल्याण को प्राप्त होता है जो पुरुष साधुओं से प्रकट होनेवाले दोषों को दफ़ता है वह भी कल्याणभागी होता है-जो पुरुष पाप को करके कल्याण को प्राप्त करता है वह इसप्रकार कल्याण को करता हुआ सब पापों को दूर करता है जैसे कि सम्पूर्ण अन्धकार को प्रातः काल का सूर्य दूर करता है-भीष्मजी बोले कि शौनक के पुत्र इन्दोत ने राजा जनमेजय से ऐसा कहकर बुद्धि के अनुसार अश्वमेधयज्ञ कराया तबवह जनमेजय निष्पाप होकर कल्याणयुक्त देदीप्यमान अभिन के समान रूपवान् शत्रुहन्ता होकर अपने नगर में जाकर ऐसे पहुँचा जैसे कि आकाश में पूर्णचन्द्रमण्डलयुक्त चन्द्रमा होता है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणयापद्धर्मैर्द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥

तेईसवां अध्याय ॥

सुधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आप ने देखा या सुना है कि कोई मृतक होकर फिर जिया इसको ऋपा करके कहिये भीष्मजी बोले कि एक प्राचीन इतिहास जिस में गिद्ध और शृगाल का वर्णन है उसको सुनो कि प्राचीन समय में नैमिष देश में किसी ब्राह्मण का बालक बड़े नेत्रवाला कष्ट से प्राप्त होनेवाला बालग्रह से पीडित होकर मरगया तब उस घराने के मूलधनरूप मृतक बालक को उसके भाई वन्धु महाव्याकुल शोक से अश्रुपात करते हुये शमशानभूमि के पास लेकर वर्तमान हुये और शोक से उस बालक को पृथ्वी पर रखकर करुणा करके रोदन करनेलगे वारवार उस बालक के वचनों को याद कर कर मारे मोह के उसको वहा छोडकर लौट जाने को समर्थ नहीं हुये उन के विलाप के वचन सुनकर एक गिद्ध उन से बोला कि लोक में इकलौते पुत्र को छोडकर जावो यहा विलम्ब न करो यहा हज़ारों स्त्री पुरुषों को बान्धव लोग छोड कर सदैव चलेजाते हैं और सुख दुःख से भरे हुये सब ससार को देखो मिलना और विच्छेदना क्रम से सब को होनेवाला है जो लेकर आते हैं वह जीव भी अपनी अरस्था की सख्या से मृत्यु होते हैं तुम इस गिद्ध शृगाल काकादि व्यास महाभयानक भूमि से चले जावो

काल को पाकर, कोई इष्टमित्र फिर नहीं जिया है जीवों की ऐसी ही गति है इस में जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्यही मरेगा कौन पुरुष मृत्यु से बचाकर मृतक को जिलासक्ता है लोक का सब काम कालके अन्त को, सूर्य भी अस्तः गत होता है पुत्र के स्नेह को त्यागकर अपने २ स्थानों को जीवो तदनन्तर गिद्ध के वचनों से वह सब बान्धव पुकारे और रोकर लडके को छोड़कर चल दिये और निराशा होकर अर्थ के निश्चय करने को, मार्ग रोककर वर्तमान हुये तब कौवे के समान काला एक शृगाल विल में से निकलकर उन सब मनुष्यों से बोला कि निश्चय करके मनुष्य निर्दय हैं अरे मूर्खों ! यह सूर्य वर्तमान है प्रीति करो भय मत करो अब बहुत रूप रखनेवाला मुहूर्त है कभी २ मृतक भी जीता है तुम पुत्रभाज की प्रीति से पृथक् हो निर्दय होकर अपने इस बालक को श्मशान में छोड़कर किस कारण से जाते हो इस मीठे बचनवाले बालक में तुम्हारा स्नेह नहीं है जिसकी केवल बातों ही से खुशी होते थे तुम देखो कि जैसे पशु पक्षियों की अपने पुत्रों में प्रीति होती है उनको अपने पुत्रों के पोषण के सिवाय कोई फल नहीं प्राप्त होता है पुत्रों में प्रीति रखनेवाले पशु पक्षी कीट आदि जीवों को पोषण करने का कोई फल ऐसे प्राप्त नहीं है जैसे कि परलोकगति में वर्तमान मुनियों के यज्ञ और क्रियाओं का फल प्रकट नहीं होता अर्थात् वह फल ईश्वर में वर्तमान होता है पुत्रों से कष्ट विनोद करनेवालों को इस लोक परलोक दोनों में कोई फल नहीं देखने में आता है परन्तु मन्तान को पोषण करते हैं प्यारे पुत्रों के न देखनेवाले उन जीवों को शोक वर्तमान नहीं होता है और न बड़े होकर अपने पिता माता का पोषण करते हैं मनुष्य की प्रीति कहा से है जिनका शोक किया जाय इस अपने पुत्र को त्याग कर कहां जाओगे कुछ समय तक नेत्रों में जल बहावो और प्रीति से देखो इसप्रकार की चित्तरोचकता अधिक करके उस मनुष्य को त्यागना कठिन है जोकि सुख में भ्रष्ट और प्यारी वस्तुओं समेत श्मशानभूमि में वर्तमान हो जिस स्थान पर बान्धव वर्तमान होते हैं वहा दूसरा कोई नहीं ठहरसक्ता है प्राण सब को प्यारे हैं और सब प्रीति को जानते हैं तिर्यग्योनि के जीवों में भी सत्पुरुषों की प्रीति जैसी होती है उसको भी देखो ऐसे कमलमुख कोमल बालक को छोड़कर तुम कैसे घर को जाते हो जैसे कि हाल के विवाह क्रियेहुये स्नानपूर्वक अलकृत दूल्हा को घर शृगाल के बचन सुनकर वह सब भाई बन्धु उस मृतक बालक के लेने को लौटे तब गिद्ध बोला कि अरे निर्दुष्टिलोगो ! तुम इस नीचदुष्टि शृगाल के बहकाने से क्या लौटे घाते हो और पचभूतो से बने प्राणरहित काष्ठरूप बालक को क्या गोचरे हो तुम अपनी आत्मा का क्या नहीं गोचरे निश्चय करके उग्र तप करो जिसमें पाप से बृहो तप में सब प्राप्त है (गदा ।

है विलाप करने से क्या होगा, सब अनिष्ट देह के साथही उत्पन्न हुये हैं जिसके कारण यह बालक अत्यन्त दुःख देकर जाता है धन, गौ, रत्न और सन्तान भी तप से ही प्राप्त होते हैं और वह तप योग से प्राप्त होता है जिसप्रकार अपने कर्म से उत्पन्न होनेवाले सुख दुःख जीवों को प्राप्त होते हैं उसीप्रकार सब जीव सुख दुःखों को साथ लेकर उत्पन्न होता है पिता के कर्म से पुत्र और पुत्र के कर्म से पिता सयुक्त नहीं होता है सब अपने अन्धे बुरे कर्मों से बंधे हुये इस मार्ग होकर जाते हैं तुम युक्तिपूर्वक अधर्म को चित्त से दूर करके धर्म को करो और समय के अनुसार देवता और ब्राह्मणों में वर्ताने करो शोक और दुःख को त्याग करो और पुत्र के स्नेह से अलग होकर इसको आकाश में त्याग करके फिर शीघ्रता से लौटो जो पुरुष बुरे भले कर्म को करता है उसी को भोगता है इस में बान्धवों से क्या सम्बन्ध है बान्धव लोग यहां अपने प्यारे बान्धव को त्याग करके वर्तमान नहीं रहते हैं और अश्रुपात कर करके प्रीति को त्यागकर वह अपने २ घर को जाते हैं ज्ञानी या मूर्ख धनी वा निर्धन यह सब बुरे भले कर्म के द्वारा काल के वशीभूत होते हैं शोचने से क्या होगा और मृतक को क्या करोगे सबको वरा-वर देखनेवाला काल धर्म से सबका स्वामी है तरुण, वृद्ध, बालक आदि सब जीव कर्म में बंधे हुये मृत्यु के आधीन होते हैं यह ससार ऐसा है शृगाल ने कहा बड़ा अश्चर्य है कि अल्पबुद्धि गिद्ध ने पुत्र के स्नेह में भरे हुये शोचग्रस्त तुम लोगों की प्रीति कम करदी जो यह समूह स्पष्ट विश्वासित और अच्छे प्रकार से कहे हुये वचनों से कठिन प्रीति को त्यागकर जाता है और दुःख का स्थान है कि पुत्र का वियोग और श्मशान के सेवन से पुकारनेवाले आदमियों का ऐसा बड़ा दुःख है जैसे कि बूढ़ों के वियोग होने से गौवोंको दुःख होता है भ्रम में पृथ्वी के मनुष्यों के शोक को खूब जानता हू प्रीति के कारण मेरे भी अश्रुपात हुये उद्योग सदैव करना चाहिये फिर वह देव के योग से सफल होता है प्रारब्ध और उद्योग दोनों देव के द्वारा प्राप्त होते हैं सदैव प्रीति करना चाहिये विना प्रीति के सुख नहीं होता अर्थ की सिद्धि बड़े उद्योग से होती है तुम क्यों निर्दयी के समान जाते हो अपने वीर्य से उत्पन्न आत्मारूप पितरों का वंश पैदा करनेवाले पुत्र को वन में छोड़कर कहां जाते हो तुम सूर्यास्त के समय पुत्र को ले जावोगे या यहां पर वर्तमान होगे फिर गिद्ध बोला हे मनुष्यो ! भ्रम मेरी भ्रमस्या हजार वर्ष से अधिक व्यतीत हुई मैं स्त्री, पुरुष, नपुंसक किसी को जीता नहीं देखता हू मृतक जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं और जन्म लेते ही मरजाते हैं और इधर उधर घूमते हुये भी मरजाते हैं इसीप्रकार तरुण, वृद्धावस्था में भी मरते हैं इस लोक में पशु पक्षी जड चेतन जीव और पहाड़ों के भी प्रारब्ध नाशवान् है क्योंकि भ्रमस्या आगे नियत होती है प्यारी स्त्री से वियोग और पुत्र के शोक

काल को पाकर, कोई इष्टमित्र फिर नहीं जिया है जीवों की ऐसी ही गति है इस में जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्यही मरेगा कौन पुरुष मृत्यु से बचाकर मृतक को जिलासक्ता है लोक का सब काम करके अन्त को सूर्य भी अस्त गत होता है पुत्र के स्नेह को त्यागकर अपने २ स्थानों को जावो तदनन्तर गिद्ध के वचना से वह सब बान्धव पुकारे और रोकर लड़के को छोड़कर चल दिये और निराशा होकर अर्थ के निश्चय करने को मार्ग रोकर वर्तमान हुये तब कौवे के समान काला एक शृगाल विल में से निकलकर उन सब मनुष्यों से बोला कि निश्चय करके मनुष्य निर्दय है अरे मूर्खों ! यह सूर्य वर्तमान है प्रीति करो भय मत करो अब बहुत रूप रखनेवाला मुहूर्त है कमी २ मृतक भी जीता है तुम पुत्रभाज की प्रीति से पृथक् हो निर्दय होकर अपने इस बालक को श्मशान में छोड़ कर किस कारण से जाते हो इस मीठे वचन वाले बालक में तुम्हारा स्नेह नहीं है जिसकी केवल बातों ही से खुशी होते थे तुम देखो कि जैसे पशु पशियों की अपने पुत्रों में प्रीति होती है उनको अपने पुत्रों के पोषण के सिंगय कोई फल नहीं प्राप्त होता है पुत्रों में प्रीति रखनेवाले पशु पक्षी कीट आदि जीवों को पोषण करने का कोई फल ऐसे प्राप्त नहीं है जैसे कि परलोकगति में वर्तमान मुनियों के यज्ञ और क्रियाओं का फल भ्रष्ट नहीं होता अर्थात् वह फल ईश्वर में वर्तमान होता है पुत्रों से कीड़ा विनोद करनेवाला जो इस लोक परलोक दोनों में कोई फल नहीं देखने में आता है परन्तु सन्तान को पोषण करते हैं प्यारे पुत्रों के न देखनेवाले उन जीवों को शोक वर्तमान नहीं होता है और न बड़े होकर अपने पिता माता का पोषण करते हैं मनुष्य की प्रीति कहां से है जिनका शोक किया जाय इस अपने पुत्र को त्याग कर कहां जावोगे कुछ समय तक नेत्रों में जल बहावो और प्रीति से देखो इसप्रकार की वित्तरोचकता अधिक करके उम मनुष्य को त्यागना कठिन है जोकि सुख से भ्रष्ट और प्यारी वस्तुओं समेत श्मशानभूमि में वर्तमान हो, जिस स्थान पर बान्धव वर्तमान होते हैं वहा दूसरा कोई नहीं ठहरसक्ता है प्राण सब को प्यारे हैं और सब प्रीति को जानते हैं तिर्यग्योनि के जीवों में भी सत्पुरुषों की प्रीति जैसी होती है उसको भी देखो ऐसे कमलमुग्ध कोमल बालक को छोड़कर तुम कैसे घर को जाते हो जैसे कि हाल के विवाह कियेहुये स्नानपूर्वक अलकृत दूल्ह को घर शृगाल के वचन सुनकर वह सब भाई बन्धु उस मृतक बालक के लेने को लौटे तब गिद्ध बोला कि अरे निर्दुद्धिलोगों ! तुम इस नीचगुच्छि शृगाल के बहकाने में क्यों लौटे आते हो और पंचभूर्ता से बने प्राणरहित माण्डूय बालक को क्या गोचते हो तुम अपनी आत्मा को क्यों नहीं गोचते निश्चय करके उग्र तप करो जिम्मे पाप में नूटो तप से सब प्राप्त होसक।

है विलाप करने से क्या होगा सब अनिष्ट देह के साथही उत्पन्न हुये हैं जिसके कारण यह बालक अत्यन्त दुःख देकर जाता है धन, गौ, रत्न और सन्तान भी तप से ही प्राप्त होते हैं और वह तप योग से प्राप्त होता है जिसप्रकार अपने कर्म से उत्पन्न होनेवाले सुख दुःख जीवों को प्राप्त होते हैं उसीप्रकार सब जीव सुख दुःखों को साथ लेकर उत्पन्न होता है पिता के कर्म से पुत्र और पुत्र के कर्म से पिता संयुक्त नहीं होता है सब अपने अच्छे बुरे कर्मों से बंधे हुये इस मार्ग होकर जाते हैं तुम युक्तिपूर्वक अधर्म को चित्त से दूर करके धर्म को करो और समय के अनुसार देवता और ब्राह्मणों में वर्ताव करो शोक और दुःख को त्याग करो और पुत्र के स्नेह से अलग होकर इसको आकाश में त्याग करके फिर शीघ्रता से लौटो जो पुरुष बुरे भले कर्म को करता है उसी को भोगता है इस में बान्धवों से क्या सम्बन्ध है बान्धव लोग यहां अपने प्यारे बान्धव को त्याग करके वर्तमान नहीं रहते हैं और अश्रुपात कर करके प्रीति को त्याग कर वह अपने २ घर को जाते हैं ज्ञानी या मूर्ख धनी वा निर्धन यह सब बुरे भले कर्म के द्वारा काल के वशीभूत होते हैं शोचने से क्या होगा और मृतक को क्या करोगे सबको बराबर देखनेवाला काल धर्म से सबका स्वामी है तरुण, वृद्ध, बालक आदि सब जीव कर्म में बंधे हुये मृत्यु के आधीन होते हैं यह ससार ऐसा है शृगाल ने कहा बड़ा अश्चर्य है कि अल्पवृद्धि गिद्ध ने पुत्र के स्नेह में भरे हुये शोचग्रस्त तुम लोगों की प्रीति कम करदी जो यह समूह स्पष्ट विश्वासित और अच्छे प्रकार से कहे हुये वचनों से कठिन प्रीति को त्याग कर जाता है और दुःख का स्थान है कि पुत्र का वियोग और श्मशान के सेवन से पुकारनेवाले आदमियों का ऐसा बड़ा दुःख है जैसे कि बच्चों के वियोग होने से गोंवोंको दुःख होता है अब मैं पृथ्वी के मनुष्यों के शोक को खूब जानता हू प्रीति के कारण भैंर भी अश्रुपात हुये उद्योग सदैव करना चाहिये फिर वह देव के योग से सफल होता है प्रारब्ध और उद्योग दोनों देव के द्वारा प्राप्त होते हैं सदैव प्रीति करना चाहिये बिना प्रीति के सुख नहीं होता अर्थ की सिद्धि बड़े उद्योग से होती है तुम क्यों निर्देयी के समान जाते हो अपने वीर्य से उत्पन्न आत्मारूप पितरों का वश पैदा करने वाले पुत्र को वन में छोड़कर कहां जाते हो तुम सूर्यास्त के समय पुत्र को ले जावोगे या यहा पर वर्तमान होगे फिर गिद्ध बोला हे मनुष्यो ! अब मेरी अवस्था हजार वर्ष से अधिक व्यतीत हुई मैं स्त्री, पुरुष, नपुंसक किसी को जीता नहीं देखता हू मृतक जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं और जन्म लेते ही मरजाते हैं और इधर उधर घूमते हुये भी मरजाते हैं इसीप्रकार तरुण, वृद्धावस्था में भी मरते हैं इस लोक में पशु पक्षी जड चेतन जीव और पहाड़ों के भी प्रारब्ध नाशवान् हैं क्योंकि अरुणा आगे नियत होती है प्यारी स्त्री से वियोग और पुत्र के शोक

से संयुक्त दुःखी मनुष्य सदैव शोक करते घर को गये हज़ारों इष्ट, मित्र, शत्रु, प्यारे, कुप्यारे लोगों को वान्धवलोग यहां छोड़कर चलेगये इस काष्ठतुल्य मृतक पुत्र को तुम त्याग करो यह मृतकरूप जीव दूसरी देह में पहुँच गया इस कारणसे इस निर्जीव को छोड़कर नहीं जाते हैं यह प्रीति निरर्थक है और परिश्रम निष्फल है यह न आँखों से देखता न कानों से सुनता है क्यों नहीं इसको त्याग करके जल्दी घर को जाते हो मोक्षधर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कारणयुक्त भरे कठिन वचनों से समझाये तुम अपने २ घर को चलेजावो हे मनुष्यो ! निश्चय ज्ञान विज्ञान से संयुक्त सलाह को सुनकर लोट जावो वालक को देखकर और चरित्रों को शोचकर शोक दूना होजाता है इस वचन को सुनकर सब मनुष्य लोटे तब शृगाल ने शीघ्रही आकर उस पहेहुये, बालक को देखा और मनुष्यों से कहा कि तुम गिद्ध के वचन से इस सुवर्णवर्ण भूषणों से अलंकृत पितरों के पिण्ड देनेवाले पुत्र को क्यों त्यागे जाते हो, प्रीति शोक से अलग नहीं है निश्चय इस मृतक के त्याग से तुमको खेद होगा सुनते हैं कि शम्भुक शूद्र के मरने पर ब्राह्मण का बालक धर्म को पाकर सच्चे पराक्रमी रामजी से जिलाया गया उसीप्रकार से राजर्षि श्वेत का पुत्र मृत्युवश हुआ फिर इस बालक को धर्म निष्ठ श्वेत ने जिलाया उसीप्रकार कोई देव मुनि सिद्ध हो और शोचग्रस्त लुप्त लोगों पर करुणा करे तो यह भी वचन इसप्रकार से कहेहुये शोक से पीडित पुत्र पर प्यार करनेवाले वह सब लोग लोटे और अपनी गोदी में बालक का शिर रखकर बड़ा भारी विलाप किया उनकी विलापयुक्त वाणी को सुनकर गिद्ध ने कहा कि अश्रुपात से भीजा देह हाथ के छूने से घायल और धर्मराज के प्रयोग से बड़े भारी स्वप्न में प्रवृत्त कियेगये तप से भरेहुये धनी महायुद्धिमान् मव मनुष्य मृत्यु के आधीन होते हैं यह वह मृतकों का नगर है जहा वान्धवलोग सदैव हज़ारों बालक और बृद्धों को त्याग काके पृथ्वी पर अहर्निश दुःख भोगते रहते हैं दृष्ट को छोड़ चित्त से शोक को दूर करो अब इसका जीवन उसे होसकता है मृतक और देह के त्यागनेवालों का फिर देह नहीं वर्तमान होता है संकटों शृगाल को मूर्तियों के देने से भी यह बालक मेकहों वर्ष तक भी जिलाना असम्भव है जो ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, स्कन्द आदि में से कोई इसको वरदान दे तो यह बालक जीवे और आप के इस रोदन के अश्रुपातों से नहीं जीसकेगा मे तुम वान्धव शृगाल आदि जिनने हे वह सब धर्म अधर्म को साथ लेकर यहाँ इस मार्ग में वर्तमान हैं अप्रिय मनुष्य दूसरे की स्त्री और जीवों की शत्रुता अधर्म मिथ्या इत्यादि बातों को ज्ञानी पुरुष त्याग करे तुम धर्म की सन्धता और न्यायशास्त्र के अनुमार गुण और जीवों पर बड़ी दया और निश्चलता को युक्ति से निश्चय करो, जो पुत्र्य माता पिता वान्धव सुहृद आदि की जीवता नहीं

देखते हैं उनके धर्म में विपरीतता है, जो बालक नेत्रों से नहीं देखता है और किसीप्रकार की अगचेष्टा भी नहीं करता है उस की अवस्था पूर्ण होजाने में तुम शोक करके क्या करोगे यह सुनकर शोच में डूबे हुये वह बान्धव बालक को पृथ्वी में छोड़कर घर को चले शृगाल बोला कि सब जीवों का नाश करने वाला यह नरलोक भय उत्पादक और कठिनता से क्षमा किया जाता है। यहाँ जैसे सुहृद् बान्धव आदि से वियोग है उसीप्रकार जीवन भी थोडा है बहुत से कुप्यारे जो परोक्ष में निन्दा और अप्रिय बोलनेवाले दुःख और शोक के बढानेवाले पुरुषों से सयुक्त इस प्रकट ससार को देखकर यह नरलोक एक सुहृत् भी मुझ को अच्छा नहीं लगता है तुम सरीखे अज्ञान लोगों को धिक्कार है जो गिद्ध के कहने से पुत्र से निर्मोही होकर घर को जाते हो हे शोकयुक्त मनुष्यो ! लौटो इस पापी गिद्ध के अशुद्ध वचनों को सुनकर क्यों जाते हो सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख है यहाँ सुख दुःख से सयुक्त इस ससार में एक बात बराबर नहीं होती है अज्ञानियो ! इम कुल के शोभा देनेवाले स्वरूपवान् बालक को छोड़कर कहा जाते हो मैं इस रूपवान् तरुणतायुक्त बालक को निस्सन्देह चित्त से जीवता देखता हू हे मनुष्यो ! इसका नाश नहीं है निश्चय तुम इसको आनन्द से पावोगे अब बालक के शोक से दुःखी मृतक के समान आप लोगों को जाना उचित नहीं है दुःखको प्राप्त करके और धारण करके निर्वुद्धियों के समान पुत्र को त्यागकर कहा जावोगे भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! इसप्रकार शृगाल के अप्रुतरूपी वचनों को सुनकर उन सब बान्धवो ने मध्य के बसेरे को पाया और अपने प्रयोजन के निमित्त उसके पास वर्तमान हुये गिद्ध बोला कि यह श्मशानभूमि प्रेत यक्ष राक्षसों से व्याप्त भयकारी नौला आदि जीवों से शब्दायमान भयानक घोरसूरत नीले बादल के समान प्रभायुक्त इसमें मृतक को त्याग करके प्रेतक्रिया में प्रवृत्त हो जबतक सूर्य अस्त नहीं होता है तबतक सब ओर के मार्ग साफ हैं इससे इसी शुद्धमार्ग में प्रेतक्रिया को करो वाज्र पक्षी कठोर शब्द करते हैं और भयकारी शृगाल बोलते हैं मृगेन्द्र प्रसन्न होते हैं और सूर्य अस्ताचल को जाता है चिता के नीले धुवें से वृक्ष रगीन होते हैं, श्मशानभूमि में निराहार देवता गर्जते हैं इस भयानकरूप देश में भस्म से भरेहुये देह और कुरूप से रुधिरभक्षी राक्षस तुमको रात्रि में डरावेंगे यह कठिनस्थान है इसमें अब भय उत्पन्न होगा इस काठरूप बालक को त्यागो और शृगाल के वचनों को विचारो, जो तुम शृगाल के निष्फल और मिय्यावचनों को सुनोगे तो बेहोश होकर नाश को पावोगे शृगाल बोला ठहरो यहाँ डरना न चाहिये जबतक सूर्य का उदय है तबतक इस प्यारे पुत्र में अप्रीति नहीं करना योग्य है तुम विश्वास करके कुछ समय तक देखो जबतक सूर्य है तबतक कबे

मांसभक्षी गिद्ध से तुम को क्या प्रयोजन है जो तुम गिद्ध के वचनों पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा पुत्र नहीं जीवेगा फिर गिद्ध ने कहा कि सूर्यास्त हुआ शृगाल ने कहा नहीं हे राजन् ! अपने काम में प्रवृत्त वह दोनों गिद्ध और शृगाल भूख प्यास से थकेहुये शास्त्र का सहारा लेकर चुप होगये-विज्ञानी और परिदल लोग उन गिद्ध और शृगाल के अमृतरूपी वचनों से चलते थे और ठहरजाते थे फिर शोक में भोरेहुये वह सब लोग ठहरगये और उन दोनों चतुर्गों की चतुर्गई से वह सब काम करनेलगे तदनन्तर वादी प्रतिवादी गिद्ध और शृगाल और उन मनुष्यों के सम्मुख श्रीमहादेवजी ने आकर दर्शन दिया और सबसे रुहा कि मैं वर का देनेवाला हू तब सबने हाथ जोड़के कहा कि आप हमारे इरुलाते पुत्र को जीवदान दीजिये तब शिवजी ने जल से पूर्ण नेत्रों समेत उस बालक की सौ वर्ष की उमर करदी उसीप्रकार सब के उपकारी शिवजी ने शृगाल और गिद्ध को भूख के नाश करने का वरदान दिया और वह लोग लडके को जीवदान कराके बड़ी प्रसन्नतापूर्वक श्रीशंकरजी को नमस्कार करके घर को गये तात्पर्य यह है कि बड़ी प्रीतिपूर्वक शूर्णनिश्चय से और देवों के देव शंकरजी की प्रसन्नता से शीघ्रही फल प्राप्त होता है जैवयोग और बान्धवों के निश्चय को देखो और दुखी भूखे प्यासे मनुष्यों के अशुपात का साक होना देखो थोड़े ही समय में बड़े निश्चय को करके गोक से दुखी मनुष्यों ने महादेवजी की प्रसन्नता से बड़ेभारी सुखरूप कल्याण को पाया जो इस अध्याय को वित्त से सुनता है उसको इसीप्रकार के अनेक कल्याण होते हैं ॥ १२२ ॥

इति श्रीपद्मपुराणशान्तिपर्वआपद्धर्मप्रयोगविश्वविश्वविद्याय ॥ १२ ॥

चौबीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जो निर्बल मिथ्यावादी असावधान मनुष्य है वह अपनी अज्ञानता से अयोग्य वचनों के द्वारा सदैव सम्मुख वर्तमान नेत्री वदी करने में समर्थ उरुक्र शत्रु के साथ युद्ध में कोषशुक्र सम्मुख आनेवाले शत्रु के उखाड़ने भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस हृ जिस में शाल्मली वृत्त और हृ शाल्मली का बहुत बड़ा वृत्त था थी वहा धूप से पीड़ित बकेहुये निवास करते थे उसही मुटई आदि पक्षियों से शब्दायमान नीचे वनवासी व्यापारियों का

है उसी रागद्वेषरहित पुरुष का त्याग कहाता है जो देहाभिमान, और स्नेह से रहित पुरुष बड़ी युक्ति से कर्म को करता है वही जीवों की श्रेष्ठता है, सुख दुःख में रूपान्तर को नहीं पाना यही धृति कहाती है ऐश्वर्य का चाहनेवाला ज्ञानी उसका सदैव सेवन करे और तमावान् सत्यवक्ता, पुरुष को, तो सदैव प्राप्त करती उचित है राग द्वेष और क्रोध से रहित परिणित धृति को प्राप्त करता है मन वाणी कर्म से किसी जीवपर शत्रुता न करना और दानपूर्वक कृपा करना श्रुत सत्पुरुषों का सनातनधर्म है, हे, राजन् ! यह तेरह स्वरूपवाले पृथक् २ गुण एक सत्यही का लक्षण रखनेवाले हैं वह यह सत्यही का सेवन करके युद्ध को पाते हैं सत्य का अन्तःशुद्धनीय है इस कारण वेदपाठी ब्राह्मण, देवता, पितरों समेत सत्यही की प्रशंसा करते हैं सत्य के समान धर्म नहीं और मिथ्या के समान पाप नहीं है सत्य धर्म की श्रुति है इस से सत्य को, गुप्त न करे सत्य के दान और दानिणावाले यज्ञों को और श्रेष्ठ अग्निहोत्रवाले वेदों को और जो अन्य धर्म के नियन्त्रण हैं उन सबको प्राप्त करता है हज्जार अश्वमेध, एक और और दूसरे और एक सत्य को रखे तो उन हज्जार अश्वमेधों से सत्यही अधिक होता है ॥ २६ ॥

इति धीमहाभास्वशान्तिपर्वोपनिषद्द्विंशतिगणमोऽध्यायः ॥ २२ ॥

तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जिस कारण से कि क्रोध, काम, शोक, विप्र्रिप्सा, पराश्रुत्व, लोभ, मत्सरता, ईर्ष्या, निन्दा, असूया, रुपा, भय इत्यादि उत्पन्न होते हैं उसको मूल समेत मुझसे कहिये भीष्मजी बोले हे महाराज, युधिष्ठिर ! जीवों के जो महापराक्रमी यह तेरह शत्रु कहे गये वह सब इस संसार में चारों ओर से मनुष्यों की उपासना करते हैं और असाध मान मनुष्यों को पीड़ा देते हैं और मनुष्यों को अचेत देखते ही भेड़ियों के समान उब पराक्रम से मारते हैं तब उनसे दुःख और पाप जारी होता है इससे हे युधिष्ठिर ॥ मनुष्य उनके उद्वेग होने और स्थिर होने और नारा होने को अन्त्रे प्रकार से जावे हे राजन् ! इन्द्रा में जो क्रोध की उत्पत्ति है उसको में मूलममेत प्रारम्भ में कहता है तुम विच, लगाकर मुनो कि जब लोभ से क्रोध उत्पन्न होकर दूसरे के दोषों से महा-नीप होता है तब लोभ के कारण उद्वेग रहता है अर्थात् रुद्र रहता है उमी से दूर भी होजाता है संकल्प से काम पैदा होता है और सेवन क्रिये जाने से बड़ी युद्ध को पाता है, जन्म ज्ञानी संकल्प को त्यागता है तब उस का कर्म नारा होता है असूया क्रोध लोभ आदि यह मन मध्यवर्ती स्वरूप कहे जाने हैं वह सब जीवों पर दया करने और शान्ति की आशा से निवृत्त होते हैं यह मनुष्य दूसरे में दोष पगाने से उत्पन्न होती है और युद्धिमात्रों के तर राजन में ही होती

है और अज्ञान से उत्पन्न होनेवाला मोह पाप के प्रतिदिन करने से जारी होता है और ज्ञानियों में रहकर शीघ्र नाश होजाता है और भिन्न २ शास्त्रों के देखने से विधित्सा अर्थात् कर्म के प्रारम्भ की इच्छा उत्पन्न होती है उसका नाश तत्त्वज्ञान से होता है और प्रीति से शोक उत्पन्न होता है और उस देहधारी के वियोग से जब उसको निरर्थक देखता है तब उसका शीघ्र ही नाश होता है और परासुता अर्थात् दुष्टकर्म के आधीन होना क्रोध लोभ और अभ्यास से वर्तमान होती है वह सब जीवों पर दया और वैराग्य से निवृत्त होती है और सत्यता के त्यागने और शत्रुओं के सेवन से ईर्ष्या उत्पन्न होती है यह ईर्ष्या साधुओं की सेवा से नष्ट होती है और कुलज्ञान और ऐश्वर्य से मद उत्पन्न होता है वह इन कुल आदि के अच्छे प्रकार जानने से शीघ्र दूर होजाता है इच्छा प्रसन्नता आदि से ईर्ष्या उत्पन्न होती है वह दूसरे जीवधारियों की बुद्धि से निवृत्त होती है और भ्रान्ति के कारण धर्मरहित पुरुषों के जो अस्वीकृत और शत्रुता सम्बन्धी वचन हैं उनसे निन्दा उत्पन्न होती है वह ससार को देखकर अर्थात् जीव मात्र की मुख्यता को जानकर शान्त होजाती है जो पुरुष अपने विरोध करनेवाले प्रबल शत्रु को बदला देने में समर्थ नहीं होता उसकी अत्यन्त निन्दा होती है वह दया से निवृत्त होती है और सदैव दुःखों को देखकर कृपा उत्पन्न होती है वह धर्म की निष्ठा के जानने से शान्त होजाती है और सदैव जीवों के अज्ञान से लोभ दृष्टि आता है वह लोभ भोगों की अनियतता को देखने और जानने से दूर होता है इन तेरह दोषों को अन्त करण की शान्तता से विजय करना कहा है यह तेरह धृतराष्ट्र के पुत्रों में थे सो तुम्हें सत्यता के चाहनेवालों ने वृद्धों की सेवा से उनको विजय किया ॥ २३ ॥

चौतीसवा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे भरतवाशिष्ठ, पितामह ! मैं सदैव सत्पुरुषों के दर्शनो से दया को अच्छे प्रकार से जानता हू परन्तु निर्दय लोगों को और उनके कर्मों को नहीं जानता हू जैसे काटे, कुबेर, अग्नि को पुरुष त्याग करने हैं उसीप्रकार निर्दयकर्मों मनुष्यों को लोग त्याग करते हैं इससे निर्दय मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों का नाशकर्ता है इस कारण हे पितामह ! आप उसके धर्म निश्चय को कहिये, भीष्मजी बोले कि जिसके कर्म की प्रीति और करने की इच्छा निन्दित होती है वह ईश्वर का ठगा हुआ अपने को पुकारता है जो ऐसा कर्म करता है वही यह जानता है, दान देकर अपनी श्लाघा करनेवाला, समतारहित, तीचकर्मों, स्नेह दिखाकर चलनेवाला और भागोंका विभाग अच्छे

मान कर वृणों पर शयन करने से जैसे पवित्र होते हैं उसी प्रकार यहाँ मेरे वचनों को सुनो कि जो ब्राह्मण नीचवर्ण के साथ मसान आसन आदि में विद्या करनेवाला एक रात्रि में जितना पाप करता है उतने पाप को तीन वर्ष मन करने से वह भोगता है, हे राजन् ! स्त्रियों में विवाह के समय गुरु के और अपने जीवन के लिये निन्दायुक्त वचन नहीं मारता है, धृष्टाश्वान् पुरुष को शुभ विद्या नीच से भी प्राप्त करती योग्य है और सुवर्ण को अगुह्य मनुष्य से भी बिना विचार लेले और स्त्रीसूत्र को दोषी कल से भी लेलेना उचित है और विप के द्वारा भी अमृत को पिये स्त्रीसूत्र धर्म से ऐसे निर्दोष है जैसे जल, वृणों के सकर होने पर वैश्य भी गौ ब्राह्मण के मनोरथा की सिद्धि और अपनी रक्षा के निमित्त शस्त्रोंको हाथ में ले मद्यपान, ब्रह्महत्या, गुरुशरणा पर सोना यह तीनों जन्म कि जानकर किये होयें तो इन की शुद्धि किसी प्रायश्चित्त से नहीं होसती, सुवर्ण चुनाना वा ब्राह्मण का धन चानना यह पातक है मद्यपीता और अगम्या स्त्री में भोग करना, पतिव्रता से स्नेह करना, ब्राह्मणी से भोग करना यह सब पाप शीघ्र ही पतित करते हैं, पतित के साथ एक वर्ष विचरने से पतित होता है परन्तु पतित को यज्ञ करने पढ़ाने और विवाहादि सम्बन्ध करने से शीघ्र ही पतित होता है साथ सवारी, आसन, भोजन आदि के कारण शीघ्र पतित नहीं होता अर्थात् पतित के साथ एक वर्ष तक भोजन आदि करने से पतित होता है इनके सिवाय जो पाप हैं उनका प्रायश्चित्त होसकता है जब कि रीति के अनुसार प्रायश्चित्त इसके फिर किसी काल में पाप को न करे उन पतिव्रता के मने और दाहादि क्रिया न होने पर भी उनका अन्न सुवर्णादि बिना विचार के भी हर लेना योग्य है धार्मिक सजा धर्म से ऐसे मन्त्री और गुरुवां को भी त्याग कर जो कि पतित होने से प्रायश्चित्तादि कर्मों के योग्य नहीं है उन के साथ सेना न करे, अयमं करनेवाला धर्म और तप में पापों को दूर करता है और को चोर कहने से उतनाही पाप होता है और जो चोर नहीं है उसको चोर कहने से इना पाप का भागी होता है पति के विवाह अन्य से सम्भोग घाहनेवाली कन्या ब्रह्महत्या के तीसरे भाग को पाती है, इस लोक में जो पुरुष ब्राह्मणों की निन्दा करके वाण आदि से जयल करे वह उत वृष्टा कन्या के साथ पाप को पाता है क्योंकि ऐसा कर्म करने से वह पाप उद्धृत वृद्धि पाता है सेकड़ों वर्ष तक प्रतिष्ठा को नहीं पाता है अर्थात् भेतयानि से नहीं भूयता है और हजार वर्ष पर्यन्त नरक भोग करता है इस कारण ब्राह्मण की निन्दा नहीं करनी योग्य है और कभी उस को प्रायण न करना चाहिये ब्राह्मण के जयल होने से जितनी प्रति उस के स्त्रिया से भीजे उतने ही वर्ष तक वह नरक को भोगता है धृष्टाश्वान् का करनेवाला शुद्धभूमि में शस्त्रों से पवित्र होना है अक्षादेदीपमान अग्नि में

अपनी, देह के, होमने से, पवित्र होता है मद्य पीनेवाला मनुष्य, उष्णमद्य को पीकर पाप से छूटता है अथवा उस उष्णमद्यपान से मृत्यु पाकर पवित्र होता है और वेदपाठियों के लोको को पाता है दुष्टात्मा और पापात्मा पुरुष गुरुशय्या पर वर्तमान, होकर लोहि क्री स्त्री को वगल में देकर सोने से मृत्युपाकर पवित्र होता है अथवा अपनी शिथेन्द्रिय को वृषणों समेत अपने हाथ में लेकर उत्तर दिशा की ओर चला जाय अथवा ब्राह्मण के निमित्त प्राणों को त्याग करने से भी पवित्र होता है अथवा अश्वमेध, गोमेध और अग्निष्टोमयज्ञों के द्वारा अच्छे प्रकार अमृत को पीकर इस लोक परलोक दोनों में पूजित होता है इसी प्रकार ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य सदैव अपने को प्रसिद्ध करता हुआ बारह वर्ष तक कपाली ब्रह्मचारी मुनि होकर फिर अथवा इसी प्रकार से तप करे तो ब्रह्महत्या के दोष से निवृत्त होता है इसी प्रकार गर्भवती स्त्री को गिरावे तो उस के मारने से ब्रह्महत्या से दूना पाप होता है मद्य पीनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी के समान भोजन शयन करता तीन वर्ष से अधिक तक अग्निष्टोमयज्ञ से ईश्वर का पूजन करे अथवा एक बैल और हजार गोदान करके पवित्रता को प्राप्त करे वैश्य को मार कर दो वर्ष तक एक बैल और सौ गोदान करने से पवित्र होता है और शूद्र को मारकर एक वर्ष तक एक बैल और सौ गोदान करने से पाप से छूटता है कुत्ते शूकर गधे को मारकर उक्त शूद्र व्रत को करे और विह्वी चाल, मेंढक कोक, सर्प, बूहे को मारकर भी शूद्र व्रत से निवृत्त होता है अथवा दूसरे प्रायश्चित्तों को क्रमपूर्वक कहता हू कि अज्ञानता से कीट आदि जीवों के मारने से जो दोष प्राप होते हैं वह सब प्रचात्ताप ही के करने से निवृत्त होते हैं गोहत्या के सिवाय प्रत्येक हत्या के पाप का प्रायश्चित्त एक वर्ष तक करे वेदपाठी की स्त्री से भोग करने में तीन वर्ष और दूसरे अन्या की किसी स्त्री में कुकर्म करने से दो वर्ष का प्रायश्चित्त है अथवा चौथे काल में भोजन करनेवाला व्रतपूर्वक ब्रह्मचारी हो तीन दिन केवल जलपान करके स्थान और आसन से पृथक् होकर विहार करे तो पाप से निवृत्त होता है इसी प्रकार किसी का अपमान करनेवाला अथवा अग्निषों का दूषित करनेवाला वा पिना कारण माता, पिता गुरु को त्याग करता है वह धर्म के निश्चय के अनुसार पतित होता है स्त्री को कुचालिनी होने से अधिकतर प्रबन्ध में रखकर केवल वस्त्र और भोजन देना योग्य है और दूसरी की स्त्री से सम्भोग करने में जो पुरुष का व्रत है वही इस स्त्री से भी करावे जो स्त्री अपने ब्राह्मण पति को त्याग करके दूसरे नीच पुरुष को प्राप्त करलेती है उसको राजा बड़े मैदानी मैदान में कुत्तों से पीडित करवावे और उस के जार पति को भी लोहे की गर्म शय्या पर सुलेवावे और काष्ठ लगावे जिस से कि वह कुर्मों जलजाय यह पति त्यागनेवाली स्त्रियों का

दण्ड कहा है यह दोषी कदाचित् एक वर्ष तक इस प्रायश्चित्त को न करे तो उसका दोष दूना होता है उसके साथ मिलनेवाली स्त्री नव वर्ष तक व्रत को करे और उस का पति मुनियों का व्रत धारण करके पृथ्वी पर भूमता हुआ पांच वर्ष तक भिक्षाको मांगे, बड़े भाई से पहिले अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई और जो स्त्री कि छोटे भाई को विवाही जाय और जिनका कि अर्ध से विवाह हो यह सब पतित कहे जाते हैं यह सब उस व्रत को करे जिस को कि वीर का मारनेवाला करता है और पाप दूर करने के लिये एक मास तक चान्द्रायण वा कृष्ण व्रत को करे बड़े भाई से पहिले विवाह करनेवाला छोटा भाई उस अपनी स्त्री और पुत्रवधू को सम्भोग से पहिलेही उस बड़े भाई के सुपुंद करे जिसका कि विवाह नहीं हुआ है फिर बड़े भाई से आज्ञा लेकर विना विचार उन को लेले इसप्रकार से वह दोनों भाई और स्त्री पाप से निवृत्त होते हैं, गौ के सिवाय दूसरे पशुओं की हिंसा में दोष नहीं होता है क्योंकि पुरुष को पशुवा का स्वामी और पोषण करनेवाला कहते हैं गोव्य करनेवाला चर्म समेत गौ की पूज को धारण करके मृचिका का पात्र हाथ में लिये सब लोगों से अपने पाप को कहता हुआ प्रतिदिन सात घरों से भिक्षा मागकर भोजन करे तो बासह दिन में पवित्र होता है और पाप दूर होने के लिये एक वर्षतक इसी व्रत को करे इसप्रकार से प्रायश्चित्त करे अथवा धनवान् होकर दान करे, जो नास्तिकतारहित है उन को एक गोदान के भी देने से पाप से निवृत्ति होती है, कुत्ता, शूकर, मनुष्य, मुर्या, गंधा यह सब मांस और मूत्र विषा के खाने में भी सप्ताह के योग्य गिने जाते हैं, यज्ञ में अमृत का भोजन करनेवाला ब्राह्मण कदाचित् मद्य पीनेवाले की गन्धि को सूंखे तो तीन दिन उष्णजल और तीन दिन उष्णदूध और तीन दिन वायुभक्षण करके शुद्ध होता है यह सब सप्ताहिन प्रायश्चित्त कहे गये हैं परन्तु प्रायश्चित्त अज्ञानता से ही करने का होता है ॥ ७६ ॥

इति धीमशभावेगान्तिपर्वपापदुर्घर्षप्रतिगणनोऽध्यायः ॥ १४ ॥

छत्तीसवां अध्याय ॥

वेशाम्यामन् बोले कि सङ्गयुद्ध में प्रवीण नकुल ने कथा समाप्त होनेपर गरुडस्या पर वर्तमान अपने पितामह से यह कहा कि हे पितामह ! इस लोक में धनुष नाम राज उत्तम है और मेरा सङ्ग अत्यन्त तीव्रभार है तो धनुष के दृष्टजाने और सोड़ों के नष्ट होनेपर युद्ध में साधु लोगों की चारों ओर से रक्त करता सङ्ग से सम्भर नहीं दे तब अकेला सङ्गधारी वीर उन धनुष गदा राक्षसियों के पीड़ा करने को क्या समर्थ है यह मेरा मन्देह क्या चमत्कारी है कि सब युद्धों में कौन सा युद्ध उत्तम है और सङ्ग वसे किसने किता प्रपञ्जन।

के लिये उत्पन्न किया खड्ग के प्रथम आचार्य को कहिये यह बुद्धिमान् द्रोणाचार्य के शिष्य त्रिकुल के प्रथम को सुनकर भीष्मजी ने उसकी बड़ी प्रशंसा करके उत्तर दिया कि हे माद्रीतन्दन ! तुम अपने प्रथम का उत्तर सुनो कि प्राचीन समय में यह सब संसार दिव्य जलरूप स्थिरता समेत आकाश से रहित नाम चिह्न के विना धरातल पर वर्तमान अन्धकारयुक्त शब्द स्पर्श रहित अत्यन्त गम्भीररूप अपरम्पार था तब ब्रह्माजी ने पैदा होकर वायु, अग्नि, सूर्य, आकाश, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी को और चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, लव, क्षण, काल इत्यादि को उत्पन्न किया तदनन्तर भगवान् ब्रह्माजी ने लोक में वर्तमान देह को धारण करके उत्तम २ पुत्रों को उत्पन्न किया मरीचि, अत्रि, पुलस्ति, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अगिरा इन सप्त ऋषियों को और समर्थ ईश्वर शिवजी को प्रकट किया और इसीप्रकार प्राचेतस गोत्रीय दक्ष ने भी साठ कन्याओं को उत्पन्न किया उन सब ऋषियों ने सन्तान के निमित्त ग्रहण किया उनसे सब ससारी जीव, देवता, पितृगण, गन्धर्व, अप्सरा और अनेक प्रकार के राक्षस, पशु, पक्षी, मछली, वन्दर, रीछ आदि महासर्प और जल थल के पक्षियों का समूह और अण्डज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज आदि चारों प्रकार की सृष्टि स्थावर जगम संसार उत्पन्न हुआ सब के उत्पन्न करने के पीछे ब्रह्माजी ने सनातन वेदोक्तधर्म को जारी किया उस धर्म में देवता, आचार्य, पुगेहित, द्वादश सूर्य, अष्टवसु, एकादशरुद्र, साध्यगण, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, भृगु, अत्रि, अगिरा, सिद्ध, काश्यपगोत्रीय तपोधन वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, नारद, पर्वतऋषि, बालखिल्यऋषि, प्रभास, सिकित नाम ऋषि, घृतिपा, सोमपा, वायव्य, वैश्वानर, मरीचिपऋषि, अकृष्टहस, अग्नि से उत्पन्न होनेवाले वानप्रस्थ, प्रश्नीनाम ऋषि यह सब ब्रह्माजी के उपदेश में वर्तमान हुये फिर क्रोध लोभ से सयुक्त दानवेन्द्रों ने ब्रह्माजी की उस आज्ञा को उल्लंघन करके धर्म का त्याग और नाना हानि की हिरण्यकशिपु, हिरण्यशं, विरोचन, शम्बर, विप्रचित्ति, प्रह्लाद, नमुचि, बलि यह सब और अन्य दैत्य दानवों के गण धर्ममर्यादा को त्याग करके क्रीडा करनेवाले हुये और जो अधर्म का निश्चय करनेवाले ये वह सब एकही जाति में थे जैसे कि देवता और हम सब लोग इसप्रकार के धर्म में नियत होकर देवता और ऋषियों से ईर्षा करनेलगे, और जीवों पर दया और प्रियवार्ता को नहीं किया तीनों युक्तियों को बड़ी बुद्धिमानी के साथ जारी करके दण्ड से ही प्रजाओं को आधीन किया तब असुरों के मुख्य लोगों की उनसे एकता नहीं हुई तदनन्तर ब्रह्मऋषियों के सम्मुख वर्तमान ब्रह्माजी हिमालय के उस शिखर में जहा कमलों के समान नक्षत्र चमकते थे और सौ योजन के विस्तार में

दण्ड कहा है वह दोषी कदाचित् एक वर्ष तक इस प्रायश्चित्त को न करे तो उसका दोष दूना होता है उसके साथ मिलनेवाली स्त्री नव वर्ष तक व्रत को करे और उस का पति मुनियों का व्रत धारण करके पृथ्वी पर घूमता हुआ पांच वर्ष तक भिक्षाको मांगे, बड़े भाई से पहिले अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई और जो स्त्री कि छोटे भाई को विवाही जाय और जिनका कि अधर्म से विवाह हो वह सब पतित कहे जाते हैं यह सब उस व्रत को करें जिसको कि वीर का मारनेवाला करता है और पाप दूर करने के लिये एक मास तक चान्द्रायण वा कृच्छ्र व्रत को करे बड़े भाई से पहिले विवाह करनेवाला छोटा भाई उस अपनी स्त्री और पुत्रवधू को सम्भोग से पहिलेही उस बड़े भाई के सुपुर्द करे जिसका कि विवाह नहीं हुआ है फिर बड़े भाई से आज्ञा लेकर विना विचारें उन को लेले इसप्रकार से वह दोनों भाई और स्त्री पाप से निवृत्त होते हैं, गौ के सिवाय दूसरे पशुवो की हिंसा में दोष नहीं होता है क्योंकि पुरुष को पशुवो का स्वामी और पोषण करनेवाला कहते हैं गोव्रव करनेवाला चर्म समेत गौ की पूज को धारण करके मृत्तिका का पात्र हाथ में लिये सब लोगों से अपने पाप को कहता हुआ प्रतिदिन सात घरों से भिक्षा मागकर भोजन करे तो बारह दिन में पवित्र होता है और पाप दूर होने के लिये एक वर्षतक इसी व्रत को करे इसप्रकार से प्रायश्चित्त करे अथवा धनवान् होकर दान करे, जो नास्तिकतारहित हैं उन को एक गोदान के भी देने से पाप से निवृत्ति होती है, कुत्ता, शूकर, मनुष्य, मुर्गा, गधा यह सब मांस और मूत्र विषा के खाने से भी सप्तर के योग्य गिने जाते हैं यज्ञ में अमृत का भोजन करनेवाला ब्राह्मण कदाचित् मद्य पीनेवाले की गन्धि को सूधले तो तीन दिन उष्णजल और तीन दिन उष्णदूध और तीन दिन वायुभक्षण करके शुद्ध होता है यह सब सनातन प्रायश्चित्त कहे गये हैं परन्तु प्रायश्चित्त अज्ञानता से ही करने का होता है ॥ ७६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वण्यषाढर्षेऽष्टाविंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

छत्तीसवां अध्यायः ॥

वैशम्पायन बोले कि खड्गयुद्ध में प्रवीण नकुल ने कथा समाप्त होनेपर शरशय्या पर वर्तमान अपने पितामह से यह कहा कि हे पितामह ! इस लोक में धनुष नाम शस्त्र उत्तम है और मेरा खड्ग अत्यन्त तीव्रवार है तो धनुष के दृढज्ञाने और घोड़ों के नष्ट होनेपर युद्ध में साधु लोगों की चारों ओर से रक्षा करना खड्ग से सम्भव नहीं है तब अकेला खड्गधारी वीर उन धनुष गदा शक्ति धारियों के पीडा करने को क्या समर्थ है यह मेरा सन्देह बड़ा चमत्कारी है कि सब युद्धों में कौन सा युद्ध उत्तम है और खड्ग कैसे किसने किस प्रयोजन

के लिये उत्पन्न किया संज्ञ के प्रथम आचार्य को कहिये यह बुद्धिमान् द्रोणाचार्य के शिष्य त्रकुल के प्रथम को सुनकर भीष्मजी ने उसकी बड़ी प्रशंसा करके उत्तर दिया कि हे माद्रीतन्दन ! तुम अपने प्रथम का उत्तर सुनो कि प्राचीन समय में यह सब ससार, दिव्य जलरूप स्थिरता समेत आकाश से रहित नाम चिह्न के विना धरातल पर वर्तमान अन्धकारयुक्त शब्द स्पर्श रहित अत्यन्त गम्भीररूप अपरम्पार था, तब ब्रह्माजी ने पैदा होकर वायु, अग्नि, सूर्य, आकाश, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी को और चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, लव, क्षण, काल इत्यादि को उत्पन्न किया तदनन्तर भगवान् ब्रह्माजी ने लोक में वर्तमान देह को धारण करके उत्तम २ पुत्रों को उत्पन्न किया मरीचि, अत्रि, पुलस्ति, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरा इन सप्त ऋषियों को और समर्थ ईश्वर शिवजी को प्रकट किया और इसीप्रकार प्राचेतस गोत्रीय दक्ष ने भी साठ कन्याओं को उत्पन्न किया उन सब ऋषियों ने सन्तान के निमित्त ग्रहण किया, उनसे सब ससारी जीव, देवता, पितृगण, गन्धर्व, अप्सरा और अनेक प्रकार के राक्षस, पशु, पक्षी, मछली, वन्दर, रीछ आदि महासर्प और जल थल के पक्षियों का समूह और अण्डज, स्वदज, जरायुज, उद्भिज आदि चारों प्रकार की सृष्टि स्थावर जगम ससार उत्पन्न हुआ सब के उत्पन्न करने के पीछे ब्रह्माजी ने सनातन वेदोक्तधर्म की जारी किया उस धर्म में देवता, आचार्य, पुगोहित, द्वादश सूर्य, अष्टवसु, एकादशरुद्र, साध्यगण, सरुद्रगण, अश्विनीकुमार, भृगु, अत्रि, अंगिरा, सिद्ध, काश्यपगोत्रीय तपोधन वशिष्ठ, गोतम, अगस्त्य, नारद, पर्वतऋषि, बालखिल्यऋषि, प्रभास, सिंकित नाम ऋषि, घृतिपा, सोमपा, वायव्य, वैश्वानर, मरीचिपऋषि, अरुष्टहस, अग्नि से उत्पन्न होनेवाले वानप्रस्थ, प्रश्नीनाम ऋषि यह सब ब्रह्माजी के उपदेश में वर्तमान हुये फिर क्रोध लोभ से सयुक्त दानवेन्द्रों ने ब्रह्माजी की उस आज्ञा को उल्लंघन करके धर्म का त्याग और नाना हानि की हिरण्यकशिपु, हिरण्यशं, विरोचन, शम्बर, विप्रचित्ति, प्रह्लाद, नमुचि, बलि यह सब और अन्य दैत्य दानवों के गण धर्ममर्यादा को त्याग करके क्रीड़ा करनेवाले हुये और जो अधर्म का निश्चय करनेवाले ये वह सब एकही जाति में थे जैसे कि देवता और हम सब लोग इसप्रकार के धर्म में नियत होकर देवता और ऋषियों से ईर्ष्या करनेलगे और जीवों पर दया और प्रियवातों को नहीं किया तीनों युक्तियों को बड़ी बुद्धिमानी के साथ जारी करके दरुड से ही प्रजाओं को आधीन किया तब असुरों के मुख्य लोगों की उनसे एकता नहीं हुई तदनन्तर ब्रह्मऋषियों के सम्मुख वर्तमान ब्रह्माजी हिमालय के उस शिखर में जहाँ कमलों के समान नक्षत्र चमकते थे और सौ योजन के विस्तार में

मण्डितों के समूहों से अलंकृत था उसपर सप्ताह के प्रयोजन की सिद्धि के लिये वर्तमान हुये वहाँ हजार वर्ष के पीछे कल्प में कही हुई यथार्थ विधि के अनुसार अच्छे प्रकार से ठीक २ करी हुई यज्ञ की उस रचना की ब्रह्माजी ने किया जो विधि के अनुसार यज्ञ करनेवाले यज्ञ में प्रवीण समिध और द्रेदीप्यमान अग्निधियों से समुक्त प्रभायुक्त सुवर्ण के यज्ञपात्रों से शोभित अच्छे ३ देवगणों से व्याप्त यज्ञ-मण्डलवाला और ब्रह्मन्त्रपि संदस्यों से शोभायमान होती है वहाँ मने ऋषियों के मुख से बड़े भयकारी वृत्तान्त को सुना कि चन्द्रमा और नक्षत्रों के उदय से आकाश के समान निर्मल अग्नि के सदृश फैला हुआ नीलकमल के समान रूप तीक्ष्ण दाढ़ सूक्ष्म उदर उँचाई में कठिनता से प्राप्त योग्य महापराक्रमी जिसके प्रकट होते ही सब पर्वतों समेत पृथ्वी प्रजल तरंगवाले समुद्रसमुक्त कम्पायमान हुई और महाउल्कापात से वृक्षों की शाखा टूट २ गिरने लगी और चारों दिशाओं से अशुभ वायु चलने लगी और सब जीव भय के मारे पीड्यमान हुये तब इस महाउत्पात को देखकर ब्रह्माजी ने महर्षि, देवता, गन्धर्व आदि से कहा कि यह महातेज-मेरे ही ध्यान करने से उत्पन्न हुआ है तदनन्तर वह तेज लोक की रक्षा और असुरों के मारने को अपने तेजरूप को त्यागकर खड्गरूप होगया जिसकी निर्मल तीव्रधार थी और काल मृत्यु के समान उँचा था तब ब्रह्माजी ने उस अधर्म के हटानेवाले तेजरूप खड्ग को वृषभज नीलकण्ठ जी को दिया और रुद्रजी ने उस खड्ग को पाकर अपना ऐसा दूसरा रूप धारण किया जो चार भुजायुक्त पृथ्वी पर बैठे हुये भी मस्तरु से सूर्य को स्पर्श करनेवाला बड़ी दृष्टि महालिङ्ग मुख से अग्नि को निकालते अनेक रक्त नील पाण्डुवर्णों को बदलते स्वर्णमय उत्तम चमकदार। कृष्णमृगचर्म धारण किये सूर्य के समान एक नेत्र को ललाट में धारण करके अत्यन्त पिङ्गल वर्ण दो नेत्रों से शोभायमान था तदनन्तर महापराक्रमी त्रिशूल हाथ में लिये भगदेवता के नेत्र फोड़नेवाले देवदेव महादेवजी कालाग्निरूप खड्ग को लिये द्रेदीप्यमान दाल को उठाकर नाना प्रकार के मार्गों में घूमे और युद्ध की इच्छा से खड्ग को आकाश में घुमाते महाशब्द से अट्टहास करते हुये महाभयकारी स्वरूप हुये तब उस स्वरूप शिवजी को देखकर सब दैत्य दानव युद्ध के लिये उनके सम्मुख गये और उनपर पापाण और उल्कापात किये और महातीव्र शस्त्रों की वर्षा की तदनन्तर इन महाउग्रतेजस्वी रुद्र के स्वरूप को देखकर वह दैत्यों की सेना कम्पायमान होकर अचेत हुई और सबों ने अकेले रुद्रजी को हजारों की समान समझा क्योंकि उन महाशत्रुओं में छेदते, भेदज करते, पीड़ित करते, काटते, फाड़ते अकेले खड्ग लिये ऐसे घूमे जैसे कि सूखे वन में दावा नल अग्नि सबको भस्म करती घूमती है उनके तीव्र खड्ग से दैत्यों के आ

कट २ कर गिरे और दानव महापीडित होकर पराजय हुये और परस्पर मे
 पुकारते हुये इधर उधर को चलेगये कुछ तो पृथ्वी में कुछ पहाडों में कुछ आ-
 काश और जल में प्रवेश करगये और पृथ्वी पर उनके मांस रुधिर की कीचि
 होगई और पृथ्वी उनके बोभे से हलकी होगई इन दैत्य दानवो को मार रुद्रजी
 ने अपने इस उग्ररूप को त्याग फिर कल्याणरूप को धारण किया तदनन्तर
 सब महर्षि और देवगणों ने विजयी शब्दों से शिवजी की स्तुति की फिर
 प्रसन्न होकर शिवजी ने सभी रक्षा के निमित्त विष्णुजी को दिया विष्णु ने
 मरीचि को और मरीचि ने महर्षियों को, महर्षियों ने इन्द्र को और इन्द्र ने लोक-
 पालों को, लोकपालों ने सूर्य के पुत्र मनुजी को देकर कहा कि तुम मनुष्यों
 के ईश्वर हो इससे खड्ग की जन्मभूमि संसार की रक्षा करो जोकि देह और
 चित्त के कारण धर्मरूप मर्यादा को उल्लंघन करनेवाले दण्ड को विभाग करके
 धर्म से रक्षा के योग्य हैं स्वतन्त्रता से कठोरवचन सुनाना और जुमाना लेना
 देह को अग्रभंग करना वा मारना यह छोटे कारणों से नहीं होता है इससे यह
 कठोरवचन आदि का कहना खड्ग के ही समान है यह उपदेश करो खड्ग के ऐसे
 प्रमाणवाले रूपों को वे मर्यादापने से रक्षाकरो तदनन्तर मनुजी ने अपने पुत्र
 क्षुपको उत्पन्न करके प्रजाओं की रक्षा के निमित्त वह खड्ग दिया क्षुपने इक्ष्वाकु
 को दिया इक्ष्वाकु ने पुरूरवा को, पुरूरवा ने आयु को, आयु से नहुष ने पाया,
 नहुष ने ययाति को, ययाति ने पुर को, पुर से अमूर्तरयसने पाया, उससे राजा
 भूमिशय को, उससे भरत ने, उस से ऐलविल को, ऐलविल से धुन्धमार ने, धु-
 न्धमार से काम्बोज ने, उससे मुचुकुन्द ने, मुचुकुन्द से मरुत ने, मरुत से रेवत
 ने, रेवत से युवनाश्व ने, युवनाश्व से रघुने, उस से इक्ष्वाकुवंशी हरिणाश्व ने,
 हरिणाश्व से शौनक ने, शौनक से औशीनर ने, उससे यादव भोज ने, यह-
 वंशियों से शिवि ने, शिवि से प्रतर्दन ने, प्रतर्दन से अष्टक ने, अष्टक से पृष-
 दश्वने, पृषदश्व से भारद्वाजऋषिने, उनसे द्रोणाचार्य ने, उनसे कृपाचार्यने, कृपा-
 चार्यसे भाइयों समेत तुमने पाया उस खड्ग का नक्षत्र कृत्तिका है और देवता अग्नि
 है रोहिणी गोत्र युक्त रुद्रजी उसके बड़े गुरु हैं अब खड्ग के आठ गुप्तनामों को
 मुझ से सुनो उन नामों के उच्चारण करने से सदैव विजय को पाता है (श्लोक)
 असिर्विशसन खड्गस्तीक्ष्णधरो दुरासद । श्रीगर्भोविजयश्चैवधर्मपालस्तवैवच ॥
 हे माद्रीनन्दन ! यह खड्ग सब शस्त्रों में उत्तम है यह महेश्वरजी ने जारी किया
 इसके निरचय को पुराण कहते हैं तदनन्तर शत्रुहन्ता राजा पृथु ने अवलीन
 धनुष को धारण किया उसी ने पृथ्वी को इहकर बहुत प्रकार की वनस्पति
 और खेती उत्पन्न की उस वनपुत्र पृथु ने धर्म से पूर्व के समान चारो ओर से
 इस पृथ्वी की रक्षा की यह वह आर्पकया है कि जो युद्धविद्या में परिडित हैं वह

सदैव इसका पूजन करते हैं और सबको करना योग्य है हे नकुल ! यह खड्ग की उत्पत्ति और उसकी प्राप्ति प्रथम कल्प है इसको मैंने व्योरे समेत ठीकर तुभ से कहा इस खड्ग के साधन के सुनने से पुरुष कीर्ति को पाता है और अन्त में स्वर्ग के अनन्त सुखों को भोगता है ॥ ८६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपापद्धर्मपद्विंशत्तमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सैंतीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि भीष्मजी के इसप्रकार कहने से मौन युधिष्ठिर ने घर में जाकर विदुरजी समेत अपने भाइयों से यह पूछा कि धर्म, अर्थ, काम में लोभशक्ति वर्तमान है उन तीनों में उत्तम, मध्यम, निरूद्ध कौन ? हे त्रिवर्ग अर्थात् काम, क्रोध, लोभ तीनों की विजय के निमित्त किसमें आत्मा को लगाना चाहिये आप यथार्थता से कहने के योग्य हो तब धर्मशास्त्र के ज्ञाता विदुरजी ने प्रथम यह वचन कहा कि शास्त्र का बहुत पढ़ना, तप, दान, श्रद्धा, यज्ञ, क्रिया, क्षमा, निष्कपटता, दया, सत्य, इन्द्रियों का निग्रह यह दश आत्मा की सम्पत्ति हैं तू इनकोही प्राप्त कर कभी चित्त को चलायमान मत करो धर्म अर्थ का भी यही मूल है और मेरा भी यही आश्रय है ऋषि लोग धर्म से पार होते हैं सब लोक भी धर्म में ही नियत हैं देवता लोग भी धर्म से बड़े और अर्थ भी धर्म में ही नियत है इससे हे राजन् ! ज्ञानी लोग कहते हैं कि धर्म उत्तम गुण और अर्थ मध्यम और काम निरूद्ध गुण कहाजाता है इस कारण सावधान आत्मा और धर्मप्रधानपुरुष ऐश्वर्यवान् होना चाहिये और जैसे कि अपनी आत्मा में व्यवहार करे उसीप्रकार सब जीवों में भी वर्ताव करना चाहिये वैशम्पायन बोले कि विदुरजी के पीछे अर्थशास्त्र के ज्ञाता अर्जुन बोले कि हे राजन् ! यह कर्मभूमि है यहा उन वार्ताओं की ही प्रशंसा कीजाती है यथा खेती व्यापार गौ की रक्षा नानाप्रकार की शिल्पविद्या इत्यादि सब कर्मों की मर्यादा अर्थ है यह वेद की भी श्रुति है कि विना अर्थके धर्म और काम नहीं वर्तमान होते हैं अर्थवान् पुरुष विपयों के द्वारा उत्तमार्थ के आराधन करने और काम के भोगने को समर्थ होता है यह अशुद्ध अन्त करणवाले पुरुषों को अगम है यह भी श्रुति है कि धर्म और काम यह दोनों अर्थ के अग हैं यह दोनों अर्थकी सिद्धि से ही सिद्ध होते हैं उत्तमजाति के लोग उस अर्थवान् पुरुष की सदैव ऐसे उपामना करते हैं जैसे कि सब जीव ब्राह्मण की सेवा करते हैं जदा और मृगचर्म धारण करनेवाले मारधानचित्त निष्पाप जितेन्द्रिय सुखद निस्तन्तु ब्रह्मचारी भी अर्थकी इच्छा से पृथक् २ निरास करते हैं कापायस्य और दाही मूत्र रखनेवाले लज्जावान् पाण्डित शान्त सब परिग्रहो से रहित भी हो कर कोई अर्थ की इच्छा रखते हैं

कोई स्वर्ग का मनोरथ करते हैं और कुलीन शास्त्रज्ञ लोग अपने २ धर्म में प्रवृत्त हैं कोई आस्तिक कोई नास्तिक कोई पूरे जितेन्द्रिय हैं अर्थशास्त्र का न जानना अन्धकाररूप है और उसमें विज्ञता होना प्रकाशरूप है जो पुरुष भोगों से दास आदि को और दण्डों से शत्रुओं को विजय करता है वही अर्थवान् है यह मेरा मत है तुम इन दोनों नकुल और सहदेव को वचन वाक्य और क्रार से जानो वैशम्पायन बोले कि अर्जुन के पीछे धर्म अर्थ में प्रवीण माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव ने उत्तम वाणी से कहा कि बैठता, सोता, धूमता और नियत मनुष्य भी नानाप्रकार की युक्तियों से धन के समूह को दृढ़ता सचय करे इस दुष्प्राप्य और महाप्यारे धन के प्राप्त होने पर इस ससार में निस्सन्देह सम्पूर्ण मनोरथों को प्रत्यक्ष होकर प्राप्त करता है जो अर्थ धर्म से मिला है अथवा धर्म से अर्थ मिला है वह दोनों आपको निश्चयकरके अमृत के समान हैं इसकारण यह दोनों ससार में हम को अभीष्ट हैं अर्थ से रहित पुरुष को काम की सिद्धि और धर्म से रहित पुरुष को अर्थ की सिद्धि नहीं होसकी जो पुरुष धर्म, अर्थसे रहित हैं उनसे संसार भय करता है इस कारण धर्मरूप दानी लोगों से और जितेन्द्रिय पुरुषों से वह मनोरथ सिद्ध होने के योग्य है हमारे वचनों में विश्वास करनेवाले जीवों में सबही कल्पना किया जाता है प्रथम तो धर्म को अच्छे प्रकार से करे तदनन्तर धर्मसयुक्त अर्थ को प्राप्त करे फिर काम को सिद्ध करे वह फल अर्थवान् ही का है वैशम्पायन बोले कि अश्विनीकुमार के पुत्र यह वचन कहकर चुप हुये तब भीमसेन ने यह वचन कहा कि काम से रहित पुरुष अर्थ, धर्म और इच्छा इन तीनों को नहीं चाहता है इस कारण कामही प्रधान है काम से सयुक्त ऋषिलोग फल मूल भोजन करे शान्तचित्त वायुभक्षी हो अच्छे नियमवान् तप में प्रवृत्त होते हैं बहुतेरे वेद उपवेदों में सयुक्त जप में नियत श्रद्धा, यज्ञ, क्रिया, तप, दान और दान लेने में प्रवृत्त हैं और कोई व्यापारी, कृषिकर्मी, गोपाल, कारव, शिल्पी, देवकर्म करनेवाले यह सब कामही से कर्मों में प्रवृत्त हैं और कितनेही कामना करनेवाले पुरुष समुद्र में भी प्रवेश करते हैं इससे कामही नानारूप धारण करनेवाला है और सब काम से ही विस्तार पानेवाला है कामात्मा के सिवाय कोई जीव न था न है न होगा हे महाराज ! यह प्रत्यक्ष है कि इस में धर्म अर्थ अच्छे प्रकार से वर्तमान है जैसे कि दही का तत्त्व मक्खन है उसीप्रकार अर्थ धर्म का सिद्धान्त काम है खल से तेल उत्तम है और मीठे से घृत उत्तम है फाण्ड से फूल फल श्रेष्ठ हैं इसीप्रकार धर्म अर्थ में काम सर्वोत्तम समझा जाता है जिसप्रकार फूल से मधु रस निकलता है उसीप्रकार इन धर्म अर्थों से काम उत्तम गिनाजाता है काम ही धर्म अर्थ का उत्पत्तिस्थान है और काम ही उन का रूप है बिना काम केवल अर्थ से ही स्वादिष्ठ भोजन नहीं होता और बिना

सदैव इसका पूजन करते हैं और सबको करना योग्य है हे नकुल ! यह खड्ग की उत्पत्ति और उसकी प्राप्ति प्रथम कल्प है इसको मने व्यौरै संमेत ठीक २ तुम्ह से कहा इस खड्ग के साधन के सुनने से पुरुष, कीर्ति को पाता है और अन्त में स्वर्ग के अनन्त सुखों को भोगता है ॥ ८६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वे आपद्धर्मोऽर्चिश्चतुर्थाध्यायः ॥ ३६ ॥

सैंतीसवां अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि भीष्मजी के इसप्रकार कहने से मौन युधिष्ठिर ने घर में जाकर विदुरजी समेत अपने भाइयों से यह पूछा कि धर्म, अर्थ, काम में लोभवृत्ति वर्तमान है उन तीनों में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कौन २ हैं त्रिवर्ग अर्थात् काम, क्रोध, लोभ तीनों की विजय के निमित्त किसमें आत्मा को लगाना चाहिये आप यथार्थता से कहने के योग्य हो तब धर्मशास्त्र के ज्ञाता विदुरजी ने प्रथम यह वचन कहा कि शास्त्र का बहुत पढ़ना, तप, दान, श्रद्धा, यज्ञ, क्रिया, क्षमा, निष्कपटता, दया, सत्य, इन्द्रियों का निग्रह यह दश आत्मा की सम्पत्ति हैं तू इनकोही प्राप्त कर कभी वित्त को चलायमान मत करो धर्म अर्थ का भी यही मूल है और मेरा भी यही आश्रय है ऋषि लोग धर्म से पार होते हैं सब लोक भी धर्म में ही नियत हैं देवता लोग भी धर्म से बड़े और अर्थ भी धर्म में ही नियत हैं इससे हे राजन् ! ज्ञानी लोग कहते हैं कि धर्म उत्तम गुण और अर्थ मध्यम और काम निकृष्ट गुण कहाजाता है इस कारण सावधान आत्मा और धर्मप्रधानपुरुष ऐश्वर्यवान् होना चाहिये और जैसे कि अपनी आत्मा में व्यवहार करे उसीप्रकार सब जीवों में भी वर्ताव करना चाहिये वैशम्पायन बोले कि विदुरजी के पीछे अर्थशास्त्र के ज्ञाता अर्जुन बोले कि हे राजन् ! यह कर्मभूमि है यहा उन वार्ताओं की ही प्रशंसा कीजाती है यथा खेती व्यापार गौ की रक्षा नानाप्रकार की शिल्पविद्या इत्यादि सब कर्मों की मर्यादा अर्थ है यह वेद की भी श्रुति है कि विना अर्थके धर्म और काम नहीं वर्तमान होते हैं अर्थवान् पुरुष विषयों के द्वारा उत्तमधर्म के आराधन करने और काम के भोगने को समर्थ होता है यह अशुद्ध अन्त करणवाले पुरुषों को अगम है यह भी श्रुति है कि धर्म और काम यह दोनों अर्थ के अग्र हैं यह दोनों अर्थकी सिद्धि से ही सिद्ध होते हैं उत्तमजाति के लोग उस अर्थवान् पुरुष की सदैव ऐसे उपासना करते हैं जैसे कि सब जीव ब्राह्मण की सेवा करते हैं जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले सावधानचित्त निष्पाप जितेन्द्रिय सुगड निस्तन्तु ब्रह्मचारी भी अर्थकी इच्छा से पृथक् ३ निवास करते हैं कापायस्र और दादी मूख रखनेवाले लज्जावान् पण्डित शान्त सब परिग्रहोंसे रहित भी होकर कोई अर्थ की इच्छा रखते हैं

कोई स्वर्ग का मनोरथ करते हैं और कुलीन शास्त्रज्ञ लोग अपने २ धर्म में प्रवृत्त हैं कोई आस्तिक कोई नास्तिक कोई पूरे जितेन्द्रिय हैं अर्थशास्त्र का न जानना अन्धकाररूप है और उसमें विज्ञता होना प्रकाशरूप है जो पुरुष भोगों से दास आदि को और दरदों से शत्रुओं को विजय करता है वही अर्थवान् है यह मेरा मत है तुम इन दोनों नकुल और सहदेव को वचन वाक्य और क्रार से जानो वैशम्पायन बोले कि अर्जुन के पीछे धर्म अर्थ में प्रवीण माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव ने उत्तम वाणी से कहा कि बैठता, सोता, धूमता और नियत मनुष्य भी नानाप्रकार की युक्तियों से धन के समूह को दृढता सचय करे इस दुष्प्राप्य और महाप्यारे धन के प्राप्त होने पर इस-ससार में निस्सन्देह सम्पूर्ण मनोरथों को प्रत्यक्ष होकर प्राप्त करता है, जो अर्थ धर्म से मिला है अथवा धर्म से अर्थ मिला है वह दोनों आपको निश्चयकरके अमृत के समान हैं इसकारण यह दोनों ससार में हम को अभीष्ट हैं अर्थ से रहित पुरुष को काम की सिद्धि और धर्म से रहित पुरुष को अर्थ की सिद्धि नहीं होसक्ती जो पुरुष धर्म, अर्थसे रहित हैं उनसे ससार भय करता है इस कारण धर्मरूप दानी लोगों से और जितेन्द्रिय पुरुषों से वह मनोरथ सिद्ध होने के योग्य है हमारे वचनों में विश्वास करनेवाले जीवों में सबही कल्पना किया जाता है प्रथम तो धर्म को अच्छे प्रकार से करे तदनन्तर धर्मसंयुक्त अर्थ को प्राप्त करे फिर काम को सिद्ध करे वह फल अर्थवान् ही का है वैशम्पायन बोले कि अश्विनीकुमार के पुत्र यह वचन कहकर चुप हुये तब भीमसेन ने यह वचन कहा कि काम से रहित पुरुष अर्थ, धर्म और इच्छा इन तीनों को नहीं चाहता है इस कारण कामही प्रधान है काम से संयुक्त ऋषिलोग फल मूल भोजन करे शान्तचित्त वायुभक्षी हो अच्छे नियमवान् तप में प्रवृत्त होते हैं बहुतेरे वेद उपवेदों में संयुक्त जप में नियत श्रद्धा, यज्ञ, क्रिया, तप, दान और दान लेने में प्रवृत्त हैं और कोई व्यापारी, कृषिकर्मी, गोपाल, कारव, शिल्पी, देवकर्म करनेवाले यह सब कामही से कर्मों में प्रवृत्त हैं और कितनेही कामना करनेवाले पुरुष समुद्र में भी प्रवेश करते हैं इससे कामही नानारूप धारण करनेवाला है और सब काम से ही विस्तार पानेवाला है कामात्मा के सिवाय कोई जीव न या न है न होगा हे महाराज ! यह प्रत्यक्ष है कि इस में धर्म अर्थ अच्छे प्रकार से वर्तमान है जैसे कि दही का तत्त्व मक्खन है उसीप्रकार अर्थ धर्म का सिद्धान्त काम है खल से तेल उत्तम है और मीठे से घृत उत्तम है फाण्ड से फूल फल श्रेष्ठ हैं इसीप्रकार धर्म अर्थ में काम सर्वोत्तम समझा जाता है जिसप्रकार फूल से मधु रस निकलता है उसीप्रकार इन धर्म अर्थों से काम उत्तम गिनाजाता है काम ही धर्म अर्थ का उत्पत्तिस्थान है और काम ही उन का रूप है बिना काम केवल अर्थ से ही स्वादिष्ठ भोजन नहीं होता और बिना

काम के ब्राह्मणों को भी कोई दान नहीं करता है और काम विना नाना प्रकार की लोकवेष्टा भी नहीं देखने में आती इस कारण यह कामही त्रिवर्ग मुख्य में जाना जाता है हे राजन् ! तुम काम को पाकर सुन्दर वस्त्र और भूषणों से अलंकृत मद से मतवाले होकर प्यारी स्त्रियों के साथ क्रीडा करोगे तब जानोगे कि कामही सब में उत्तम है यह मेरा सिद्धान्त है इससे धर्म, अर्थ, काम तीनों सदैव सेवन के योग्य हैं और जो पुरुष एकही को चाहता है वह निकृष्ट है और जो त्रिवर्ग में सब ओर से प्रीति करनेवाला है वह सब में उत्तम है यह कहकर अनेक गुणसम्पन्न महावीर भीमसेन भी चुप हो गये तब महाप्राज्ञ धर्मधुरन्धर धर्मराज युधिष्ठिर क्षणमात्र इनके वचनों को विचारकर यह वचन बोले कि निस्सन्देह आप संवलीग धर्मशास्त्र के ज्ञाता और प्रमाण जाननेवाले हो और मुझ इच्छावान् के लिये जो वचन कहा वह मैंने सुना है समानबुद्धिवाले भाइयों ! मेरे इस वचन को सुनो कि जो मनुष्य निश्चय करके पाप, पुण्य, अर्थ, धर्म, और काम में प्रीति करनेवाला नहीं है वह निर्दोषी सुवर्ण, मृत्तिका को समान जाननेवाला पुरुष दुःख सुख और अर्थसिद्धि से निवृत्त होता है जन्म मरण से सयुक्त वृद्धावस्था को प्राप्त विपरीत देश में पड़े जीव उता गुरुओं के समझाये हुये फिर मोक्ष की ही प्रशंसा करते हैं जिनको कि हम नहीं जानते हैं संसार में प्रीतिमान पुरुष को मुक्ति नहीं होती है यह अर्गवान् ब्रह्माजी का वाक्य है ज्ञानी पुरुष मोक्ष में ही चित्त को लगाये रहते हैं इस कारण प्रिय अप्रिय दोनों को न करे यह बात उत्तम है कि मैं अपनी इच्छा के समान असावधान नहीं हूँ जैसे मुझ को सबों ने प्रवृत्त किया उसी प्रकार के करता हूँ ईश्वर या प्रारब्ध सब जीवों को कर्मों में प्रवृत्त करता है वह ईश्वर या प्रारब्ध महाबलवान् है इसको तुम सब जानो न पाने के योग्य अर्थ को कर्म के द्वारा नहीं पास करा है जो होनहार है वही होता है त्रिवर्गरहित पुरुष भी मोक्ष को पाता है इस कारण वह गुप्त ज्ञान मोक्ष के निमित्त है वैशम्पायन बोले कि इन चित्तरोचक उत्तम वचनों को सुनकर सब लोगों ने राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़े और उनके वचनों की प्रशंसा की फिर प्रसन्नचित्त युधिष्ठिर ने भी अपने सब भाइयों की प्रशंसा की और भीष्मजी से जाकर फिर उत्तम धर्मों को पूछा ॥ ५२ ॥

अड़तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाज्ञानिन्, कुरुवशियों के प्रीति बढ़ानेवाले, पितामह ! मैं कुद्ध प्रश्न करता हूँ उनके उत्तर आप कहने को योग्य हैं कि कैसे मनुष्य सौम्य होते हैं और कैसे लोगों से उत्तम प्रीति होती है और कौनसा पुरुष वर्तमान

और भविष्यत् काल में वृद्धि करने को समर्थ है जहाँपर मित्र होते हैं वहाँ धन की वृद्धिपूर्वक नातेदार बान्धव लोग वर्तमान नहीं होते यह मेरा मत है सुननेवाले और हितकारी सुहृद् लोग दुर्लभ हैं हे धर्मभृतावर । इन सब का आप वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि मित्रता के योग्य और अयोग्य पुरुषों को सुनो कि लोभी, निर्दयी, अधर्मी, अकर्मी, शठ, जीव, पापचलन, सन्दिग्धचित्त, अनुद्योगी, दीर्घसूत्री, मिथ्यावादी, लोकनिन्दित, गुरु की स्त्री से सम्भोग करनेवाला, व्यसनी, माता पिता आदि का त्याग करनेवाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, सब की ओर पापदृष्टि से देखनेवाला, नास्तिक, वेदनिन्दक, भ्रान्तचित्त, कार्य में सलग्न, कामी, असत्यवादी, सब का शत्रु, अनाचारी, कठोर, निर्बुद्धि, ईर्ष्याकरनेवाला, पाप का निश्चय करनेवाला, दुस्स्वभाव, दुष्ट अन्तकरण, छली, मित्रद्रोही, दूसरे के धन की ईच्छा करनेवाला, जो अपनी सामर्थ्य के समान दान देनेवाले से अप्रसन्न होनेवाला, मित्र को धैर्यता से अलग करनेवाला, अकारण क्रोधी, अचेत, अकारण शत्रु, अकल्याणकारी, मित्रों का त्यागनेवाला, अपने स्वार्थ के लिये मित्रों के साथ बैठनेवाला, अज्ञानता से थोड़ी अनुपकारी, अप्रिय बात से मित्रता से शत्रुता करनेवाला, प्रत्यक्ष में मित्र और भीतर से शत्रुता करनेवाला, टेढ़ी दृष्टि से देखनेवाला और विपरीतदृष्टिवाला, उपकार से तृप्त न होनेवाला, दूसरे को अपने समान बनातेवाला, मद्यप, शत्रु, क्रोधी, अभीष्ट न मिलने से दूसरे को दुःख का देनेवाला, मित्र से शत्रुता करनेवाला, जीवहिंसा करनेवाला, कृतघ्नी, छिद्रान्वेपी इन पुरुषों से कभी मित्रता न करनी चाहिये और मित्रता करने के योग्य पुरुषों को भी मुझ से सुनो, कुलवान्, मधुरभाषी, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूप में रूपवान्, गुणवान्, निर्लोभी, शर्मी, सन्मित्र, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभ ईर्ष्यारहित, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, सदैव, उद्योगी, कुलीन के पुत्र, कुल के तारनेवाले दोषों से रहित प्रसिद्ध होय उन्हीं लोगों से राजा को प्रीति रखनी योग्य है हे राजन् । सामर्थ्य के अनुसार आचार करनेवाले अच्छे प्रकार से तृप्त होते हैं विना स्थान क्रोध न करनेवाले, अकस्मात् प्रीति न त्यागनेवाले, प्रीति करनेवाले, जो अर्थ में परिडित होकर चित्त से भी विरोधी नहीं होते हैं और अपने हृदय को कष्ट भी देकर मित्रके कार्य में प्रवृत्त होते हैं जिसप्रकार कम्बल पर दूसरा रंग नहीं बढ़ता है उसप्रकार जो मित्रों से प्रीति नहीं छोड़ते और निधन होने में स्त्रियों पर क्रोध लोभ मोह से अप्रीति नहीं प्रकट करते हैं वह धर्मशील, विश्वासी लोग अपने मित्रों को भी अप्रीति नहीं दिखलाते हैं मृत्तिका और सुवर्ण को एकसा माननेवाले मित्रों में दृष्टबुद्धि, स्वतन्त्रतारहित, स्वामी के अर्थ को सदैव उत्तम माननेवाले

जो पुरुष अपने मनुष्यों की रक्षा करते शास्त्रों से कर्म करते हैं ऐसे उत्तमपुरुषों से जो राजा स्नेहपूर्वक मिलाप करता है उसका राज्य चन्द्रमा की चांदनी के समान वृद्धि को पाता है सदैव शास्त्रोंक करनेवाले क्रोधजित युद्धमें पराक्रमी जन्म से ही उत्तम गुण स्वभाव युक्त श्रेष्ठपुरुष भी मिलाप के योग्य हैं-हे राजन् ! जो गुण दोषयुक्त मनुष्य में कहे उनमें भी जो उपकार को भूलनेवाले मित्रघाती और नीच हैं वह डराचारी त्यागने के योग्य हैं यह सब का मत है युधिष्ठिर बोले कि मैं मिलाप से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास को मुख्यता से सुनना चाहता हूँ और जो आपने मित्र से शत्रुता करनेवाला और उपकार को भूलनेवाला कहा उस को भी मुझ से कहो-भीष्मजी बोले कि मैं उस प्राचीन इतिहास को तुम से कहता हूँ जो उत्तर दिशा में म्लेच्छ लोगों में हुआ कि मध्यदेश का रहनेवाला वेदों से अज्ञान कोई ब्राह्मण वृद्धियुक्त गाँव को देख कर भिक्षा की इच्छा से उस में पहुँचा वहाँ गाँव में दस्यु जातिवाला कोई महाधनी सब वर्षों के विभागों का ज्ञाता ब्राह्मणों का भक्त सत्यप्रतिज्ञ और दान में प्रीति रखनेवाला था उस के घर में जाकर इस ब्राह्मण ने रहने के लिये स्थान और बर्षोडी स्वर्च के निमित्त भिक्षा मागी तब उस धनी ने ब्राह्मण को बहुत से वस्त्र और एक नवीन म्यान दिया और एक तरुण स्त्री दासी करके दी हे राजन् ! इस प्रकार वह गौतम ब्राह्मण दस्यु से सब पदार्थ पाकर उस स्थान में उस तरुण दासी से विहार करने लगा और दासी के कुटुम्बपोषण को भी उस ने प्राप्त किया और बहुत दिन तक उस धनी के स्थान में आनन्दपूर्वक रहा तब उस गौतम ब्राह्मण ने वाणविद्या में बड़ी कुशलता प्राप्त की और वन में जाकर हंसों को उसी प्रकार से मास्ता था जैसे कि दस्यु लोगों के समूह मारते थे तब तो वह गौतम महाहिंसा में प्रवृत्त होकर उन दस्यु जाति के समान होगया इसी प्रकार अनेक जीवों की हिंसा करते हुये बहुत दिन गौतम को व्यतीत हुये तब एक दूसरा ब्राह्मण उस देश में आया वह जटा और शृगचर्म को धारण किये वेदपाठ और जप को उत्तम जाननेवाला पवित्रात्मा अवस्था के अनुसार भोजन करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मणों का रक्षक वेद में पूर्ण था वह उस गौतम का स्वदेशी और परममित्र था और शूद्रान को त्याग कर अपने मित्र गौतम के घर को खोजता फिरता था और उस गाँव को मारो और से दूहा फिर गौतम के घर को पाकर उस में प्रवेश किया तब गौतम ने भी आकर मिलाप किया और उन हंसों का गोमूत्र कन्धेपर रखनेवाले धनुर्वाण हाथ में लिये शस्त्रधारी रुधिर से भरा देह राक्षसी सूरत घर के द्वार पर वर्तमान महा-निन्दित कर्मों से घर में आकर महालाजायुक्त होकर आनेवाले ब्राह्मण ने कहा कि तुम कुलीन ब्राह्मण होके अज्ञानता से यह क्या कर्म करते हो और तुम

मध्यदेशी होकर दस्यु के भाव को कैसे प्राप्त हुये तुम अपने प्राचीन वृद्धों को स्मरण करो कि कैसे वेद मे कुशल थे उन के वश मे ऐसे कलकी तुम उत्पन्न हुये इस से अपने स्वरूप और कुल को ध्यान करके इस महानिन्दित कर्म का त्यागकर इस स्थान में मत रहो तब उस गौतम ने बड़े विचार के साथ उसको उत्तर दिया कि हे मित्र ! मैं निर्धन हूँ और वेद को भी नहीं जानता हूँ और तुम धन के निमित्त यहाँ आये हो सो हे महाज्ञानिन्, वेदज्ञ ! मैं तुम्हारे दर्शन से कृतकृत्य हुआ अतः रात्रि को आप निवास करिये कल प्रातः काल हम दोनों अपने देश को चलेंगे वह ब्राह्मण घृणायुक्त किसी वस्तु का स्पर्श न करके वहाँ रहा और भोजन के विषय में बहुत सत्कार करने पर भी न खाया ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वव्यापद्धर्मोऽष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३ = ॥

उन्तालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! उस रात्रि के अन्त में उस ब्राह्मण के जाने पर वह गौतम समुद्र के समीप गया वहाँ मार्ग में वर्तमान समुद्र के व्यापारियों को देखा और उन के साथ होकर सागर की ओर चला दैवयोग से वह जनसमूह किसी पहाड़ी गुफा के समीप मतवाले हाथियों से मारा गया और यह ब्राह्मण मारे भय के घबराकर उत्तरदिशा को गया और अपने देश से दूर उस समूह से पृथक् होकर गुप्त होजाने के समान अकेला जंगल में फिरने लगा फिर मार्ग को पाकर समुद्र के समीप एक वन को पाया जो कि क्रीड़ायोग्य दिव्य प्रफुल्लित वृक्षों से शोभित सब ऋतुओं के फलयुक्त नन्दनवन के समान यक्ष किन्नरों से सेवित शाल, ताल, तमाल और चन्दन अगर के वृक्षों से महासुगन्धियुक्त था वहाँ पर्वतों के सुन्दर शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी शब्द करते थे और मनुष्य का सा सुख रखनेवाले समुद्र और पर्वतों में उत्पन्न होनेवाले भूलिंग नाम पक्षी भी देखे उनके सुन्दर मधुर शब्दों को सुनता हुआ वह गौतम ब्राह्मण वहाँ आया जहाँ अच्छी क्रीड़ा के योग्य वन में सुपूर्ण की रज से निर्मित उत्तम प्रकाशवती भूमि में एक बड़ा ऊँचा वटवृक्ष था जिसकी शोभायमान शाखा महासुन्दर छत्राकार थी और उसकी जड़ उत्तम चन्दन के जलो से सींची हुई थी वह प्रफुल्लित शोभायमान वृक्ष कल्पवृक्ष के समान था गौतम उस अपूर्व उत्तम वृक्षको देखकर प्रसन्न हुआ और उसके नीचे बैठ गया उसके नीचे सुगन्धियुक्त तीनों प्रकार की वायु चलने लगी उस आनन्ददायी वायु के कारण वह सो गया और सूर्यास्त होनेपर सन्ध्या के समय वहाँ एक उत्तम पक्षी ब्रह्मलोक से अपने स्थान को आया वह नाडीजव नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मजी का परममित्र बड़ाज्ञानी कश्यपजी का पुत्र बगलों का राजा था जिसको

पृथ्वी के लोग राजधर्मा कहते थे वह महासुन्दर प्रतापवान् देवकन्या का पुत्र शुद्ध-किरीट आदि सुवर्ण रत्नो के आभूषणों से अलंकृत सूर्य के समान प्रकाशमान या उस पक्षी को देखकर गौतम बड़ा आश्चर्ययुक्त हुआ और भय प्यास से व्याकुल बकेहुये ने मारने की इच्छा से उसकी ओर को, देखा तब वह राजधर्मा बोला हे ब्राह्मण ! तेरा आना सफल हो तू मेरे घर में प्रारब्ध से आया है और अब सूर्यास्त होकर सन्ध्या वर्तमान हुई और तुम निर्दोषी प्यारे अतिथि होकर मेरे घर में आये हो सो प्रातः काल के समय तुम मुझ से पूजित होकर प्रसन्नता से अपने घर को जावोगे ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपद्यापद्धर्मैकान्तत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

चालीसवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि हे राजन् ! तब तो शोचदृष्टि से संयुक्त गौतम ने उसके मधुरवचनों को सुनके बड़ा आश्चर्य करके उस राजधर्मा को देखा तब राजधर्मा बोला कि हे ब्राह्मण ! मैं कश्यप जी का पुत्र हूँ और मेरी माता दक्ष की पुत्री है और तुम गुणवान् अतिथि हो इससे तुम्हारा आना सफल हो यह कह कर उस राजधर्मा ने बुद्धि में देखेहुये कर्म से उसका सत्कार करके शाल के पुष्पों के समान दिव्य कुशासन को दिया और जो मछलियाँ राजा भगीरथ के स्थ से इधर उधर होकर गंगा जी से सेवित देशों में घूमती थीं उनको उसके भोजन के लिये देने का विचार किया और वही मछलियाँ उसके भोजन को दीं और उसके श्रम दूर करने को भोजन के पीछे बड़े आनन्द से अपने परो से वायु करी फिर विश्राम से बैठेहुये गौतम से गोत्र को पूछा तब उसने कहा कि मैं गौतम हूँ वेद की कोई वार्ता नहीं कही फिर उसने मृदुपत्तों की शय्या बनाई और उसपर गौतम को सुलाया फिर उस राजधर्मा ने पूछा कि आप का आना कैसे हुआ तब गौतम ने कहा कि हे महारत्न, ज्ञानिन् ! मैं निर्धन हूँ और धन के लिये समुद्रपार जाने की इच्छा करता हूँ तब उस कश्यप ने कहा कि हे ब्राह्मण ! सन्देह मत करो तुम मनोरथ समेत घर को जावोगे सो हे प्रभो ! अर्थ-सिद्धि चार प्रकार की हैं जैसा कि बृहस्पति जी ने कहा है प्रथम तो प्राचीन अर्थात् वाप दादों से, दूसरी ईश्वर या प्रारब्ध से, तीसरी सत्त्व कर्म करने से, चौथी मित्र से प्राप्त होनेवाली है सो मैं तेरा मित्र उत्पन्न हुआ हूँ और मेरी मित्रता तुझ में है सो मैं वही विचार करूँगा जिससे कि तू धनवान् होजायगा फिर प्रातः काल के समय उस प्रसन्न ब्राह्मण से यह कहा कि हे सौम्य ! तुम इस मार्ग होकर जावो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा यहा से तीन योजन पर राक्षसों का बड़ा राजा महाबली विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध मेरा मित्र है सो

हे ब्राह्मण ! तुम मेरे कहने से उसके पास जावो वह तुम को निस्सन्देह अभीष्ट धन देगा यह सुनकर परिश्रमरहित हो अमृत के समान फल खाता हुआ उसके पास चला और मार्ग में चन्दन, अणु, दालचीनी, तेजपत्र इत्यादि वृक्षों को देखता चला दिया और उस मेरुव्रज नाम नगर में पहुँचा जो पर्वत का द्वार और परकोटा खाई आदि से शोभित पर्वतों के ही यन्त्रों से वेष्टित था वहाँ पहुँचते ही उस बुद्धिमान् दनुजपति को मालूम हुआ कि यह प्रीतिमान् अतिथि मित्र की ओर से भेजा हुआ आया है तब उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि उस गौतम को शीघ्र ही यहाँ ले आवो तब उसके मनुष्य गौतम का नाम पुकारते नगर के द्वार पर आये और उससे कहा कि शीघ्र ही चलो राजा विरूपाक्ष तुम को देखना चाहता है तब बड़ी तीव्रता से वह गौतम चला और उसके असख्य धन को देख आश्चर्यित होता हुआ राजमहल को गया ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वपद्यापद्धर्मचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥

इकतालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि वहाँ जाकर वह ब्राह्मण राजा से पूजित होकर उत्तम आसन पर बैठाया गया—वहा भी राजा विरूपाक्ष ने ब्राह्मण से गोत्र प्रवर वेद और ब्रह्मचर्य पूछा परन्तु उसने सिंगाय गोत्र के और कुछ नहीं कहा तब उनके रहने के स्थान को पूछा कि हे ब्राह्मण ! तू कहा का रहनेवाला है और तेरी ब्राह्मणी कौन गोत्रवाली है मुझ पर विश्वास करके निर्भय होकर अपना सब वृत्तान्त कहो—गौतम बोला कि मैं मध्यदेश में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा स्थान शवरजातिवाले मनुष्य के घर में है मेरी भार्या शूद्रा पुनर्भू है यह मैं तुम से सत्य २ कहता हूँ भीष्मजी बोले कि इस बात को सुनकर राजा ने विचार किया कि मेरा कर्म अच्छा कैसे होगा और इसका कार्य कैसे वनेगा निश्चय है कि यह जन्म से तो ब्राह्मण है और उस महात्मा का मित्र है उस काश्यपगोत्रीय ने मेरे पास भेजा है वह मेरा रक्षक है इससे मैं उसके अभीष्ट को अवश्य करूँगा वह मेरा भाई बान्धव और चित्त से मित्र है अत्र कार्तिकी पूर्णमासीको मेरे घर हजार ब्राह्मण भोजन करेंगे वहा यह भी भोजन करेगा और मुझे इसको धन देना योग्य है और यही पवित्र दिन है और यह अतिथि है और धन भी संकल्प किया है अत्र दान करना ही योग्य है तदनन्तर दौमवल्गारी एक हजार स्नातक ब्राह्मण भी आगये तब उस विरूपाक्ष ने शास्त्र की रीति से जैसे अभ्युत्थान करना योग्य है उसीप्रकार उनका अभ्युत्थान किया और उनके चरण धोकर उनके निमित्त उत्तम पवित्र कुशासन विद्यमादिये और यथायोग्य अपने २ आसनों पर राजा से पूजित होकर बैठगये फिर तिल जल कुण्डों से पूजे गये

और विश्वेदेवा समेत पितर और अग्नि स्थापन किये गये और चन्दन पुष्प अक्षतों से भी सुन्दर रीति से पूजन करके ऐसे विराजमान हुये जैसे कि नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमा फिर सुवर्ण के थालों में अन्न मिश्रणयुक्त नानाप्रकार के सुस्वादुभोजन ब्राह्मणों को परोसेगये आपाही या मांघ की पूर्णमासी को बहुत से ब्राह्मण उसके घरपर सुन्दर बनायेहुये भोजनों को पाते थे और विशेष करके कार्तिकी पूर्णिमा को ब्राह्मणों को धन का भी दान करता था अर्थात् सुवर्ण, रजत, मणि, बहुमूल्य मोती, हीरा, वैडूर्य, मृगचर्म और दक्षिणा में रत्नों के देरों को धरकर यह कहा कि अपनी इच्छा के अनुसार इन रत्नों को लो और जिन २ सुवर्ण के पात्रों में तुम ने भोजन किया है उनको लेकर अपने २ घर को जाओ यह सुनकर सब ब्राह्मणों ने अपनी २ इच्छा के अनुसार उन रत्नों को लिया जब शुभरत्नों से और सुन्दर वस्त्रों से शोभित वह ब्राह्मण उसके सत्कार से प्रसन्न होकर चलनेलगे तब फिर ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण लोगो ! अब कभी तुम को रक्षकों से भय न होगा प्रसन्न होकर अपने २ अभीष्ट देशों को जाओ देर मत करो तब ब्राह्मणलोग चारोओर को चलेगये और गौतम भी सुवर्ण के वोभ को लेकर शीघ्रता से उस वट के वृक्ष के नीचे आया और भूख प्यास से थकित पीड्यमान होकर बैठगया फिर वह राजधर्मा उसके पास आया और कुशल पूछकर गौतम को प्रसन्न किया और अपने परो की वायु से उसके श्रम को दूर किया और पूजन करके भोजन का भी आतिथ्य किया तब उस भोजन करनेवाले गौतम ने चिन्ता की कि मैंने लोभ मोह से इस सुवर्ण के बड़े भारको लिया है और दूर सुभ्र को जाना है और मार्ग में प्राण का धारण करनेवाला कोई भोजन मेरे पास नहीं है मैं कैसे प्राणों को धारण करूंगा इस की चिन्ता करके मार्ग में भोजन के योग्य कोई वस्तु न देखके उस अकृतज्ञ ने मन में यह विचार किया कि मेरे समीप यह बगलों का राजा बड़े मांस से भरा वर्तमान है इसी को मारकर सायलेकर शीघ्र जाऊंगा ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वण्यापद्धर्मे एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

बयालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि वह पक्षियों का राजा राजधर्मा उस गौतम के समीप रत्ना फरने के लिये प्रकाशमान अग्नि को स्थापन करके विश्वासयुक्त होके सोगया और वह कृतघ्नी दृष्टात्मा जो पहिलेही से उसके मारने के विचार में था उसने एक सूखी लकड़ी से उसको सोते में मारा और मारने के पाप दोष को मन में भी नहीं विचारा और बहुत प्रसन्न होकर उसके परो को अलग करके अग्नि में भून कर उसको बांध सुवर्णसमेत घर को चला तब दूसरे दिन के अन्त में

विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र । मे अत्र पक्षियों के राजा राज र्मा को नहीं देखता हू क्योंकि वह पक्षी सदैव पूर्वाह्न सन्ध्या में ब्रह्माजी के दर्शनों को प्रतिदिन जाता है तब मुझ को देखेविना कभी घर को नहीं जाता है सो दो दिन से मेरे घर को नहीं आया इस कारण से मेरे चित्त में सन्देह है उस मेरे मित्र को देखना चाहिये मत कहीं उस वेदपाठ से रहित जपहीन हततेज हिंसा धर्मवाले उस नीच ब्राह्मण ने तो उस को नहीं मारा यही मुझ को सन्देह है अर्थात् वह निर्बुद्धि दृष्टाचारी है इसको मैंने उसके लक्षणों से जाना है वह निर्दयी भयकारी रूप दुष्ट चोरों के समान नीच गौतम वहा गया है उसी से मुझ को सन्देह होगया है सो हे पुत्र ! तुम शीघ्र जाकर उस राजधर्मा को घर में देखो कि वह जीवता है या नहीं यह पिता की आज्ञा पातेही उसका पुत्र बहुत से राससों समेत शीघ्रता से वहा पहुँचा तो राजधर्मा के देह के पक्ष पृथ्वी में पड़ेहुये खाली वृक्ष को देखा यह वृत्तान्त देखकर वह राक्षस का पुत्र रोदन करके बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसके पकडने को गया और समीपही उसने गौतम को पकडा और राजधर्मा के देहसमेत उस पापकर्मी दृष्ट गौतम को राजा के सम्मुख किया वह राजा उसको देखकर मन्त्री और पुरोहितों समेत महारुदन करनेलगा और उस के महल की स्त्रिया और नगर के सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष भी बड़े शोकयुक्त होकर रोदन करनेलगे तब राजा ने पुत्र को आज्ञा दी कि इस पापी को मारो और अपनी २ इच्छा के सहस्रा इसके मांस को खण्ड २ करो क्योंकि यह दृष्टात्मा पापाचार पापकर्मी तुम लोगों के मारने के योग्य है राजा की इस आज्ञा होनेपर महापापी गौतम के मांस का भक्षण किसी ने नहीं करना चाहा तब यह विचार किया कि इस नीच पापी को दस्युजातिवालो को देना चाहिये और यही विचार राजा से निवेदन करके शिर झुकाकर कहा कि हे राजन् ! आप इसको पाप हमारे भक्षण के देने को योग्य नहीं हौ तब राजा ने कहा कि ठीक है अब यह कृतघ्नी पापात्मा गौतम दस्युजातिवाला को दियाजाय तब उसके टुकडे २ करके दस्युलोगों को दिया उनलोगों ने भी उस पापी को भक्षण करना न चाहा इससे सिद्धान्त यह है कि कृतघ्नी पुरुष के मांस को राक्षस भी कोई नहीं भक्षण करता हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मद्यपीनेवाला, चोरी करनेवाला और व्रत का त्यागनेवाला ऐसे लोगों का तो प्रायश्चित्त हो भी सका है परन्तु कृतघ्नी मनुष्य के लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है और ऐसेलोग जो कि मित्र से शत्रुता करनेवाले कृतघ्नी और हिंसा करनेवाले हे उनका भोजना मांसभोजी जीव और कीडे भी नहीं करते ॥ २६ ॥

तेतालीसवां अध्याय ॥

भाष्मजी बोले कि उस को इमप्रकार दण्ड देकर उस राक्षसों के राजा ने उस
 वकराज की चिता को रत्न और वस्त्रों से अलंकृत नाना सुगन्धियों से युक्त व-
 नाया और दाहक्रिया करके मृतकक्रियाओं को किया उसी समय शुभकारी दाक्षा-
 यणी देवी सुरभी के रूप में चिता के ऊपर वर्तमान हुई, उसके थनों से बहुतसा
 दूध उस की चिता में गिरा, उस दूध के प्रभाव से वह पक्षियों का राजा जीउठा
 और वहां से उठकर अपने मित्र विरूपाक्ष से मिला, तदनन्तर देवराज इन्द्र भी
 विरूपाक्ष के पुर में आये और विरूपाक्ष से कहने लगे कि यह राजधर्मा अपने
 प्रारब्ध से जीगया है और वह प्राचीन इतिहास विरूपाक्ष को इन्द्र ने सुनाया
 कि जैसे ब्रह्माजी ने राजधर्मा को शाप दिया था अर्थात् जब राजधर्मा ब्रह्माजी
 के पास नहीं गया तब क्रोधयुक्त होकर ब्रह्माजी ने राजधर्मा से यह कहा कि
 अरे अज्ञानी, बगले ! जो मेरी सभा में तू नहीं आया इससे थोड़े ही समयमें मारा
 जायगा इसी कारण गौतम के हाथसे यह मारा गया और अमृत के सींचने से फिर
 यह जीउठा यह सुनकर राजधर्मा ने इन्द्र देवता को नमस्कार करके यह वचन
 कहा कि हे देवेश्वर ! जो तुम बुद्धि से मेरे ऊपर अनुग्रह करते हो तो हे पुरुषो-
 त्तम ! मेरे प्यारे मित्र गौतम को भी फिर जीवदान दो तब इन्द्र ने प्रसन्न हो
 कर उस गौतम को भी अमृत सींचकर जिलाया तब वह राजधर्मा सुवर्णपात्र
 युक्त उसको देखकर बड़ी प्रीतियुक्त हो उस मित्र से मिला और उस पापकर्मी
 को धन समेत विदा करके अपने स्थान को गया और पूर्व के समान फिर
 राजधर्मा ब्रह्मलोक को गये और ब्रह्माजी ने इस महात्मा को आतिथ्यधर्म से
 पूजन किया और उस गौतम ने भी उस दस्युजाति के राजा के स्थान को प्राकर
 अपनी उसी दासी शूद्रा में पापी पुत्रों को उत्पन्न किया तब देवताओं के समूह
 ने उसे महाघोर शाप दिया कि अरे पापिन् ! तू बहुत दिनतक कुत्तेकी योनि में
 पुत्रों को उत्पन्न करके महाघोर नरक को पावेगा क्योंकि तू कृतघ्नी उपकारका
 भूलनेवाला है हे राजन् ! पहिले समय में यह वृत्तान्त तुम से नारद जी ने
 कहा था और मैंने उसको यथार्थ स्मरण करके बुद्धि के अनुसार तुम से कहा कि
 कृतघ्नी पुरुष को नतो यश है न स्थान है और न सुख है वह कभी श्रद्धा के
 योग्य नहीं है न उसके लिये कोई प्रायश्चित्त है अधिक करके पुरुष को मित्र
 से शत्रुता न करनी चाहिये क्योंकि मित्र से शत्रुता करनेवाला घोरनरक में
 गिरता है और कृतज्ञ और सदैव मित्रता चाहनेवाले मित्र को ईश्वर सदैव
 ऐश्वर्यवान् करता है मित्र से ही सब मनोरथ और प्रतिष्ठापूर्वक भोगों को भो-
 गता है और आपत्तियों में भी मित्रोंही के द्वारा उद्धार होता है इससे बुद्धिमान्

मनुष्य उत्तम सत्कारों से मित्र का पूजन करे पापी अकृतज्ञ निर्लज्ज मित्र से शत्रुता करनेवाला कुलनाशक पापकर्मी नीच मनुष्य ज्ञानियों को त्यागने के योग्य है हे राजन्, युधिष्ठिर ! यह उपकार भूलनेवाले पापात्मा मित्र से विरोध करनेवाले का वृत्तान्त तुझ से विधिपूर्वक कहा अब क्या सुनना चाहता है वैशम्पायन बोले कि हे राजन्, जनमेजय ! इस प्रकार राजा युधिष्ठिर से जब भीष्मजी ने कहा तब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुये ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वव्यापद्धर्मत्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्याय ॥ ४१ ॥

इति शान्तिपर्वआपद्धर्मसमाप्तम् ॥

अथ महाभारत भाषा ॥

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ॥

पूर्वधर्मारम्भ ॥

श्लोक श्रीमन्महाभारतशान्तिपर्वान्तिमोक्षधर्मस्य विशुद्धभाषाम् ॥
करोमि कालीचरणाभिधोह भाषामवन्नेन जगद्धिताय १

पहिला अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आपने राजधर्म और आपद्धर्मों को बड़ी उत्तमता से वर्णन किया अब आप आश्रमों के श्रेष्ठार्थों को वर्णन कीजिये— भीष्मजी बोले कि सब आश्रमों में श्रेष्ठ धर्म और ज्ञान देहही से नियत किया गया है उनके फलों को मैं कहता हूँ तुम चित्त को एकाग्र करके सुनो कि धर्म के अनेक मार्ग हैं किसी मार्ग से धर्म करो सब सफल होते हैं सब का फल क्रम २ से मोक्षही से सम्वन्ध रखता है इस लोक का कियाहुआ धर्म बहुधा शीघ्रता से फलीभूत नहीं होता परन्तु दूसरे लोक में जन्मान्तर के द्वारा अ वश्य प्राप्त होता है और जो धर्म ज्ञानपूर्वक इस लोक में किया जाता है उसका फल इसी देह से प्राप्त होता है सो हे युधिष्ठिर ! जो पुरुष जिस २ विषय में जैसा २ निश्चय करता है उसी में अपना कल्याण मानता है और जो कदाचित् इस मेरे कहने से तुम्हको शका हुई हो तो यही सिद्धान्त समझना कि केवल धर्म का फल दृष्टिगोचर नहीं होता है किन्तु ज्ञानयुक्त धर्म का ही फल प्रत्यक्ष होता है तो धर्मकरना व्यर्थ है और ज्ञानही करना सार है इसका तात्पर्य यह है कि जो इस लोक में कामना के निमित्त धर्म को करते हैं उनको इसीलोकमें फल की प्राप्ति होती है क्योंकि धर्म के अनेक मार्ग कहे हैं इससे कभी सन्देह करना योग्य नहीं है और उत्तमलोग भी सदैव कहते हैं कि क्रिया कभी निष्फल नहीं होती है, पुत्रादि

की कामना, स्वर्ग की कामना, वेदान्तविचार की कामना इन तीनों में से जिस कामना में पुरुष का निश्चय होता है उसी में फल की इच्छा करता है अन्य में वासना नहीं करता और जैसे २ तृण के समान ससार को असार नाशवान् समझा जाता है तैसेही तैसे सुखदायी वैराग्य बुद्धि में आता जाता है तब ससार को दुःखमय जानकर बुद्धिमान् लोग मोक्ष होने के यत्न को करते हैं, यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि यह आपने कहा सो सत्य है परन्तु अब यह भी कृपा करके समझाइये कि माता, पिता, धन, पुत्र, स्त्री इन सब के नष्ट होने से जो शोक उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति किस रीति से होती है भीष्मजी बोले कि माता, पिता, धन, स्त्री, पुत्रादि के नष्ट होने पर ससार को अनित्य दुःखमय विनाशवान् जानकर शोक के दूर होने का उपाय करे अर्थात् चित्त से खेद को दूर करे इस तुम्हारे सन्देह के दूर करने के निमित्त ज्ञान का देनेवाला एक प्राचीन इतिहास तुम से कहता हू कि पूर्वसमय में पुत्र के शोक से महापीडित एक सेनजित नाम राजा था उसको शोक से महाव्याकुल देख एक शुभचिन्तक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन् ! तू क्या मूढ़ निर्बुद्धियों के समान शोच कर रहा है तेरे शोच को देखकर तेरे सब बान्धव तेरे भी शोच को करेंगे और हम तुम सब नौकर चाकर, इष्टमित्र और जितने स्थावर जगम जीव हैं सब अपनी २ देह और इन्द्रियों समेत वहाहीं जायेंगे जहा से कि आये थे इससे ज्ञानमार्ग में प्रवृत्त धैर्यवान् होकर शोक को दूर करो सेनजित बोला कि हे ब्राह्मण ! वह कौन से उत्तमज्ञान, धर्म, तप, बुद्धि इत्यादि हैं जिनसे कि आप को कभी शोक नहीं सताता है ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन् ! तुम ससार में जितने उत्तम मध्यम निकृष्ट अनेक जीवों को देखते हो सब ड खोंही से भरे हैं इससे परिहृत बुद्धिमान् पुरुष कर्मकोही दुःखसुख का देनेवाला समझकर कभी हर्ष शोक को नहीं करते इस में एक कारण और कहता हू उसको चित्त लगाकर सुनो और सदैव चित्त म विचारो कि यह जो जीवात्मा है वह नित्य है अविनाशी है और ईश्वर का प्रतिबिम्बरूप है वह न तेरा है न मेरा है जो देह का आत्माही अपना नहीं है तो धन, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, पृथ्वी, स्थान आदि हमारे कैसे होसकते हैं और जब हम से कोई सम्बन्ध नहीं है तो हमारा उनपर प्रेमभी व्यर्थ है ऐसी बुद्धि के अनुसार ज्ञान होने से हे राजन् ! हम को कभी शोक हर्ष नहीं बाधा करते, जैसे कि दो काष्ठ रहते २ समुद्र में मिल जाते हैं और फिर जल की तरंग से पृथक् हो जाते हैं ऐसेही यह जीवों का समागम और पुत्र, पौत्र, स्त्री, ज्ञानि, बान्धव आदि का होना है इससे हे राजन् ! यह सब पुत्रादि दुःख केही हेतु है ऐसा जानकर इनमें स्नेह कभी न करना चाहिये और जो तेरा पुत्र या वह ईश्वर केही घर से आया था और वही फिर चला गया अब तू किस का गोचर करता है वह न तुझ

को जानता है न तू उसको जानता है तो शोच किमका है अत्र मैं पूछता हू कि तू अच्युत के प्रतिविम्ब को शोचता है या उसके शरीर को शोचता है जो देह को शोचता है तो देह जड है जैसे उसको शोचता है वैसेही काष्ठ पापाण का भी शोच करना चाहिये और जो अच्युत के आभास को शोच करता है तो वह अच्युत एकही है पर तू सब जगत् में व्याप्त है, तृष्णा से डूब ख होता है, और तृष्णा के नाश से सुख होता है दुःख के अन्त में सुख और सुख के अन्त में दुःख इसीप्रकार यह दोनों दुःख और सुख मनुष्य के पीछे चक्र के समान फिरते रहते हैं इसी कारण से हे राजन् ! तुम को भी सुख के अन्त में दुःख हुआ है और इस दुःख के पीछे अवश्य तुम को सुख की भी प्राप्ति होगी क्योंकि न सदैव सुख रहता है न दुःख रहेगा यह शरीर, दुःख और सुख का स्थान है और मनुष्य जिस २ शरीर से जो २ कर्म करता है उसके फल को, उसी २ देह से भोगता है हे राजन् ! ज्ञानी लोग कहते हैं कि यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर सगही उत्पन्न होते हैं और अनेक रूप प्रकाश करके ससार में भी साथ ही साथ रहते हैं और सग ही सग दोनों का विनाश भी होता है जो पुत्ररूपी स्नेह की रस्सी से बंधे हैं वह ऐसे नष्ट होजाते हैं-देखें हैं जैसे कि रेत पर का बंधा हुआ सेतु जल से शीघ्र नष्ट होजाता है, स्नेह के कारण तिल के समान कोल्हू में अज्ञानी लोग पिसते हैं उसीप्रकार मनुष्य ससारी स्नेहरूपी भार के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले क्लेश से पीड़ित होकर इस ससारचक्र में सदैव पीड़ा पाते हैं मनुष्य अपने पुत्र स्त्री आदि के पोषण के वास्ते पापकर्म को करते हैं वह दोनों लोक में महादुःखो को भोगते हैं अर्थात् उस कर्ता के पाप पुण्य को वह स्त्री पुत्रादि नहीं भोगते वह केवल उसके धन के भोगता हैं सब मनुष्य पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब में चित्त से प्रवृत्त होकर ऐसे शोक के समुद्र में डूबे डूबे हैं जैसे वृद्ध जगली हाथी काच में और हे युधिष्ठिर ! धन, जाति, बान्धव आदि के नष्ट होने में दावानल के समान बड़ा भारी कष्ट प्राप्त होता है यह सब दुःख सुख ऐश्वर्य और नाश देव के आधीन है तात्पर्य यह है कि पुत्रादि के नष्ट होने पर उनमें ममता न करनी चाहिये मित्र के साथ विना स्वार्थ के प्रीति और उपकार करनेवाला या मित्र के साथ शत्रुता रखनेवाला मित्र, शत्रु, सुवृद्धि, निर्वृद्धि कैसाही होय देव सेही सुख दुःख को पाता है अर्थात् देव को न माननेवाले धनाढ्य होने पर भी सुख की प्राप्ति में दुःखी होते हैं और देव को माननेवाले धनाढ्य न होने पर भी लोभ के त्यागने से सुखी होते हैं सुख दुःख के देनेवाले मित्र शत्रु नहीं हैं और धन आदि की प्राप्ति में वृद्धि कारण नहीं है और सुखों के मिलने में धन उपयोगी नहीं है और धन की प्राप्ति में वृद्धि और नाश में अज्ञानता समर्थ कारण नहीं है तत्त्व का

जाननेवाला इस भोग के योग्य प्रपच की उत्पत्ति और सिद्धान्त को जानता है और जोकि बुद्धिमान्, अज्ञान, शूर, भयभीत, अत्यज्ञ, दूरदर्शी, निर्वल, पराक्रमी, दैव का माननेवाला है उसको सुख प्राप्त होता है, गौ अपने बछड़े की है स्वामी की है और चोर की भी है परन्तु जो पुरुष उसके दूध को पीता है वह निश्चय करके उसी की है तात्पर्य यह है कि उस में दूधकी ममता होना वृथा है इसी कारण आवश्यकता से अधिक इच्छा न करनी चाहिये जो पुरुष महाअज्ञानी है और जिन्हो ने बुद्धिमानो से भी बढकर ऐश्वर्य पाया अर्थात् निर्विकल्प समाधि में हैं वे मनुष्य आनन्दपूर्वक वृद्धि को पाते हैं और जो भेद के देखनेवाले हैं वह कष्ट को पाते हैं जो पण्डित लोग सिद्धान्तों में रमते हैं वह मध्य में नहीं प्रवृत्त होते हैं यहा सिद्धान्त की प्राप्ति को सुख और सिद्धान्त के मध्य को दुःख समझना योग्य है जो बुद्धि के सुख को प्राप्त करनेवाले हैं और सुख दुःख ईर्ष्या आदि से रहित हैं उनको अर्थ और अनर्थ आदि से कभी पीडा नहीं होती और जो पुरुष बुद्धिरहित अज्ञानता में डूबे हुये हैं वह दुःखों को भी पाते हुये अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, अज्ञानी पुरुष अहंकार में भरे हुये सत् असत् के न जाननेवाले कामादि दोषों से युक्त दूसरे की अप्रतिष्ठा या नाश करने से ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कि स्वर्ग में देवताओं के समूह परिणाम मे दुःख रखनेवाले सुख को जानकर दुःख ही ज्ञानसाधन के अनुष्ठान में उत्साहयुक्त सुख का उदय करनेवाला है इसीप्रकार आत्मा आदि लक्ष्मीयुक्त ऐश्वर्य के साथ ज्ञानी पुरुष में ही निवास करते हैं आलस्ययुक्तों मे कभी नहीं नियत होते दुःखशोकात्मक चित्त का जीतनेवाला पुरुष प्राप्त होनेवाले प्रिय, अप्रिय, सुख, दुःख को समान जानकर सहता है पण्डित के सिवाय अज्ञानी पुरुष में प्रतिदिन हजारों शोक भय उत्पन्न हुआ करते हैं और स्वयसिद्ध ज्ञानी बुद्धिमान् शास्त्र के अर्थों मे दोष न लगानेवाला शास्त्रज्ञ शान्तचित्त जितेन्द्रिय पुरुष को शोक कभी स्पर्श नहीं करसक्ता है ऐसी बुद्धि में प्रवृत्त हो निष्कामचित्त होकर ज्ञानी पुरुष विचरता है जो ब्रह्म ससार की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है उस मे जो लगा हुआ ज्ञानी है उसको शोक कभी नहीं स्पर्श करता है जिस देहके किसी अंग के कारण शोक दुःखादि ताप होयें उस अंग को भी जबकि काट डालना योग्य है तो स्त्रीपुत्रादि किस गणना में हैं जब कुछ ममता कल्याण की जाती है तभी शोक दुःखादि उत्पन्न होते हैं विषयों में से जिस २ विषय को त्यागता जाता है उस से सुखरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है और विषयी पुरुष विषयों के साथ नाश को प्राप्त होता है, लोक मे जो विषयादि सुख हैं और स्वर्ग के जो बड़े सुख हैं वह सब मिलकर लोभ के त्यागने पर वैराग्य नाम सुख के सोलहवें भाग के भी

समान नहीं हैं, वैराग्यवान् पुरुषको यह जानना चाहिये कि प्रथम देह का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ज्ञानी, अज्ञानी वा शूर पुरुष को स्मृत सेवन करता है निश्चय करके इसीप्रकार यह प्रिय अप्रिय, सुख दुःख जीवों के चारों ओर वर्तमान होते हैं इस बुद्धि में प्रवृत्त होकर गुणीपुरुष प्रमत्त होता है जो सब विषयों को त्यागकर क्रोधरहित होता है और यह चित्त से उत्पन्न होकर हृदय में बुद्धिपूर्वक वास करनेवाला क्रोधरूप जीवों के देह में नियत होता है उसको ज्ञानीलोग मृत्युरूप कहते हैं अर्थात् जन्म मरणवाले ससारका द्वार मानते जब इच्छाओं को सब प्रकार से कलुषे के अर्गों के समान देह में लय करता है अर्थात् वह योगी हार्दाकाश नाम कारण ब्रह्म में प्रवेश करता है तब यह जीवात्मा सब उपाधियों से रहित उस अपने स्वरूप में जहाँ केवल आत्माही का प्रकाश है वहाँ अक्षरब्रह्म चिन्मात्र को देखता है और माया के आवरण को त्याग करता है और जब ममता से कुछ कल्पित होता है, तब वह सब दुःखों के निमित्त प्राप्त होता है, जब आत्मा में चित्त के लय करने पर भय नहीं करता और न इससे कोई भयभीत होता और इच्छारहित होने से किसी से शत्रुता भी नहीं करता है तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, सत्, असत्, शोक, हर्ष, भय, निर्भय, प्रिय, अप्रियता को अत्यन्त त्याग करके महाशान्तिचित्त होता है और जब धीरपुरुष मन, वाणी, कर्म से जीवों में हिंसाआदि पापों को नहीं करता है तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, जो कुबुद्धियों से कठिनता से भी त्याग नहीं होसकती है और जैसे २ वह बुद्ध होते हैं तैसे २ वह भी दृढ होतीजाती है और जो प्राणान्तक महारोगरूपी तृष्णा की आधिभ्यता है उसके त्यागने से मनुष्य सदैव आनन्दयुक्त रहता है इस विषय में एक पिंगला नाम वेश्या के कहेहुये इतिहास को कहता हू कि जैसे उसने दुःख के समय में भी सनातनधर्म को पाया उस को सुनो कि जब उस वेश्या को अपने स्थानपर निजप्यारे पुरुष से वियोग हुआ तब महादुःखी होकर उसने अपनी आत्मा में शान्तिबुद्धि को धारण किया तात्पर्य यह है कि वैराग्य का मुख्यकारण दुःखही है पिंगला ने अपने चित्त में विचार कि मैं बहुतकाल से उस निर्दिकार स्वामी ईश्वर को भूली हुई थी जो सदैव हृदय में रमण करनेवाला विद्यमान अच्युत अनूपरूप कान्त है उसको मैंने अपनी अज्ञानता से ऐसे ढकदिया था कि कभी नहीं जानागया एक थूण रूप अज्ञान में अविद्यारूप जो यह शरीर है वह अत्यन्त दुःखदायी है उसके नासिकादिक नवों द्वारों को मैं अपनी ज्ञानरूपी विद्या से चारों ओर से ढक दूरी तब अपने हृदय के रमण करनेवाले प्यारे कान्त को बाहर न जानेदूगी फिर उस आत्मलाम से सब इच्छाओं के प्राप्त होने पर मुझ अनिच्छावान् को त्यागने के योग्य वह धूर्तमनुष्य अज्ञानरूप कान्त कान्ताभाव से कैसे उगरे,

इसप्रकार से विदितहोकर अब मैं जागती हू तात्पर्य यह है कि जिसने तत्त्व को पाया है वह विषयों से आकर्षण नहीं होता है और दैवयोग से जो पिछले पापकर्म हैं वह भी नष्ट होजायें मैं विषयों से रहित ज्ञान को प्राप्तहुई हू इससे जितेन्द्रिय हू जो विषयभोग से पृथक् है वह सुखपूर्वक सोता है वही परमसुख है इस कारण पिंगला भी धन की आशा को विषयभोग से रहित करके आनन्द-पूर्वक सोती है भीष्मजी ने कहा कि हे युधिष्ठिर ! तव ब्राह्मण के ऐसे सहेतुक वचन सुनकर राजा सेनजित आत्मतत्त्व की निष्ठा में वर्तमान होकर बहुत प्रसन्नहुआ ॥ ६६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्ममथमोऽध्याय ॥ १ ॥

दूसरा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आशा जीतकर मोक्ष की इच्छा करना यह आपने प्रथम अध्याय में वर्णन किया अब आप मेरे इस सन्देह को निवृत्त करिये कि जीवों के नाश करनेवाले इस काल के मध्य में वृद्धावस्था आदि अनेक देह के रोगों से देह के नष्ट होने पर मनुष्य किस कल्याण को प्राप्तकरे, भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर मैं पिता पुत्र के सगादवाले प्राचीन इतिहास को तुम्ह से कहता हू कि किसी वेदपाठी ब्राह्मण के पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ा बुद्धिमान् शास्त्रज्ञ भगवी जिसका नाम था उसने अपने पिता से यह कहा कि हे पिता ! जब असत् सत् का ज्ञान प्राप्त होजाय तब मनुष्य को क्या करना उचित है यह मुझ से आप वर्णन कीजिये क्योंकि मनुष्यों की आयुर्दाय क्षीण होतीचलीजाती है पिता ने कहा कि हे पुत्र ! जो तुम ने प्रश्न पूछा वह बहुत उत्तम है उसको समझ कर मैं कहता हू तुम चित्त लगाकर सुनो कि ब्रह्मचर्य से वेदों को पढ़ कर पितरों की पवित्रता के निमित्त पुत्रों को उचित है कि अग्नियों को स्थापन करके पुत्रोत्पादन करे फिर विधिपूर्वक अग्नियों में यज्ञ करे तदनन्तर मुनि रूप होकर वन में वास करे इस धर्म में प्राप्त होने से बड़े आनन्द को पाता है पुत्र ने कहा कि इसप्रकार मृत्यु से घायल होने और वृद्धावस्था से घिरजाने और क्षण २ में अवस्था व्यतीत होनेपर धैर्यवान् के समान आप वार्ता कहते हैं यह मुझ को आश्चर्य होता है पिता बोले कि लोक किसप्रकार किससे घायल और किससे व्याप्त है और कौन सफल होते हैं पुत्र ने कहा कि यह लोक मृत्यु से घायल है और वृद्धावस्था से घिराहुआ है बड़े कष्ट की बात है कि यह अहर्निश व्यतीत होतेजाते हैं तुम क्यों नहीं सावधान होते हो और यह दिनरात निष्फल आते जाते हैं अर्थात् अवस्था घटती जाती है परन्तु मृत्यु नियत नहीं होती अर्थात् क्षण २ में समीप आती जाती है इस को जानकर भी

मायाजाल से आच्छादित में किसप्रकार भ्रमण करता वाट देखू बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिये कि दिनरात के अन्त में आयुर्दाय घटतीजाती है तब वह दिनरात भी निष्फल है जब इच्छा की अपूर्णता में ही मृत्यु आजाती है तब विन जल मछली के समान कौन सुख को पाता है सफल कर्मों के फलों को प्राप्त करनेवाले और आत्मा के विशेष दूसरी और चित्त लगानेवाले पुरुष को मृत्यु ऐसे लेजाती है जैसे कि सिंहनी गौ के बछड़े को, तुम, अब भी अपना कल्याण करो इस समय को, व्यर्थ व्यतीत मत करो क्योंकि मृत्यु करने के योग्य कर्मों को न करने पर भी आकर्षण करेगी कल के काम को आज करो, और रात्रि के काम को प्रात कालही करो चाहे किसी का काम होचुका हो, या न होचुका हो मृत्यु मुख फाड़ेही बैठी है कौन जानता है कि कब किसकी मृत्यु होती है इससे तरुणाई में ही धर्म का अभ्यास करे क्योंकि निश्चय करके जीवन नाशवान् है, धर्म करने से इस लोक में कीर्ति, और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है मोह से भरा हुआ पुरुष पुत्र स्त्री के निमित्त कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों को करके उनका पोषण करता है उस गृहस्थ के नाना जजालों में फँसेहुये पुरुष को, मृत्यु ऐसे उठा ले जाती है जैसे कि सोतेहुये मृग को सिंह उठा लेजाता है, निन्दित वस्तुओं के ग्रहण करनेवाले और इच्छाओं में प्रवृत्त पुरुषों को काल ऐसे उठा लेजाता है जैसे कि पशु को व्याघ्र उठा लेजाता है, यह तो क्रिया और यह करने के योग्य है यह आधा है और आधा बाकी है इसप्रकार के लोभ में फँसेहुये मनुष्य को मृत्यु अपने आधीन करलेती है कर्मों के फल को आप न पानेवाले और व्यापारी नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र वा दूकान आदि में आसक्तचित्त मनुष्य को मृत्यु अवश्य लेजाती है, अवल, सबल, शूर, भयातुर, परिडित और सब मनोरथ न सिद्ध होनेवाले मनुष्य को मृत्यु लेजाती है, जब कि देह में मृत्यु बुढ़ापा रोग आदि अनेक दुःख लगेहुये हैं तो धैर्यवान् के समान कैसे आप वर्तमान हैं मृत्यु देह के नाश के ही निमित्त प्रकट हुआ है और बुढ़ापा देह के अर्गों को शिथिल करता है और सब स्थावर जगम जीव इन दोनों मृत्यु बुढ़ापा से, सयुक्त हैं और स्त्री पुत्रादि में जो प्रीति है यही मृत्यु का मुख है और जो एकान्त स्थान है वह देवताओं के बन्धन का आलय है, और अपने जनसमूहों में जो प्रीति है यही सदैव वाग्नेवाली रस्सी है, और शुभकर्म करनेवाले इस रस्सी को सदैव काटकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और पापी इसकी नहीं काटते हैं, जो पुरुष मन, वचन, वाणी और श्राद्धादिक कर्मों से जीवों को नहीं मारता है न किसी को मारने की अनुमति देता है वह धन और जीवन के नाश करनेवाले जीवों से नहीं माराजाता है न उनकी समानता को पाता है, मृत्यु की आनेवाली सेना को सिवाय सत्य के कोई पराजय नहीं करसक्ता है यद्यपि सत्य, असत्य

का नाश करनेवाला है तो भी सबको असत्य का त्यागनाही योग्य है और सत्यही में मोक्ष वर्तमान है इस हेतु से सत्यव्रत का करनेवाला सत्ययोग में प्रवृत्त गुरु और वेद के वचनों को प्रमाण माननेवाला सदैव शान्तचित्त पुरुष उसी सत्य से मृत्यु को भी विजय करसक्ता है देह में मोक्ष और मृत्यु दोनों वर्तमान हैं मोक्ष सत्य से और मृत्यु असत्य से प्राप्त होती है में अहिंसक सत्यवक्ता काम क्रोध रहित सुख दुःख में समान परोपकारी हो हिरण्यगर्भ की समान मृत्यु को विजय करूंगा और देवयान मार्ग में शान्तियज्ञ के द्वारा प्रीतिमान् अर्थात् निवृत्तमार्ग में कुशल हो शान्तचित्त ब्रह्मयज्ञ में नियत उपनिषदों के अर्थ का ज्ञाता मुनियों के वचनों से यज्ञ करके चित्त का यज्ञ करनेवाला दूंगा जैसे कि पिशाच अपने देह के त्याग करने से पूजन को करता है उसीप्रकार मुझ सरीखा ज्ञानी विनाशवान् हिंसायुक्त पशुयज्ञों से पूजन करने को योग्य है अर्थात् नहीं है तात्पर्य यह है कि पशु आदि के देह को भी अपनाही देह समझकर कैसे नाश करू जिसका मन वचन सदैव ब्रह्म में अर्पित हो और तप, त्याग, सत्य भी होय वह ज्ञानी निश्चय करके ब्रह्म को पाता है विद्या के समान नेत्र नहीं और सत्य के समान तप नहीं और राग के समान दुःख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं है हे पिता जो आश्रमों की परम्परा आपने वर्णन की वह मोक्षमार्ग में व्यर्थ होती है ब्रह्म में ब्रह्मरूप से उत्पन्न ब्रह्मरूप असन्तान होकर भी ब्रह्मही में उत्पन्न दूंगा सन्तान मेरी मुक्ति वैसे ही नहीं करसक्ती है जैसी कि एकान्त में स्थित और प्रशसायुक्त गुरुपूजनादि से होती है ब्रह्मभाव, सत्यता, शान्तचित्तता, मन वाणी से हिंसारहित होना, शुद्धभाव इत्यादि से अधिक दूसरा ब्राह्मण का धन नहीं है इन सत्र कर्मों से पृथक् तुम को धनों से और वान्धव स्त्री आदि से क्या प्रयोजन है बुद्धि में स्थित आत्मा को खोजो और आपके पिता पितामह आदि कहा गये भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! जैसे इस पुत्र के कहने के अनुसार उसके पिता ने किया उसीप्रकार तुम भी करो ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तीसरा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आपने जो कहा कि मोक्षसाधन यज्ञ के द्वारा धन से होता है और निर्धन लोगों को मोक्ष होना कठिन है यह सुनकर मुझको आश्चर्य हुआ कि धनी और निर्धनी जो अपने शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं उन धनाढ्य लोगों का कौन रूप है और किसप्रकार से सुख दुःख की प्राप्ति होती है और निर्धनों को भी दुःख सुख की कैसी प्राप्ति है

इसको आप वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि इस विषय में एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ कि जिसको इस लोक में शान्तिवृत्ति जीवन्मुक्त सम्पाक ऋषि ने वर्णन किया है कि प्राचीन समय में निर्धनता से साधारण वस्त्र धारण किये भोजन की अभिलाषायुक्त प्रतिकूल स्त्री से पीड्यमान सत्सार से वैराग्यवान् किसी ब्राह्मण ने सम्पाक ऋषि से कहा कि इस सत्सार में उत्पन्न होनेवाले पुरुष को जन्म से ही नानाप्रकार के दुःख सुख सताते हैं जो कदाचित् देव सुख दुःख के बीच में इसको प्राप्त करके एक मार्ग में लेजाय तो ऐसी दशा में दुःखपाकर दुःखी न होय और न सुखपाकर सुखी होना योग्य है चित्त के आत्मारूप होने से सदैव अनिच्छायुक्त भी इच्छावान् होकर धर्म से योग के भार को उठाकर अपने मोक्ष की समानता में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि तुम चित्तके जीतनेवाले नहीं हो धन स्त्री आदि से रहित चारों ओर को घूमता हुआ सुख को भोगेगा और वहीं आनन्दपूर्वक सोता और उठता है और अकिंचन होकर लोक में सुखरूप मोक्ष के समीप निर्विघ्न रहता है शत्रुओं से रहित कल्याणरूप मार्ग कठिनता से प्राप्त होता है परन्तु इच्छावानों को सुगम है इस सत्सार में अकिंचन सिद्ध वैराग्यवान् ज्ञानी के समान में तीनों लोक में किसी को नहीं देखता हूँ मैंने ज्ञानियों की अकिंचनता को और राजाओं के राज्य को अच्छे प्रकार से तुला में तोला तो अकिंचनताही गुणों में राज्य से अधिक हुई अकिंचनता और राज्य में यह बड़ी मुख्यता है कि धनी तो ऐसा भयभीत रहता है मानो मृत्यु के मुख में ही वर्तमान है और धन के त्यागने से इस अनिच्छावान् विमुक्त के विघ्न, अग्नि, मृत्यु और चोर आदि प्रकट नहीं होते हैं ऐसी इच्छा से घूमनेवाले शय्यारहित पृथ्वी पर शयन करनेवाले भुजारूप तकिया रखनेवाले निवृत्त पुरुष को देवता लोग भी अच्छा कहते हैं जो धनवान्, क्रोधवान्, निर्बुद्धि, कुटिलदृष्टि, रूक्ष और पाप सुखपर भृकट्टी रखनेवाला दातों से ओठों को काटता क्रोधाग्नि से कठोर बोलनेवाला होता है वह जो पृथ्वी को भी देना चाहता है तोभी कौन उसके देखने की इच्छा करेगा जो लक्ष्मीवान् होकर सदैव अज्ञानी को मोहित करता है उसके चित्त को लक्ष्मी ऐसे हरलेती है जैसे कि शब्दऋतु के बादल को वायु हरलेती है तदनन्तर इस धनी को रूप और धन का यह अहकार होता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ और सिद्ध हूँ केवल मनुष्यही नहीं हूँ इन तीनों कारणों से इसका चित्त असावधान होता है और उनमें अत्यन्त टक्कर खाया हुआ पिता के संचित धन को खर्च करके निर्धनता से धन आदि की चोरी को अच्छा मानता है उस बेमर्याद अर्थात् जहा तहा चोरी करनेवाले को राजालोग ऐसे दण्ड देते हैं जैसे कि बहेलिया वाणियों से मृग को इसीप्रकार से इस लोक में नानाप्रकार के देवीदुःख

और देह को, स्पर्श करनेवाले दाह आदि भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं लोक के धर्म को देह, आदि के साथ तुच्छ करके उन अवश्य होनेवाले दुःखों की चिकित्सा बुद्धि से करे—विना त्याग के सुख और मोक्ष की प्राप्ति और निर्भयतापूर्वक शयन को भी नहीं करता है और सबको त्यागकर आनन्दपूर्वक सुख भोगता है यह हस्तिनापुर में सम्पाक नाम ब्राह्मण से मैंने सुना है इससे मैंने भी त्याग ही को उत्तम माना है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मवर्तीषोऽयान् ॥ ३ ॥

चौथा अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि जो कर्म के प्रारम्भ करने की इच्छा करनेवाले पुरुष को धन प्राप्त न हो वह धन के लोभ में भ्रातृहत्या क्या करके सुख को पावे—भीष्मजी ने कहा कि हानि, लाभ, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा को समानकर धन आदि के निमित्त परिश्रम करके सत्यता, वैराग्यता आदि में अनिच्छा जिस पुरुष की होती है वही मनुष्य सुखी है—वृद्धों ने मोक्ष के निमित्त इन पांच पदों को कहा है यही स्वर्ग धर्म और सबसे उत्तम सुख माना है यहां एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसको कि वैराग्यपूर्वक मकी ने कहा है कि धन के चाहनेवाले वास्वार आशा-रहित होकर मकी नाम मनुष्य ने कुछ शेष धन से छकड़े में जोड़ने के योग्य दो तरुणवैलों को मोलालिया तो वह दोनों बछड़े जुये के लगने में बड़े सीखेहुये निकले और एक ऊट को बैठाहुआ देखकर अकस्मात् दौड़े तो वह ऊट, महा-क्रोधित होकर उन दोनों बछड़ों को उनके कन्धों के बीच से उठाकर बड़ी शीघ्रता से दौड़ा उस पराक्रमी ऊट से उठाये हुये उन बछड़ों को मृतक हुआ देखकर वह मकी बोला कि चाहे जैसा श्रद्धापान् कर्म करनेवाला चतुर भी मनुष्य होय परन्तु विना, दैव के दियेहुये धन को कठिनता से भी नहीं प्राप्त करसक्ता प्रथम मुझ मनोरथरहित सावधानचित्त और मनोरथ सिद्ध करनेवाले के इस उपद्रव को जोकि बछड़े और ऊट के कारण उत्पन्न हुआ है देखो कि कुमार्ग के द्वारा मेरे बछड़े उछल २ कर ऐसे चले ये जैसे कि किसी ने दोनों हाथों से ताली बजाई और उमंगें कीवा दमजाय अर्थात् काकतालीयन्याय होगया कि मेरे प्यारे दोनों बछड़े मणिके समान ऊटके कन्धेपर लटकते हैं इसी को मुख्यदेव कहते हैं उसकी नाहीं में कोई उद्योग और पराक्रम नहीं होसक्ता अथवा जो किसी समयपर उद्योग भी मनपडे तो वह भी उद्योग देवाधीनही होजाता है अर्थात् उद्योग का फल नष्ट होने पर उद्योग भी प्राग्भ सेही सिद्ध होता है इस कारण सुख के चाहनेवाले को वैराग्यही प्राप्त करना उचित है क्योंकि अर्थसाधन की आशा का त्यागने-वाला वैराग्यवान् पुरुष आनन्द से सोता है—गुरुजनक के स्थान से जानेवाले

सर्वत्यागी श्रीशुकदेवजी ने भी कहा है कि जो पुरुष सब कामनाओं को प्राप्त करे अथवा त्याग करे ऐसे स्थान में सब कामनाओं के मिलने से उसको सर्वत्यागही अधिक है—प्राचीन समय में भी किसीने सब कर्मों के प्रारम्भ के अन्त को नहीं पाया है—अज्ञानी का लोभीदेह जीवन में वृद्धि को पाता है हे इच्छावान्, मन ! तू सब कर्मों के प्रारम्भों को त्यागकर आन्तर्यस्वस्थचित्तता को प्राप्तकर वारंवार छलेजाने से दुष्प्राप्य वैराग्य को प्राप्तकर हे धन के चाहनेवाले, मन ! जो तुझसे मेरा नाश न होसकै तो मेरे साथ इसप्रकार से क्रीडा करके मुझ को निरर्थक लोभ में सयुक्त मत कर तेरा धन वारंवार मिला और नष्ट हुआ ओरे सुख ! तू कभी भी इस धन की इच्छा को त्यागेगा यह मेरी बड़ी अज्ञानता है जो मैं तेरा क्रीडारूपी मृग बनाहुआ हू क्योंकि इच्छारहित होनेपर कभी कोई भी पुरुष दूसरे की आधीनी नहीं करसक्ता है पहिले और दूसरे किसी मनुष्य ने भी इच्छा के अन्त को नहीं पाया है इस कारण मैं सब कर्मों के प्रारम्भ को त्याग करके सावधान होकर जागता हू हे काम ! तेरा हृदय वज्र सा कठोर है जो हज्जारों अनर्थों से व्याप्त होकर भी खण्ड २ नहीं होता है मैं तुझ को और तेरे अभीष्ट को जानता हू और तेरे प्रिय को भी चाहता हुआ भी मैं आत्मा में सुख को नहीं प्राप्त करसक्ता हू और तेरे मूल को भी जानता हू निश्चय करके तू सकल्प से उत्पन्न होता है मैं जब किसी गत का भी मनोरथन करूंगा तो तू मूल समेत नाश होजायगा—धन की इच्छा सुखदायिनी नहीं है उसके कारण बड़ी चिन्ता प्राप्त होती है जब कि धन जाता है तब मृत्यु के समान खेद होता है देह की प्रीति त्यागने से जो दूसरों के निमित्त धन को नहीं पाता है उससे अधिक क्या दुःख है जो प्राप्त होने से भी तृप्त नहीं होता है अर्थात् वारंवार खोजा ही करता है धन लोभ को ऐसे बढ़ाता है जैसे कि तृपा को उत्तम गगाजल यही तृष्णा मेरा नाश करनेवाली है हे काम ! मैं सावधान हू मुझे छोड़दे जो यह इन्द्रिय आदि का समूह मेरी देह में वर्तमान है वह चाहे इच्छानुसार रहे या नष्ट होजायपरन्तु यहा तुम सरीखे काम के लोभियों में मेरी प्रीति नहीं है इस कारण से कामना को त्याग करके सत्यवाले सतोगुण में वर्तमान हू और मैं अपने चित्त और देह में सब जीवों को देखता हू और योग में बुद्धि को शास्त्र में चित्त को और ब्रह्म में मन को लगाकर राग द्वेष से रहित नीरोग सुखपूर्वक विहार करूंगा जिस से कि तुम फिर मुझको इसप्रकार के दुःखों में सयुक्त न करोगे क्योंकि मुझ तेरे भ्रमायुहय को दूसरी गति नहीं है हे काम ! तुम लोभ, शोक, परिश्रम के सदैव उत्पत्तिस्थान हो मैं भी जानता हू कि धन के नाश में सबसे अधिक दुःख है निर्वन मनुष्य की जातिवाले और मित्रलोग भी निन्दा करते हैं विना धन के मनुष्य में हज्जारों अपमान के साथ कठिन दोष है धन में जो

सुख का अश है वह भी दुःखमय है धनी पुरुष को चोरलोग नानाप्रकार से भयभीत करके दण्डपूर्वक कष्ट देते हैं यह मैं बहुत काल से जानता हूँ कि धन की लालसा महादुःखदायिनी है यह पुरुष जिस २ कामना में प्रवृत्त होता है उस २ को स्वाधीन करता है—तत्त्व का न जाननेवाला अज्ञानी दुःख से तृप्त होनेवाला अयोग्य अग्निरूप होता है तुम सुलभ दुर्लभ दोनों को नहीं जानते हो पाताल के समान पूर्ण न होनेवाले तुम मुझको दुःखों में डाला चाहते हो इससे मैं तुम्ह से मिलने के योग्य नहीं हूँ अब धनक्षय और दैव की इच्छा से वैराग्यवान् होकर परमनिवृत्ति को प्राप्त करके कामनाओं की वासना नहीं करता हूँ और यहां बड़े २ क्लेशों को सहकर भी अज्ञानता से ऐसे सचेत नहीं होता हूँ मानो धन के नाश से ठगाहुआ महाभारी तप में प्रवृत्त अंगों में शयन करता हूँ हे काम ! मैं चित्त की सब वृत्तियों को त्याग करके तुम को सब ओर से त्याग करता हूँ सो तुम मुझ से कभी स्नेह मत करो—मैं अपमान करनेवालों की क्षमा और दुःखदायियों को कभी दुःख न देकर सबके प्यारे वचनों को कहूंगा और यथालाभ सन्तोष करके तुम्ह अपने शत्रु को कभी न चाहूंगा वैराग्य, सुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा और सबजीवों में दयावान् होना इत्यादि गुणों से सम्पन्न मुझ को जानो इस हेतु से मुझ मोक्षकामनावाले को काम, लोभ, क्रोधादि में मत प्रवृत्त करो क्योंकि मैं सतोगुण में वर्तमान हूँ और काम लोभ से रहित होकर अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अज्ञान व लोभ के कारण दुःख को कभी न पाऊंगा—जो पुरुष इच्छा आदि को त्यागता है वह सुखी होता है सदैव काम के ही आधीन होनेवाला पुरुष दुःखही पाता है बड़े स्जोगुण में प्रवृत्त होकर मनुष्य योगइच्छा में चित्त को चलाता है और जो दुःख है वह काम क्रोध से उत्पन्न होनेवाला अमित और निर्लज्ज है मैं ब्रह्म में ऐसे प्रवेश करता हूँ जैसे कि ऊष्म अतु में शीतलता हृदय में दुःख से रहित कर्मों की निवृत्ति को पाकर सिद्ध सुख को प्राप्त होता हूँ लोक में विषयरूप सुख और स्वर्गसम्बन्धी महाआनन्द है यह दोनों उस सुख के पोटशाश के भी समान नहीं हैं जोकि लोभ के नाश से प्राप्त होता है मैं सूक्ष्मदेह से सातवें काम को बड़े शत्रु के समान मारकर और अविनाशी ब्रह्मलोक को पाकर राजा के समान सुख को भोगूंगा ऐसी बुद्धि वर्तमान होकर मकी ने सब कामनाओं को त्याग बड़े ब्रह्मानन्द में प्राप्त होकर वैराग्य को पाया और निश्चय करके बड़ों के नाशहोने से काम के मूल को काटकर बड़े सुख को भी पाया ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुर्थोऽध्याय ॥ ४ ॥

पांचवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इस स्थान में इस प्राचीन उपाख्यान को कहता हूँ कि जिसको त्यागवान् राजा जनक ने कहा है कि मेरा पंचकोप लक्षणयुक्त धनः असंख्य है अर्थात् देश, काल, वस्तु से पृथक् है मुझ शुद्धआत्मारूप का वह कुछ नहीं है अर्थात् रस्सी में सर्प के समान भ्रान्ति के सदृश मुझ में कल्पित है इस कारण मिथिलापुरी को अग्नि में भस्म होने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं है इस स्थान पर बोध्यऋषि ने भी यह श्लोक वैराग्य के विषय में कहा है उसको सुनो कि राजा ययाति ने वैराग्य से शान्तिरूप शास्त्रज्ञ बोध्यऋषि से पूछा कि हे महाज्ञानिन् ! आन्तर्यस्वस्थता होने के लिये मुझको उपदेश करो कि तुम किस ज्ञान को विचार करके शान्त और सुखी होकर विचरते हो बोध्यऋषि ने कहा कि मैं किसी को न उपदेश करता हूँ न आज्ञा देता हूँ उसके लक्षणों को कहता हूँ उससे अपने आप ही विचार करो कि पिंगला नाम वेश्या, कुरर नाम पक्षी सर्प वन में भ्रमर का घूमना वाण बनानेवाला कुमारी यह छह भोग गुरु हैं और आशा अथवा विषयभोग बड़े प्रबल हैं और विषयों का त्यागना ही बड़ा सुख है—पिंगला वेश्या तो विषयभोगों को त्यागकर सुखपूर्वक सोती है—मासवाले कुरर नाम पक्षी को मास न खानेवाले पक्षियों से दुःखी देखकर दूसरा कुररपक्षी मास के त्यागने के द्वारा आनन्द से वृद्धि को पाता है—घर का बनाना सदैव दुःखदायी है कभी सुखदायी नहीं होता, सर्प दूसरे के बनाये हुये बिल में घुसकर आनन्द से रहता है, भिक्षावृत्ति में लगे हुये मुनिलोग भ्रमर पक्षियों के समान जीवों से शत्रुता न रखने के कारण निर्विघ्न रहते हैं वाण बनाने में सलग्न किसी वाण बनानेवाले ने समीप में आये हुये राजा को भी नहीं जाना इसी प्रकार ब्रह्म में तदाकार होना चाहिये, बहुत से मनुष्यों में सदैव कलह होती है और दो पुरुषों का अवश्य विवाद होता है इसलिये चूड़ी रखनेवाली कुमारी के समान अकेला ही विचरूंगा ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

छठवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे व्रतज्ञ, शोकरहित, पितामह ! ज्ञानीलोग किस व्रत को करके पृथ्वी में विचर और इस ससार में मनुष्य किस कर्म को करके उत्तमगति को पाता है—भीष्मजी बोले कि यहां भी एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें अजगरवृत्ति मुनि का और प्रह्लाद का सवाद है बुद्धिमान् राजा प्रह्लाद ने राग द्वेष से रहित किसी दृढचित्त ब्राह्मण से पूछा कि तुम आत्मनिष्ठ, शुद्ध,

मृदु, जितेन्द्रिय होकर कर्म को प्रारम्भ किये विना अंदोपदृष्टि, सत्यवक्ता, वाद प्रतिवाद में तत्पर, तत्त्वज्ञ होकर भी बालक के समान विचरते हो हानि लाभ में दुःखसुखरहित, सदैव तृप्तपुरुष के समान किसी वस्तु को प्रिय अप्रिय न मान कर किसी को अपमान नहीं करते हो और कामादि के वेग से प्रजाओं के लूटने से खेदरहित चित्त धर्म, अर्थ, काम के कार्यों में कूटस्थ के समान दृष्टि पडते हो उस कूटस्थ को सुनिये कि धर्म अर्थ में अनियत काम में भी वर्ताव न करनेवाले इन्द्रिया के भी विषय को अनादर करके भोजन करते हुये सांघी के समान जीवन्मुक्त होकर विचरते हो और हे ब्रह्ममुने ! आप का तत्त्वदर्शन शास्त्र और उसपर अभ्यास करना क्या है इसको मेरे कल्याण के अर्थ शीघ्रता से कहिये तब उस शास्त्रज्ञ ऋषि ने प्रह्लाद से यह सार्थक वचन कहे कि हे प्रह्लाद ! जीवों की न्यूनाधिकता और नाश को विना कारण के देखो अर्थात् माया के नाश होने से और सप्त दृश्यमान पदार्थों को ब्रह्ममय होने से दैतता सिद्ध नहीं होती है इसी से हर्षविपादरहित हूँ सब पदार्थ स्वाभाविक प्रकट होकर वर्तमान हैं और सब आत्मसत्ता में ही संयुक्त हैं इस हेतु से किसी ससारी वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता और यही जानें कि यह ससार मिथ्या है इसप्रकार से तत्त्वदर्शी लोग आत्मभाव को सिद्ध करके अन्तर्दृष्टि से भी ससार को अनित्य और मिथ्या कहते हैं हे प्रह्लाद ! योगसे वियोग प्राप्त होनेवाले मनुष्यों को और अन्त में नाशवान् धन के समूहों को देखो कि मैं इसी कारण से कहीं चित्त को नहीं लगाता हूँ—तीनों गुणों से संयुक्त जीव मृत्तिका से स्वरूपान्तर होनेवाले घट के समान नाशवान् हैं इस उत्पत्ति नाश के देखने और जाननेवाले ज्ञानी को कोई बात करने के योग्य नहीं है—दूसरे को भी दृष्टि से इस ससार को नाशवान् ही प्रसिद्ध करते हैं महासमुद्र के जल में उत्पन्न होनेवाले सब बड़े छोटे देहवाले जीवों का भी क्रमपूर्वक नाश देखने में आता है और हे असुरेन्द्र, प्रह्लाद ! पृथ्वी के भी सप्त स्थावर जगम जीवों के भी नाश को सब और से देखता हूँ और अन्तरिक्षचारी पक्षियों की भी मृत्यु को देखता हूँ पराक्रमी जीवों की भी मृत्यु नियत समयपर होती है और आकाश के छोटे बड़े नक्षत्रों को भी नियत समयपर पतन होते देखता हूँ इसप्रकार जीवों को मृत्युवश देखता हुआ सब में ब्रह्मसत्ता जानकर ज्ञानी होकर आनन्द से सोता हूँ और स्वतः मिलनेवाले बड़े ग्रास को भी खाता हूँ और कभी विना भोजन के भी बहुत दिनतक सोता हूँ अर्थात् समाधि में वर्तमान होता हूँ मैं अनेक गुणवाले अन्नो से बहुत भोजन फिर थोड़ा २ क्रम से घटाता हूँ यहाँ तक कि कुछ भी नहीं खाता हूँ और इसकी अप्राप्ति में कभी धन सब मासादि अनेक प्रकार के भोजनों को भी खाता हूँ कभी पलंग पर कभी पृथ्वीपर सोता हूँ कभी शय्या महल में जहा सनसूत्र और कोमल मृगचर्मों

को ओढता विद्याता हू कभी २ बहुमूल्यवस्त्रों को भी धारण करता हू दैवइच्छा से प्राप्त होनेवाले किसीप्रकार के भी वस्त्रों को त्याग नहीं करता हू और इस कठिनता से प्राप्तवस्तु को रक्षापूर्वक भी नहीं रखता हू पवित्र होकर इस अजगर व्रत को करता हू यह व्रत बड़ा दृढ मृत्यु का विरोधी कल्याणकारी शोकरहित अत्यन्त पवित्र ज्ञानियों करके स्वीकृत अज्ञानियों से असेवित और अस्वीकृत है और बुद्धि में सावधान स्वधर्म से नाश न होनेवाला सन्धियोग करनेवाला दोनों लोक का जाननेवाला भय, मोह, लोभ, राग, द्वेष आदि से पृथक् इस पवित्र अजगरव्रत को करता हू जिसमें भोजन, पान करने की जो फल आदि वस्तु विपरीत दशा में प्राप्त देशकालवाली हैं वह नियत नहीं हैं और जो हृदय का सुखरूप विषय के नानालोभों से सेवन नहीं किया गया है अर्थात् यह करू यह करू इस लालसा से निरादरयुक्त धन न पानेवाले दुःखी मनुष्य को तत्त्व बुद्धि से अच्छे प्रकार से विचार कर शुद्ध अन्तःकरण से इस अजगरव्रत को करता हू इस लोक में धन के लिये उत्तम अनुत्तम मनुष्यों के आश्रित बहुत प्रकार के दुःखी मनुष्यों को देखकर शान्तचित्त हो सिद्धान्त से इन सुख, दुःख, लाभ, हानि, राग, द्वेष, मृत्यु, जीवन को दैवाधीन देखकर भय, राग, अहंकार से रहित धैर्यवान् विचारवान् बुद्धियुक्त श्रेष्ठ फल के पानेवाले अजगर सर्पों को देखकर और शयन भोजन के नियम से रहित स्वाभाविकीय शान्तचित्तता नियम व्रत में दृढ सत्यता, पवित्रतायुक्त सब फलों से रहित प्रसन्न ज्ञानी होकर विषयवासना से पृथक्चित्त, जितेन्द्रिय शुद्ध अन्तःकरण होकर इस अजगर व्रत को करता हू यह अजगरव्रत सबको इसप्रकार से प्यारा वर्णन करते हैं और बुद्धिमान् कीर्ति चाहनेवाले परिडित जो तर्कशास्त्र के ज्ञाता हैं वह भी इस अतर्क्य आत्मतत्त्व को बहुत प्रकार से उत्तम कहते हैं कि यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चय होनेवाला जगत् अज्ञानी मनुष्यों की ओर से आत्मा से पृथक् माना गया है तो उस जगत् का हेतु काल गुण देश आदि से निश्चय न होनेवाला दोषरहित देश से सम्बन्ध रखनेवाला है उसको शास्त्रयुक्तियों से विचारकर तृष्णा रूपी दोष से पृथक् होकर मैं मनुष्यों के मध्य में विचरता हू—भीष्मजी बोले कि इस लोक में जो महात्मा ज्ञानी पुरुष राग, भय, लोभ, मोह, क्रोध से पृथक् होकर इस अजगरव्रतरूप क्रीडा को करेगा वह सुखपूर्वक विहार करेगा ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपट्टोऽन्यायः ॥ ६ ॥

सातवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! अजगरव्रतरूप और आत्मभावलक्षणवाली प्रतिष्ठा कौनसी है और भाई मन्थु या मणि, मन्त्र, औषध, क्रम, धन,

ज्ञान आदि को भी मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि जीवों की अर्हिसारूप प्रतिष्ठा को ज्ञान समझो इसी ज्ञान को बड़ा लाभकारी लोक में कल्याणरूप सत्पुरुषों ने स्वर्ग माना है ऐश्वर्य के नष्ट होनेपर राजा बलि, प्रह्लाद, नमुचि, मकी आदि ने भी ज्ञान से ही मनोरथों को सिद्ध किया है उस ज्ञान से उत्तम कौन पदार्थ है इस स्थान पर उस पुराणकथा को भी कहता हूँ जिसमें इन्द्र और काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण का सवाद है किसी अहकारी धनवान् वैश्य ने किसी व्रती काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण को रथ की टकर से गिरादिया तब वह गिरकर महापीड्यमान मोधयुक्त हुआ और अगिर होकर बोला कि मैं मरजाऊगा क्योंकि इस ससार में बिना धन के जीवन निष्प्रयोजन है उस मरने की इच्छा करनेवाले मूर्च्छित अचेत लोभी ब्राह्मण शृगालरूप होकर इन्द्रने कहा कि सब जीवमात्र और देवतासौग नरयोनि को ही चाहा करते हैं और नरों में भी ब्राह्मण वर्ण को श्रेष्ठ जानते हैं हे काश्यपगोत्रीय ! तुम वेदपाठी ब्राह्मण मनुष्य हो इस उत्तम देह को प्राकर अज्ञानता से मरने के योग्य हो सब लाभ अहकार से संयुक्त हैं अर्थात् वास्तव में सत्य नहीं हैं यह सत्यश्रुति है तुम सन्तोषी होकर लोभ से ऐसे उत्तम देह का अपमान करते हो बड़ा आश्चर्य है कि जिनके हाथ हैं उनकी यह मनोरथों की सिद्धता देखीजाती है—जैसे कि तुम धन की इच्छा करते हो उसीप्रकार हम हाथवालों की इच्छा करते हैं क्योंकि हाथ के प्राप्त होने के सिवाय दूसरा कोई विशेष लाभ नहीं है हे ब्राह्मण ! देखो कि हम हाथ के न होने से न तो काय निकालसकते और न देह में पीडा देनेवाले मच्छर मक्खी आदि को मारसकते हैं हाथ रखनेवाले मनुष्य देह में दश करनेवाले अनेक दुःखदायी कीटों को मारते हैं और वर्षाऋतु वर्ष और धूप आदि से अपने को स्थान आदि बनाकर रक्षा करते हैं और अन्न, वस्त्र, शय्या, वायु आदि के सुख को भी भोगते हैं और ससार में पृथ्वी और वैल आदि को स्वाधीन करके भोगते हैं और सवारी में लाते हैं और अनेक प्रकार के भोग भी हाथोंही के द्वारा अपने स्वाधीन करते हैं हे मुने ! जिनके मुख, जिह्वा, हाथ, पैर आदि नहीं होते हे वही मनुष्य देह के त्याग को करते हैं तुम इसके योग्य नहीं हो क्योंकि तुम प्रारब्धाधीन न तो शृगाल हो न सर्पादि कीड़े न मेंढक न किसी पापयोनि में पैदा हो हे काश्यप ! इतने पदार्थों के होते भी तुम अध्येता करते हो तुम सब प्राणियों में उत्तम ब्राह्मण होकर क्षमावान् क्यों नहीं होते तुम मेरी दशा को देखो कि बिनाहाथों के यह कीड़े मुझ को काटते हैं और कुछ नहीं करसक्ता मैं इस अयोग्य देह को भी नहीं त्यागसक्ता क्योंकि न जानें इससे भी निऋष्ट कोई पापयोनि में उत्पन्न होजाऊँ मैंने पापयोनि में से इस शृगाल देह को पाया है इससे भी अधिक बहुत सी पापयोनियाँ हैं—कोई तो जन्म से

ही बडे सुखी हैं और कोई अत्यन्त दुःखी है इस ससारमें किसी को सर्वसुखसम्पन्न नहीं देखता हूं मनुष्य धनवान् होने के पीछे राजा होने की इच्छा करते हैं राज्य से देवभाव को देवभाव से इन्द्रपद को चाहते हैं इससे तुम धनवान् होकर राजपद इन्द्रपद पाने पर भी सन्तोष नहीं करोगे लोभ ऐसा प्यारा है कि उससे कोई तृप्त नहीं होता जैसा कि तुम में शोक है वैसेही प्रसन्नता भी है यही दुःख सुख सर्वमें हैं इसमें विलाप करना व्यर्थ है अर्थात् अपने उत्तम कुल में वर्तमान होकर आनन्द से शोक को दूर करसक्ते हो सब कर्म और कामजाओं की मूल बुद्धि को और इन्द्रियो के समूह को देह में स्वाधीन करके ऐसे निर्भय होजाओ जैसे कि मनुष्य पिजरे में पक्षियों को बन्द करके उनके भागजाने आदि नहीं सुना जाता है क्योंकि वास्तव में एक शिर और दो हाथ होते हैं इनके सिवाय जो हैही नहीं तो उसके काटने का भय भी नहीं है तात्पर्य यह है कि जो तीनों काल में अद्वैत है तो भय भी नहीं है निश्चय है कि अज्ञानी पुरुष की इच्छा कहीं उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वह स्पर्श और देखने सुनने से भी प्रकट होती है तुम मद्य और लदाकू नाम पक्षी के मांस को स्मरण नहीं करते हो इनसे अधिक कोई भक्षण की वस्तु कहीं नहीं है हे काश्यप ! पहिले समय में जीवों में जो दूसरे प्रकार के भोजन वर्तमान हुये और जिनको तुम ने भोजन नहीं किया उन भोगों का भी ध्यान तुम को नहीं होता है इस में सन्देह नहीं है कि देह के निर्वाह योग्य भोजन से अधिक भोजन करने न खूने और न उसके देखने का जो नियम है वह निस्सन्देह पुरुष का कल्याणकारी है हाथ रखनेवाले पराक्रमी धनीलोगों को भी मनुष्यों ने ही स्वाधीन किया है वह लोग वारवार के घात और बन्धन से दुःख को पाते हुये भी निस्सन्देह क्रीडायुक्त होकर प्रसन्न होते हैं तात्पर्य यह है कि होतव्यता में दुःख को न मानना चाहिये बहुते से भुजाओं के बली शास्त्र धैर्यवान् मनुष्य निन्दित और दुःखरूप आजीविका को करते हैं और दूसरी भी आजीविका करने की इच्छा करते हैं वह भी अपने कर्मानुसार होतव्यताही गिनीजाती है देखो म्लेच्छ चाण्डाल भी अपनी देह को नहीं त्यागना चाहता है सब अपनी रयोनियों में प्रसन्न हैं हे काश्यप ! पक्षागत से अयोग्य हाथ रखनेवाले अथवा किसी रोग से पीड्यमान मनुष्यों से अपने को सब प्रकार से उत्तम समझो कि तुम देह से नीरोग सर्वांगधारी उत्तम कुलीन अनिन्दित कलकरहित वर्तमान हो इससे धर्म के निमित्त उठो और देह को त्याग न करो जो तुम भरे बचन को मानोगे तो विवेकसहित चित्तशुद्धि को पावोगे इससे सावधान होकर वेदपाठ अग्निस्कार सत्यता शान्तता उदारता आदि में प्रवृत्त होकर किसीसे ईर्ष्या न करो—जो कोई वेदपाठी यजन ग्राजन आदि कर्मों को करते हैं वह शोकसहित

कल्याण के भांगी होते हैं और अनेक उत्तम यज्ञों को करके सुखपूर्वक विहार करते हैं शुभनक्षत्र तिथि सुदूर्त में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ दानादि करके सन्तान की इच्छा में उद्योग करते हैं और इसके विपरीत अशुभ नक्षत्रादि में उत्पन्न होनेवाले लोग आसुरीयोनि में प्राप्त होकर यज्ञों से रहित होते हैं में पहिले समय में परिडतों का विरोधी और वेदशास्त्र की निन्दा करनेवाला या और आन्वीक्षिकी नाम तर्कविद्या जो सत्य और से पुरुषार्थरहित है उसमें प्रीतिमान् हेतुवचना का बोलनेवाला होकर साधुस्वभाव में कारणरूपही वचन बोलता था और वेदोक्तवचनों के विरुद्ध कठोरवचन कहनेवाला और वेदवचनों में ब्राह्मणों का उल्लंघन करनेवाला मूर्खता से सब में शका करनेवाला महानास्तिक परिडताई में अहंकार करनेवाला या उसी कर्म के फल से यह शृगालयोनि मुझे प्राप्त हुई है कभी ऐसा भी ईश्वर करेगा कि मैं इस शृगालरूप नीचयोनि से छूटकर मनुष्ययोनि में भी प्राप्त होजाऊंगा तो मैं यज्ञ दान तप से प्रीतिमान् योग्यायोग्य का ज्ञाता और त्याज्य योग्य को त्याग करनेवाला होजाऊंगा तब उस आश्चर्य में भरेहुये काश्यप मुनि ने उठकर उससे कहा कि वहाँ आश्चर्य है कि तुम इस योनि में ऐसे बुद्धिमान् और कुशल हो यह कह कर ध्यानपूर्वक उसको देखा तब देवेन्द्र शचीपति इन्द्र को जाना और बड़ी विधि से उसका पूजन किया और पूजा पाकर इन्द्र अपने स्थान को गये ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥

आठवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि अजगरव्रत के प्राप्त करने में देह के अभिमान दूर करने के निमित्त ज्ञानही कारणरूप है और ज्ञान बुद्धि का ऐसा रूपान्तर है जैसा कि दूध से दही का रूपान्तर होता है वह समय पर आपही प्राप्त होजायगा फिर दान यज्ञ से क्या प्रयोजन है और हे पितामह ! जो ज्ञान इष्ट और कियाहुआ तप गुरु की सेवा आदि बुद्धि की प्राप्ति के कारण होते हैं उनको भी मेरे अनुष्ठान के योग्य आप कहिये भीष्मजी बोले कि अनर्थयुक्त बुद्धि के कारण चित्त पाप में प्रवृत्त होता है और अपने पापकर्म के कारण नरक भोगना पडता है पापात्मा दरिद्री लोग दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष क्लेश से क्लेश भय से भय और मरण से मरण को भी भोगते हैं अर्थात् बारबार उनको सहते हैं और उत्सव से उत्सव स्वर्ग से स्वर्ग और सुख से सुख को पाते हैं और जो श्रद्धापान् जितेन्द्रिय शुभकर्मी हैं उद्वेगधनवान् हैं नास्तिक मनुष्य हाथों में हथकड़ी पहिरे सर्प हाथी आदि से अगम्य मार्ग में चोरों से भयभीत होकर जाते हैं इससे अधिक कौनसा दुःख होगा जो प्रसन्न देवता अतिथियों के प्यारे दानी साधुओं के रूपापात्र हैं वह चित्त को जीत

ही बड़े सुखी हैं और कोई अत्यन्त दुःखी है इस ससार में किसी को सर्वसुखसम्पन्न नहीं देखता हूँ मनुष्य धनवान् होने के पीछे राजा होने की इच्छा करते हैं राज्य से देवभाव को देवभाव से इन्द्रपद को चाहते हैं इससे तुम धनवान् होकर राजपद इन्द्रपद पाने पर भी सन्तोष नहीं करोगे लोभ ऐसा प्यारा है कि उससे कोई तृप्त नहीं होता जैसा कि तुम में शोक है वैसेही प्रसन्नता भी है यही दुःख सुख सबमें है इसमें विलाप करना व्यर्थ है अर्थात् अपने उत्तम कुल में वर्तमान होकर आनन्द से शोक को दूर करसके हो सब कर्म और कामताओं की मूल बुद्धि को और इन्द्रियों के समूह को देह में स्थायीन करके ऐसे निर्भय होजावो जैसे कि मनुष्य पिंजरे में पक्षियों को बन्द करके, उनके भागजाने आदि नहीं सुना जाता है क्योंकि वास्तव में एक शिर और दो हाथ होते हैं इनके सिवाय जो हैही नहीं तो उसके काटने का भय भी नहीं है तात्पर्य यह है कि जो तीनों काल में अद्वैत है तो भय भी नहीं है निश्चय है कि अज्ञानी पुरुष की इच्छा कहीं उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि वह स्पर्श और देखने सुनने से भी प्रकट होती है तुम मद्य और लदाकू नाम पक्षी के मांस को स्मरण नहीं करते हो इनसे अधिक कोई भक्षण की वस्तु कहीं नहीं है हे काश्यप ! पहिले समय में जीवों में जो दूसरे प्रकार के भोजन वर्तमान हुये और जिनको तुम ने भोजन नहीं किया उन भोगों का भी ध्यान तुम को नहीं होता है इस में सन्देह नहीं है कि देह के निर्वाह योग्य भोजन से अधिक भोजन करने न खूने और न उसके देखने का जो नियम है वह निस्सन्देह पुरुष का कल्याणकारी है हाथ रखनेवाले पराक्रमी धनीलोगों को भी मनुष्यों ने ही स्थायीन किया है वह लोग वारवार के घात और बन्धन से दुःख को पाते हुये भी निस्सन्देह क्रीडायुक्त होकर प्रसन्न होते हैं तात्पर्य यह है कि होतव्यता में दुःख को न मानना चाहिये, बहुत से भुजाओं के बली शास्त्रज्ञ धैर्यमान् मनुष्य निन्दित और दुःखरूप आजीविका को करते हैं और दूसरी भी आजीविका करने की इच्छा करते हैं वह भी अपने कर्मानुसार होतव्यताही गिनीजाती है देखो म्लेच्छ चाण्डाल भी अपनी देह को नहीं त्यागना चाहता है सब अपनी रयोनियों में प्रसन्न हैं हे काश्यप ! पश्चात्त से अयोग्य हाथ रखनेवाले अथवा किसी रोग से पीड्यमान मनुष्यों से, अपने को सब प्रकार से उत्तम समझो कि तुम देह से नीरोग सर्वांगधारी उत्तम कुलीन अनिन्दित कलकलहित वर्तमान हो इससे बर्म के निमित्त उठो और देह को त्याग न करो जो तुम भरे वज्रन को मानोगे तो विवेकसहित चित्तशुद्धि को पावोगे इससे सावधान होकर वेदपाठ अग्निस्कार सत्यता शान्तता उदारता आदि में प्रवृत्तहोकर किसीसे ईर्ष्या न करो—जो कोई वेदपाठी यजन याजन आदि कर्मों को करते हैं वह शोचरहित

कल्याण के भागी होते हैं और अनेक उत्तम यज्ञों को करके सुखपूर्वक विहार करते हैं शुभनक्षत्र तिथि सुदूर्त में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ दानादि करके सन्तान की इच्छा में उद्योग करते हैं और इसके विपरीत अशुभ नक्षत्रादि में उत्पन्न होनेवाले लोग आसुरीयोनि में प्राप्त होकर यज्ञों से रहित होते हैं में पहिले समय में पण्डितों का विरोधी और वेदशास्त्र की निन्दा करनेवाला था और आन्वीक्षिकी नाम तर्कविद्या जो सत्र और से पुरुषार्थरहित है उसमें प्रीतिमान् हेतुवचना का बोलनेवाला होकर साधुस्वभाव में कारणरूपही वचन बोलता था और वेदोक्तवचनों के विरुद्ध कठोरवचन कहनेवाला और वेदवचनों में ब्राह्मणों का उल्लंघन करनेवाला मूर्खता से सब में शका करनेवाला महानास्तिक पण्डिताई में अहंकार करनेवाला या उसी कर्म के फल से यह शृगालयोनि मुझे प्राप्त हुई है कभी ऐसा भी ईश्वर करेगा कि मैं इस शृगालरूप नीचयोनि से छूटकर मनुष्ययोनि में भी प्राप्त होजाऊंगा तो मैं यज्ञ दान तप से प्रीतिमान् योग्यायोग्य का ज्ञाता और त्याज्य योग्य को त्याग करनेवाला होजाऊंगा तब उस आश्चर्य में भरेहुये काश्यप मुनि ने उठकर उससे कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि तुम इस योनि में ऐसे बुद्धिमान् और कुशल हो यह कह कर ध्यानपूर्वक उसको देखा तब देवेन्द्र शचीपति इन्द्र को जाना और बड़ी विधि से उसको पूजन किया और पूजा पाकर इन्द्र अपने स्थान को गये ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

आठवां अध्याय ॥

गुणधिर बोले कि अजगरव्रत के प्राप्त करने में देह के अभिमान दूर करने के निमित्त ज्ञानही कारणरूप है और ज्ञान बुद्धि का ऐसा रूपान्तर है जैसा कि दूध से दही का रूपान्तर होता है वह समय पर आपही प्राप्त होजायगा फिर दान यज्ञ से क्या प्रयोजन है और हे पितामह ! जो ज्ञान इष्ट और कियाहुआ तप गुरु की सेवा आदि बुद्धि की प्राप्ति के कारण होते हैं उनको भी मेरे अनुष्ठान के योग्य आप कहिये भीष्मजी बोले कि अनर्थयुक्त बुद्धि के कारण चित्त पाप में प्रवृत्त होता है और अपने पापकर्म के कारण नरक भोगना पडता है पापात्मा दरिद्री लोग दुर्भिक्ष से दुर्भिक्ष क्लेश से क्लेश भय से भय और मरण से मरण को भी भोगते हैं अर्थात् वास्वार उनको सहते हैं और उत्सव से उत्सव स्वर्ग से स्वर्ग और सुख से सुख को पाते हैं और जो श्रद्धवान् जितेन्द्रिय शुभकर्म हैं वह धनवान् हैं नास्तिक मनुष्य हाथों में हथकड़ी पहिरे सर्प हाथी आदि से अगम्य मार्ग में चौरों से भयभीत होकर जाते हैं इससे अधिक कौनसा दुःख होगा जो पुरुष देवता अतिथियों के प्यारे दानी साधुओं के कृपापात्र हैं वह चित्त को जीत

कर योगियों के मार्ग में नियत होते हैं वह योगमार्ग विग्रहरहित योग्य दान के समान है मनुष्यों में जिनका धर्म सुख का कारण नहीं है वह खेतों में गर्मी से पकेहुये अन्न के समान और पशियों में मच्छर के समान है जिस २ पुरुष ने जो २ कर्म पूर्व में किये हैं वही उनके साथ रात्रिदिन बने रहते हैं और शीघ्रता से दौड़ने के समय दौड़ते हैं और नियत होनेवाले साथ नियत होते हैं चलने-चाले के साथ चलते हुये प्रतिविम्ब के समान पुरुष के समान होते हैं पूर्व में अपने २ जैसे २ कर्म जिसने किये हैं उनको अकेलाही भोगता है ऐसे कर्मवाले लोगों को कालपुरुष चारों ओर से खींचता है और जैसे कि अपनी २ ऋतु के समय फल फूल फूलते हैं उसीप्रकार काल भी अपने समय की कभी नहीं चूकता है अर्थात् कर्म का फल समयपर अवश्य होता है प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, हानि, लाभ, नाश, उदय, प्रारब्ध यह वारवार होनहार के पीछे रूपों को बदलते हैं गर्भ से लेकर मरणपर्यन्त अपनी आत्मा से उत्पन्न होनेवाले पिछले देह के सम्बन्ध से दुःख सुख को भोगता है बाल, वृद्ध, तरुण कोई हो जो जिस समय जैसा २ कर्म करता है वह उसी २ दशा में अपने कर्मों के शुभ अशुभ कर्मफलों को भोगता है जैसे कि गौ का बछड़ा हज्जारों गौओं में से अपनी माता को पहिचानता है उसीप्रकार से पिछले जन्मों का कियाहुआ कर्म भी कर्ता को पहिचान लेता है कीच में विगडा हुआ बछ्र जैसे जल से साफ होता है इसीप्रकार से उपवास-पूर्वक तप करनेवालों को अत्यन्त सुखकारी मोक्षरूप फल प्राप्त होता है तपोवन के बीच बहुत कालतक कियेहुये तपकेद्वारा उन धर्मों से निष्पाप होनेवाले पुरुषों के सब मनोरथ ऐसे सिद्ध होते हैं जिसप्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण दृष्टि नहीं पडते, उसीप्रकार से ब्रह्मज्ञानियों की भी गति है अर्थात् वह महापुरुष ब्रह्मलोक के जाने की इच्छा नहीं करते हैं किन्तु उनके शुद्धप्राण ब्रह्म में लय होजाते हैं त्रिन्दापूर्वक वचन कहने के अपराधों को क्षमा करके कुशलता से अपने योग्य हित को करना चाहिये अर्थात् उस कर्म के द्वारा सत्र वासनाओं के उदय से श्रेष्ठबुद्धि प्रकट होती है ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वमोक्षधर्मोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

नवां अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! ऊपर के आठ अध्यायों में क्रम से वर्णन किया है कि पूर्वावस्था में इच्छा को त्याग हिसारहित परिग्रहमित्र शुभकर्म करनेवाला ज्ञानी अजगरीव्रत में वर्तमान ब्रह्मविद्या का अधिकारी होना और समय पर आत्मतत्त्व का भी वर्णन कर ब्रह्म को अद्वैत प्रतिपादन करके ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म ठहराया फिर कार्य कारण के न होने से ससार की उत्पत्ति

को अनहोना मानकर युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया कि हे पितामह ! यह सब स्थावर जगम कहां से उत्पन्न हुये हैं और प्रलय मे किसको प्राप्त होते हैं इसको आप मुझ से वर्णन कीजिये कि यह सागर, आकाश, पर्वत, वादल, पृथ्वी, अग्नि, वायु समेत ससार किस से उत्पन्न हुआ है जीवों की उत्पत्ति और वर्णों का विभाग होकर उनके शौचाशौच धर्माधर्म विधि किस २ प्रकार से हुई है और जीवों का जीवात्मा कैसा है और जो मुक्त हुये वह किसमें लय हुये इस लोक से परलोक पर्यन्त का यह वृत्तान्त वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसमें भृगुजी ने प्रश्न करनेवाले भारद्वाज ऋषि से शास्त्र को वर्णन किया है कि भारद्वाज ऋषि ने प्रकाशवान् कैलास के शिखरपर महातेजस्वी भृगु महर्षि को बैठेहुये देखकर यह प्रश्न किया कि यह सागर, वादल, पर्वत आदि अनेक स्थावर जगम जीवों सहित ससार किस से उत्पन्न हुआ है और पचतत्त्व कहा से हुये और जीवों की उत्पत्तिपूर्वक वर्णन विभाग कैसे और कहा से हुआ है और शौचाशौच उनमें कैसे और कहां से हुआ है और धर्माधर्म और जीवों का जीव क्या है और जो मुक्त हुये वह किस में लय हुये और होते हैं यह सब इस लोक से परलोक पर्यन्त आप मुझ से वर्णन कीजिये तब भृगुजी ने कहा कि सब से प्रथम मानस नाम प्रकाश जो महर्षियों से जानागया वह आदि अन्त रहित देव दानवों से अभेद्य अजर-अमर है और वृद्धि क्षय जन्मादि से रहित सदैव एकरूप अव्यक्त होकर प्रसिद्ध है उसी से जीवों की उत्पत्ति और नाश होता है तात्पर्य यह है कि निर्जीव गुणवाले चैतन्य नहीं होते अर्थात् उसी अव्यक्तदेव ने प्रथम महान्त को उत्पन्न किया फिर महान्त से अहकार को, अहकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी को उत्पन्न किया स्थूलतत्त्ववाले चार प्रकार के जीवों की अहकार से उत्पत्ति है जो आकाशादि पांचतत्त्व सब में वर्तमान हैं वही महातेजस्वी ब्रह्म विराटरूप है जिसके पहाड अस्थि, पृथ्वी मांस मज्जा, समुद्र रुधिर, आकाश उदर, वायु श्वास, अग्नि तेज, नदी नाडिया और अग्नि सूर्य चन्द्रमा नेत्र, आकाश शिर, पृथ्वी दोनों चरण, दिशा भुजा हैं यह अचिन्त्य आत्मा सिद्धों से भी कठिनता से जानाजाता है और अनन्त नाम से प्रसिद्ध सब जीवमात्रों का आत्मारूप अहकार में वर्तमान यह विष्णुभगवान् अशुद्ध अन्त करणवालों से कष्टसाय सब जीवों के उत्पन्न करने के निमित्त अहकार को उत्पन्न करनेवाले हैं और इसी से यह विश्व हुआ यही तेरे प्रश्न का उत्तर है और दूसरा प्रश्न जो तेरा है कि ससार किससे उत्पन्न हुआ उसका उत्तर ऊपर ही दिया है कि विराटरूप से उसमें वर्तमान है उसका मिलना नियतस्थान पर है अथवा सनस्थान पर है इसका उत्तर फिर देगे भारद्वाजने कहा कि आकाश दिशा

पृथ्वी वायु इनका क्या परिमाण है इसको भी मूलसमेत वर्णन कीजिये भृगुजी बोले कि सिद्ध देवताओं से सेवित क्रीड़ायोग्य भवनों से युक्त जो यह आकाश है उसका अन्त नहीं है जहां तक कि सूर्य की किरणें जाती हैं, उस से ऊपर और नीचे सूर्य और चन्द्रमा दृष्टि नहीं आते वहांपर देवताहीं अपने तेजों से सूर्य के समान प्रकाशमान् तेजस्वी अग्नि के सदृश तेजवाले हैं वह तेजस्वी देवता भी इस आकाश के अन्त को नहीं जानते हैं एक से एक ऊपर अपने ३ तेजों से प्रकाशवान् लोकों से और अनेक देवताओं से यह आकाश व्याप्त है चौड़ाई का भी प्रमाण अनन्त है इसको सुनो पृथ्वी के अन्त में समुद्र और समुद्र के अन्त में अधेरा है, अधेरे के अन्त में जल और जल के अन्त में अग्नि वर्तमान है, रसातल के अन्त में जल और जल के अन्त में सूर्यराज उसके अन्त में फिर आकाश और आकाश के अन्त में फिर जल है, इसप्रकार से जलरूप भगवान् दीखते हैं परन्तु जल, अग्नि, वायु आदि के मण्डल का अन्त देवता भी कठिनता से जानसक्ते हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, तल, वरुण आदि आकाश से होते हैं और तत्त्वों के न देखने से विभाग को प्राप्त होते हैं, अर्थात् वास्तव में सब आकाशरूप हैं परन्तु मुनिलोग नानाशास्त्रों में इसप्रकार से इस त्रिलोकी का परिमाण सागर समेत कहते और पढ़ते हैं, कि जो अदृश्य और अगम्य है उसका क्या परिमाण कहना चाहिये, जिसके जानने को देवताओं की भी गति नहीं है वह अनन्त विश्वरूप प्रलय की दशा में योगनिद्रा काके सबको अपने में लय करता है फिर जागने के समय वृद्धि को पाता है अर्थात् आदि, अन्त, मध्य में भी एकरूप होकर नहीं है अर्थात् ब्रह्मरूप है दूसरा कौन पुरुष है जो उसप्रकार के ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर जानने के योग्य हो अर्थात् कोई नहीं है क्योंकि सृगत्पणा के बीच रस, रूप, जल और स्पर्श को कौन करसक्ता है तदनन्तर उनके स्थूल, सूक्ष्मरूप की नाभिकमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये, वही सर्वज्ञ सूर्तिमान् धर्मरूप प्रभु पहिले प्रजापति सर्वोत्तम है भारद्वाजजी बोले कि जो ब्रह्माजी कमल से उत्पन्न हुये हैं तो उनसे पूर्व होने के कारण कमल क्यों नहीं बड़ा है और आप ब्रह्माजी को ही सबसे प्रथम उत्पन्न होनेवाला कहते हैं इसमें मुझ को सन्देह है भृगुजी ने कहा कि मनुष्यदेव की जो मूर्ति है उसने ब्रह्मरूप को प्राप्त किया है उसके आसन विधान के निमित्त पृथ्वी ही कमलरूप कहीजाती है उस कमल का जो एक भाग आकाश की ओर को ऊंचा है उसका सुमेरु पर्वत नाम है उसके मध्य में वर्तमान होकर लोकों के स्वामी ब्रह्माजी जगत् को उत्पन्न करते हैं ॥ ३८ ॥

दशवां अध्याय ॥

भारद्वाजजी बोले कि हे भृगुजी ! सुमेरु पर्वत पर वर्तमान होकर ब्रह्माजी सृष्टि को किसप्रकार से उत्पन्न करते हैं क्योंकि जीवों की उत्पत्ति तो अपने २ वीर्यों से उत्पन्न दृष्टि आती है उसमें उसकी क्या ईश्वरता है इसको आप वर्णन कीजिये भृगुजी बोले कि मानस नाम देवता ने जीवों की रक्षा के निमित्त नानाप्रकार की सृष्टि को मन से उत्पन्न किया है अर्थात् वह सत्यसंकल्प है इससे वहां वीर्य की कुछ आवश्यकता नहीं है प्रथम जल को उत्पन्न किया वही जल सब जीवों का प्राणरूप है उसी से सब की वृद्धि होती है और उसके बिना सब का नाश होता है उसी से सब व्याप्त है और पृथ्वी, पर्वत, मेघ और मूर्ति मान् जो अन्य पदार्थ हैं सब उसी जल से उत्पन्न जानो भारद्वाज बोले कि यह जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि कैसे उत्पन्न हुये हैं इस सन्देह को आप निगूत कीजिये भृगुजी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण ! पूर्वकाल में ब्रह्मकल्प अर्थात् ब्रह्मलोक के कल्प के प्रारम्भ में महात्मा ब्रह्मऋषियों के समूह में भी ससार की उत्पत्ति के विषय में बड़ा सन्देह हुआ था तब आज्ञा हुई थी कि ध्यान योग में वर्तमान होना चाहिये यह सुनकर वह ब्राह्मण हृदयकमल की ओर ध्यान लगाकर निरोधरूप योग में नियत होकर स्थिर हो वायुभक्षण के आधार से दिव्य शतर्य पर्यन्त वर्तमान हुये वहा हृदयकमल में हार्दाकाश के द्वारा दिव्य रूप सास्वतीजी प्रकट हुई और वेदरूप वाणी उन सबके कानों में पहुंची तो प्रथम हार्दाकाश में गुरु की युक्ति के द्वारा और स्थूलदेह से भिन्न सूक्ष्मदेह के चित्त धारण करने से श्यामरूप अचल अनन्त आकाश जिसमें सूर्य, चन्द्रमा, वायु नहीं हैं सोताहुआ सा दृष्टि आया फिर कुछ अन्धकार दूर होने पर पुरुष को तृष्णायुक्त होने से जल की इच्छा होते ही जल उत्पन्न हुआ उस के पीछे वायु उत्पन्न होती ऐसी दृष्टिपट्टी जैसे कि विना छिद्र का घट विना शब्द के देखने में आता है उस पात्र को जल से पूर्ण होते ही वायु शब्दायमान करती है इसीप्रकार जल से आकाशपर्यन्त व्याप्त होने से शब्दायमान वायु समुद्रतल को फाड़कर उछलती है और समुद्र की पूर्णता से उत्पन्न होनेवाला वायु आकाश स्थान को पाकर चारों ओर को घूमता है और कहीं शान्ति को नहीं पाता है फिर उस वायु और जल के बटने से प्रकाशवान् तेजस्वी और पराक्रमी ऊंची शिखा रखनेवाला अग्नि आकाश को अन्धकार से रहित करके उत्पन्न हुआ वह अग्नि वायु से मिलकर जल को आकाश की ओर उछालता है और वायु के ही योग से वह अग्नि बादलरूप होजाता है उस आकाश में जानेवाले जल का जो दूसरा रस नीचे को वर्तमान होता है वह अग्नि वायु से सयुक्त

होकर पृथ्वीरूप होजाता है यहां सब रस गन्धादि और जीवों के उत्पत्तिस्थान को सब वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाली पृथ्वी समझो ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मदेशमोऽध्यायः ॥ १७ ॥

ग्यारहवां अध्याय ॥

भारद्वाज बोले कि जो यह पांच धातु पंचतत्त्वों में ब्रह्माजी ने प्रथम उत्पन्न किये उन्हीं महाभूतों से यह सब लोक आच्छादित है इसमें सन्देह है कि जब ब्रह्माजी ने हजारों भूतों को उत्पन्न किया है तो केवल पांचही भूतों का होना कैसे सिद्ध हुआ अर्थात् ब्रह्माजी के उत्पन्न कियेहुये आकाशादि पंचधातु स्वप्न के समान मध्यवर्ती हैं वह अपनी मर्यादा से अलग होकर बाहर के लोकों के ढकने वाले कैसे होसके हैं अर्थात् किसीप्रकार से नहीं होसके भृगुजी बोले कि जो अत्यन्तता से रहित हैं उनके लिये महाशब्द नियत हैं उनसे जीवों की उत्पत्ति होती है इसी कारण वह महाभूत कहे जाते हैं देह की चेष्टा, वायु, छिद्र, आकाश, उष्णता, अग्नि, रुधिर आदि सब जल हैं और मांस, अस्थि आदि कठोर वस्तु देह में पृथ्वी है इन हेतुओं से देह पंचतत्त्वात्मक कहा जाता है इन प्रकारों से सब स्थावर जगम जीव पंचभूतों से सयुक्त हैं—श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्श, दृष्टि आदि सब इन्द्रिय हैं भारद्वाज बोले कि जो स्थावर जगम जीव पंचभूतात्मक हैं तो स्थावर जीवों में भी पंचतत्त्व दृष्टि पड़ते हैं या नहीं उष्णता और चेष्टा से रहित ठोस वृक्षों के देह में पांच धातु मुख्यता से मिलती हैं वह वृक्ष न देखते हैं न सुनते हैं न गन्ध रस आदि के जाननेवाले हैं वह कैसे पंचतत्त्वात्मक हैं जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश का भाव न होने से वृक्ष पंचभूतात्मक नहीं मालूम होते हैं, भृगुजी बोले कि ठोस वृक्षों में भी आकाश निस्सन्देह है क्योंकि सदेव उनमें फल फूल प्रकट होते हैं तात्पर्य यह है कि उनमें फल फूलों की प्रकटता और रस का होना विना आकाश के असम्भव है और ऊष्मा से ज्वल और फल फूल कुम्हिलाते हैं और गिरते हैं इस कारण स्पर्शेन्द्रिय भी उनमें वर्तमान है—वायु अग्नि और विजली के शब्दों से फल फूल गिरते हैं इस कारण उनमें श्रवणेन्द्रिय भी है क्योंकि शब्द के सुनने से ही फल फूलों को गेरते हैं—लता वृक्षों से लिपटती है और सब ओर को जाती है और दृष्टि के विना मार्ग नहीं है इससे वृक्षादि में चक्षुसेन्द्रिय भी है उसीप्रकार पवित्र अपवित्र गन्धि और ज्ञानाप्रकार की धूपों से ही नीरोग होकर पुष्पित होते हैं इस हेतु से वृक्षों में घ्राणेन्द्रिय भी वर्तमान है जड़ों से जल के पीने और रोगों के देखने से और रोगों की चिकित्सा देने से वृक्षों में रसेन्द्रिय भी वर्तमान है जैसे कि कमल अपने नाल से ऊपर को जल खींचता है उसीप्रकार वृक्ष भी

वायु के योग से अपनी जड़ों के द्वारा जल को पीता है और सुख दुःख होने और खण्डित शाखा उत्पन्न होने से वृक्षों में जीवों को देखता दूधम निमित्त उन में जड़ता नहीं मालूम होती उसके पिये हुये जल को वायु और अग्नि पचाती है और आहार के रस से कोमलता और अर्गों की दृढता प्राप्त होती है सप्त जगम जीवों के देहों में पाच धातु पृथक्-२ नियत हैं उन्हीं से देहों की चेष्टा होती ही है त्वक्, मांस, अस्थि, गुदा, नाडी इन पांचो का एकत्वरूप देह में पृथ्वी है उसीप्रकार देहधारियों की देह में अग्नि, तेज, क्रोध, ऊष्म, चक्षु, जठराग्नि यह पांचो अग्निरूप हैं कान, नाक, मुख, हृदय, अन्न आदि का कोष, प्राणियों के देह में यह पांचो धातु आकाशतत्त्व से उत्पन्न हैं—कफ, पित्त, पसीना, मज्जा, रुधिर यह पांच प्रकार के जल सदैव प्राणियों के देह में वर्तमान होते हैं और प्राणी जैसे प्राण से चेष्टा आदि करता है उसीप्रकार वक्रत्वशक्ति से प्राप्त होनेवाले उद्योग को भी करता है अपान चला करता है समान हृदय में वर्तमान है उदान से श्वास लेता है और कण्ठादि स्थान के विभाग से वार्ता-लाप करता है इस संसार में यह पांचो इन्द्रिया देहधारियों में चेष्टा करती हैं जीवात्मा प्राणेन्द्रियरूप पृथ्वी से गन्धि के गुणों को जानता है और रसना जल से रस को जानती है और चक्षुरिन्द्रिय से रूप का ज्ञान होता है स्पर्शेन्द्रिय से वायु के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ये आकाशादि पचतत्त्वों के गुण हैं और गन्ध के गुण जो व्योरेवार वृद्धों ने वर्णन किये हैं उनकी भी विधिपूर्वक कहता हू कि इष्ट, अनिष्टगन्ध; मधुर, कटु, ति-हारी, शहद, स्निग्ध, रुक्ष, विशद यह गन्धसम्बन्धी नवगुण पृथ्वी के हैं अग्नि नेत्रों से देखता है और वायु से स्पर्श को जानता है और शब्द स्पर्शरूपरस यह भी गुण पृथ्वी में कहे हैं अर्थात् जो मुख्य पाच गुण हैं उनमें से रस के गुण मुक्त से सुनो उम रस को प्रसिद्धबुद्धि ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा है मधुर, लवण, तीक्ष्ण, कषाय, अम्ल, कटु यह जलरूप रस छह प्रकार के हैं और शब्द स्पर्श रूप इन तीन गुणों से युक्त अग्नि कही जाती है ज्योतिरूप के द्वारा देखने से रूप अनेक प्रकार के हैं—लघु, दीर्घ, स्थूल, चतुष्कोण, सूक्ष्म, गोल, श्वेत, कृष्ण, रक्त, नीला, पीला, हरित, कठोर, चिकण, स्वच्छ, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, मृदु, दारुण यह सप्त गुण अग्नि के हैं और स्पर्शगुण भी बहुत प्रकार का है उष्ण, शीत, सुखरूप, दुःखरूप, स्निग्ध, विशद, तीक्ष्ण, मृदु, चिकण, लघु, अतिविस्तृत और वायु के मुख्य गुण शब्द और स्पर्श हैं उन्हीं के यह ग्यारह भेद हैं इसीप्रकार आकाश में भी केवल शब्दही एक गुण है परन्तु उस एक के भी बहुत भेदों को कहता हू—पद्म, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, धैवत, पत्रम, निपाद यह आकाश से उत्पन्न होनेवाले सात गुण हैं वह अपने ऐश्वर्य अर्थात्

व्यापकता से पट्टहादि वाजों में भी वर्तमान हैं मृदग, राख, भेरी, वादलों की गर्जना, स्थ, जड, चेतन का भी जो कोई शब्द सुना जाता है वह इन्हीं के अन्तर्गत में समझो, इसप्रकार से आकाशजन्य शब्द बहुत प्रकार का कहा जाता है इन वायु के गुणों के द्वारा आकाश से उत्पन्न होनेवाला शब्द कहा है इन रुकावटों से रहित पवन के गुणों से शब्द जाना जाता है और भित्ति आदि की रुकावट से वह शब्द नहीं सुनाई देता है और झाल आदि वस्तु गोलकरूप इन्द्रियों की धातु से सदैव स्पर्श को पाते हैं और जल, अग्नि, वायु यह सदैव देहों में जागते हैं यही तीनों देह के मूल हैं और प्राण को आश्रय करके इस लोक में वर्तमान हैं-॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेपकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

वारहवां अध्याय ॥

देह और इन्द्रिय आदि का पंचतत्त्वरूप होना वर्णन किया अब ज्ञानक्रिया शक्तिवाले विज्ञान और प्राण का भी पंचतत्त्वरूप होना वर्णन करते हैं क्योंकि वह चैतन्य आत्मा से पृथक् है यह सुनकर भारद्वाज ने कहा कि हे भृगुजी ! आप इसको सिद्ध करिये कि देह में निवास करनेवाली अग्नि पंचभूतरूप देह को पाकर किसप्रकार से प्रकट होती है और प्राण भी उस देह को पाकर स्थान भेद से किसरीति से देह को चेषित करता है भृगुजी बोले कि हे निष्पाप, ब्राह्मण ! मैं उस वायु की गति को तुझ से कहता हूँ जो प्राणियों के देह को चेषित करती है कि अग्नि और चैतन्य विज्ञान और प्राणों की ऐक्यतारूप जीव है वही सब जीवों का आत्मा सनातन पुरुष है अर्थात् उपाधियुक्त होने से जीव और निरुपाधि होने में ब्रह्मरूप है वही जीवों का चित्त बुद्धि अहंकार और विषयरूप होजाता है इसप्रकार से वह देह प्राण से चेषा करता है और जीवन प्राप्त होने के पीछे समान नाम वायु से चेषित किया जाता है वह समान वायु अपनी गति में समानरूप होकर प्राण जठराग्नि में वर्तमान हो अन्न को परिपाक कर उस के रस को अपने २ स्थान को पहुँचाता है और अपानरूप होकर गुदा और शिशनेन्द्रिय में प्राप्त होकर मूत्र पुरीष को जारी करता हुआ घूमता है और उसी प्रकार कण्ठ में रहनेवाला उदान और सब शरीर में फिरनेवाला व्यान भी वर्तमान है वह समान वायु से चेषित मांस आदि में व्याप्त जठराग्नि रस धातु दोष को विपरीतरूप करता नियत होता है और अपान प्राण के मध्य में उन दोनों के योग से समान प्राप्त करनेवाले प्राण से क्रोधाग्नि और नाभिमण्डल में नियत जो है जठराग्नि वह अन्न आदि को अच्छे प्रकार से परिपाक करता है वह पकाहुआ अन्न इसप्रकार से शरीर में व्याप्त होता है कि मुख से लेकर वायु

तक जिसके अन्त में गुदेन्द्रिय है वही प्राण के चलने का मार्ग प्रसिद्ध है उस बड़े मार्ग से दूसरे अन्य प्राणमार्ग उत्पन्न होते हैं और जीवों के देह में व्याप्त होकर नियत होते हैं उन मार्गों से सब अणों में प्राणों के पहुँचने से उन प्राणों समेत घूमनेवाली जठराग्नि का भी मेल होता है तब वहाँ ऊष्मा से अग्नि जानना योग्य है वही देहधारियों के अन्न को पचाती है, प्राणों के परस्पर में सन्निपात होने से सन्निपात उत्पन्न होता है जब अग्नि के वेग से चलनेवाला वायु गुदा के पास टकरा खाता है तब प्राण ऊपरको आकर अग्नि को उछालता है तात्पर्य यह है कि प्राण के रोकने के द्वारा जठराग्नि का भय दूर होता है इस से प्राण रोकने के योग्य हैं क्योंकि जठराग्नि के रुकने से सब इन्द्रियों का रुकना होता है इसको कहते हैं कि पक्क अन्न का स्थान नाभि के नीचे है और कच्चे अन्न का स्थान नाभि के ऊपर है और देह की नाभि के मध्यवर्ती जठराग्नि में सब इन्द्रिया वर्तमान हैं इसीप्रकार सब रस हृदय से तिर्थ और नीचे ऊपर को चलते हैं और दशप्राणों से लगी हुई नाड़िया अन्न के रसों को लेजाती हैं यह मुख से लेकर वायु इन्द्रिय तक योगियों का मार्ग है जिसके द्वारा उस परमपद को प्राप्त होते हैं परिश्रम को विजय करनेवाले जिन समदर्शी पण्डितों ने सुपुण्या नाड़ी के मार्ग से मस्तक को पाके वहाँ आत्मा को नियत किया है इसीप्रकार प्राणधारियों के प्राण अपान नाम होकर सब मार्गों में प्राणनिरोधरूप योग में वर्तमान हैं इसका अनुष्ठान करने से ब्रह्म ऐसे अच्छे प्रकार से प्रकाश करता है जिसप्रकार धाली में रक्खी हुई अग्नि होती है ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिषोडशमेंद्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥

तेरहवां अध्याय ॥

भारद्वाज बोले कि जो वायु ही जीवनमूल हो चेष्टा करती है श्वास लेती है बोलती है तो जीवन का होना निरर्थक हुआ और जठराग्नि अग्निरूप है और उससे ही अन्न पचता है और अग्निही उसको पचानेवाली है इसकारण से भी जीव निरर्थक है जब मृतकदेह में जीव नहीं रहता है तब वायु भी उसको त्याग देती है और ऊष्मा का नाश होजाता है जो जीव वायुरूप है अथवा उस वायु से उसका योग है और वायुमण्डल के समान दृष्टि पँडनेवाला है उस दशा में वह जीव पवनों के साथ प्राप्तहोगा और वायु को प्रधान रखनेवाले इस तत्त्व समूह से उसका योग है इस कारण से भी वह इससे पृथक् है और देह के नाश होनेपर वह इसप्रकार तत्त्वरूप है जैसे कि समुद्र में तौबा पत्थर आदि गिरने में पत्थर से पृथक् तौबा ही जल के ऊपर दृष्टि खाता है जीव ब्रह्म का अंश है इस सन्देह को निरस्त करते हैं कि कूप में जल डाले और अग्नि में दीपक रखे

जैसे कि इन दोनों का नाश होता है उसी प्रकार यह भी नाशको पाता है तात्पर्य यह है कि देह के नाश होनेपर ब्रह्म में प्राप्त होनेवाले जीव के स्वरूप का नाश ऐसे होता है जिस प्रकार समुद्र में नदियों के रूप का नाश होता है इस पत्रतत्त्वात्मक देह में जीव कहां से पृथक् है उन पांचों में से एक का नाश होने से जैसे चारों की स्थिति नहीं रहती है वैसे ही इस जीवका भी नाश होजाता है तात्पर्य यह है कि पचतत्त्व का समूह ही जीव है जो भोजन न करने से शीघ्र नष्टता को प्राप्त होता है और श्वास रोकने से वायु और वायुस्थानों के रोकने से आकाश नाश को प्राप्त होता है और भोजन न करने से अग्नि का नाश होता है और नाना प्रकार के रोग और क्लेशों से पृथ्वी की न्यूनता होती है उन्हीं में एक के भी पीछेमान होनेपर सघात अर्थात् देह के तत्त्व आदि नाशको पाते हैं उन पचतत्त्व के पृथक् होनेपर जीव न सुनता है न चेष्टा करता है न कहता है इससे ज्ञात हुआ कि सघातही जीव है इस कारण परलोक आदि नहीं है तो दान आदि भी करना बुरा है इसको कहते हैं कि जो इस सकल्प से किया जाता है कि यह गो सुक्त परलोकनिवासी को तारेगी यह कहकर जो जीव मरता है वह किसको तारेगी जब गोदान देनेवाला और लेनेवाला दोनों संमान हैं वह इसी लोक में नाश को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मिलाप कहा होसका है पक्षियों के खोयेहुये और पर्वतों से गिरेहुये और अग्नि से भस्मीभूतों का फिर जीवन कहा से होसका है जैसे कि जब से दूटेहुये वृक्ष नहीं जमते हैं तो उसके बीजही वृक्ष के स्वरूप को धारण करते हैं परन्तु मृतक फिर जन्म नहीं लेता है सब से पहिले समय में केवल बीजही को उत्पन्न किया या जिसने कि इस देहरूप को प्राप्त किया मृतक से मृतक नहीं जीते परन्तु बीज से बीज वर्तमान होता है ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चौदहवां अध्याय ॥

भृगुजी बोले कि जीवका दान का और कर्मका नाश नहीं है सदैव प्राणी दूसरे देह को पाता है और पूर्वदेह का नाश होता है देह में वर्तमान जीव उस देह के नाश होने में नाश को नहीं पाता है जैसे कि काष्ठ के भस्म होजाने से अग्नि दृष्टि नहीं पडती उसी प्रकार जीव भी देह के नष्ट होने में दिखाई नहीं देता तात्पर्य यह है कि केवल दृष्टि न पडने से वस्तु का नाश मानना योग्य नहीं है भारद्वाज बोले कि जैसे अग्नि का नाश नहीं होता उसी प्रकार उसका भी जैसे नाश नहीं होता है उसको मैं कहता हू कि इन्धन के जलजाने से वह अग्नि नहीं रहता है इससे मैं जानता हू कि जिसका गमनरूप और नियतस्थान नहीं है तो इन्धन से पृथक् वह बुझी हुई अग्नि नाश को पाती है भृगु जी बोले कि जैसे

काष्ठ के भस्म होनेपर अग्नि नहीं मिलती और स्थास्थान से रहित आकाश में प्राप्त होने से कठिनता से ग्रहण करने के योग्य है उसी प्रकार देह के त्याग करने पर आकाश के समान वर्तमान जीव सूक्ष्मता से ऐसे नहीं पकड़ा जाता है जैसे कि काष्ठ के अन्तर्गत अग्नि को नहीं पकड़सके—अग्निरूप विज्ञान प्राणों को धारण करता है उसी विज्ञानरूप को जीव जानना चाहिये—वायु से नियत रहनेवाली अग्नि श्वास के रोकने से दृष्टि से गुप्तता को पाती है उस शरीराग्नि के गुप्त होनेपर जडरूप पडाहुआ देह पृथ्वीरूप को पाता है उसकी लयरूप स्थान पृथ्वी है उसी प्रकार सब स्थावर जगम जीवों की वायु आकाश के पीछे चलती है और उस वायु के पीछे अग्नि चलती है उन तीनों के एक होने से दो पृथ्वी पर नियत होते हैं जहां आकाश है वहां वायु है और जहां वायु है वहां अग्नि है वह तीनों दृष्टि से अलक्ष हैं इस कारण उन का नाश जानना कठिन है इसी प्रकार जीव भी अरूप है तो उसका नाश कैसे निश्चय करसके हैं भारद्वाज बोले कि हे निष्पाप! जो देहों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं तो उनमें जीव कैसे लक्षणवाला है इसको आप समझाइये और जो प्राणियों के देहों में पचभूतरूप पाच-पिपया से सयुक्त पंचज्ञानों से चैतन्य जीव है उसकी मुख्यता को मैं जानना चाहता हूँ और मांस, मेदा, नाडी और अस्थियों के समूहवाले देह के नाश होनेपर जो जीव नहीं पाया जाता है और पचतत्त्व से मिलाहुआ देह त्रैतन्य नहीं है उस दशा में देह और चित्त के खेद में कौन उस पीड़ा को जानता है और जो कहते हैं कि जीव सुनता है परन्तु वह चित्त के व्याकुल होने में कानों से नहीं सुनता है इस कारण जीव निरर्थक है, चित्त सयुक्त सप्त मनुष्य नेत्र से दृष्टि पडनेवाली वस्तु को देखते हैं और चित्त की व्याकुलता में देखती हुई आंख भी उसको नहीं देखती हैं फिर निद्रा के वशीभूत होकर न देखता, न सूत्रता, न सुनता, न बोलता, न रस के स्पर्श आदि को जानता है इस देह में कौन क्रोध करता, कौन शोच करता, कौन भय करता, कौन प्रसन्न होता, कौन इच्छा करता, कौन ध्यान करता, कौन शत्रुता करता और कौन वात करता है भृगुजी बोले कि इस देह में पचतत्त्व से पृथक् कोई वस्तु नहीं है केवल अन्तरात्मा ही देहकी चेश करता है वही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि गुणों को जानता है और पूर्व में जो कह आये हैं कि चित्त के व्याकुल होने में नहीं सुनता है उस पर कहते हैं कि पांच गुण-युक्त जो अन्तरात्मा है वह पचतत्त्वारमक देह में सब जगह वर्तमान है वही इस देह के सुख दुःखों को जानता है उसके वियोग से देह को कुछ ज्ञान नहीं होता है तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति और समाधि में चित्त आदि देह में रहते हैं परन्तु विना अन्तरात्मा के अपना काम नहीं करसके हैं जब कि रूप

और स्पर्श नहीं होता न अग्नि में उष्णता होती है तब अग्नि के शान्त होने और देह के त्याग होजानेपर अन्तरात्मा का नाश नहीं होता है अब स्थूल शरीर के नाश को कहकर सूक्ष्म शरीर के नाश को कहते हैं कि यह सब दुःस्थमान पदार्थ जलरूप हैं और जलशरीरधारी की मृत्यु है उन जलरूपों में चित्तसम्बन्धी आत्मा ब्रह्मा आदि सब जीवों में लोक का उत्पन्न करनेवाला है वहीं प्रकृति के गुणों से सयुक्त क्षेत्रज्ञ कहलाता है और माया से रहित होकर परमात्मा कहाजाता है उस आत्मा को सब लोकों का सुखरूप जानो वह स्थूल सूक्ष्म शरीर में ऐसे वर्तमान है जैसे कि कमल पर अम्बुकण होता है, तुम अर्थवाले परमात्मा को सदैव सुखरूप जानो और इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को जीव के गुण जानो तात्पर्य यह है कि आवरण प्रवृत्ति प्रकाश आदि का अभिमानी जो क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा है वही परमात्मा है जीव को भोग सामग्री को जैतन्य के साथ रखते हैं और जो जीव का गुण चेष्टा करता है उसको सर्वात्मा ब्रह्म चेष्टा देता है वह कैसा है कि क्षेत्र के जाननेवाले ज्ञानी उसको इस जीव से उत्तम अर्थात् अससारी कहते हैं उसी में सातो भवनों को उत्पन्न करके अपने से व्याप्त किया है यह अज्ञानियों ने मिथ्या कहा है कि देह के नाश में जीव का नाश नहीं है अर्थात् मृतक होकर जीव दूसरे देह में प्रवेश करता है उसका देह का त्यागनाही मृत्युरूप है परन्तु उसका नाश नहीं है इसप्रकार अज्ञान से ढकाहुआ सबभूतों में अर्थात् देह इन्द्रियों आदि में व्याप्त होकर घूमता है वह तत्त्वदर्शी ज्ञानियों की सूक्ष्म और उत्तम बुद्धि के द्वारा देखाजाता है रात्रि दिन योग में आरूढ अल्पभोजी शुद्धान्त करण ज्ञानी उस अविनाशी आत्मा को आत्माहीमें देखता है, चित्त की शुद्धता से शुभ अशुभ कर्मों को त्याग करके शुद्धान्त करण ज्ञानी आत्मा में नियत होकर आनन्दरूप मोक्ष को पाता है—सब जीवोंकी देह में चित्त से प्रकट होनेवाला अग्नि अर्थात् प्रकाश रूप परमात्मा पुरुष जीव कहाजाता है—यह ब्रह्मसृष्टि ब्रह्मज्ञान के निश्चय करने के निमित्त प्रकट हुई है ॥ ३१ ॥

इति श्रीमद्भारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पन्द्रहवां अध्याय ॥

भृगुजी बोले कि जीवों की उत्पत्ति आदि को कहकर अब वर्णों के विभागों को कहते हैं यहा पहिले कहा है कि चित्त की शुद्धता से मोक्ष को पाता है और चित्त की शुद्धि अपने धर्म का फल है इस कारण भृगुजी ने धर्म का वर्णन करना चाहा और कहा कि पहिले ब्रह्माजी ने अपने तेज से सूर्याग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मनिष्ठ सनकादिक और मरीचि आदि प्रजापतियों को

उत्पन्न किया फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिये प्रभु ने सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद के आचार, शौच, आदि को विचार किया तिस पीछे देवता, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, महाउरग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जीवसमूहों के जो नाना वर्ण हैं उन को भी पैदा किया ब्राह्मण का वर्ण श्वेत अर्थात् संतोगुणप्रकाशात्मक जितेन्द्रिय प्रकृति—क्षत्रियों का वर्ण लाल अर्थात् रजोगुणप्रवृत्त्यात्मक शूरता तेज युक्त प्रकृति—वैश्यों का वर्ण पीला रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ, खेती आदि निकृष्टकर्म करनेवाली प्रकृति—इसीप्रकार से शूद्र का वर्ण काला तमोगुण से आवर्णित आत्मा प्रकाश प्रवृत्ति रहित प्रकृतिवाला उत्पन्न किया—भारद्वाज ने कहा कि जो चारो वर्ण की जाति से वर्णविभाग हुआ है वह नहीं है क्योंकि निश्चय करके सब वर्णों का वर्णसंकर दृष्टि आता है हम सब को काम, क्रोध, लोभ, भय, शोक, चिन्ता, क्षुधा आदि की पीड़ा होती है तो किसप्रकार से वर्णों का विभाग किया जाता है पसीना, मूत्र, विषा, कफ, पित्त, रुधिर आदि सबके देह से गिरते हैं तो कैसे वर्णों का विभाग जाने पशु, वृक्ष, पर्वत आदि की जाति अनेक हैं तो इन असंख्य वर्ण रखनेवालों का निश्चय कहा से होसका है भृगु जी बोले कि वर्णों का विवेक नहीं है क्योंकि ब्रह्माजी ने प्रथम यह सब जगत् ब्राह्मणजातिवाला ही उत्पन्न किया था फिर अपने २ कर्मों से वर्णों को पाया जो ब्राह्मण कामी, भोगी, उग्रप्रकृति, क्रोधी, विनाविचार कर्म करनेवाले धर्म को त्यागकर रजोगुणी हुये वह क्षत्रियवर्ण होगये—जो गौवृत्ति में नियत रजोगुण तमोगुण से संयुक्त खेती से निर्वाह करनेवाले अपने धर्म को त्यागनेवाले हुये वह वैश्यवर्ण होगये—हिंसा मिथ्या से अनुसारी लोभी सब कर्मों से जीविका करनेवाले शोचरहित तमोगुणी हुये वह शूद्रवर्ण में वर्तमान हुये इन कर्मों से भी पतितकर्मी ब्राह्मणों ने अन्य २ वर्णों को पाया उन चारो वर्णों को धर्म और क्रिया का करना निषेध नहीं है जिन चारो वर्णों के लिये ब्रह्माजी ने वेदरूप सरस्वती को उत्पन्न किया उन्होंने ने लोभ से अज्ञानता को पाया अर्थात् शूद्रभाव से वेद के अधिकार से बाहर होगये जो ब्राह्मण वेदोक्त अनुग्रह में नियत हैं उन वेद धारण करनेवाले और सदैव व्रत नियम करनेवालों का तप नारा को नहीं प्राप्त होता है जो उत्तम वेद को नहीं जानते हैं वह नीच ब्राह्मण हैं उन्होंने के अनेक प्रकार के जन्म बहुधा स्थानों में हुआ करते हैं और जो पिशाच, राक्षस, प्रेत और अनेक प्रकार की म्लेच्छजाति हैं वह ज्ञान विज्ञान रहित अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञानचेष्टा रखनेवाले ससार को वेदोक्त करनेवाली अपने कर्म के निश्चय में प्रवृत्त प्रजा उत्पन्न होती हैं प्राचीन ऋषियों के तप से दूसरे नवीन ऋषि उत्पन्न किये जाते हैं और जो आदिदेव से उत्पन्न

ब्रह्ममूल अविनाशी धर्म में परायण हैं वह मानसी सृष्टि कही जाती है ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

सोलहवां अध्याय ॥

भारद्वाज बोले कि हे ब्राह्मणोत्तम भृगुजी । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चारो वर्ण किस संकर्म से होते हैं इसको आप कृपा करके वर्णन कीजिये- भृगुजी ने कहा कि जो पुरुष जातिकर्म, आदि अंडतालीस सस्कारों से सस्कार किया हुआ अपवित्र वेदपाठ में प्रवृत्त अपने छह कर्मों में सावधान है अर्थात् स्नान, सन्ध्या, जप, होम, देवपूजन, अतिथिपूजन, बलिबैरवदेव इन छह कर्मों को करनेवाला है और शौचाचार में वर्तमान देवता और ब्राह्मणों से शेष वचेहुये अन्नादि को विधिपूर्वक भोजन करनेवाला गुरु में प्रीतिमान सदैव व्रत करनेवाला सत्यधर्मपरायण है और जिसमें सत्यता, ज्ञान, अशुभता, अहिंसा, लज्जा, दया, तप आदि अनेक उत्तम बातें दृष्टि आती हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं- जो हितायुक्त युद्ध आदि कर्म को सेवन करता है और वेदपाठ में प्रवृत्त दान देने और राज्य को कर लेने में तत्पर है वही क्षत्रिय है- जो प्रशुर्वों के होने से शीघ्र प्रतिष्ठा को पाता है और कृपि दान आदि में श्रद्धावान् अपवित्र वेदपाठ में प्रवृत्त है उसको वैश्य कहते हैं- सदैव सब वस्तुओं को भोजन में प्रीतिमान और सब कर्मों का करनेवाला अपवित्र वेदत्यागी आचार से रहित है वही शूद्र कहा जाता है- जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े और ब्राह्मण में वर्तमान न हों ऐसी दशा में शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं गिना जायगा- सब युक्तियों से क्रोध लोभ को जीतना और चित्त को चलायमान करके यही ज्ञान सब ज्ञानों से अपवित्र है कल्याण के नाश में उत्कृष्ट वह दोनों क्रोध लोभ आत्मा से रोकने के योग्य हैं सदैव लक्ष्मी को क्रोध से रक्षा करे और तप की मत्सरता से रक्षा करे विद्या को मानापमान से आत्मा को अज्ञानता से रक्षा करे हे ब्राह्मण जिसके सब प्रारम्भकर्म फल से रहित हैं और सब कर्म फल के त्यागरूप अग्नि में होमे गये हैं वह त्यागी और बुद्धिमान है सब जीवों की हिंसा न करनेवाला सब की मित्रता प्राप्त करे और परिग्रहों को त्याग करके बुद्धि से जितेन्द्रिय हो ऐसे शोक रहित स्थान में वर्तमान हो जो कि दोनों लोकों में भय से रहित है सदैव तप करने वाले शान्तचित्त सावधान मन पुत्रादि के स्नेह से विरक्त दुर्विजय को विजय करने के अभिलाषी मन ही से विचार करने के योग्य है इस प्रकार जीवधारी के अनुष्ठान के योग्य योग को कहते हैं जो रं इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है वह व्यक्त अर्थात् भाषा रूप है यही मर्यादा है और जो इन्द्रियों से बाहर अन्य कारणों से प्राप्त करने के

योग्य है, वही अव्यक्त जानने के योग्य है, अर्थात् उसका साक्षात्कार होना चाहिये-विश्वास के बिना जो प्राप्त होने के अयोग्य हो तो गुरु आदि के और वेद के वचनों में विश्वासयुक्त होकर उस में तदाकार होके चित्त को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में धारण करे-वैराग्य सेही निर्वाण मोक्ष होता है, क्योंकि निष्पाप ब्राह्मण वैराग्यही से आनन्दरूप ब्रह्म को पाता है अब योग के अधिकारी को कहते हैं उसको सुनो कि जो ब्राह्मण सदैव शौच आदि सत्य आचारवान् सब जीवों पर दया करता है वही ब्राह्मण लक्षणयुक्त है ॥ १६॥

सत्रहवां अध्याय ॥

भृगुजी बोले कि ब्राह्मण का धर्म श्वेतवर्ण और शूद्र का धर्म कृष्णवर्ण यह पूर्व में कहा अब उन दोनों रूपों को कहते हैं कि ब्रह्म का प्राप्त करनेवाला वेद सत्य है सत्य तप है सत्यही ससार को उत्पन्न करता है सत्यही लोकों का धारण करनेवाला है सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति है-मिथ्या अविद्या आदि का रूप है इसीसे नरक मोह पडता है अविद्यादि में लिप्त अज्ञान से आच्छादित पुरुष प्रकाश को नहीं देखते हैं यहां स्वर्ग को प्रकाशरूप और नरक को अन्धकार रूप कहा है और उन दोनों से युक्त तमोगुण को सत्य मिथ्या से मिश्रित कहा है यह दोनों सब ससारियों को प्राप्त होते हैं उसमें जो सत्य है वही धर्मरूप प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सत्य है उसमें जो मिथ्या है वह अधर्म है जो अधर्म है वही तम है जो तम है उसी को अन्धकार कहते हैं ज्ञानीपुरुष इस ससार की उत्पत्ति को देखते हुये देह और चित्त के सम्बन्धी सुख दुखों से मोह को नहीं प्राप्त होते हैं इस स्थान पर ज्ञानीपुरुष तो मोह से अवश्य निवृत्ति करे क्योंकि इस लोक परलोक में ससारियों का सुख विनाशवान् है जैसे कि राहु से ग्रसित चन्द्रमा को प्रकाश नहीं होता है उसीप्रकार अविद्या से निन्दित जीवों का सुख नाश होता है अर्थात् गुप्त होजाता है वह समारीसुख अनेक प्रकार का कहाजाता है जैसे कि देह और चित्त आदि का सुख है इस लोक परलोक में प्रकट और अप्रकट फलवाले कर्म सुख के लिये वेद में इसप्रकार से कहे गये हैं कि कोई कर्म इस त्रिवर्ग से उत्तम नहीं है क्योंकि उस त्रिवर्ग का फल अतिउत्तम है वह आत्मा का मुख्यगुण काम न्यायशास्त्रवालों का स्वीकृत है और धर्म अर्थ जिस प्रधान सुख के गुणरूप है उसी के निमित्त कर्म का प्रारम्भ किया जाता है इस सुख का उदय धर्म से है और प्रारम्भकर्म सब सुखों के लिये है-भारद्वाज बोले कि आपने जो यह सुखों की उत्तम मर्यादा वर्णन की हम उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि इन योग पेश्वयों में वर्तमान ऋषियों का

कर्म निष्फल नहीं है, जो काम नाम मुख्य गुण है उसको वह ऋषिलोग नहीं चाहते हैं सुनाजाता है कि तीनों लोकों के उत्पन्न करनेवाले प्रभु ब्रह्माजी अकेले ही तप में प्रवृत्त होते हैं वह ब्रह्मचारी ब्रह्माजी ईप्सित सुखों में आत्मा को नहीं धारण करते हैं और श्रीमहादेवजी ने भी सम्मुख आयेहुये कामदेव को अनगरूप से ही शान्त किया इस से हम जानते हैं कि इस को महात्माओं ने नहीं स्वीकार किया है क्योंकि उनलोगों का वह अद्भुत मुख्य गुण नहीं है और ईश्वर में भी यह गुण नहीं पाया गया है क्योंकि भगवान् ने आप कहा है कि सुख से श्रेष्ठ नहीं है, लोकों का कथन दो प्रकार के फलों का प्रकट करनेवाला है कि अच्छे कर्म से सुख और नष्ट कर्म से दुःख प्राप्त होता है—भृगुजी बोले कि इस स्थान पर इस बात को निश्चय समझो कि अज्ञान से अविद्या प्रकट हुई इस कारण अविद्या में पड़ेहुये मनुष्य अर्थ पर ही आरूढ़ होकर धर्मयुक्त कर्म नहीं करते वह निश्चय करके क्रोध, लोभ, हिंसा, मिथ्या आदि से ओढेहुये इस लोक और परलोक में सुख को नहीं पाते हैं और नानाप्रकार के रोग और पीड़ाओं को भोगते हैं—घात बन्धनादि के दुःख और क्षुधा, पिपासा परिश्रमादि की पीड़ाओं से दुःखोचित वर्षा वायु और शीतोष्ण की न्यूनाधिकता से उत्पन्न होनेवाले भय और देहों के कष्टों से दुःखी होते हैं और बान्धवों के वियोग और धन के नाश होने के दुःखों से मन्दादर, जरा मृत्यु से उत्पन्न अनेक कष्टों को सहते हैं जो पुरुष इन चित्त, देहादि के दुःखों से अलग रहता है वह सुख को जानता है—यह दोष स्वर्ग में नहीं होते हैं वहाँ पुरुष ऐश्वर्यवान् ही रहता है स्वर्ग में बड़ी सुखदायी वायु है वहाँ क्षुधा, तृषा, जरा, थकावट और ऊष्मा नहीं है केवल सुख ही सुख है यह दोनों दुःख सुख इसी लोक में हैं नरक दुःखरूप परमपद मोक्ष सुखरूप है जैसे कि सब जीवों की उत्पन्न करनेवाली अविद्या सब क्लेशों की मूल है वैसे ही स्वर्ग में उसीप्रकार की स्त्रियाँ हैं और पुरुष ब्रह्माजी हैं जो कि अपनी पुत्री के पीछे कामवशा होकर दौड़े और शिवजी ने उनका शिर काटा इस स्थान पर वीर्य ही तेजरूप है पूर्वसमय में ब्रह्माजी ने इस संसार को उत्पन्न किया इस के जीवमात्र अपने २ कर्माँ में प्रवृत्त होते हैं तात्पर्य यह है कि मोक्ष का सुख सब से उत्तम है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अठारहवां अध्याय ॥

भारद्वाज बोले कि मोक्ष को कठिन जानके चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्षकारक पवित्रकर्मों में प्रवृत्त होके जो २ कर्म करे उनमें दान, धर्म, आचरण, श्रेष्ठतप, वेदपाठ, जप, होम आदि का क्या फल है इसको आप कृपाकरके वर्णन कीजिये

भृगुजी ने कहा कि होम से पाप दूर होता है वेदपाठ और जपसे उत्तमशान्ति उत्पन्न होती है-दानसे भोगों की अश्रयता होती है-तपसे स्वर्ग की प्राप्ति है इस लोक और परलोक के निमित्त दान दो प्रकार का है कि सपुरुषों के निमित्त जो दान दिया जाता है वह तो परलोक में मिलता है और नीचों को जो दान दिया जाता है उसका भोग इस लोक में भोगता है जैसा दान होगा वैसाही फल भी होगा—

भारद्वाज बोले कि किसका कैसा धर्माचरण है धर्म का क्या लक्षण है और कितने प्रकार का है भृगुजी बोले कि जो ज्ञानी आने धर्मआचरण में प्रवृत्त होते हैं उनको स्वर्गफल की प्राप्ति होती है और जो विपरीत आचरण करता है वह अज्ञानता को पाता है, भारद्वाज बोले कि हे ब्रह्मर्षिजी ! प्राचीन समय में जो यह चारों आश्रमों का धर्म नियत किया उन चारों आश्रमों के मुख्य २ आचरणों को आप कृपाकरके वर्णनकीजिये—भृगुजी ने कहा कि लोक के हितकारी ब्रह्मजी ने पूर्वही धर्म की रक्षा के लिये चारों आश्रमों को उपदेश किये हैं उनमें गुरुकुल को प्रथम आश्रम कहते हैं इस आश्रम में अच्छे प्रकार के शौच, व्रत, नियम, सस्कार आदि से शुद्धअन्त कारण पुरुष दोनों सन्ध्याओं में साधान सूर्य अग्नि और देवताओं का उपस्थान करके निद्रा आलस्य अयुक्तियों को त्यागकरके गुरु को दण्डवत् करे फिर वेद के पढ़ने में अर्थ का विचारकरना इन सब बातों से अन्त कारण को शुद्धकर तीनों सन्ध्याओं में स्नान करके, ब्रह्मचर्य, अग्निसेवन, गुरुसेवा और सदैव भिक्षाकरना और भिक्षावस्तुओं को गुरु के अर्पण करे तदनन्तर अन्तरात्मा से गुरु के उपदेश वचनों से कर्म में प्रवृत्त होकर गुरु की आज्ञा से वेद पढ़ने में उद्युक्त होजाय यहा यह कहाजाता है कि जो द्विज गुरु को अच्छेप्रकार से पूजन करके वेद को प्राप्त करे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अन्त कारण भी निर्मल होता है अर्थात् सत्यसकल्प से मिच्छि प्राप्ति होती है गार्हस्थ को दूसरा आश्रम कहते हैं अर्थात् उस अच्छेप्रकार से उदयहोनेवाले सब आचालक्षण को कहते हैं कि गुरुकुल में निवास करनेवाले श्रेष्ठआचरणी अपनी स्त्री में रति और उसको फल पुत्रादि के चाहनेवाले पुरुषों का गृहस्थाश्रम कहाजाता है उसीमें धर्म, अर्थ, काम इन तीनों की प्राप्ति होती है उस त्रिवर्गसाधन को ध्यान करके निन्दारहित कर्मों के द्वारा धन को प्राप्त करके वेदपाठ या जपसे प्राप्तहोनेवाले या ब्रह्मर्षियों से नियत अथवा खानि से उत्पन्नहोनेवाले मणि सुवर्णआदि या नियमों के द्वारा ईश्वर की कृपा से प्राप्तहोनेवाले मुनियों के हव्यकव्यरूपी वन से वह गृहस्थी गृहस्थधर्म में प्रवृत्त होवे उसी को सप्तआश्रमों का मूल कहते हैं क्योंकि जो गुरुकुलनिवासी सन्यासी और जो दूसरे सक्ता से व्रत नियम और अनुष्ठान के करनेवाले हैं उनकी भिता बलि और पुत्रआदि के भागों का विभाग इसी आश्रम से होता है वानप्रस्थों

का धर्म बहुधा धन का त्यागना अथवा फलमूलों का भोजन करना है निश्चय है कि यह लोग साधुवृत्ति सुपथ्य खानेवाले वेदपाठ और जप का अभ्यास करनेवाले पृथ्वीयात्रा में देशों को पर्यटन करते हैं, उन्हीं को समीप जाकर प्रतिष्ठा करके आदर करना और उनसे निर्दोषवार्ता को कहना योग्य है आनन्द और श्रद्धापूर्वक सामर्थ्य के अनुसार आसन शय्या आदि देना उचित है यहाँपर यह धर्म उचित है कि जिसका अतिथि घर से निराशा होकर लौट जाता है वह अपना पाप उसको देकर और उसका पुण्य आप लेकर जाता है इस गृहस्थाश्रम में यज्ञादिकों से देवता भी प्रसन्न होते हैं तर्पण से पितृ और विद्याभ्यास से ऋषि और सन्तान से प्रजापतिजी प्रसन्न होते हैं यहाँपर यह बात करना योग्य है कि प्रीतिपूर्वक सब जीवों से कानों के सुखदायी वचन कहना योग्य है और दूसरे का दुःख दूर करना चाहिये क्योंकि कठोर वचन, अपमान, अहकार, कपट, हिंसा आदि महानिन्दित कर्म हैं और हिंसा न करना सत्य बोलना क्रोध न करना यही सब आश्रमों का तप है इस प्रीतिधर्म में माला भूषण वस्त्र तैलादिमर्दन सदैव उपभोग नृत्य, कर्णरोचक गीत वाद्य और नेत्रों के सुखरूप दर्शनों की प्राप्ति और भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, पेय आदि अनेक रसों का भोजन उपभोग अपने विहार से सन्तोष और यथेच्छ सुखों की प्राप्ति है, जिसके गृहस्थ आश्रम में सदैव त्रिवर्गगुण की सिद्धि है वह इस लोक के श्रेष्ठ सुखों को भोगकर उत्तम पदवी को पाता है जो गृहस्थ उद्यत्ति रखनेवाला अपने धर्माचरण में प्रीतिमान् चित्त की वृत्तियों का रोकनेवाला है उसकी स्वर्ग की प्राप्ति सुगमता से होती है ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

उन्नीसवां अध्यायः ॥

भृगुजी बोले कि वानप्रस्थ भी धर्म को करतेहुये पवित्र तीर्थ, नदी, गिरनों पर मृग, भैंसा, बराह, शार्ङ्गल, जगली हाथियों से पूर्ण निर्जन वनों में तपकरते विचरते हैं, गृहस्थों के वस्त्र भोजन और उपभोगों के त्याग करनेवाले वन के फल मूल औषधी आदि से नाना प्रकार के उचित भोजन करनेवाले स्थान, आसनयुक्त, पत्थर, पथरीली, कंकड़ीली रेंतीली आदि पृथ्वीपर सोनेवाले कास, कुशा, मृगचर्म और भोजपत्रों के वारण करनेवाले शिखर, मुण्ड, दाही, मूछ, नख और रोमयुक्त देह समयपर स्नान करके पृथ्वी में हवन का अनुष्ठान करनेवाले लकड़ी, कुशा, फूल, दक्षिणा के शुद्ध करने में विश्राम लेनेवाले शीत, उष्ण, वर्षा, वायु के सहनेवाले नाना प्रकार के नियम उपभोगयुक्त चारों ओर को

धूमना और अनुष्ठान की विधि से शुष्कमांस, रुधिर, चर्म, अस्थि सहित धैर्य-वान् होकर शेष अवस्था को व्यतीत करते हैं—ये जो इस ब्रह्मचर्यापियों के नियत किये हुये आचार पर चलता है वह अग्नि के समान दोषों को भस्म करके दुष्प्राप्य लोकों को विजय करता है तदनन्तर संन्यास धर्म है उसमें अग्नि, धन, स्त्री, शय्या आदि भोगों की सामग्री को त्याग करके आत्मा को निस्संग करके प्रीति की फांसियों को काटकर संन्यासी होते हैं मिट्टी पत्थर सुवर्ण आदि को समान माननेवाले त्रिवर्गी पुरुषों में बुद्धि न लगानेवाले शत्रु मित्र उदासीन को बरानर देखनेवाले स्थावर जगम और चारों खानि के जीवों से मन, वाणी, चित्त से शत्रुता न करनेवाले स्थानरहित पहाड़, पुलिन, वृक्ष और देवालया आदि में विचरनेवाले कार्य वश से ग्राम नगरों में क्रम से एक रात्रि पचरात्रि निवास करते हैं फिर उन ग्राम नगरों में प्रवेश करके प्राणों की रक्षा के लिये उन द्विजन्मात्माओं के अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के स्थानों के समीप निवास करें जहां रसोई आदि प्रमथ होचुका हो वहां पात्ररहित भिक्षावृत्ति में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, कृपणता, कपट, निन्दा, अभिमान, हिंसा आदि से रहित यह कर्म करे कि सन जीवों को निर्भय करके विचरे और किसी स्थान में किसी जीव को उससे भय न हो और वेदपाठ और अग्निहोत्र को अपने शरीर में नियत करके अपने मुख में भिक्षा में प्राप्त होनेवाले द्रव्यों से देह की अग्नि में आहुति दे ऐसे अग्निहोत्र करनेवाले मुनियों के लोकों को जाते हैं अथवा भिक्षामें मिलनेवाले द्रव्यों से प्राणाग्नि में हवनकर अग्नि के समान प्रकाशित देह में वर्तमान जीव को अपने मुख में अर्थात् ब्रह्म में लय करके एकता प्राप्त करे तो वह अग्निहोत्र का त्यागी ब्रह्मज्ञानियों के लोकों को पाता है जो पवित्र सकल्प से रहित बुद्धिवाला ब्राह्मण वेदोक्त मोक्ष आश्रम में विचरता है वह उस ब्रह्मलोक में जो निरिन्धन अग्नि के समान शान्तिरूप है प्रवेश करता है भारद्वाज बोले कि इस लोक से परलोक सुनाजाता है परंतु प्राप्त नहीं होता है मैं उस परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहता हूँ आप इसके करने के योग्य हैं, भृगु जी बोले कि उत्तर में हिमवान् महापवित्र सर्वगुणसम्पन्न है वही परलोक कहा जाता है वह निष्पाप सत्य इच्छा सत्यसकल्प और सन कामनाओं के उपभोग के योग्य परमात्मा रूप है उस स्थान पर समाधि में होकर वह पुरुष जाते हैं जो कि पापकर्मों से रहित पवित्र निर्मल देह लोभ मोह से विमुक्त और उपद्रवों से रहित है वह देश स्वर्ग के समान है उसमें यह शुभगुण वर्तमान हैं कि सन ि के समय तो अभिनागी है और रोगों का स्पर्श नहीं है और अनात्मा रूप स्त्रियों में लोभरहित आत्मा रूप स्त्री में प्रीतिमान है निर्जन है, और परस्पर में पीड़ारहित सकलजन्य द्रव्यों में आरच्यरहित है वहा अनात्मरूप

अधर्मभी नहीं है, निःसन्देह वहाँ योग और कर्म का किया हुआ फल प्रत्यक्ष मिलता है खानपीने को वातुओं से पूर्ण आसन आदि से युक्त महलों के और घरों के रहनेवाले सब ईप्सितों से पूर्ण सुवर्णादि के भूषण से भूषित कितने ही पुरुष तो वहाँ से लौट आते हैं और कितने ही योगियों को परमात्मा में सब इच्छाओं का लय करना प्राप्त होता है—अथ सामान्य योग का वर्णन करते हैं कि कितने ही पुरुष तो बड़े परिश्रम से प्राणों को धारण करते हैं और कितने ही योगरूप ऐश्वर्य को पाकर धर्म में प्रवृत्त हैं कितने ही ऋत्वी हैं अर्थात् ब्राह्मणों के कारण योगजन्य धर्म का नाश करनेवाले हैं इसी कारण से वह धर्मात्मा और ऋत्वी दोनों सुखी दुःखी हैं क्योंकि कोई निर्धन कोई धनवान् हैं—अर्थात् योग धर्म के द्वारा दूसरे के उपकार से उत्पन्न होने वाले धर्मरूप धन की वृद्धि करनेवाले हैं और धन के कारण इस लोक में मनुष्यों का परिश्रम भय मोह गृहस्थादिकी कठिनता और लोभ पैदा होते हैं इस लोक में धर्म अधर्म के कानेवाले बुद्धिमान् बहुत प्रकार के मनुष्य हैं जो ज्ञानी उन दोनों को जानता है वह पाप में नहीं फँसता है, कष्टयुक्त छल, चोरी, मिन्दा, दूसरे के गुणों में दोषलगाना, अप्रतिष्ठा, हिंसा, निर्दयता, मिथ्या आदि दोषों का जो सेवन करता है उसका तपस्वी धर्म नाश होता है और जो इन दोषों से रहित है उसके तप की वृद्धि होती है, इस लोक में धर्म अधर्म रूप कर्म से बहुत प्रकार की चिन्ता होती है यह लोक कर्मभूमि है यदा शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल होता है प्राचीन समय में इसी पृथ्वी पर देवता और ऋषियों समेत ब्रह्माजी ने यज्ञ और तप से पवित्र होकर ब्रह्मलोक में वास किया यह ब्रह्मलोक पृथ्वी का उत्तम और पवित्र भाग है इस में रहनेवाले मनुष्य जो शुभकर्मों को करते वह वहाँ प्रकाशवान् होते हैं और जो निपरीत कर्म करनेवाले हैं वह तिर्यक् आदि योनि में महापापों को भोगते और लोभ मोह में फँसे इसी ससार में घूमते हैं और जो जितेन्द्रिय होकर मन वचन देह से गुरुकी उपासना करते हैं वही ज्ञानी सब लोकों के मार्गों को अर्थात् सगुण निर्गुणब्रह्म को ठीक जानते हैं, यह वेद से प्रकट होने वाला धर्म का आशय तुम से वर्णन किया कि जो लोक के धर्म अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान् है—भीष्मजी बोले कि जब भृगुजी ने भारद्वाजजी को ऐसे उपदेशपूर्वक धर्म का वर्णन किया तब भारद्वाजजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर भृगुजी का पूजन किया—सो हे महाज्ञानिन्, राजायुधिष्ठिर ! यह ससार की सब उत्पत्ति तुझ से कहीं अब और क्या सुनना चाहता है ॥ २७ ॥

बीसवां अध्याय ॥

ज्युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह! आप ने आचार योग मिलाहुआ कहा अब कृपा करके स्पष्टता से व्यौरसमेत आचार बुद्धि का वर्णन कीजिये, भीष्म जी बोले कि हे धर्मज्ञ! तुम मेरे कहने से सर्वज्ञता को प्राप्त होकर सुनो कि असन्त, दुराचारी दुर्बुद्धि विना विचारे कर्मकरनेवाले प्रसिद्ध हैं और आचार का लक्षण रखनेवाले सन्त लोग हैं, अर्थात् उनका स्वरूप आचारही से जाना जाता है जो मनुष्य गोशला राजमार्ग और अन्नादि में मूत्र पुरीष को नहीं करते, वह उत्तम हैं, यह मनुष्यों का आवश्यकधर्म है कि आवश्यक विद्या-मूत्र को त्यागे और दन्तधावन अदि से निवृत्त हो आचमनपूर्वक नदी आदि में स्नान करे फिर देव, पितृ, मनुष्यों का तर्पण करके सूर्य का उपस्थान करे और सूर्य के उदय होजानेपर कभी न सोता रहे पूर्वाह्न और सन्ध्याकाल की सन्ध्या के आदि में सूर्य के प्रकाश में गायत्री का जप करे और पूर्वाभिमुख होकर हाथ, पैर, मुख शुद्ध करके आर्द्रभोजन को मौन होकर करे और भोजन की वस्तु की निन्दा न करे भोजन के पीछे आचमन करके उठे और रात्रि के समय परधोकर सोवे, यह आचार लक्षण देवऋषि नारदजी ने कहा है, यज्ञशाला आदि पवित्र देश, गौ, बैल, देवालय, चौराहा, स्नान कियेहुये ब्राह्मण आदि को मार्ग में मिलने से प्रदक्षिणाकरे कुटुम्बसमेत कुटुम्बी का भोजन अतिथि के भोजन के समान समझा जाता है अर्थात् भोजन में न्यूनाधिकता न कानी चाहिये- प्रातःकाल, सायंकाल के समय भोजन करना मनुष्यों को वेदोक्त है इसकार से करनेवाला व्रत के फल को पाता है और दोनों समय के मध्य में भोजन करना वेद में नहीं कहा है इसीप्रकार से होम के समय होम करे और ऋतुकाल में अपनी स्त्री के पास जाय एक स्त्री रखनेवाला ज्ञानी ब्रह्मचारीही कहलाता है ब्राह्मणों के भोजन से बचाहुआ अन्न ऐसा प्रशसनीय है जैसा कि माता का हृदय हितकारी होता है उम अन्न की उपासना सन्त लोग करते हैं इसीसे उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है अर्थात् आहार की सिद्धि ब्रह्म को प्राप्त करनेवाली है, यज्ञ की वेदी बनाने के लिये मृत्तिका खोदना और तृणों का छेदना चापल निकालने के लिये नखों से यज्ञ के शेषमास को काटकर खानेवाला, सदैव जूटेमुख अमृत पान करनेवाला, फन का चाहनेवाला ब्रह्म को नहीं प्राप्त करता है, जो मास खाना छोडाचाहे वह यजुर्वेद के मन्त्रों से सस्कार किये मास को और असस्मृत मास को और श्राद्ध से बचेहुये मास को भी नहीं खाय अर्थात् हिंसायुक्त कर्म न करे अपने देश में या प्रदेश में अतिथि को कभी भूखा न रखे अग्र्य भोजन करावे अन्न आदि श्रेष्ठ फल को प्राप्त करके गुरु पिता आदि वृद्धों

को भेंट करे और गुरु लोगों को आसन, पूजन, दण्डवत् करने से कीर्ति और लक्ष्मी प्राप्त होती है उदयकाल के सूर्य को और अन्य की नग्न स्त्री को कभी न देखे और एकान्त में ऋतुकाल सम्बन्धी दिवसों में सदैव स्त्रीसंग करे-तीर्थों की गुप्तवात गुरु है और पवित्रस्तुवों की गुप्तवस्तु अग्नि है और सत्पुरुषों का किया हुआ सबकर्म उत्तम है और गौ की पुच्छ का स्पर्श करना सदैव पुण्यकारी है, सायकाल प्रातः काल ब्राह्मणों को दण्डवत् करना शास्त्र का उपदेश है जब देखे तब अच्छा प्रश्न करे, देवस्थान में, गौवों के मध्य में, और ब्राह्मणों के वैदिक स्मार्त कर्म के अनुष्ठान में और वेदपाठ आदि भोजन कर्म में यज्ञोपवीत को बायें कन्धेपर रखे अर्थात् सव्य रहै जैसे कि दूकानों की बेचने की वस्तु साफ और उज्ज्वल होती है और खेतों की, खेती नियत करके अनाज की वृद्धि की जाती है और इन्द्रियों को उनके ईप्सित विषयों में प्रवृत्त किया जाता है उसीप्रकार सायकाल प्रातः काल वृद्धि के अनुसार वेदपाठी ब्राह्मणों के पूजन की इच्छा करना चाहिये तात्पर्य यह है कि दूकान के देखने आदि के समान ब्राह्मणों का पूजन प्रत्यक्ष फलवाला है, भोजन कराने में दाता सदैव सम्पन्न कहाता है और भोजन करनेवाला सुसम्पन्न कहाता है उसीप्रकार जल पिलाने में दाता तर्पण और पीनेवाला सुतर्पण है और तस्मैभोजन कराने में दाता स्मृत और भोजन करानेवाला सुश्रुत बोला जाता है उसीप्रकार कृपरात्र के लेने देने में, यवाग्वां बोलना योग्य है हजामत बनवाने में, धींकलेने में, स्नान पूजन में ब्राह्मणों को दण्डवत् करना महारोगों का करनेवाला है-सूर्य के सम्मुख सूत्र न करे, अपनी विष्टा को न देखे, स्त्री के साथ सोने और भोजन करने को त्यागकरे वृद्धों का नामलेना अथवा तुम शब्द कहना दोनों न करे छोटे और बराबरवालों के नाम का लेना वा तुम शब्द कहना दोष नहीं है पाप चलन पुरुषों के नेत्र आदि का फिना उनके पापी हृदय को प्रकट करता है बड़े मनुष्यों में प्रत्यक्षपाप का छुपाना नाश को करता है-अज्ञानी पुरुष जानबूझकर किये हुये पाप को छिपाते हैं उस पाप को जो मनुष्य नहीं देखते हैं तो देवता अवश्य देखते हैं-पापी का छिपाया हुआ पाप पापी के ही सम्मुख आता है और धर्मात्मा से गुप्त किया हुआ अर्म धर्मात्मा ही के आगे आता है, अज्ञानी इस लोक के किये हुये पाप को स्मरण नहीं करता है वह पाप शास्त्रोक्त बातों के न माननेवाले कर्ता पर होता है जैसे कि राहु चन्द्रमा को घेरता है उसीप्रकार पाप श्रुता है आशा से सचय किया हुआ धन दुःख से भोगने का समय नहीं देती है और सब जीवों का धर्म मानसी कष्ट पर चित्त से दया करे

अर्थात् सब को निर्भय करे धर्म में किसी का साथ न करे क्योंकि धर्म में कोई साथी नहीं है केवल शुद्धबुद्धि से व्यान योगरूप धर्म को करे इस में कोई सहायता क्या करेगा धर्मही मनुष्य और देवताओं का उत्पत्तिस्थान है और हृदयाकाश नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मलोक में अमृतरूप केवल्यमोक्ष कारण है और अपूर्व देह की प्राप्ति में धर्म सेही उन धर्म करनेवालों को सुख मिलता है ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म विशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥

इक्कीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जो यह अध्यात्म नाम पुरुष का धर्मरूप कर्म इस लोक में विचारा जाता है उसको आप मुझ से कहिये और यह जब चैतन्यरूप विश्व कहा से उत्पन्न हुआ और प्रलय में कैसे लय होता है उसको भी कृपा करके कहिये—भीष्मजी बोले कि हे पाण्डव ! जो तुम इस अध्यात्म को मुझ से पूछते हो उस महाकल्याणकारी अध्यात्म सुख को तुम से कहता हू कि यह ब्रह्मज्ञान जिस में कि उत्पत्ति लय संयुक्त है वह आचार्यों ने दिखाया है जिस को कि पुरुष लोक में जानकर प्रीतिपूर्वक ब्रह्मानन्द को पाता है और फल की सिद्धि होती है वही जीवों का हितकारी है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यह पचतत्त्व सब जीवों की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं जिस आनन्दस्वरूप से पचभूत उत्पन्न हुये वह बराबर उसी में लय होते हैं वह पचभूत जरायुज आदि चारों प्रकार के जीवों से ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कि समुद्र की लहरें, यहां जरायुज आदि से आकाश आदि की उत्पत्ति और लय को वर्णन करके उनका आनन्दरूप होना कहा है और स्वप्न आदि के समान आकाश आदि तत्त्वों को कल्पित होना कहा है—जिसप्रकार कछुआ अगों को फेलाकर अपने में लय करलेता है उसीप्रकार से जीवात्मा देहादि प्राप्त करनेवाले तत्त्वों को फिर आकर्षण करता है, पन्नतत्त्वात्मक जीवों से पचतत्त्वों की उत्पत्ति कैसे होसकती है क्योंकि पुत्र से पिता की उत्पत्ति नहीं होसकती इस के विषय में कहते हैं कि ईश्वर ने सब जीवधारियों में पचमहाभूतों को उत्पन्न किया और पचभूतों में वह अन्तर भी पैदा किया है जिम को कि देहाभिमानि होकर नहीं देखता है जैसे कि स्वप्न का देखनेवाला स्वप्नगत दृष्ट वस्तु को सत्यही जानता है और नागने पर मिथ्यारूप जानता है इसीप्रकार देह के अभिमान दूर होने पर आत्मा के सिवाय सब वस्तुओं को मिथ्या ममकता है अब इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीव ही सब की उत्पत्ति का कारण है जैसे कि घट की उत्पत्ति में मृत्तिका कारणरूप है इसीप्रकार शब्द, श्रवण और देहां के छिद्र यह तीनों आकाश से उत्पन्न होते हैं और स्पर्श, चेष्टा, त्वचा

कि नदियों का स्वामी समुद्र अपनी लहरों से वेला को उल्लंघन करता हुआ वर्तमान होता है तात्पर्य यह है कि इस प्रकार बुद्धि से उत्पन्न होनेवाले देह इन्द्रिय, विषय जो कि योग के द्वारा बुद्धि में लयहाते हैं उनके सस्कार ब्रह्माकार बुद्धि से अन्तर्धान होते हैं, आत्माकार वृत्तिवाला बुद्धि के निर्गुण सिद्ध होने पर उसकी दशा को कहते हैं कि सुख आदि भाव से पृथक् होनेवाली बुद्धि चित्त में सत्तामात्र वर्तमान होती है अर्थात् पूर्णज्ञान में मोक्षरूप सूक्ष्म होती है फिर उत्थान कालपर प्रकट होनेवाला रजोगुण बुद्धि के भाव को प्राप्त होता है सबका आशय यह है कि जैसे तैल जलरूप होजाता है उसीप्रकार लयहोनेवाली बुद्धि रजोगुण रूपी शीत से तैलके समान फिर सूक्ष्म रूपको प्राप्त होती है और जबतक प्राण्य कर्म का नाश नहीं होता तबतक अविद्या रूप देहादिकों को प्रकट करती है प्राण्य नाशहोने के पीछे कैवल्यमोक्ष प्रत्यक्ष होती है तब वह रजोगुण रूप बुद्धि सब इन्द्रियों को कर्म में प्रवृत्त करती है फिर सतोगुण रूप बुद्धि विषयों के मुख्य रूप को पहिचानती है और तमोगुण से उत्पन्न होनेवाला भाव रागादि दोषों में प्रवृत्त होता है—सतोगुण प्रीति रूप, रजोगुण शोक रूप, तमोगुण मोहरूप है इसलोक में जोरभाव शम, दम, काम, क्रोध, भय, विपाद आदि हैं वह सब इनतीनों गुणों में वर्तमान होते हैं यह सब बुद्धि की गति तुमसे कही बुद्धिमान् को सब इन्द्रिया जोतनी योग्य हैं यह तीनों गुण सदैव जीवों में रहते हैं इसीसे सब जीवों में तीनहीं प्रकार की पीड़ा देखने में आती है उसको सारिक्की, राजसी, तामसी बोलते हैं सतोगुण सुख रूप, रजोगुण दुःखरूप और यह सुख दुःख तमोगुण से मिल के सुख दुःख रूप नहीं होते किन्तु मोह के करनेवाले होते हैं फिर जो दुःख से मिला है और अपनी प्रीति करनेवाला नहीं है वहा यह जानना चाहिये कि रजोगुण युक्त कर्म हुआ है किसी बात की चिन्ता न करे अर्थात् दुःख को गिनती में नहीं गिने—यह सारिक्की गुण बड़ी कठिनता से प्राप्तहोते हैं, तृष्णा, दुःख, शोक, लोभ अक्षमा—यह रजोगुण के लक्षण हैं, अपमान, मोह, प्रमाद, अर्थात् भूल स्वप्न, अर्धस्वप्न इत्यादि नानाप्रकार के तमोगुण बड़ी अभाग्यता से उत्पन्न होते हैं दुःख प्राप्य वस्तुओं में भी प्राप्तहोने वाला बहुत से विषयोंमें एकवार ही प्रवृत्त होनेवाला प्रभकर्ता, और सशयात्मक चित्त, अथवा जिसके चित्त की वृत्ति रुकगई है वह इसलोक परलोक में सुख का भोगकरता है—उस सूक्ष्मरूप बुद्धि बल और क्षेत्रज्ञ साक्षी के अंतर को देखो कि उनमें एकतो गुणों को पैदाकरता है दूसरा नहीं करता है जैसे कि मशक अर्थात् मच्छर और गूलर यह दोनों परस्पर में सदैव एकत्रहोते हैं उसी प्रकार उनबुद्धि और क्षेत्रज्ञ दोनों का संयोग है वह दोनों स्वभाव से भिन्न सदैव मिले रहते हैं जैसे कि जल में मछली रहती है

उसी प्रकार, वह दोनों सयुक्त हैं गुणतो आत्मा को नहीं जानते परन्तु आत्मा सर्वगुणों को जानता है तात्पर्य, यह है कि गुण जड़ रूप हैं और आत्मा चैतन्य रूप है इसी प्रकार पुरुष उनगुण अर्थात् देह, अहकारादि का दृष्टा है और उनको अपने से भिन्न नहीं मानता है—वह परमात्मा उन चेशाओं से रहित अज्ञान इन्द्रिय बुद्धि के द्वारा दीपक के समान अर्थों को प्रकाश करता है—बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और क्षेत्रज्ञ देखता है उसबुद्धि और क्षेत्रज्ञ का यह प्राचीन सम्बन्ध है, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का सम्बन्ध वर्णन में नहीं आसक्ता इसको कहते हैं कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का कोई आधार नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ असग और निर्गुण है और बुद्धि मिथ्या और चित्त की उत्पन्न करनेवाली है उसके जड़ रूप गुणों को कभी पैदानहीं करती अर्थात् वह गुण अपने कार्य समेत सब मिथ्या हैं—अब अध्यास निवृत्ति की युक्ति को कहते हैं कि जब उस बुद्धि की इन्द्रिय को अच्छे प्रकार से स्वाधीन करता है अथवा रोकता है तब उसका आत्मा ऐसे प्रकाश करता है जैसे कि घट में प्रज्वलित दीपक होता है, जो ज्ञानी अपने स्वाभाविक कर्मों को त्याग करके, केवल आत्मा में प्रीति रखनेवाला, ध्यान शील मुनि होकर सवजीवों का आत्मरूप होता है अर्थात् जो इस प्रकार से जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप होता है और इसीसे उत्तम गति को पाता है—जैसे कि हंस पक्षी जल में नहीं भीजता है उसी प्रकार ज्ञानी, देहादि भूतों में घूमता है, इस प्रकार के इस आत्मरूप स्वभाव को अपनी बुद्धि से विचारकर समदर्शी और मित्रता से पृथक् मनुष्य हर्ष शोक रहित होकर विहार करता है, इसी ज्ञानी की जीवन्मुक्ति को कहते हैं कि जो पुरुष आत्मस्वरूप योग से सयुक्त है वह सदैव गुणों को अपने ऐश्वर्य बल से ऐसे उत्पन्न करता है जैसे कि सूत्र को मक्खी उत्पन्न करती है वह गुण तार के समान जानने योग्य हैं यह दृष्टात एकता के निमित्त वर्णन किया इस प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष जिसका देह प्रारब्ध कर्म से बना है पूर्व सस्कार के कारण सन्मुख वर्त्तमान गुणों से देखने के समय उत्पत्ति को देखता योग, ऐश्वर्य, आत्मा आदि से अथवा निर्विकल्प ध्यान से वर्त्ताव करता है यह तो पूर्वकहा और प्रारब्ध कर्म के समाप्त होनेपर गुणघटके समान निवृत्त होते हैं अथवा रस्सी के सर्पके समान पीड़ा देते हैं इस बातको विचारते हैं और नाशरूप होनेवाले गुण निवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष में निवृत्ति नहीं पाई जाती है वह परोक्ष अनुमान से सिद्धि होती है अर्थात् नानाजीव माननेवाले व्यवहार की रोक से निवृत्ति होना नहीं मानते हैं और दूसरे एकजीव माननेवाले निश्चय करते हैं कि निवृत्ति होजाती है अर्थात् अपने अज्ञान से उत्पन्न होनेवाला जो प्रपञ्च है उसके नाश होने में अत्यन्त निवृत्ति ऐसे होजाती है, जैसे कि स्वप्न में दृष्ट आनेवाली वस्तु जागते

ही नष्ट होजाती हैं इन दोनों को दिखाकर इन में से एक मत को शास्त्र में अच्छे प्रकार से विचारकर बुद्धि के अनुसार निश्चय करे अर्थात् ध्यान से साक्षात्कार करे—क्षेत्रज्ञ और बुद्धि के अन्तररूपी हृदयकी गाठको खोल अर्थात् दोनों को एक करके सुख पूर्वक वर्त्तमान होकर सदेहरूपी शोच को न करे—क्षेत्रज्ञ में बुद्धि के धर्म दुःख आदि हैं और बुद्धि में क्षेत्रज्ञ के धर्मदृष्ट पडते हैं इससे बुद्धि से होनेवाला जो अन्तर है उसको त्याग करे जैसे कि मलिन देहवाला मनुष्य पूर्ण नदी में स्नान करने से देह की पवित्रता को पाते हैं उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त करके शुद्धता को प्राप्त होते हैं, जैसे महानदी के पार को जानेवाला अत्यन्त दुःख को पाता है वह पिया नहीं है किन्तु नौका आदि के द्वारा पार को जाता है उसीप्रकार तत्त्वज्ञान का जाननेवाला ज्ञान से ही ससार को तरता है जिन्होंने इस प्रकार से हृदयरूपी आकाश के मध्यवर्ती विषयों से पृथक् आत्मा को जाना है वही उत्तम ज्ञान को पाते हैं, सबजीवों के उत्पत्ति और लय का स्थान ब्रह्म को जान कर धीरे २ सूक्ष्म बुद्धि से विचारकर जो पुरुष त्याग को करता है वह सुनने और विचार करने से ध्याननिष्ठ तत्त्व को देखनेवाला और आत्म दर्शन के सिवाय कहीं देखने की इच्छा न करनेवाला होता है—अवित्र, मिथ्यावादी मनुष्यों से कठिनता से प्राप्त होनेवाला आत्मदर्शन इन्द्रियों के द्वारा नहीं होसकता है इसको जान के ज्ञानी होवे—ज्ञानी का दूसरा लक्षण क्या है अर्थात् कोई नहीं ज्ञानी लोग इसी को जानकर निर्विघ्नता पूर्वक कर्मों से निवृत्त होते हैं अज्ञानियों का जो बड़ा भयकारी ससारी दुःख है उससे ज्ञानियों को भय कभी नहीं होता है—किसी की मोक्ष रूप गति अधिक नहीं है अर्थात् सब की वराम है गुणों के स्वीकार और अस्वीकार से असमानता होती है जो पुरुष कर्म को फल की अनिच्छा से करता है वह पहले किये हुये पापों को दूरकरता है पूर्वजन्म के और वर्त्तमान के कर्म उसज्ञानी के अनीप्सित को मक्प्रकार से उत्पन्न नहीं करते हैं तो यहा अभीष्ट को कैसे करेंगे अर्थात् कर्म मोक्ष में कारण रूपनहीं है—काम, क्रोध, लोभरूप, विषयों से जर्जररूप लोक को देखनेवाला मनुष्य धिकारी देता है वह निन्दित कर्म उस व्यसनी को यहा सब योनियों में पैदा करता है—लोक में अच्छे प्रकार से मिलकर व्यमनी लोगों को देखो कि पुत्र स्त्रियों आदि के शोचनेवाले हैं और सारासार के विवेक के जाननेवाले और शोक से रहित पुरुषों को देखो जिन्होंने सत्पुरुषों के उन दोनों कर्ममुक्ति और सद्देय मुक्तियों को जाना है ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारतेगान्धिपर्वोत्तमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

ध्यानयोग को तुम
 और जन्मरचनातन मोक्षसिद्धि
 सन्ततिव योगी इसप्रकार से ध्यान
 कि प्रकृत है हे शुधिष्ठि । आत्म-
 से रहित पुरुष फिर ससार में नहीं
 प्रकाश में नियत लोभ आदि से
 और जिनके स्थान स्त्री
 और चित्त की शुद्धि करनेवाले है उन
 स्थान पर ध्यान से मन को लगाकर एकाग्रता प्राप्तकरे और इन्द्रियों को दमन
 करके काष्ठ के समान वर्तमान होजाय-कान से शब्द को न सुने-त्वचा से
 स्पर्श को न जाने-नेत्र से रूप को न पहिचाने-जिह्वा से रसका आस्वाद न
 करे और प्राण से सवगन्धों को त्यागदे वह पराक्रमी योगी ध्यान से पांचों
 इन्द्रियों को दमन करनेवाले इन विषयों को नहीं चाहें तदनन्तर वह ज्ञानी
 पंचवर्गों को हृदय में रोककर पांचों इन्द्रियों समेत व्याकुल चित्त को आत्मा
 में लयकरे ज्ञानीपुरुष प्रथम उस चित्त को जोकि विषयों में घूमने का अभ्यासी
 पांच द्वारवाला चेष्टायुक्त विषयों में भी चेष्टा रहित है उमको हृदयाकाश में दे-
 हादिके अवलम्बन से रहित करके चारप्रकार के ध्यानमार्ग में धारणकरे-जब
 यह ज्ञानी चित्त और इन्द्रियों को पिण्डीभाव करता है यह पिण्डीकर्म मुख्य
 ध्यानमार्ग है, इसको मैंने तुम से कहा-उस जो चित्त, बुद्धि, पुचे-
 इन्द्रिय समेत सातअंग है उनमें छठाअंग जो चि-
 ऐसे चेष्टा करेगा जैसे कि गुद्गल में घूमनेवाली
 और सब ओर से चलाया
 होकर चित्त भी चलायम
 मान होता है फिर नाटी
 जाता है-योग मार्ग में
 लस्य दूसरे की शुद्धि का
 ध्यान के द्वारा चित्त को सम
 मुनि का विचार रूपी ध्यान
 अधिकार के भेद से प्राप्त होता
 के रूप में चित्त का लगाना व.
 निर्विचार के नाम से दो प्रकार

रोकेंज
 ध्यान
 के

होती है वह उत्तम है और उस शब्दार्थ के विना जो होती है उसमें दूसरा विचार है, सन्नितर्क और निर्वितर्क नाम दो प्रकार के स्थूलालम्बन में यह भेद अथम आविकारियों के योग्य है—चित्त से क्लेशपानेवाला मुनि समाधिनिष्ठ हो और उससमाधि से प्रीतिरहित न होकर अपनेहित को ही करे जैसे कि धूल, भस्म, और गीजर के खात आदि की मूर्ति जल के योग से जल्दी नहीं बनसक्ती है परन्तु जैसे कि कुछ दिन पीछे उनमें चिकनाई आदि होने से मूर्ति बनजाती है इसीप्रकार सबइन्द्रियों को एकरूपकरे और क्रम से उसके अर्गों के त्यागने से चित्तरूप करे वह पुरुष अच्छे प्रकार से शांति अर्थात् निर्विकल्पता को पाता है अर्थात् वितर्क से विचार को पाता है, विचार से आनन्द को, आनन्द से समता को, समता से कैवल्यभाव को पाता है यह क्रमयोगशास्त्र में प्रसिद्ध है—हे युधिष्ठिर ! इसप्रकार प्रथम बुद्धिवाला आप ही चित्त और पाचों इन्द्रियों को ध्यानमार्ग में नियतकरता है अर्थात् इनसब को लय करके सदैव के योग से आप भी शांति को पाता है, नरलोक और देवलोक की किसी पदवी से उससुख को नहीं पाता है जो सुख कि चित्तरोकनेवाले योगी को होता है उस सुख से सयुक्त ध्यान कर्म में प्रीतिमान् योगी इस प्रकार उसद्वैत से पृथक् कैवल्यरूप ऐक्यता को पाते हैं ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मैन्द्राविंशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥

तेईसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि तुम ने चारों आश्रमों का हित करी कर्म कहा उसी प्रकार राजधर्म आदि अनेक प्रकार के धर्मों के उत्पत्ति स्थान और भिन्न २ प्रकार के बहुत से इतिहास वर्णन किये—हे महाज्ञानिन् ! आप से मैंने बहुत सी धर्म सबधी कथाओं को सुना अब मैं आप से जप करनेवाली की फल की प्राप्ति को सुना चाहता हू कि जप करनेवालों को क्या फल होता है और उनका निवास कहां होता है और जप करनेवाला पुरुष वेदान्त का विचार करनेवाला है या योगी और कर्म करनेवाला है और यह साख्य है या योग या क्रिया बुद्धि है यह क्या ब्रह्मयज्ञ की बुद्धि है यह जप क्या कहाजाता है यह सब मुझ से कहो मैंने आप को सर्वज्ञ माना है—भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर मैं एक प्राचीन इतिहास को कहता हू जिस में यमराज कालपुरुष और ब्राह्मण आदि का प्राचीन वृत्तांत है—मोक्षदर्शी मुनियों ने जो दोनोंसाख्य और योग कहे उन के मध्य वेदांत के विषय में तर्क ही वर्तमान है अर्थात् सन्यासियों को जप की आवश्यकता नहीं है वह उपासना के अधिकार से भी बढ़कर उत्तमपद को प्राप्त हुये क्योंकि सब वेदवचन ब्रह्म में नियत शास्त्ररूप वैराग्य से सयुक्त है समदर्शी

मुनियों ने जो सांख्ययोग कहे यह दोनों मार्ग भी जप के उपकारी हैं अर्थात् चित्तशुद्धि के द्वारा तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ जानने से आलम्बनरूप योग में प्रणव का जप उपकारी है और वह मार्ग जप का उपकारी भी नहीं अर्थात् साक्षात्कार में जप की आवश्यकता नहीं है हे राजर्षि ! जैसे सुना जाता है उसी प्रकार से यहा कहा जाता है इन दोनों मार्गों में भी चित्त का रोकना और इन्द्रियों का जीतना, सत्यता, अग्निसेवा, एकांतवासी, महात्माओं का सेवक, ध्यान, तप, विषयों में दोषदृष्टि होना, दम, क्षमा दूसरे के गुणों में दोष न लगाना अनुकूल भोजन, विषयों का जीतना, मितभाषी, देहेन्द्रिय का जीतना यह प्रवर्तक यज्ञ है अर्थात् स्वर्गादि का देनेवाला है, और निवर्तक यज्ञ यह है कि जैसे ब्रह्मचारी जप करनेवाले का कर्म समाप्त होता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त होती है वही निवर्तक यज्ञ है उसकी यह रीति है कि चित्त की जो समाधि ऊपर वर्णन कर चुके हैं उसको कर्म के द्वारा फल से रहित करे अर्थात् निवृत्तिमार्ग को जो कि गुप्त प्रकृत आलम्बन का आश्रय न करनेवाला शुद्ध चिन्मात्र है उसको पाकर नियत हो—अत्र मार्ग प्राप्त होने को कहते हैं—कि हृदय कमल से कुशा के समान जो नाडियां निकलकर सपूर्ण देह में फैनी हैं उन प्रकारात्माओं से भरी हुई नाडियों पर विराजमान आगे ऊपर नीचे और चारों ओर कुशाओं से व्याप्त उस कुशाजालरूप हृदय पिरड के मध्ययंद्ह पुरुष कुशाओं से ढका हुआ है अर्थात् दीपक के समान तेज के द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही सबका प्रकाश करनेवाला और आत्मा है—चित्त को बाहर के विषयों से पृथक् करे और अन्तर्य विषयों को त्यागकरे चित्त से जीवब्रह्म की एकता को प्राप्त करके चित्त को चित्त में लय करे क्योंकि चित्त कूटस्थ ब्रह्म का रूपांतर नहीं है और मायामिश्र है इस कारण वह इन दोनों में लय नहीं होता है उससमदर्शी बुद्धि से हितकारी संहिता को जपकरता हुआ शुद्ध ब्रह्म को ध्यान करता है फिर समाधि में नियत होकर वह पुरुष चित्त की स्थिरता के पीछे उसको भी त्यागकरता है यहाँ वह शुद्धचित्त विचार से जितेन्द्रिय और योगियों की इच्छायुक्त ब्रह्म नाम का रखनेवाला ज्ञानी संहिता बल की रक्षा से ध्यान को उत्पन्न करता है राग, मोह से रहित सुख दुःखादि योगों से जुदा वह पुरुष न शोचता है न शान्तचित्त होता है वह कर्मों का कर्मफल उत्पन्न करनेवाला नहीं है यही मर्यादा है—कहीं अहंकार के योग से चित्त को प्रवृत्त नहीं करे—धन के प्राप्त करने में प्रवृत्त अहंकार युक्त और कर्म रहित न होवे ध्यान क्रिया को उत्तम माननेवाला ध्यान में प्रवृत्त और निश्चय रखनेवाला ध्यान के आलम्बन में समाधि को प्राप्त करके उसको भी क्रम क्रम से त्याग काता है उसदशा में वह सबका त्याग करने वाला अनिच्छा से प्राणों को त्याग करता है वह आनन्द

रूप ब्रह्म में प्राप्त होता है अर्थात् उसके प्राण पितृयान और देवयानों के द्वारा चेष्टा नहीं करते हैं वह तद्रूप होजाता है चाहे ब्रह्मरूप सुख का सेवन भी न चाहे तो भी वह मार्ग में वर्तमान ब्रह्मलोक की ओर चेष्टा करता है परन्तु कहीं जन्म नहीं लेता है आत्मारूप बुद्धि से अच्छे प्रकार ब्रह्म में नियत होकर शान्तरूप जरा मृत्यु से पृथक् रजोगुण रहित अविनाशी आत्मा को वह पुरुष प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मत्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

चौबीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! यहां आप ने जप करनेवालों की उत्तम गति प्राप्त होने का वर्णन किया तो उनकी एक ही गति है अथवा दूसरी भी कोई गति है—भीष्मजी बोले कि हे राजन्, युधिष्ठिर ! तुम जपकरनेवालों की उस दूसरी गति को सावधान चित्तहोकर सुनो जैसे कि वह बहुत प्रकार के नरकों को जाते हैं कि जो जपकरनेवाला पहले कहेहुये वचनों से अनुसार कर्म नहीं करता है और इसलोक में अपूर्ण जप का करनेवाला है वह नरक को जाता है, श्रद्धा प्रीति रहित अप्रमत्त चित्तहोकर जपकरनेवाला भी अवश्य नरक को जाता है अहंकार करनेवाले समनुष्य नरक में जाते हैं, दूसरे का अपमान करनेवाले भी नरक को जाते हैं, जो मोह से भ्रातृश्च मनुष्य चित्त की इच्छा के अनुसार जप करता है उसकी जिस फल में प्रीति होती है वह वहा २ उसके भोगने को जन्मलेता है फिर उन्माद आदि में वह जप करनेवाला इच्छा करता है वही उसका नरक है उससे उद्धार नहीं होता है उन उन्माद आदि विभूतियों में गग से मोहित होकर जप करता है ऐसी दशा में जिसफल की उसको इच्छा होती है वहा उसका फल भोगने के लिये जन्म लेता है—दुष्टभोगों में बुद्धि लगानेवाला और भोगों के परिणामवाले दुःखों का न जाननेवाला चलायमान चित्तहोता है और चलायमान गति को पाता है अर्थात् नरक को जाता है अज्ञानी चालक जप करनेवाला मोह को पाता है और उस मोह से नरक को जाता है वहा जाकर शोक करता है में करता हू इस प्रकार जो दृढ़प्राही जापक जप करता है और वैराग्यवन् नहीं है परन्तु बहुत से भोगों को त्याग कियेहुये है—वह नरक को जाता है, युधिष्ठिर बोले कि जो स्वाभाविक चित्तवृत्ति से रहित ब्रह्म में स्थित है ऐसा जापक किस प्रकार देह के साथ ब्रह्म में प्रवेश करता है भीष्मजी बोले कि काम से दकेहुई बुद्धि के कारण बहुत नरक और उस बुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाले दोषागादिक और उत्तम जप का करना यह सब वर्णन किये ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

पञ्चीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जप करनेवाला किस प्रकार नरक को जाता है इस मेरे चित्त के शोक को आप दूरकरिये—भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! तुम धर्म के अश से उत्पन्न और स्वभाव से धर्मनिष्ठ हो तुम सावधान होकर मेरे कहेहुये वचनों को सुनो—कि यह जो परमउत्तम देवताओं के उत्तमस्थान नाना वर्णों के निवासरूप अनेकफलों के देनेवाले हैं और वैसे ही दिव्य कामचारी विमान और समा हैं और क्रीड़ा के उद्यान आदि में सुवर्ण सदृश कमलशोभित हैं और चारो लोकपाल शुक्र, बृहस्पति, मरुद्गण, विश्वेदेवा, साध्यगण, अश्विनीकुमार, रुद्र सूर्य, अष्टवसु, इसी प्रकार दूसरे देवताओं के जो लोक हैं वह सब परमात्मा मे पृथक् स्थान होने से नरकरूप हैं; परमात्मा का परमधाम तो निर्भय अविनाशी स्वभाव सिद्ध दोष रहित बाह्याभ्यन्तर से शुद्ध आनन्दमय कालरूप ब्रह्म और स्वर्ग आदि का ईश्वर है शुद्ध आत्मारूप को पानेवाला ज्ञानी उस ब्रह्मरूप स्थान को पाकर शोच से रहित होता है परमधाम ऐसा है और वह नरक वैसे हैं—यह सब नरक ठीक २ तुम से कहे गये इस लोक में उस परमधाम की अपेक्षा सब नरक रूप हैं ॥ ११ ॥

रूप ब्रह्म में प्राप्त होता है अर्थात् उसके अहंकार के विना ही वह
चेष्टा नहीं करते हैं वह तद्रूप हो जाता है वह ब्रह्म ही है अर्थात्
चाहे तो भी वह मार्ग में वर्तमान ब्रह्मोंक अहंकार को हटाकर
कहीं जन्म नहीं लेता है आत्मा ही है अर्थात् अहंकार के अभाव में
शान्तरूप जरा मृत्यु से पर्यक्त जो युवक चित्त के अहंकार को हटाकर
प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

उससे कुछ नहीं
त होकर उसके
धर्मात्मा उठ
चिन बोला कि
दिया और मेरे
उत्त हो सावित्री
चाहता है तेरी
तव पूर्ण करूंगी
कहा कि मेरी
मवढे तव देवी
यह दूसरावर भी
जाओगे जहां
के स्वभाव सिद्ध
है कि मेरा चित्त
होगा और तुम
समीप ६. १० काल

चौबीसवां अध्याय ॥

शुद्धि बोल कि हे पितामह ! मैं आने के लक्षणों को
गति प्राप्त होने का वर्णन किया तो उन्होने एक ही शक्ति है अर्थात्
कोई गति है-भीष्मजी बोले कि हे गुरु ! तुमने जो ब्रह्मण्य
उस दूसरी गति को सावधान चित्तोंक जो है अर्थात्
नरकों को जाते हैं कि जो ज्ञानमय अहंकार के अभाव में
कर्म नहीं करता है और अज्ञान में अहंकार के अभाव में
को जाता है अर्थात् शीति रहित अज्ञान चित्तोंक जो है अर्थात्
नरक को जाता है अहंकार के अभाव में अज्ञान चित्तोंक जो है अर्थात्

अपमान करनेवाले भी अज्ञान बोलते हैं कि हे पितामह ! मैं
की इच्छा के अहंकार से ही उसी प्रकार से दिव्य शक्तिवपतक जप करने में वर्तमान रहा और
वह अहंकार से जितेन्द्रिय क्रोध रहित सत्यवक्ता दूसरों के गुणों में दोष नहीं लगाता
था फिर उस बुद्धिमान ब्राह्मण का वह नियम समाप्त होने पर साक्षात् धर्म देवता
ने प्रसन्न मूर्ति होकर आप दर्शन दिया और कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम मुझ
धर्म को देखो मैं तेरे देखने को आया हूँ इस जप का फल जो तुम ने पाया है
उसको मुझ से सुनो कि तुम ने पृथ्वी स्वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाले सब लोकों
को विजय करके देवताओं के भी सब लोकों को उल्लघन करोगे इससे प्राणों
को त्यागो तुम को इच्छा के समान लोकों की प्राप्ति होगी ब्राह्मण बोला हे
धर्म ! मुझ को लोकों से कोई प्रयोजन नहीं है तुम आनन्द से चले जाओ और
हे समर्थ ! मैं बहुत सुख दुःखवाले दूसरे देह को उत्पन्न नहीं करना चाहता
अर्थात् इसी देह से मुक्त होना चाहता हूँ- धर्म ने कहा हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम को अवश्य
देह त्यागना योग्य है और हे अनघ ! तुम स्वर्ग में उसीगे या और कुछ चाहते
हो-ब्राह्मण बोला कि हे समर्थ ! मैं आत्मा के देहविना स्वर्ग को नहीं चाहता
हूँ हे धर्म ! तुम जाओ आत्मा के बिना स्वर्ग जाने में मेरी श्रद्धा है धर्म बोले
कि देह में चित्तलगाता त्यागकरो और शरीर को त्याग करके सुखी हो रजोगुण

सैं पृथक् लोकों में जाओ जहां किसी बात का शोच नहीं है, ब्राह्मण बोला कि हे महाभाग ! मैं जपताहुआ रमण करूंगा सनातन लोकों से मुझको क्या लाभ है इससे हे धर्म ! मुझ को देहसमेत स्वर्ग जाना चाहिये या नहीं, तात्पर्य यह है कि सदेह स्वर्ग को जाना जप के फलसे न्यून है—धर्म बोले हे ब्राह्मण ! जो तुम देह का त्यागना नहीं चाहते हो, देखो यह कालमृत्यु और यमराज तेरे पास आये हैं—तदनन्तर यमराज और कालमृत्यु ने उसमहाभाग ब्राह्मण के पासजाकर यह कहा कि अच्छेप्रकार तपेहुये और विधिपूर्वक कियेहुये इस तेरे तप की यह उत्तम फल की प्राप्ति है मैं यमराज हू तुम से कहता हू फिर कालपुरुष बोले कि इस जप का फल उत्तम जैसा कि चाहिये या उसी प्रकार से किया तेरे स्वर्गजाने का काल है मैं कालपुरुष तेरे पास आया हू मृत्युबोली कि मुझ आई हुई को रूपवान् मृत्यु जानों हे ब्राह्मण ! मैं काल की भेजीहुई तेरेलेने को यहा आई हू ब्राह्मण ने कहा कि काल, यमराज, मृत्यु और महात्मा धर्म का आना शुभ हो आप का क्याकार्यकरू भीष्मजी बोले कि यह कहकर उनका अर्घ्यपाद्य करके प्रसन्नता पूर्वक यहबोला कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप की क्या सेवा करूं इसी अंतर मे तीर्थयात्रा करताहुआ राजा इक्ष्वाकु भी दैवयोग से वहांगया जहांपर कि वहसब वर्त्तमान थे वहां उस राजर्षि ने सगको यथायोग्य प्रणाम पूजनादि करके कुशल प्रश्नपूछा तब उस ब्राह्मण ने भी राजा का पाद्यअर्घ्य आसनादि से सत्कार करके यह प्रश्नकिया कि हे महाराज ! आप का आना कल्याणकारी हो आप का जोअभीष्ट है उसको यहा मैं अपनी सामर्थ्य के समान किया चाहता हूं आप आज्ञा दीजिये राजा ने कहा मैंराजा हू तुम ब्राह्मण हो जब तुम अपने छत्रों कर्मों में वर्त्तमान हो तब सुवर्ण रत्नादि धनों मे से कोन सा आप को दू उसको आप मुझ से कहिये, ब्राह्मण बोला कि हे राजर् ! ब्राह्मण दो प्रकार के हैं और धर्म भी दो भेद का है प्रवृत्त और निवृत्त इस कारण मैं दान लेना नहीं चाहता हू जो दानलेनेवाले पवित्र ब्राह्मण हैं उन्हीं को आपदानदीजिये मैं दान नहींलूंगा आप को क्या अभीष्ट है और मैं क्या करू और हे राजाओं मैं उत्तम ! जो आप अपना मनोरथ कहें उसको मैं अपने तपके बल से पूराकरू राजा

हू तो हमारे साथ में कोई युद्धनहीं है फिर ऐसी याचना क्योंकरते हौ राजा बोला कि ब्राह्मण वज्ररूप वचन कहनेवाले होते हैं और क्षत्रिय लोग भुजबल से जीवते हैं सो हे ब्राह्मण ! यह वचनरूप कठिनयुद्ध मेरा आप के साथ है ब्राह्मण ने कहा कि हे राजेन्द्र ! अब भी मेरा वही प्रण है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या दियाजाय आप कहिये मैं सामर्थ्य होनेपर दूंगा विलम्ब न कीजिये—राजा ने कहा कि जो आप मुझको दिया चाहते हैं तो आप ने जो दिव्यरातवर्ष तक जप किया है उसका फल मुझको दो, ब्राह्मण बोला कि उसजप के श्रेष्ठफल को लीजो मैंनेजपा है तुमविना विचार के उसके आधे फल को पाओ—और जोतुममेरा सज्जफल चाहते हो तो सब जप का फल लीजो राजा बोला आप का कल्याण हो मैंने जो जप के फल की इच्छा की वह आप ने पूर्ण की आयह श्री बतलाइये कि इस जप का क्याफल है ब्राह्मणबोला कि मैं फल की प्राप्ति को नहीं चाहता हू मैंने जो जप किया वह मैंने दिया यह धर्म, काल, यम, मृत्यु इसकेसाक्षी हैं राजा बोला कि इस धर्म का अज्ञातफल मेराक्या उपकार करेगा जो तुम जप के धर्मफल को मुझ से नहीं कहते हो इससे हे ब्राह्मण ! उस फल को आपही भोगे मैं नहीं चाहता हू ब्राह्मण बोला कि दूसरे के विपरीत वचनों को स्वीकार नहींकरूंगा मैंने इस जप का फल तुमको दिया हे राजर्षे ! अब मेरा और तेरा वचनप्रमाण है मैंने कभी जप के फलकी इच्छा नहीं की इससे हे राजेन्द्र ! मैं किसप्रकार जपके फल को जानूंगा तुमने मागा मैंने दिया मैं अपने वचन को दोषी नहीं करूंगा सत्यता पर दृढ़ताकरो अब जो तू मेरे वचनों को नहीं करेगा तो मिथ्या बोलने से तुम को बड़ा अशर्म होगा—हे शत्रुहन्ता ! जैसे तू मिथ्या बोलने के योग्य नहीं उसीप्रकार मैं भी अपने वचन को मिथ्या नहीं करसक्ता—जो आपसच्चे हैं तो जैसे कि मैंने पहले विना विचारे देने को कहा उसीप्रकार विना विचार के उसको आप भी लीजिये तुम ने यहा आकर जप के फल को मागा मैंने उसको दिया और तुम उसको ली और सत्यता मे भी वर्तमान हो जो मिथ्या बोलता है उसका न यह लोक है न परलोक है और अपने पितरों को भी नहीं तारेगा तो इनके पीछेवालों को कैसे तारेगा हे पुरुषोत्तम ! इसलोक परलोक में जैसे सत्यता उद्धार करती है उस प्रकार यज्ञों का फल दान और नियम आदि नहीं तारते हैं हजारों लाखों वर्षतक जो तपकिये गये या करे जायेंगे वह सनमत्य से अधिक नहीं हैं सत्य प्रणय रूप ब्रह्म है और सत्यही प्रणय रूप तप है—सत्यही प्रणय रूप यज्ञ है—सत्यही प्रणय रूप ज्ञान है—सत्यही वेदा में जागता है—सत्यही में श्रेष्ठफल भी है—सत्यही से धर्म और शान्ताचित्त है—सत्यही में सब वर्तमान है—सत्यही वेद, वेदात, विद्या, बुद्धि, व्रत, नियम है—उसीप्रकार अकार भी सत्यरूप है—जीवों

की उत्पत्ति सत्यरूप है—सत्यही से वायु सन्मुख आती है—सत्यही से सूर्य प्रकाश करता है—सत्यही से अग्नि भस्म करता है—सत्यही में स्वर्गवर्तमान है—यज्ञ, तप, वेद, स्तोत्र, मन्त्र और सरस्वती यह सबसत्यरूप हैं हम ने सुना है कि धर्म और सत्य एक तुला में तोला गया तो सत्यही अधिक हुआ जहां धर्म है वहां सत्य है सब सत्य ही से वृद्धि पाते हैं हे राजन् ! तुम किस कारण मिथ्या कर्म किया चाहते हो सत्य में चित्त को स्थिर करो मिथ्याकर्म मत करो तुम इस शुभ वचन को क्यों मिथ्या करने हो हे राजन् ! जो तुम मेरे इस जप के फल को नहीं चाहोगे तो धर्म से रहित होकर लोकों में भ्रमते डोलोगे, जो प्रतिज्ञा करके देना नहीं चाहता है और जो याचना करके लेना नहीं चाहता है यह दोनों मिथ्या कर्म हैं तुम ऐसे मिथ्याकर्म करने के योग्य नहीं हो राजा बोला हे ब्राह्मण ! युद्ध करना और प्रजापालन करना यही क्षत्रियका धर्म है—क्षत्रिय दान देनेवाले कहे जाते हैं—मैं आपके दान को कैसे लूं ब्राह्मण बोला कि हे राजन् ! मैं तुम को जबरदस्ती नहीं करता हू कि तुम लो और न देने को तेरे घर गया तुम यहां आकर याचना करके क्यों नहीं लेते हो धर्म बोले कि तुम दोनों मत भगड़ो मुझ आये हुये धर्म को जानो ब्राह्मण दान के फल से और राजा सत्य के फल से सयुक्त है स्वर्ग देवता बोले कि हे राजेन्द्र ! तुम मुझे आप आये हुये रूपवान् स्वर्ग को जानो तुम दोनों मत भगड़ो क्योंकि दोनों समान फलवाले हो राजा बोला कि स्वर्ग ने मेरा काम किया तुम जैसे आये हो वैसे स्वर्ग को जाओ, जो ब्राह्मण स्वर्ग को जाना चाहता है तो मेरे सचित फल को लो—ब्राह्मण बोला कि जो मैंने वाल्यावस्था में अज्ञानतासे दाय पसारा हो तो ऐसी दशा में तेरे दान को लू मैं सहिता अर्थात् प्रणव गायत्री को जपकरता निवृत्ति लक्षणवाले धर्म की उपासना को करूंगा हे राजन् ! बहुतकाल से मुझ ससार के त्यागनेवाले को आप कैसे लुभाते हैं मैं आप अपने काम को करूंगा तुम से फल की नहीं चाहता हू मैं तप और वेदपाठ का अभ्यास रखनेवाला दान लेने से निवृत्त हू—राजा बोला कि हे ब्राह्मण ! जो तुम ने जप के उत्तम फल को दिया उस दशा में हम दोनों का जो कुछ फल है वह हम दोनों को साभे में आधा—२ हो—ब्राह्मण दान लेने में प्रवृत्त हैं और राजवशी राजा दाता है सो हे ब्राह्मण ! जो तुमने धर्म को सुना है तो ऐसी दशा में हम दोनों को फल साभे में हो चाहे हम दोनों साथ में न भोगें जो मुझ पर तेरी रूपा है तो मेरे किये हुये धर्म को लेकर मेरे फल को पाओ भीष्मजी बोले कि इसके पीछे कुरूप और मेलवस्त्र पहरे दो पुरुष सम्मुख वर्तमान हुये और दोनों परस्पर में भ्रष्ट और पकड़कर एक ने दूसरे से कहा कि तू मेरा ऋणी नहीं है दूसरे ने कहा कि मैं तेरा ऋणी हू यह हम दोनों का भगड़ा है और यहराजा न्याय करनेवाला हमारा न्यायी

है—मैं यह सत्य कहता हूँ कि आप मेरे ऋणी नहीं हैं और तुम मिथ्या कहते हैं कि मैं तेरा ऋणियाँ हूँ अत्यत दुःखी होकर उन दोनों ने राजा से यह कहा कि आप ऐसा न्याय करो जिसमें हम दोनों निन्दित न हों उन दोनों पुरुषों में से विरूप ने कहा कि हे राजन् ! मैं विकृत के एक गोदान के फल का ऋणी हूँ सो मैं देता हूँ और विकृत नहीं लेता है विकृत ने कहा कि हे राजन् ! यह विरूप मेरा कुछ नहीं रखता है यह तुम्हें सत्यज्ञ से मिथ्याबोलता है राजा बोला हे विरूप ! तुम किस वस्तु के इसके ऋणी हो यह मुझ से कहा मैं न्याय से भगड़ा निपटाऊंगा यह मेरा चित्त कहता है—विरूप बोला कि इस के ऋण को आप ध्यान देकर सुनिये हे राजन् ! इस विकृत ने धर्म की प्राप्ति के लिये एक तपस्वी वेदपाठी ब्राह्मण को सुन्दर गोदान में दी और मैंने इससे इस गोदान के फल को मागा और इस विकृत ने अत्यत शुद्ध अतः करण से मुझ को दिया तदनन्तर मैंने अपनी पवित्रता के लिये शुभकर्म किया कि सवत्सा बहुत दूध देनेवाली दो कपिला गौं मोल लेकर उच्छृती ब्राह्मण के अर्थ बुद्धि और श्रद्धा के अनुसार अर्पण करी अब मैं इसके गोदान फल के द्विगुण फल को अभी देता हूँ सो हे राजेन्द्र ! इस विषय में हम दोनों में से कौन अपराधी और कौन निरपराधी है हम दोनों भगडालू तेरे समीप आये हैं धर्म से या अधर्म से हम दोनों का निर्णय करो जिस प्रकार मुझ ने इसको दिया और यह मेरे दान को नहीं चाहता है अब आप यहां वर्तमान होकर हम दोनों को न्याय में नियत करोगे फिर विरूप ने विकृत से कहा कि तुम अपने दिये ऋण को मुझ से क्यों नहीं लेते हो जैसे तुम ने दिया है वैसे ही लो देर न करो—विकृत ने कहा कि तुम ने कहा था कि मैं ऋण लेता हूँ तब मैंने भी कहा था कि मैं देता हूँ अब यह मेरा ऋणी नहीं है वहाजाय जहा ऋण चाहता है—राजा बोला कि तुम इसके देने पर नहीं लेते हो यह बात मुझ को विरुद्ध ज्ञात होती है तुम मेरी राय से निस्सदेह दण्ड के योग्य हो विकृत बोला हे राजर्षि ! मैंने इसको दे दिया अब फिर किस प्रकार से लू जो इसमें मेरा अपराध समझो तो दण्ड की आज्ञा दो विरूप ने कहा कि जो तुम मेरे दिये हुये को नहीं लोगे तो यह धर्म का जाननेवाला राजा तुम को दण्ड देगा विकृत ने कहा कि मैंने तुम्हारे मांगने पर गोदान के फल को दिया अब मैं उसको किस प्रकार से फेर लू आप जाइये मैं आपको आज्ञा देता हूँ—ब्राह्मण बोले हे राजन् ! तुम ने इन दोनों के इस वर्णन को सुना, मैंने जो तेरे साथ प्रतिज्ञा करी है उसको विचार किये हुये लो—राजा बोला कि इन दोनों का कर्म कलांतर बड़ा प्रशसनीय है और जापक ब्राह्मण के सिद्धांत को दृढ़ करनेवाला है यह कैसे होगा जो अब ब्राह्मण का दिया हुआ नहीं लेता हूँ तो मुझको भी बड़ा अधर्म क्यों नहीं होगा तब राजऋषि ने उन दोनों से कहा कि तुम मनोरथ

सिद्ध करके जाओगे अब यहां मुझ को पाकर राजधर्म मिथ्या नहीं होगा राजाओं को यह बड़ा निश्चय है कि अपना धर्म अवश्य रक्षा के योग्य है— ब्राह्मण का धर्म कठिनाता से करने के योग्य मुझ निर्बुद्धि में प्रवृत्त हुआ—ब्राह्मण बोला कि मुझ को योग्य था कि तुम ने याचना की और मैंने स्वीकार किया हे राजन् ! जो तुम नहीं लोगे तो मैं अवश्य शाप दूंगा—राजा बोला कि राजधर्म को धिक्कार है यहां जिस के विषय में यह नीति है अर्थात् दान लेने का अधिकार नहीं और मुझे उसके जप का फल लेना योग्य हुआ तो वह मेरे धर्म के समान कैसे होगा मैंने पूर्व के विपरीत यह हाथ धरोहड़ के लिये पसारा—हे ब्राह्मण ! जो मेरा ऋण आप रखते हैं उमको दीजिये ब्राह्मण बोला कि प्रणव व्याहृति सहित गायत्री का जप करते में मैंने जो कोई गुण प्राप्त किया और जो कुछ यहां मेरा धन है उस सबको लो—राजा बोला कि हे ब्राह्मण ! यह जल मेरे हाथ में गिरा वह मेरा हो वा बांटे में हो आप उसको लीजिये—विरूप बोला कि हम दोनों काम और क्रोध हैं आप को हम दोनों ने इस विषय में प्रवृत्त किया तुमने जो साम्ने का शब्द कहा इस हेतु से तेरे और इसके लोक बराबर हैं यह कुछ ऋणद नहीं है काल, धर्म, मृत्यु और हम दोनों काम क्रोध ने तेरी बुद्धि जानने की इच्छा करी तेरे समक्ष में परस्पर के निर्णय में सब भगडा किया गया तुम अपने कर्म से जहां चाहते हो उन्हीं विजय किये हुये लोकों को जाओ—भीष्मजी बोले कि मैंने तुम को जप करने वालों के फल की प्राप्ति दिखाई जैसे कि उस जापक ब्राह्मण ने सूर्यलोक आदि को विजय करके मोक्षगति को पाया सहिता का पाठ करनेवाला ब्राह्मण परमेष्ठी ब्रह्माजी को प्राप्त होता है अर्थात् उन के शरीर में सायुज्य मुक्ति को पाता है या जप करनेवाला अग्नि लोक में या सूर्य में प्रवेश करता है और वहा तेजसरूप से रमता है और रागादि से रहित होकर उनके गुणों को प्राप्त करता है—जैसे कि चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी और आकाश की देह में प्रवेश करनेवाला और रागवान् पुरुष उन्हीं के गुणको प्राप्त करता हुआ वहापर वर्तमान रागवान् होता है तब सशय को पाता है वह उस उत्तम अविनाशी ब्रह्म को चाहता हुआ फिर उसी में प्रवेश करता है उस अमृत से अमृत को अर्थात् केवल्य मोक्ष को प्राप्त करनेवाला इच्छा रहित बुद्धिमान् अहंकार को त्यागकर ब्रह्मरूप हर्षशोक रहित सुखी शान्तिरूप दैतता से पृथक् आवागमन से रहित एक अविनाशी जरा मृत्यु से अद्वैत ब्रह्मरूप स्थान को पाता है वह चित्त के प्रत्यक्षागम अनुमान के विना है क्योंकि रूप गुण सम्बन्ध और जड़भाव से हीन छ उर्मियों से और प्राणादि सोलह गुणों से पृथक् कारण ब्रह्म को उल्लेखन कर उस पुरुष को प्राप्त होता है तब वह रागरूप पुरुष उस पुरुष की प्राप्ति को नहीं जाता है ऐसी दशा में उस सर्वात्मा कारण ब्रह्म का अभिमानी

होता है वह जिस कामना को चाहता है—अथवा अनिच्छावान् वा सत्र प्रकार से पृथक् होकर सुखपूर्वक उस निर्गुण ब्रह्म में समता है—इसप्रकार जप करनेवाले की गति कही और क्या सुनना चाहते हो ॥ १२ = ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपद्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सत्ताईसवां अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! उस विरूप के कहने के पीछे उस विरूत ब्राह्मण ने और राजा ने क्या वार्त्तालाप करी उसको आप मुझ को समझाइये भीष्मजी बोले कि हे राजेन्द्र, युधिष्ठिर ! उस ब्राह्मण ने ऐसाही होगा यह स्वीकार करके और पूजनीय यमराज, काल, मृत्यु और स्वर्ग का यथोचित पूजन करके पूर्व में जो अन्य ब्राह्मण वहां इकट्ठे हुये थे उन सबको शिर से दण्डवत् कर राजा से यह कहा कि हे राजन् ! तुम इस फल में सद्युक्त होकर प्रतिष्ठा को पाओ और आप से आज्ञालेकर मैं फिर जप का प्रारम्भकरू क्योंकि मुझ को श्रीशारदाजी ने वरदिया है कि तेरी जप में सदैव श्रद्धा रहे, राजाने कहा कि हे ब्राह्मण ! जो जपकरने में तेरी श्रद्धा है और विनाफल के इस प्रकार की सिद्धि है तो तुम भोसगचलो और जप के फल को प्राप्तकरे ब्राह्मण ने कहा कि वहाँ सबके सामने बहुत बड़े उद्योग के समान फलवाले हम दोनों साथ ही जायेंगे जहां कि हमारी गति है—वहाँ देवताओं के ईश्वर इन्द्र देवता उन दोनों के निश्चय को जानकर देवता और लोकपालों समेत उनके सन्मुख गये—और साध्यगण, विश्वेदेवा, मरुद्गण, बहुत से बड़े २ बाजेवाले, नदी, पर्वत, समुद्र और अनेक प्रकार के तीर्थ, तप, सयोग, विधि, वेद, स्तोम, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वासु, हाहा, हूह, गन्धर्व्व, चित्रसेन अपने परिवार गणों समेत, नाग, सिद्ध, मुनि, देवों के देव प्रजापति-विष्णु, शेष यहसन देवता आये और नाना प्रकार के वाजों से आकाश में मंगल शब्द करनेलगे और उन दोनों महात्माओं के ऊपर पुष्पों की वर्षाहुई और अप्सराओं के समूह नाचने गाने लगे तदनन्तर उस रूपवान् स्वर्ग ने ब्राह्मण से यह वचन कहा कि हे बड़भागी ! तुम्हारी पूर्णसिद्धि हुई और हे राजन् ! आप की भी इसी प्रकार की सिद्धिहुई यह सुनकर दोनों ने एकसाथही विषय करने वाली इन्द्रियों का सहाराकिया और मूलाधार से कुण्डली को उठाकर ऊपर ऊपर के चक्रों के विजय क्रम से पाचोप्राणों को हृदय के अनहृद चक्र के मध्य में नियत करके अर्थात् रोककर उसमें नियत चित्त को एकरूप प्राप्त करनेवाले दोनों प्राणों में धारण करके नियत किया और पद्मासन होकर भृक्चूरी के नीचे नासिका के अग्रभाग को देखते हुये उन दोनों ने धीरे २ प्राण अपान को चित्त के समेत दोनों

भृकुटी के मध्य दृष्टि को स्थिर किया उसी प्रकार दृष्टि को नियत, किये हुये सावधान चित्त को एकाग्र करके निश्चेष्ट देह होकर मस्तक में धारण किया तदनन्तर ज्योति की बड़ी ज्वाला उस महात्मा ब्रह्मण्य के ब्रह्मन्त्र को फोड़ कर स्वर्ग को गई उसी प्रकार चारों ओर से सब जीवों का बढ़ा, हाहाकार हुआ तब वह ज्योति देवताओं से पूजित और प्रशंसित होकर ब्रह्माजी में प्रवेश कर गई— फिर ब्रह्माजी ने आसन से उठकर उस प्रादेशमात्र पुरुष को अभ्युत्थान देकर उस तेज से कहा कि आनन्द पूर्वक आये यह कहकर दूसरे, मीठे वचन यह कहे कि जप करनेवाले और योगियों का फल बराबर है परन्तु इन में जप करनेवाले की अधिक प्रतिष्ठा है; आनन्द से निवास करो यह कहकर बराबर चैतन्य कियो अर्थात् जीवब्रह्म अर्थात् अपनी और उसकी एकता को जताया— तिस पीछे वह ब्रह्मण्य तप से पृथक् होकर ब्रह्माजी के मुख में प्रवेश कर गया, और राजा मान्धाता भी उसी बुद्धि से भगवान् ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गया, तब देवताओं ने ब्रह्माजी को दण्डवत् करके कहा कि हम लोग इसी निमित्त आये थे कि आप का फल देखें, सो देखा कि आपने योगी और जापक को समान फल दिया यह दोनों, वहा प्राप्त हुये, जहा कि अनन्तसुख है ब्रह्माजी बोले कि जो पुरुष महास्मृति अर्थात् मनुस्मृति आदि शुभ स्मृतियों का पाठ करता है वह मेरी लोकता को पाता है और जो पुरुष योग में प्रीतिवान् होता है वह भी इसी प्रकार देह के मृत में मेरे लोकों को पाता है तुम अब अपने लोकों को जाओ मैं तुम्हारे भी अभीष्टों के निमित्त सिद्धि को साधन करूंगा यह कहकर ब्रह्माजी अतर्धान होगये और देवता अपने-अपने लोकों को आये हे राजन् । तब सब महात्मा प्रसन्न चित्त होकर गर्भ का सत्कार करके चले गये यह जप करनेवालों का फल और गति तुम से वर्णन किया अब क्या सुना चाहते हो ॥ ३५ ॥

अट्ठाईसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! ज्ञान योग का फल वेदों का फल उसी प्रकार अग्निहोत्रादि नियम का क्या फल है और जीवात्मा कैसे जानने के योग्य है यह सब आप मुझ से वर्णन कीजिये— भीष्मजी बोले कि यहाँ में इस प्राचीन इतिहास को कहता हू जिस में प्रजापति मनुजी और बृहस्पति महर्षि का सवाद है देवताओं में अतिउत्तम महर्षि बृहस्पतिजी ने अपने गुरु प्रजापतिजी से दण्डवत् करके यह प्रश्न किया कि हे भगवन् ! जिसके निमित्त कर्मकाण्ड जारी हुआ और ब्रह्मज्ञान होने से जिस के फल की प्राप्ति है, ऐसा जो जगत् का कारण है और मन, वाणी, चित्त से बाहर होने के कारण वेद वचनों से प्रत्यक्ष

नहीं होता उसको आप ठीक-२ मुझ से वर्णन कीजिये—अर्थ शास्त्र और मंत्रशास्त्र और वेद के जाननेवाले पुरुषों के बहुत यज्ञ और गोदानों के जो फलरूप सुख-सेवन कियेजाते हैं वह क्या वस्तु हैं और किस रीति से प्राप्त होते हैं वह कहाँ और किस देश में हैं अथवा परमात्मा हैं पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले वृक्ष आदि वायु, अन्तरिक्ष, जलजीव, जल, स्वर्ग, और देवता पर्यन्त जिस से उत्पन्न हुये उस पुराणपुरुष को भी आप वर्णन कीजिये और जिस के लिये मनुष्य ज्ञान की इच्छा करता है और उस ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली मिथ्या प्रवृत्तिहोती है और मैं भी उस महापुराणपुरुष को नहीं जानता हूँ तो निरर्थकप्रवृत्ति को कैसे कहूँ अग्नि, यज्ञ, सामवेदों की और नक्षत्रों की गति निरुक्त और शिक्षा कल्प समेत व्याकरणों को भी पढ़कर भूतों की प्रकृति को अर्थात् आत्मा को नहीं जानता हूँ तो आप साधारण शब्दों के द्वारा इनसब को और ज्ञान में वा कर्म में जो फल है उसको और देहधारी जो यह जीवात्मा देह से पृथक् होता है और फिर जैसे देह को पाता है वह सब आप वर्णन कीजिये—मनुजी बोले कि जो जिसको प्यारा है वह सुख और जो अप्रिय है वही दुःख कहाजाता है और किसी के अभीष्ट का न होना होजाय इस निमित्त कर्म-कारण-जारीहुआ और मिय अप्रिय मुझ को नहीं व्यापे इस निमित्त ज्ञानरूप कर्म बुद्धि जारी हुई—अर्थशास्त्र जाननेवालों का जो फल है उनको कहते हैं कि वेदों में जो कामना को प्रदान रखनेवाले कर्म योग हैं अर्थात् सफल कर्म हैं उनसे रहित होकर मोक्ष को पाता है परन्तु नानाप्रकार के जो कर्म मार्ग वैदिक लौकिक हैं उन में प्रवृत्त सुख का चाहनेवाला पुरुष स्वर्गको अथवा नरक को पाता है—बृहस्पति जी बोले सुख और दुःख दोनों में सुख प्यारा है और दुःख कुप्यारा है अर्थात् त्यागने के योग्य है वह इच्छा इस इच्छावान् को कर्म के अभ्यास में प्रवृत्तकरती है मनुजी ने कहा कि इन इच्छाओं से रहित अर्थात् ब्रह्मज्ञान आदि की इच्छा से ब्रह्म में लयहोता है इस निमित्त कर्म बुद्धिजारी हुई फल की इच्छा रखनेवाले पुरुषों को वह कर्म योग बन्धन में डालता है इसी कारण इन इच्छाओं को त्याग के ब्रह्मज्ञान के ही निमित्त कर्म करे चित्त आदि और निष्फल कर्म से बुद्धि युक्त अर्थात् प्रीति आदि दोषों के दूरकरने से प्रकाशमान् सत् असत् विषयों का ज्ञाता सुख की इच्छा करनेवाला पुरुष उस परब्रह्म को पाता है जो कि श्रेष्ठ होकर कर्म मार्ग से पृथक् इच्छा नहीं रखता है—यह सब सृष्टि चित्त और कर्म से उत्पन्नहुई है यह चित्त और कर्म दोनों ससार के देनेवाले भी ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग हैं और लोकाँ से सेवित हैं क्योंकि वह वेदोक्त कर्म अविनाशी और नाशमान् हैं वहाँ चित्त से फल का त्याग करनाही मोक्ष का हेतु है दूसरा कोई नहीं है, जैसे कि निग्रा के अन्त में अर्थात्

प्रातःकाल के समय अन्धकारसे रहितहो नेत्र अपनेही तेज से सबसंसार के त्यागने के योग्य कण्ठ्यादि को देखता है उसीप्रकार विज्ञान गुण से मिलाहुआ ज्ञान अशुभ कर्म को देखता है या जैसे सर्प कुशाओं की नोकों को त्याग करता है उसी प्रकार क्रोध को जानकर सर्वथा त्याग न करता है वहां जो कोई गिरता है तो अज्ञानही से गिरता है इससे ज्ञान में ही उत्तम फल को समझना योग्य है बुद्धि के अनुसार पढ़ाहुआ मंत्र सम्पूर्ण शास्त्रोक्त यज्ञ दक्षिणा अन्न का बड़ा दान और देवताओं के ध्यान आदि में चित्तकी एकाग्रता इन पांचप्रकार के कर्मों को फल के समान कहते हैं—अब कर्म कर्ता के स्वभाव से भिन्न कर्मों के फल को कहते हैं कि करने के योग्य कर्मवेद की रीति से त्रिगुणात्मक अर्थात् सात्त्विकी, राजसी, तामसी, कहाते हैं इस हेतु से मंत्र भी त्रिगुणात्मक है क्योंकि मंत्रही के साथ कर्म हैं, बुद्धि भी तीनप्रकार की है क्योंकि आत्माकी इच्छा करने वाला वा स्वर्ग की कामनावाला अथवा अन्य के मारणादि प्रयोग की इच्छा करनेवाला यह तीनों पुरुष यज्ञकरते हैं और चित्त से फल की प्राप्ति भी तीन प्रकार की है उसी प्रकार फल का भोगनेवाला देहधारी भी तीन प्रकार का है अर्थात् सुखी दुःखी, अज्ञान और शब्द, रूप पुण्य रसस्पर्श इसी प्रकार उत्तम गन्ध है उनका अधिकारी जीवधारी पुरुष है परन्तु यह कर्म फल प्राप्त होनेवाले लोक में मिलता है तात्पर्य यह है कि उस अदृष्ट कर्मफल से दृष्टगोचर ज्ञान फलही श्रेष्ठ है—देह से जो २ कर्म करता है वह दूसरे देह मेंही अच्छे प्रकार से उसके फल को भोगता है क्योंकि देहही सुखालय और दुःखालय है अर्थात् विना देह के आत्मा सुख दुःख से पृथक् है इसी कारण देह के अभिमान से पृथक् होना मोक्ष है देह के कर्मों से मोक्ष नहीं होती है जो कर्म कि वचन के द्वारा करता है उसको वचनही से भोगता है और चित्त से जो कर्म करता है उसके फल को चित्तमेंही नियत होकर भोगेगा, कर्म फल का चाहनेवाला पुरुष जैसे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कर्मफल को इच्छा से करता है उसी-२ रीति से गुण सयुक्त पुरुष अच्छे बुरे कर्म फल को भोगता है जैसे कि मछली प्रवाह रहित जल के पीछे चलती है उसी प्रकार पिबले-जन्म में किया हुआ कर्मफल प्राप्त होता है और शुभफल में सुखी और अशुभ में दुःखी होना यही अज्ञानता है इस से आत्माही श्रेष्ठ है जिस से कि यह जगत् उत्पन्न हुआ चित्त के जीतनेवाले पुरुष उसको जानकर संसार को त्याग उस ब्रह्म को पाते हैं जो मंत्र शब्दों से प्रकाश नहीं करता है उसकी श्रेष्ठता को सुनों कि वह रसों से और नाना प्रकार के गन्धादिकों से और शब्द स्पर्शरूप से पृथक् पकड़ने में नहीं आता है और गुप्त होकर तीनों गुणों से पृथक् उसी एकाकी ने प्रजाओं के पापों विषयों को उत्पन्न किया है और पुच्छि, स्त्री लिंग, नपुंसक

लिंग इन तीनों से रहित सत्प्रधान परमाणु आदि भी नहीं है और असत् भी नहीं है सदसत् माया सबल भी नहीं है उसी अविनाशी को ब्रह्मज्ञानी लोग देखते हैं उसका कभी नाश नहीं है ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥

उन्तीसवां अध्याय ॥

मनुजी बोले कि उस अविनाशी ब्रह्म से आकाश अर्थात् माया सबल ब्रह्म उत्पन्न हुआ उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से सब सूक्ष्म और अस्थूल उत्पन्न हुये और पृथ्वी पर जगत उत्पन्न होता है इन पृथ्वी रूप देहों से जल को पाकर जल से अग्नि को, अग्नि से वायु को, वायु से आकाश को वह आत्मरूप परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं और जो आत्मरूप नहीं है वह आकाररूप माया सबल से लौट आते हैं वह अक्षर ब्रह्म शीतोष्णता रहित मृदुत्व कठिनत्व विना मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्तादिरसों से विगत श्रेष्ठ आत्मभाव शब्द गंधादि का भी रखनेवाला नहीं है और स्पर्शेन्द्रिय जिस स्पर्श को जानती है और रसनारस को जानती है, घ्राण गर्भों को और दोनों कानशब्दों को, और नेत्ररूपों को देखते हैं परन्तु उस श्रेष्ठ ब्रह्म को नहीं देखते हैं जिस को कि योग रहित अज्ञानी पुरुष नहीं पाते हैं जिह्वा को रसों से, घ्राण को गंध से, दोनों कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से, नेत्रों को रूप गुण से पृथक् हटाकर अपने आत्मरूप श्रेष्ठ ब्रह्म को देखता है उस आत्मरूप को उन मुनियों ने करता आदि का समूह उत्पत्ति का कारण आत्मरूप कहा है जो समूह करता है और जिसके द्वारा देश, काल, कारण, स्वरूप, सुख, दुःख होते हैं उसी के अनुसार उद्योग प्रारम्भ किया जाता है और जिस को राग द्वेष या ईश्वर की इच्छा से प्रारम्भ कर के उसका दर्शन और प्राप्ति आदि करता है इस कारण करती-कर्म हेतु कर्म, देश, काल, सुख, दुःख, प्रयत्ति, प्रारम्भ, कर्म नाम, उद्योग, राग, गति, ईश्वर आदि के समूह का हेतु जो चिन्मात्र है वही स्वभाव है—वह कौन हेतु है जिसके कारण से प्राचीन जीव और ईश्वर का कार्यरूप होना कहा जाता है यह शंका करके कहते हैं कि जो व्यापक ईश्वर नाम हुआ और साधक जीव नाम हुआ और मन्त्रार्थ के समान लोक में भी वर्तमान है अर्थात् एक होकर बहुत रूपों से दृष्टि पडता है और मन का कारण है अपने एकही रूप से सब को प्रकट करने वाला है वह परम कारण आनन्दरूप ब्रह्म है और शुद्धब्रह्म ईश्वर के विषय में अज्ञान्तर कार्यरूप है अर्थात् प्रीतिकराने के लिये केवल मध्यवर्तीविस्तु है इसी हेतु से वह शुद्ध ब्रह्म इस कार्यरूप से दूसरा है इस प्रकार स्वभाव की परम कारणता को कहकर ज्ञानात्मा को

कहते हैं कि जैसे कोई मनुष्य अपने कर्मों से अच्छे बुरे फल को बिना रोकटोक के पाता है उसी प्रकार उत्तम अनुत्तम देहों में अपने कर्म से उत्पन्न होनेवाले पाप पुण्यों से यह चैतन्य स्वभावनाम परम कारण ज्ञान वैधाद्बुआ है जैसे कि अग्नि से प्रकाशित वृक्ष की नोकपर नियत दीपक दूसरों को प्रकाश करता है वैसेही वृक्ष की जड़में रक्खाद्बुआ दीपकप्रकाश नहीं करता उसी प्रकार चैतन्यस्वरूप दीपकसे संयुक्त पचेन्द्रिय रूपवृक्ष प्रकाश रहित होकर ज्ञान दीपक से प्रकाशित और चैतन्य के प्रकाश से प्रकाश को करते हैं—जैसे राजा के नियत किये हुये बहुत से मंत्री पृथक् प्रमाण को कहते हैं उसी प्रकार देहों में पांचइन्द्रिया ज्ञानरूप के मुख्यअंग होते हैं वह ज्ञानरूप स्वभाव अर्थात् आत्मभाव उनसे उत्तम है, जैसे अग्नि की ज्वाला-वायु का वेग-सूर्य की किरणें-नदियों का जल-यह सब अच्छे प्रकार से घूमते जाते हैं उसी प्रकार के जीवात्मा के भी देह हैं तात्पर्य यह है कि देहों में चित्त से बधा हुआ ज्ञान देह की नाश अवस्था में नाश को नहीं पाता है जैसे कि कोई मनुष्य कासे को लेकर लकड़ी में अग्नि और धुआ को नहीं देखते उसी प्रकार देह की पीठ और हाथ, पैरों को काटकर उसको नहीं देखते हैं, आत्मा उससे ऐसा पृथक् है जिस प्रकार युक्त से, उनलकड़ियों को मथकर अग्नि और धुआं को देखे उसी प्रकार ज्ञानी जीवात्मा एकही समय उस श्रेष्ठ आत्मभाव को उत्तम बुद्धि से देखता है, जैसे कि स्वप्न में पृथ्वीपर पड़े हुये अपने देह को अपने से पृथक् देखता है उसी प्रकार चित्त बुद्धि से मिलाद्बुआ इन्द्राइन्द्रिय पंच प्राण से संयुक्त अर्थात् अपने रूप से पृथक् देह को अपने से जुदा न समझनेवाला एक देह से दूसरी देह में जाता है यह श्रेष्ठ आत्मा उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय, मृत्यु, आदि से संयुक्त नहीं होता है वह अदृष्ट कर्मफल से युक्त होकर इसमृतक देह से दूसरी देह में जाता है, नेत्र से आत्मा के रूप को नहीं देखता है न स्पर्श करता है अर्थात् वास्तव में भोगने वाला न होने से असंग है उनइन्द्रियों से कार्य को साधन नहीं करता है वह इन्द्रिया भी उसको नहीं देखती हैं और वह उनको देखता है अर्थात् उनका साथी है—जैसे कि कोई प्रज्ज्वलित अग्नि के सामने सताप से उत्पन्न होनेवाले रूप को पाता है और दूसरे रूप को नहीं धारण करता है उसी प्रकार इस आत्मा का वह रूप देह में भी दृष्टपड़ता है जैसेही मनुष्य इस देह को त्याग कर दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है—महाभूतों में देह को त्यागकर दूसरे देह सम्पन्नी रूप को धारण करता है अर्थात् उस देह के धर्मों को आत्मा में मानता है फिर यह शरीरी देह को त्याग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में चारों ओर से प्रवेश करता है और नानाप्रकार के निवास स्थान रखनेवाली कर्म में वर्तमान पाचों इन्द्रिया पाचां गुणों को प्राप्त करती है क्षोत्र इन्द्रिय आकाश के शब्द गुण को, प्राण पृथ्वी के गन्ध गुण को, नेत्र

अग्नि के गुणरूप को, जिह्वा जल के गुण रसको, त्वचा वायु के स्पर्श गुण को प्राप्त करती है अर्थात् पाँचों इन्द्रियों पाँचों आकाशादि तत्त्वों में और पाँचों तत्त्व पाँचों इन्द्रियों में निवास करते हैं और चित्त बुद्धि के पीछे चलता है, और बुद्धि स्वभाव के पीछे चलती है, इसकारण विषयों की उत्पत्तिस्थान इन्द्रियाँ हैं, उनका कारण चित्त और चित्त की कारण बुद्धि है और उस बुद्धि का कारण चैतन्य आत्मा इसरूप से सब वासनाओं से पूर्ण बुद्धि में सब वर्तमान हैं उस बुद्धि के पृथक् न होने से चैतन्य आत्मा फिर संसारी होता है जो दूसरा अच्छा बुरा कर्मकिया उसको कर्मातीन प्राप्त होनेवाले दूसरे नवीन देह में प्राप्त करता है—अर्थ और बुद्धि आदि चित्त के पीछे चलते हैं जैसे कि जल के जीव अपने जल प्रवाह के अनुसार जाते हैं जैसे कि नौकापर चलने वाले को नदी के किनारे के बूझ आदि चलते से दृष्टपडते हैं और छोटी वस्तु दूरदर्शी यन्त्रके द्वारा बड़ी मालूम होती है—उसीप्रकार चैतन्य पुरुष बुद्धि मार्ग में प्राप्त होता है अर्थात् चेशरहित भी वंचलमाया के कारण चेशयुक्त मालूम होता है और सूक्ष्महोकर भी बुद्धि में संयुक्त होने से त्रिगुण आदि रूपवान् दृष्टपडता है और अपने अज्ञान से अकेला भी बहुत रूपवाला देखने में आता है और जैसे कि ऐनक आदि के रहित होने से मुख्यरूप दिखाईदेता है उसीप्रकार वह आत्मा बुद्धि मार्ग से पृथक् होने में शुद्ध चिन्मात्र है तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानही उसअनादि भ्रांति रूपमाया के नाश करने को समर्थ है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिषोडशप्रमेपञ्चोत्रविंशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

तीसवां अध्याय ॥

मनुजी बोले कि चित्त और इन्द्रियों से संयुक्त जो चैतन्य जीव है वह बहुत काल तक प्रथम प्राप्त होनेवाले विषयों को स्मरण करता है परन्तु उन इन्द्रिय आदि के लयहोने पर अपने मुख्य स्वभाव को प्राप्त होता है फिर वह बुद्धिरूप सब से उत्तम चैतन्य रूप आत्मा कहाता है अर्थात् वास्तव में बुद्धि से पृथक् है जैसे कि वह आत्मा एकही समय या बहुत समय पर इन्द्रियों के सम्पूर्ण विषयों को अच्छे प्रकार से प्रकाश करता है उसी रीति से चेशवानों में भी घुमाकरता है, वह साक्षी है उसी कारण से वह एकही श्रेष्ठ आत्मा है तात्पर्य यह है कि आत्मा बुद्धि आदि का प्रकाशक है और बुद्धि आदि आत्मा के प्रकाशक नहीं हैं वह चेशरहित भी चेशवान् पदार्थों में घमता है इसको सिद्ध करते हैं कि यह आत्मा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अर्थात् त्रिगुणात्मक जाग्रतमादि बुद्धि के स्थान और गुण अपूर्व दृक् सुखरूपों को जानता है अर्थात् केवल साक्षीरूप है भोक्ता नहीं है वह इसप्रकार से इन्द्रिया में प्रवेशकरता है जैसे कि अग्निपुरु इन्धन

में वायु का प्रवेश होता है उसको न आंख देखसक्ती न त्वचा स्पर्श करसक्ती क्योंकि वह आत्मा इन्द्रियों की भी इन्द्रिय है वह कानों से भी नहीं सुनाजाता और शास्त्र के अनुसार जो आत्मा का दर्शन है उसमें जैसी आकृति का दर्शन है वही नाशवान् है श्रोत्रादि इन्द्रिय अपनी सामर्थ्य से अपने २ विषयों को देखती हैं उस आत्मा को नहीं देखती हैं वह सब्बज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा उन सब को देखता है, जैसे कि मनुष्यों ने प्रथम हिमालय पर्वत के फलों को और चन्द्रमाकी पीठ को नहीं देखा इतनी बात सेही यह नहीं कहसक्ते कि वह नहीं है उसीप्रकार यह सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा जोकि पहले नेत्रों से दृष्ट नहीं आया इतनी बात से भी यह न कहना चाहिये कि वह नहीं है जैसे कि चन्द्रमा में दृष्ट करताहुआ भी सप्ताह के प्रतिभिम्ब चिह्न को नहीं देखता है अर्थात् यह जगत् ही चन्द्रमा में दृष्टपडता है इस बात को नहीं जानता है इसी प्रकार की यह आत्मज्ञान है जो आत्मा है वही ब्रह्म है इसहेतु से वहज्ञान उत्पन्न नहींहुआ है यहवात ठीकनहीं है क्योंकि आत्मज्ञानही सर्वोत्तम स्थान है तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को जानकर विपरीत रीति से मानते हैं इससे शास्त्र की आवश्यकता है, ज्ञानीलोग आदि अन्त में बुद्धि से रूपवान् को विनारूप देखते हैं अर्थात् वह जिससे प्रकट हुआ है उसी मूल को मानते हैं उस आदि अन्त का देखने वाले पुरुष सूर्य की गति को देखते हैं अर्थात् मण्डल को तो चलायमान और मण्डल के भीतर वर्तमानसूर्य को अचल देखते हैं, उसीप्रकार बड़ेज्ञानी पुरुष अज्ञानता से दूरवर्ती आत्मा को बुद्धिरूपी दीपक से दीखते हैं और समीपवर्ती प्रपञ्च को जानने के योग्य ज्ञानरूप ब्रह्म में लय किया चाहते हैं निश्चय है कि विना उद्योग के कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जैसे कि मछलीमार सूत के जालों से मछलियों को बाधते हैं और जैसे मृगों के द्वारा मृगों का पकड़ना और पक्षियों के द्वारा पक्षियों का पकड़ना होता है और हाथियों से हाथी पकड़े जाते हैं इसीप्रकार जानने के योग्य ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म प्राप्तहोता है तात्पर्य यह है कि सजातियों के द्वारा सजाती पकडा जाता है जो कि ज्ञान भी उसज्ञान स्वरूप का सजाती है इससे वह ब्रह्म की प्राप्ति में उपयोगी है, सर्पही सर्प के खोजों को देखता है यह हम ने श्रवण किया है इसीप्रकार जानने के योग्य और कारण नाम देह में नियत आत्मा को सूक्ष्म देहों के भीतर ज्ञान से देखता है जबबुद्धि की वृत्ति से आत्मदर्शन हुआ तब आत्मा की जड़ता सिद्धहै इस शका को इस प्रकार से निवृत्त करते हैं कि जैसे इन्द्रिय इन्द्रिय के जानने की उत्साह नहीं करती है उसीप्रकार पराबुद्धि उस जानने के योग्य आत्मा को नहीं देखती है आशय यह है कि वेदान्त की प्राप्ति के लिये बुद्धि की वृत्ति की व्याप्ति है फल की नहीं है वृत्तिरूप उपाधि के दूर होने में भी इसको ब्रह्मही कहा

हैं, जैसे चन्द्रमा अमावस के दिन देह रहित होने से दृष्ट नहीं पड़ता है और उस समय उसका अभाव नहीं होता है उसी प्रकार देहवान् आत्मा को भी जानों प्रत्यक्षदेह से पृथक् न-मालूम होनेवाला-चन्द्रमा अमावास्या को प्रकाश नहीं करता है, ऐसेही वृत्ति या देह से जुदा यह आत्मा भी दिखाई नहीं देता है जैसे कि चन्द्रमा दूसरे आकाश को प्राप्त होकर फिर प्रकाश करता है उसी प्रकार आत्मा भी दूसरे देह को पाकर फिर अपना प्रकाश करता है, प्रत्यक्ष देह का जन्म वृद्धि नाश पाया जाता है वह चद्रमण्डल का धर्म है उस आत्मा का नहीं है, जैसे कि उत्पत्ति वृद्धिदशा से एक पुरुषही जाना जाता है उसी प्रकार अमावास्या के दिन गुप्त होनेवाला चद्रमा भी फिर देहधारी होकर एरुही दृष्ट-पुडता है उसी प्रकार बालदशा आदि और देह के रूपान्तर में भी एकही आत्मा है-देह और आत्मा का सम्बन्ध तीनों काल में नहीं है इस बात को इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जैसे अन्धकार चन्द्रमा को स्पर्श करता या त्याग करता-दृष्ट नहीं पड़ता है उसी प्रकार आत्मा को देहका स्पर्श करनेवाला वा त्याग करनेवाला जानों जिस प्रकार वह अन्धकार चन्द्रमा और सूर्य से संयुक्त देखा जाता है उसी प्रकार आत्मा देह से संयुक्त मालूम होता है अर्थात् देह और आत्मा का प्रकाश परस्पर में सम्बन्ध रखनेवाला है जैसे कि चद्र सूर्य से भिन्न वह राहु प्रकाश नहीं करता है उसी प्रकार देह से पृथक् आत्मा भी प्रकाश नहीं करता है जैसे अमावास्या के दिन सूर्य से संयुक्त चन्द्रमा नक्षत्रों से मिलता है उसी प्रकार देह से पृथक् आत्मा कर्म फल से संयुक्त होता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

इकतीसवां अध्याय ॥

मनुजी बोले कि जैसे स्थूल देह सोजाता है और स्वप्न में लिंग शरीर चेषा करता है और मृतरु ही स्थूल शरीर से पृथक् होकर विचरता है उमी प्रकार का सप्सार है और इन्द्रियों से संयुक्त लिंग शरीर भी सोजाता है और सुषुप्ति में अर्थात् स्वप्नावस्था से पृथक् अस्थायी ज्ञान विचरता है, लिंग शरीर के नाश में उससे पृथक् होकर विचरता है वैसेही मोक्ष है; जानने के योग्य आत्मा को ज्ञान से जानकर अज्ञान से छूटता है और वह ज्ञान इन्द्रियों के जीतने से होता है उसको इसरीति से सिद्ध करते हैं कि जैसे शुद्धजल में नेत्र से रूप को देखता है उसी प्रकार इन्द्रियों की सफाई से ज्ञान के दाय आत्मा को देखता है और जिस प्रकार उसजल के हिलने पर रूप को नहीं देखसका है उसी प्रकार इन्द्रियों की व्याकुलता में ज्ञान से आत्मा को नहीं देखता है अविद्या अज्ञान से पैदा होती है और अविद्याही से चित्त लींचा जाता है और चित्त को दूषित होने में

में वायु का प्रवेश होता है उसको न आंख देखसक्ती न त्वचा स्पर्श करसक्ती क्योंकि वह आत्मा इन्द्रियों की भी इन्द्रिय है वह कानों से भी नहीं सुनाजाता और शास्त्र के अनुसार जो आत्मा का दर्शन है उसमें जैसी आकृति का दर्शन है वही नारावान् है श्रोत्रादि इन्द्रिय अपनी सामर्थ्य से अपने २ विषयों को देखती हैं उस आत्मा को नहीं देखती हैं वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्मा उन सब को देखता है, जैसे कि मनुष्यों ने प्रथम हिमालय पर्वत के फलों को और चन्द्रमा की पीठ को नहीं देखा इतनी बात सेही यह नहीं कहसक्ते कि वह नहीं है उसीप्रकार यह सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप आत्मा जोकि पहले नेत्रों से दृष्ट नहीं आया इतनी बात से भी यह न कहना चाहिये कि वह नहीं है जैसे कि चन्द्रमा में दृष्ट करताहुआ भी सार के प्रतिबिम्ब चिह्न को नहीं देखता है अर्थात् यह जगत् ही चन्द्रमा में दृष्टपडता है इस बात को नहीं जानता है इसी प्रकार का यह आत्मज्ञान है जो आत्मा है वही ब्रह्म है इसहेतु से वह ज्ञान उत्पन्न नहींहुआ है यहात ठीक नहीं है क्योंकि आत्मज्ञानही सर्वोत्तम स्थान है तात्पर्य यह है कि ब्रह्म को जानकर विपरीत रीति से मानते हैं इससे शास्त्र की आवश्यकता है ज्ञानीलोग आदि अन्त में बुद्धि से रूपवान् को विनारूप देखते हैं अर्थात् वह जिससे प्रकट हुआ है उसी मूल को मानते हैं उस आदि अन्त का देखने वाले पुरुष सूर्य की गति को देखते हैं अर्थात् मण्डल को तो जलायमान और मण्डल के भीतर वर्तमानसूर्य को अचल देखते हैं, उसीप्रकार बड़ेज्ञानी पुरुष अज्ञानता से दूरवर्ती आत्मा को बुद्धिरूपी दीपक से दीखते हैं और समीपवर्ती प्रपञ्च को जानने के योग्य ज्ञानरूप ब्रह्म में लय किया चाहते हैं निश्चय है कि विना उद्योग के कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जैसे कि मछलीमार सूत के जालों से मछलियों को बाधते हैं और जैसे मृगों के द्वारा मृगों का पकडना और पक्षियों के द्वारा पक्षियों का पकडना होता है और हाथियों से हाथी पकड़े जाते हैं इसीप्रकार जानने के योग्य ब्रह्मज्ञान से ब्रह्म प्राप्तहोता है तात्पर्य यह है कि सजातियों के द्वारा सजाती पकडा जाता है जो कि ज्ञान भी उसज्ञान स्वरूप का सजाती है इससे वह ब्रह्म की प्राप्ति में उपयोगी है, सर्पही सर्प के खोजों को देखता है यह हम ने श्रवण किया है इसीप्रकार जानने के योग्य और कारण नाम देह में नियत आत्मा को सूक्ष्म देहों के भीतर ज्ञान से देखता है, जबबुद्धि की वृत्ति से आत्मदर्शन हुआ तब आत्मा की जडता सिद्धहुई इस शका को इस प्रकार से निवृत्त करते हैं कि जैसे इन्द्रिय इन्द्रिय के जानने की उत्साह नहीं करती है उसीप्रकार परबुद्धि उस जानने के योग्य आत्मा को नहीं देखती है आशय यह है कि वेदान्त की प्राप्ति के लिये बुद्धि की वृत्ति की व्याप्ति है फल की नहीं है वृत्तिरूप उपाधि के दूर होने में भी इसको ब्रह्मही कहते

है, जैसे चन्द्रमा अमावस के दिन देह रहित होने से दृष्ट नहीं पड़ता है और उस समय उसका अभाव नहीं होता है उसी प्रकार देहवान् आत्मा को भी जानों प्रत्यक्षदेह से पृथक् न मालूम होनेवाला चन्द्रमा अमावास्या को प्रकाश नहीं करता है, ऐसेही वृत्ति या देह से जुदा यह आत्मा भी दिखाई नहीं देता है जैसे कि चन्द्रमा दूसरे आकाश को प्राप्त होकर फिर प्रकाश करता है, उसी प्रकार आत्मा भी दूसरे देह को पाकर फिर अपना प्रकाश करता है, प्रत्यक्ष देह का जन्म वृद्धि नाश पाया जाता है वह चंद्रमंडल का धर्म है उस आत्मा का नहीं है, जैसे कि उत्पत्ति वृद्धिदशा से एक पुरुषही जाना जाता है उसी प्रकार अमावास्या के दिन गुप्त होनेवाला चंद्रमा भी फिर देहधारी होकर एकही दृष्ट पड़ता है उसी प्रकार बालदशा आदि और देह के रूपान्तर में भी एकही आत्मा है—देह और आत्मा का सम्बन्ध तीनों काल में नहीं है इस बात को इस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जैसे अन्धकार चन्द्रमा को स्पर्श करता या त्याग करता दृष्ट नहीं पड़ता है उसी प्रकार आत्मा को देहका स्पर्श करनेवाला या त्याग करनेवाला जानों जिस प्रकार वह अन्धकार चन्द्रमा और सूर्य से संयुक्त देखा जाता है उसी प्रकार आत्मा देह से संयुक्त मालूम होता है अर्थात् देह और आत्मा का प्रकाश परस्पर में सम्बन्ध रखनेवाला है जैसे कि चंद्र सूर्य से भिन्न वह राहु प्रकाश नहीं करता है उसी प्रकार देह से पृथक् आत्मा भी प्रकाश नहीं करता है जैसे अमावास्या के दिन सूर्य से संयुक्त चंद्रमा नक्षत्रों से मिलता है उसी प्रकार देह से पृथक् आत्मा कर्म फल से संयुक्त होता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेतिशचमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

इकतीसवां अध्याय ॥

मनुजी बोले कि जैसे स्थूल देह सोजाता है और स्वप्न में लिंग शरीर चेशा करता है और मृतरु ही स्थूल शरीर से पृथक् होकर विचरता है उसी प्रकार का ससार है और इन्द्रियों से संयुक्त लिंग शरीर भी सोजाता है और सुषुप्ति में अर्थात् स्वप्नावस्था से पृथक् अत्रस्था में ज्ञान विचरता है, लिंग शरीर के नाश में उससे पृथक् होकर विचरता है वैसेही मोक्ष है जानने के योग्य आत्मा को ज्ञान से जानकर अज्ञान से छूटता है और वह ज्ञान इन्द्रियों के जीतने से होता है उसको इसरीति से सिद्ध करते हैं कि जैसे शुद्धजल में नेत्र से रूप को देखता है उसी प्रकार इन्द्रियों की सफाई से ज्ञान के द्वारा आत्मा को देखता है और जिस प्रकार उसजल के हिलने पर रूप नही देखसका है उसी प्रकार इन्द्रियों की व्याकुलता में ज्ञान से आत्मा को नहीं देखता है अविद्या अज्ञान से पैदा होती है और अविद्याही से चित्त खींचा जाता है और चित्त को दूषित होने में

चित्त से मिली हुई पांचों इन्द्रियों भी दोषयुक्त हो जाती हैं—अज्ञानता से भरा हुआ और इन्द्रियों के विषयों में दूबा हुआ जीवात्मा तृप्ति को नहीं पाता है और अहृष्ट के समान विषय भोग के लिये फिर जन्म लेता है—इसलोक में मनुष्य की इच्छा पापों से नाश नहीं होती है जब पाप का नाश होता है तब इच्छा भी नाश हो जाती है विषयों के योग से साधन के विपरीत सुखदुःख की इच्छा करता हुआ पुरुष सनातन ब्रह्म के आश्रय से ब्रह्म को नहीं पाता है और पापकर्म के नाश होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है और जैसे शुद्ध आदर्श में सुख को देखता है उसी प्रकार बुद्धि में आत्मा को देखता है—और विषयों में प्रवृत्त इन्द्रियों से दुःखी होता है और उन स्वाधीन होनेवाली इन्द्रियों से सुखी होता है इस कारण चित्त के द्वारा विषयों से इन्द्रियनाम आत्मा को हटावे अर्थात् अपने वश में करे—चित्त इन्द्रियों से प्रथम है और उस चित्त से महा उत्तम बुद्धि है और बुद्धि से उत्तमोत्तम ज्ञान अर्थात् जीवात्मा है और उस जीवात्मा से श्रेष्ठतम परमात्मा है तात्पर्य यह है कि परम्परा से एक को दूसरे में लय करता हुआ ब्रह्मभाव को प्राप्त करे, उस लयता के निमित्त उत्पत्ति के क्रम को कहते हैं उस गुप्त और शुद्ध चिन्मात्र से ज्ञानात्मा उत्पन्न हुआ उस से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से पांचों इन्द्रियाँ और उन पांचों से शब्द आदि विषय उत्पन्न हुये वह चित्त इन्द्रिय आदि से संयुक्त होकर शब्दादिकों को देखता है, जो पुरुष उन शब्दादि विषयों को और सब प्रत्यक्ष वस्तुओं का त्याग करता है वह मायासम्बन्धी स्थूल सूक्ष्मादि शरीरों को त्यागकर अविनाशी एकत्वभाववाली मोक्ष को पाता है, जैसे कि सूर्य उदय होकर किरणें प्रकट करता है और अस्त होकर उस किरण मण्डल को अपने में लय करता है, उसी प्रकार से जीवात्मा किरणरूप इन्द्रियों के द्वारा देह में प्रवेशित होकर और पांचों इन्द्रियों के विषयों को पाकर अन्त में आत्मरूप को पाता है—अब बारंबार उसके देहधारी होने के कारण को कहते हैं—कर्म में नियत बारंबार विषयों में प्रवृत्त होनेवाला यह जीवात्मा सुख आदि कर्म फल को पाता है क्योंकि उसने प्रवृत्ति प्रधान कर्म अर्थात् पितापन को प्राप्त किया इस हेतु से निवृत्ति धर्म को कहते हैं कि विषयभोग से पृथक् जीवात्मा की विषय रूप इच्छादिक दूर हो जाती है परंतु वासनारूप रस का नाश नहीं होता है वह भी आत्मा को देखकर नष्ट हो जाता है जब बुद्धि उन विषयों के द्वारा जिनके कि गुण कर्म हैं चित्त में वर्तमान होती है, तब वह चित्त ब्रह्म को प्राप्त होता है और उसी में लय हो जाता है और वह बुद्धि उस परब्रह्म में प्रवेश करती है जो कि स्पर्श, गंध, रूप, रसादि से रहित चित्त से बाहर है—अब अध्यायभर के आशय को समझो कि स्वरूपतो चित्त में लय है और चित्तबुद्धि में और बुद्धि ज्ञान जीवात्मा में लय होते हैं और जीवात्मा परब्रह्म में लय हो जाता है इन्द्रियों से

चित्त की शुद्धि नहीं होती और चित्तबुद्धि को नहीं जानता और बद्धिआत्मा को नहीं जानती है परन्तु वह सूक्ष्मआत्मा सबको देखता है ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मैकप्रिंशत्तमोऽध्याय ॥ ३१ ॥

वृत्तीसवां अध्याय ॥

मनुजीबोले कि देह के रोग और चित्त के खेद वर्त्तमान होनेपर जिसके होतेहुये विचारयोग करने को समर्थ नहीं होता उसको चित्त नहीं करे अर्थात् निर्भय होकर उसको दूरकरे दुःख का यही उपाय है कि उसको चित्त न करे क्योंकि चिन्ताकरने से सन्मुख आता है और अधिक बृद्धिपाता है, बुद्धि से चित्त के खेद को दूरकरे और औपधियों से देह के रोगों को दूरकरे यह पूर्णबुद्धिवाले की सामर्थ्य है बालक बुद्धि अज्ञान से समता को नहीं प्राप्तहोती—तरुणता, स्वरूप, जीवन, धनसमूह, नीरोगता, बांधवों में निवास यह सबभारतें सदैव नहीं रहती अर्थात् सप्त नाशवान् है इनमें पंडित कभी इच्छा न करे—अकेला मनुष्य सगड़लाके का दुःख शोचने को योग्य नहीं है इससे शोचरहित उपाय करे इस जीवन में सुख से अधिकतर दुःख है यह निस्तन्देह वात है कि इन्द्रियों के विषयों में प्रीति करनेवाले की भूल से अनिच्छा से मरण होता है, जो मनुष्य इन दोनों सुखदुःखों को त्यागकरता है वह अपारब्रह्म को प्राप्तकरता है और ब्रह्म प्राप्त करनेवाले पण्डित शोच नहीं करते हैं सबप्रकार के वन दुःखसेही मिलते हैं और वह रक्षा के कारण सुखदायीनहीं हैं और दुःखमेंप्राप्त नहींहोते हैं इनके नाशकीचिन्ता न करे इसप्रकार दुःख के दूरकरने की युक्ति वैराग्य को कहकर सुख मिलने की युक्ति ब्रह्मात्मज्ञान को कहते हैं, जब ज्ञानजानने के योग्यहुआ तब चित्त को उसज्ञान का गुण अर्थात् धर्मज्ञानो और जबवह चित्त ज्ञानेन्द्रियों से मिलता है तब बुद्धि वर्त्तमान होती है—बुद्धि का जो लयकरना है वही ब्रह्म की प्राप्ति है इसको कहते हैं कि जबकर्मों से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों से मिली हुई बुद्धि चित्त में वर्त्तमानहोती है तब ब्रह्मज्ञान होता है वहबुद्धि, ध्यानयोग से प्राप्त होनेवाली समाधि से उदयहोती है—वह गुणवती बुद्धि अज्ञान से विषयों में वर्त्तमान होती है जैसेकि पहाड के गिखर से निकलकर जलनदियों में प्राप्त होता है, जब ध्यान को जोकि सबकामूल है चित्त में पाता है तबब्रह्मज्ञानजाता है जिसप्रकार पत्थरपर सुवर्ण की रेखा, जो ब्रह्मज्ञानइसप्रकार से जानाजाता है जैसे कि पत्थरपर सुवर्ण की रेखा ऐसी दशा में उसकी चेतन्यता प्रकट नहींहोती यह शंका करके कहते हैं कि चित्त जो इन्द्रियों के विषया का दिखलानेवाला है वह समस्त गुणों का अपेक्षीहोकर निर्गुण को नहीं दिखलासक्ता है, इनइन्द्रियरूप सप्त द्वारों को बंद कर के सक्ल्य मात्र से नियत हो उनको बुद्धि में लय करके

इस आत्मा रूप एकाग्रता को पाकर उस अद्वैतता से ब्रह्म को पाता है, इस लय के क्रम को युक्ति से भी सिद्ध करते हैं, शब्दतन्मात्रा आदि अपंचीकृत भूतनाम है उनका नाशसुप्ति में होनेपर उनके कारणरूप महाभूत नाशहोते हैं इसीतरह चित्तकारण में लयहोनेवाला कार्य अपने दोष से कारण को भी दोषसयुक्त करता है जैसे कि जल में डालाहुआ पारा जल के खार को अपने उत्पन्नकिये हुये रस से दूषित करता है इस सदेह को कहते हैं कि जब निश्चयात्मक रूप गुण से सयुक्त अहकार में घूमनेवाली बुद्धि चित्त मं वर्तमान होती है तब बुद्धि भी चित्तरूप होजाती है, मीठाजल निमक के पारे का कारण नहीं होता इसकारण वहदोष अन्य वस्तु के मिलाने से होता है जब, त्रिगुणात्मक चित्त अहकार रूप कहाजाता है तब अन्यपदार्थ निर्गुण में लय होनेवाला भी अपने धर्म से दूषित करता है इसशका को ध्यान से सुनो कि वह अहकार जब रूपआदि विषयों के साथ गुणों को प्राप्तकरता है तब सगुणों को लय करके निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है जब बुद्धि आदि का लयनहीं होता है तब उनमें लय होनेवाला चित्त स्वभावस्था और प्रलय में फिर उठखड़ा होता है क्योंकि उसके कारण का तो नाश नहींहुआ आशय यह है कि रस्ती में सर्प की आती के समान होने से वह माया ब्रह्म को दूषित नहीं करसक्ती और अन्यक्त नाम आदि जो चैतन्य के गुण हैं उनका स्वरूप कहना कठिन है उसको भी कहते हैं यहा विज्ञान में उस माया के समान कोई दृष्टांत नहीं है, जहा कि वंचन का व्यापार नहीं उस विषय को कौन प्राप्त करसक्ता है इसीकारण से सगुण आदि से उत्पन्न होनेवाले साक्षात्कार से आत्मतत्त्व को निश्चय करना चाहिये ऊपर कहीहुई रीति से तत्त्वदर्शी का गुणप्रकट एकसा है उस में कोई अंतर नहीं है जैसे कि सुवर्ण और सुवर्ण के कुण्डल दोनों एक हैं और पृथक् भी हैं इसीप्रकार यहभी है—विषयों से रहितहोने से बुद्धि ब्रह्म को पाती है, जैसे कि पांचांइन्द्रिया स्वभावस्था में अपने कर्मों से छूटजाती हैं उसीप्रकार परब्रह्म भी कारण को त्यागकर जन्मांतर रूप और माया से परे है—इसप्रकार जीवात्मा स्वभाव से ससार की ओर वर्तमान होते हैं और ससार से निवृत्ति होनेपर परब्रह्म की ओर लौटते हैं अर्थात् ब्रह्मभाव को पाते हैं और स्वर्गादिक को भी पाते हैं जीव, प्रकृति, बुद्धि, सब विषय, इन्द्रिया, अहकार, अभिमान इनसब को भूत कहते हैं, सदेव प्रवाहयुक्त आकाशादि का नाशकहा से है इस शका को निवृत्त करते हैं कि इस भूतसमूह की पहली उत्पत्ति प्रधान से होती है, और दूसरी उत्पत्ति बीज अंकुर की रीति से होती है ज्ञानी पुरुष पंचतन्त्र एकादश इन्द्रिय और अहकार से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति को रोकता है अर्थात् विशेष को अविशेष में लयकरता है, धर्म से कल्याण की वृद्धिहोती है और अधर्म से अकल्याण बढ़ता है और

ससार की प्रीति में कैसाहुआ मनुष्य समयपर माया के लय को करता है और वैराग्यवान् ज्ञानी मुक्ति को पाता है ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्याणिमोक्षधर्मद्वान्निशत्तमोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

तेत्तीसवां अध्याय ॥

मनुजी ने कहा कि जब अपने विषयों समेत पांचोंइन्द्रिया चित्त बुद्धि से संयुक्त स्वाधीन होती हैं तब वहब्रह्म इसप्रकार दृष्टपडता है जैसे कि मणि में प्रविष्टसूत्र होता है आत्मा की एकता सिद्ध करने के लिये इसदृष्टात से सप्त स्थानों में आत्मा की व्याप्ति को कहते हैं फिर जिसप्रकार वहखान का सोना स्वर्ण मुद्रिका आदि में भी वर्तमान होता है और मोती मूंगों के दानों में भी होता है उसीप्रकार आत्मा अपने कर्मों से गौ, घोडा, मनुष्य, हाथी, मुर्गा, कीट, पतंगों के देहों में चित्तलगानेवाला है, यह जिम २ देह से जो २ कर्मकरता है उस २ देह से वैसेही फल को पाता है, एकरमवाली पृथ्वी ओपधिरूप अर्थ के अनुसार होती है उसीप्रकार कर्मों के पीछे चलनेवाली बुद्धि है जिसका कि साक्षी आत्मा है—बुद्धि के अनुसार कर्म की इच्छा होय और उस इच्छा के अनुसार उद्योगहोय और उद्योग के अनुसार कर्महोय उसके पीछे कर्मरूप मूल रखने वाला फलहोय, फल को कर्म से उत्पन्न होनेवाला जाने उसीप्रकार कर्म को बुद्धि आदि से और उस बुद्धि आदि को जीवात्मा से उत्पन्न होनेवाला जाने, वह जीवात्मा जड चैतन्यरूप है अर्थात् जीव जड और आत्मा चैतन्य है, ज्ञान बुद्धि आदि और सचितकर्मों के नाश होनेपर जो दिव्यफल ब्रह्मज्ञान नामप्राप्त होता है वहजानने योग्य ब्रह्म में वर्तमान है अत्र जानने के योग्य ब्रह्म के स्वरूप को कहते हैं योगी जन उसको देखते हैं और विषयों में बुद्धि लगानेवाले अज्ञानी उसबुद्धि में वर्तमान ब्रह्म को नहीं देखते हैं इसलोक में पृथ्वी रूप से जलरूप बडा है जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश बडा है और उससे भी बडा चित्त है चित्त से बुद्धि, बुद्धि से बडा काल है काल पुरुष से वह विष्णुभगवान् श्रेष्ठ है, जिसका कि यह सप्तजगत् प्रकृत है उस ईश्वर का आदि, मध्य, अन्त नहीं है वह अविनाशी आदि मध्य अन्त के न होने से सप्त दु लों से पृथक् है उसको परब्रह्म कहते हैं वह ज्योति परमपद है उसको जानकर काल पुरुष के देश से ब्रूटकर मोन को प्राप्त होते हैं यह सुरु पुरुष गुणों में प्रफुल्ल करते हैं, ब्रह्मनिर्गुण होने के कारण उन गुणों से प्रशान्त है अर्थात् प्रकार निराचि लक्षणवाला धर्ममोक्ष के लिये कल्पना क्रियाजाता है अत्र वेदपाठ धर्म को दिखाते हैं—यजुर्वेद और सामवेद की ऋचा कारणरूप देहों में जिह्वा के अग्र-भागोंपर वर्तमान होती है इसी हेतु से उक्ति से होनेवाली और विनाशवाच है

यहवात ब्रह्म में विपरीत हैं इस निमित्त ब्रह्म उसको नहीं चाहता है ब्रह्म युक्ति से सिद्धहोनेवाला नहीं है और आदि मध्यान्त रहित होकर यजु सामवेदों की ऋचाओं का आदि कहाजाता है और जब आदि है तो अत अग्रश्यही होगा इससे ब्रह्म अनादि कहा है आदि अन्त न होने से वहब्रह्म अनत अविनाशी है और अविनाशी होने से आनन्दरूप है इसीकारण मानापमान से पृथक् है इस उन्नीस श्लोक से वत्तीस तक का अभिप्राय है कि मन और आत्मा के सग होने में मन का धर्म आत्मा में नहीं होता—जिस में सत्वगुण प्रधान है वहमन जब प्रकृति को प्राप्तहोता है तब प्रकृति और गुणों को त्यागकर निराकार को प्राप्त होकर उसी निराकार में मिलजाता है, वह निराकार देखने में नहीं आता है तो उसको दृष्टता से मुझे बताइये मनुजी ने कहा कि जो कहने में और देखने में नहीं आता उसको दृष्टता से कैसे बतलासक्ते हैं इससे जो अव्यक्त और निराकार आत्मा है उस में श्रवण मनन त्रिदिध्यामनादि से विचारकरे फिर अपने में और ब्रह्मभाव में कुछ भेद न रखे वह निश्चय ब्रह्मज्ञान को पाता है जो सर्वगुण रहित मति से ब्रह्मज्ञान में तत्पर है वह अग्रश्य ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं और जो गुणसमेत बुद्धि से ध्यान करते हैं वहकभी ब्रह्म को नहीं प्राप्तहोते, जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में इन्द्रिय और कर्माँ से रहित होते हैं उसीप्रकार माया से जो पृथक् रहते हैं वह ब्रह्म को पाते हैं जो मनुष्य इस ससार में प्रकृति से युक्त है वह ज्ञान के उदय होने से स्वधर्मनिष्ठ हो माया को त्याग ब्रह्म में मिलजाते हैं—जब प्रलयहोती है तब अज्ञानीजन प्रकृति में मिलते हैं और जो ज्ञानवान् हैं वह निराकार ब्रह्म में मिलजाते हैं ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्ममनुवृहस्पतिसम्भादत्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

चौतीसवा अध्याय ॥

ब्रह्म के साक्षात्कार को मोक्ष का कारण आप ने ऊपर वर्णन किया उस में सगुण ब्रह्म का ज्ञान होने से निर्गुण का दर्शन होता है इस निमित्त पहले महर्षियों के मुख से श्रीकृष्णजी को परमात्मारूप सुनकर श्रीकृष्णजी के गुणों का कीर्त्तन करने के निमित्त राजायुधिष्ठिर ने कहा कि हे भरतर्षभ, महाज्ञानिरूपितामह ! मैं कमल लोचन श्रीकृष्णजीको जानना चाहता हूँ कि वह अविनाशी ईश्वर अजन्मा सर्वव्यापी सब जीवों के उत्पत्तिस्थान और नाशवान् देह के धर्मों को त्यागे नारायण इन्द्रियों के स्वामी गोविन्द और केशव जिन का नाम है, भीष्मजीबोले कि हे राजन् ! मैंने परशुरामजी, देवर्षि नारदजी और व्यासजी के वचन से इसप्रयोजन को सुना है—हे तात ! महातपस्वी असित, देवल, वाल्मीकि, मार्कण्डेय ऋषि इत्यादि इन गोविन्दजी के अनेक अद्भुत महात्मा को कहते हैं

हे भरतवशिष्ठ, युधिष्ठिर ! यह श्रीकृष्णजी सम्पूर्ण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म के स्वामी ईश्वर प्रभु पूर्णरूप देहों में निवास करनेवाले व्यापकसर्वरूप बहुतप्रकार से सुनेजाते हैं, लोक में ब्राह्मणों ने इसशार्ङ्ग 'स्तुपधारी महात्मा में जो जो माहात्म्य निश्चयकिये उनको सुनो कि उसभूतात्मा महात्मा ने पंच महाभूत होकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकृतिया, और वेद में लिखा है कि वह ससार को उत्पन्न करके उसी में आप प्रविष्ट हुआ इस आशय को सिद्ध करते हैं कि उन सबजीवों के ईश्वर ने पृथ्वी आकाशादि को उत्पन्न करके जल में निवास किया, जाग्रत आदि दशा के अन्त में नारा होनेवाली जीव सृष्टि को कहते हैं उसजल में शयन करनेवाले सप्त वासनारूप उस पुरुषोत्तम ने सबजीवों के पहले अहंकार को उत्पन्न किया, वह भूत भविष्य काल और जीवों को धारण करता है, उसके पीछे उस महाब्रह्म पुरुषोत्तम विष्णु की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ वह सूर्य के समान रूपवान् या उस कमल में सप्तजीवों के पितामह सप्त दिशाओं को प्रकाश करतेहुये भगवान् ब्रह्मा जी उत्पन्न होतेभये उनके पैदाहोनेपर अहंकार से प्रथम उत्पन्नहोनेवाले योग का विन्नकर्ता मधुनाम महाअसुर उत्पन्नहुआ उस भयकर और भयानक रूप को पुरुषोत्तम चिदात्मा ने ब्रह्माजी की प्रशंसा करते २ मारडाला उसके मारने से सप्त देवता, दानव, मनुष्यों आदि ने उस पुरुषोत्तम का नाम मधुसूदन रक्खा फिर ब्रह्माजी ने मानसी पुत्र उत्पन्नकिये उनके यहनाम हैं दक्ष, मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्ति, पुलहकृत्, योगी और अज्ञानियों की मानसी उत्पत्ति एक ही है तो भी सावधान चित्त योगियों की उत्पत्ति वृत्तदायीनहीं है, अज्ञानियों की उत्पत्ति विपरीतता से वृत्तदायी है क्योंकि ज्ञान और अज्ञान सेही मोक्ष और बधनहोता है यह प्रसिद्ध है जैसे कि प्रजापतिजी के असुर और देवता पुत्र है जिनमें छोटेपुत्रदेवता और बड़ेपुत्र असुर है वह परस्पर में शत्रु हैं परन्तु राम दमादिगुणों से देवता उनको विजयकरते हैं और बड़ेगिनेजाते हैं और कामआदि दुर्गुणों से सयुक्त असुरपराजयहोते हैं, तात्पर्य यह है कि कामआदि को असुर और राम, दमादि को देवता जानना चाहिये है तात । बड़े भाई मरीचि ने मानसी तेजस्वी और ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम कश्यपनामपुत्र को उत्पन्न किया और हे युधिष्ठिर ! ब्रह्माजी ने मरीचि से भी प्रथम होनेवाले पुरुष को अगुठे से उत्पन्न किया वह दक्षप्रजापति नाम से प्रसिद्धहुये प्रथम उनप्रजापतिजी के तेरहपुत्रिया उत्पन्न हुई उन सब में दिति उड़ी थी उनसब के मरीचि के पुत्रमहात्मा कश्यप जी पतिदुये उसके पीछे दक्ष ने दशपुत्रिया उत्पन्न करके धर्म को व्याहरीं उसार्ध के पुत्र बड़े तेजस्वी अष्टवसु, एकदशरुद्र, विष्णुदेवा, साध्य और मरुद्गण उत्पन्न हुये, उनके सिवाय दक्ष की सत्ताईम रुन्या और हुई उन सबके पति चन्द्रमा

हुये—उन छोटीकन्याओं ने गर्भव, घोड़ी, प्रशु, गौ, किंपुरुष, मछली और पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाले वृक्षों को उत्पन्न किया और अदिती ने महाबली देवताओं को उत्पन्न किया उनमेंही प्रभु वामनजी ने अवतार लिया उनवामन जी ने असुरों से तीनचरण पृथ्वीमांगकर देवताओं की वृद्धि की और दानवों की पराजय हुई और आसुरीप्रजा दिति से उत्पन्न हुई दनुनामस्त्री ने विप्रचित्ति आदि दानवों को उत्पन्न किया और दिति ने महाबली असुरों को उत्पन्न किया, मधुसूदनजी ने दिन, रात्रि, काल, ऋतु, प्रातः काल, सायंकाल आदि को उत्पन्न करके बादल और स्थावर जगमजीवों समेत पृथ्वी को उत्पन्न किया तदनन्तर महाप्रभु श्रीकृष्णजी ने सुख से असख्य ब्राह्मणों को पैदा किया—भुजाओं से क्षत्रियों को—जघाओं से वैश्यों को और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके समष्टि अहंकार को सबजीवों का स्वामी किया फिर उसीपुरुषोत्तम ने वेदविद्या के विधाता ब्रह्माजी को और भूत और मातृगणों के स्वामी विरूपाक्षजी को उत्पन्न किया फिर विष्णुजी ने पापीजन और पितरों के स्वामी यमराज को और सबधन के स्वामी कुबेरजी को उत्पन्न किया इसी प्रकार जलजीवों के और जलमात्र के स्वामी वरुणजी को उत्पन्न किया और इन्द्र को सब देवताओं का स्वामी बनाया जहा तक जीवते रहने की जीवों की इच्छा हुई तबतक जीते रहे और यमराज का भय नहीं हुआ उन सबमें विषय धर्म नहीं था केवल सकल्प सेही सतान उत्पन्न होती थी तदनन्तर त्रेता युग में स्पर्श से सन्तान उत्पन्न होती थी उनमें भी विषयधर्म नहीं हुआ परंतु द्वापर में प्रजाओं का धर्म विषय हुआ इसीसे कलियुग में यो को दण्ड प्राप्त हुआ इसप्रकार से यहजीवों का स्वामी सर्वव्यापी है

पुत्र, युधिष्ठिर ! नरोत्तम, अन्धक, गोहृ, शर्व जाति के लोग मद्रकों समेत दक्षिण देश, गानधार, किरात, शवर यहसब उत्तर पापात्मा चांडाल काक और गधेके युधिष्ठिर ! यह मनुष्य सतयुग में इस वृद्धिहोती है, फिर उसमहावीर में युद्धादिको को करते हैं, इसप्रकार हुआ इस देवदेव का वृत्तांत सनत् और श्रीकृष्णजी की प्राचीनता कमल लोचन केशव जी भी ध्यानगम्य साक्षात्परमात्मा है ॥ ४६ ॥

पैतीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! पहले कौन प्रजापति हुये और कौन से महाभाग ऋषि हर एक दिशा में विघ्नों के नाशकर्ता हुये, भीष्मजी बोले कि हे भरतर्षभ ! सुनो सबसे पहले स्वयंभू ब्रह्माजी हैं और उनब्रह्माजी के सातपुत्र मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्ति, पुलह, कृतु और महाभाग वशिष्ठ जो ब्रह्माजी के ही समान हैं पुराणों से निश्चय किये हुये यहसात ब्रह्माजी के पुत्र हैं इन के पीछे सब प्रजापतियों को जानों, अत्रि के वंश में उत्पन्न ब्रह्मयोनि सनातन भगवान् प्राचीन वही हुये उनसे प्राचेतसनाम दशपुत्रहुये उनदशों का एकपुत्र दक्षप्रजापति नामहुआ लोक में उसके दो नाम कहेजाते हैं अर्थात् दक्ष और (क) मरीचि के पुत्र कश्यपजी हुये उनके भी दो नाम बोले जाते हैं अर्थात् अरिष्टनेमि, और कश्यप अत्रि का औरसपुत्र पराक्रमी श्रीमान् राजा सोमहुआ जोकि हजार दिव्य युगोंतक चारोंओर से सेवितहोगा हे राजन् ! भगवान् अर्यमा और उनके पुत्र जो चन्द्रमा हैं वहसब भुवनों के उत्पन्न करने वाले देवता स्वामीरूप हैं और राजा शशिविन्दु की दशहजार स्त्रियाँ थीं उसने प्रत्येक स्त्री में एक २ हजार पुत्र उत्पन्न किये इसप्रकार से उस महात्मा के एक किरोड़ पुत्र हुये वहकिसी दूसरे प्रजापति को नहीं चाहते हैं यह राजा शशिविन्दु की सतान की सख्या प्राचीन ऋषिकहते हैं और सकल्प से हुये हैं, यहप्रजापतिजी का बड़ावंश वृष्णिवंश का उदयकरनेवाला है, यहतोयरास्वी प्रजापति वर्णन किये इसके पीछे तीनों भुवनों के ईश्वर देवताओं को कहता हू कि भव, अरा, अर्यमा, मित्र वरुण, सविता, धाता, विनस्वान्, महाबल, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और वारहों विष्णु कहेजाते हैं यही कश्यपजी के पुत्र द्वादशसूर्य हैं, नासत्य, दक्ष यहदोनों अश्विनीकुमार भी कहेजाते हैं यह दोनों आठवेंसूर्य महात्मा के पुत्र हैं, पहले वह देवता और, नानाप्रकार के पितृ देवताकहे, त्वष्टाकापुत्र बड़ा यरास्वी श्रीमान् विश्वरूप हैं अजैकपाद, अहिर्बुध्नि, विरूपाक्ष, रेतो, हर, बहुरूप, अ्यम्बरु, सुरेश्वर, सावित्र, जयन्त, पिनाकी, अपराजित- यहग्यारहरुद्र हैं और महाभाग आठवसु प्रथमही कहे गये, प्रजापति मनुजी के पहले इतने प्रकार के देवता प्रकटहुये वहदेवता और पितृ नाम से दो भेद के हैं प्रथम शील और यौवन से उत्तम है और दूसरे शुद्धभाव में उत्तम है आदि से देवताओं के गण मरुतनाम है इसीप्रकार से विश्वदेवा और अश्विनीकुमार हैं उनमें अदिति के पुत्र सत्रिय और पेश्य मरुतदेवता है और उग्रतपस्वी अश्विनीकुमार रुद्र कहेजाते हैं और अगिरावशी देवता ब्राह्मण कहेजाते हैं सब देवताओं के यह चार वरुणकिये जो पुरुष प्रात काल उठकर

शुद्धता पूर्वक इनदेवताओं का अच्छे प्रकार से स्मरण करे वह अपने कियेहुये या दूसरे की प्रीति से कियेहुये सबपापों से छूटता है, यवकीत, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, औपज, कशीवानवल, अग्निरस यह सब मेधातिथि के पुत्र हैं और कण्वऋषि के वर्हिपद हैं इसीप्रकार तीनोंलोकों के उत्पन्न करनेवाले सप्तऋषि पूर्वदिशा में वर्तमान हैं और उन्मुच, विमुच, स्वस्ति और पराक्रमी आत्रेय प्रमुच, इध्मवाहु, भगवान् दृढव्रत, मित्रावरुणी के पुत्र और प्रतापी अगस्त्य यह सब ब्रह्मर्षि लोग सदैव दक्षिण दिशा में वास करते हैं—उपगु, कवप्र, धौम्य, पराक्रमी, परिव्याघ्र, एकतदित, त्रित यह तीनों ब्रह्मर्षि और अत्रि के पुत्र प्रभु भगवान् सारस्यत यह महात्मा पश्चिम दिशा में नियत हैं, अत्रि, त्रिशष्ठ, महर्षिकश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, कौशिक, और ऋचीक के पुत्र भगवान् जमदग्नि यह सातो उत्तर दिशा में वर्तमान हैं यह सब तेजस्वी लोग चारों दिशा में वर्णन किये, लोको के उत्पन्न करनेवाले यह महात्मा साक्षीरूप हैं रक्षाचाहनेवाला मनुष्य जो इन का कीर्त्तन करेगा वह सब पापों से छूटेगा और आनन्द से अपने स्थान को जायगा ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोपचित्रशतमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

छत्तीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे युद्ध में सत्य पराक्रमी, पितामह ! इन अविनाशी श्रीकृष्ण जी के सम्पूर्ण गुण तेज और पूर्वसमय में जो कियाहुआ कर्म है उस को और तिर्यक्योनि में प्रभुने कैसे किस निमित्तरूप को धारण किया यह सब बातें व्योरे समेत आप मुझ से वर्णन कीजिये मुझे सुनने की बड़ी उत्कण्ठा है—भीष्मजी बोले कि पूर्व समय में आखेट करताहुआ मैं मार्कंडेयजी के आश्रम में प्राप्त हुआ वहा हजारों मुनियों को बैठाहुआ मैंने देखा कि उन मुनियों ने देख कर मधुपर्क से मेरा पूजन किया मैंने उस पूजा को लेकर ऋषियों को प्रसन्न किया वहा कश्यप महर्षिजी ने जो कथा कही वह आनन्ददायी कथा तुम चित्तलगाकर सुनो—पूर्वकाल में दानवों में उत्तम क्रोध लोभ में प्रवृत्त नर्कासुर आदि सैकड़ों महावली असुर पराक्रम के मद में मदोन्मत्त होगये और देवताओं से ईर्ष्या करके महादुःख देनेलगे तब महापीडावान् होकर देवता और ऋषियों ने महावली घोररूप दैत्यो से व्याप्त पृथ्वी को भी महापीडित देखा कि मारे बोझ के डूबनेहीवाली थी यह दशा देखकर सब देव, ऋषियों ने भयभीतहोकर ब्रह्माजी से यह सब वृत्तांत इसप्रकार से कहा कि हे ब्रह्मन् ! हम दानवों से कैसे बचे तब ब्रह्माजी ने कहा कि यह मैंने बुद्धि से विचार किया है कि यह दानव लोग बड़े २ वारों को पाकर पराक्रम और से युक्त देव देव पुरुषोत्तम

विष्णुजी को नहीं जानते हैं और पृथ्वी के नीचे वसते हैं वह इनकी अनीति को देख वराहरूप बनकर वहाँ इनको मारेंगे यह ब्रह्माजी की सुखदायी वाणी को सुनकर हृदय का शोच दूरकर चित्त में प्रसन्न हुये, तदनन्तर श्रीविष्णुजी वराह का रूप धारणकर वहाँ गये जहाँ कि पृथ्वी में सवदनुजों का समूहरहता था वहा राक्षसों ने इसवराहरूप विष्णु को देखकर बड़े २ पराक्रम करके उसको पकड़ने की इच्छा की और पकड़कर चारोंओर से खींचनेलगे जब उनके बल से वह नहीं चलायमान हुये तब वराहजीने महाभयानकरूप करके ऐसाघोर शब्द किया कि तीनोंलोकों में व्याप्त होगया और इन्द्रादिक देवता महाभयभीत होकर विचार करनेलगे कि यहशब्द कहा से हुआ परन्तु किसी ने इस भेद को नहींजाना सर्पलोक में भी सव महा भयभीत हुये और ज्ञान सवके जाते रहे ऐसे शब्द के सुनतेही सव दैत्य महाभययुक्त हो पृथ्वी में गिरपड़े और अपने २ पुरुषायों को सवने त्याग दिया उससमय वराहरूप ने महाउग्ररूप धारण करके उनके अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर आदि को अपने तीव्र नखों से पिदीर्ण किया तब सव देवता घबरायेहुये उदासचित्त होकर ब्रह्माजी से यहवचन बोलते हुये कि हे जगत्पते, ब्रह्माजी ! यह महाभयानक घोर शब्द कहाँ से और किसने किया जिसको सुनकर सव ससार व्याकुल होगया उसको आप कृपा करके कहिये, इतने में वराहजी भी दैत्यों को मार महाक्रोधरूप धारण किये पृथ्वी से बाहर निकले तब ब्रह्माजी ने देवताओं से कहा कि देखो यही वराहरूप विष्णु भगवान्जी तुम्हारी स्था के निमित्त धारणकर दैत्यों का नाश करके आते हैं इन्होंनेही दैत्यों के मारने के निमित्त वह भयानक शब्द किया था तुम अपने चित्त में चिन्ता को मतकरो और आनन्दपूर्वक अपने स्थानों को जाओ सो हे युधिष्ठिर ! जिन श्रीमधुसूदन विष्णुजी ने वराहरूपधारण किया वहयही कमललोचन योगेश्वर महात्मा सवजीवों के उत्पन्न करनेवाले जगत्पति श्री कृष्णजी हैं यही कालरूप होकर नाशकरते हैं यह वराहअवतार धारण करने का कारण तुम से कहा अब क्या सुनना चाहते हो ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशांतिपर्वणिमोक्षधर्मपञ्चमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

सैंतीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि प्रथम तीनअध्यायों में यह ईश्वर की उपासना वर्णन की जिससे कि शीघ्रयोग सिद्धि होती है और योग में जो रोग दुःखादि प्रकट होते हैं उनका नाश होता है अब आप प्रधान योग को कृपा करके कहिये जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होय—भीष्मजी बोले कि इसस्थान में उस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें शिष्य और गुरु का परस्पर में मोक्ष सम्बन्धी सवाद है—

बड़े सावधान बुद्धिमान कल्याण के खोजी किसी शिष्य ने किसी महा तेजस्वी ऋषियों में उत्तम महात्मा जितेन्द्रिय आचारवाच ब्राह्मण को मिलकर उन के दोनो चरणों में शिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनसे यह वचन कहा कि हे महात्मन् ! जो आप मेरी उपासना से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे सदेह को दूर कीजिये कि मैं कहां से आया और आप कैसे और कहां से उत्पन्न हुये इस को और इस परमश्रेष्ठ ब्रह्म को वर्णन कीजिये और सब जीवों में और पुरुषों में उत्तम दंशा, विपरीतता, नारा, उदय, इत्यादि बातें कैसे सदैव हुआ करती हैं और वेदों में भी जो लौकिक और न्यायिक वचन हैं उनको भी आप कहने को योग्य हैं—गुरुजी बोले कि हे महाज्ञानिन्, शिष्य ! तुम इस वेद की गुप्त और उत्तम ब्रह्म विद्या को जो कि सब विद्या और शास्त्रों का धन है अर्थात् धन के समान रक्षा के योग्य वा उपकारी है उसको सुनो कि वेद और ससार का आदि प्रणवरूप सर्व व्यापी श्रेष्ठ वासुदेवही सत्प्रता ज्ञान क्षमा शान्त चित्त और शुद्धभाव रूप हैं जिसको कि वेद के जाननेवालों ने ससपूर्ण रूप और देहों में निवास करनेवाला सनातन सर्व व्यापी उत्पत्ति प्रलय का करता गुप्त और अविनाशी ब्रह्म कहा है वही श्रीकृष्णजी हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्यों से शूद्र, शूद्र से कहने के अधिकारी हैं इस से तुम इस इतिहास को मुझ से सुनो तुम श्रीकृष्णजी की कथा के सुनने से कल्याण भांगी होगे वह परमात्मा कृष्ण आदि अन्त रहित उत्पत्ति लय का कारण कालचक्र रूप है इस सब जीवों के ईश्वर में तीनों लोक चक्र के समान घूमते हैं इसी को केशव पुरुषर्षभ कहते हैं, जिस रूपांतर दंशा रहित ने पितृ, देवता, ऋषि, यज्ञ, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्यों को और वेद, शास्त्र, सनातन लोक, कर्म और प्रलय का स्थान रूप सबल, माया को भी उत्पन्न किया जिस प्रकार कि ऋतुओं के बदलने में नाना प्रकार के रूप दिखाई देते हैं उसी प्रकार यज्ञों में बहुत से भाव प्रकट होते हैं इस को सिद्ध करते हैं कि यज्ञों के मध्य में जो जो काल के योग से प्रकट होता है उस उस विषय में व्यवहार बुद्धि से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान प्राप्त होता है यज्ञ के अन्त में इतिहास समेत गुप्त होनेवाले वेदों को ब्रह्माजी से उपदेश पानेवाले महर्षियों ने अपने तप के द्वारा प्राप्त किया, वेद के ज्ञाता भगवान ब्रह्माजी हैं और वेदान्त जाननेवाले बृहस्पतिजी हैं और जगत् का उपकारी नीति शास्त्र भार्गव गांधर्व वेद को नारदजी ने, धनुष धारण को भरद्वाज ऋषि ने, आयुर्वेद को कृष्ण और अत्रि न्याय सांख्य पातञ्जलि शास्त्र ब्रह्म का वर्णन किया गया उ

कारण रहित है, उसको देवता और ऋषियों ने भी नहीं जाना वह अकेलाही पडैश्वर्यवान् सगका धारण करता सर्व देह निवासी प्रभु परमेश्वर अपने को आपही जानता है और नारायण से उत्तम ऋषियों के समूह देवता, असुर और प्राचीन राज ऋषियों ने उस पुरुषोत्तम सग दु खों के औपाधि रूप ब्रह्म को जाना है—जब प्रकृति इस पुरुष के मन की इच्छा के भाव को उत्पन्न करती है और यह जगत पहलेही धर्म अधर्म से सयुक्त है इसीकारण भ्रमता है जैसे कि हेतु-रूप तेलवत्ती के होने से एकदीपक से हजारों दीपक वर्तमान होजाते हैं उसी प्रकार प्रकृति भी प्रारब्ध के योग से सृष्टि को उत्पन्न करती है और अनन्त भाव से हानि को नहीं पाती है, अग सृष्टि की उत्पत्ति को कहते हैं कि प्रथम अव्यक्त से कर्म सयुक्त बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अहकार, अहकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है यह आठ मूल प्रकृति है इनमेंही जगत वर्तमान है, इस पुरुष का उत्पत्ति स्थान आठरूपवाली प्रकृति से रूपांतर दशा के साथ पचज्ञानेन्द्रिय पचकर्मेन्द्रिय पाचविषय और सोलहवा चित्त और एकचित्त का विषय यहसब उत्पन्न हुये श्रवण, त्वचा, घ्राण, रसना, चक्षु, यह पाच ज्ञानेन्द्रिय हैं और दोनों चरण, गुदा, लिंग, हाथ, नाक यह पाच कर्मेन्द्रिय हैं इनके पाचो कर्म भी इन्हीं में वर्तमान हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन सब को व्युत्तरूप जानना चाहिये अर्थात् चित्त के ज्ञापक हैं वहचित्त सब इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है उन शब्दादिको मे चित्तही सर्वइन्द्रिय रूप है इसको सिद्ध करते है कि रस का ज्ञान जिह्वा से वात्सालाप वाक्इन्द्रिय से कहीजाती है यह चित्तही है उसी प्रकार नानाप्रकार की इन्द्रियों से सयुक्त सग आभ्यन्तरीय सुख, दुख, बुद्धि इत्यादि और वाहरी आकाशादि उसीप्रकार अव्यक्त अर्थात् महत्तत्त्व आदि भी चित्तही है, दशइन्द्रिय, पच तत्त्व और चित्त इन सोलह देवताओं को विभागी जानें जो कि देहों मे ज्ञान उत्पन्न करने वाले परमात्मा की उपासना करते है उसीप्रकार जिह्वा जल का कार्य है पृथ्वी गन्ध का कार्य श्रोत्रइन्द्रिय आकाश का, चक्षुइन्द्रिय अग्नि का कार्य है सगजीवों मे स्पर्श करने वाली त्वक्इन्द्रिय को वायु का कार्य जानों, चित्त सतोगुण का कार्य और सत्त्वगुण अव्यक्त से उत्पन्न होता है इस कारण बुद्धिमान् पुरुष सब को सग जीवों के आत्मारूप ईश्वर में वर्तमान समके सत्त्व वा ईश्वर जड़ चैतन्य समेत सग जगत को धारण करते है और वह सब मिल के उस कूटस्थ ब्रह्म के माश्रय है जो प्रकृति से भी प्रधान है वह महात्मा पुरुषोत्तम नौटारखाले सर्वभाष सम्पन्न पवित्र पुर मे व्यासहोकर शयन करता है इसी कारण से वह पुरुष कहा जाता है वह जगामृत्यु रहित अरूप रूपवान इनदोनों रूपों से उपदेग होनेवाला व्यापक

सगुण सूक्ष्मरूप होकर सबजीव और गुणों का आश्रय स्थान है, जैसेकि छोटा बड़ा कैसाही दीपक हो वह प्रकाश करनेवाला है उसीप्रकार सबजीवों में उसे ज्ञानात्मा पुरुष को भी जानों-जिसके द्वारा श्रोत्रइन्द्रिय सुनती है और जानने के योग्य को जानता है वही आत्मा सुनता और देखता है यह देह उसके शब्द ज्ञानादि का कारण है जानने वाला नहीं है सब कर्म भी वही करनेवाला है-जैसे कि लकड़ी में व्याप्त अग्नि उसके तोड़ने छोड़ने पर भी दृष्ट नहीं आता है, उसीप्रकार देह में वर्तमान आत्मा योग से ही दृष्ट पड़ता है, योग के अभ्यास में देह का सम्बन्ध दूरनहीं होता है, इसको सिद्ध करते हैं कि जैसे नदियों में जल भरा है और सूर्य में किरणें हैं और सदैव प्रचलित हैं उसी प्रकार सबजीवों के देह हैं, जैसे पाचों इन्द्रियों समेत आत्मा स्वभावस्था में देह को त्याग करजाता है उसी प्रकार देह के अंत में इसदेह को छोड़कर आत्मा दूसरे देह में प्रवेश करता है यह वात शास्त्र से वा योग से जानीजाती है अर्थात् दूसरे देह में आत्मा का जाना स्वप्न के समान है-अपने किये हुये प्रबल कर्म से प्राचीन देह का त्याग होता है और उसी कर्म से दूसरा भी देह प्राप्त होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया जाता है, जैसे कि देह को त्याग कर वह एकदेह से दूसरे देह में प्रवेश करता है उसीप्रकार अपने कर्म से उत्पन्न होनेवाले दूसरे जीवों के समूह को कहता हू ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिरोमोक्षधर्मसप्तत्रिंशच्चमोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अड़तीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि चारप्रकार के जड़ चैतन्य जीव ऐसे हैं कि जिनके दूसरे देह का मिलना प्रकट नहीं होता और न उनके पूर्वदेह का वियोग प्रकट होता है अर्थात् दोनों स्वप्न के तुल्य हैं दूसरे स्थान में जाने के समान नहीं हैं इसमें यहहेतु है कि इसका उसप्रकार का लक्षण प्रकटनहीं है देह चित्त के कारण से आत्मारूप है अर्थात् दूसरे चन्द्रमा के समान उसीमेंकल्पित है और देह की प्राप्ति और त्याग में भी आत्मारूप है, जैसेकिपीपल के बीज में प्राप्त बड़ावृक्ष बीज में प्रकट व वर्तमान दृष्टपड़ता है उसीप्रकारअव्यक्त से चित्त की उत्पत्ति है अर्थात् आदि अन्त और मध्य में भी आत्मा ही है, जैसे कि जड़रूप लोहा चुम्बक पत्थर की ओर दौड़ता है इसी प्रकार पिछले सस्कार से उत्पन्न होनेवाले कर्मों के धर्म और अधर्म आदि का उदय और इसी प्रकार की जो दूसरी अविद्या आदि हैं वह भी देह के सन्मुख दौड़ती हैं उसी प्रकारअव्यक्त अर्थात् अविद्या से उत्पन्न होनेवाले जड़रूप भाव चारा और से एकत्र इकट्ठे होते हैं इसी प्रकार चैतन्य और कर्त्तारूप जीवात्मा के भाव बुद्धि चित्त आनन्दादि जो ब्रह्मका

दर्शन कराने वाले हैं वह सब भी इकट्ठे होते हैं, वीर्य और रुधिर के योग आदि से देह बुद्धि आदि दृष्टपडते हैं फिर किस प्रकार स्वप्न के समान अकस्मात् दूसरी देह का प्राप्त होना है इसका को निवृत्त करते हैं—चेतन्य वातु जीव के विना पृथ्वी आकाशादि पचतत्त्व, प्राण, शम, दम और काम आदि प्रकट नहीं हुये और इस अज्ञान की उपाधि से सयुक्त जीव की उपासना भी नहीं की फिर जीव में उसका कैसे सम्बन्ध निश्चय होसका है, इसकारण से इसजीव में पृथ्वी आदि की तादात्मता है वह अज्ञान कर्म और माया का कार्य है यह वेद में कहा है, क्योंकि वह प्राचीन जिसकी आदि नहीं और सर्वव्यापी चित्त की उत्पत्ति का कारण वाणीसेपरे है उसकी पूर्व वासनाही उसको जतलाती है, वह जीव का स्वरूप वासनाओं से सयुक्त कर्मों का सचय करनेवाला है जिस वासना और कर्म से यह आदि अन्त रहित बड़ा चक्र वर्तमान है, उसमें मन इन्द्रियों समेत जीव गिरकर तमतक भ्रमता है जय तक कि बुद्धि की स्थिरता नहीं होती फल की वासना से जो २ कर्मक्रियेजाते हैं वह आगे देहप्राप्त होने के हेतु हैं, जितने कर्महेतु और सब मायादिक हैं उनका योग जब क्षेत्रज्ञ से होता है तब देह के मिलने से यह सब भी परस्पर में मिलजाते हैं हे शिष्य । जो पुरुष ईश्वर के आश्रय में पूर्ण देह को त्यागते हैं वह लोकान्तर को प्राप्त होते हैं जब जीव लोकान्तर को जाता है तब उसके सग रजोगुण तमोगुण नहीं जाते हैं उसके साथ केवल सतोगुणही जाता है इस विषय को ज्ञानी पुरुषही जानते हैं सग में जाते हुये भी रज और वायु के समान पृथक् है, ज्ञान प्राप्त होने से आपको जानता है जब आपको जानता है तब देह नहीं पाता है ॥ १७ ॥

इति धीमहाभारतेशान्तिपर्याणिसप्तधर्मोऽष्टविंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

उन्तालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि जिस प्रकार से यह प्रवृत्त लक्षणवाला धर्मसत्र को स्वीकार होता है, उसी प्रकार उन विज्ञानी ब्रह्मज्ञानियों को विज्ञान के सिवाय दूसरा कोई तत्त्व नहीं भाता है वेद के ज्ञाता पुरुष जो कि वेदोक्त कर्मों में प्रवृत्त हैं वह बहुत कम है वह बड़ेज्ञानी प्रयोजन की महत्त्वता से उत्तममार्ग को चाहते हैं यह चलन सत्पुरुषों की शिक्षा से निन्दायोग्य नहीं होता अर्थात् कर्म उसज्ञान योग में प्रवेश होने का कारण है और यह ब्रह्मज्ञान वह वस्तु है जिसको प्राप्त होकर उत्तम मोक्ष को पाता है रजोगुण, तमोगुण, मोह, लोभ आदि गुणों से सयुक्त देहाभिमानि पुरुष अज्ञानता से सब स्त्री पत्रादि परिग्रहों को प्राप्त करता है इस कारण मोक्ष का चाहनेवाला अगति कर्म नहीं करे कर्म से अज्ञान की इच्छा को उत्पन्न करता शुभलोका को न चाहे अर्थात् फल के त्यागसमेत पत्रि

चित्त होने के निमित्त कर्मों को करे, चित्त की पवित्रता न होने से यह दोष होते हैं जैसे कि लोहे से युक्त सुवर्ण पकड़िये बिना शोभित नहीं होता है उसी प्रकार जिसचित्तने रोगादि दोषों को विजय नहीं किया, उसका विज्ञान उदय नहीं होता है, जो पुरुष धर्ममार्ग को उल्लघन करके काम क्रोध के अनुसार कर्म करना है और लोभ से, अथर्म को करता है वह अपने साथियों समेत नाश को पाता है इसी हेतु से पुरुषप्रीति की आधिभ्यता से शब्द आदि त्रिपयों को प्राप्त नहीं करे, क्योंकि यहाँ एक को एक से क्रोध हर्ष और भूल उत्पन्न होती है देह के पचभूतात्मक होने और चित्त के राजसी तामसी होने पर यह किसकी प्रशंसा करता है और क्या कहता हुआ किसकी निन्दा करता है अर्थात् किसीकी नहीं करता है, अज्ञानी लोग रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादिकों में प्रीति करते हैं और अपनी त्रिपीत बुद्धि से पृथ्वी के गुण देह को नहीं जानते हैं देह के भस्मीभूत होने में, युक्ति कहते हैं जैसे कि मृत्तिका का स्थान मृत्तिका से ही लीपा जाता है इसी प्रकार यह पृथ्वी से उत्पन्न होनेवाला देह मृत्तिका के विकार अन्नादिक से पुष्टता को पाता है, मधु, तैल, दूध, घृत, मांस, लवण, धान, फल, मूल यह सब जल के द्वारा मृत्तिका के रूपान्तर रूप विकार हैं और जैसे कि वन में निवास करनेवाला सन्यासी सुद्वीअन्न आदि से प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार ग्रामादिकों के वैस्वाद भोजनों से अप्रसन्न देह के निर्वाह के लिये प्राप्त करे, उसी प्रकार ससार रूपी वन में निवास करता परिश्रम में संयुक्त कुटुम्बी यात्रा के निर्वाह के निमित्त अन्न को ऐसे भोजन करे जैसे कि रोगी औषधी का सेवन करता है आशय यह है कि इन्द्रियों की प्रीति के लिये भोजन नहीं करे इस प्रकार कुटुम्बी और सन्यासी के वैराग्य को, सुद्वी अन्न आदि में प्रकट करके दोनों आश्रमों के योग्य मोक्षधर्म को कहते हैं—सत्य बोलना मृत्तिका और जल से बाहर की शुद्धि और चित्तशुद्धि से भीतर की पवित्रता, शुद्धभाव, वैराग्य, वेदपाठ आदि से उत्पन्न होनेवाला तेज, चित्त के विजय करने में शूरता, शास्त्र सुनने से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि, क्षमा, धैर्यता, ज्ञान विवेक, तप, उदारचित्तता, सन्मुख आनेवाले सन्यासी वा ससारी भाग्या विषय स्वरूप को अच्छे प्रकार से विचारकर शान्तचित्त इन्द्रियजित्त होना चाहिये—सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मोहित अज्ञानी जीव चक्र के समान घूमते हैं इसकारण अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले दोषों को अच्छे प्रकार से विचारकर अज्ञानमय दुःखदायी अहंकार को अत्यन्तता से त्यागकरे—क्योंकि पचमहाभूत और सत्त्व, रज, तम यह तीनों गुण, तीनों लोक ऐश्वर्यों समेत, अहंकार में फँसे हुये हैं, अर्थात् अहंकार से कल्पित हैं, जैसे कि इस लोक में सावधानकाल ऋतुसम्बन्धी गुणों को दिखलाता है इसी प्रकार पचभूतों में अहंकार को कर्म

का जारी करनेवाला जाने, अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले अप्रकाश और महामोह उत्पन्न करनेवाले अहंकार को जाने फिरसुखदुःख से मिलेद्वये सतोगुण रजोगुण को जाने हर्ष, चित्तशुद्धि, आनन्दयुक्तप्रीति, निस्सन्देहहोना, धैर्यता, स्मरणता यह सब सतोगुण के रूप हैं—और काम, क्रोध, अम्बिवेक, लोभ, मोह, भय, दुःख इत्यादि सब रजोगुण के स्वरूप हैं—शोक, अप्रीति, स्वतंत्रता, अहंकारता, तीक्ष्णता-इत्यादि सब तामसी गुण हैं, इसप्रकार के दोषों की हानिलाभ को विचारकर उसआत्मा में वर्तमान द्वाएकगुण को अच्छे प्रकार से विचारकर अर्थात् कौनदोष है कौन नाश हुआ कौन शोषरहा इन सब बातों को सदैव विचारकर, युधिष्ठिर बोले कि पूर्व में मोक्ष की इच्छा करनेवालों ने चित्त से कौन से दोष दूर किये और किस बुद्धि से निर्वलकियेगये और कौनसी कठिनता से त्याग किये जाते हैं कौन लौट आते हैं और कौन अज्ञान से निष्फल हैं और ज्ञानी किस बुद्धि और कारणों से गुणों के बलावल को विचारकर इस भरे सन्देह को हे पितामह ! आप दूर करिये—भीष्मजी बोले कि अत्यंत शुद्धात्मा पुरुष दोषों को मूल से उखाड़ने के द्वारा मुक्त होता है, जैसे कि धार रखनेवाला औजार लोहे की वेडियों का काटनेवाला है उसीप्रकार विचार से शुद्ध होनेवाली बुद्धि के द्वारा पैदा होनेवाली दोषयुक्त अविद्यादिक भी नाश हो जाती है अर्थात् उनको नष्ट करके आप भी शान्ति को पाती है चौथेप्रश्न का उत्तर कहकर तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, रजोगुण, तमोगुण, काम, मोह इत्यादि से पृथक् शुद्धरूप सतोगुण यह सब देह के उत्पन्न करनेवाले बीज रूप हैं उन में से दृढ़ चित्त ज्ञानी को ब्रह्म में मिलानेवाला केवल सतोगुण ही है, पहले प्रश्न का उत्तर कहते हैं—कि ज्ञानी को रजोगुण तमोगुण त्याग करने योग्य हैं क्योंकि रजोगुण तमोगुण रहित बुद्धि से परमात्मा को पाता है अथवा सांख्यशास्त्रवाली बुद्धि को स्वाधीन करने के लिये मन्त्रयुक्त यज्ञादिकों को करे अर्थात् उससे चित्तशुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से मोक्ष होती है, वेदोक्त कर्मों में भी काम क्रोध के कारण राजसी तामसी कर्म त्याज्य हैं सात्त्विकी कर्म में प्रवृत्त रहना योग्य है इस विषय को तीन श्लोकों में कहते हैं, रजोगुण के द्वारा अधर्म युक्त कर्मों को प्राप्त करता है वह रजोगुणी कर्म अर्थ से सयुक्त होते हैं, उन्हीं से सबकामनाओं की इच्छा होती है और तमोगुण से उनकर्मों को सेवन करता है जो कि क्रोध से उत्पन्न होनेवाले लोभ हिंसा में प्रीतियुक्त आलस्य निद्रा में प्रवृत्त करते हैं और सतोगुण में वर्तमान ब्रह्म का आश्रय करनेवाला श्रीमान् निर्मल श्रद्धा और विद्यायुक्त जीवात्मा सतोगुणी शुद्ध भाषा को देखता है ॥३३॥

शक्ति भीमहाभारतशान्तिपर्वणिमासपरमपरकोनवत्तारिंशच्चमोऽध्याय ॥ ३६ ॥

चालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! रजोगुण, तमोगुण से लोभ, मोह, क्रोध, भय, अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं उनके नाश करने से पवित्र होता है—शुद्ध भाव का फल जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान है इसी कारण शुद्ध पुरुषों ने उस विभु परमात्मा अविनाशी सर्वव्यापी निराकार रूप को देवताओं में श्रेष्ठतर जाना और शुद्धपुरुष अब भी जानता है, उसकी माया से मनुष्य ज्ञान विवेक रहित होकर अचेत होते हैं उस व्यग्र बुद्धि से वा अज्ञानता से वह मनुष्य क्रोध अथवा व्यग्र चित्तता को पाते हैं फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह से, समुक्त होकर पूजित, आदि करने में अहंकार को करके कर्मों को करते हैं, उन कर्मों के द्वारा राग में भरेहुये शोक को उत्पन्न करते हैं और जन्म मरण को अंगीकार करके कर्मों के प्रारम्भ से सुख दुःख को पाते हैं और जन्म से कर्मों की दृढ़ता को पाते हैं और वीर्य, रुधिर से उत्पन्न मूत्र विष्टा और रुधिर में भरेहुये होते हैं, फिर लोभ में आसक्त क्रोध इत्यादि से दूषित उन्हीं से पार उतरने की इच्छा करते वर्तमान होते हैं—वहा स्त्रियों को तो ततु गह अर्थात् कोलियों के समान ससाररूपी वस्त्र के तार को तानाबाना बुननेवाली जाने, वह स्त्रियां स्वभाव से क्षेत्ररूप हैं और पुरुष क्षेत्रज्ञरूप हैं अर्थात् जैसे प्रकृति क्षेत्रज्ञ को अपने स्वरूप से गुप्त करती है इसी प्रकार यह स्त्रियां जीवात्मा को ससार में स्वाधीन करती हैं इस कारण ज्ञानी पुरुष अत्यन्तता से उनको त्याग करें अथवा उनके पास न जावें यह स्त्रियां घोररूप कृत्या अर्थात् शत्रु के मारने को मन्त्ररूप शक्ति हैं और अज्ञानियों को अचेत करती हैं और रजोगुण में अन्तर्गत हैं और इन्द्रियों की सनातन मूर्ति हैं अर्थात् इन्द्रियों से कल्पित हैं इसी हेतु से, उन स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रीतिरूप वीर्य से उत्पन्न होते हैं, अब जिस प्रकार अपनी देह में पैदा होनेवाले और अपने में से पृथक् कीड़ों को देह से जुदाकरते हैं उसी प्रकार पुत्रभावरूप रखनेवाले आत्मजरूपी कीड़ों को त्यागकर स्वभाव और कर्मयोग के द्वारा वीर्य और पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं उनको बुद्धिमान लोग त्यागकरें, इस रीति से त्याग के योग्य को कहकर जानने के योग्य वस्तु को कहते हैं कि प्रवृत्ति और प्रकाशरूप रजोगुण, सतोगुण, यह दोनों तमोगुण में अन्तर्गत होजाते हैं वह अज्ञान नाम तमोगुण ज्ञान में नियत बुद्धि और अहंकार का जतलानेवाला होता है, अहंकार और बुद्धि से मिला हुआ वह अज्ञान जीवात्माओं को देह के मिलने में वीजरूप है उस कार्य के साथ ज्ञान का वीज अर्थात् अधिष्ठान रूप जो ज्ञान है उसी का जीव नाम है वह अज्ञान से मिला हुआ ज्ञान वीज रूप है इस हेतु से कि वह काल से मिलेहुये कर्म के साथ

संसार का घुमानेवाला है यह जीव या ईश्वर जैसे कि स्वप्न में चित्त के साथ देहधारी के समान समता है उसीप्रकार यह देहवान् आत्मा कर्म से उत्पन्न होनेवाले गुणों के कारण माता के उदर में उसको पाता है जिसका कि आगे वर्णन है अर्थात् मास पिण्ड रूप युक्त होकर पूर्ववासना से मिलकर चित्त के साथ जिस ३ इन्द्रिय को स्मरण करता है वह इन्द्रिय बीजरूप कर्म और अहंकार से उत्पन्न होती है जब इसकी शब्द में प्रीति होती है तब श्रोत्र इन्द्रिय उत्पन्न होती है, इसीप्रकार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श में प्रीति होने से चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा, यह सब क्रम से उत्पन्न होती हैं अर्थात् सबवासना से उत्पन्न होती हैं इसीप्रकार प्राण, अपान, व्यान, समान, उदाननाम पाचोंप्रकार की इन्द्रियों से देह का सब व्यापार होता है इसप्रकार से दशोइन्द्रियों समेत पुरुषउत्पन्न होता है, अर्थात् गर्भ में इन्द्रियों के अंगीकार करने से दुःख को पाता है और देह के अभिमान से उसदुःख की अधिकवृद्धि होती है इसीप्रकार देहत्यागने में कष्ट को भी पाता है इन हेतुओं से दुःखों का त्यागही योग्य है क्योंकि उन दुःखों का रोकनेवाला मुक्ति को पाता है इन्द्रियों की उत्पत्ति नाश दोनों रजोगुण में हैं ज्ञानी इसको विचार कर बुद्धि के अनुसार शास्त्र रूप नेत्रों से काम कर तात्पर्य यह है कि रजोगुण रूप प्रवृत्ति के रोकने और इन्द्रियजित होने से दुःख की रुकावट होती है, ज्ञानेन्द्रियां विषयों को पाकर भी निर्लोभी पुरुष को व्याप्त नहीं करती हैं और उन इन्द्रियों से पृथक् वह जीवात्मा फिर देहों के प्राप्ति होने को योग्य नहीं होता ॥ २१ ॥

१०१५५१ ५१

॥ इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १०१५५१ ५१

इकतालीसवां अध्याय ॥

श्रीधर्मजी बोले कि हे राजन् ! मैं इस स्थानपर शास्त्र रूप नेत्रों से उपाय को कहता हूँ तुम इसी विज्ञान से कर्म को करना अर्थात् शम, दम आदि-गुणों से कर्म करने में मोक्षरूप गति को पाता है, सबजीवों में पुरुष, उत्तम गिना जाता है, पुरुषों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में भी मन्त्रज्ञ ब्राह्मण उत्तम होते हैं वह ब्राह्मण सब जीवों के आत्मारूप सर्वज्ञ सर्वदृष्ट वेदज्ञ और शास्त्र के तत्त्वार्थे निश्चयकरनेवाले हैं, जैसे कि धन्या अकेला मनुष्य मार्ग में दुःखोंको पाता है उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी इस संसार में हैं इस कारण ज्ञानी पुरुष सब से अधिक हैं—इसप्रकार से उपाय जाननेवालों की प्रशंसा करके उन के गुणों को कहते हैं अर्थात् धर्म की इच्छाकरने वाले शास्त्र के अनुसार उन धर्मों का सेवन करते हैं जिनका कि मोक्ष में कोई भेद नहीं है वह आगे लिखेहुये गुणों को करते हैं वह धर्मज्ञ सब धर्मों में इन शुभ गुणों को जतलाते

हैं देह, वाणी, चित्त इत्यादि की पवित्रता, क्षमा, सत्यता, धैर्यता, स्मरण, यह जो ब्रह्मचर्य कहा वह ब्रह्मरूप है वह सब धर्मों से उत्तम है उसी से मोक्ष को पाते हैं जोकि पचप्राण, चित्त, बुद्धि, दश इन्द्रियों को समूह के योग से और शब्द स्पर्श से पृथक् है और कान से सुनना आँख से देखना, वचन से कहना जिस में जारी हुआ वह ब्रह्मचारी चित्त से दृढ रहनेवाला विषयेन्द्रियों से रहित है अर्थात् वह शब्द से कहने योग्य विकल्प अवरथा है और जिस दोष से रहित ब्रह्मचर्य को बुद्धि से निश्चय करता है वह मूर्च्छा से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि से निश्चय किया हुआ सन्देह रहित परोक्ष ज्ञान है, ब्रह्मचर्याओं के फल को परम्परा पूर्वक कहते हैं, पूर्णवृत्तिवाला उस मोक्षको पाता है जिसका लोफ ब्रह्म है और बीचवाला सत्यलोक को पाता है और छोटी वृत्ति में वर्तमान ज्ञानी ब्राह्मण का जन्म लेता है और ब्रह्मचर्य वही कठिनाता से प्राप्त होता है उसके उपाय को मैं कहता हूँ ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होनेवाले बुद्धिपानेवाले रजोगुण को अपने में से पृथक्करे, स्त्रियों की कथा को न सुने, न कभी उनको नगा देखे, इस निमित्त कि उनके दर्शनों से निर्बल मनुष्यों में कभी रजोगुण प्रवृत्त होजाता है, जिसके देह में प्रीति उत्पन्न होजाय वह कृच्छ्रव्रत को करे, और वीर्य की वृद्धि से अत्यन्त पीडित होने में जल में प्रवेशकरे, जब स्वप्न में वीर्यपतन होजाय तब जल में वर्तमान होकर अधुमर्षण नाम ऋचा को तीनवार जप करे, ज्ञानी मनुष्य ज्ञान से समुद्र उदार चित्तता के द्वारा इसप्रकार देह के अन्तर्गत रजोगुण रूपी पाप को अत्यन्त नष्ट न करे, जिसप्रकार देह में वर्तमान मल पवित्र वस्तुओं से मिला निच्छिद्र जकड़ा हुआ है उसीप्रकार देह में नियत आत्मा और देह को दृढ बन्धनवाला जाने, नाडियों के जालों से जैसे रस मनुष्यों के वात, पित्त, कफ, रुधिर, चर्म, मांस, अस्थि शिराओं को और देहों को तप्त करता है, इस देह में पाँच इन्द्रियों के गुण को बहानेवाली दश नाडियों को समझो जिन से हजारों एक से एक नाडी उत्पन्न होती हैं इसप्रकार यह नाडीरूप नदियाँ जिन में रजोगुण रूपी जल भरा है नियत समयतक देहरूपी समुद्र को तप्त करती हैं जैसे कि समुद्र को नदियाँ भरती हैं इस देह में चित्त के बीच एक नाडी मनोवाह नाम है जो कि मनुष्यों के सकल्प से पैदा होनेवाले वीर्य को सब अंगों से छोड़ती है उसके पीछे चलनेवाली नाडियाँ सब अंगों को तपानेवाली हैं, वह तैजसगुण को बहाती हुई नेत्रों में प्राप्त होती है जैसे कि दूध में गुप्त घृत मथन दण्डों से मथाजाता है उसीप्रकार देह के सकल्प से पैदा होनेवाले मथन दण्डों से वीर्य भी मथाजाता है इसी प्रकार स्वप्न में भी चित्त के सकल्प से उत्पन्न होनेवाली प्रीति रूपा स्त्री जिसप्रकार प्राप्त होती है उसीप्रकार इसकी मनोवाह नाडी सकल्प से पैदा होनेवाले

वीर्य को देह से प्रकट करती है इसवीर्य की उत्पत्ति को भगवान् अत्रि महर्षि ने जाना है जिसकी कि तीनस्थानों में उत्पत्ति है अन्नरस, मनोवाह, नाड़ी और सकल्प और इन्द्र इसका देवता है इसहेतु से वह इन्द्रही कहा जाता है निश्चय करके जिन पुरुषों ने वीर्य की गति को जो कि जीवों को वर्णसंकर करने वाली है विचार किया है वह प्रीतिरहित और वासना से रहित देह की उत्पत्ति को नहीं पाते हैं, जो कि चित्त के द्वारा योगबल से, निर्विकल्प भावको पाकर मनोवाह में अन्त समय में प्राणोंको चलायमान करता हुआ मुक्त होता है, वह केवल देह के निर्वाह के निमित्त कर्म करनेवाला है, नाश और देहसम्बन्धके लिये कर्म और मुक्ति देनेवाले योगमार्ग को कहकर जीवन शक्ति उत्पन्न करनेवाले ज्ञानमार्ग को कहते हैं अर्थात् चित्त सेही ज्ञान होता है चित्त ही उत्पत्ति रूप होता है क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों का चित्त प्रणव की उपासना से सिद्ध अनादि माया के रूप वासना से पृथक् प्रकाशित होजाता है इसकारण इसलोक में उसचित्त के नाश के लिये निवृत्तिरूपकर्म को करे और रजोगुण तमोगुण को त्याग कर जैसे बने तैसे मोक्ष को प्राप्त करे, जिसको युगस्था में ज्ञान प्राप्त हो और वृद्धावस्था में, न्यून न होगया हो उसचित्त के वेग को अर्थात् सकल्प को वह पुरुष विरक्त बुद्धि से स्वाधीन करता है अत्यन्त कठिन और अगम्य मार्ग को जिसमें देह इन्द्रिय आदि गुणबन्धन हैं उनको निवटारकर जैसे दोषों को देखे उसी प्रकार उनसे पृथक् होकर मोक्ष को पाता है ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मप्रकरणत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

बयालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि परिणाम में दुःखदायी स्पर्शादि इन्द्रियों के विषय में प्रवृत्त चित्त जीम पीड़ा को पाते हैं, और जो महात्मा उन में प्रसक्त चित्त नहीं है वह मोक्ष को पाते हैं बुद्धिमान् लोग इस ससार को जन्म, मृत्यु, जरा, रोग दुःख और चित्त के क्लेशों से व्याप्त देखकर मोक्ष के निमित्त उपायकरे, मन वाणी और देह से पवित्र अहंकार रहित शान्तरूप ज्ञानी और संन्यासी होजाय और अनिच्छावान् होकर सुखपूर्वक घूमे अथवा जीवों की करुणा से चित्त के बन्धन को देखे वहाँ भी ससार को कर्म रूप फल जानके त्यागकरे, जो शुभ अशुभ कर्म किया है उस को भोगता है इसकारण बुद्धि, मन, वाणी, और देह में शुभकर्मों को करे वह शुभ कर्म यह है कि अहिंसा, सत्यता, सब जीवों में सत्यमान, क्षमा, दीनदयालुता जिम में यह गुण होते हैं वह सुख को पाता है—इसी हेतु से ब्रह्मज्ञान के द्वारा सब जीवों में स्थिर चिन्तता को धारण करे जो पुरुष सबजीवों के सुखदायी उम उत्तम वर्ग को दुःख से पृथक् होने

का कारण रूप जानता है वह सर्वज्ञ सुखी होता है इस हेतु से ब्रह्मज्ञान के द्वारा स्थिर चित्त को जीवा में धारणाकरे दूसरे की बुराई कभी नहीं विचारे और जो राज्य आदि वस्तु अपने योग्य नहीं हैं उनकी इच्छा न करे और नाशवान् स्त्री पुत्रादि का शोच न करे सकल उपायों से चित्त को ज्ञान के साधन में प्रवृत्त करे और वह मनोहर ज्ञान सकल प्रयोगवाले वेदान्त वाक्यों से प्राप्त होता है शुभ वचन कहने के इच्छावान् और सूक्ष्म धर्म को देखनेवाले पुरुष की ओर से ऐसा कर्म करना चाहिये कि वह सत्य युक्त और प्रानिन्दा रहित अन्य के सुखदायी वचन को सदैव कहे, सावधान चित्त पुरुष को ऐसा वचन बोलना चाहिये जो शठता से रहित कठिनता से पृथक् दयायुक्त मूर्खता रहित संक्षिप्त हो, ससार देह से वधाहुआ है जो अप्रीतिता से वार्त्ताकरे तब बुद्धियुक्त चित्त को सहित तामसकर्म अर्थात् हिंसा आदि को कहदे—आशय यह है कि जो पुण्य पाप हैं वह अपने मुख से कहने पर नाश होजाते हैं, जो पुरुष रजोगुण में प्रवृत्त इन्द्रियों के विषयादि कर्मों में प्रवृत्त होता है वह इसलोक में दुखों को पाकर नरकगामी होता है इस हेतु से अपने मनवाणी देह से अपने धैर्यता को प्राप्तकरे (अथ कर्म के त्याग को दृष्टान्त समेत दो श्लोकों में कहते हैं) कि जैसे मास के बोझ को लेचलनेवाले चोर जिस ओर को जाते हैं उस दिशा को राज्य भय से शत्रु जान के उसमास को त्यागकर कल्याण दिशा को जाते हैं और जैसे वह प्रकडेनहीं जाते उसीप्रकार अज्ञानी पुरुष अविद्या से सम्बन्ध रखनेवाले कर्मों को साथलेकर काम आदि के सन्मुख चलनेवाले संसारी भय को जान कर और उन रजोगुणी तमोगुणी कर्मोंको त्याग करके फिर मोक्षको पाते हैं निस्सन्देह जो पुरुष चेष्टा से रहित संव स्त्रीपुत्रादि परिग्रह से रहित एकान्तवासी, अल्पाहारी, तपस्वी, सावधान इन्द्रिय, ज्ञान से नष्ट क्लेशवाला योगी के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने वाला बुद्धिमान् है वह शान्तचित्त के द्वारा परमगति मोक्ष को पाता है, जो पुरुष धैर्यमान् और बुद्धिमान् है वह बुद्धि को स्वाधीन करे और उस बुद्धि से सकल्प विकल्पात्मक चित्त को स्वाधीन करे और उस चित्त के द्वारा विषयों को रोकें—अथ योग के आवान्तर फल को कहते हैं—इन्द्रियों को आधीन करके चित्त को स्वाधीन करनेवाले योगी के देवता बड़ीप्रसन्नता से प्रकाशमान होकर उसी योगी में लय होजाते हैं जिसका चित्त उन देवताओं से तदाकार होता है उसीका ब्रह्म अर्धे प्रकार से प्रकाश करता है और बुद्धि में इन्हों के लयहोने पर ब्रह्मभाव के लिये कल्पना किया जाता है या योगी ऐश्वर्य के प्रकट करने से प्रत्यक्ष न होजाय तब योगतन्त्र से अनुष्ठान का प्रारम्भ करे तत्रोक्त योगका अनुष्ठान करता हुआ जिसरूप से उत्तम वृत्तिहोवे उसीको काम में लावे और गोधूमचूर्ण अर्थात् गेहू का आटा, कौमारी, खल, शक, यव

का सन्तु, मूल, फल इत्यादि जो भक्षण के योग्य हैं उनको बहुधा भोजन करे परंतु योग को प्रकट न करे देशकाल के अनुसार भोजन के उस सात्त्विकी नियम की परीक्षा काके उसकी प्रगति के समान कर्म करे जो कर्म जारी होजाय उसके रोकने से योग में विघ्न न डाले इसी प्रकार धीरे २ ज्ञानयुक्त कर्म को अग्नि के समान वृद्धि करे इस रीति से ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सूर्य के समान अच्छे प्रकार से प्रकाश करता है, आत्मा से अभिन्न ज्ञान के प्रकाश से खाली होना नहीं होसका है फिर वह क्यों नहीं प्रकाश करता है यह शका करके कहते हैं कि ज्ञान का अधिष्ठान अज्ञान तीनों लोकों में वर्तमान होता है इसी हेतु से बुद्धि का अनुगामी ज्ञान अज्ञान से गुप्त किया जाता है इससे निश्चय हुआ कि जिस के अंग है वह अगों, सेही प्रकाशकरता है और जो अंग रहित है वह प्रकाश नहीं करता इसी हेतु से इस अज्ञान का प्रकाश न करता ही प्रकाश करना चाहिये इस शंका को कहते हैं तीनों दशाओं से पृथक् उपाधि से रहित आत्मा को दशाओं में मिला हुआ मान से दोपलगता हुआ भी उसको नहीं जानता है उनके पृथक् भाव और पृथक् भाव के सिद्धांत का जाननेवाला सारी प्रीति से रहित पुरुष मुक्ति को पाता है काल का निग्रय करनेवाला ज्ञानी जरामृत्यु को जीतकर उस अविनाशी ब्रह्म को पाता है जिसमें कि कभी नारा और न्यूनता नहीं होती है ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेद्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

तैत्तलीसर्वां अध्याय ॥

पिछले अध्यायों में वर्णन किया गया कि योग और ऐश्वर्य को अनुभव करके वा न करके ब्रह्म में लय होता है अब अनुभव ऐश्वर्य की निन्दा करते हैं—भीष्मजी बोले कि सदैव शुद्ध ब्रह्मचर्य के करने में इच्छायुक्त और स्वप्न के दोषों को देखनेवाले पुरुष को निन्दा करनी कभी न चाहिये, यह जीवात्मा स्वप्न में रजोगुण तमोगुण से संयुक्त होता है और दूसरे देह में प्रवेश हुआसा इच्छा रहित घूमता फिरता है उस स्वप्न की औपधि जागरण को कहते हैं, ज्ञान के अभ्यास से जागरण होता है वह सदैव वास्तव विज्ञान में प्रवेश करने से विचार के निमित्त जागता है यहां पूर्वपक्ष करनेवाले ने कहा है कि स्वप्न में दृष्ट आनेवाला देह आदि पदार्थ क्या है सत्य है या मिथ्या है वह विषयान् के समान दिखाई देता है जैसे कि आकाश में वर्तमान सूर्य जल में वर्तमान सा दिखाई देता है इसी प्रकार जाग्रत अज्ञानवाले देह आदि भी स्वप्नदशा में दूसरे प्रकार से दृष्ट होते हैं इतनीही बात से स्वप्न की निर्विषयता नहीं इसको शका करके कहते हैं कि इन्द्रियों के लय होजानेपर जीवात्मा देहवात् के

समानवर्तमान होता है; इसस्थान में यह कह जा जाता है कि जैसा यह है उसको योगेश्वर हरि जानते हैं इसीप्रकार इस युक्ति से सकल अर्थ को महर्षि लोग भी वर्णन करते हैं अर्थात् जैसे कि वेद में लिखा है कि इसयोगी के सकल से पितृ आदि प्रत्यक्ष होते हैं इसीप्रकार हमारे सकल से आकाशादि के जीव इत्यादि हैं और स्वप्नदशा भी सकलमात्र हैं, ज्ञानियों ने सब जीवों में प्रसिद्ध स्वप्न को इन्द्रियों के परिश्रम से जो कि जाग्रत अवस्था में होता है उसको कहा है और चित्त के लय न होने से उस स्वप्नदशा में आगे लिखे हुए श्लोकों के दृष्टान्त को कहा है निश्चय करके कार्य में चित्त लगानेवाले का सकल जाग्रत अवस्था में भी होता है और जैसा मनोरथ का ऐश्वर्य है उसीप्रकार स्वप्नावस्था में भी वह सकल चित्त में वर्तमान होता है अनेक जन्मों के संस्कार से विषय में चित्त लगानेवाला पुरुष स्वप्न आदि की दशा के ऐश्वर्य को पाता है वह उच्चम पुरुष साक्षी आत्मा चित्त के सब गुण वृत्तान्तों को जानती है अर्थात् प्रकाश करता है, बुद्धि आदि के भीतर पिछले कर्म से जो अज्ञानसत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वर्तमान होता है और चित्त जिस कर्म में प्रवृत्त होता है तब सूक्ष्म तत्त्व उस र को उसके सन्मुख प्रकट करते हैं उस रूप दर्शन के पीछे निस्तन्देह जैसे सुख आदि का उदय होय उसीप्रकार राजसी, तामसी, सात्त्विकी गुण भी समय के अनुसार उसके सन्मुख वर्तमान होते हैं तदनन्तर अज्ञान से उन वात, पित्त, कफ से सम्बन्ध रखने वाले देहों को राजसी, तामसी भावों से देखते हैं उसको भी कठिनता से पारहोने के योग्य कहा, प्रसन्नेन्द्रियों से जब मानसी सकलों को करता है तो चित्त स्वप्न के वर्तमान होने पर प्रसन्न होता हुआ उस र वस्तु को देखता है, वह व्यापक अरुद्ध चित्त सब जीवों में वर्तमान है उसको आत्मा के प्रभाव से जाने क्योंकि सत्र देवता आत्मा में है आशय यह है कि आत्मज्ञान से सर्वज्ञ होजाता है; इसप्रकार स्वप्नदशा को कहकर सुषुप्तिदशा को डेढ़ श्लोक में कहते हैं—स्वप्न देखने में जो ३ स्थूल देह रूपी द्वार है वह चित्त में गुप्त है उस देह में नियत होकर सोता है और उस अहंकार में अपने उस आत्मा को भी पाता है जो कि अव्यक्त सत्य असत्यरूप वाली सबल माया में साक्षीरूप और सब जीवों का आत्मारूप है उस सुषुप्तिदशा में आत्मा को अहंकार आदि गुणों से स्पर्श करनेवाला जानी अर्थात् सुषुप्ति में शुद्ध साक्षी के मध्य में अहंकार आदि लय होजाते हैं क्योंकि वह सब उस आत्मा के प्रतिविम्ब हैं, अब सम्पज्ञात नाम दशा को कहते हैं जो पुरुष चित्त के सकल से ज्ञान वैराग्य, ऐश्वर्य को चाहे उसको चित्तशुद्धि जाने, क्योंकि सत्र देवता आत्मा में हैं तात्पर्य यह है कि शुद्ध चित्त ही ईश्वर है इसप्रकार विषय आदि के विचार से सकल चित्त इसप्रकार का होता है, और ज्ञान से उच्चम

ब्रह्म को पानेवाला चित्त सूर्य के समान प्रकाशित अर्थात् ज्ञानरूप होता है इस स्थान पर जीवात्मा के दो प्रकार के ब्रह्मभाव को कहते हैं जीवात्मा तीनों लोकों का उत्पत्ति स्थान अर्थात् सगुण ब्रह्म है और अज्ञान के अन्त में महेश्वर अर्थात् शुद्धब्रह्म है देवताओं ने तप आदि के करने में निवास किया और असुरों ने तप के नाश करनेवाले अहंकार और कपट आदि में प्रवृत्ति करी अर्थात् रजोगुणी, तमोगुणी देवता और असुरों से वह ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सका इस ब्रह्म को देवता-असुरों से गुप्त करके ज्ञान स्वरूप वर्णन किया है, सत्त्व, रज, तम यह तीनों देवता और असुरों के गुण हैं परन्तु इनमें केवल सत्त्व गुण तो देवताओं का है और शेष रजोगुण तमोगुण असुरों के हैं, वह ब्रह्म गुणों से परे ज्ञानस्वरूप स्वयं प्रकाशान्तर और व्यापक है जिन शुद्ध चित्त ज्ञानियों ने ध्यान आदि से उस को जाना है वही ज्ञानी परमगति को पाते हैं, ज्ञान चक्षु से युक्ति के द्वारा केवल इतना ही कहना सम्भव हो सका है अथवा उस अविनाशी को प्रत्याहार से अर्थात् त्रिपयो को इन्द्रियों से खींचने के द्वारा जान सका है ॥२२॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मत्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

चवालीसवां अध्याय ॥

अब साधन से ब्रह्म की प्राप्ति को कहते हैं, भीष्मजी बोले कि वह पुरुष परब्रह्म को नहीं जानता है जो स्वभावस्था सुषुप्त्यवस्था सगुण, निर्गुणब्रह्म इन चारों को नहीं जानता, व्यक्त अव्यक्त अर्थात् जगत् और त्रिदात्मा और जो तत्त्व है उसको श्रीनारायणजी ने अच्छे प्रकार से वर्णन किया है कि व्यक्त संसार को तो मृत्यु का मुखजाने और अव्यक्त ब्रह्म को अविनाशी यह नारायण ऋषि ने प्रवृत्ति लक्षणवाला धर्म कहा, उसी कर्मफल में जड चैतन्ययुक्त तीनों लोक वर्तमान हैं और निवृत्ति लक्षणवाला धर्म ब्रह्मही है वह प्रत्यक्ष और प्राचीन है, रजोगुणरूप ब्रह्माजी ने प्रवृत्ति लक्षणवाले धर्म को कहा है, प्रवृत्ति धर्म संसार में फिर लौटाकर लानेवाला है और निवृत्ति धर्म मोक्षरूप है, सदैव चैतन्य आत्मतत्त्व का विचार करनेवाला और संसार से मुक्ति होने के मूल के देखने की इच्छा रखनेवाला निवृत्ति धर्म में पूर्णमुनि उस ब्रह्मगति को पाता है वहाँ तीनों का विचारकर के भागे की लिखी हुई युक्तियों को जाने अर्थात् अयक्त जो प्रधानमाया और क्षेत्रज्ञ पुरुष यह दोनों जानने के योग्य हैं और जो इन माया और पुरुष से दूसरा है उसको भी जाने वह बड़ा परमात्मा है, दुःखादि से रहित उस परमात्मा को ज्ञानी पुरुष लक्षणों के द्वारा साक्षात्कार करे क्योंकि वह प्रधान और क्षेत्रज्ञ दोनों आदि भूत से रहित विनाश्य के हैं और प्राचीनता

चेष्टारहित वृद्ध से भी वृद्ध हैं दोनों के यह गुण, एक से हैं इसी प्रकार गुणों से रहित भी हैं; उत्पत्ति धर्मयुक्त और उसी त्रिगुणात्मिका सायासे विपरीत क्षेत्रज्ञ के मुख्य लक्षण को जानते वह प्रकृति के विकारका देखनेवाला किन्तु आप दृष्ट न आनेवाला विषय और सब गुणों से पृथक् है, प्रधान और क्षेत्रज्ञ की एकता वा विपरीत गुणों को कहकर जीव ईश्वर को एक से गुणों को कहते हैं—यह दोनों चेष्टा रहित होने से पकड़ने में नहीं आते क्योंकि पुरुष और निराकार में निश्चयकरके उन रूपरहित जीव ईश्वर का विभाग किसरीति से हैं यह शकाकरके उनका विभाग उपाधि सम्बन्धी है स्वाभाविक नहीं है इस प्रयोजन से कहते हैं कि दृष्टि की समानता और स्वीकारता जतलानेवाला और प्रत्यक्ष का कारण है वही करता है उसी से शास्त्रोक्त और लौकिक कर्मों की सिद्धि है वह करता जैसे २ इन्द्रियों और साधनों से जो २ कर्म करता है उसी ३ प्रकार उस योनि देनेवाले कर्म के साथ जाना जाता है इस प्रकार व्यवहार द्वारा करता तीसरा है वास्तव में नहीं है इसको दृष्टान्त सहित वर्णन करते हैं, को हम इस शब्द से कहा जाता है कि मैं कौन हूँ जैसे कि अपने को कुन्ती का पुत्र न जानकर कर्ण ने कहा कि कुन्ती का पुत्र कौन है तब सूर्य देवता से अपने को निश्चय कुन्ती का पुत्र जान के कहा कि मैं कुन्ती का पुत्र हूँ इसी प्रकार अज्ञानी पंखता है कि ब्रह्म कौन है और ज्ञानी जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से एक ही वस्तु में ज्ञान और अज्ञान के भेद से दो बातें भेद खुलनेवाली उत्पन्न होती हैं, इसी प्रकार दृष्ट आनेवाली वस्तु में भी यह है वह है यह दोनों गुण पाये जाते हैं ऐसीही जीव ईश्वर में जानो, जैसे कि दिस्तारबन्द मनुष्य तीन वस्त्रों से सयुक्त होता है उसी प्रकार यह आत्मा वस्त्रों के समान ढकनेवाले स्थूल सूक्ष्म कारण रूप देहों से युक्त होता है और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ढका हुआ है तात्पर्य यह है कि जैसे कि दिस्तारबन्द तीनों वस्त्रों से पृथक् है उसी प्रकार जीवात्मा तीनों देह और तीनों गुणों से पृथक् है इस कारण चारों प्रधान पुरुष के गुण हैं, इन चारों को जानकर जो करने के योग्य है उसको कहते हैं—हृदय आकाश में ब्रह्म में प्रकट होनेवाली लक्ष्मी को चाहनेवाला और चित्त से पवित्र देहधारी पुरुष देह और इन्द्रियों के उग्रनियमों से अतिज्ज्ञावान् होकर तपकरे उस चैतन्य के प्रकाश से सयुक्त आतरीय तप से तीनों लोक व्याप्त है आकाश में सूर्य और चन्द्रमा तप से ही प्रकाश करते हैं, क्योंकि वेद में वास आकाश और हृदयाकाश दोनों समान हैं इसी कारण से योगियों का साक्षात्कार सिद्ध होता है, तप का फल ज्ञान है स्वरूप ब्रह्म है वह तपलोक में प्रसिद्ध है तप का जो कर्म उन रजः शब्द तमोगुण का नाश करनेवाला है अर्थात् वैराग्य के साथ वेदांत श्रवण नाम है वह असावधान रूप है अब मुख्य

तप को कहते हैं ब्रह्मचर्य और हिंसा रहित होना देह का तप कहा जाता है, मन बाणी को अच्छे प्रकार से आधीन करना चित्त का तप कहा जाता है, जो अन्य बुद्धि जाननेवाले ब्रह्मणों से अगीकृत है वह उत्तम है क्योंकि आहार के नियम से इसका रजोगुणी पाप नाश होता है और इसकी इन्द्रिया विषयों से वैराग्य को पाती है इसकारण से उतनीही लेना चाहिये जितनी कि उसको आवश्यकता हो अर्थात् भोजन से अधिक धन आदि को न लेवे इस बुद्धि के न होने पर मोक्ष में जो सुगमरीति है उसको कहते हैं अन्त के समय पर पूर्ण उपाय से उस ज्ञान को प्राप्त करे जो ज्ञान कि योग से संयुक्त चित्त के साथ धीरे २ प्राप्त होता है वह सुगमरीति यह है कि अन्त समय पर काशी सेवन करे क्योंकि काशी के बीच देहत्याग करने में रुद्रजी के मुखसे तारक मन्त्र का उपदेश होने के द्वारा मुक्ति होती है इससे अंत समय पर ईश्वर के उपदेश से ज्ञान को प्राप्त करे, रजोगुण से पृथक् यह जीवात्मा समाधि में स्थूल शरीर का त्याग करनेवाला भी देह गरी होकर विचरे जोकि कायों से अवद्व बुद्धि है, वैराग्य से उत्तम भोगों में अनिच्छवान् वह जीवात्मा प्रकृति में लय होता है अर्थात् प्रकृति से सर्वोपरि पुरुष को नहीं पाता है त्याग करने तक देह से सावधान रहने और तीनों देहों के नाश होने से शीघ्र ही मुक्ति को पाता है जीवात्मा पूर्वोक्त कर्म मुक्ति को पाते हैं इसका वर्णन करते हैं, सदैव जीवों की उत्पत्ति उसी प्रकार अज्ञान के नाश को मूल रखनेवाली है अर्थात् देह के अभिमान से जुदे होनेवाले जीवों का अज्ञान और कर्मनाश न होने से सदैव जन्म मरण होता रहता है और शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार उदय होने पर धर्म और अधर्म वर्तमान नहीं होते हैं अर्थात् पूर्ण सिद्धिवाले के पिछले पापों का नाश और आगे के कर्मों का स्पर्श न होना प्राप्त होता है इसी कारण से उत्पत्ति कारण के बिना मुक्ति होती है, और शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार न होने पर सारी अनर्थों से मिलता है इस को कहते हैं जो पुरुष ज्ञानकी विपरीतता में वर्तमान है अर्थात् अनात्मा में आत्मबुद्धि करके वर्तमान है वह महत्त्वादि की उत्पत्ति नाश में बुद्धि रखनेवाले हैं अर्थात् विपरीत बुद्धिवाले पुरुषों में मोक्ष कथा भी नहीं होती दृढ आसन होकर देह को धारण करनेवाले और बुद्धि के द्वारा चित्त के विषयों को रोकने वाले इन्द्रियों के गोलक नेत्र आदि से पृथक् अन्नमयादिकों को वो त्याग करनेवाले योगी उन प्राण इन्द्रिय आदि को उपामना करते हैं अर्थात् आत्मारूप विचारते हैं, यह सब ब्रह्मलोक में नियत होते हैं इस कारण श्रेष्ठ ब्रह्म को पाकर उस में आपही बुद्धि से शास्त्र के अनुसार जानता है कोई शुद्ध अतः परण योगी उन तीना देह से पृथक् अपनी महत्त्वता में नियत शुद्ध ब्रह्म को उपामना करता है, कोई पुरुष श्रीकृष्ण आदि रूप से संयुक्त आत्मा को स्वामी मंत्रनाम

से उपासना को करते हैं, कोई सबल अविद्या को उपासना करते हैं और कोई सबल से उत्तम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं अर्थात् लगातार अनुभव को सिद्ध करते हैं वह ब्रह्म बिजली के समान एकवार प्रकाश करनेवाला रूपांतर दशा से रहित है, यह पांचों उपासनावाले अपने पापों को तप से भस्म करके अंतकाल में शीघ्र वा क्रम से परमगति को प्राप्त होते हैं शास्त्ररूप नेत्रों से उन भेद और उपासनावालों की सूक्ष्म दैतता को विचारकर और स्थूल देह से प्रीति रहित सन्यासी को तीनों देहों से पृथक् ब्रह्मरूप मोक्ष को पाते इसप्रकार जाने अथवा उस योगी को हृदय आकाश से श्रेष्ठतर ईश और सूत्रात्माजाने, वेदोक्त उपासनामे चित्तलगानेवाले नाशवान् लोक से छूजाते हैं वह रजोगुणरूप ब्रह्म से पृथक् हैं इसकारण वेदजाननेवाले मनुष्योंने उस धर्म को कहा है, जिस में ब्रह्मही प्राप्तिस्थान है, जैसे ज्ञान की उपासना करनेवाले वह सब पुरुष मोक्ष को पाते हैं जिनका कि ज्ञान रागादि से रहित होकर अचल उत्पन्न होता है उसीप्रकार वह लोग भी उत्तम लोकों को पाते हैं और वैराग्य के द्वारा मोक्ष को पाते हैं और जो शुद्ध ज्ञान से तृप्त इच्छा से रहित हैं वह भक्ति के द्वारा उस सर्वेश्वर्यवान् अजन्मा सर्वव्यापी हृदयाकाश में वर्तमान अव्यक्तरूप को पाते हैं, और जीवन्मुक्त पचकोशों में वर्तमान आत्मा में नियत दृष्टि को जानकर फिर लौटकर ससार में नहीं आते किंतु उस अविनाशी उत्तम स्थान को पाकर आनन्द भोगते हैं, यह ससार है भी और नहीं भी है अर्थात् सर्प और रस्सी के समान होना न होना जानकर वाणी से कहने योग्य नहीं है आशय यह है कि मिथ्यारूप लोभ में भराहुआ सब जगत् चक्र के समान घूमता है जैसे कमल का मृणाल सब प्रकार से मृणाल में अन्तर्गत है उसी प्रकार, लोभ सब देहों में सब रूपों से वर्तमान है जैसे कि सुई से सूत्र के द्वारा बाधाजाता है उसी प्रकार ससार सबधी लोभ रूपी सुई के सूत्र से देह बाधाजाता है, लोभ त्यागने का उपाय यह है कि जो पुरुष प्रकृति और प्रकृति के रूपांतर तत्त्वों को और सनातन पुरुष को यथार्थ जानता है वह लोभ से पृथक् होकर मुक्त होता है, इस मोक्ष साधन को जीवों की रक्षा के निमित्त समार के उत्पत्ति स्थान भगवान्, नारायण, ऋषि ने स्पष्टता से कहा है ॥ ३६ ॥

- इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुरशत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

पैतालीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! मिथिलापुरी के राजा जनक ने कौन से व्रत को करके ससार के विषय भोगों को त्यागकर मोक्ष को पाया भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर व्रत सयुक्त एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस व्रत को

जानकर राजा जनक ने मोक्ष को पाया, एक जनकवशी जनदेव नाम मिथिलापुरी का राजा था वह ब्रह्म प्राप्ति करनेवाले धर्मों के विचार में प्रग्त था उस के स्थान में नानाप्रकार के शौचाचारी आश्रमी लोग उपासना के धर्मों को पृथक् २ दिखाते हुये इकट्ठेहुये उनमें कोई तो देह के नाश से अपना नाश कहते थे और कोई देह के नाश कोही नहीं मानते थे उन दोनों के वर्णन से राजा प्रसन्न नहीं होता था क्योंकि वह सिद्धि में वर्तमान आत्मतत्त्व का माननेवाला था वहां एक पचशिख नाम महामुनि आये उनसे राजा जनक ने ससार के मोक्ष का वृत्तत पूछा अर्थात् राजा ने पूछा कि हे महामुने ! जैसे सुपुत्रि दशा की मूर्च्छा में पूर्व स्मरण नहीं रहता उसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्व स्मृति नहीं रहती है और सुपुत्रि अवस्था अज्ञान से होती है और ज्ञान से मोक्ष अवस्था होती है यह बात बड़े २ महात्मा लोग वर्णन करते हैं तो ज्ञान और अज्ञान में क्या न्यूनताधिकता हुई जो ज्ञान अज्ञान में कोई न्यूनताधिकता नहीं है तो ज्ञान के निमित्त अनेक क्लेशों का सहना व्यर्थ है भीष्मजी बोले कि जनक के ऐसे वचन सुनकर पचशिख मुनि ने कहा कि हे राजन् ! मैं ज्ञान और अज्ञान का निर्णय तुझ से कहता हू तू सावधानचित्त होकर सुन—जब अज्ञान के द्वारा आत्मा के बीच बुद्धि आदि आरोपित कियेजाते हैं तब उसका अभाव होजाता है, और जब ज्ञान से आत्मा को जानता है तब सब अनर्थ मिटजाते हैं उन अनर्थों के मिटजाने से निर्विकार शुद्ध आनन्दमय ब्रह्म और श्रेष्ठ बुद्धि का उदय होजाता है तब बुद्धि आदि का अभाव भी नहीं होता है इसहेतु से ज्ञान के उपाय में क्लेश करना व्यर्थ नहीं है हे राजन् ! अब देहादिक के अनात्मा सिद्धकरने को देहादिक के मूल वृत्तान्त को कहता हू कि देह में यह जो पचधातु है वह तबहीतक एकर रहती है जबतक कि यह प्राणी जीवता है यह पांचों धातुओं का सघात देहादिकों का मूल है इनको हे राजन् ! तुम अनात्मा रूप जानो ॥

सो० बुद्ध्यादिक सब जौन तौनहु सर्व अनात्मा ।

इनमाहीं क्षिति रौन आत्मभावसो दुखित अति ॥

दो० जाने इन्हें अनात्मा में अरु मम यह भाव ।

जौन बुद्धि सों कहत हैं रहत न सो नर राव ॥

अब यहां साख्यशास्त्र का उत्तम विचार कहना योग्य है उसको सुनो उस विचार को जो तुम करोगे तो अवश्यही मोक्षार्थ को प्राप्तहोगे, अर्थात् जो पुरुष मोक्ष को चाहे वह सबका त्याग करे क्योंकि जो त्यागरहित मोक्ष को चाहता है वह महादुःखों को प्राप्तहोता है, देखो द्रव्य के त्यागने से सबकर्म होजाते हैं और भोग के त्यागने से सबकर्म होजाते हैं और तनसुखों के त्यागने से सब प्रकार की तपस्या और योग होजाते हैं सब वस्तुओं के त्यागने से

यह सब धर्म होजाते हैं हे राजन् ! जो मनुष्य सर्वत्यागके मार्ग को जानते हैं वह उस मार्ग को चलकर मोक्ष को पाते हैं ज्ञान से इन्द्रियों समेत बुद्धि के ऊपर मन को भी त्यागना योग्य है क्योंकि मन में कर्मेन्द्रिय बल युक्त होकर चपलता करती है इससे बुद्धि के त्याग में सबका त्याग होता है, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, चित्त और श्रवण का शब्द यह सब ज्ञान में भी होते हैं इन सबों का कर्ता चित्त है, आकाश के आश्रित श्रोत्र और श्रोत्र के आश्रित शब्द है जिह्वा के आश्रित रस और जल के आश्रित जिह्वा है इसी प्रकार- सब इन्द्रिया भूतों के आश्रित हैं और इन्द्रियों के आश्रित विषय हैं और सब इन्द्रिया मन के आश्रित हैं इसी से मन ही सबका आधाररूप है हे राजन् ! दशों इन्द्रियों के जो ज्ञानकर्म हैं, उन सब को मन ही जानता है इससे इन सबका राजा ग्यारहवां मन और बारहवीं बुद्धि है जो मनको भी जानती है इन बारहों से ज्ञानीलोग आत्मा को पृथक् मानते हैं, हे राजन् ! जाग्रत अवस्था में जो विषय देखा और सुना है उसे, सूक्ष्म इन्द्रियों के द्वारा स्वप्नावस्था में गुणों के साथ होकर जीवात्मा प्रत्यक्ष ही के समान अपने समीप देखता है वहा सब इन्द्रियों का राजा चित्तमत् से युक्त होकर आत्मा को उससे भिन्न करदेता है इन्द्रियों से आत्मा को पृथक् होने से सुखरूप नीचतामस नाम उत्पन्न होता है इससे सुषुप्ति और मोक्षमें समान आनन्द मालूम होता है परन्तु सुषुप्ति में नाशवान् सुख है और मोक्ष में सदैव आविनाशी सुख है और सुषुप्ति में अहकारादिक सब होते हैं मोक्ष में नहीं होते और हे राजन् ! सब भूतादिकों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं और उस समुदाय के आधार को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों कर्मों के प्रभाव से मिलजाते हैं इनमें किसको सत्य और किसको असत्य समझे, परन्तु जबतक यह कर्म का प्रभाव है तभीतक यह सत्य भी है परन्तु जब कर्म का अशभी नहीं रहता तब इनका भी चिह्न नहीं रहता, जैसे कि नदी नद आदि समुद्र में मिलने से अपने नाम और रूप को त्यागदेते हैं इसी प्रकार यह सभ भी ब्रह्म में लय होने से अपने नाम और रूपों को खो बैठते हैं, जो मोक्षरूपी बुद्धि को जानते हैं, वह आत्मा को प्राप्त होते हैं, जैसे कि कमल के पत्ते में जलस्पर्श नहीं करता उसी प्रकार मोक्षवाले पुरुष में कर्मों का स्पर्श नहीं होसकता जैसे कि सर्प का चली को डालकर चला जाता है उसी प्रकार मुक्त मनुष्य तू खों को त्यागकर चलेजाते हैं इन्द्र पंचशिख के वचनों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुआ, इस मोक्ष के निश्चय को जो कोई पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह उपद्रवों से रहित होकर आनन्दों को पावेगा ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपञ्चशिखवाक्यपाखण्डखण्डनो नाम

छियालीसवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, महर्षि प्रबोधित राजा जनकजी ने फिर यह प्रश्न किया कि हे भगवन्! शरीर त्याग समय में समार और मोक्ष की क्या अवस्था होती है यह संसार-ज्ञान और अज्ञान शब्दों से कहते के योग्य नहीं फिर रज्जु सर्प-वत् इस अल्प संसार के सुख की प्रत्याशा करना ही निष्फल है यह शका करके राजा जनकजी बोले हे द्विजश्रेष्ठ! मरण पश्चात् जीव की क्या संज्ञा होती है और तब अज्ञान, अथवा ज्ञान क्या करते हैं हे द्विजोत्तम! सन, उच्छेद और निष्कृष्ट होते हैं इसपर विचार करो, तो सजग और अचेत मनुष्य अज्ञान और ज्ञान-भेद में क्या करेंगे प्राणियों में, तो अलग होना और अविनाशियों में, मिलाप होना है फिर यहां कौन-पुरुष किस फल के लिये तत्त्व में निश्चय करे और उसके लिये परिश्रम करे भीष्मजी बोले कि उस अज्ञान सेठ के और भ्रान्तियुक्त दुखी राजा से शान्ति वचन द्वारा पचशिखा कवि ने यह कहा, यहां जन्ममरण कुच्छ नहीं है—यह चैतन्य इन्द्रियों और शरीर का संयोग कर्म प्रधान्यता से होता है, शरीर को अनात्मा कहने के लिये उसकी प्रकृतियों को कहते हैं धातु पांच प्रकार की हैं जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी वे स्वभाव से एकत्र स्थित होते हैं और स्वभाव से ही भिन्न होजाते हैं आकाश वायु और अग्नि के स्नेह और उन्हीं पाच धातुओं के समाहार से शरीर प्राप्त होता है शरीरगत बुद्धि, अग्नि और प्राण यह तीनों सब कार्य-साधक होते हैं और इन्द्रिय और इन्द्रियों के मनोस्य और स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान और विकार इत्यादि धातु यह सब इन्हीं तीनों से निकले हैं—कान, लूने की इन्द्रिय, जिह्वा, आस्र और नाक यह पाचों इन्द्रिय हैं और इनका आदि कारण चित्त है वहां विज्ञान करके युक्त चेतना की तीन धृवा हैं जिनको सुख दुःख और अदुःख असुख कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह पाच सदगुण मरण पर्यन्त ज्ञानसिद्धि के लिये होते हैं उन गुणों में कर्म, सन्यास और मोक्ष का कारण स्थित है उस तत्त्व निश्चय में मोक्ष का बीज और श्रेष्ठ मोक्ष देने से अनन्त और ब्रह्म में ज्ञान उत्पन्न करने से ब्रह्मरूप कहा इस ज्ञान समूह को आत्मा रूप से देखनेवाले पुरुष के विरुद्धदर्शियों से भी अनन्त दुःख शान्ति को नहीं प्राप्त होता जो दृष्टि पड़े वह अनात्मा है उस कारण अदकार, ममता यह दोनों चार्ते वर्त्तमान नहीं होती हैं फिर आनेवाले दुःख का प्रस्ताव किस आधार पर होगा इस स्थल पर उस अनुपम त्याग शस्त्र को शोच में वास्वार सहस्रों मोक्षियों द्वारा लाना चाहिये जिनका तरे मोक्षार्थ वर्णन किया जायगा मुक्ति के लिये सर्व कर्मों का त्याग युक्त है नित्यही भिव्या

विनीत दुःखभागी होते हैं द्रव्य त्याग के लिये कर्मों को और भोग त्याग के लिये वृत्तों को और सुख त्याग के लिये तप को और सर्वत्याग के लिये योग का उपदेश करते हैं दुःख नाश के लिये उस सर्वत्याग का यह मार्ग बतलाया है जिसका कोई भेद नहीं है और त्याग के न होने में दुःख गति होती है जिनका छठवां मन है उन पांच ज्ञान इन्द्रियों को बुद्धि में जोड़ कर उन पांच कर्म इन्द्रियों को जिनका छठवा प्राण शक्ति है त्याग करे दोनों हाथों को कर्म इन्द्रिय और दोनों पावों को गति इन्द्रिय जानना चाहिये प्रज्ञोत्पत्ति और आनन्द में लिङ्ग इन्द्रिय और विष्णु त्याग में गुदा को कहा वाक् इन्द्रिय वाक्य बोलने के लिये जाननी चाहिये—मन को इन पाँचों से सम्मिलित जानै इस प्रकार मन को त्याग करे और बुद्धिद्वारा शीघ्र ग्याह इन्द्रियों को छोड़देवे वाक् मन के त्याग करने में कर्म इन्द्रियों का त्याग हुआ और बुद्धि के त्याग करने में मन के साथ ज्ञान इन्द्रियों का त्याग हुआ दोनों कान शब्द और चित्त यह तीनों कर्म कर्ण इन्द्रिय के कारण हैं इसी प्रकार रूप, रस और गन्ध में भी तीन २ कारण हैं इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के ज्ञान होने में यह पन्द्रह गुण कारण होते हैं जिसके द्वारा यह तीन प्रकार का भाव, कर्त्ता, कर्म, कारण भिन्न अभिप्राय के साथ सम्मुख उपस्थित हुआ वे तीनों भी सात्त्विकी, राजसी, तामसी में हैं जिन के मध्य सबका साधन करनेवाले तीन प्रकार के अनुभव बुद्धि को प्राप्त हुये प्रसन्नता, प्रीति, आनन्द, सुख, शांतचित्तता आदि सतोगुण के धर्म हैं असंतोष, परिताप, शोक, लोभ, क्षमा, रजोगुण के धर्म हैं अविषेक, मोह, प्रमाद, निद्रा, स्वप्न यह तमोगुण के धर्म हैं यहाँ जो कोई शरीर अथवा मन में प्रीति युक्त होवे—वह सात्त्विक भाव में है इसी प्रकार उसका त्याग करे जो आगे लिखा जावेगा जो आत्मा में असंतुष्ट अप्रीतिकर है वह रजोगुण प्रवृत्त है जो देह और मन में मोह युक्त है उसको तमोगुणी जानो इसी प्रकार शब्द आदि विषय और ज्ञान इन्द्रियों का शिरोमणि चित्तरूप होना कहा चित्त के त्याग से गुण और इन्द्रिय और विषयों का त्याग होता है इस ज्ञान के लिये अब आकाश आदि तत्त्वरूपी विषय और इन्द्रियों का भिन्न न होना अर्थात् एक रूप होना कहते हैं इनके वश करने से आकाश आदि वश होते हैं इस आशय के लिये दो श्लोक लिखते हैं—आकाश में शरणार्थ श्रोत्र इन्द्रिय आकाशरूप ही है और श्रोत्र इन्द्रिय में शरणार्थ शब्द है आकाश तत्त्व ही है इस अवस्था में शब्द और श्रोत्र यह दोनों विज्ञान के विषय नहीं इसी प्रकार आस, जिह्वा, नाक आदि पांचो स्पर्शरूप सम्भरखते हैं वे सब शब्द व आकाश आदि स्मरणार्थक चित्तरूप हैं वह चित्त भी निश्चयात्मक मन का रूप है अर्थात् चित्त के वश होने से सब वश को प्राप्त होते हैं सबके मनरूप होने में जगत्की को

कहते हैं इन पांचों इन्द्रिय व पांचों विषयों में प्राप्त होनेवाला ग्यारहवां चित्त होता है उसको जानों सूक्ष्म इन्द्रिय भी पहिले सुने के आगम से अस्मरण करती हुई भी तीनों गुणों से युक्त फिर नहीं लौटती जो तम से ढका हुआ चित्त जिसका कोई निश्चय नहीं और जो शीघ्र ही सहार होसका है अपने शरीर में ग्रहण करते हैं उसको परिणतलोग तामस कहते हैं जो चित्त तमोगुण, युक्त और परवर्ती प्रकाशात्मक आत्मा को छिपाता है और जो नाश योग्य है वह शरीर में युगपद भाव को नाश करता है इसी तरह से अपने कर्म का प्रत्यय गुण प्रसंख्यात हुआ किसी में वर्तता है और किसी में निवृत्त रहता है अध्यात्म की चिन्तना करने गले इसी को समाहार क्षेत्र कहते हैं मनमें जो भाव स्थित होता है वही क्षेत्र कहाता है ऐसा होते हुये स्वभावही से वर्तमान सब प्राणियों में हेतु से उच्छेद और शाश्वत कैसे होता है जैसे नदिया समुद्र में जाके अपनी पहली रीति को छोड़ देती हैं ऐमेही प्राणी को भी मरने के अनन्तर समझिये ऐसा होते हुये मरण के अनन्तर फिर क्या सज्ञा होती है और जीव के सब और से ग्रहण हुये देह में प्रविष्ट होने से कैसे सज्ञा होती है इस विमोक्ष बुद्धि आत्मा को जो जानता और अप्रमत्त होके दूढ़ता है वह अनिष्ट कर्म फलों से लिप्त नहीं होता जैसे जल से सींचा हुआ कमल का पत्र नहीं कुम्भिलाता फिर प्रजा निमित्त जो दृढ फँसरी हैं तिनसे छूटके जब सुख दुःख को छोडता है तब आगे की गति को प्राप्त होता है फिर वेद और आगम के मंगलों से बुढ़ापा और मृत्यु के भय से निर्भय सोता है एक परमेश्वरही में आसक्त प्राणी जैसे पुण्य या पाप के नाश हुये से और निमित्त फल के भी नाश होने से चिह्न रहित निर्मल आकाश में स्थित होके परमेश्वर ही को देखते हैं जैसे ऊन का बीनने-वाला ऊन के डोरे के नाश में निर्भय सोता है ऐसेही विमुक्त पुरुष दुःख को छोडके निर्भय सुख से सोता है जैसे रुठ नामक जीव पुराने सींगों को छोडके नये सींग धारण करता है और सर्प पुरानी त्वचा को छोडके नई त्वचा ग्रहण करता है तैसेही विमुक्त प्राणी दुःख को छोडके सुखी होता है जैसे जल में गिरेहुये रूख को पत्नी छोडके निर्भय दूसरे रूख में बैठता है तैसेही मुक्त पुरुष सुख दुःख को छोडके श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है इस मीथिल पत्रशिख के मुख से निकलेहुये अमृत के तुल्यपद जिस में ऐसे गान को सुनके और सबको देखके निश्चय अर्थ और शोचरहित राजाजनक परम सुखी होके विचरते भये इस मोक्ष के निश्चय को जो सदैव देखता और पढ़ता है वह उपद्रवों से दुःखित नहीं होता जैसे कपिलदेवजी को पायके राजा जनक सुखी हुये तैसेही वह पुरुष सुखी होता है ॥ ५३ ॥

सैतालीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! क्या-करने से सुख और क्या-करने से दुःख और क्या-करने से लोक में निर्भय होकर विचरता है भीष्मजी बोले कि इसका उत्तर अतर्गत होजायगा अब पूर्वकथा का शेष वर्णन करता हूँ कि इस पचशिख महर्षि के समभागे हुए राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि देह के त्यागने के समय, ससार और मोक्ष की कौनसी दशा होती है—भीष्मजी बोले कि इन्द्रियों का जो जीतना है उसको-दम रहते हैं उसी की प्रशंसा सब वेदज्ञ और धर्मज्ञ अपि लोग करते हैं इसदम के साधन को सब लोग करें और विशेष करके ब्राह्मण तो अवश्यही करें जो इन्द्रियों का दमन नहीं करता है उसकी क्रिया कोई सिद्ध नहीं होती, क्रिया की सत्यता और तपस्या यहदोनो दमही में वर्तमान हैं दमही तेज की वृद्धि करता है दमही अनेकपवित्रताओं को करता है दमही निष्पाप और निर्भय होकर ब्रह्मपद को प्राप्त करता है दमकरनेवाला ससार में भी जब तक रहेगा तबतक आनन्द से रहेगा, जो क्रीधीजन होता है वह तेजस्वी नहीं होता किन्तु उसीको अन्य जनों से सदैव भय उत्पन्न हुआ करता है, जो कबे मांसको खाता है-उसका नाम ऋव्याद अर्थात् राक्षस होता है उस से जैसा भय होता उसी प्रकार मनुष्योंसेभी होना प्रसिद्ध है उन मनुष्यों के उपद्रवों के दूर करने के निमित्त लोकेश ब्रह्माजी ने राजा को पृथ्वीपति बनाया, आश्रमी धर्मों से जो २ फल होते हैं उससेभी अधिक दम करनेवाला को धर्म होता है जिनपुरुषों के कि दम का उदय होता है उनके चिह्न में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता है कि अदीनता, सन्तोष, आस्तिकबुद्धि, गृहता, अरुष्टता, अहंकारकात्याग, गुरुपूजा, अनुसूया, जीवों में विशेषदया, स्तुतिनिन्दा से रहितहोना असत्यवाद का त्यागना, निर्वेता, रागादिक की वात्ताओं का त्यागना, संकामनाओंका त्याग, शीलवान् सुव्रती, चुगली का त्यागना यह सब लक्षण दमवाले के हैं इसलोक में दमवाले का उदासत्कार होता है और देह के अन्त में उत्तमस्वर्ग की प्राप्ति होती है सुदरसरलस्वभाववान् होकर सब जीवों का हित विचार किसी से शत्रुता न करे सनसे भीठेवचनों को कहे नता किसी जीव को डराता है न कभी आप कहीं डरता है उसदमवाले को सबजीव देखकर बड़े प्रेम को करते हैं सबलोग समीप आकर प्रणाम करते हैं और बहुत से सम्मुख होकर खड़े होते हैं बहुत से अर्थ में हर्ष न करे और अनर्थ में शोक भी कभी न करे हे राजन् ! वही दमी है सबकोई तामसी बुद्धिमान नहीं कहाता प्रशंसा और वडीक्षुमा, सन्तोष, शान्ति, प्रियवाणी इनवातों को दृष्ट मनुष्य नहीं पाता है, विनाकाल कोई नहीं मरता है और दमी पुरुषही निर्भय होकर लोक में विचरता है ॥ ५३ ॥

अड़तालीसवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! आप ने हिंसा को निषेध किया परतु वेद में यज्ञादिकों को हिंसायुक्त कहा यह सदेह और यज्ञदीक्षा, मन्त्रदीक्षासे युक्त तीनों वर्ण द्विजन्मा जो इसदृश्य और अन्न मासादिक को इस मनोरथ के निमित्त जो वेद के ब्राह्मण में लिखा है भोजनकरते हैं इसका व्योरा मुझे समझाइये—भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! वेद के विपरीत व्रत करनेवाले पुरुष भोजन के अयोग्य, मासादिक को भोजन करनेवाले कामचारी हैं अर्थात् इस लोक में पतित गिनेजाते हैं और वेदोक्त कर्मों में भोजन करनेवाले दीक्षा में लिखेहुये फल के लोभी हैं अर्थात् वहभी स्वर्ग को पाकर फिरनीचे पतितहोंगे युधिष्ठिर ने कहा कि हे महाराज ! ससारी मनुष्यों ने जो इसव्रतको तपकहा है सो तप है या और कुछ है—इस प्रकार से दूसरे के पीडा देनेवाले यज्ञादिकों की निन्दा करके देहको पीडा देनेवाले मोक्ष की इच्छावालों के विरुद्ध व्रतआदिके निन्दा के विषय में भीष्मजी ने उत्तरदिया कि ससारी महीने और पक्ष के व्रतादिक से जो तपमानते हैं वहतप आत्मविद्या का विभ्ररूप है उस तपको सत्पुरुष नहीं करते अब आत्मविद्या का उपकारी तप वर्णन करते हैं जोवहिंसावाले कर्मों का त्याग और प्राणियों की रक्षा यहीउत्तम तप है, अब गृहस्थ के तप को सुनो बहुकुटुम्बी भी सदैव व्रत करनेवाला और ब्रह्मचारी होता है, वेदपाठी ब्राह्मण सदैव मुनि है और देवतारूप भी है वह धर्म चाहनेवाला सदैव निद्रा जीतनेवाला मास भोजन रहित पवित्रता से रहे, देवता अतिथियों का सत्कार करनेवाला सदैव अमृत भोजन करे और श्रद्धा पूर्वक देव ब्राह्मणों का पूजकहो, युधिष्ठिर ने कहा कि कैसे व्रत करके ब्रह्मचारी होय और विघसान्न को भोजन करके कैसे अतिथियों को पूजे—भीष्मजी बोले कि जो सदैव प्रातःकाल सायंकाल भोजन करनेवाला है और मध्य में भोजन नहीं करता है वह सदैव उपवासी होता है ब्राह्मण ऋतुकाल में ही स्त्रीसंग करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, जो मनुष्य सदैव सत्यवक्ता और ज्ञानी होता है वह निरर्थक मांस को न खाय वह भी मांस का न खानेवाला ही समझ जाताहै सदैव दानी पवित्र दिवस में न सोनेवाला जागरण करनेवाला समझजाता है, जो मनुष्य अतिथि और बालवर्षों के भोजन के पीछे थाप भोजन करता है वह केवल अमृतका भोजन करनेवाला है, जो ब्राह्मण विना अतिथि भोजन कराये भोजन नहीं करता है अर्थात् निराहार रहता है उस निराहारता से उसको स्वर्ग प्राप्तहोता है, जो पुरुष देवता पितृ अतिथि और बालवर्षों से गेप वचे हुये अन्नादि को भोजन करता है वह भिन्नशी कर्म जाता है, ब्रह्मजी के माप ब्रह्मलोक में उसको अनेक लोकों की प्राप्ति होती है और अक्षयदिके धानन्दों

को देखता चारों ओर घूमता है, जो पुरुष देवता पितरों के साथ उपभोग करते हैं और अपने पुत्रपौत्रादि के साथ क्रीड़ा करते हैं उनको वह उत्तमगति प्राप्त होती है कि जिससे अधिक कोई गति नहीं है ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोऽष्टचत्वारिंशत्प्रश्नोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

उनचासवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! इस लोक में जो शुभ अशुभ कर्म कैसीही हो वह फलीभूत होता है उनका कर्त्ता पुरुष है वा नहीं है यह संदेह आप मेरा निवृत्त कीजिये, भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! इस विषय में एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिस में कि प्रह्लाद और इन्द्र का प्रश्नोत्तर है, कि फल की इच्छा रहित, निष्पाप, कुलीन, शास्त्रज्ञ, आलस्य त्रिणा, निरहकारी, सतोगुणी, जितेन्द्रिय, धर्मानुरागी, निन्दास्तुतिरहित, सावधान, सत्र, जबचैतन्यों के लय-प्रलय करनेवाले परमात्मा के ज्ञाता अप्राप्ति में शोकरहित प्राप्ति में, हर्षरहित सुवर्ण मृत्तिका को समान माननेवाले महापंडित सर्वज्ञ इत्यादि अनेक गुण युक्त एकान्त में विराजमान प्रह्लादजी की बुद्धि की परीक्षा करने की इच्छा करके इन्द्र ने उनके निकट जाकर उनसे यह कहा कि कोई पुरुष मनुष्यों में जिन गुणों के द्वारा सर्वका प्यारा होता है वह सब गुण तुम में वर्तमान देखता हूँ और तेरी बुद्धि बालकों के समान विदित होती है यहाँ तुम आत्मा को जानकर किस साधन को श्रेष्ठतर मानते हो, हे प्रह्लाद ! पार्श्व से नैधाहुया, राज्य से उत्तराहुया, शत्रुओं के स्नायन, लक्ष्मीरहित, शोच के योग्य, स्थान पर शोक नहीं करते हो हे दैत्यपुत्र, प्रह्लाद ! तुम ज्ञानलाभ या धैर्यता से अपने दुःख को देखते भी बुद्धि में सावधान हो यह इन्द्र के वचन सुनकर उस सर्वज्ञ महापंडित प्रह्लाद ने स्पष्टवाणी से यह कहा कि यहाँ साख्य के मत से कर्त्तापने को अमुख्य करते हैं, जो पुरुष जीवोंकी प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता है उसको अज्ञानता से बधन होता है और जो जीवात्मा का देखनेवाला है उसको कभी बधन नहीं होता, सब भाव, अभाव, स्वभावही से जारी होते हैं और इसी प्रकार प्रीति भी स्वभाव केही द्वारा होती है इस कारण इस में पुरुषार्थ नहीं है अर्थात् रथ आदि के समान जड़ प्रकृति में भोगमोक्षरूप सामर्थ्य नहीं है तात्पर्य यह है कि जो कर्त्ता है वही भोक्ता है आत्मा में भोक्तापन जानता केवल आन्तरिक है, चुम्बक पत्थर के समान उदासीन पुरुष की सत्तामात्र से ससार की प्रवृत्ति है या नहीं इस राका का समाधान करते हैं कि भोगमोक्षरूपी पुरुषार्थ के न होने से कोई कर्त्ता नहीं है इस देह में अपने आप कर्म न करनेवाले उस आत्मा का कभी अविद्या से अभिमान न होने कि मैं कर्त्ता हूँ, जो पुरुष शुभ अशुभ कर्मों

का कर्त्ता आत्मा को मानता है उसकी बुद्धि दोषयुक्त है तत्त्वों की जाननेवाली नहीं है इससे हेयुधिष्ठिर। जो पुरुष निश्चय करके अपने कल्याण में कर्त्तारूप होता है उसके आरम्भ कर्म सिद्ध होते हैं और कभी पराजय नहीं होती, उपाय करनेवाले पुरुषों के अनिष्टों की वर्त्तमानता और इसवस्तु का वर्त्तमान न होना दृष्टिपट्टता है इसीकारण पुरुषार्थ नहीं है; हम कितनेही पुरुषों के अनिष्टों का प्राप्तहोना और अभीष्टों का वियोग विना उपाय के देखते हैं उनका प्राप्तहोना स्वभाव से होता है, कितनेही बड़े बुद्धिमान् लोग निर्बुद्धि कुरूप मनुष्यों से धन की प्राप्ति को चाहते हैं और आज्ञाकारी बने रहते हैं, जब कि सब शुभाशुभ गुण स्वभाव सेही होते हैं तब वहाँ कौन किस के अभिमान का कारण है अर्थात् वहाँ यह अभिमान नहीं है कि मैं सुखी हू अथवा कर्त्ता भोक्ता हू मोक्षरूप आत्मज्ञान स्वभावही से होता है अर्थात् बन्धन के निर्मूल होने से उसकी औपचार्य सुक्ति भी अज्ञानसेही कल्पना की जाती है यह मेरा मत दृढ़ है उसके विपरीत मेरी बुद्धि नहीं है बादल के समान ईश और काल के स्थानपर नियत प्रकृति साधारण कारण है और बीज के समान कर्म असाधारण है इस शका को कहते हैं इस लोक में शुभाशुभ फल का योग और सब विपर्यो को कर्मों से मिलेहुये मानते हैं इसको मैं कहता हू तुम सुनो जैसे काक अथवा भक्षणकर्त्ता जानता है इसीप्रकार सब कर्म स्वभाव केही लक्षण है अर्थात् स्वभावही उनका बतलानेवाला है जो पुरुष विकाररूप धर्मों कोही जानता है और परा प्रकृति को नहीं जानता है उसकी अज्ञानता से बन्धन होता है और परा प्रकृति के साक्षात्कार करनेवाले पुरुष को बन्धन नहीं होता है, ब्रह्मज्ञानी को बन्धन क्यों नहीं होता है इस के विषय को कहते हैं—यहाँ स्वभाव से उत्पन्न होनेवाले निश्चय के जाननेवाले ज्ञानी का अहकार क्या करेगा अर्थात् कर्त्तृत्वभाव को अपने में सम्बन्धदेना अहकारादि का कारण है उसके न होने से अहकारादि भी नष्ट रूप हैं और हे इन्द्र! मैं सब धर्म बुद्धि को और जीवों के नाश को भी जानता हू इसहेतु से शोच नहीं करता हू यह निश्चय करके नाशवान् हू, ममता, अहकार और इच्छा से पृथक् वासनारहित आत्मरूप में नियत देहाभिमान न होने से आत्मरूप से मैं अविनाशी जीवों के उत्पत्ति और लय में परब्रह्म को देखता हू हे इन्द्र! मुझ जितेन्द्रिय ज्ञानी इच्छा लोभ से रहित अविनाशी ब्रह्मदर्शी का उपाय आदि वर्त्तमान नहीं है प्रकृति के विकार में रागद्वेषरहित हूँ और अपने उस शत्रु को भी नहीं देखता हूँ जो अथ मुझ को ममता में प्रवृत्त करे और जानने के योग्य विज्ञान और ज्ञान में मेरा कर्म वर्त्तमान नहीं है अर्थात् मैं सिद्ध दशा में नियत हूँ इन्द्र ने कहा कि हे प्रह्लाद! जिन्मप्रकार से यह ज्ञान होता है और शान्ति को प्राप्तहोता है उस युक्ति को मुझ से ममभार

कहो, प्रह्लाद बोले, कि हे इन्द्र ! जो पुरुष विस्मरणतारहित शुद्धभाव और बुद्धि की नम्रता से बृद्धों की सेवा करता है वह मोक्ष को पाता है जो कुछ दृश्य-पदार्थ हैं सबस्वभावही से हैं और स्वभाव सेही ज्ञान वा शान्तता को पाता है यह प्रह्लाद के वचनों को सुनकर इन्द्र ने बड़ा आश्चर्य किया और प्रसन्नता से प्रीतियुक्त होकर उसकी प्रशंसा की और उस दैत्येन्द्र का पूजन करके अपने लोक को गये ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेन्द्रप्रह्लादसवादेएकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

पचासवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जिस बुद्धि से लक्ष्मीरहित होकर कालदण्ड से पीड़ित राजालोक पृथ्वी में घूमते हैं उसका वर्णन आप मुझ से कहिये, भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर भी एक पुरातन इतिहास कहता हू जिस में इन्द्र और विगेचन के पुत्र राजा बलि का सवाद है, इन्द्र ने सब असुरों समेत राजा बलि को विजय करके ब्रह्माजी से हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्रह्म ! दान करते हुये जिस का धन कभी कम न हुआ उस बलि को मैं नहीं पाता हू उस को मुझ से कहिये इस बलि ने वायु, वरुण, सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि रूप हो सब जीवों को तपाया और जलरूप होकर गुप्त हो सब दिशाओं को प्रकाशित किया और उसीने समय के अनुसार जल की वर्षा भी की उस बलि का आप वर्णन कीजिये वह मेरे हाथ नहीं आता, ब्रह्माजी बोले कि हे इन्द्र ! यह तेरी बात अच्छी नहीं है जो तू इसप्रकार से पूछता है और, पूछी हुई बात को मिथ्या नहीं कहना चाहिये इस हेतु से बलि का वृत्तान्त तुझ से कहता हू कि वह जीवोत्तम बलि किसी उजड़े फूट स्थान में ऊठ, गधे, बैल-अथवा घोड़ों में होगा, इन्द्र बोले कि हे ब्रह्म ! जो मैं उस एकान्तस्थान में बलि से मिलू तो उसको मारना योग्य है या नहीं यह आप मुझ को उपदेश दीजिये ब्रह्माजी बोले हे इन्द्र ! बलि को कभी न मारना क्योंकि वह मारने के योग्य नहीं है, तुम उससे इच्छा के अनुसार कारण पूछने के योग्य हो, भीष्मजी बोले कि इस प्रकार ब्रह्माजी के समझाने से शोभायुक्त इन्द्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर घूमनेलगा तदनन्तर उस इन्द्र ने गये की सूरत में किसी उजड़ेहुये मकान में बैठाहुआ राजा बलि को देखा और जैसा कि ब्रह्माजी ने कहा था उसीप्रकार से पूछा कि हे दैत्य ! तुम गधे की योनि में होकर तृण खानेवाले हुये यह तेरी योनि नीच है इसमें तू शोचता है या नहीं बड़े कष्ट की बात है कि मैं तुम को शत्रुओं के अधीन तेज, बल, लक्ष्मी से रहित इष्टमित्रों से जुदा गुरुरूप में देखता हू किसीसमय तुम हजारों सवारियों के साथ अपने जात कुटुम्ब इष्ट

मित्रों से व्याप्त सबलोकों को तपाते हुये, हम लोगों को तुच्छ समझते चलते थे और बड़े २ मुखिया दैत्य तेरे आज्ञावर्ती थे तेरे राज्य में पृथ्वी विना बोये जोते भी अन्न को उत्पन्न करती थी और अब इस दुःख में हो इसको शोचते हो या नहीं जब बहुत से भोगों को भोगकर तुम समुद्र के पूर्वी तटपर नियत हुये तब तेरा चित्त कैसा था कि हजारों देवागना तेरे सम्मुख खड़ी होकर नृत्य करती थीं और हजारों वर्ष तक प्रतिदिन सुवर्ण और कमलों के अनेक आभूषण पहरे नाचाकरां हे दानवेश्वर ! अब तेरा चित्त कैसा है उससमय तेरा रत्नजडित छत्र भी अद्वितीय शोभायमान था तेरे यज्ञस्तम्भ सुवर्णके थे और हजारों गन्धर्व, सप्तस्वरो से गान को करते थे उसयज्ञ में हजारों गोदान ब्राह्मणों को देता था उससमय तेरी क्या बुद्धि थी जब दण्डके फँकने की बुद्धि से उतनेही विस्तार में तुमने सम्पूर्ण पृथ्वी को भ्रमणकिया तब तेरे हृदय में क्या था हे असुरेन्द्र ! मैं तेरे भृगारपात्र छत्र, चमर, व्यजन और ब्रह्माजी की दीहुई, माला को नहीं देखता हू राजावलि ने कहा कि हे इन्द्र ! तुम मरे भृगारपात्र छत्र, चमर, व्यजन को और ब्रह्माजी की दीहुई, माला को भी नहीं देखते हो तुम मूज प्रकृति में अन्तर्दान होकर मेरे रत्नादिकों को पूछते हो जब मेरा उदयकाल आवेगा तब उन सब वस्तुओं को देखोगे यह तेरा पूछना व्यर्थ है और कुन के योग्य नहीं है कि तुम ऐश्वर्यवान् होकर मुझ भद्र राज्यलक्ष्मी वाले को लज्जायुक्त किया चाहते हो ज्ञानी ज्ञान से, तृप्त और शान्त बुद्धिवाले पुरुष दुःखों में नहीं शोचते हैं और न प्रताप के उदय में प्रसन्न होते हैं हे इन्द्र ! तुम प्राकृत बुद्धि से अपनी प्रशंसा करते हो जब मेरे समान होनहार में फँसोगे तब इसप्रकार नहीं कहोगे ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्भारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपञ्चाशच्चमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

इक्यावनवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे भरतवशिनः युधिष्ठिर ! इस बात को सुनकर भी इन्द्र ने हँसते हुये ही फिर उस सर्प के समान स्वासलेनेवाले राजावलि से यह वचन कहा कि जो तुम हजारों सवारियों समेत अपने सजातियों से सयुक्त सब लोकों को तपाते और हम को तुच्छ समझते जाते थे अब जातिवालों से और मित्रों से त्यागे हुये अपनी इस कठिन दशा को देखकर शोचते हो या नहीं और पाहिले समय में लोकों को अपने आधीन करके अतिश्रीतिपुरु हो इस बाहर की विपरीत दशा को देखकर शोचते हो या नहीं राजा वलि बोले कि हे इन्द्र ! यहा धर्म के रूपान्तरखाले समय से इन विपरीतता को देखकर शोच नहीं करता हू क्योंकि निश्चय करके यह सब नारावान् हे हे द्वेराज ! इसी कारण मैं गोत्र नहीं

करता हूँ और यह मेरा गुणैक रूप पाप से नहीं है किन्तु समय की लौट्योट से है जीवन और देह जन्म के साथही उत्पन्न होते हैं और दोनों साथही साथ बुद्धि पाते हैं मैं इस गुण के भाव को पाकर देह के धर्मों से रहित नहीं हूँ जब कि मुझे इतना ज्ञान है तो मुझ विज्ञानी को पीड़ा कैसे होसकती है, जो मरण है वह जीवों की निष्ठा है आत्मा की नहीं है जैसे कि समुद्र नदियों की निष्ठा है अर्थात् परागति है हे इन्द्र ! उसपरागति के जाननेवाले मनुष्य मोह को नहीं पाते हैं जो पुरुष रजोगुण और मोह में फँसेहुये इसको इसप्रकार से नहीं जानते हैं और जिनकी बुद्धि नष्ट होजाती है वह दुःख को पाकर पीडित होते हैं पुरुष बुद्धि के लाभ से सब पापों को दूरकरता है और पाप से पृथक् बुद्धि को पाता है और बुद्धिमान शुद्ध होता है अर्थात् मोह से उत्पन्न होनेवाली स्याहीको त्याग करता है जो उसबुद्धि से रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त होते हैं वह बारबार जन्मधारण करते हैं और उन रजोगुण आदि से चलायमान कृपण होकर वह लोग दुःखों को पाते हैं मैं अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, जीवन, मरण के फल को बुरा नहीं कहता हूँ और न उसकी इच्छा करता हूँ निर्विदेह को मारता है कुछ जीवात्मा को नहीं मारता जो कोई मनुष्य मारता है अर्थात् कहता है कि मैं देह का दूसरा कर्ता हूँ वह विनाशवान् और जड़ है वह दोनों अर्थात् एक वाधक दूसरा वाधक नहीं जानते हैं अर्थात् अज्ञानी हैं हे इन्द्र ! जो कोई मारपीट से विजय करके अभिमान करता है वह अवर्तीही होता है अर्थात् मुख्य कर्ता नहीं है क्योंकि उसको कर्ता बुद्धिही बनाती है तात्पर्य यह है कि कर्तृत्वता बुद्धि सेही सम्बन्ध रखती है आत्मा से नहीं रखती है जगत् की कर्तृत्वता पुरुष में नहीं है इसको सिद्ध कहते हैं अर्थात् लोक की उत्पत्ति और नाश को कौन करता है कि माया से उत्पन्न होनेवाले चित्त ने उसकी उत्पत्ति और नाश को किया और उस चित्त का कर्ता आत्मा नहीं है कोई औरही है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह पाचों तत्त्वही स्थूल सूक्ष्मशरीर के उत्पत्तिस्थान हैं उसमें कौन विलाप करना है जो बड़ा विद्वान्, छोटा विद्वान्, सबल, असल, मुख्य, कुरूप, भाग्य, अभाग्य इन सबको गम्भीर काल अपने तेज से जैसे स्वाधीन करता है उसकाल के स्वाधीन वर्तमान होने पर मुझ विज्ञानी को क्या पीडा है अर्थात् वह सब गुण चित्त और देह के हैं आत्मा से कुछ सम्बन्ध नहीं है तो पीडा क्या होसकती है कालात्मा ईश्वर के नाश कियेहुये को अग्नि आदि से फिर भस्मकरता है और मृतरु को पीछेमारता है प्रथम नाश पायाहुआही नाशित होता है और प्राप्त होने के योग्य पदार्थ को मनुष्य पाता है इस विज्ञान और पुण्य पाप से जुदे काल का कोई देश नहीं है तो पार कहा से होसकता है और बार भी दिखाई नहीं देता है यह सब मैं विचारताहुआ भी उसके अन्त को नहीं देखता हूँ हे शचीपते ! जो काल मेरे देसते

हुये जीवों का नाशान करे ऐसी दशा में मुझको प्रसन्नता अहंकार और क्रोध हो सका है तुम इस उजड़े एकान्त स्थान में तृणभरी मुझ गर्दभरूप को मिलकर और जानकर निन्दा करते हो मैं इच्छा करता हुआ अपने अनेक प्रकार के भयकारी रूपों को बदलूंगा तुम उन मेरे रूपों को देखकर भाग जाओगे, काल सबको अपने आधीन करता है और कालही नाश करता है उसीसे सब उत्पन्न हुआ है इससे हे इन्द्र! तुम अभिमान मत करो हे इन्द्र! पूर्वसमय में मेरे क्रोध होने पर सब जगत् पीड़ित होता था मैं इस लोक के सनातन धर्मों को भी जानता हू अर्थात् बुद्धि और क्षय रूप को जानता हू उसको भी, इसी प्रकार से विचारो, बुद्धि से आश्चर्य में मत पड़ो ऐश्वर्य और उसका उदय लक्ष्मी अपने आधीन में नहीं हैं जैसे कि पूर्वसमय में तेरा चित्त बालकों के समान था, वैसे अब भी है, यह अच्छीतरह से विचार करो और नैष्ठिकी बुद्धि को प्राप्त करो, देवता, मनुष्य, पितर, सर्प, गन्धर्व, राक्षस यह सब मेरे स्वाधीन थे इन सब बातों को तुम भी जानते हो उस दशा से इस दशा को भी नमस्कार है जिस में विरोचन का पुत्र राजा बलि है इस प्रकार बुद्धि और मत्सरता से मोहित जीव, मेरे आज्ञावर्ती थे हे शचीपते! मैं उस व्रात को और अग्नी नष्टता को नहीं शोचता हूँ इस प्रकार की मेरी निश्चित बुद्धि है मैं ईश्वर की आधीनता में नियत रहता हूँ वह महाकुलीन दर्शन के योग्य प्रतापवान् राजा मंत्रियों के साथ दुःख से जीवता तुम को दृष्टि पड़ता है यह ऐसा ही होनहार या सौ हुआ इसी प्रकार अकुलीन अज्ञान नष्ट उत्पत्तिवाले राज-मंत्रियों समेत सुख से जीवता दृष्टिपडता है उसकी वही हीतव्यता है हे इन्द्र! कल्याणी स्वरूपा स्त्री अभिगिनी दृष्टि आती है और दूसरी कुजवणी कुरूपा स्त्री भाग्यवाली दृष्टि आती है हे वज्रधारिन्! जो तुमने इस दशा को प्राप्त होकर यह नहीं किया तो हम भी ऐसी दशावाले हैं यह हम ने भी नहीं किया और यह धनाढ्यता अथवा दरिद्रता मेरा कर्म नहीं है वह काल के क्रम से किया हुआ होता है इसी प्रकार तुम श्रीमान् यशस्वी तेजस्वी उन्नतरी ऊपर गर्जना करनेवाले आत्तन्दपूर्वक विराजमान को भी मैं एक मुष्टिका से गिरासक्ता हूँ जो इस प्रकार गधे का रूप न होऊ और काल मुझ को धर्षण न करके नियत न हो तो सब काम करसक्ता हूँ यह हमारे पराक्रम का समय नहीं है यह राति का समय प्राप्त है काल सबको नियत करता है और पकाता है जो दानव असुरों से पूजित मुझ को काल प्राप्त हुआ उस दशा में किस गर्जनेवाले और दूसरे के तपानेवाले पुरुष को प्राप्त नहीं होगा, हे देवराज! मुझ अफेजे ने सब द्वादश सूर्यों के तेजों को धारण किया और मेही बादलरूप से जल को भी धारण करता था और वर्षाता था और मेही सूर्यरूप होकर तीनों लोकों को सतप्त करके प्रकाशित करता था और ससार की श्रेष्ठ प्रकार से रत्ना को करता था और दण्ड देता और

लेता था और लोकों में प्रभु ईश्वर होकर अपराधियों को पकड़ता और बुरेमार्गों से बचाता था हे देवराज ! अब वह मेरा ऐश्वर्य जातारहा और मुझ काल की सेना से घिरेहुये का सब ऐश्वर्य दृष्टि नहीं पड़ता है हे शचीपते, इन्द्र ! मैं कर्ता नहीं हूँ और न तुम हो और न कोई दूसरा है सब लोक काल के क्रम से और देवइच्छा से भोगेजाते हैं आयुर्वेद जाननेवाले मनुष्यों ने उस काल पुरुष को ऐसा कहा है कि वह काल महीना पक्ष आदि से विदित होता है और उसका आश्रय माया सबलब्रह्म है ऋतुदार हैं अर्थात् उसकी प्राप्ति के साधन हैं वायु सुख है अर्थात् प्रथम प्राप्ति के योग्य है अथवा वायु के स्थान में वर्षशब्द हो उसका यह अर्थ है कि वर्षा करनेवाला धर्ममें ध्यान उसका सुख है अर्थात् निर्विषय ध्यान से मिलने के योग्य है कितनेही जीवन्मुक्त मनुष्यों ने बुद्धि से न कि शास्त्रबल से इस सर्वकाल नाम ब्रह्म को ध्यान के योग्य कहा है अर्थात् ध्यान में पूर्ण ब्रह्म का आना असंभव है क्योंकि वह अद्वैतता में गिना जाता है इसीसे इस ध्यान के पांच विषय अर्थात् अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोशों को पांचप्रकार से वर्णन करूंगा अर्थात् वेद में प्राप्तकरूंगा जैसे कि कहावत है कि यह पुरुष अनसरूप पक्षी है उसका यह शिर है यह दाहिना और बायांपक्ष है यह आत्मा है यह पुच्छ है वह जानने के योग्य है परन्तु वह ब्रह्म नहीं है क्योंकि अनारमा है आत्मा ब्रह्म है और वेद में जो कहा है कि यह सब आत्मा है इसको दोष लगने से हम कहते हैं कि आत्मा में सब प्रकाश इस रीति का है जैसे कि सीपी में चांदी का आभास जैसे कि स्फटिक में पद्माराग इन्द्र नीलमणि आदि दृष्टि पड़ते हैं फिर ध्यान करते २ अन्त में केवल स्फटिकही शेषरहजाता है उसीप्रकार बुद्धि और चैतन्य में ईशसूत्र विराट का अभ्यास होता है वहां देह का अभिमान दूरहोनेपर में विराट हू यह अभ्यास शेष रहजाता है उसकी निवृत्ति होनेपर में सूत्रात्मा हू यह अभ्यास होजाता है उसके भी निवृत्तहोनेपर में ईश हू यह अभ्यास नियत होता है उसके भी निवृत्त होने पर चित्त और वाणी के विषय से रहित चिन्मात्र शक्ति के समान शेषरहता है वह तर्क से प्राप्त न होनेवाला शास्त्र से प्राप्तहोकर भी अगम्यब्रह्म महासमुद्र के समान आदि अन्त और वारापार न रखनेवाला एकरस है और जैसा कि शस्त्र और चांदी का श्वेतरूप होता है वैसरूप धारण किये है और जन्म मृत्यु से पृथक् भी ससार रूप से नाशवाच और जीवरूप से अविनाशी है बुद्धि आदि में अपने प्रतिबिम्ब को प्रवेश करके आप चिह्नरहित भी है जो तत्त्वज्ञ मनुष्य हैं वह उसको उपाधिधर्म से स्पर्शरहित मानते हैं वह षडैश्वर्यान् ईश्वर तत्त्वों की विपरीत सूरत का मिथ्यापन और आश्रय अथवा दुःखादि दुर्भाग्यता को अपने में अविद्या के द्वारा मानता है यह अविद्या से प्रकट होनेवाला

हुं खादि आत्मा को प्राप्त होने के लायक नहीं है क्योंकि शुद्ध ब्रह्म से फिर दूसरा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र प्रकट नहीं होता है सब जीवों की गति को पाकर कहा जायगा वह भागनेवाले से त्याग होने के योग्य नहीं है और निश्चल होता भी उससे पृथक् नहीं होता है अर्थात् सदैव प्राप्त होने से चित्तगतिमात्र सब इन्द्रियां पांच प्रकार से उसको नहीं देखती है कितनेही पुरुषों ने इसको अग्निरूप कहा और कितनेही ने प्रजापति और कितनेही उस कालपुरुष को ऋतु, मास, पक्ष, दिन, क्षण, पूर्व और परदिन और मध्याह्न मुहूर्त्त भी कहते हैं एक होनेपर भी उस काल को बहुत प्रकार का कहते हैं यह सब बातें जिसके आधीन हैं उसीको मुख्यजानो है शचीपते । बल पराक्रम मे पूर्ण जैसे तुम हो वैसे हजारों इन्द्र होचुके यह महाबली कालरूप समय आनेपर तुम्ह सरीके बल मे मतपाले देवराज को भी आधीन करेगा वही सदैव इस सब दृश्यादृश्य को आधीन करता है, इसकारण हे इन्द्र । तुम सावधानचित्त हो वह कालपुरुष हम से तुम से पुरुषों से और पूर्व पूर्वजों से हटाने के योग्य नहीं है न होगा, इस अतुल्य राजलक्ष्मी को पाकर जो कोई जानता है कि यह भेरेपासही रहेगी वह मिथ्या है क्योंकि इस का नाम चञ्चला है यह एकही स्थानपर कभी नहीं रहती तुम्ह से भी महाउत्तम हज्ज रो इन्द्रों के पास यहराजलक्ष्मी नियतहुई और सबको त्यागकर मुम्ह को भी प्राप्त हुई। फिर यह तुम को भी उसी प्रकार का जानकर कभी दूसरे के पास जायगी ॥ ५६ ॥

इति श्रीमदाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपरुषाश्रयचमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

वावनवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इसके पीछे महात्मा बलि की देह से स्वरूप युक्त प्रकाशमान लक्ष्मी को निकलते हुये इन्द्र ने देखा उस तेज से प्रकाशमान लक्ष्मी को देखकर बड़े आश्चर्यो युक्त होकर प्रमत्तनेत्र हो देवराज इन्द्र ने बलि से पूछा कि हे बले । यह अपने तेज से प्रकाशमान चूड़ा केयूर धारणकिये शोभायमान स्त्री जो तेरी देह से निकली और वर्तमान है वह कौन है बलि ने कहा कि हे इन्द्र ! मैं इस आसुरी वा देवी अथवा मानुषी को नहीं जानता हे तुम इससे पूछो या न पूछो या जो इच्छा हो सो करो इन्द्र बोले कि हे पवित्रालय, शोभायमान, चूड़ाधारिणि, स्त्री । तुम कौन हो मुम्ह अज्ञानी से अपना वर्णन करो हे तेज से प्रकाशित ! तुम इस उत्तम दैत्य को त्याग करके मेरे पास वर्तमान हो सो कौन हो हे मुमु । तुम अपना वर्णन मुम्ह से करो लक्ष्मी बोली कि मुम्ह को न विरोचन जानता था और न यह विरोचन का पुत्र बलि मुम्ह से जानता है तुम मुम्ह को भूति लक्ष्मी श्री जानो हे इन्द्र ! न तो तुम मुम्ह को जानते हो न सब देवता

जानते हैं इन्द्रने कहा हे दु सह ! इस बलिके पास बहुतकाल से निवास करनेवाली सती तुम मेरेकारण या इस बलिके कारण से दैत्यराज को त्यागनी हो यह बात क्या है लक्ष्मी बोली हे इन्द्र ! मुझ को किसीप्रकार से भी धाता धारण नहीं करता है और विधाता धारणकरता है इसको काल ने प्राप्त किया है तुम इसका अपमान मतकरो इन्द्र बोले हे पवित्रालय, देवि ! तुम ने राजाबलिके किसकारण और किसरीति से त्यागकिया और मुझ को क्यों नहीं त्यागकिया, लक्ष्मी बोली कि मैं सत्यता, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म में वर्तमान हूँ इन गुणों को सुनकर राजाबलिके मुख फेरलिया इसने पहिले समय में ब्राह्मणों का भक्त सत्यवादी जितेन्द्रिय होकर फिर ब्राह्मणों की निन्दाकरी और उच्छिष्टभरे मुख से घृत का स्पर्शकिया और संदेव यज्ञ करनेवाला होकर काल से पीडित अज्ञान बुद्धि के ससारके लोगों से कहा कि मुझ को भी पूजनकरो इस कारण से मैं इस पृथक्होकर तेरोपास निवासकरती हूँ सावधान मनुष्य से मैं तपस्या और वना द्वारा धारण करने के योग्य हूँ इन्द्र बोले कि हे पद्मालय, देवि ! देवता (मनुष्य और सब जीवों में कोई पुरुष भी है) अकेला आप के धारण करने (वेद में हो) लक्ष्मी बोली कि कोई देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस ऐसा नहीं है ! यह शिर मुझे धारण करने को समर्थ होय, इन्द्र ने कहा हे देवि ! तुम जिसके योग्य है मेरोपास नियत रहो उस रीति को मुझ से वर्णन कीजिये मैं तेरेइसजो कहा है को पूराकरूँगा लक्ष्मी ने कहा कि हे इन्द्र ! मैं जिस प्रकार से तेरोपास न्याय में सत्र उसको मुझ से सुनो कि तुम वेदोक्त बुद्धि से मेरे चार भाग करो इन्द्र ने कर्म में मैं अपने बल पराक्रम के अनुसार तुम को धारण करूँगा हे लक्ष्मीजी ! अजल सन्मुख में कभी वे मर्यादा न होऊँगा जीवधारियों में मनुष्यों का पोषण करने वाली आधाररूप पृथ्वी है वह तेरे चरण को सहेंगी क्योंकि वह समर्थ है यह मेरा मत है, लक्ष्मी बोली कि मैंने वही चरण रक्खा है जो पृथ्वी पर नियत है हे इन्द्र ! इसीकारण से मेरे दूसरे चरण को अच्छे प्रकार से नियत करो, इन्द्र बोले हे चारों और घूमनेवाली ! मनुष्यों में जारी रहनेवाले जल हैं वह भी तेरे चरणों को सहें क्योंकि जल भी क्षमाकरने को बहुत योग्य है लक्ष्मी ने कहा कि मैंने वही चरण रक्खा है जो कि जल में नियत है अब तू मेरे तीसरे चरण को अच्छी रीति से रख, इन्द्र ने कहा कि जिस में वेद, यज्ञ और देवता वर्तमान हैं वह अग्नि तेरे तीसरे चरण को सुन्दर रीति से धारण करेगी, लक्ष्मी बोली हे इन्द्र ! मैंने वही चरण रक्खा है जो कि अग्नि में नियत है अब मेरे चौथे चरण को अच्छा नियत करो, इन्द्र बोले कि मनुष्यों में जो निश्चय करके सत, वेद, ब्राह्मणों के भक्त और सत्यपक्ता हैं वह तेरे चौथे चरण को धारणकरें क्योंकि सत वड़े सहनशील होते हैं पृथ्वी ने कहा कि मैंने वही चरण रक्खा जो सती में

नियत है, धन, तीर्थोंदि में पुण्य यज्ञादिकर्म, विद्या, यही चारों लक्ष्मी के चरण हैं जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि और सतों में वर्तमान हैं, इन्द्र बोले कि निश्चय करके इसलोक में जीवों के मध्य जो पुरुष सुभे धारण किये हुये तुम्ह सती को दुःखदेगा वह मारने के योग्य है यह सुनकर लक्ष्मी से हीन देवियों के राजा बलि ने कहा कि जो मेरुनाम प्रकाशित पर्वत स्वर्ग में है उसके पीछे ब्रह्मलोक है और पूर्वादि चारों दिशाओं में इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम इन चारों देवताओं की पुरी हैं वह चारोंपुरी मेरु के चारोंओर घूमनेवाले सूर्य की किरणों से प्रकाशमान है जिस पुरीका नाश वर्तमान होता है वहा सूर्य प्रकाश नहीं करते हैं विश्वासियों को सूर्य का दृष्ट आना उदय और दृष्ट न आना अस्त मालूम होता है जब पूर्व में उदय होता है तब पश्चिमदेशनिवासियों को अस्त मालूम और जब उत्तर-वासियों को मध्याह्न के समय उदय होना मालूम होता है तब दक्षिणात्य लोगों को यहा अर्द्धरात्रि होती है इसीप्रकार दक्षिण आदि में भी जानना चाहिये ऐसी और आशा में जब पूर्व में प्रकाशहोता है तब मेरु की प्रदक्षिणा परापर होने से सूर्य पुरी की दिशा में भी प्रकाशकरता है इसहेतु से जबतक पूर्व में प्रकाश करता है तब दक्षिण में इसकहने से जितने काल में पूर्व की नष्टताहोगी उससे दूने ही मध्याह्न में दक्षिण की होगी ब्रह्माजी का जो दिन है उसके सोलहभाग किये हर सुप्त को उन में के पहिले भाग में पूर्व की हानि, दो भाग में दक्षिण की, चार भाग उत्तर की, आठ भाग में उत्तर की, तब देखनेवालों के वर्तमान न होनेपर सूर्य का उदय अस्त जो कि दर्शनीय और अदर्शनीय रूप है नहीं होता है किंतु मध्याह्नही रहता है अर्थात् परापर ब्रह्महीलोक को प्रकाश करता है क्योंकि उससमय दूसरी पुरी वर्तमानता नहीं होती, उसीको वर्णन करते हैं कि जब एकस्थान अर्थात् ब्रह्मलोक में वर्तमान सूर्य मेरुपहाड की पीठ से नीचे की ओर वर्तमान लोकां को प्रकाशकरेगा तब ब्रह्माजी के मध्याह्न समय के पीछे वैवस्वतमनु का अधिकार अष्टहोने से सावर्णिनाम मनु के होनेपर राजाबलिही इन्द्र होगा अथवा वैवस्वतमन्वन्तर के आठभाग करके उनमें ऊपर के ऋम के अनु-सार अष्टपुरियों के अष्टहोनेपर दूसरे मन्वन्तर में राजाबलि इन्द्रहोगा उसीप्रकार जब मध्याह्न के समय सूर्य प्रकाशमान होगा अर्थात् चारोंपुरी नष्टहोजायेंगी फिर देवता और असुरों का युद्धहोनेवाला है तब मैं तुम को विजयकरूगा, इन्द्र बोले कि, हे बले ! मैं ब्रह्माजी से आज्ञादिया हू इससे मैं थाप के मारने के योग्य नहीं हू इसी कारण वज्र को तेरे मन्तरु पर नहीं मारता हू हे देव्येन्द्र, महाअ-सुर ! तुम इन्द्रानुसारजाओ तब कल्याण हो मध्य में वर्तमान सूर्य कभी नहीं तपावेगा अर्थात् चारोंपुरी की नष्टता कभी न होगी प्रथमही ब्रह्माजी की ओर से इससूर्य का नियम नियत किया गया है यह सूर्य सत्यकर्म से ससार को तपाना

जानते हैं इन्द्रने कहा हे दुःसह ! इस बलिके पास बहुतकाल से निवास करनेवाली सती तुम भेरेकारण या इस बलिके कारण से दैत्यराज को त्यागती हो यह बात क्या है लक्ष्मी बोली हे इन्द्र ! मुझ को किसीप्रकार से भी धाता धारण नहीं करता है और विधाता धारणकरता है इसको काल ने प्राप्त किया है तुम इसका अपमान मत करो इन्द्र बोले हे पवित्रालय, देवि ! तुम ने राजाबलिके किसकारण और किसरीति से त्यागकिया और मुझ को क्यों नहीं त्यागकिया, लक्ष्मी बोली कि मैं सत्यता, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म में वर्तमान हूँ इन गुणों को सुनकर राजाबलिके मुख फेरलिया इसने पहिले समय में ब्राह्मणों का भक्त सत्यवादी जितेन्द्रिय होकर फिर ब्राह्मणों की निन्दाकरी और उच्छिष्टभरे मुख से घृत का स्पर्शकिया और संदेव यज्ञ करनेवाला होकर काल से पीडित अज्ञान बुद्धि संसारके लोगों से कहा कि मुझ को भी पूजनकरो इस कारण से मैं इसी पृथक्होकर तेरेपास निवासकरती हूँ सावधान मनुष्य से मैं तपस्या और वना द्वारा धारण करने के योग्य हूँ इन्द्र बोले कि हे पद्मालय, देवि ! देवता, मय, और सब जीवों में कोई पुरुष भी है जो अकेला आप के धारण करने, वेद में हो, लक्ष्मी बोली कि कोई देवता, गधर्व, असुर, राक्षस ऐसा नहीं है। यह शिर मुझे धारण करने को समर्थ होय, इन्द्र ने कहा है 'दोर्व' 'तुम जिसके योग्य है मेरेपास नियत रहो उस रीति को मुझ से वर्णन कीजिये मैं तेरेइसको कहा है जो पराकरूगा लक्ष्मी ने कहा कि हे इन्द्र ! मैं जिस प्रकार से तेरेपास सद्धर्म सब उसको मुझ से सुनो कि तुम वेदोक्त बुद्धि से मेरे चार भाग करो, इन्द्र ने कर्क में अपने बल पराक्रम के अनुसार तुम को धारण करूगा हे लक्ष्मीजी ! अबल सन्मुख में कभी वे मर्यादा न होऊगा जीवधारियों में मनुष्यों का पोषण करने वाली आधाररूप पृथ्वी है वह तेरे चरण को सहेंगी क्योंकि वह समर्थ है यह मेरा मत है, लक्ष्मी बोली कि मैंने वही चरण रक्खा है जो पृथ्वी पर नियत है हे इन्द्र ! इसीकारण से मेरे दूसरे चरण को अच्छे प्रकार से नियत करो, इन्द्र बोले हे चारों और घूमनेवाली ! मनुष्यों में जारी रहनेवाले जल हैं वह भी तेरे चरणों को सहें, क्योंकि जल भी क्षमाकरने को बहुत योग्य है लक्ष्मी ने कहा कि मैंने वही चरण रक्खा है जो कि जल में नियत है अब तू मेरे तीसरे चरण को अच्छी रीति से रख, इन्द्र ने कहा कि जिस में वेद, यज्ञ और देवता वर्तमान हैं वह अग्नि तेरे तीसरे चरण को सुन्दर रीति से धारण करेगी, लक्ष्मी बोली हे इन्द्र ! मैंने वही चरण रक्खा है जो कि अग्नि में नियत है अब मेरे चौथे चरण को अच्छा नियत करो इन्द्र बोले कि मनुष्यों में जो निश्चय करके सत, वेद, ब्राह्मणों के भक्त और सत्यपक्ता हैं वह तेरे चौथे चरण को धारणकरें क्योंकि सत बड़े सहनशील होते हैं पृथ्वी ने कहा कि मैंने वही चरण रक्खा जो सतों में

नियत है, धन, तीर्थोंदि में पुण्य यज्ञादिकर्म, विद्या, यही चारों लक्ष्मी के चरण हैं जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि और संतोंमें वर्तमान है, इन्द्र बोले कि निश्चय कारके इसलोक में जीवों के मध्य जो पुरुष मुझे धारण किये हुये तुम्ह सती को दुःखदेगा वह मारने के योग्य है यह सुनकर लक्ष्मी से हीन देवियों के राजा खलि ने कहा कि जो मेरुनाम प्रकाशित पर्वत स्वर्ग में है उसके पीछे ब्रह्मलोक है और पूर्वादि चारों दिशाओं में इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम इन चारों देवताओं की पुरी है वह चारोंपुरी मेरु के चारोंओर घूमनेवाले सूर्य की किरणों से प्रकाशमान हैं जिस पुरीका नाश वर्तमान होता है वहा सूर्य प्रकाश नहीं करते हैं विश्वासियों को सूर्य का दृष्ट आना उदय और दृष्ट न आना अस्त मालूम होता है जब पूर्व में उदय होता है तब पश्चिमदेशनिवासियों को अस्त मालूम और जब उत्तर-वासियों को मध्याह्न के समय उदय होना मालूम होता है तब दक्षिणात्य लोगों को यहा अर्द्धरात्रि होती है इसीप्रकार दक्षिण आदि में भी जानना चाहिये ऐसी और शा में जब पूर्व में प्रकाशहोता है तब मेरु की प्रदक्षिणा गगन होने से सूर्य की दिशा में भी प्रकाशकरता है इसहेतु से जबतक पूर्व में प्रकाश करता है कि इस दक्षिण में इसकहने से जितने काल में पूर्व की नष्टहोगी उससे दूने महाउत्तम दक्षिण की होगी ब्रह्माजी का जो दिन है उसके सोलहभाग किये एकको न में के पहिले भाग में पूर्व की हानि, दो भाग में दक्षिण की, चार भाग में पश्चिम की, आठ भाग में उत्तर की, तब देखनेवालों के वर्तमान न होनेपर सूर्य का उदय अस्त जो कि दर्शनीय और अदर्शनीय रूप है नहीं होता है किन्तु मध्याह्न ही रहता है अर्थात् बराबर ब्रह्महीलोक को प्रकाश करता है क्योंकि उससमय दूसरी पुरी वर्तमानता नहीं होती, उसीको वर्णन करते हैं कि जब एकस्थान अर्थात् ब्रह्मलोक में वर्तमान सूर्य मेरुपहाड की पीठ से नीचे की ओर वर्तमान लौकों को प्रकाश करेगा तब ब्रह्माजी के मध्याह्न समय के पीछे वैवस्वतमनु का अधिकार अष्टहोने से सारणिनाम मनु के होनेपर राजाबलिही इन्द्र होगा अथवा वैवस्वतमन्वन्तर के आठभाग करके उनमें ऊपर के त्रम के अनु-सार अष्टपुरियों के अष्टहोनेपर दूसरे मन्वन्तर में यजानलि इन्द्रहोगा उसीप्रकार जब मध्याह्न के समय सूर्य प्रकाशमान होगा अर्थात् चारोंपुरी नष्टहोजायेंगी फिर देवता और असुरों का युद्धहोनेवाला है तब में तुम को विजयकरूंगा, इन्द्र बोले कि, हे बले ! मैं ब्रह्माजी से आज्ञादिया हू इससे मैं आप के मारने के योग्य नहीं हू इसीकारण वज्र को तेरे मन्तक पर नहीं मारता हू हे देव्येन्द्र, महाअ-सुर ! तुम इन्द्रानुसारजाओ तेष कल्याण हो मध्य में वर्तमान सूर्य अभी नहीं तपावेगा अर्थात् चारोंपुरी की नष्टता अभी न होगी प्रथमही ब्रह्माजी की ओर से इससूर्य का नियम नियत किया गया है यह सूर्य सत्यकर्म से ससार को तपाना

हुआ बराबर चलता है उसका स्थान छम्हरीने तक उत्तर और छ.महीने दक्षिण को होता है सूर्य जिस मार्ग से शीत और उष्णता को उत्पन्न करता हुआ लोको में घूमता है उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं भीष्मजी बोले कि; हे युधिष्ठिर ! इन्द्र से इसप्रकार कहा हुआ राजावलि दक्षिणदिशाको गया और इन्द्र उत्तरदिशाको चलकर राजावलि के इससाहकारी वचन को सुनकर आकाशको चढ़ा ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोद्दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

तिरपनवां अध्यायः ॥

भीष्मजी बोले कि; हे युधिष्ठिर ! इस निरहंकारता के विषयमें और एक प्राचीन इतिहास को कहता हू जिसमें इन्द्र और नमुचि का सवाद है किसी समय इन्द्र ने लक्ष्मी से रहित समुद्र की समान स्थिरता में युक्त जीवों के उत्पत्ति लय के जाननेवाले नमुचि से कहा कि हे नमुचि ! पार्श्वों से बंधे स्थान से श्रेष्ठ शत्रुओं के स्वाधीन वर्तमान लक्ष्मी से रहित तुम शोचते हो या नहीं शोचते हो; नमुचि ने कहा कि दूर न होनेवाले शोच से देह को पीडा होती है उससे शत्रु बहुत प्रसन्न होते हैं शोक में किसी की सहायता नहीं है इसकारण हे इन्द्र ! मैं शोच नहीं करता हू क्योंकि निश्चय करके यह सब नाशवान् हैं शोक से स्वरूप की नष्टता होती है और शोभा की हानि होती है और शोकही से आयुवाधर्म नष्ट होते हैं इस अनिच्छा से उत्पन्न होनेवाले दुःखको त्याग करके ज्ञानी मनुष्य को हृदय में वर्तमान आत्मा और अपने कल्याण को चित्त से ध्यान करना योग्य है पुरुष जब कल्याण में चित्त को करता है तब उसके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं एकही स्वामी है दूसरा कोई नहीं है वह स्वामी गर्भ में शयन करनेवाले पुरुष को उपदेश करता है उसी से कर्मों में प्रवृत्त पुरुष होता है जैसे कि दलाव के स्थान से जल बहता है मुझ को भी जैसी आज्ञा हुई उसी कर्म को करता हू, मोक्ष बन्धन श्रयवा सत्य भिर्या इन सब के मध्य में ज्ञान, मोक्ष को श्रेष्ठ जानता हुआ सिद्ध नहीं कर सका हू जैसे कि धर्मरूप उत्तम आशाओं में ईश्वर ने कर्म कान्ता कहा है उस को उसी प्रकार से करता हू, मनुष्य जिसप्रकार से उसको प्राप्त करना योग्य समझता है उसी प्रकार से प्राप्त करता है, जैसी होतव्यता होती है वैसाही सब होता है ईश्वर ने जहाँ २ बराबर गर्भों में अपने को निवेशित किया है वहाँ वहाँ ही निवास करता है क्योंकि उसके आधीन है मुझको जो यह जन्म प्राप्त हुआ सो मेरा होनहार था जिसका इसप्रकारसे चित्त में ज्ञान है वह कभी मोह को नहीं पाता है, काल के क्रम से प्राप्त होनेवाले सुख दुःखों से पीडित मनुष्यों में कोई प्रियरीत नहीं जानता जिस से कि किसी नाश को करे सब बुद्धिमान् पुरुष यही कहते हैं कि; हमहीं अपने दुःखों के

कर्ता है फिर नालिश किसकी किसको करें किस देवता असुर और वन में निवास करनेवाले मुनि वेदज्ञों को आपत्ति नहीं आती है अर्थात् सत्र को प्राप्त होती है लोक में जो सत् असत् अर्थात् सत्य भिन्न्या वस्तु को जाननेवाले हैं वह निर्भय रहते हैं और पण्डित मनुष्य क्रोध नहीं करता है न समार में चित्त को लगाता है न पीडा पाता है न खुश होता है और दुःख से हटाने के योग्य दुःखों में शोच भी नहीं करता है और स्वभाव से हिमालय पर्वत के समान अचल होकर नियत है, जो मनुष्य उत्तम मनोरथों से और समय के सुख दुःखों से विस्मरण नहीं होता और सुख दुःखों को समान गिनता है वह मनुष्य बड़ा धुरन्धर गिनाजाता है, जैसी २ दशा को पुरुष प्राप्तकरे उसमें दुःखी कभी न हो किन्तु उसी में निर्वाह करे और बड़े भारी चित्त में उत्पन्न होनेवाले दुःखदायी कष्टों को देह से दूरकरे, अत्र विवेक की कठिनता को सुनो कि वह सभा वेद और स्मृतियों के न्याय और अन्याय की खोलनेवाली है उसको पाकर कभी भय नहीं करता है, जो बुद्धिमान् धर्मतत्त्वों को जानकर उसको प्राप्त करता है वह पुरुष धुरन्धर है अर्थात् सभासदा में उत्तम है आशय यह है कि धर्मतत्त्व भी कठिनता से प्राप्त होता है तो ब्रह्मतत्त्व क्यों नहीं दुःख से प्राप्त होगा, ज्ञानी के कर्म ऐसे हैं जिन का फल आगे को समझ में आना कठिन है ज्ञानी मोह के समय मोह को नहीं पाता है, इस गृहस्थाश्रम से रहित गौतम ऋषि इमी प्रकार की आपत्तियों को पाकर उनके दुःखों से मोहित नहीं हुआ, तात्पर्य यह है कि मैं तेरे समान अजितेन्द्रिय और चित्त के अधीन नहीं हूँ किन्तु गौतम ऋषि के समान चित्त का जीतनेवाला हूँ, मनुष्य मन्त्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, उपाय, स्वभाव, रीति और धन आदि से दुर्ग्रह वातु को नहीं पासता है अर्थात् चित्त की सावधानता को नहीं पाता है उसमें क्या शोच है, पूर्व समय में ईश्वर ने इस प्रकार जन्मलेनेवाले का जो प्रियान किया है उसी के अनुसार कर्म करेगा मृत्यु मेरा क्या कर सक्ती है, प्राप्त होनेवाले सुख दुःखों को अवश्य पाता है और यात्रा के योग्य देशों को भी जाता है और प्राप्त होने के योग्य को प्राप्त होता है जो मनुष्य इसकी सम्पूर्णाता से अच्येप्रकार जानकर मोह को प्राप्त नहीं होता है वह सत्र दुःखों से निवृत्त होकर धन का स्वामी होता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षपर्वणिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

चौवनवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! मनुष्यों समेत राज्य के नाश होने में महा कठिन आपत्तियों में इन्द्रहृष्ट मनुष्य का कटाण करनेवाला क्या है इस बात को आप कहने के योग्य है क्योंकि इमलोक में हे भक्तप्रेम ! आपही हमारे

अद्वैतवक्ता हैं भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! पुत्र, स्त्री, सुख, धन, से पृथक् और कठिन आपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को धैर्यही सुख का देनेवाला है संदेव धैर्ययुक्त पुरुष, नाश को नहीं पाता है और शोकरहित सुख को पाता है और देह की उत्तम, नीरोग्यता को भी धारण करता है वह देह की नीरोग्यता से और सात्त्विकी वृत्ति में नियत होकर पूर्ण लक्ष्मी को प्राप्ता है उसको धैर्य, ऐश्वर्य और कर्मों में निश्चय भी प्राप्त होता है, इस स्थानपर फिर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ उसमें भी इन्द्र और वलि के प्रशोत्तर हैं कि देवासुर के युद्ध जारी होने में दैत्य दानवों के नाशपूर्वक सबलोकों को, विष्णुजी में व्याप्त होनेपर इन्द्र को देवराज पदवी मिली तब इन्द्र देवताओं के पूजित हुये उस समय चारों वर्ण नियत हुये और तीनों लोकों की वृद्धि हुई तब ब्रह्माजी समेत ग्यारह रुद्र, आठ असुर, द्वादश सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, सब अग्नि, गन्धर्व, राक्षस, सर्प, आदि से व्याप्त इन्द्र अपने चार, दातवाले, पेशवतपर सवार होकर तीनों लोकों में घूमे और घूमते हुये समुद्र के तटपर किसी पहाड की गुफा में विराजमान राजा वलि को देखा और समीप गया उस वलि ने इस बड़ी धूमधाम समेत इन्द्र को देखकर कुछ भी शोच न किया और न दुःखी हुआ तब इन्द्र ने उस सावधान निर्भयस्वरु राजा वलि से कहा कि हे दैत्य बले ! तुम शूरता से या वृद्धों के सेवन से अथवा अपने चित्त की शुद्धता से पीड़ारहित हो यह बड़ा कठिन कर्म है कि शत्रुओं के, आधीन अपने स्थान से अष्ट राजलक्ष्मी से पृथक् होकर भी तुम किसके बल से भय के स्थान में भी निर्भय हो पूर्व समय में अपने बाप दादे के राज्य पर अधिकारी होकर अब तुम उसगज्या को शत्रुओं से छीनाहुआ देखकर क्यों शोच नहीं करते और वरुण के शापों से बंधे वज्र से घायल स्त्रीधनरहित भी क्यों नहीं शोच करते ऐसा कौन है जो तीनों लोकों के राज्य अष्ट होने पर जीवने का उस्ताह करे ऐसी दुःखदायी मर्मभेदी इन्द्र की अनेक बातें सुनकर उस इन्द्र को निरादर करके विरोचन का पुत्र राजा वलि यह वचन बोला कि हे इन्द्र ! मेरे आपत्ति के होने से तुम को प्रशसा करने की क्या आवश्यकता है अब तुम वज्र उठाये दीखते हो किसी समय तुम ऐसे असमर्थ थे कि भागते फिरते थे, अब दैवयोग से इन्द्रपद पाकर तेरे सिवाय दूसरा कौन ऐसे निर्दयवज्रनों को कहने के योग्य है जो कोई अपने बलवान् शत्रु को स्वाधीन करके उसपर करुणा करता है, वही पुरुष है ज्ञानियों के बीच में दो पुरुषों का विवाद निर्णय नहीं होता है उनमें एक हारता है और एक जीतता है हे देवेश ! यह तेरा स्वभाव ईश्वर ने कि सब जीवों को स्वामी तेरे बल पराक्रम से विजय होय और यह हमारा कर्म नहीं है न तुम्हारा है जो तुम या दूसरा ऐसी दशा में हो और हम ऐसी दशा में हुए अब जैसे तुम

हो वैसेही मैं भी या और जैसे अब हम हैं, वैसीही तुम भी होगे तुम यह न समझो कि मैंने बड़ाकर्म किया क्योंकि समय की विपरीतता से पुरुष सुख डल को भोगता है और तुम ने भी समय की विपरीतता सेही इद्रपद पाया है कुछ अपने पुरुषार्थ से नहीं पाया कालने जैसे मुझे प्राप्त किया है उसी प्रकार तुम्ह को भी अवश्य करेगा कभी मैं तेरे समान नहीं कभी तू मेरे समान न होगा, पुरुष का सुखदायी माता पिता से अधिक कोई नहीं है विद्या, तप, दान, मित्र, वाधव यहसब उस काल से पीडित मनुष्य की रक्षा नहीं कर सके मनुष्य बुद्धि बल के विरोध सेकड़ों उपाय और अनर्थों से भी होनहार सुख दुःख के दूर करने को समर्थ नहीं होसके हैं, समय के विपरीतपने से डली मनुष्यों का कोई रक्षक नहीं है हे इन्द्र ! इसी को दुःख जानो जो तुम मानते हो कि मैं इसका कर्त्ता हूँ जो मनुष्य कर्त्ता होजाय तो वह कभी उत्पन्न भी न हो फिर कर्त्ता की उत्पत्ति होने के कारण वह कर्त्ता भी असमर्थ है मैंने भी तुम्हें काल से विजय किया था और अब काल से तैने भी मुम्ह को विजय किया है काल ही कर्म के फल में वर्तमान पुरुषों को प्राप्त होनेवाला है, कालही जीवों की सख्या करता है और एक को एक से पृथक् करता है, हे इन्द्र ! तुम प्राकृत बुद्धि से नाशको नहीं जानते हो, अपने कर्मों से प्रतिष्ठा पानेवाले लोग तुम को बहुत मानते हैं, काल से पीडित मुम्ह सा पुरुष लोक की प्रशक्तियों को जानता कैसे मोहित होकर शोच को करे और भ्रान्ति पावे मुम्हकाल से व्याप्त या मेरे समान पुरुष की बुद्धि दूरी नौरा के समान पीड़ा को पाती है, मैं तुम और अन्य भी बहुत से देवेन्द्र होंगे वह सब भी सेकड़ों इन्द्रों के प्राप्त होनेवाले मार्गों में जायेंगे, अन्त के समय तुम्ह शोभायमान विजयी को भी काल ऐसेही भ्रष्ट करेगा जैसा कि मुम्ह को किया है, देवताओं के हर एक यज्ञ में हजारों इन्द्र काल से व्यतीत होगये यह कालही कठिनता से उल्लघन के योग्य है और जो तुम इन्द्रासन को पारर अपने को बढामानते हो सो यह कालही जीवों के उत्पत्तिस्थान ब्रह्माजी के समान तुम्ह को भी प्रतिष्ठित मानता है यह किसी का अचलस्थान नहीं है, तुम निर्बुद्धिता से जानते हो कि यह मेरा है हे देवेन्द्र ! तुम अविश्वस्त में विश्वास करते हो और चल को अचल मानते हो तुम मोह से राजलक्ष्मी को चाहते हो कि यह मेरी है यह तेरी है न मेरी है न दूसरों का सदेव है यह इन्द्रों को उल्लघन करती हुई तुम्ह में प्राप्त हुई है सो कुछकाल तरु यह चल तुम्ह में नियत होकर जैसे कि गो स्थान को बदलती है उसीप्रकार तुम्ह को भी छोड़कर फिर दूसरे को प्राप्त होगी बहुत से राजा व्यतीत होगये जिनकी सख्या करना कठिन है हे पुत्र ! दूसरे तुम्ह से भी अधिकगुणवान् होंगे, यह पृथ्वी पूर्वसमय में पृथ, अश्वि, वन, आकरसन्, और जीवात्मगत जिनसे भोगीगई उन पुरुषों को अब

नहीं देखता हू अर्थात् राजापृथु, ऐलं, मय, भीम, नरक, शम्बर, अश्वघ्रीव, पुलोमा, स्वर्भानु, अमितवज्र, प्रहाद, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, ह्रीनपेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान, वृष, सत्येसु, ऋषभ, बाहु, कपिलाश्व, विरूपक, वाण, कार्त-स्वर, वह्नि, विस्वदह, नैऋति, संकोच, वरीताक्ष, वराह, अश्व, रुचिप्रभ, विश्व-जित, प्रतिरूप, वृषासह, विस्कर, मधु, हिरण्यकश्यप, कैटभ, यह सब दैत्येय और दानव नैऋति समेत और अन्य बहुत प्राचीनवृद्ध और उनसे भी प्रथम होनेवाले दैत्येन्द्र, दानवेन्द्र और जिन २ को सुनते हैं यह सब पृथ्वी को भोग-कर चलेगये, इससे कालही, बड़ापराक्रमी है सवने सैकड़ों यज्ञों से उसका पूजन किया केवल तुम्हीं शतक्रतु नहीं हो, वह सब धर्म में पूर्ण सदैव यज्ञ करनेवाले अतारिणगामी सन्मुख युद्ध करनेवाले देह से दृढपरित्र के समान भुजावाले सैकड़ों माया धारण करने में समर्थ कामरूप थे अर्थात् स्वेच्छा से रूप धारण करनेवाले थे वह कभी युद्ध में पराजित नहीं सुनैगये वेदव्रत में परायण सत्यवक्त्र और शास्त्र ये सब में सबका अभीष्ट ऐश्वर्य पाया उन महात्माओं को भी अपने ऐश्वर्य का कभी अभिमान नहीं हुआ सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दानी और मत्स-स्ता से रहित थे, सब ने जीवधारियों में जैसा वर्त्तव्य योग्य था वैसाही किया दक्षप्रजापति के महावली पुत्र प्रतापी हुए वह भी कालने आकर्षण किये हे इन्द्र! तुम जब इस पृथ्वी को भोगकर फिर त्याग करोगे तब तुम अपना शोक दूर करने को समर्थ न होगे कामभोगों में जो इच्छा है उसको त्याग दो और लक्ष्मी से उत्पन्न होनेवाले इस अहंकार को भी त्यागो इसी प्रकार से तुम राज्य के नष्ट होने में शोक को न सहसकीगे तुम को चाहिये कि शत्रु के समय अ-शोच और हर्ष के समय हर्षरहित हो जाओ, भूत और भविष्य को त्याग करके वर्त्तमान वस्तु से निर्वाह करो क्योंकि सदैव कर्म में प्रवृत्त मुझ से सावधान को जो काल प्राप्त हुआ है इन्द्र! क्षमा करो वह थोड़ेही काल में तुम को भी प्राप्त होगा हे इन्द्र! तुम यहां मुझ को डराकर अपने वचनों से घायल करते हो यह काल पहिले मुझ को सताकर अब तेरे भी पीछे दौड़ता है इसी हेतु से प्रथम काल से मेरे घायल होनेपर तुम गरजते हो इसलोक में युद्ध के बीच तुम क्रीधी के सम्मुख कौन वर्त्तमान होने को समर्थ है और हे इन्द्र! पराक्रमी काल के प्राप्त होनेपर हज्जार वर्षतक तुम नियत रहोगे; जब मुझ से पराक्रमी को सब अंग सावधान नहीं रहे तब मैं इन्द्रासन से उतारा गया और तुम को स्वर्ग का इन्द्र बनाया इसबड़े जीवलोक में समर्थ के लौटने से उपासना के योग्य हुआ अब तुम किस कर्म से इन्द्र हो और हम किस अपराध से राज्य से अिष्ट हुए, कालही कर्ता और नाराकर्ता है और सब निरर्थक हैं, ज्ञानी पुरुष ऐश्वर्यवान् होने वा न होने अथवा दुःख सुख होने न होने में सुखी दुःखी नहीं होते हे इन्द्र! तुम

मुझको जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ तुम अपनी प्रशंसा हमसे क्यों करते हो क्यों काल से निर्लज्ज होते हो पूर्व समय में तुम मेरे पराक्रम और उपायों को जानते थे जो युद्धों में मैं करता था हे शचीपते ! मैंने पूर्व समय में बारह सूर्य, ग्यारह रुद्र, साध्यगण, मरुद्गण, वसुओं समेत देवासुरयुद्ध में विजय किये इसको तुमभी जानते हो, मैंने युद्ध में बल से भागनेवाले देवता सब परास्त किये और जंगल वा जंगल के जीवाँ समेत अनेक पहाड़ों को हाथ से उठा २ नगरों समेत तेरे मस्तक पर फेंककर तोड़डाले अब मुझे क्या करना सम्भव है निश्चय करके काल कठिनता से पारहोनेवाला है नहीं तो तुम वज्र-धारी को अभी सुष्टिका से मारने का उपाय करता यह मेरा पराक्रम का समय नहीं है किन्तु शांति का समय आया है इसी कारण से हे इन्द्र ! मैं तुमसे अधिक असहिष्णु होकर तुमपर क्षमा करता हूँ सो तुम काल के विपर्यय से उस कालाग्नि से व्याप्त होकर काल की फासी में बंधे हुए मुझको अपनी प्रशंसा सुनाते हो, यह वह पुरुष श्याम वर्ण लोक से दुर्गाह्व रुद्र काल मुझको बांधकर ऐसे नियत है जैसे कि रस्ती से पशु को बांधकर कोई वर्तमान हो, हानि, लाभ, सुख, दुःख, काम, क्रोध, ऐश्वर्य, नष्टता, मारना, पकडना, मोसहीना इत्यादि सब बातें काल से प्राप्त होती हैं न मैं कर्ता हूँ न तू कर्ता है जो कर्ता है वह सदेव सब का स्वामी है वह कालवृत्त में होनेवाले फलों के समान हम सब को पकाता है, पुरुष जिन २ कर्मों के करने से सुख को प्राप्त करता है फिर उन्हीं कर्मों को करता काल के ही कारण दुःखों को भी भुगतता है काल का जाननेवाला पुरुष काल से स्पर्श कियाहुआ शोक के योग्य नहीं है इस कारण से मैं शोक नहीं करता हूँ, शोक में किसी की सहायता नहीं है जब शोक करनेवाले का शोक दुःख से दूर नहीं करसकता है तब शोक को कौन करे इसी कारण से अब मैं शोक नहीं करता हूँ इतनी बलि की बातें सुनकर इन्द्र ने क्रोध को रोककर यह वचन कहा कि वज्र समेत हाथ के उठने और वरुण के पार्श्वों को देखकर किसकी बुद्धि भय से पीड़ित न होगी और यह तेरी तत्त्वदर्शी अचला बुद्धि मारनेवाली मृत्यु से भी पीड़ा नहीं पाती है निश्चय करके तुम सब पराक्रमी हो और अपने धैर्य से भय नहीं करते हो और इस संसार को अस्थिर जानके कौनसा देहधारी विषयो मे विष्वाम करेगा मे भी इसीप्रकार इसलोक की नारावान् जानता हूँ, जो पुरुष उस त्रोरूप अविनाशी गुप्त प्रकट कालाग्नि में वर्तमान है वह कभी नहीं तूटसकता है चारों ओर से जीवों की तपानेवाले लोक को विनाशवान् जानता हूँ, और फिर न लौटनेवाले काल के पंजे से नष्टता को प्राप्त पुरुष मोन नहीं होता है क्योंकि यह सावधानकाल अनेक जीवों में सदेव जागता है, पूर्वकाल में बड़े उपाय से भी यह प्राचीन सनातन धर्म

और सब में समान वर्तमान वह काल किसी से उल्लंघन होने के योग्य नहीं देखा वह काल न दूर होसकता है और न बदलसकता है जो काल दिन, रात, मास, पक्ष, क्षण, काष्ठादि कला विकलाओं को ऐसे इकट्ठा करता है जैसे व्याज की जीविकावाला व्याज का सचय करता है, अब यह करूंगा कल वह करूंगा इसप्रकार के कहनेवाले पुरुष को प्राप्तहोनेवाला काल आकर्षण करलेता है और जैसे कि नदी का वेग वृक्ष को गिराता है उसीप्रकार यह भी गिरालेजाता है, अर्थ भोग स्थान ऐश्वर्यादिक सब नाश होजाते हैं, काल आकर जीवलोक के जीवन को लेजाता है सब ससार विनाशवान् और अनियत है तेरी वह अचल और तत्त्वदर्शिनी बुद्धि पीडा से रहित है, इस जगत् में बलवान् काल से दवा कर पकड़ने पर भी इसको चित्त से ध्यान नहीं करता है कि मैं पहिले समय में ऐसा था यह ऐश्वर्यवान् नष्टहुआ इस वचन से चित्त को चलायमान नहीं करता है यह ससार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, भय, मोहादिकों से अज्ञानता को पाता है परन्तु आप तत्त्वभाव के ज्ञाता बुद्धिमान् ज्ञान तप से संयुक्त हो प्रत्यक्ष में काल को ऐसे देखते हो जैसे कि हाथ में लिये आवले को देखा करते है हे विरोचन के पुत्र ! तुम काल के मुख्य चरित्रों के ज्ञाता सब शास्त्रों में प्रवीण बुद्धिमान् ज्ञानियों के चाहनेवाले हो मैं मानता हूँ कि यह सब लोक आप की बुद्धि से व्याप्त है सब ओर से मुक्तहोकर विचरतेहुये किसी बन्धन में नहीं पड़ते और तुमको रजोगुण तमोगुण भी आधीन नहीं करसके हर्ष शोक से रहित तुम आत्मा की उपासना करते हो सब जीवों में समभाव शान्तचित्त तुम को देखकर तुम में मेरी बुद्धि दयालुतायुक्त उत्पन्न हुई है मैं ऐसे ज्ञाता को बन्धन दशा में कभी नहीं मारना चाहता हूँ दयाही उत्तम धर्म है तुम में मेरी दया है और यह तेरी वरुणपाश समय के विपरीत होने में पृथक् होगी हे महाअसुर ! प्रजाओं की अभाग्यता से तेरा कल्याण हो जब पुत्रवधू बृद्धसास को अपनी सेवा में प्रवृत्त करेगी और पुत्र अपने पिता को अज्ञानता से काम करने को भेजेगा और शूद्र ब्राह्मणों से पैर धुलवावेगे और ब्राह्मणी स्त्री को निर्भय होकर अपनी स्त्री बनावेगे और उत्तम पुरुष अपने वीर्य को विपरीत योनि में डालेंगे और वर्णसंकर होजायेंगे और कासी के पात्रों से बलिकर्म होने लगेगा और चारों वर्ष वे मर्याद होजायेंगे तब तेरा एक-२ पाश क्रमपूर्वक देह से अलग होगा मुझ से तुम्हें कोई भय नहीं है समय को देखते हुये सुखी निर्विघ्न स्वस्थचित्त नीरोगतापूर्वक विचरो या जहां चाहो वहा रहो उससे ऐसे वचन कहकर देवेश इन्द्र ऐरावत पर चढ़कर बड़ी प्रसन्नता से असुरों को विजयकर महाइन्द्र पदवी पाकर चलेगाये और वहां सब देवताओं ने उसकी स्तुति की और देव ब्राह्मण आदि से पूजित स्वर्ग में इन्द्रासन को पाकर महा आनन्दयुक्त हुये ॥ ११६ ॥

पचपनवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह, राजा भीष्मजी ! ऐश्वर्यवान् होनेवाले और नष्टता को प्राप्त होनेवाले पुरुषों के जो मुख्य और प्रथम चिह्न हैं उनको आप मुझ से वर्णनकीजिये, भीष्मजी बोले कि तेरा कल्याण हो चित्तही से ऐश्वर्य होनेवाले और भ्रष्टहोनेवाले मनुष्यों के प्रथम चिह्नो को तुम से वर्णन करता हूँ हे युधिष्ठिर ! इसस्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें कि लक्ष्मीजी और इन्द्र का संवाद है कि ब्रह्माजी के समान महातेजस्वी तपोमूर्ति श्रीनारदजी ब्रह्मलोकवासी ऋषियों की समानता में प्राप्तहोकर बड़े तप के तेज से गुप्त और प्रकट दोनों लोकों को देखते स्वेच्छाचारी हो तीनोंलोकों में घूमे, कभी प्रातःकाल उठकर पवित्रजल में स्नान करने की इच्छा से ध्रुवजी के द्वार पर वर्तमान श्रीगंगाजी के तटपर पहुंचे और उस आकाशगंगा पर उतरे वहा देवऋषियों से पूजित पाकासुर और शम्बर के दाती वज्रधारी सहस्रात् इन्द्रजी भी उस देवऋषियों से व्याप्त श्रीगंगाजी पर आये वहदोनो जितेन्द्रिय स्नान जप आदि क्रिया से निवृत्त होकर कचन के समान उसनदी के रेत में किसी टापूपर बैठगये इस बात से सिद्ध है कि स्वर्गवासी लोग भी स्नान जप आदि कर्म करते हैं वहां बैठकर उन दोनों पवित्रात्माओं ने उत्तम कर्मवाले देवऋषि और महर्षियों की कहीहुई कथा को वर्णन किया और भूतकालीन कथाओं को कहते हुये वह दोनों सावधान हुये फिर उन दोनों ने हजारों किरणों से व्याप्त उदयहुये सूर्य को पूर्णमंडलयुक्त देखकर उठकर उपस्थान किया और उसी सूर्य के समीप अन्य सूर्य के समान एक ज्योति भी जो कि प्रज्वलित अग्नि के सदृश देदीप्यमान थी दृष्ट पडी वह गरुडरूप सूर्य के ऊपर रचित चारों ओर से नियत विष्णु के समान उनदोनों के सम्मुख तीनोंलोकों को प्रकाशकरता किरणों से अनुपम देदीप्यमान थी उसके भीतर रूपवान् शोभायुक्त नाना अलंकारों से भूषित श्वेत माला पहरे कमलदल में वर्तमान साक्षात् श्रीलक्ष्मीजी को देता कि वह अपने उत्तम विमान में से उतरकर देवेश इन्द्र और नारदजी के पास आई उन को देखतेही इन्द्र और नारदजी हाथ जोडकर खड़ेहोगये और बड़ी विधि से उनका पूजन करके इस वचन को कहा कि हे सुन्दरि ! तुम कौन हो और किस निमित्त यहा आई हो और कहा को जाओगी, लक्ष्मीजी बोली कि तीनों पवित्रलोकों में सब स्थावर जंगम जीव मेरे प्रकाश को चाहा करते हैं और मेरे लिये अनेक शुद्धियों से उपाय करते हैं सो मैं कमल में उत्पन्न होकर सूर्य की किरणों से समार को व्याकुल देख उनके आनन्द देने को उत्पन्न हुई हूँ जो कि मैं पद्मा श्री और पद्ममालाधारी लक्ष्मी भगवती हूँ हे बलिधर्मिन् ! मेरी श्रीलक्ष्मी, अद्या, मेधा,

और सब में समान वर्तमान वह काल किसी से उल्लंघन होने के योग्य नहीं देखा वह काल न दूर होसका है और न बदलसका है जो काल दिन, रात, मास, पक्ष, क्षण, काष्ठादि कला विकलाओं को ऐसे इकट्ठा करता है जैसे व्याज की जीविकावाला व्याज का सचय करता है, अब यह करूंगा कल वह करूंगा इसप्रकार के कहनेवाले पुरुष को प्राप्तहोनेवाला काल आकर्षण करलेता है और जैसे कि नदी का वेग वृक्ष को गिराता है उसीप्रकार यह भी गिरालेजाता है, अर्थ भोग स्थान ऐश्वर्यादिक सब नाश होजाते हैं, काल आकर जीवलोक के जीवन को लेजाता है सब ससार विनाशवान् और अनियत है तेरी वह अचल और तत्त्वदर्शिनी बुद्धि पीड़ा से रहित है, इस जगत् में बलवान् काल से दबाकर पकड़ने पर भी इसको चित्त से ध्यान नहीं करता है कि मैं पहिले समय में ऐसा था यह ऐश्वर्यवान् नष्टहुआ इस वचन से चित्त को चलायमान नहीं करता है यह संसार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, भय, मोहादिका से अज्ञानता को पाता है परन्तु आप तत्त्वभाव के ज्ञाता बुद्धिमान् ज्ञान, तप से संयुक्त हो, प्रत्यक्ष में काल को ऐसे देखते हो जैसे कि हाथ में लिये आवले को देखा करते हैं हे विरोचन के पुत्र ! तुम काल के मुख्य चरित्रों के ज्ञाता सब शास्त्रों में प्रवीण बुद्धिमान् ज्ञानियों के चाहनेवाले हो मैं मानता हू कि यह सब लोक आप की बुद्धि से व्याप्त है सब थोर से मुक्तहोकर विचरतेहुये किसी बन्धन में नहीं पड़ते और तुमको रजोगुण तमोगुण भी आधीन नहीं करसके हयं शोक से रहित तुम आत्मा की उपासना करते हो सब जीवों में समभाव शान्तचित्त तुम को देखकर तुम में मेरी बुद्धि दयालुतायुक्त उत्पन्न हुई है मैं ऐसे ज्ञाती को बन्धन दशा में कभी नहीं मारना चाहता हू दयाही उत्तम धर्म है तुम में मेरी दया है और यह तेरी वरुणपाश समय के विपरीत होने में पृथक् होगी हे महा असुर ! प्रजाओं की अभाग्यता से तेरा कृत्याण हो जब पुत्रवध वृद्धसास को अपनी सेवा में प्रवृत्त करेगी और पुत्र अपने पिता को अज्ञानता से काम करने को भेजेगा और शूद्र ब्राह्मणों से पैर धुलवावेंगे और ब्राह्मणी स्त्री को निर्भय होकर अपत्नी स्त्री बनावेंगे और उत्तम पुरुष अपने वीर्य को विपरीत योनि में डालेंगे और वर्णसंकर होजायेंगे और कासी के पात्रों से बलिकर्म होने लगेगा और चारों वर्ण-वे मर्याद होजायेंगे तब तेरा एक २ पाश क्रमपूर्वक देह से अलग होगा सुम्भ से तुम्हे कोई भय नहीं है समय को देखते हुये सुखी निर्विघ्न स्वस्थचित्त नीरोगतापूर्वक विचरो या जहां चाहो वहां रहो उससे ऐसे वचन कहकर देवेश इन्द्र ऐरावत पर चढकर बड़ी प्रसन्नता से असुरों को विजयकर महाइन्द्र पदवी पाकर चलेगये और वहां सब देवताओं ने उसकी स्तुति की और देव ब्राह्मण आदि से पूजित स्वर्ग में इन्द्रासन को पाकर महा ध्यानन्दयुक्त हुये ॥ ११६ ॥

पंचपनवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह, राजा भीष्मजी ! ऐश्वर्यवान् होनेवाले और नष्टता को प्राप्त होनेवाले पुरुषों के जो मुख्य और प्रथम चिह्न हैं उनको आप मुझ से वर्णनकीजिये, भीष्मजी बोले कि तेरा कल्याण हो चित्तही से ऐश्वर्य होनेवाले और भ्रष्टहोनेवाले मनुष्यों के प्रथम चिह्नो को तुम से वर्णन करता हूँ हे युधिष्ठिर ! इसस्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें कि लक्ष्मीजी और इन्द्र का संवाद है कि ब्रह्माजी के समान महातेजस्वी तपोमूर्ति श्रीनारदजी ब्रह्मलोकावासी ऋषियों की समानता में प्राप्तहोकर बड़े तप के तैज से गुप्त और प्रकट दोनों लोकों को देखते स्वेच्छाचारी हो तीनोंलोकों में घूमे, कभी प्रातः काल उठकर पवित्रजल में स्नानकरने की इच्छा से ध्रुवजी के द्वार पर वर्तमान श्रीगंगाजी के तटपर पहुंचे और उस आकारागगा पर उतरे वहाँ देवऋषियों से पूजित पाकासुर और शम्बर के घाती वज्रधारी सहस्राक्ष इन्द्रजी भी उस देवऋषियों से व्यास श्रीगंगाजी पर आये बहदोनों जितेन्द्रिय स्नान जप आदि क्रिया से निवृत्त होकर कचन के समान उसनदी के रेत में किसी टापूपर बैठगये इस बात से सिद्ध है कि स्वर्गवासी लोग भी स्नान जप आदि कर्म करते हैं वहाँ बैठकर उन दोनों पवित्रात्माओं ने उत्तम कर्मवाले देवऋषि और महर्षियों की कहीहुई कथा को वर्णन किया और भूतकालीन कथाओं को कहते हुये वह दोनों सावधान हुये फिर उन दोनों ने हजारों किरणों से व्यास उदयहुये सूर्य को पूर्णमहलयुक्त देखकर उठकर उपस्थान किया और उसी सूर्य के समीप अन्य सूर्य के समान एक ज्योति भी जो कि प्रज्वलित अग्नि के सदृश देदीप्यमान थी दृष्ट पड़ी वह गरुडरूप सूर्य के ऊपर रचित चारों ओर से नियत पिण्ड के समान उनदोनों के सम्मुख तीनोंलोकों को प्रकाशकरता किरणों से अनुपम देदीप्यमान थी उसके भीतर रूपवान् शोभायुक्त नाना अलंकारों से भूषित श्वेत माला पहरे कमलदल में वर्तमान साक्षात् श्रीलक्ष्मीजी को देसा कि वह अपने उत्तम विमान में से उतरकर देवेश इन्द्र और नारदजी के पास आई उन को देखतेही इन्द्र और नारदजी हाय जोडकर खड़ेहोगये और बड़ी निधि से उनका पूजन करके इस वचन को कहा कि हे सुन्दरि ! तुम कौन हो और किस निमित्त यहा आई हो और कहा को जाओगी, लक्ष्मीजी चालीं कितीनों पवित्रलोकों में सब स्थावर जंगम जीव मेरे प्रकाश को चाहा करते हैं और मेरे लिये अनेक युद्धियों से उपाय करते हैं सो मैं कमल में उत्पन्न होकर सूर्य की किरणों से सत्तार को व्याकुल देस उनके आनन्द देने को उत्पन्नहुई हूँ जो कि मैं पद्मा श्री और पद्ममालाधारी लक्ष्मी भगवती हूँ हे बलिधसिन् ! महीं श्रीलक्ष्मी, श्रद्धा, मेधा,

सन्निति विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, और मेहीं तेरी विभूति हूँ स्वाहा, स्वधा, नियति, स्मृति भी मेहीं हूँ मेहीं विजयी राजाओं की सेनाओं की अग्रध्वजाओं पर धर्मशीलोंकी आश्रयस्थान देशपुरोंमें विजय से शोभित युद्धों में और मुखन मोड़ने वाले शूरवीर राजाओं के पास सदैव निवास करती हूँ और बड़े बुद्धिमान वेदज्ञ धर्मशील ब्राह्मणों के पोषण करनेवाले सत्यवक्ता गुरु के वचनों से कर्म करने वाले दानशील पुरुषों के पास भी सदैव वर्तमान रहती हूँ और पूर्व समय में सत्यधर्म से सम्बन्ध रखनेवाले असुरों के पास नियत थी फिर उनको कुमार्गगामी जानकर तेरे पास रहती हूँ इन्द्र बोले कि हे सुमुखि ! तुम कैसे चलनवाले दैत्यों के पास वर्तमान थीं और फिर क्या देखकर तुम दैत्य दानवों को त्यागकर यहाँ आई लक्ष्मीजी बोलों कि मैं धैर्यवान् अपने धर्म में दृढस्वर्गमार्ग में क्रीड़ा करने वाले जीवों में प्रीतिमान् हूँ दान, वेदपाठ, यज्ञ, पूजन, पितृ देवताओं का पूजन, गुरु अतिथियों का सत्कार और सत्यगुण वर्तमान होने से वही असुर बहुत शुद्ध स्थान रखनेवाले स्त्री से अजित हवन करनेवाले गुरुस्वेषापरायण जितेन्द्रिय वेद ब्राह्मणों के भक्त और सत्यवक्ता हुये और श्रद्धावान् क्रोधरहित दानी दूसरे के गुणों में दोष न लगानेवाले पुत्र मन्त्री और स्त्री के पोषण करनेवाले ईर्ष्य रहित ये कभी ईर्ष्या से परस्पर में इच्छावान् न हुये वह परिणत अन्य के उत्कर्ष में कभी चित्त को म्लान नहीं करते ये दानी योग्य भेजलेनेवाले अच्छे वरे अनाथ दुःखी आदि के ज्ञाता बड़े पारितोषिक देनेवाले सत्यवक्ता दृढभक्त और जितेन्द्रिय थे नौकर और मन्त्री आदि के प्रसन्न रखनेवाले प्रियभाषी, सिद्धमनोरथी लज्जवान् और व्रतपरायण ये सदैव पर्वों में तीर्थादिस्नान, दान, यज्ञ, धर्म करनेवाले चदनादि सुगन्धित वस्तुओं से अगशीभित करके व्रत और तप के अभ्यासी प्रसन्नचित्त और ब्रह्मवादी थे प्रातः काल के समय शयन नहीं करते और सोते में जिनके कभी सूर्य का उदय नहीं हुआ और रात्रि के समय जिन्होंने दही और सत्तू नहीं खाया और ब्रह्मवादी हो प्रातः काल घृत को देखकर घर से निकले और मगली पदार्थों को भी देखा ब्राह्मणों का भी पूजन किया सदैव धर्मकर्ता और दान नहीं लिया और अर्द्धरात्रि पर शयन किया उसी प्रकार दिवस में कभी न सोये, दुःखी, अनाथ, वृद्ध, निर्बल, रोगी और स्त्रियों पर करुणा करते उनके शत्रुओं को सदैव विभाग किया और सदैव भयभीत उद्विग्न और व्याकुलचित्त भय से पीडित निर्बल असमर्थ दुःखी लोगों को और जिनका धन जातारहा उनको प्रतिदिन विश्वास कराते थे और धर्मही में प्रवृत्त एक दूसरे को नहीं मारते ये और गुरुवृद्धों की सेवा आदिकर्मों में आसक्तचित्त थे और सय बुद्धि के अनुसार पितृ, देवता, और अतिथियों के पूजक थे और सत्यता, तप, व्रत में प्रवृत्त होकर देवता आदि से शोषवचे हुये अन्न को और उत्तम

भोजन को भी अकेले नहीं खाते ये और अन्य की स्त्री के पास भी नहीं जाते ये और जीवों में ऐसे दया करते ये जैसे कि, अपनी आत्मा में, और आकाश में पशुओं में, विपरीत योनियों में, और पर्वों में कभी वीर्यपतन नहीं किया, हे इन्द्र ! उनमें इनगुणों के विशेष दान करना, सावधानी और सीपेपने से उत्साह करना, निरहकार होना, उत्तम प्रीति, शांत, स्वभाव, प्रवित्रता, मृदुभाषण, मित्रों से द्रोह न करना, इत्यादि अनेकवाते उत्तम थीं, में पूर्व समय में जीवों की उत्पत्ति के प्रारम्भ से बहुत से यज्ञों के विपरीत होने तक इस प्रकार के गुणवाले दानवों के पास वर्तमान रही, तदनन्तर समय की विपरीतता में उनके गुण विपर्यय होने से क्राम, क्रोध लोभ के आधीनहोनेवाले असुरों की देहों से बाहर निकलनेवाले धर्म को मने देखा और बड़े बलवान् होने से अहकारयुक्त होकर उन्हें ने वृद्धों की निन्दा की और कथापुराण कहनेवाले वृद्ध सभासदों का हास्य किया और अपने स्थानों में बैठेहुये उन पराक्रमियों ने पास आनेवाले वृद्ध सत्पुरुषों का सत्कारपूजन इत्यादि भी पूर्व के अनुसार नहीं किया और पिता के वर्तमान होने में पुत्र स्वामी होता था और स्वामी सेवकभाव को पाकर अपने को बड़े लज्जावान् प्रसिद्ध करते थे इसी प्रकार जो पुरुष धर्म से रहित निन्दित कर्म के द्वारा बड़े मनोरथों को प्राप्त करते हैं वैसेही कर्मों में इन की भी इच्छा हुई और रात्रि के समय उच्चस्वर से अभियवार्त्ताओं को भी कहा तब अग्नि ने अपने प्रकाश को कम किया और पुत्रों ने पिता के विपरीत और स्त्रियों ने अपने स्वामियों के विपरीत कर्म को किया, और माता, पिता, वृद्ध, आचार्य्य, अतिथि, गुरु आदि का प्रतिष्ठापूर्वक मान सत्कार और बालकों का लालन न करके भिक्षा वलि से रहित आपही अन्न को भोजन करते ये अन्नादिक का विभाग न करके पितृ, देवता, अतिथि, ब्राह्मण और गौओं को न पूजकर भोजन करते ये उसी प्रकार उनके रसोइयों ने भी चित्त, कर्म, वाणी से पवित्रतापूर्वक काम नहीं किया फलेहुये धानों को कोंवे और चूहों ने भोजन किया दूध उबड़ा रक्खा और जूठे सुख से असुरों ने घृत का स्पर्श किया, बालबच्चेवाली स्त्री ने कुदाल, दरान्त, वास का पात्र जूठे कासी के और पीतल आदि के पात्रादि सामान को नहीं देखा और गिरने के योग्य महल आदि की दीवारों को नहीं बनवाते ये और पशुजीवों को बाधकर वास जल आदि से पोषण नहीं करते ये जानबूझकर बालकों के भोजन को खाया और नौकर चाकर आदि को तृप्त न करके भोजन किया और केवल अपनेही निमित्त खीर, मोहनभोग, पूष, पूरी आदि अनेक पफाजों को पनयाया और देव पितरों के उद्देश विना मांस को भक्षण किया और सूर्यास्त के समय निद्रायुक्त हुये और प्रातः फाल सायंकाल मन्त्र समयों में नयन करनेलगे और घर में कलह वर्तमान हुई और नीचों में बैठ श्रेष्ठ पुरुषों की

उपासना त्यागकरदी और विपरीत भूमि पुरुषों ने परस्पर में आश्रमी लोगों से शत्रुता की वर्णसंकर होगये किसी बातका शीघ्र विचार नहीं स्वस्वा जो ब्राह्मण वेदज्ञ थे और जो प्रत्यक्ष में वेद नहीं जानते थे वह सब अत्यन्त प्रतिष्ठा और अपमान में अन्तरहित और मुख्यता से पृथक् हुये अर्थात् सब एक लाठी से हाँकेगये और अनेक भूषण वस्त्रादि को अपमान से देखते थे स्त्रियों ने पुरुषों का और पुरुषों ने स्त्रियों का रूप धारण करके नानाखेलों में चित्त को लगाया; धन ऐश्वर्यों में प्रवृत्त असुरों ने नास्तिकता से पूर्व पूजा के योग्य को देना बन्द किया कभी धन के सहाय में मित्र से मित्रने भी मांगता प्रारम्भ किया और उस मित्र ने अपने प्रयोजन के लिये बड़े मूखों के समूहों में अपने धनको ब्या खोया; श्रेष्ठ वर्णों के मध्य में व्यापार करनेवाले मनुष्य दूसरे के धन मारने में इच्छा करते देखे और शत्रुलोग भी तपस्या करनेलगे और कितनेही पुरुष ब्रह्मचर्यव्रतके विना पढ़ते थे और कोई २ मिथ्याव्रत भी करते थे शिष्य गुरुकी सेवारहित थे और कोई २ गुरु भी शिष्य के मित्र होगये और उत्साहरहित बृद्ध माता, पिता, पुत्रों से भोजन को चाहते स्वाधीन हुये और देवज्ञ और शान्त चित्त ज्ञानीलोग कविकर्म्मोंको करनेलगे और मूखों ने श्राद्धों में भोजन किया गुरुकी आज्ञा शिष्यों ने नहीं की वह ने सास श्वशुर के विद्यमान होने में नौकरोपर आज्ञा की, स्त्री ने पति पर हुक्मचलाया और पति को बुलवाकर आज्ञा देती थी पिता ने पुत्र के चित्त को बड़े उपाय से बचाव किया चोर और राजाओं ने धन को हारा पुण्यश्लोक ईश्वर के न माननेवाले और गुरु की स्त्री से प्रीति करनेवाले पापीमनुष्य और मित्र के पोषित भी होकर मित्र की निन्दा करनेवाले हुये निषिद्ध वस्तुओं के खाने में प्रीति मान अमर्याद होने से तेज और प्रताप से हीन हुये विपरीत समय में इसप्रकारके आचरण करनेवाले उन असुरों के पास में निवास नहीं करती हैं और हे देवेन्द्र! तुम्हारे पूजने के पीछे देवता लोग भी सब मुझको पूजेंगे; जहाँ मैं रहूँगी वहाँ तुम्हारे निशेष मेरी बड़ी प्यारी और आज्ञाकारी सात देवी हैं और आठवीं जया नाम देवी है वह आठ रूपों से तैरे घर आवेंगी; उनके यह नाम हैं आशा, श्रद्धा, धृति, क्षांति, विजिति, सन्नति, क्षमा और हे इन्द्र! इनके आगे चलनेवाली आठवीं वृत्ति है यह सब और मैं असुरों को त्याग करके तुम्हारे देश में आई हूँ हम उन देवताओं के पास निवास करंगी जिनका अन्तरात्मा धर्मनिष्ठ है यह लक्ष्मी जी के वचन सुन देवमृपि नारदजी और इन्द्र ने उसकी प्रसन्नता के अर्थ अनेक स्तुतियों से आनन्द दिया तदनन्तर उस देवमार्ग में वायु का बड़ा वेग हुआ उस में नानाप्रकार की ऐसी सुगन्धियाँ थीं जिनसे देहकी सब इन्द्रियोंको आनन्द होता था और बहुत से देवतालोग भी पवित्र स्थानों में निवास करते वर्तमान

उपासना त्यागकरदी और विपरीतधर्मी पुरुषों ने परस्पर में आश्रमीलोगों से शत्रुता की वर्णसंकर होगये किसी बातका शोच विचार नहीं रक्खा जो ब्राह्मण वेदज्ञ थे और जो प्रत्यक्ष में वेद नहीं जानते थे वह सब अत्यन्त प्रतिष्ठा और अपमान में अन्तररहित और मुख्यता से पृथक् हुये अर्थात् सब एक लाठी से हाँकेगये और अनेक भूषण वस्त्रादि को अपमान से देखते थे स्त्रियों ने पुरुषों का और पुरुषों ने स्त्रियों का रूप धारण करके नानाखेलों में चित्त को लगाया धन ऐश्वर्यों में प्रसन्न असुरों ने नास्तिकता से पूर्व पूजा के योग्य को देना वन्द किया कभी धन के सशय में मित्र से मित्रने भी मांगना प्रारम्भ किया और उस मित्र ने अपने प्रयोजन के लिये बड़े भूखों के समूहों में अपने धन को बूथा खोया श्रेष्ठ वर्णों के मध्य में व्यापार करनेवाले मनुष्य दूसरे के धन मारलेने में इच्छा करते देख और शूद्रलोग भी तपस्या करनेलगे और कितनेही पुरुष ब्रह्मचर्यव्रतके विना पढ़ते थे और कोई २ मिथ्याव्रत भी करते थे शिष्य गुरुकी सेवारहित थे और कोई ३ गुरु भी शिष्य के मित्र होगये और उत्साहरहित बृद्ध माता पिता पुत्रों से भोजन को चाहते स्वाधीन हुये और देवज्ञ और शान्त चित्त ज्ञानीलोग कविकम्मों को करनेलगे और मूर्खों ने श्राद्धों में भोजन किया गुम्की आज्ञा शिष्यों ने नहीं की बहू ने सास श्वशुर के विद्यमानहोने में नौ करोंपर आज्ञा की स्त्री ने पति पर हुक्मचलाया और पति को बुलवाकर आज्ञा देती थी पिता ने पुत्र के चित्त को बड़े उपाय से बचावकिया चोर और राजाओं ने धन को हरा पुण्यश्लोक ईश्वर के न माननेवाले और गुरु की स्त्री से प्रीति करनेवाले पापीमनुष्य और मित्र के पोषित भी होकर मित्र की निन्दा करनेवाले हुये निषिद्ध वस्तुओं के खाने में प्रीति मान अमर्याद होने से तेज और प्रताप से हीन हुये विपरीत समय में इसप्रकारके आचरण करनेवाले उन असुरों के पास में निवास नहीं करती हूँ और हे देवेन्द्र ! तुम्हारे पूजन के पीछे देवता लोग भी सप्त मुक्तकों पूजेंगे जहाँ में रहूगी वहाँ सुभते निशेष भेरी कडी प्यारी और आज्ञाकारी सात देवी हैं और आठवीं जया नाम देवी है वह आठ रूपों से तेरे घर आवेगी उनके यह नाम हैं आशा श्रद्धा धृति क्षाति विजिति सन्नति क्षमा और हे इन्द्र ! इनके आगे चलनेवाली आठवीं वृत्ति है यह सब और में असुरों को त्याग करके तुम्हारे देश में आई हूँ हम उन देवताओं के पास निवास करेगी जिनका अन्तरात्मा धर्मनिष्ठ है यह लक्ष्मी जी के वचन मुन देवश्रुति नारदजी और इन्द्र ने उसकी प्रसन्नता के अर्थ अनेक स्तुतियों से आनन्द दिया तदनन्तर उस देवमार्ग में वायु का बड़ा वेग हुआ उस में नानाप्रकार की ऐसी सुगन्धियाँ थीं जिनसे देहकी सप्त इन्द्रियों को आनन्द होता था और बहुत से देवतालोग भी पवित्र स्थानों में निवास करते वर्तमान

हुये और लक्ष्मी जी के पास बैठे हुये, इन्द्र के दर्शनों की लालसा करते थे फिर इन्द्र और नारदजी हे-बोड़ेवाले सुन्दर स्वामें सवार होकर देवसभा को गये और इन्द्र की अंगचेष्टा को चित्त से विचारते देवल के देखनेवाले नारदजी ने महापियों समेत श्रीलक्ष्मीजी के याने की कथा को लक्ष्मी के अर्थ वर्णन किया फिर उस प्रकाशमान स्वर्ग से अमृत की वर्षा हुई और पितामह ब्रह्माजी के भवन में विना बजाये दुन्दुभी के शब्द हुये और दिशाओं में प्रकाश होगया इन्द्र ने ऋतु के अनुसार पृथ्वी पर वर्षा करी और कोई पुरुष धर्ममार्ग से न हटा और देवताओं की विजय से, पृथ्वी उर्वरा और रत्नों की आकरो से शोभित हुई, यज्ञादिकर्मों में क्रीड़ा करनेवाले और पवित्रकर्मों पुरुषों के शुभमार्ग में सम्पूर्ण मनुष्य, त्रिच से प्रवृत्त हुये मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस बड़े बनाव्य और अच्छे साहसी हुये, वायु से पृथक् होनेवाले वृक्ष से भी कभी वे समय पर फूल नहीं गिरा, तो फल कैसे गिरे और किसी का वचन दुःखदायी और भयन कास्क नहीं हुआ, ब्रह्मसभा में वर्तमान ऐश्वर्य्य की इच्छा करनेवाले जो पुरुष सब मनोरथों के दाता इन्द्र आदि देवताओं से किये हुये लक्ष्मीजी के इस पूजन की मदते हैं वह लक्ष्मी को पाते हैं हे युधिष्ठिर ! जो तुमने मुझसे पूछा वह सब मैंने कहा अब तुम खूब विचार करके सिद्धांत के पाने के योग्य हो ॥ ६६ ॥

इति भीमराभारुशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोपनिषद्वाचस्पतिर्वाक्ये ॥ ६५ ॥

छप्पनवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! किसस्वभाव, आचार, विद्या और पराक्रम-वाला मनुष्य उस ब्रह्मलोक को पाता है जो कि प्रकृति से परे और निरचल है, भीष्मजी बोले कि मोक्षमार्ग में सावधान अल्पाहारी जितेन्द्रिय पुरुष प्रकृति से परे अचल ब्रह्मलोक को पाता है इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को सुनो जिसमें जेगीपण्य और असित देवल ऋषि का सवाद है, असित देवल ऋषि ने बड़े ज्ञानी धर्मशास्त्रज्ञ हर्षशोक से रहित जेगीपण्य से कहा कि हे अथव ! तुम न प्रसन्न होते न निन्दा से दुखी होते हो ऐसी तुम में क्या बुद्धि है और कहाँ से है और उसका मुख्यस्थान कौन सा है यह वचन सुनकर उस महातपस्वी ने देवल से यह वचन कहा जो कि सदेह से रहित, बड़े सार्थक पदों से युक्त और पवित्र था कि हे ऋषियों में श्रेष्ठ ! पवित्रकर्मों पुरुषों की जो गति, पराकाष्ठा, और शक्ति है, उसको तुम से कहता हूँ कि जो निन्दा और स्तुति करनेवाले मनुष्यों में एकभाव है और अपने ऐसे गुणों को या नियम और कर्मों को गुम करते हैं वह निन्दा कियेहुये ज्ञानी लोग उस निन्दक को निन्दा के बदले उत्तर नहीं देते हैं और मारनेवालों को मारने के बदले मारना

नहीं चाहते और निष्प्रयोजन को नहीं शोचते और समय पर वर्तमान होने वाले कर्मों को करके व्यतीत दशा को नहीं शोचते न प्रतिज्ञा करते हैं वह समर्थ और व्रतकरनेवाले ज्ञानी पुरुष पूजा के प्राप्त होने पर इच्छापूर्वक अर्थों में न्याय के अनुसार कर्मकर्त्ता होते हैं वह दृढविद्यावान् महाज्ञानी स्वभाव और चित्तके रोकनेवाले मन वाणी और कर्म से किसी समय भी अपराध को नहीं करते और ईर्ष्यारहित हो परस्पर में मारपीट कभी नहीं करते वह पण्डित लोग दूसरे की वृद्धि आदि से कभी दुःखी नहीं होते हैं और न किसीकी अत्यन्त निन्दा और स्तुति को करते हैं और न कभी निन्दा स्तुति से विपरीत दशा को प्राप्त होते हैं वह शांतचित्त सब जीवों की वृद्धि चाहनेवाले न कभी क्रोध करते हैं न प्रसन्न होते हैं और कभी किसी समय पर भी अपराध नहीं करते हैं हृदय की गाठ को खोलकर सुखपूर्वक घूमते हैं जिनके कि बाधव नहीं हैं और न वह किसी के बाधवा हैं अथवा न वह किसीके शत्रु न उनके कोई शत्रु हैं ऐसी वृत्तिवाले मनुष्य सदैव सुखपूर्वक जीवते हैं हे ब्राह्मणोत्तम । जो धर्मज्ञ धर्म में प्रवृत्त रहते हैं अथवा इस मार्ग से बाहर कियेगये हैं वह प्रसन्न होते हैं न चित्त से न्याकुल होते हैं में उस मार्ग में नियत हू किस्को किसप्रकार से निन्दा करूँ निन्दा स्तुति से मेरी हानि लाभ कुछ नहीं है तत्त्व का जाननेवाला ज्ञानी अपमान से ऐसा तृप्त होजाय जैसे कि अमृत से होता है और प्रतिष्ठासे ऐसा भय करे जैसे कि विष से करते हैं अपमान पानेवाला सुखसे सोता है और दोनों लोकों में निर्भय रहता है और सब दोषरहित होता है और जो अपमान करनेवाला है वह नष्ट होजाता है जो कोई ज्ञानी उत्तमगति को चाहते हैं वह इस व्रत को धारण करके सुख से वृद्धि को पाते हैं जितेन्द्रिय पुरुष सब थोर से सब यज्ञों को प्राप्त करके ब्रह्मलोक को पाता है इस परमगति पानेवाले ज्ञानी के पद पर देव गन्धर्वादि कोई नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपदप्रश्नोपनिषत्स्योऽध्यायः ॥ २५ ॥

सत्तावनवां अध्यायः ॥

युधिष्ठिर बोले कि पृथ्वीपर कौन सा मनुष्य सब ससार का प्यारा और जीवों का प्रसन्नकर्त्ता सब गुणसम्पन्न है, भीष्मजी बोले कि हे भरतवंशियों में उत्तम ! मैं इस स्थानपर एक इतिहास तुझसे कहता हू जिसमें नारदजी के विषय में श्रीकृष्णजी और उग्रसेन का संवाद है उग्रसेन ने श्रीकृष्णजी से कहा कि हे केशवजी ! ससार नारदजी के कीर्त्तन को करता है और मैं भी मानता हू कि वह गुणवान् हैं उनका वृत्तांत आप वर्णन कीजिये वासुदेवजी बोले कि हे राजन् उग्रसेन ! मैं नारदजी के उत्तम गुणों को तुम से कहता हू अर्थात् इस देव

का तपानेवाला अहंकार, क्रुद्ध खेल के निमित्त नहीं है वह शास्त्र के अनुसार चरित्रों से युक्त है इसी कारण सब स्थानों में पूजित है नारदजी में अमित्रता, क्रोध, चपलता, भय इत्यादि नहीं हैं न उनमें दीर्घसूत्रता है वह बड़े उपासना के योग्य है काम या लोभ से इनके वचनों में कोई वे मर्यादगी नहीं है वह वेदांत की बुद्धि से सिद्धान्त के ज्ञाता शान्तचित्त समर्थ जितेन्द्रिय और सत्य-वक्ता हैं, तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, नम्रता, जन्म और तप से बड़े हैं इसी कारण सब स्थानों में पूजित हैं और उत्तमशीलवान् सुखरूप निद्रावान् श्रेष्ठ भोजन करनेवाले इच्छाचारी पवित्र प्रियभापी और ईर्ष्या से रहित हैं वह बड़े कल्याणकारी निष्पाप दूसरों के अनर्थों से अप्रसन्न वेद, श्रुति के आर्यानों से अर्थों को प्राप्त किया चाहते हैं क्षमावान् हैं और समान दृष्टि होने से कोई उनका प्रिय अप्रिय भी नहीं है चित्त के अनुसार वार्त्ता करनेवाले, बहुत से शास्त्र और अपूर्व कथाओं के ज्ञाता पण्डित इच्छा और द्वेष से रहित उदारबुद्धि क्रोध लोभ से पृथक् हैं प्रथम धन की अभिलाषा में इनका मुख्यज्ञान नहीं हुआ इसीसे यह अत्यन्त निर्दोष हैं दृढभक्ति, पवित्र बुद्धियुक्त शास्त्रज्ञ दयावान् और अज्ञान दोष से पृथक् हैं इसकारण सब स्थानों में पूजित हैं सब संगों में प्रवृत्तचित्त नहीं हैं और न आसक्तचित्त के समान दृष्टि आते बड़े सशय से रहित उत्तम वर्णन करनेवाले हैं इनकी समाधि कार्य के निमित्त नहीं हैं न किसी समय अपनी प्रशंसा करते हैं और दृष्ट से रहित मृदु सभापणकर्त्ता हैं इसी से सर्वत्र पूजित हैं, निन्दारहित लोक को नानाप्रकार की बुद्धियों को देखते ससर्ग विद्या में कुशल सब शास्त्रों की स्तुति करते अपनी इच्छापूर्वक निर्वाह करके सफल कालवान् और चित्त को जीतनेवाले हैं इन हेतुओं से सर्वत्र माननीय हैं परिश्रमी ज्ञानी समाधि से तृप्त न होकर सदैव योगी और साधुमान हैं लज्जा-युक्त, कल्याण के निमित्त दूसरों के कष्टों से काम में प्रवृत्त होते हैं और दूसरों के गुण भेदों को प्रकट न करनेवाले अर्थ लाभ से प्रसन्नतारहित और लाभ न होने में शोकदुःखरहित स्थिरबुद्धि ससार से विरक्त हैं इसी कारण वह सर्वत्र सब पुरुषों से माननीय हैं इन सब गुणसम्पन्न चतुर पवित्र नीर्गुण काल और अभीष्ट के जाननेवाले को कौन अपना मित्र और प्यारा न मानेगा ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपरेषिमाप्तपर्मसप्तपथाश्रमोऽध्याय ॥ १० ॥

अष्टावनवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! मैं जीवों के आदि अन्त को और युग २ के ध्यान, कर्म, काल और अरुन्धा को और लोकनन्द अर्थात् लोक का वास्तवरूप वा आकाशादि पञ्चभूतों की उत्पत्ति और लय के म्यान को अत्यन्तता

से जानना चाहता हूँ और यह भी निश्चय किया चाहता हूँ कि यह उत्पत्ति और प्रलय कहां से होती है हे कौरवेन्द्र ! जो आप की कृपा हमारे ऊपर है तो वर्णन कीजिये, प्रथम ब्रह्मर्षि भरद्वाजजी के सन्मुख भृगुजी के वर्णन किये हुए उत्तम ज्ञान से मेरी उत्तम बुद्धि योग-धर्म में निष्ठायुक्त दिव्यरूपवाली हुई इसी हेतु से फिर पूछता हूँ आप विस्तार समेत कहने के योग्य हैं, भीष्मजी बोले कि, इस स्थान में एक प्राचीन इतिहास तुझ से कहता हूँ जिसको कि भगवान् व्यासजी ने प्रश्न करनेवाले अपने पुत्र से वर्णन किया अर्थात् व्यासजी के पुत्र श्रीशुकदेवजी ने सांगवेद और उपनिषदों को पढ़कर वर्म के पूर्ण दर्शन से नैष्ठिककर्मों की इच्छा करके कृष्णद्वैपायन व्यासजी जो धर्म अर्थ के निस्सन्देह ज्ञाता हैं उनसे पूछा कि सब जीवसमूहों का ईश्वर जो काल, ज्ञान, अविद्यासम्बन्धी रूप धारण करके जीव भी कहलाता है उसको और ब्राह्मणों के जो कर्म हैं उनको मुझ से कहने के योग्य हैं भीष्मजी ने कहा कि इस प्रकार से पूछे हुए धर्म अधर्म और ब्रह्म के ज्ञाता व्यासजी ने पुत्र शुकदेवजी से इस सब भूत-भविष्य वृत्तान्त को कहा कि हे पुत्र ! ब्रह्म आदि अन्त रहित प्रकाशमान जरावस्था और रूपान्तर से पृथक् अग्निनाशी जैसे जीवों करके ईश्वर कहा जाता है वह अजन्मा तीनों कालों से पृथक् न जानने के योग्य ब्रह्म ससार की उत्पत्ति से प्रथम वर्तमान होता है, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा और तीस काष्ठा की एक कला और तीस कला का एक मुहूर्त जो कि सूर्यसम्बन्धी कला के दशव भाग से सयुक्त हो वैसे तीस मुहूर्त का एक दिन और रात होय यह प्रमाण मुनियों से नियत हैं और तीस रात्रि दिन को एकमास और बारह मास को एक वर्ष और गणितज्ञ पुरुष दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों के होने को वर्ष कहते हैं, सूर्य नरलोक में दिन रात को विभाग करते हैं रात्रि शयन करने को और दिन कर्म करने को हैं मनुष्यों का एक मास पितरां का एक दिनरात होता है फिर उन दोनों का यह विभाग है कि शुक्लपक्ष उनका दिन कर्म करने को और कृष्णपक्ष उनकी रात्रि शयन के निमित्त हैं और मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है उन दोनों के यह विभाग है कि उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि है और पूर्ण में जो मनुष्यों के दिनरात कहे उनके वर्षों की सख्या करके ब्रह्माजी के दिनरात को कहता हूँ और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग के क्रम से दिव्य वर्षों को भी कहता हूँ सतयुग चार हजार वर्षों का होता है और उसकी सध्या उतनेही सैकड़े अर्थात् चारसौ वर्ष की और सध्याश भी चारसौही साल का है शेष बचे हुए सध्या और सध्याशयुक्त तीनों युगों में हजार और सैकड़े में एक २ चरण अर्थात् चौथाई भाग कम होजाता है यह

वर्ष इन सदैव वर्तमान सनातन लोकों को वारण करते हैं हे तात ! यह काल नाम चार युग की सूरत आदि अन्त रहित जीवरूप चित्तरूप उपाधियों के योग से चार प्रकार का भी वास्तव में सर्ग विकार से पृथक् ब्रह्मही है और ब्रह्मज्ञानियों का जाना हुआ है, सतयुग में चारोंचरण रखनेवाला सत्र धर्म सत्य वर्तमान होता है उसका कोई शास्त्र अयुक्त नहीं जारी होता है, दूसरे युगों में वेदोक्त धर्म एक चरण से कम होजाता है चोरी, निन्दा, मिथ्या और शठता आदि से अधर्म की वृद्धि होती है, सतयुग में मनुष्य नीरोग और सत्र मनोरथों के सिद्ध करनेवाले चारसौ वर्ष की अवस्थावाले होते हैं, त्रेतायुग में आयु का एक चरण कम होजाता है इस युग में वेद वचन युग के अनुसार नष्टता को प्राप्त होते हैं अवस्था आर्णव आदि और वेद के जो फल हैं वह भी न्यूनता को पाते हैं, सतयुग में औरही धर्म है इसीप्रकार त्रेता द्वार आदि में भी पृथक् २ धर्म होते हैं, सतयुग में तप को प्रधान किया है त्रेता में ज्ञान उत्तम है द्वार में यज्ञ को और कलियुग में केवल दान ही श्रेष्ठ रक्खा है पण्डित लोगों ने इन युगों की वारह हजार सख्या कही है उसकी हजार आवृत्ति को ब्रह्माजी का एक दिन कहते हैं और उतनीही रात्रि है इस दिन के प्रारम्भ में ईश्वर विश्व को प्रकट करता है और रात्रि के प्रारम्भ में प्रवृत्त ध्यानावस्थित होकर योग-निद्रा में होता है और उस निद्रा से रात्रि के अन्त में जागता है, जिन्होंने ब्रह्माजी के दिन रात को युगों की हजार २ चोकरड़ी जानी है वही दिनरात के जाननेवाले हैं, और हम लोगों में भी इसी उत्पत्ति और प्रलय को देखलाते हैं, प्रलय के समय निद्रा से व्याकुल होकर ब्रह्माजी इस अविनाशी आत्मस्वरूप को विकारमान् करते हैं अर्थात् उससे अहकार को उत्पन्न करते हैं और अहकार से व्यक्तात्मक चित्त को पैदा करते हैं, तात्पर्य यह है कि काल और आकाशादि चित्तरूप हैं और योगनिद्रा से जगने की दशा में उत्पत्ति और नाश होता है ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षपर्वेऽष्टाव्याहृतोऽष्टमोऽध्यायः ॥ २० ॥

उनसठवां अध्याय ॥

ब्यासजी बोले कि, जो ब्रह्म है वह सूक्ष्मनामना रूप और बीजरूप है क्योंकि इस अकेलेही से यह सत्र जड़चेतन्यात्मक जगत उत्पन्न हुआ यह ईश्वर प्रातः काल के समय जगत् महत्तत्त्वों की कारणरूप अविद्या से जगत को उत्पन्न करता है उत्पत्ति से प्रथम महत्तत्त्व हुआ फिर उही शीघ्रता में व्यक्तरूप चित्त वर्तमान होता है फिर उसी चित्तरूप कर्त्ता ने दुग्गाभी वदुत प्रकार से चलनेवाला सत्त्वाविद्युत्यात्मक होकर चैतन्य आत्मा को दफ्तर प्रिय से

उत्पन्न होनेवाली सात वस्तुओं को उत्पन्न किया वही उत्पत्ति की लायमान चित्त बहुत प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करता है उसी चित्त से उत्पन्न होता है उसका गुण शब्द है रूपान्तर होनेवाले आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वह सप्त सुगन्धियों का चलानेवाला पवित्र और पराक्रमी है उसका गुण स्पर्श है फिर उस रूपान्तर होनेवाले वायु से प्रकाशमान ज्योति हुई अग्नि उत्पन्न हुआ उसका गुण रूप है उस रूपान्तर प्राप्त होनेवाले तेजस्वरूप से रसात्मक जल उत्पन्न होता है, जल से गन्ध पृथ्वी और स्रव की उत्पत्ति कही जाती है, पहिले २ स्रव तत्त्वों के गुण पिछले २ तत्त्वों को प्राप्त करने के लिये उन भूतों में जो भूत जितने कालतक जिस मार्ग से वर्त्तमान होता है वे भूत उतने समयतक उतने गुणवाला कहा जाता है यहां प्रथम आधे रजोवर्णन होनेवाली दशा सूक्ष्मतत्त्वों में भी जानना चाहिये और स्थूल तत्त्वों में पचीकरण के पीछे स्रव पाँचों गुण वर्त्तमान होते हैं। पचीकरण यह है कि एक तत्त्व के दो भाग किये पहिला भाग तो उसी तत्त्व से सम्बन्धित रखे और दूसरे भाग के चार विभाग करके चारों तत्त्वों में मिला दियेजायें यही विभाग पाँचों तत्त्वों में करना चाहिये, जो कोई पुरुष जल में गन्ध जानकर अज्ञानता से कहे कि जल में ही गन्ध है तब जल और वायु में वर्त्तमान गन्ध को पृथी में भी जाने, यह सात रूपयुक्त और पृथक् २ अनेक प्रकार के पराक्रमी स्रव मिलकर सृष्टि के उत्पन्न काने को समर्थ न हुये किन्तु परस्पर स्रव मिलकर ही करनेवाले हुए और स्रव ने अपने २ अशों से शरीररूप को उत्पन्न करने का कारण आत्मा पुरुष कहाजाता है अर्थात् पुर देह को समझो। जो रूप पुर में बसे वह पुरुष कहाता है इन स्थूल तत्त्वों के एकत्र होने से देह उत्पन्न होता है यह देह सोलह वस्तुओं से बनता है वह सोलह पद हैं भूत, चित्त, दश इन्द्रिया, सूक्ष्मतत्त्व, महत्तत्त्व, अहकार यह स्रव और और शेष कर्म के सयोग से इस देह में प्रवेश करते हैं इस प्रकार स्रव शरीर में सूक्ष्म शरीर के प्रवेश को कहकर उसमें जैसे चैतन्य का उसको भी सुनो यह सप्त जीवमात्रों का स्वामी प्रथम स्रव है। स्रव करने के लिये उसम प्रवेश करता है उस जीव को ब्रह्म कहा वही जड चैतन्य जीवों को उत्पन्न करे अर्थात् पितर और मनुष्यों को उत्पन्न करते हैं। पर्वत, वृक्ष, मनुष्य, गन्धर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, अनाशवान् आकाशादिक और नाशवान् घट पैदा करते हैं और उन स्रव जीवों के जो पिछले वायुवत् उत्पन्न होनेवाले मनुष्य किन्नर आदि

प्राप्त करते हैं और हिंसात्मक पापों से रहित कठिन साधारण धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या आदि गुणों के कारण जन्म लेनेवाले उत्तको पाते हैं इस हेतु से उनको वही अर्थात् लोभता है, महाभूत देह और इन्द्रियों के नाना प्रकार के भोजन और विषयों को ईश्वरही रचता है, कितने ही मीमांसा जाननेवाले पुरुषों ने कर्मों में पुरुष की ही सामर्थ्य को कहा है अर्थात् कर्म ही प्रधान किया है और कितने ही लोग देव प्रदान कहते हैं उनके मत से ग्रह ही अर्थात् पुरे फल के देनेवाले हैं और भूतचिन्तकों ने स्वभाव ही को प्रधान कहा है अर्थात् उपाय कर्म और देव यह तीनों फलवर्ती स्वभाव से पृथक् नहीं हैं उनका जुदा २ मानना कोई विवेक नहीं है और कई मतवाले अपने २ मत के अनुसार कहते हैं परन्तु सिद्धान्त मत यह है कि जो पुरुष रजोगुण तमोगुण से रहित सम्परिज्ञात नाम दशा में अर्थात् यथार्थविचारावस्था में वर्तमान हैं वह यही सिद्धान्त देखते हैं कि ब्रह्म ही सबका उत्पत्तिकारक है—अथ ब्रह्मप्राप्ति के साधन और फल को दाईं श्लोकों में वर्णन करते हैं कि जीवों का तप ही मोक्ष का कारण है उसका मूल चित्त का और इच्छा का रोकना है उस योग से मन मनोरथों को प्राप्त कर सकता है, तप से उस ईश्वर को पाता है जो कि जगत् को उत्पन्न करता है ब्रह्मभाव को प्राप्तिवाला वह योगी मन जीवों का स्वामी होता है, ऋषियों ने दिन रात्रि तपस्या करने के द्वारा वेदों को प्राप्त किया अर्थात् पूर्वजन्म में पढ़े हुए वेदों को योगबल से प्राप्त किया और ब्रह्मा जी ने आदि अन्त रहित विद्या को ईश्वर से उपदेश पाकर शिष्यों की शिक्षा के द्वारा जारी किया, ऋषियों के नाम और वेदों में जो उत्पत्तियां हैं और जीवों का अनेकरूप होना और कर्मों का जारी होना इन सब बातों को उस ईश्वर ने वेद के शब्दों से उत्पत्ति की आदि में पैदा किया वेदों में जो शुद्ध ऋषियों के नाम और उत्पत्ति हैं उनको वह अखिलात्मा ईश्वर अपनी रात्रि के अन्त में दूसरों के निमित्त विचार करता है अर्थात् वेद में भविष्य काल का वर्णन है, नाम, भेद, तप, कर्म, यज्ञ, आर्या, आलोक यह सब लोक की सिद्धियां हैं, आत्मपिद्धि, दश साधनसपत्र वेदों में कही जाती है—अथ अताङ्ग मोक्षसाधन को कहते हैं कि वेदोक्त कर्मों मजो कठिनता से प्राप्त होने के योग्य ब्रह्म वेददर्शी ब्राह्मणों से कहा हुआ और उन वेदोक्त कर्मों के अन्त में अर्थात् उपनिषदों में जिस प्रकार से यह ब्रह्म साफ २ कहा गया है वह ब्रह्म कर्म योग के द्वारा दृष्टपटता है लक्षण के योग्य ब्रह्मस्वरूप को दिसलाते हैं, देह का अभिमान रखनेवाली जीव की दैवता कर्म से पैदा होनेवाली है अर्थात् कर्म के बरूने पर शयनदशा को समाधि नहीं कह सकते वह दैवता, सुप्त, दृष्ट, शीत, उष्ण आदि का जोड़ा से संयुक्त है गौण आत्मा की मोक्ष विज्ञान से है पुरुष विज्ञान के बल से त्याग करता है, शुद्धब्रह्म और परब्रह्म यह दोनों जानने के योग्य हैं,

शब्दब्रह्म की पूर्ण उपासना से पुरुष परब्रह्म को पाता है; अब दूसरो को जिन्दा-युक्त करके प्रणव उपासना की प्रशंसा करते हैं; पशुहिंसायुक्त यज्ञों के करने-वाले क्षत्रिय लोग हैं और हवि से यज्ञ करनेवाले वैश्य हैं और तीनों वर्णों की सेनारूप यज्ञ करनेवाले शूद्रलोग हैं, ब्राह्मण तपरूप यज्ञ करनेवाले हैं परन्तु यह यज्ञों की रीति त्रेतायुगमें थी और सतयुग में नहीं होती थी क्योंकि सतयुग में स्वतः सिद्धि होजाती थी और द्वापर वा कलियुग में ऐसे यज्ञों में उपद्रव होते हैं, दैतता से रहित धर्म रखनेवाले अर्थात् अद्वैत निष्ठा रखनेवाले लोग सतयुग में तपकोही करते हैं वह ऋग, यजु, साम वेदों को और फलयुक्त यज्ञों को विचार के द्वारा अनात्मरूप स्वर्ग आदि का देनेवाला देखकर योगमार्ग को ही अंगीकार करते हैं वह वेद और शास्त्र जड चैतन्य, स्थावर जगम, जीवों के शिक्षा करनेवाले होते हैं आशय यह है कि त्रेतायुग में सतयुग के समान मनुष्यों की धर्म में प्रवृत्ति अपने आप नहीं होती, त्रेतायुग में वेद, यज्ञ वर्ण और आश्रम दृढ़ हुए फिर वह द्वापरयुग में उमर की न्यूनता से नष्ट होते हैं कलियुग में सन वेद दृष्ट पडते हैं और नहीं भी, दृष्ट आते हैं, वह वेद केवल अधर्म से पीड्यमान यज्ञों के साथ गुप्त होजाते हैं उस सतयुग में जो धर्म ब्राह्मणों में दृष्ट आता है वह धर्म अब भी चित्त के जीतनेवाले योगनिष्ठ वेदान्त और तपयुक्त वेदज्ञ ब्राह्मणों में नियत है इसकारण वह सतयुगरूप हैं, अब त्रेतायुग के व्यवहारको सुनो कि स्वधर्मनिष्ठ वैदिक ब्राह्मण वेदोक्त धर्म से व्रत और तीर्थयात्रा आदिको इच्छानुसार करते हैं और स्वर्ग की कामना से यज्ञादिक भी करते हैं और द्वापर में पुत्रादि की कामना से यज्ञ करते हैं और कलियुग में शत्रु के नाश की इच्छा से यज्ञ करते हैं, जैसे कि वर्षाऋतु में वर्षा के होने से स्थावर जगम जीवों की वृद्धि होती है उसीप्रकार हरएक यज्ञ में धर्म उत्पन्न होते हैं और नाश को पाते हैं और जैसे नानाप्रकार के रूपवाले चिह्न ऋतु के बदलने में दृष्ट आते हैं उसी प्रकार ब्रह्मा और रुद्र आदि में उत्पत्ति और नाश की सामर्थ्य वृद्धि पाती है, चारोंयुग के रूप रखनेवाले पुरुष का अनेक प्रकार का होना और आदि अन्त रहित होना हमने प्रथमही तुम से कहा वही कालपुरुष सृष्टि को उत्पन्न करता है और मारता है, स्वभाव सेही जो सुख दुःख रखनेवाले चारोंप्रकार के जीव वर्तमान होते हैं उन सबका उत्पत्तिस्थान काल है वही काल उनको धारण और पोषण करता है और वही जीवरूप होता है अर्थात् आपही भूतात्मा है, उत्पत्ति, काल, क्रिया, यज्ञ, श्राद्धादि, वेद यज्ञादि का कर्ता, कार्य, क्रिया, फल यह सब कालात्मा पुरुष है हे पुत्र ! जो तुम ने मुझ से पूछा वह सब मैंने वर्णन किया ॥ ४५ ॥

साठवा अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि अब क्रम से प्राप्त होनेवाली प्रलय को कहता हूँ अर्थात् दिवस के अन्त में और रात्रि के प्रारम्भ में कालात्मा ईश्वर में, ससार लय होता है इसको सुनो कि जैसे ईश्वर इस ससार को आत्मासम्बन्धी कारण में नियत करता है, उसीप्रकार आकाश में सूर्यनारायण अग्निसयुक्त हो अपने, तेज से इस ससार को भस्म करते हैं तब यह सम्पूर्ण ससार सूर्य और अग्नि की ज्वालाओं से अग्नि के समान सतप्त होता है पृथ्वी के सब जड़, चेतन्य, स्थानर, जगम जीव तो प्रथमही नाश होजाते हैं अर्थात् पृथ्वी के समान रूप होजाते हैं तदनन्तर सब जीवों के नाश होने के पीछे वृक्ष तृण आदि से रहित पृथ्वी कल्लुयों की पीठ के समान दृष्टपडती है जब जल इस पृथ्वी के गन्धगुण को आकर्षण करता है तब गन्धरहित पृथ्वी लयके योग्य होती है अर्थात् गन्धरूप कठोरता जाने से जल के समान होजाती है फिर यहा लहरें लेता और महा-शब्द करता अथवा जल ही जल होजाता है फिर अग्नि जलो के गुणों को आकर्षण करलेता है तब अग्नि गुण से जल अग्नि में उपराम पाता है अर्थात् अग्निरूप होजाता है जब अग्नि की ज्वाला आकाश में सूर्य को ढकती है तब यह आकाश ज्वालाओं से व्याप्त अग्नि के समान होजाता है फिर वायु अग्नि के गुण को आकर्षण करती है तब अग्नि शान्त होजाती है और वायु का बड़ा वेग होता है तब वायु अपने उत्पत्तिस्थान शन्दतन्मात्रा को पाकर नीचे ऊपर तिरछे दशों दिशाओं में घेरा करता है जब आकाश भी वायु के गुण स्पर्श को अपने में लयकरता है तब वायु शान्त होता है फिर शब्दगुणवाला आकाश वर्तमान होता है रूप, रस, गन्ध, स्पर्शरहित अरूपशब्दगुणवाला सबलोक में शब्द करनेवाला आकाश वर्तमान होता है शब्द आदि और स्थूलरूप सब वस्तुओं को प्राप्त और सूक्ष्मचित्त अपने से उत्पन्न होनेवाले शब्द को जोकि आकाशका गुण है अपने में ही लयकरता है यह चित्त विराट् से सम्बन्ध रखनेवाली प्रलय है अर्थात् विराट् चित्त से कल्पित है और उसी चित्त में लय होजाता है—अब सूत्रात्मा की प्रलय को कहते हैं—जब हमलोगों से सम्बन्ध रखनेवाला व्यष्टि चित्त उस अपने ज्ञानवैराग्यरूप में प्रवेश करके नियत होता है तब चन्द्रमा उस चित्त को लय करता है चित्त के लय होने और चन्द्रमा के नियत होनेपर पूर्व में जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रणव की उपासना रही है और भूत शुद्धि में भी ऊपर लिखेहुए क्रम से स्थूलतत्त्वों के समूहरूप विराट् को जो कि आकार का रथ है लय करके और सब आत्मा से स्थूल शरीर को विस्मरण करके केवल चित्तरूप नियत करे वह बन्धन से रहित चन्द्रमा नाम उपागर्भ से

सयुक्त ऐश्वर्यवान् होता है, योगी उस चन्द्रमानाम् समष्टि चित्त को जो कि उकार्थवान् और सकृत्परूप देह का रखनेवाला है उसको बहुत समय में अपने स्वाधीन करता है वह सकल चित्त को लय करता है और उस सकल को मकार्थवाला अह ब्रह्मास्मि नाम उत्तम ज्ञान लय करता है, अज्ञो रत्नों में ईश का भी लय वर्णन करते हैं, काल विज्ञान को लय करता है, काल को बलनाम शक्ति लयकरती है बल शक्ति को महाकाल लयकरता है उस महाकाल को विद्या लय करती है अर्थात् स्वाधीन करती है अब उस विद्या के रूप को सुनो कि वह ज्ञानी आकाश के उस शब्द को आत्मा में लय करता है वह नाद का उत्पत्तिस्यान और परब्रह्म का लयात्मक गुण और प्राचीनतायुक्त सब से उत्तम है तात्पर्य यह है कि सब जीव उसके रूप हैं उनके लय होने पर ब्रह्म ही शेष रहता है इस प्रकार से परमात्मारूप योगियों ने समझाने के योग्य और विद्यारूप शिष्य गुरुदेवजी को देखकर यह निस्सन्देह पूर्ण ज्ञान का वर्णन किया है बुधधिर । इस प्रकार उत्पत्ति, प्रलय, प्रणव, असृष्ट, ब्रह्म है इसी प्रकार हज्जार चौकड़ी के मारुभ में दिन और रात, होना वर्णन किया गया ॥३६॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपद्विंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

इकसठवां अध्यायः ॥

अत्र सांख्ययोग के अधिकारी को कहते हैं व्यासजी बोले कि जीवों के समूह में जो स्वामी है उसका वर्णन किया अब ब्राह्मणों के कर्मों का वर्णन करता हू उसको सुनो कि जिस के जातकर्म आदि सकार और दक्षिणावाले कर्मों की किया होवे वह समावर्त्तन कर्म करने से प्रथम वेदपाराग आचार्य होने पर सत्र वेदों को पढ़कर गुरु की सेवा में प्रीति करनेवाला यज्ञ का ज्ञाता गुरुओं से श्रद्धण होकर समावर्त्तन कर्म करे फिर वह पुरुष गुरुकी आज्ञा लेकर चारों आश्रमों में से एक आश्रम में बुद्धि के अनुसार देह की आरति तक नियत होय और स्त्रियों के पास सन्तान की उत्पत्ति वा ब्रह्मचर्य से वन में या गुरुकुल में अथवा सन्यासधर्म से अपनी अत्रस्था को व्यतीत करे यह गृहस्थाश्रम सब धर्मों का मूल कहाजाता है इस आश्रम में ऐसा जितेन्द्रिय पुरुष जिसके अन्त करण के दोष नष्टता को प्राप्त हुए सब स्थानों में सिद्धि को पाता है फिर सन्ततियुक्त वेदपाठी यज्ञकर्त्ता तीनों ऋणों से निवृत्त पवित्रकर्मों होकर दूसरे आश्रमों को प्राप्त करे और पृथ्वी पर जिस स्थान को चित्त से अत्यन्त पवित्र जाने वहाँ निवास करे उस स्थान में उत्तम परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करे ब्राह्मणों का यश, तप, यज्ञ, विद्या उनके दान देने से बढ़ता है जबतक इसलोक में इसकी कीर्ति यश की उत्पन्न करनेवाली होती है तबतक वह पुरुष अपने पुण्य से

अनेक लोकों को भोगता है वेदपठे और पढ़ावे, यज्ञकरे, करावे, निरर्थक दान न ले, न दे, नव यज्ञ करनेवाले यजमान और शिष्य से वा कन्या से भी जो बड़ा धन प्राप्त हो उससे यज्ञ और दान को करे और अकेला भोजन कभी न करे, देवता, ऋषि, पितरु, गुरु और भोजन की इच्छा करनेवाले वृद्ध, रोगी और गुप्त शत्रु से दुःखी और सामर्थ्य के अनुसार ऐश्वर्यवान् होने की लालसा युक्त पुरुषों का इस कुटुम्ब के प्रोपणों के निमित्त दान लेने के सिवाय और कोई उत्तम उपाय नहीं है धन की सामर्थ्य न होनेपर भी इन सबको लाभ से देना योग्य है क्योंकि पात्र और पूजन के योग्य पुरुषों को कोई वस्तु अदेय नहीं होती अर्थात् सब वस्तु देनी योग्य हैं महा तक कि जो उबे श्रवा घोड़ा भी होय वह भी सत्पात्र योग्य पुरुषों को देना योग्य है बड़े व्रतवाला सत्यसिन्धु अपने वाञ्छित मनोरथ को प्राप्त करके अपने प्राणों से ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा करके स्वर्ग को गया, रन्तिदेव और साकृती यह दोनों महात्मा वशिष्ठजी के अर्थ शीतोष्ण जल देकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित हैं, अत्रिगरी बुद्धिमान् इन्द्र-द्यूम्न भी पूजन के योग्य ब्राह्मण को अनेक प्रकार के धन देकर अनन्तलोकों को गया, आशीनर का पुत्र शिवि, अपने अर्गों को और अत्यन्त प्यारे और स पुत्र को ब्राह्मण की भेट करके उत्तम लोक को गया, कार्शी का पति राजा प्रतर्दन अपने दोनों नेत्र ब्राह्मण को देकर इसलोक के सुख को भोगकर, धन परलोक में अनन्द करता है देवायुध राजा सुवर्ण की बहुमौल्य आठ राजाका युक्त दिव्यवज्र को ब्राह्मण के अर्थ देकर अपने देश निवासियों समेत वैकुण्ठ में विराजमान है, अत्रिवर्षी महा तेजस्वी साकृती अपने शिष्यों को, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करके सब से उत्तम लोकों को गया, महाप्रतापी राजा अम्बरीष ब्राह्मणों को ग्यारह अरुंद गोदान करके देशवासियों समेत स्वर्ग को गया, सावित्री और राजा जनमेजय दोनों अपने कुण्डल और शरीर को ब्राह्मणों के अर्पण करके उत्तम लोक को गये, रूपदरव का पुत्र युवनाश्व अपने सखी और प्यारी स्त्री वा सुन्दर स्थानों को दान करके स्वर्ग को गया, राजा विदेह ने निमिदेश को और परशुरामजी ने पृथ्वी को और राजा प्रगय ने नगय समेत पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया, वशिष्ठजी ने वर्षा न होने से सब जीवों को ऐसा जीवदान दिया जैसे कि मत्स्यजी सब को, जीव से रक्षा करते हैं, क्रन्धम का पुत्र स्तात्मा अपनी मरुतनाम कन्या, अङ्गिरा ऋषि को देकर शीघ्र ही स्वर्ग को गया, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ब्रह्मदत्तनाम पांचाल देश को राजा ने एकशस धन, उत्तम ब्राह्मणों को दान देकर उत्तम लोकों को पाया, राजा मित्रसह भी वशिष्ठजी के निमित्त, दमयन्ती नाम प्यारी स्त्री को देकर उस समेत स्वर्ग को गया, राजा सहस्रजित राजर्षि ब्राह्मण के निमित्त अपने

प्यारेप्राणों को त्यागकर स्वर्ग को गया, राजा-शतशुम्न सब अभीष्टों से पूर्ण सुवर्ण के महल मुद्गल ऋषि को दान देकर के स्वर्ग को गया, द्युतिमान् प्रतापी राजाशाल्व अपने देश और राज्य को ऋचीक मुनि को दान देकर उत्तम लोक को गया, लोमपाद राजर्षि अपनी शान्तानाम पुत्री को शृङ्गी ऋषि के अर्प दान करके सब मनोरथों से पूर्ण हुआ, मदिराश्वराजा अपनी सुन्दरी कन्या को हिरण्यहस्त ऋषि को देकर देवताओं से पूजित लोक को गया, बड़ा तेजस्वी राजा प्रसेनजित सवत्सा लक्ष गोदान करके उत्तम लोक को गया, यह और अन्य बहुत से महात्मा जितेन्द्रिय बुद्धिमान् राजा दान और तप के द्वारा स्वर्ग को गये, उनकी कीर्ति तबतक रहेगी जब तक कि पृथ्वी नियत है इनसबों ने दान यज्ञ और सन्तान के उत्पन्न करने के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मैकपाष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

वासठवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि वेदों में वर्णन की हुई तीन प्रकार की विद्या को ऋग, यजु, साम और अथर्वण वेद के अक्षर और अर्थों से विचार करे छत्रों ऐश्वर्य और कर्मों में प्रवृत्त परमेश्वर इन वेद आदि में नियत है जो पुरुष वेदवचनों में कुशल ब्रह्मविद्या में पूर्ण बुद्धिमान् महाभाग हैं वह उस उत्पात्ति लय के स्थान ईश्वर को देखते हैं इसी प्रकार धर्म से कर्म करे और उत्तम पुरुषों के समान क्रिया को करे, सत्पुरुषों से विज्ञान प्राप्त करनेवाला श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण जीवों के विना दुःखदिये अपनी जीविका को करे, जो सतोगुण में नियत और लोक में अपने धर्म से क्रियाकर्म को अच्छे प्रकार से सिद्ध करनेवाला है वह गृहस्थी ब्राह्मण उन छ कर्मों में नियत होता है, वह श्रद्धावान् बुद्धिमान् सावधान जितेन्द्रिय धर्मज्ञ ज्ञानी ब्राह्मण बराबर पाचयज्ञों से पूजन करे, हर्ष क्रोध अहंकार से रहित ब्राह्मण पीड़ा नहीं पाता है दान, वेदपाठ, यज्ञ, तप, लज्जा, शान्तचित्त इनसबगुणों के प्रत्यक्ष से तेज की वृद्धिकरता है और पाप को दूर करता है पापरहित धारणा बुद्धि का स्वामी अल्पाहारी जितेन्द्रिय पुरुष कामक्रोध को जीतकर ब्रह्मपद को प्राप्त करे और अग्नि ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करे, और अकल्याण रूप वचन और अधर्मयुक्त हिंसा को त्याग करे यह प्राचीन समय से प्राप्त होनेवाली शक्ति ब्राह्मण की कही जाती है, वेदान्त शास्त्र से कर्मों को करता हुआ कर्मों में सिद्ध होता है, बुद्धिमान् पुरुष पचेन्द्रियरूप जल लोभरूप किनारे क्रोधरूप कीचवाली दुस्तर नदी को तरता है वह अत्यन्त मोहनेवाली सदेव सब और से वर्तमान काल और होनहार में दृष्टपड़नेवाले अविनाशी बड़े पराक्रम में भरे कर्म को देखे, स्वभावरूप नदी से उत्पन्न होनेवाला विस्तृत ससार पूर्वोक्त पराक्रम से

बराबर मोहाजाता है, वह नदी वर्षरूप घेरेवाला बड़ाजल रखनेवाली है जिसमें महीना तरंग-ऋतु वेग-पनलता और तृण हैं, पलक खोलना और बन्द करना फेण और रात्रि दिन जल हैं काम घोर ग्राह और वेद यज्ञ इत्यादि, उसमें नौका हैं, धर्म दीप हैं और जीवों का अर्थ काम यह जल को गम्भीरता है, सत्यवचन कहना किनारा है वह नदी हिंसारूप वृक्ष की बहानेवाली है वह ब्रह्म से प्रकट होती है इसनदी के द्वारा जीव यमलोक में संचलिये जाते हैं, बुद्धिमान् धैर्यवान् पुरुष इसनदी को ज्ञानरूप नौकाओं से सदैव पार होते हैं और ऐसी नौका न रखनेवाले अज्ञानी क्या करसके हैं इससे यही युक्ति से सिद्धहुआ कि सिंवाय ज्ञानी के दूसरानहीं तरसक्या क्योंकि ज्ञानीसवस्थान पर दूसेही गुणदोषों को देखता है, वह निर्बुद्धि अज्ञानी चलायमान चित्त कामात्मा पुरुष इस सन्देह को नहीं तरता है और जो वर्तमान है वह नहीं जाता है, नौका न रखनेवाला अज्ञानी पुरुष बड़े दोष को पाता है और कामरूप ग्राह के पजे में फंसेहुये इस पुरुष को ज्ञान भी नौका नहीं है, इसकारण सावधान मनुष्य इस नदी से पार होने के लिये बड़ा उपायकरे इसका तरना यही है कि ब्राह्मण होजाय अर्थात् महात्माहोजाय, और शुद्ध पुरुषों में सस्कारों के साथ उत्पन्नहोनेवाला तीनोंवेद का ज्ञाता तीनकर्म का अर्थात् कर्म, उपासना, ज्ञान का करनेवाला है इसीहितु से नदी से निकलने के उपाय में प्रवृत्तहोवे जैसे कि ज्ञान से पार होते हैं, संस्कारयुक्त जितेन्द्रिय सावधान चित्त ज्ञानी की सिद्धि इसलोक परलोक दोनों में होती है, किसी के गुणमें दोष न लगानेवाला क्रोधरहित गृहस्थी इन कर्मों में प्रवृत्तहो विघसान्नभोजी होकर सदैव पचयज्ञों से पूजनकरे और सत्पुरुषों के आचरण क्रियायुक्त अहिंसापूर्वक निन्दारहित जीविका को करे, जो शास्त्र और विज्ञान की मुख्यता का ज्ञाता श्रेष्ठचरण बुद्धिमान् अपने धर्म से क्रियावान् है वह भी कर्म के द्वारा सकाधर्म को नहीं करता है, क्रियावान्, श्रद्धावान्, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, अन्य में दोष न लगानेवाला, धर्माधर्म का विवेकी, सब प्रकार से पारहोता है धैर्यवान्, सावधान, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, बुद्धिमान्, हर्ष, शोक, क्रोध, अहंकार से रहित ब्राह्मण भी अचेत नहीं होता है, यह ब्राह्मण की प्राचीन वृत्ति है कि ज्ञानभाव से कर्मों को करताहुआ सवस्थानों में सिद्धि को पाता है- इस लोक में धर्म का आकांक्षी अज्ञानी अधर्म को करता है अथवा वह शोचता हुआ अधर्मरूप धर्म को करता है और अधर्म को करके कहता है कि मैं धर्म करता हूँ और अधर्म का चाहनेवाला धर्मकरता है दोनोंकर्मों को अच्छे प्रकार से न जानता वह देहाभिमानी निर्बुद्धि जन्म को लेता है और मरता है ॥३२॥

इति भीमराभारतेरगान्धर्वपिमास्यमेष्टिपत्रिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥

तिरसठवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि पूर्वकहे हुए साधन के पीछे जो पुरुष नीचे लिखी हुई शान्तिनाम केवल्य मोक्ष को स्वीकारकरे, वह ज्ञानी ज्ञानरूपनोकारखनेवाला है धैर्यवान् और ध्यानजन्य साक्षात् कर्ता, से निश्चय, पानेवाले, पुरुष ज्ञानरूप नोकार्थों के द्वारा अज्ञानियों को तास्ते हैं और अज्ञानी किसी प्रकार से दूसरे को नहीं तास्ते न आपतरसक्ते, रागादि दोषों से रहित, स्त्री, आदि के संग से पृथक् मुनियोग के बरह सहायकों का सेवककरे, प्रथम, १ कंकड, बालू, अग्नि इत्यादि दोषरहित निर्विघ्न शुद्धदेश में आसनजमावे, दूसराधर्म, २ आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना सामान्यहो, तीसराधर्म, ३ अच्छे शिष्य हों, योग्य धन, सामर्थ्य के अनुसार उपाय, रागादि से पृथक्ता, गुरु और वेद के वचनों में विश्वास, नेत्र आदि इन्द्रिया, शुद्ध आहार, स्वाभाविक विषय, प्रवृत्ति का संकोच, संकल्प विकल्पात्मक चित्त जन्म मृत्यु, जरारोग, इत्यादि दोषों का दर्शन इनवारह पर, इच्छावान् मुक्ति का चाहनेवाला पुरुष, ध्यानकरे और मन, चाणी को बुद्धि से स्वाधीनकरे इससे उत्तमज्ञान प्राप्त होता है—इसप्रकार बरह गुणों से युक्त अधिकारी को, जो करनायोग्य है उसको कहते हैं कि ज्ञान से आत्मा को स्वाधीन करे इससे उसकी शान्ति, अर्थात् केवल्य मोक्ष होगी, अब योगफल को कहते हैं कि इनका साक्षी जो शान्त आत्मा है, उसी रूप को प्राप्त करनेवाला पुरुष या महापुरुष अथवा अविद्या असमता आदि पांचकेशों से शोधित हो वह इसरीति से महाअगम्य जगत्पुरु, रूपसागर को तरता है, इस प्रकार इसयोग से जिसका फल शान्तानाम मोक्ष की प्राप्ति है, आत्मा को परमात्मा में मिलता ज्ञान की इच्छा करनेवाला भी शब्दब्रह्म को उल्लघन कर कर्मकर्ता होता है अर्थात् परोक्षज्ञानवाला भी अपने कर्म त्याग से उत्पन्न होने वाले दोषों को नहीं पाता है, जिसरथ के सारथी के बैठने का स्थान यज्ञादिक धर्म है और थम वरूप है और उपाय आसन और रागादि से पृथक्ता है अज्ञान अश्व है—माण्युग है प्रज्ञा, आयु, है जीव वन्द्य है शीलता उसकी नेमि है अर्थात् चुकधारा है—देखना, स्पर्शकरना, सूघना और सुनना उसरथ के चार घोड़े हैं शम, दम, आदि गुणों में कुशलता उसकी नाभि है शान्त उसका चाक्र है और शास्त्रार्थ का निश्चय उसका सारथी है क्षेत्रज्ञ के अधिकार में नियत पराक्रम में पूर्ण श्रद्धा और चित्त की स्थिरता का धारण करनेवाला, त्यागी, नौकरों पर आज्ञा करनेवाला, मोक्ष का चाहनेवाला शुद्धमार्ग, गामी, ध्यान गोचर और जीव से मिलादुआ दिव्यरथ ब्रह्मरूपलोक में विशजमान है, वचन आदि से सावधान पुरुष उनधारणाओं को प्राप्तकरता है जो कि संख्या में सात

हैं इन सातों धारणाओं से इन्द्रिय और बुद्धि की धारणा अधिक है वह दोनों अहंकार में वर्तमान हैं, कमवाली बुद्धि के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अहंकार और अव्यक्त के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है मान से जघातक पृथ्वी का स्थान है और जघा से लेकर गुदा तक जल का स्थान है और गुदा से लेकर हृदय तक अग्नि का स्थान है और हृदय से भ्रुकुटी पर्यन्त वायु का स्थान है और भ्रुकुटी से मस्तक के अन्ततक आकाश का स्थान है पृथ्वी में लकार (ल) अक्षर के संयुक्त वायु को नियत करके सप्ताह के कर्ता चतुर्मुख ब्रह्माजी को पाञ्चघडीतक धारणा करके ध्यान करना इससे पृथ्वी विजय होती है, जल के स्थान में (व) वकार अक्षर से संयुक्त प्राण को नियत करके पवित्रस्थान में पीताम्बरधारी शुद्ध स्फटिक के समान विष्णुजी को स्मरण करता पाञ्चघडी धारणा करे उस धारणा के द्वारा सब इच्छाओं में निवृत्त होता है, अग्नि में (र) रकार अक्षर से संयुक्त प्राण को नियत करके तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान तीन नेत्र रखने वाले वरदाता भस्मगरी आनन्दमूर्ति रुद्रजी को स्मरण करता पाञ्चघडी धारणा करे वह अग्नि से भस्मनहीं होता है, वायुमण्डल में (य) यकार अक्षर और ईश्वर से संयुक्त प्राण को पाञ्चघडी धारणा करे वह वायु के समान आकाश में चेष्टा करनेवाला होता है, आकाश में प्राण को नियत करके (ह) हकार अक्षर के ऊपर विन्दुरूप आकाश स्वरूप महादेव आकाश में नियत चित्त से सदाशिवजी का ध्यान करे और एकमुहूर्ततक धारणा करे यहाँ लकार आदि वीर्जा के स्थान पर क्रम से अकार, उकार, मकार, अमात्रा और विन्दु को नियत करे इससे अव्यक्त धारण में लज्जा नाद है उसके सन्मुख शुद्धब्रह्म शेषाहता है इसी प्रकार यहाँ भी प्राणव के द्वारा तीन, ३-प्राणायामों से ब्रह्मा आदि कार्य रूपां को अपने ३ कारण में लय करके अन्तन्त चित्तशुद्धि से नादके पास परमेश्वर को देवो और अहंकार की यह धारणा है कि स्थूलदेह से भसग होकर यह सब मेही हू यह अभिमान होना अहंकार की धारणा कहलाती है "तत्त्वमांसि" आदि क्वचनसे उत्पन्न होनेवाला विद्या के बिना इस अहंकार की धारणा का लोप होना अव्यक्त धारणा है युक्तिले योग में प्रवृत्त योगियों के मध्य में जिस योगी के नीचे लिखे हुए अनुभवकर्म जिसरीति से प्रकट होते हैं उसको और अपनी देह के भीतर ध्यान करनेवाले योगी की योगसम्बन्धी पृथिव्यादि सिद्धचक्र नाम सिद्धि को वर्णन करता हू प्रथम अनुभव कर्मों को कहता हू जैसे कि गुरु की वृताई हुई गुरु से स्थूलदेह के अभ्यास को त्यागकर सूक्ष्मता से आत्मा के लिखे हुए रूपां को देखता है उसी प्रकार देह से सुषुप्त का पहिलारूप प्रकट होता है अर्थात् जैसे उस धुये के गुप्त होने में दूसरा रूप दर्शन जलरूप आकाश में होता है उसी प्रकार योगी अपने देह के भीतर देखता है जल के रूपान्तर में शरीर

अग्निरूप प्रकाश करता है उस अग्नि के लय होनेपर वह वायु जो शब्दरूप हो वृक्षस्थान पर्वतादिकों को भी भक्षण करता है प्रकाश करता है उसका रूप मकड़ी के तार के समान निराधार प्रकाशमान है, फिर वह योगी वायुजित होकर वायुसम्बन्धी सूक्ष्म श्वेत शुद्धस्वरूप को प्राप्तहोता है भृकुटियों के मध्य से लेकर मस्तक के अन्ततक आकाश का स्थान है उसमें मिलकर और लय होकर नीलरूप आकाशमात्र फहले के समान प्रकाश करता है जोकि मुक्ति की इच्छाकरनेवाले पुरुष के चित्त को शुद्ध करनेवाला शास्त्र ने वर्णन किया है, इनके शुद्धहोने पर जो फल उत्पन्नहोते हैं वह मैं तुम से कहता हूँ, यहां शुद्ध होनेवाले योगी के पार्थिवऐश्वर्यों से यह ससार ऐसे धारण और पालन किया जाता है, जैसे कि ब्रह्माजी देह के सब हाथ पाव आदि अंगों से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, वायु के गुण को प्राप्त करनेवाला अकेला योगी पृथ्वी को चलायमान करता है और आकाशरूप को प्राप्त करनेवाला सबस्थानों में वर्तमान होने से आकाश में प्रकाश करता है और स्वरूप से गुप्तहोजाता है अर्थात् अरूपता से अन्तर्धान शक्ति को भी प्राप्त करता है, अब जल के जीतने के फल को कहते हैं कि वह जल रूप को प्राप्त करनेवाला योगी इच्छा से वापी कूप आदि को भी पीजाता है इसके तेजों का रूप दृष्टि नहीं पड़ता है और शान्तता को भी प्राप्तहोता है जो ऊपर लिखेहुए क्रम से पांचों तत्त्वों की विजय न हो तो भी अहंकार को विजय करने से पाचों स्वाधीन होजाते हैं, पाचों तत्त्व और छठे अहंकार के विजय होने से आत्मा रूप बुद्धि में ऐश्वर्यवान् सात धारणा होती है इस योगी को सशय विपर्यय से रहित पूर्णज्ञान प्राप्तहोता है, उसीप्रकार बुद्धि आदि रूप आत्मा को ब्रह्मभाव से जानता है, यहलोक जिस हेतु से ब्रह्मरूप को भूल जाता है उसीकारण से इसका व्यक्त नाम होता है, इस स्थान पर तुम उस विद्या को जिसमें अव्यक्त प्रधान है मुझ से व्योखार सुनो कि योग और सांख्य शास्त्र में पचीस तत्त्व कहेहुए हैं वह महत्तत्त्व से लेकर विकारों पर्यन्त ते-ईस तत्त्वों के समूह को व्यक्त कहते हैं जो उत्पत्ति, वृद्धि, लय, वृद्ध इन चार लक्षणों से संयुक्त हैं और जो इससे विपरीत अर्थात् जन्म वृद्धि आदि से रहित है उसको अव्यक्त कहते हैं और सांख्य शास्त्रवाले एकही जीव को प्रत्येक देह में पृथक् २ मानते हैं इस कारण उसकी मुख्यता को कहता हूँ, दोनों जीव ईश्वर वेदों में और सिद्धान्तों में ब्रह्मरूप कहे गये जीव तो कार्य की उपाधि है और ईश्वर कारण की उपाधि है इस श्रुति के अनुसार जीव ईश्वर के विभाग को कहते हैं कि व्यक्त नाम जीव को चार लक्षण की उपाधि रखनेवाला और उन चारों वर्गों का इच्छावान् कहते हैं और ईश्वर को माया से दफा हुआ कहते हैं इसी प्रकार वह दोनों का च्युत अच्युत नाम है अब श्रुति के अनुसार

जीव ईश्वर के भेद को कहते हैं, यह दोनों जीव, ईश्वर, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ नाम श्रुति से दिखाये गये हैं, वेदों में दोनों को आत्मा कहा है, विषयों में प्रीति करनेवाले की ओर से उत्पत्ति, क्रम के विपरीत घट, आदि विषयों को लय करना चाहिये, तात्पर्य यह है कि अज्ञानियों की ही समझ से, जीव ईश्वर का मुख्य भेद है परन्तु ज्ञानियों की बुद्धि से वह दोनों निम्ब और प्रतिविम्ब के समान हैं इससे प्रतिविम्बरूप जीव के लय होनेपर चिह्नभात्रही शेषरहता है, इसप्रकार तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुषों, क. लक्षणों, को कहते हैं, समता और अहंकार से पृथक् सुख दुःख आदि योगों से रहित पुरुष जिसके कि, सब शय कटगये वह क्रोध नहीं करता है और शत्रुतारहित होकर न भिष्या वचन कहता है, न किसी को शप देता है और कठोर वचन, हिंसात्मक कर्म और चित्त से दूसरे की बुझाई इन तीनों को त्याग करता है, सब जीवों में समदर्शी ज्ञानी ईश्वर की ओर तदाकार होजाता है इच्छावान् भी अनिच्छावान् है अर्थात् केवल शरीर के निर्वाह के लिये दूसरे विषयों को त्याग करके मुख्य विषय में वर्तमान है, निर्लोभ प्रीड़ा रहित जितेन्द्रिय कर्म से निवृत्त और पूर्ण वस्त्र से युक्त देह होता है इसकी इन्द्रियां इकट्ठी होती हैं और सत्यसकल्य होता है, सब जीवों का मित्र सुवर्ण मृचिका को समान माननेवाला धैर्यवान् प्रिय, अप्रिय और निन्दा स्तुति को बराबर जाननेवाला सब मनोरथों से अनिच्छावान् ब्रह्मचर्य का दृढ़ प्रतरखनेवाला हिंसारहित वेदान्ती मुक्त होता है, योग के द्वारा जिन हेतुओं से मुरु होते हैं उनको समझो कि जो योग के पेश्वर्य को उल्लंघन करनेवाला होजाता है वह मुरु होता है साख्य वा योग दोनों फल में समान हैं इसको वर्णन किया इस प्रकार करने से निर्दन्द हो ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

इति धीपराभारतेशान्तिपर्यधिषोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

चौसठवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि, सांख्य और योग के मध्य में सांख्य ही कल्याणकारक है, इसको वर्णन करते हैं कि इस ससारसागर में गोते साता और उद्वलता प्यानीपुरुष ज्ञानरूप नौका को पकड़कर अपनी शान्ति अर्थात् मोक्ष के कारणरूप ज्ञान कोही आश्रय करे, शुक्रदेवजी बोले कि, मैं उसज्ञान को समझना चाहता हू कि वह प्रवृत्ति लक्षणवाला धर्म है वा निवृत्तिवाला है जिमप्रकार कि दोनों जन्म प्रण को बराबर तरता है उसी प्रकार उसको भी वर्णन कीजिये, इस स्यात्त में "ब्रह्मद्वारिम" अर्थात् मैं ब्रह्म हू इस अनुभव के होनेपर जब अहंकार और उमका प्रकाश वर्णन कियेजाते हैं वह दोनों आत्मा हैं वह भ्रष्टों का वर्णन है, अहंकार का अर्थही आत्मा है प्रकाश उसका गुण है वह भी

तीनक्षण नियत रहनेवाला है यह तर्कशास्त्रवालों का सिद्धान्त है और आत्मा ही सदैव प्रकाशमान है अहंकार का अर्थ आत्मानहीं है यह साख्य मत वालों का सिद्धान्त है आत्मा और अनात्मा में अनात्मा नियत है और देह के नाश में चिदात्मा का नाश होजाता है यह बौद्ध लोगों का मत है आत्माही सत्य है अनात्मा मिथ्या है यह वेदान्तवादियों का सिद्धान्त है और दोनों नहीं हैं यह शून्यवादी कहते हैं इससे आत्मा का अभाव होने में ज्ञान निरर्थक हो जाय इसनिमित्त उसमें दोष लगाने को व्यासजी बोले कि जो पुरुष अहंकार आदि को विना आत्मभाव के प्रकाश करनेवाला देखता सब शिष्यों को जिनकी युक्तिया ज्ञान से रहित हैं इसप्रकार के ज्ञान से उपदेश करके तृप्तकरता है वह अज्ञानी है अब आत्मा के नाशनाम बौद्ध के सिद्धान्त को दोष लगाते हैं कि जिन बौद्धों के पूर्णनिश्चय के साथ स्वभावही कारण मानागया अर्थात् देही आदि का कारण द्रुम है न कि अदृष्ट ईश्वर की कृपा है क्योंकि प्रत्यक्ष में वह नहीं दिखाई देती इसस्थानपर कहते हैं कि वह बौद्ध मूज को शुद्धकर उसके भीतर वर्तमान पहिले न देखी हुई सीक को भी नहीं पाते हैं क्योंकि मूज में वर्तमान सीक भी दृष्ट नहीं पड़ती है अथवा द्वितीय पाठ में देह से पृथक् आत्मा को कहते हैं कि वेद में लिखा है कि आत्मा को देह से भिन्न ऐसे जाने जैसे कि मूज में सीक होती है इस वेद वचन को ऋषियों के सन्मुख सुनकर कुछ तत्त्व को नहीं पाते हैं किन्तु आचार्यों की उपासना न करनेवाले आपही ऐसी कल्पना करते हैं स्वभाव से ही शून्य में सुसार की भ्रांति है और स्वभाव से ही देहादि की उत्पत्ति है यह दोनों पक्ष भी निरर्थक हैं इसको कहते हैं जो अल्प बुद्धि मनुष्य इसपक्ष का आश्रय लेकर और स्वभाव को कारण ज्ञानकर वर्त्ताव करते हैं वह कल्याण को नहीं पाते हैं मोह से उत्पन्न जो त्रिच है उससे पैदा होनेवाला स्वभाव नाशवानु है आपस्वभाव सत्ता का कारण है यह एकपक्ष हुआ और अपना और दूसरा का भाव कारण है यह दूसरा पक्ष है इन दोनों का तत् कहनाही सिद्धान्त है इसलोक में रूपिकर्मादिमें स्त्री का क्रांन्ना सवारी, आसन और घर बुद्धिमान से विचार कियेगये आशय ग्रह है कि जो स्वभाव ही कारण है तो इसदशा में बुद्धि की चतुरता निष्फल हुई ज्ञानियों के आशा-कारी ज्ञानी पुरुष ही क्रीडास्वान् घर और रोगों की अपाधि हो तय्यार करने वाले हैं बुद्धि अर्थों से संयुक्त करती है और कल्याण करती है इससे त्रदेह अर्थों को भोगनेवाले राजालोग राज्य करते हैं जीवों से श्रेष्ठ चैतन्य आत्मा और माया को ज्ञानही से जानते हैं हे पुत्र ! विद्या से उत्पन्न होनेवाले जीवों के लयहोने का स्थान विद्याही है इसप्रकार बुद्धिरूप उत्पत्ति और लय को कहकर व्यवहार को कहते हैं नानाप्रकार के सज्जीवों के इत् अण्डज, स्वेदज, जरापुज,

उद्भिज के चारोंप्रकार की उत्पत्ति को देखे और विचारकरे जगमजीवों को स्थावर जीवों से उत्तमजाने जो इन जड चैतन्य जीवों में चेष्टा होती है उन को बड़ी रक्षा से मुख्यतादेवे अर्थात् वृक्षआदि में देखना और सुनना आदि सिद्ध होता है परन्तु कभी प्रत्यक्ष दृष्ट नहीं आते और वह गुण चेष्टावान् मनुष्यादि में प्रकट हैं इसकारण वह उनसे उत्तम हैं, चैतन्यजीवों के बहुत से पैर और दो पैर कहे बहुत पैरवालों से दो पैरवाले उत्तम हैं दो पैरवाले भी दो प्रकार के हैं एक पृथ्वीपर रहनेवाले दूसरे नभचारी उनमें पृथ्वी के रहनेवाले उत्तम हैं वह अन्नों को भोजन करते हैं वह पृथ्वी के दो पैरवाले भी दो प्रकार के हैं मध्यम और उत्तम उनमें जातिधर्म के धारण करने से मध्यम उत्तम हैं मध्यम भी दो प्रकार के हैं धर्मज्ञ और अधर्मज्ञ, उनमें योग्यायोग्य कर्म के जानने से धर्मज्ञ उत्तम हैं, धर्मज्ञ पुरुष भी दो प्रकार के हैं वेदज्ञ और अवेदज्ञ, उनमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें वेद प्रतिश्रवान् है वेदज्ञों के भी दो भेद हैं वेदार्थज्ञाता, और अज्ञाता, उनमें वेदार्थज्ञ सब धर्मों के धारण करने से उत्तम है जिनके द्वारा वेद में धर्मयज्ञ और फल विदित होते हैं क्योंकि सब वेदधर्मों के साथ वेदार्थज्ञाताओं से जारी कियेगये, अब उत्तमों का निर्णय करने को मध्यमों में भी उनकी गणना कराते हैं, वेदार्थ जाननेवालों को दो प्रकार का कहा, आत्मज्ञानी और अनात्मज्ञानी उत्पत्ति और नाश के जानने से आत्मज्ञानी उत्तम हैं जो पुरुष दोनों धर्मों को जानता है वह सर्वज्ञ और ब्रह्मज्ञानी है वह सन्यासीही सत्य संकल्प, पवित्रात्मा और ईश्वर है, देवताओं ने उस ब्रह्मज्ञान में नियत वेद शास्त्रों में, पूर्ण परब्रह्म में निश्चय करनेवाले को ब्राह्मणजाना है हे तात ! ज्ञानी पुरुष उस दूसरे के चित्त में ग्राह्याभ्यन्तर नियत को अध्यय और अधिदेव समेत देखते है वही ब्राह्मण और देवता है यह विश्व उनमें प्रकट हुआ है और वर्तमान है अर्थात् वहसब उनके आधाररूप है उनके माहात्म्य की समानता किसी से नहीं होसती वह ब्रह्मरूप सबप्रकार से श्रेष्ठ अन्त में मृत्यु और कर्म को उल्लवण करके सब चारप्रकार की सृष्टि के ईश्वर है ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तुणष्टितमोऽध्याय ॥ ६४ ॥

पैंसठवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि जो पुरुष विना आत्मज्ञान के दान तप आदि कर्म को हजारों वर्षतक करता है वह दान आदि नाराजान् होता है इसकारण आत्मा का आकाशी उसकी प्राप्ति के लिये कर्मकरे, यह प्राप्तिगति ब्राह्मण की कही जाती है और ज्ञानीपुरुषही सब स्थानोंपर कर्मों को करता है और सिद्धि को पाता है, जो इसकर्म में निस्सदेह हो ऐसीदशा में कर्म करना निद्धि के ही

निमित्त होता है चाहे वह कर्म स्वभाव है अर्थात् नित्य है, अथवा ज्ञान उत्पन्न करने से सफल है इससदेह के होने पर जो ब्राह्मण की ओर से उस पुरुष को ज्ञान उत्पन्न करनेवाला कर्म उपदेश कियाजाय तब वह वेद बुद्धि होजाती है अर्थात् आत्मज्ञान के लिये जो कर्म कियेगये उनसे भी सिद्धि होती है इन ईप्सित और अनीप्सित कर्मों की मुरयता को सुनो कि बहुत से मनुष्यों ने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों को कारण कहा है कोई दैव को कोई स्वभाव को कारण कहते हैं इस वर्णन से मीमांसक कालवादी शून्यवादी और बौद्धों के मतों को कहकर उनके विकल्प और समुच्चय को कहते हैं कि दृष्टादृष्ट, उपाय कर्म और दैव यद्दतीनों कालवृत्तियां शोभा से पृथक् रहे अर्थात् उन में एकही प्रधान है दूसरा कोई नहीं है उन के समुच्चय को कहते हैं, अब आर्हित मत को सुनो कि जीवों के अनेक प्रकार होने का क्या कारण है इसको कहें कि इसप्रकार का है सो नहीं कहसक्ता क्योंकि यह वाणी के विषय से दूर है तो यह भी इसप्रकार से नहीं कहसकते क्योंकि वह वाणी के विषय से पृथक् नहीं है, और दोनों हैं यह भी नहीं कह सकते और यह भी नहीं कहते कि वह दोनों कर्म दैव नहीं है क्योंकि दोनों से पृथक् कारण नहीं है वह आर्हित मतवाले सत्त्वस्थ नाम हैं, रजोगुण तमोगुण से पृथक् अन्त करणवाली सप्रज्ञात दशा में नियत होकर योगी ब्रह्म को कारणरूप देखते हैं, त्रेता द्वापर में और कलियुग में मनुष्य सदेह रखनेवाले होते हैं सत्र यज्ञों में तपस्वी तीनोंवेद ऋग् यजु. में भी भेद न देखनेवाले सब आदमी कामद्वेष रहित होकर तपस्या को करते हैं इसीकारण जो पुरुष तपधर्म युक्त सदैव तपनिष्ठ और श्रेष्ठव्रत रखनेवाला है वह सब इच्छाओं को प्राप्त करता है, तप से उस ब्रह्म को पाता है जो ब्रह्मस्वरूप होकर ससार को उत्पन्न करता है, वह ब्रह्मरूप होनेवाला सब जीवमात्र का स्वामी होता है, वह ज्ञान क्या है, विद्या या कर्म से उत्पन्न होनेवाला या नाशवान् आत्मा इन में से पिछला स्वभाव के अपमान करने से त्याग किया है पहले में प्रमाण को दिखाकर मध्यवाले को त्याग करते हैं वह ब्रह्म कर्मकारणों में भी कहा है तो भी अज्ञात रहा, फिर वेददर्शियों ने वेदान्त शास्त्रों में विद्या से प्राप्त होनेवाले उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष वर्णन किया वह ब्रह्म कर्मयोग में दृष्ट नहीं आता अर्थात् भृगीकीट के न्याय से ब्रह्म की उपासना के द्वारा ब्रह्मभाव की प्राप्ति कहना उचित नहीं है, हिसात्मक यज्ञ करनेवाले शत्रिय और हृदय से यज्ञ करनेवाले वैश्य और सेवारूप भक्त करनेवाले शूद्र और जपरूप यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण कहे हैं, ब्राह्मण जप यज्ञादि कर्म से ही निवृत्त होता है जप के विशेष दूसरा कर्मकरे या न करे क्योंकि ब्राह्मण (मैत्र) वर्णन कियाजाता है अर्थात् सनका मित्र कहा जाता है, त्रेतायुगके प्रारम्भमें केवल वेद, यज्ञ, वर्ण और आश्रम, ये यह द्वापर

युग में अवस्था की न्यूनता से प्रकारता को प्राप्त करते हैं वह वेद द्वापर और कलियुग में उपद्रवता से कलियुग के अन्त में दृष्ट आते हैं और नहीं भी आते हैं वहा अधर्म से पीड़ित अपने धर्म नाश होजाते हैं गो, पृथ्वी, जल और सिद्धियों के जो रस हैं वह भी नष्टता को पाते हैं, वेद, वैदिकधर्म, और आश्रम अधर्म से गुप्त होजाते हैं, आश्रम दानलेने से स्थावर जगम वस्तु लाभ के लिये बेचीजाती हैं जैसे कि वर्षा सब पृथ्वी के जीवों को प्रसन्न करती है उसी प्रकार वेद प्रत्येक यज्ञ में सब और से वेदपाठियों के योगागो को प्रकट करते हैं, जो सत्य यज्ञ आदि का रूप धारण करनेवाला जीवात्मा है उसका नानाप्रकार का होना निश्चय किया है कि वह आदिअत रहित है और जो प्रथम मने तुभ से कहा वही सृष्टि को उत्पन्न करता है तात्पर्य यह है कि जीव तत्पदार्थ से पृथक् नहीं है, जो यह जीवों की उत्पत्ति और लय का स्थान है वही सबका स्वामी और अन्तर्यामी है, सुख दुःखादि से रहित बहुत से जीव ब्रह्मभाव से उसी में वर्तमान होते हैं, काज्ञही उत्पत्ति, प्रेर्य, वेद, क्रिया का कर्ता और क्रियारूप है हे तात ! जो तेने पूछा वह सब मने कहा ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपंचपाठितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

व्यासठवां अध्याय ॥

अथ सांख्य और योग के अन्तर को व्यासठ और सद्सठ अध्याय में वर्णन करते हैं ॥

भीष्मजीबोले कि हे युधिष्ठिर ! इसप्रकार महर्षि व्यासजी से सुनकर श्रीशुक-देवजी ने उनके वचनों की प्रशंसा करके मोक्षधर्म के सम्बन्धी इस प्रश्न को व्यासजी से पूछा कि बुद्धिमान् वेदपाठी यज्ञकर्ता ज्ञानी और परनिन्दारहित पुरुष उस ब्रह्म को कैसे पाता है जो कि वेद और प्रत्यन अनुमानों से भी जाना नहींजाता है और जिस युक्ति से पुरुषा को चित्त और इन्द्रियों की अधिकारता प्राप्त होती है उसको भी आप वर्णन कीजिये, व्यासजी बोले कि कोई पुरुष विद्या, तप, इन्द्रिय निग्रह और सर्व त्याग क्रिये विना किसी प्रकार से सिद्धि को प्राप्त नहीं होसकता है, सब महाभूत प्रथम ब्रह्माजी की उत्पत्ति भवना जीवों की उत्पत्ति से पृथक् है वह जीवात्माओं के समूह के माय देहाभिमान रखने वाले अज्ञानजीवों में वद्वत्प्रविष्ट है अर्थात् इन अज्ञानियों ने उनको आत्मारूप मानरखता है, पृथ्वी से देह, जल से रस, अग्नि से नेत्र, व्यान वायु प्राण, अपान में आश्रित है और देह के सर्गादि द्वित्रों में आराध्य वर्तमान है, योग के मत से आत्मा भोक्ता है कर्ता नहीं है, और सांख्य के मत से न भोक्ता न कर्ता है उन में से पहले को दूसरे का मिद्धान्त रूप प्रकट करने को दोष लगाते हैं कि पाद इन्द्रिय में विष्णु, पान इन्द्रिय में इन्द्र, उनको कर्म में प्रवृत्त करने

वाले नियत हैं, जिसप्रकार राजा के रथआदि के पास युद्धकर्त्ता वर्त्तमान हों वही युद्धकर्त्ताओं में वर्त्तमान जिसप्रकार हारजीत को और रथ में वर्त्तमान बुद्धि और हानि को अभिमान से राजा अपने में नियत करता है उसीप्रकार चैतन्य आत्मा, देवता और इन्द्रियों में वर्त्तमान भोक्तापन आदि को अज्ञान से अपने में नियत करता है कि मैं भोगी आदि हूँ जैसे कि नौकर में उसका अभिमान न होने से हारजीत नहीं होती उसी प्रकार विष्णु आदि भोग भी नहीं है आत्मा में उसका दृष्ट पडना अज्ञान से है इस वर्णन से आत्मा का कर्त्ता और भोक्ता न होना निश्चय हुआ स्थानरूप दोनोंकानों में दिशा देवता और श्रोत्र इन्द्रिय और जिह्वा में वाक् इन्द्रिय और उसकी देवता सरस्वती देवी वर्त्तमान है, दोनों कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जिह्वा और पाचवीं नाक यह इन्द्रियां दर्शन आदि विषय प्राप्त कराने के लिये द्वार हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन विषयों को सदैव इन्द्रियों से पृथक् जानने चित्त इन्द्रियों को अपने २ कर्म में ऐसे प्रवृत्त करता है, जिसप्रकार सारथी अपने अधिकार में नियत होकर घोड़ों को चलाता है उसी प्रकार हृदय में नियत जीवात्मा सदैव चित्त को कर्म में प्रवृत्त करता है जैसे चित्त इन सब इन्द्रियों का ईश्वर है उसी प्रकार इस चित्त के उत्पत्ति और नाश में जीवात्मा समर्थ है, इन्द्रिया उनके विषय, स्वभाव, बुद्धि की शक्ति, चित्त, प्राण, अपान और जीव सदैव जीवों की देह में वर्त्तमान रहते हैं बुद्धि का आश्रय जो पहिले देह को कहा वह भी नहीं है क्योंकि वह देह भी स्वप्नदशा के समान है फिर उसका आश्रय और स्वरूप क्या है, मूल प्रकृति ही उस अपनी रूपान्तर रखने वाली शब्दमात्र स्वरूपवाली बुद्धि का आश्रय है, चिन्ता उस बुद्धि का स्वरूप और आश्रय नहीं है चाहे गुण बुद्धि केही धर्म ही परन्तु यह पुरुष सात्त्विकी और राजसी है उसकी उपाधि से सयुक्त पुरुष में यह कहना सम्भव है इस शका को कहते हैं—तेज बुद्धि को उत्पन्न करता है । को नहीं क... स वह आदिरहित वासना बुद्धि का कारण है यह सात्त्विक... ॥ परम्परा से भी होता है, जो चित्त को रू... ने । है... देह में सत्रहवीं चैतन्य आत्मा कि है... देह में देखता है, यह आत्म सन... खने के... देह में बड़ा आत्मा प्रकाश... द्वारा... है, उ... गन्ध, स्पर्श से रहित रहित आत्मा को देहों में नियत अन्यक्त... दे वह देहत्याग के... गिरतलोस गो. शयी.

वाले ब्राह्मण में ब्रह्म कोही देखते हैं, वही अकेला बड़ा आत्मा जिससे यह सब ससार उत्पन्न हुआ है सब स्थावर जगम जीवों में निवास करता है, अब योग फल को कहते हैं जब भूतात्मा जीव जीवमात्रों में आत्मा को देखता है अर्थात् यह सब मेंही है यह अनुभव करता है और सबजीवों को आत्मा में देखता है तब वह ब्रह्मभाव को पाता है, वेदवचन अपने स्वरूप में देशकाल से जितने रूप वाला है उतनाही जीव अपने स्वरूप में है क्योंकि वेद में लिखा है कि ब्रह्म जहातक कि नाना प्रकार के रूपों से वर्तमान है उतनाही वेदवचन है जो पुरुष सदैव इस प्रकार से जानता है वह अविनाशी होने को कल्पना किया जाता है, जो सबजीवों का आत्मा और हितकारी हुआ उस अव्यक्त मुक्त पुरुष के मार्ग को देवता भी निश्चय करते २ मोह को प्राप्तहोते हैं जैसे आकाश में पक्षियों का और जल में जलजीवों का मार्ग दृष्ट नहीं पड़ता उसीप्रकार ज्ञानमार्ग है, अर्थात् प्रकृति का जितना सामान है वह सब क्रम से लयहोकर अचल वा अनन्त आत्मा वाकी रहजाता है फिर उसका क्या मार्गहोगा, काल अर्थात् जीवात्मा सबभूतों को आप अपनी आत्मा में लयकरता है और जिसपरमात्मा में वह काल रूप जीवात्मा लयहोता है उसको यहा कोई नहीं जानता है, वह परमात्मा ऊचे नीचे तिरछे बायें दाहें नहीं है न कोई वस्तु है न यह कहसकते कि वहकहां से और कहातक है तात्पर्य यह है कि किसी मुख्य स्थान का प्राप्त होना मुक्ति नहीं है यह सब ससार के लोग मुक्ति स्वरूप के मध्य में वर्तमान है इनलोकों के मध्य में कोई स्थान उससे बाहर नहीं है जो प्राप्त करने के योग्य हो, अगर धनुष से निकलेहुये बाण के समान वरानर चलाजाय तो भी ब्रह्म की सन्निकटता को नहीं प्राप्त होसकता और जो चित्त के समान शीघ्रगति हो तो भी उस सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं है न इससे कोई स्थूल से स्थूल है, वह सब और हाथ, पैर, आँख, शिर, मुख, कानयुक्त लोक में सबको ढककर वर्तमान है वही लघु से भी लघुतम है और वृद्धों का वृद्ध है सबजीवों में वर्तमान दृष्ट नहीं आता है, यह आत्मा का भाव तर अक्षर के नामसे दो प्रकार का है वही तर सब स्थावर जगम जीवों में वर्तमान है और अक्षर भी दिव्य और अमृतरूप है और सब जड़चेतन्य जीवों का ईश्वर है सब उपाधि दोषों से रहित अचल आत्मा नवदारवाले पुर को पाकर इसरूप होजाता है वह नवदार यह हैं महत्त्व, अहंकार, पचतन्मात्रा, अविद्या, कर्म, पुर को प्राप्तहोकर इसरूप इस प्रकार से होता है कि तत्त्वज्ञानियोंने अजन्मा परमेश्वर के देह में वर्तमान और उन महत्त्व से सम्बन्ध रखनेवाले गति टूट आदि और मनुष्य ह वा पशु ह यह कल्पना है इनवाता के इकट्ठेहोने से दण्डना को बड़ा, इस प्रकार आत्मा से धर अक्षर की उत्पत्ति और अक्षर के द्वारा तर की गति आदि तो रहकर तत्त्वमसि वाच्य

की सिद्धि के साथ ज्ञानी की उपाधि न होने से उसकी गति का न होना वर्णन करते हैं कि जो जीवनाम अक्षरद्वय शब्द कहे कहा गया वह रूपान्तर दशा से रहित अविनाशी ब्रह्मही है इस कारण ज्ञानी इस उतरूपान्तर दशा से रहित परमात्मा को पाकर प्राण और जन्म को त्याग करता है ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपहाष्टिमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

सड़सठवां अध्याय ॥

श्यासजी बोले कि इस प्रकार सांख्यतत्त्व को कहकर योगियों का कर्म वर्णन करते हैं कि हे श्रेष्ठ पुत्र ! यहां सांख्यज्ञान से संयुक्त जो यह ज्ञान मने तुमसे कहा सो सांख्यशास्त्र से उत्तम दूसरा मोक्षमार्ग नहीं है फिर योगकर्म बख्त करते सो क्या प्रयोजन है यह शका करके योग मता में ज्ञान शब्द के अर्थ को कहते हैं। सब इन्द्रिय और चित्त बुद्धि की ऐक्यता और सर्वज्ञानी आत्मा का ज्ञान यह श्रेष्ठ है यह ज्ञान चित्त के जीतने वाले निष्ठावान् आत्मा में प्रीतिमान् तत्त्वज्ञ शास्त्र, यम, नियम आदि युक्त पुरुष से जानने के योग्य है, जो कि योग के पांचों दोषों को जिनको परिदुर्ती ने वर्णन किया है नाश करके जानसक्ता है वह पाचों यह है कि काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न, शान्तता से क्रोध को और सकल्प के त्यागने से काम को जीतता है और बुद्धि के विचार से चैर्यवाचपुरुष स्वप्न को और अपने धैर्य से लिंग उदर और दृष्टकर्मों से रक्षा करे और हाथ पांव को नेत्र के द्वारा और नेत्र कानों को स्त्री आदि के देखने से और मनवाणी को यज्ञादि से भय को सावधानी से और कपट वा शठता को ज्ञानियों के सत्सग से रक्षा करे, सावधान पुरुष सदैव इस प्रकार इनयोग के दोषों को विजय करे और अग्नि ब्राह्मण का पूजन करे देवतायां को नमस्कार करे और हिंसायुक्त चित्त के विगाड़ने वाले काम प्रधान वचन को त्याग करे, ब्रह्मज्ञान से ही मुक्ति प्राप्ति है केवल बुद्धि के ही विरोध से मुक्ति नहीं होती यह शका करके ब्रह्मशब्द के अर्थ को कहते हैं—बीजरूप प्रकारमान सतो गुण प्रधान जो महत्त्व है वही ब्रह्म है उसी ब्रह्म का यह सब सारभूत है इसभूत का दृष्टकरना ही सब जड़ चैतन्यों का प्रकट होना है ज्ञान, वेदपाठ, सत्यता, अम, शुद्ध भाव, सतो, पवित्रता, ब्रह्म भीतर से आचारनिष्ठ, शातचित्त इन गुणों से तेज की बड़ी शक्ति होती है और पाप निवृत्त होता है और सब इच्छा पूर्ण होकर तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है और राग द्वेष रहित अनायास प्राप्ति से तृप्त निष्पाप तेजस्वी अल्पाहारी-जितेन्द्रिय पुरुष काम क्रोध को आधीन करके महत्त्व का लयस्थान प्रकृति को आधीन करे वह सावधानचित्त इन्द्रियों को एकत्र करके अर्थात् चित्त को विषयों से दृष्ट कर बुद्धि में धारण करे अर्थात् सकलरूप चित्त को रोकें, इन्द्रियों के न निकलने में

दोषों को कहते हैं जो इस पांचइन्द्रिय रखनेवाले जीवात्मा की एकइन्द्रिय छिद्र रूप हो उसछिद्र से उसकी शास्त्रजन्य बुद्धि ऐसी गिरती है जैसे ममक से जल गिरता है, योगी पुरुष प्रथम चित्त को ऐसे आधीनकरे जैसे कि मत्स्यप्राती जाल तोडनेवाली मछली को करता है—तदनन्तर यती हो इन सब चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण आदि को रोककर चित्त में नियतकरे, और सकल्पों को त्याग करके चित्त को बुद्धि में धारणकरे, और पांचइन्द्रियों को चित्त में धारणकरे जब यह पांचो इन्द्रियां और छठामन बुद्धि में नियतहोते हैं और नाशान् स्वरूपहोकर सकल्प से उत्पन्नहोनेवाली प्रवृत्ति को त्यागकरते हैं, तब ब्रह्म प्रकाश करता है, जहा आत्मा सूक्ष्मरूप बुद्धि में दृष्टपडता है जहा सब रूप सर्वव्यापीहोने से दिखाई देता है, उसको वह महात्मा ब्राह्मण देखते हैं जो कि बुद्धिमान् धैर्यवान् महाज्ञानी सप्त जीवों की बुद्धि में प्रवृत्त हैं, इसप्रकार श्रेष्ठनियमवाला, योगी नियत समय में कर्मकरता और प्रकृत में अकेलाबैठाहुआ शुद्ध आत्मस्वरूप की एक्यता को प्राप्तहोता है—यव योग के विघ्नों को कहते हैं, बड़े मोह भ्रम इनदोनों को स्पर्श करनेवाला विषय दिव्यगन्ध का प्राप्तकरना, सुनना, देखना, अपूर्वस, स्पर्श, शीत, उष्ण, वायु के समान शीघ्रगामीपने को और योगबल से सब शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान दिव्यस्त्रियों के भोग आदि को पाकर वह तत्त्वज्ञानी, उनको भी सुलभ समझकर बुद्धिमें ही लयकरे आशय यह है कि बुद्धि से कल्पितहोने पर उनका जयबुद्धिमें भी होना उचित है जितेन्द्रिय मुनि शिखर पहाड़, दृढमूलवाले वृक्ष अथवा अन्यवृक्ष के नीचे आसन जमावे और तीनोंकाल योगका अभ्यास करे, जैसे मात्रों का चाहनेवाला मनुष्य पात्रों की रक्षाकरता है उसीप्रकार एकाग्रता करनेवाला इन्द्रियों के समूह को हृदय कमल में नियत करके सदैव ध्यान करे और योग से चित्त को भयभीत न करे, जिसयुक्ति से इस चञ्चल चित्त को बशमें करे उसीको सेवनकरे और तद्रूपहोकर उससे चलायमान न हो, ब्रह्म सामान योगी निवास के लिये जीवों से रहित पहाड़ीगुफा और देवतायों के मकान और उजड़े स्थानों को प्राप्त करे और दूसरे का सग कर्म वचन चित्त से भी न करे उदासीन प्रति स्वल्पाहारी और हानिलाभ में और निन्दास्तुति में एकचित्त रहे लाभ में प्रसन्न न हो हानिभरोच न करे वायु के समान सनज्जीवों में समान धर्मीहोवे, इसप्रकार साधनचित्त साधु समदर्शी सदैव योग में व्यग्रहीने तब प्रवृत्त मनुष्य का शब्दब्रह्म अपने अर्थ का अपरोक्ष ज्ञानकरने से अन्यत प्रजापति करता है सुवर्ण पापाण को समान जाननेवाला योगी धन की प्राप्ति में प्रीति मनुष्यों को देखकर अथवा के प्राप्तकरने में प्रीति न करे और व्यग्रान न हो, इसमें अज्ञानान्ही अधिकारी है इसका वर्णन करते हैं कि इस ज्ञातवित्त रूप योगमार्ग से गूत्र और धर्म जाननेवाली स्त्रिया भी परमगति को पानी हैं भाग्य

यह है कि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के अर्थ विचार रूप वेदान्त में तीनवर्षे अधिकारी हैं, परन्तु शातचित्त रूप योगमार्ग में स्त्री और शूद्रभी अधिकारी हैं चित्त और बुद्धि से संयुक्त अचल इन्द्रियों के द्वारा जो पायाजाय वह, अजन्म पुराण और विपरीत दशा से रहित शातसूक्ष्म से भी सूक्ष्म वृद्ध से वृद्ध अनंत रूप है, चित्त का जीतनेवाला पुरुष उस बुद्धि से मुक्ति को देखता है अब कर्म मुक्ति को कहते हैं कि बुद्धिमान् पुरुष इस वर्णनकेपेहुए महात्मा महर्षि के वचन को ध्यान से शब्द और अर्थयुक्त उपदेश जानकर और युक्ति से विचार कर महाप्रलय तक ब्रह्माजी की सारूप्य मुक्ति को पाते हैं, आशय यह है कि परोक्ष ज्ञानवाले शुद्धचित्त पुरुष ब्रह्माजी के साथ एक से भोगवाले होकर ब्रह्म प्रलयपर ब्रह्माजी के साथ युक्त होते हैं और अपरोक्ष ज्ञानवाले ३४ श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म के समता को पाते हैं ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तपष्ठिमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥

अडसठवां अध्याय ॥

अब ब्रह्मविद्या समाप्त हुई और कर्मों के साथ उसका समुच्चय खण्डन करने को शुकदेवजी ने प्रश्नकिया कि यह जो वेद का वचन है कि कर्मकरो और त्याग करो इस ब्रह्मज्ञान से किस दशा को जाते हैं और कर्म से किस को प्राप्त करते हैं यह दोनों वचन परस्पर में विरुद्ध से मालूम होते हैं इसको आप कृपा करके समझाइये, भीष्मजी बोले कि ऐसे शुकदेवजी के वचन सुनकर व्यासजी ने पुत्र को उत्तर दिया कि यह कर्म और ज्ञानरूप दोनों विनाशी और अविनाशी मार्ग में तुम से कहता हूँ हे पुत्र ! ब्रह्मज्ञान से जिस दशा को प्राप्त करते हैं और कर्म से जिसको प्राप्त करते हैं उनको एक चित्त होकर सुनों कि दोनों में बहुतही अन्तर है, यह सत्य धर्मही कहागया इस स्थान पर जो कह कि धर्म नहीं है उसकेही समान यह मेरा पत्न होगा यह दोनों मार्ग वेद प्रतिष्ठित हैं निश्चिन्ति में प्रयत्ति लक्षणवाला धर्म अच्छा वर्णन कियागया है अर्थात् जो प्रयत्ति धर्म निश्चिन्ति धर्म का उत्पादक न हो तो अच्छा नहीं है, जीवात्मा कर्म से बन्धनको पाता है और ज्ञान से मुक्त होता है इसकारण पारदर्शी यती पुरुष कर्म को नहीं करते हैं, कर्मसेही दूसरा जन्म होता है जो कि सोलह भ्रमगाला है और ज्ञानसे प्राचीन देवता रहित अविनाशी ब्रह्मप्रत्यक्ष होता है, कर्म की प्रशंसा महा-भ्रष्टानी लोग करते हैं इस कारण वह लोग स्त्री आदि से रमण करते शरीर रूप जंजालको प्राप्त करते हैं, उत्तम धर्मों के देखनेवाले जिन पुरुषों ने उत्तम बुद्धि को प्राप्त किया है वह कर्म की प्रशंसा ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि नदी के जल को पीनेवाला कूप की प्रशंसा नहीं करता है, कर्म के फल से सुख दुःख और ऐश्वर्य

समेत नाश को पाता है और ज्ञान के फल से अशोचता को प्राप्त होता है जिस अखण्डब्रह्म में मिलकर न मरता है न जन्म लेता है अर्थात् अहंकाररूप जीव स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और फिर जन्म नहीं लेता न उसमें प्रविष्ट होकर वर्तमान रहता है अर्थात् जीवगुण नाश होकर शुद्ध आत्मारूप शेष रहजाता है, जिस दशा में वह त्रय जीव ईश्वर की दैतता से रहित होता है वह श्रेष्ठ और गुप्त अचल रूपांतर दशा से अदृष्ट सुगमता से प्राप्त होनेवाला अविनाशी है, सब स्थानों में समदर्शी सर्वमित्र सब जीवों के उपकारी ज्ञानी पुरुष हर्ष शोक आदि सकल्प से पीड्यमान नहीं होते हैं, हे पुत्र ! ज्ञानी पुरुष दूसरा है और कर्म कर्ता दूसरा है अमावस के दिन चन्द्रमा को सूक्ष्मकला से युक्त देखो आशय यह है कि वृद्धितययुक्त यह सवत्सरं नाम प्रजापति चन्द्रमा प्रत्येक मास में अमावस के दिन एक कला वाकी रहता है उसी प्रकार का कर्म कर्ताओं का ऐश्वर्य्य है सो आकाश में नवीन वक्रचन्द्रमा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि से यह विधिपूर्वक कहा गया अनुमान किया जाता है जो दश इन्द्रिय और चित्त इन ग्यारह विकारस्वरूप और कर्मरूप कलाओं के भार से समुक्त मूर्तिमान है उस व्यष्टिजीव को त्रिगुणात्मक कर्म का फल और चन्द्रमा के समान वृद्धिनाशवाला समझा है, उस जीव उपाधिरूप चित्त में जो प्रकाशमान चैतन्य नियत है वह ऐसा है जैसे कि कमलपत्र में जलविन्दु होता है उस योग से प्राप्त होनेवाले चित्तजीव को क्षेत्रज्ञ परमात्मा अविनाशी जानो, और यह सत्तोगुण रजोगुण तमोगुण जीव के गुण हैं और जीव को आत्मा का गुण जाने और उस आत्मा को परमात्मा का गुण जाने जब चैतन्य रूप जीव जड़भाग के त्याग करने से ब्रह्मही है आप जड़रूप चैतना से समुक्त देह को जीव के गुण चैतन्य से समुक्त कहते हैं इसकारण यह जीव सम को चेश देता है और चैतन्य करता है क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता जीव से परे उम परमात्मा को कहते हैं जिनने भूलोक आदि सब भुवनों को उत्पन्न किया है ॥ २० ॥

इति भीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षपर्व षष्ठाद्विंशोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

उनहत्तरवां अध्याय ॥

शुकदेवजी बोले कि प्रधान से लेकर चौबीस तत्त्वरूप जो साधारण सृष्टि है वह आत्मा से है इसी प्रकार विषया समेत इन्द्रिया भी बुद्धि से उत्पन्न हुई हैं ईश्वर भी सामर्थ्य से उत्पन्न होनेवाली सृष्टि उत्तम है और ब्ययरूप होने से अनुत्तम है, जीव और ईश्वर से सम्बन्ध ग्वनेवाली सृष्टि दो प्रकार की है उनमें बुद्धिरूप जीवीसृष्टि वशुन का कारण है में ज्ञान से सबध रखनेवाले सत्पुरुषों के इस आचार को जिससे कि इस लोक में सन्त कर्मकर्ता होते हैं उन

चाहता हूँ और वेद में कर्म करना और कर्मों का त्यागना दोनों परस्पर विरुद्ध वार्ते लिखी हैं इसको भी आप निर्णय करके सुनाइये, क्योंकि मैं लोकरीति की मुख्यता का जाननेवाला और देहाभिमान का त्यागनेवाला गुरु के उपदेश से पवित्र बुद्धि का संस्कार करके अविनाशी आत्मा को देखना चाहता हूँगा, व्यासजी बोले कि जैसे पहिले आप ब्रह्माजी की ओर से जो वृत्ति विचार की गई वही प्राचीन ऋषियों करके काम में लाई गई आशय यह है कि ज्ञान के साथ कर्मों का समुच्चय नहीं है परन्तु कर्म समुच्चय होगा जैसे लिखा है कि कर्मों से बुद्धि को शुद्ध करके उस बुद्धि के द्वारा आत्मदर्शन को चाहें, परम ऋषिलोग ब्रह्मचर्य के द्वारा लोको को विजय करते हैं इसकारण चित्त के द्वारा अपने कल्याण को चाहता वन में मूल फलों का भोक्ता बडातपस्वी पवित्र देश-गामी अहिंसायुक्त वानप्रस्थ आश्रम में समय पर भिक्षा करता हुआ ब्रह्मभाव के लिये कल्पना किया जाता है, शुभ अशुभ को त्यागकर किसी एक भोजन से तृप्त स्तुति और नमस्कार के व्यवहार से रहित अकेले वन में घूमो, शुकदेवजी ने कहा कि कर्म करो वा त्यागकरो यह जो वेद का वचन है वह परस्पर में विरोधी है तो कैसे शास्त्र से प्रमाणिक माने; सो यह सदेह निवृत्त कीजिये कि दोनों प्रमाण किस प्रकार से हैं और कर्मों के विरोधों में मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, भीष्मजी बोले कि इसप्रकार महातेजस्वी शुकदेवजी के प्रश्न को सुनकर व्यासजी बोले कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी यह सब शास्त्र उपदेश के अनुसार कर्म करनेवाले परमगति को पाते हैं, जो अकेलाही बुद्धि के अनुसार इन आश्रमों का अनुष्ठानकरे और काम द्वेष से रहित हो वह ब्रह्मज्ञान के योग्य होता है यह चार पायेवाली ब्रह्मरूप नसेनी नियत है इस नसेनी पर चढ़कर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा पाता है, धर्म अर्थ में परिहृत किसी के गुण में दोष न लगानेवाला ब्रह्मचारी गुरु या गुरु के पुत्र के पास चौथाई अवस्थातक निवासकर नीचे पृथ्वीपर सोवे और प्रातः काल उठकर गुरु के घर में भृत्यकर्म करके और गुरु को जतलाकर गुरु के पास बैठे और सर्व कर्मकर्ता होकर दास होजाय, ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले पुरुष को गुरु के सब काम पूरेकरके फिर उनके पास पढ़ना चाहिये और आज्ञाकारी होकर असम्भवात कभी न कहे और गुरु के पास बुलाने से प्राप्तहोवे, पवित्र और चतुरतायुक्त प्रिय वचन बोले और जितेन्द्रिय सायधान होकर नेत्रों से गुरु को देखे गुरु से पहले भोजन जलआदि को न ग्रहणकरे और स्थिर न होनेपर स्थिर न हो और गुरु के जागतेहुये रायन नहीं करे और नम्रता से गुरु के चरणछुए दाहिने हाथ से दाईचरण को और बायें हाथ से बायेंचरण को पकड़े गुरु से

कि हे भगवन् !
देंगे उसको

पदाभो यह काम मैंने किया और यह कर

करूंगा यह सब जतलाकर और बुद्धि के अनुसार प्रकट करके दूसरी बार भी गुरु से कहना चाहिये, और ब्रह्मचारी को जो २ रस गन्धादि सेवन करना वर्जित है उन सब को समावर्तनकर्म से निवृत्त होकर सेवनकरे यह ब्रह्मचारी के धर्म हैं इनको सदैव करताहुआ गुरु के सन्मुख वर्तमान हो और सामर्थ्य के अनुसार गुरु में प्रीति को प्रकटकरे फिर वह शिष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में कर्म के द्वारा प्रवृत्तहोवे वेद व्रत के उपवास से अवस्था के चतुर्थांश व्यतीत होनेपर गुरु को दक्षिणा देकर विधिपूर्वक समावर्तनकर्म करे और व्रती पुरुष धर्म-पत्नियों से सयुक्त युक्ति से अग्निषो को स्थापन करके अवस्था के दूसरे भाग में गृहस्थी होय ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षार्थमैकान्तसप्ततितमोऽध्याय ॥ ६२ ॥

सत्तरवां अध्याय ॥

॥ व्यासजी बोले कि सुन्दरव्रतपरायण धर्मपत्नीसयुक्त गृहस्थी पुरुष अग्निषो को स्थापन करके अपनी अवस्था के दो भाग तक घर में निवास करे, पण्डितों की ओर से गृहस्थियों की चार प्रकार की आजीविका कही है प्रथम तीन वर्ष तक के निमित्त अन्न का सचय करना उसको कुतूलधान्य कहते हैं दूसरा कुम्भधान्य अर्थात् कुम्भकी पूर्णताके समान अन्न सचयकरना तीसरे एकदिन के खर्च के योग्य अन्न रखना चौथे उच्छृत्ति से अपनी आजीविका को प्राप्तकरे इन चारों में पहले पहले की अपेक्षा दूसरा उत्तम है, एक छःकर्म करनेवाला कर्मकर्त्ता होता है, दूसरा तीन कर्म से कर्मकर्त्ता होता है, एक दोकर्म से कर्मकर्त्ता होता है, चौथा ब्रह्मयज्ञ में अर्थात् जप वेदपाठ आदि में नियत होता है अथ गृहस्थी के बड़े धर्मोंको कहते हैं, केवल अपने ही निमित्त भोजन न बनारे और देव पितृ यज्ञ के उद्देश के विना कभी पशुओं का घात न करे बकरी आदि जीवधारी और फलआदि निर्जीवों को यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा सस्कार करे और दिवस वा अगली पिछली रात्रि में कभी न सोवे और दोनों समय के भोजन के सिवाय मध्य में फिर भोजन न करे और ऋतुफालों के सिवाय स्त्री से भोग न करे और पूजन भोजन के विना कोई ब्राह्मण उसके घर में निवास न करे, इसीप्रकार उसके हव्य कव्य के धारण करनेवाले वह अतिथि भी सदैव पूजन के योग्य है जो कि वेदविद्या और व्रत में पूर्ण वेद के पारदर्शी धर्म में निर्वाह करनेवाले जितेन्द्रिय क्रियावान् और तपस्वी हों उन्हीं के पूजन के निमित्त हव्य कव्य भी कहागया है, और पाण्डु के निमित्त नस आदिके बढ़ानेवाले अपनाधर्म वि-स्यात करनेवाले गुरु को न मानकर अग्निहोत्र के त्यागी इत्यादि, इसप्र-कार के भी सब जीवों का भाग इसगृहस्थको देना कहा है इसीप्रकार ब्रह्मचारी

और संन्यासी को भी गृहस्थ भोजन करावे, सर्व विघसान्न और अमृत का भोजन करे जो हव्य के समान वा अन्यपदार्थ यज्ञ से शोषता हो उसको अमृत कहते हैं और जो गृहस्थी के बालबच्चे और वृद्ध, अतियोग को देकर शोषते उसको विघसान्न जानो उसका भोजन करनेवाला विघसाशी कहलाता है, अपनी स्त्री से प्रीति करनेवाला जितेन्द्रिय पानिन्दारहितो धर्म में क्लेशादिरहित, ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बाल, आतुर, वैद्य, ज्ञाति, सम्बन्धी, बांधव, माता, पिता, सगोत्री, स्त्री, भाई, पुत्र, भार्या और दास आदि के साथ भोजन के भाग के विषय में वाद न करे क्योंकि इनके वाद को त्यागने से पापों से निवृत्त होता है, इन्हों से विजय किया हुआ सन्तुलों को विजयकरता है निस्सदेह आचार्य ब्रह्मलोक का और प्रजापति के लोक का स्वामी है अतिथि इन्द्रलोक का स्वामी ऋत्विज देवलोक का अधिपति, वहन, कन्या, वधू आदि अप्सराओं के लोक में स्वामी हैं, जातिवाले वैश्व देवलोक में स्वामी हैं, नातेदार और बांधव दिशाओं में, और माता मामा पृथ्वीपर, और वृद्ध, बालक, रोगी, निर्बल आदमी आकाश में स्वामी हैं, आशय यह है कि जो जिस लोक का स्वामी है उसके अपसन्न करने में उन २ लोकों में हानि को पाता है, बड़ा भाई पिता के समान है, भार्या और पुत्र अपना देह हैं दास लोगों के समूह अपनी छाया हैं, कन्या परम कृपण है इसी कारण गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त बुद्धिमान् धर्माभ्यासी अकान्त का विजयी, और तप से रहित पुरुष, इन सब वार्ता से निन्दित सदेव क्षमाकरे कोई धर्मज्ञ पुरुष मनोम्यसम्बन्धी यज्ञ आदि को नहीं करे, गृहस्थी की तीन आजीविका हैं एक तो मुख्य तोल से अन्न सचय रखना उँव, शिल, कापोती उन में पिछली २ कल्याण करनेवाली हैं, चारों आश्रमों में भी एक से एक पिछले उत्तम समझो जिस प्रकार उनके नियम किये वह सब ऐश्वर्य की इच्छावाले को करने के योग्य हैं, कुम्भान्य, शिल उँव से निर्वोह करनेवाले कापोती नाम जीविका में प्रवृत्त हैं यह योग्य मनुष्य जिस देश में निवास करते हैं वह देश सब ओर से रुद्धि को पाता है, जो पीडारहित मनुष्य इन गृहस्थी की आजीविकाओं पर ध्यानपूर्वक कर्म करे वह अगले पिछले दश २ पुरुषों को तागता है, और चक्रवर्तियों के समान गति को पाता है यही गति जितेन्द्रियों की भी होती है, स्वर्गलोक उदारचित्तवाले गृहस्थियों का हितकारी है, निमनयुक्त स्वर्ग वेदसे देखा हुआ कीड़ा योग्य है, सामानचित्त गृहस्थियों की स्वर्गही प्रतिष्ठा है इसी कारण यह गृहस्थधर्म स्वर्ग का देनेवाला ब्रह्माजी ने रचा है और भोग क्रिया जाता है, इस दूसरे आश्रम की क्रम से प्रायः परके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है, मने युक्त में तीसरे परम उदार वानप्रस्थों के उत्तमोत्तम बड़े आश्रम को कहा और जो वह के अभिमान दूर करनेवाले वन-

वासी और गृहपति अपने अस्थिचर्मनाले देह को सुखानेवाले हैं उनके भी आश्रम को कहता हूँ तुम चित्त से सुनो ॥ ३.१ ॥

॥ ३.१ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥

इकहत्तरवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर! शास्त्र में ज्ञानियों से विदित की हुई गृहस्थी की आजीविका तुमसे वर्णन करी अब गृहस्थवृत्ति को क्रम से निन्दित करके जो आश्रम उत्तम कहा गया है उसको समझो कि इस स्त्रीसम्पन्नित गृहस्थ वृत्ति से चित्त को हटाकर वानप्रस्थ आश्रम में आश्चर्यभूत तीसरी वृत्ति को कहता हूँ जिनके कि सत्र लोक और आश्रम आत्मारूप है उन विचारवान् पवित्र कर्मियों के धर्म को सुनो, व्यासजी अपने पुत्र शुक्रदेवजी को आशीर्वाद देकर बोले कि जब गृहस्थ अपने मुखपर श्वेतकेश और पुत्र की सतान को देखे तब वन में ही निवास करे अर्थात् अवस्था के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करे और देवपूजनपूर्वक उन अग्नियों का सेवन करे, जो आचारवान् सामान्यभोक्ता दिन के छठे भाग में भोजन करनेवाला सावधान हो वही अग्नि-होत्र वही गौ वही यज्ञोंके सत्र अग हैं यहा वनमें भी पचमहायज्ञों के बीच लोहे की फार से रहित हल के जोतने से उत्पन्न धान जो नीवार नाम जो सुनियों के अन्न और सत्र प्रकार के विषसात्र हैं उनको भोजनकरे और फरावे, वानप्रस्थ आश्रम में भी यह चार आजीविका कही हैं कोई तत्काल प्रक्षालक अर्थात् शीघ्र भोजन निवर्णनेवाले कोई एक मास के भोजनार्थ अन्न सचय करनेवाले हैं कोई अतिथिपूजन और यज्ञ तत्र आदि के निमित्त एक वर्ष के खर्च को और कोई वारहवर्ष के खर्च के लिये इकट्ठा करते हैं, वर्षा में स्थानरहित मैदान में तपकरनेवाले, हेमन्तऋतु में जल में नियत होनेवाले और उष्णऋतु में पचाग्नि तपनेवाले मितभोजनवाले पृथ्वी पर सोते हैं एक पैर में खड़े रहते हैं स्थान और आभनों को भी त्याग देते हैं और यज्ञों में अभिषेक करते हैं, कोई दात को ऊलल बनानेवाले हैं अर्थात् केवल दात सेही चवाकर खाते हैं और कोई पत्थरपर फूटकर खाते हैं कोई हृष्णपत्र में व्रत करके शुक्रपत्र में पत्राग नाम और अच्छे पत्रे मूल आदि को एकवार खाते हैं कोई हृष्णपत्र में जब आदि जो कुछ मिले भोजन करते हैं आशय यह है कि कोई पत्र कोई मूल कोई फूलों से न्याय के अनुसार निर्वाह करते हैं कोई वैखानस ऋषिया की गति में प्रवृत्त हैं उन ज्ञानियों की यह और अन्यप्रकार की भी अनेक दीना हैं चौथा धर्म उपनिषद्सम्बन्धी साधारण है, जो सत्र आश्रमों में वर्तमान हो उनको साधारण कहते हैं, हे पुत्र! उस गृहस्थ और वानप्रस्थ से दूसरा आश्रम जो होता

हे इमे यज्ञ में सब अर्थ के देखनेवाले ब्राह्मणों में से अगस्त्य, सप्तऋषि, मनु-
 च्छन्द, अत्रमर्षण, साकृति, सुदिव, अतडि, यथावास, कृतश्रम, अहोवोयं, काव्य,
 ताड्य, मेघातिथि, बुध, बलवान्, कर्णनिर्वाक, शून्यवाल इत्यादि ऋषियों ने
 किया है इसीहेतु से वह सब स्वर्गवासी हुये, इसीप्रकार सत्यसकल्प आदि प्र-
 त्यक्ष धर्मकरनेवाले या यावरनाम गण स्वर्ग को गये, हे तात ! इसीप्रकार धर्म-
 दर्शी उग्रतपवाले अन्य उत्तम ब्राह्मण वन में निवासी हुये और वैखानस, बाल-
 खिल्य और सैकतनाम ऋषि कृच्छ्रचान्द्रायणकर्मों के कारण आनन्द से रहित
 सदैव धर्म करनेवाले जितेन्द्रिय प्रत्यक्ष धर्मधारी वनके वासी भी स्वर्गवासी हुये
 वह प्रकाशवान् नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित निर्भय, दृष्टपड़ते हैं, वृद्धावस्था
 से निर्बल और रोग से अत्यन्त पीडित पुरुष अवस्था के चतुर्थांश बाकी रहने
 पर वानप्रस्थ आश्रम को त्याग करे एकदिन में होनेवाले सप्त वेद और दक्षिणा
 युक्त यज्ञ को करके जीवनदशा में आप श्राद्ध आदि करनेवाला आत्मा में प्री-
 तिमान् आत्मा मेंही क्रीडा करनेवाला आश्रयी और अग्नियों का स्थापन करके
 सब परिग्रहों को त्याग सन्यासी होजाय बड़ा वैराग्य न होनेपर दूसरा पक्ष
 कहते हैं—शीघ्र होनेवाले ब्रह्मयज्ञ और दर्शपूर्णमास नाम यज्ञादि तपतक सदैव
 करे जनतक कि कर्मरूप यज्ञ से आत्मयज्ञ अर्थात् योगान्यास वर्तमान होता है,
 अब आत्मयज्ञ का स्वरूप कहते हैं—देह के त्याग पर्यन्त गार्हपत्य आहवनीय
 आदि तीनों अग्नियां जोकि मनचित्तमुखरूप हैं उनको पूजनकर मन के द्वारा
 पांचोंप्राण के लिये पाच या छः प्राणों को स्थाय उसके पीछे कर्मों से पवित्र वा-
 नप्रस्थ मृतक शिर देह और नखों को पृथक् करके एक आश्रम से दूसरे पवित्र
 आश्रम को प्राप्तकरता है, जो ब्राह्मण सब जीवों को निर्भय करके सन्यासी होता
 है उसके लोक तेजरूप है वह देह त्याग कर मोक्ष को पाता है अच्छे शील चलन
 वाला निष्पाप पुरुष इस लोक और परलोक में कर्म अनुष्ठान को नहीं चाहता है
 और काम क्रोध से रहित प्रिय अप्रियता से जुदा उदासीन पुरुष आत्मज्ञानी
 होता है अपने वेदान्तशास्त्र और सूत्र दोनों लोक को त्याग करके आत्मइच्छा
 रूप आहवनीय और शिखा यज्ञोपवीत के त्याग से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र
 पराक्रम रखनेवाला प्राप्त होनेवाले नियम में पीड्यमान नहीं होय, आत्मज्ञानी
 भी गति स्वैच्छाचारी होती है उस जितेन्द्रिय और धर्म में पूर्ण पुरुष के विषयमें
 सदेह नहीं है इसके अनन्तर उत्तम और सद्गुणयुक्त श्रेष्ठ पुरुष तीनों आश्रमों
 को तुच्छ कर उवस्थानी चौथे आश्रम का वर्णन किया अब जिसमें रामआदि
 श्रुति अधिक हैं और मोक्ष का हेतु है उसको सुनो ॥ २८ ॥

बृहत्तरवां अध्याय ॥

पूर्व में वैश्वानर आत्मा की उपासना वर्णन की वह कर्म दाले आदमी से होना कठिन है इस बात को मानकर शुकदेवजी ने यह प्रश्न किया कि इस वान-प्रस्थ आश्रम में इसप्रकार नियत होकर जानने के योग्य ब्रह्म की इच्छा करने वाले पुरुष की ओर से उस आत्मा का सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्म में ठीक २ तद्रूप होना किसप्रकार से सम्भव है व्यासजी बोले कि इन दोनों आश्रमों से चित्त शुद्धिरूप सस्कार को पाकर फिर आत्मा को ब्रह्म में लयकरना चाहिये जो परमार्थ करने के योग्य है उसको एकचित्त होकर सुनो, तीनों आश्रमों में चित्त के दोष को दूर कर्के सब आश्रमों में उत्तम पदवाले सन्यास आश्रम को धारणकरे, सो तुम इसप्रकार अभ्यास कर्के कर्म करो इसीप्रकार अन्य भी सुनो कि अकेला किसीको साथ न रखनेवाला शुद्धि के लिये धर्म को करे, जो अकेला देखता किसी पदार्थ को त्याग नहीं करता है अर्थात् सर्वव्यापी है और मोक्ष के मुखसे श्रेष्ठ नहीं होता है वह अग्नि और स्थानरहित अन्न के निमित्त ग्राम को जाय, सावधानचित्त अल्पाहारी एक समय भोजन करनेवाला मुनि किसी वस्तु का संग्रह न करे कपाल का जलपात्र घृत्नों के मूल पर निवास गेरुवे वस्त्र एकाकी सब जीवों के राग द्वेष से पृथक् होना यह सन्यासी का लक्षण है, जिस में भयानक कोपयुक्त हाथी के समान वचन प्रवेश करते हैं वे वचन फिर कहनेवाले को प्राप्त नहीं होते हैं वह पुरुष केवल्यमोक्षसम्बन्धी आश्रम में निवास करे, कभी किसी की मुख्यकर ब्राह्मण की निन्दा को न सुने न देखे न किसी दशा में भाग करे, जिसमें ब्राह्मण की मलाई हो उसी को सदैव फेंके, अपने ससारी रोगों की चिकित्सा करता निन्दारहित हो सदैव जिस अकेले से आकारा व्याप्त होता है और जिससे जनसमूह भी निर्जन स्थान के समान होता है देवता लोग उसको निर्दोष ब्राह्मण समझते हैं जिस किसी रोग से गुप्त देह और कोई अन्न से तृप्त और जहा योग हो बहादी शयन करनेवाला है उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं, जैसे कि सर्प से भयभीत होते हैं उसीप्रकार जनसमूहों से भय करता रहे और जैसे नरक से भय उत्पन्न होता है उसीप्रकार मिश्रात्र से भयभीत रहे और जैसे मृतक आदि से भय होता है उसीप्रकार स्त्रियों से भय करता रहे और मान से प्रसन्न न हो और अपमान में क्रोधरहित हो और सब जीवों को अभय देनेवाला हो, जो मृत्यु जीवन को न चाहे और समय की बाट आत्माकारी भृत्य के समान देखता रहे दोषरहित निर्दोषवक्ता सर्वपापरहित भ्रातृ हो उसको क्या भय है जिससे सब जीव निर्भय हैं न किसी जीव से उस को भय है उस मोहरहित पुरुष को कहीं भय नहीं है, निर्भयता को बढ़कर

है इसे यज्ञ में सब अर्थ के देखनेवाले ब्राह्मणों में से अंगस्त्य, सप्तऋषि, मधु-
 च्छन्द, अन्नमर्षण, साकृति, सुदिव, अतडि, यथावास, कृतश्रम, अहोवीर्य, काव्य,
 तांड्य, मेधातिथि, बुध, बलवान्, कर्णनिर्वाक, शून्यवाल इत्यादि ऋषियों ने
 किया है इसीहेतु से वह सब स्वर्गवासी हुये, इसीप्रकार सत्यसकल्प आदि प्र-
 त्यक्ष धर्मकरनेवाले या यावरनामगण स्वर्ग को गये, हे तात ! इसीप्रकार धर्म-
 दर्शी उग्रतपवाले अन्य उत्तम ब्राह्मण वन में निवासी हुये और वैखानस, बाल
 खिल्य और सैकतनाम ऋषि कृच्छ्रचान्द्रायणकर्मों के कारण आनन्द से रहित
 सदैव धर्म करनेवाले जितेन्द्रिय प्रत्यक्ष धर्मधारी वनके वासी भी स्वर्गवासी हुये
 वह प्रकाशवान् नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित निर्भय दृष्टपङ्कते हैं, बृद्धावस्था
 से निर्बल और रोग से अत्यन्त पीडित पुरुष अवस्था के चतुर्थांश बाकी रहने
 पर वानप्रस्थ आश्रम को त्यागकर एकदिन में होनेवाले सब वेद और दक्षिणा
 युक्त यज्ञ को करके जीवनदशा में आप श्राद्ध आदि करनेवाला आत्मा में प्री-
 त्तमान् आत्मा मेंही क्रीडा करनेवाला आश्रयी और अग्नियों का स्थापन करके
 सब परिग्रहों को त्याग सन्यासी होजाय बड़ा वैराग्य न होनेपर दूसरा पक्ष
 कहते हैं—शीघ्र होनेवाले ब्रह्मयज्ञ और दर्शपूर्णमास नाम यज्ञादि तत्तक सदैव
 करें जबतक कि कर्मरूप यज्ञ से आत्मयज्ञ अर्थात् योगाभ्यास वर्तमान होता है,
 अब आत्मयज्ञ का स्वरूप कहते हैं—देह के त्याग पर्यन्त गार्हपत्य आहवनीय
 आदि तीनों अग्निया जोकि मनचित्तमुखरूप हैं उनको पूजनकर मन्त्र के द्वारा
 पाँचोंप्राण के लिये पाच या छ आसों को खाय उसके पीछे कर्मों से पवित्र वा-
 नप्रस्थ मृतक शिर देह और नखाँ को पृथक् करके एक आश्रम से दूसरे पवित्र
 आश्रम को प्राप्तकरता है, जो ब्राह्मण सब जीवों को निर्भय करके सन्यासी होता
 है उसके लोक तेजरूप हैं वह देह त्यागकर मोक्ष को पाता है अच्छे शील चलन
 वाला निष्पाप पुरुष इस लोक और परलोक में कर्म अनुष्ठान को नहीं चाहता है
 और काम क्रोध से रहित प्रिय अप्रियता से जुदा उदासीन पुरुष आत्मज्ञानी
 होता है अपने वेदान्तशास्त्र और सूत्र दोनों लोक को त्याग करके आत्मइच्छा-
 रूप आहवनीय और शिखा-यज्ञोपवीत के त्याग से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र कर
 पराक्रम रखनेवाला प्राप्त होनेवाले नियम में पीड्यमान नहीं होय, आत्मज्ञानी
 की गति स्वेच्छाचारी होती है उस जितेन्द्रिय और धर्म में पूर्ण पुरुष के विषयमें
 सदेह नहीं है इसके अनन्तर उत्तम और सद्गुणयुक्त श्रेष्ठ पुरुष तीनों आश्रमों
 को तुच्छ कर उच्चस्थानी चौथे आश्रम का वर्णन किया अब जिसमें रामआदि
 वृत्ति अधिक हैं और मोक्ष का हेतु है उसको सुनो ॥ २८ ॥

बृहत्तरवां अध्याय ॥

पूर्व में वैश्वानर आत्मा की उपासना वर्णन की वह कर्म ढाले आदमी से होना कठिन है इस बात को मानकर शुक्रदेवजी ने यह प्रश्न किया कि इस वान-
 प्रस्थ आश्रम में इसप्रकार नियत होकर जानने के योग्य ब्रह्म की इच्छा करने
 वाले पुरुष की ओर से उस आत्मा का सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्म में ठीक २ तद्रूप
 होना किसप्रकार से सम्भव है व्यासजी बोले कि इन दोनों आश्रमों से चित्त
 शुद्धिरूप सस्कार को पाकर फिर आत्मा को ब्रह्म में लयकरना चाहिये जो पर-
 मार्थ करने के योग्य है उसको एकचित्त होकर सुनो, तीनों आश्रमों में चित्त के
 दोष को दूर करके सब आश्रमों में उत्तम पदवाले सन्यास आश्रम को धारणकरे,
 सो तुम इसप्रकार अभ्यास करके कर्म करो इसीप्रकार अन्य भी सुनो कि अकेला
 किसीको साथ न रखनेवाला शुद्धि के लिये धर्म को करे, जो अकेला देखता
 किसी पदार्थ को त्याग नहीं करता है अर्थात् सर्वव्यापी है और मोक्ष के मुखसे
 भ्रष्ट नहीं होता है वह अग्नि और स्थानरहित अन्न के निमित्त ग्राम को जाय,
 सावधानचित्त अल्पाहारी एक समय भोजन करनेवाला मुनि किसी वस्तु का
 संग्रह न करे कपाल का जलपात्र वृक्षों के मूल पर निवास गेरुवे वस्त्र एकाकी
 सब जीवों के राग द्वेष से पृथक् होना यह सन्यासी का लक्षण है, जिस में
 भयानक कोपयुक्त हाथी के समान वचन प्रवेश करते हैं वे वचन फिर कहने-
 वाले को प्राप्त नहीं होते हैं वह पुरुष कैवल्यमोक्षसम्बन्धी आश्रम में निवास करे,
 कभी किसी की मुख्यकर ब्राह्मण की निन्दा को न सुने न देखे न किमी दगा
 में श्राप करे, जिसमें ब्राह्मण की भलाई हो उसी को सदैव फहे, अपने ससारी
 रोगों की चिकित्सा करता निन्दारहित हो सदैव जिस अकेले से आकाश
 व्याप्त होता है और जिससे जनसमूह भी निर्जन स्थान के समान होता है
 देवता लोग उसको निर्दोष ब्राह्मण समझते हैं जिस किसी रोग से गुप्त देह
 और कोई अन्न से तृप्त और जहा योग हो बढ़ाही गयन करनेवाला है उसीको
 देवता ब्राह्मण कहते हैं, जैसे कि सर्प से भयभीत होते हैं उसीप्रकार जनसमूहों
 से भय करता रहे और जैसे नरक से भय उत्पन्न होता है उसीप्रकार मिष्टान्न से
 भयभीत रहे और जैसे मृतक आदि से भय होता है उसीप्रकार स्त्रियों से भय
 करता रहे और मान से प्रसन्न न हो और अपमान में क्रोधरहित हो और सब
 जीवों को अभय देनेवाला हो, जो मृत्यु जीवन को न चाहे और समय की बाट
 आज्ञाकारी भृत्य के समान देखता रहे दोषरहित निर्दोषरता सर्पापररहित
 अरात्रु हो उसको क्या भय है जिससे सब जीव निर्भय हैं न किसी जीव से उस
 को भय है उस मोहरहित पुत्र्य को कहीं भय नहीं है, निर्भयता को कहकर

पूर्णानन्दप्राप्ति को भी कहते हैं, जैसे कि हाथी के पैर में सबके चरण अंतर्गत हो जाते हैं उसीप्रकार समाधि में वर्तमान योगी के स्थानपर इन्द्रियों के स्थान अन्तर्गत हो जाते हैं इसप्रकार के सप्तधर्मों अर्थ इस हिंसा से रहित और सब जीवों की निर्भयतारूप सन्यासयोग में उल्लय हो जाते हैं जो हिंसारहित होता है वह अविनाशी जीवन्मुक्त होता है, हिंसारहित समदर्शी, सत्यवक्ता, धैर्यवान् सावधान सब जीवों का स्नास्थान वह पुरुष उस गति को प्राप्ता है जिस से कि उत्तम दूसरी गति, नहीं है, इसप्रकार मृत्युरूप आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव से तुम्हें अनिच्छावान् पुरुष को उल्लघन करनेवाला नहीं है क्योंकि वह पुरुष मृत्यु को उल्लघन करजाता है, सब संगों से रहित आकाश के समान वर्तमान महद् अकेले घूमनेवाले शान्तरूपही को देवताओं ने ब्राह्मण कहा है, जिस का जीवन निर्भिकल्प समाधि से उत्पन्न होनेवाले पुण्य के निमित्त है और वह भी पास रहनेवाले पुत्र और मित्र आदि के लिये है और जिस के दिन रात्रि पुण्य के हेतु हैं अर्थात् समाधि परमेश्वरार्थ है, उस अनिच्छावान् असावधानता रहित अपनी प्रशंसा रहित तमस्कारादि से उत्पन्न होनेवाले सुख और शांतिरूप वधनों से रहित पुरुष को ब्राह्मण जानो, सब जीव सुख में क्रीड़ा करते हैं और सब दुःखों का भय करते हैं, उन कर्मों के द्वारा उत्पन्न होनेवाले भय से दुःखी होनेवाले श्रद्धावान् पुरुष हिंसात्मक कर्मों को नहीं करे, सब जीवों की निर्भयतारूप दान सब दानों से उत्तम होता है, जो पुरुष प्रथमही हिंसात्मक कर्म को त्याग करता है और जीवों को निर्भय दान देता है वह मोक्ष को प्राप्ता है व्यतीत अध्याय के तैत्तिरीय श्लोक के अनुसार खुलेहुये मुख में हृत्पत्र को नहीं होमता है अर्थात् वह योगी चित्त और इन्द्रिय आदिको आत्मा में होम करता है, सब जड़ चैतन्य जीवों की जो नाभि है वह तीनों लोक के आत्मा वैश्वानर का स्थान है उस लोक के मस्तक आदि अंगों से लेकर सब अर्गों तक वैश्वानर के अंग है वह वैकल्पित है, हृदय से लेकर नाभिपर्यन्त प्रादेशमात्र स्थान में आत्मा प्रकट है जो योगी इस चिन्मात्र में सब प्रपच को होम करता है अर्थात् लय करता है देह में नियत इन देवताओं से युक्त सब लोकों में होमाहुआ अग्निहोत्र होता है अर्थात् उस होम से सब ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है, जिन पुरुषों में उस प्रकाशमान और अकार अर्थवाले सूत्रात्मा को और तीनों गुणवाली मकर अर्थयुक्त माया की उपाधि रखनेवाले ईश्वर को और सूक्ष्मतम और उपाधि से पृथक् ब्रह्मभाव को जाना है वह सब लोकों में प्रतिष्ठावान् है समर्थ देवतासंस्त मोक्षरूप को प्राप्त होते हैं अर्थात् उसके अग्ररूप होते हैं, अत्र विद्या के फल को कहते हैं, जो पुरुष वेदों को और ज्ञानने योग्य यज्ञादिकों को और कर्मकाण्ड वा परलोक आदि को आत्मा में जानता है, उसकी देवता भी सेवा किया

चाहते हैं, अथ इसके पत्नीरूप का वर्णन करते हैं, किरणों से प्रकाशमान जो जी-
वात्मा उस पृथ्वी से अनुरागरहित और स्वर्ग में भी अचिन्त्यप्रभाव चिन्मात्र
रूप ब्रह्माण्ड के माय में प्रकाशित बहुतपन्नरूप देवताओं से समुक्त पत्नी अर्थात्
असग और मोद प्रमोद नाम वृत्तिरूप दो पत्न रखनेवाले पत्नी को देह के भीतर
हाई आकाश में हृदयकमल पर जानता है उसको देवता प्राप्त होते हैं उसके
ब्रह्म त्तु तो नाभि हैं और वारह महीने आरे हैं और मानस सक्रांति आदि सु-
न्दर पर्व हैं यह विश्व जिसके मुख के ऊपर जाता है वह भ्रमण करनेवाला
ईश्वर से युक्त अजर कालचक्र बुद्धि में नियत है, सुपुमिनाम अज्ञान जो कि
जाग्रत और स्वप्न अवस्था का गीजरूप है और ससार का शरीर है और स्थूल
सूक्ष्म सृष्टि को व्याप्त करता है उस अज्ञानरूप स्थूलसूक्ष्मरूप देह में जो जीव है
वह देवताओं को तृप्त करता है वह तृप्त देवता इसके मुख को तृप्त करते हैं, वेद
में कहा है कि इस मंत्र से जो पहले आहुति मुख में होमी जाती है उससे प्राण
तृप्त होता है प्राण की तृप्ति से नेत्र तृप्त होते हैं और नेत्रों की तृप्ति से सूर्य तृप्त
होते हैं सूर्य की तृप्ति से स्वर्ग तृप्त होना है, स्वर्ग की तृप्ति से स्वर्गसमुक्त सूर्य-
लोक तृप्त होता है, फिर वह आहुति देनेवाला सन्तानपशुअन्नादि युक्तहोकर
ब्रह्मतेज से तृप्त होता है, जो निर्गुण ब्रह्मभाव को न पाकर सगुण ब्रह्म में प्रवृत्त
होता है उस की गति को कहते हैं, जिससे जीवमात्र निर्भय होते हैं और जी-
वमात्रों से वह आप भी निर्भय होता है वह उन निर्भय अनन्त लोकों को पाता
है, जो लोक वास्तव में एकाकी तेजरूप और पुराण ब्रह्मलोक नाम से प्रसिद्ध
है, जो ब्राह्मण अनिन्य और दूसरों की निन्दा नहीं करता है और अज्ञान वा
अपवित्रता से रहित जिसके स्थूल सूक्ष्म पाप निवृत्त होजाते हैं वही ब्राह्मण उस
परमात्मा को देखता है, वह पुरुष इस लोक और परलोक में भोगने के स्थानों
को नहीं प्राप्त होता है तात्पर्य यह है कि केवल मोक्ष पाने से उसकी गति नहीं
है इसकी जीवन्मुक्त की दशा को कहते हैं, कौष मोक्ष से पृथक् सृष्टिका
सुवर्ण को समान जाननेवाला प्रत्यन ऐश्वर्य स्पन्देवाला राग द्वेष से रहित
निन्दा स्तुतिरहित प्रिय अभियतारहित सन्यासी और उदासीनों के समान
भोगों को भोगता नियत होता है ॥ ३६ ॥

इति धर्मशास्त्रेणान्विपरिणामोत्तरमर्दितसहितमोऽप्याय ॥ ७२ ॥

तिहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि, प्रकृति के जो देह, इन्द्रिय, चित्त आदि विकार हैं उनके
कारण वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कर्तृत्व और भावकृत्व गुणों से गुणी है यह नेत्रआदि
बदरूप होने से आत्मा को नहीं जानते है अर्थात् आप प्रकाशमान नहीं

होसके हैं परन्तु वह आत्मा उनको भी जानता है अर्थात् प्रकाश करता है आत्मा इस लोक में उन इन्द्रियों से जिनमें दृढ चित्त है, करने के योग्य कर्म को ऐसे करता है जैसे कि अच्छे सीखे हुए घोड़ों से सारथी सारथ्यकर्म को करता है, इन्द्रियों से परे अर्थ, अर्थों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत्तत्त्व, महत्तरन से परे अव्यक्त, अयक्त से परे चैतन्यात्मा है और चैतन्यात्मा से परे कुछ नहीं है वही काष्ठ और परमगति है, इसप्रकार सब जीवों में गुप्त आत्मा प्रकाश नहीं करता है और सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मज्ञानियों की, सूक्ष्म और तीक्ष्णबुद्धि से दृष्टिगोचर होता है, ध्यान ध्यानी ध्यानयोग्य और सब इन्द्रिय और उनके विषयों के विचाररहित बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा चित्त को महत्तत्त्व में लय करके ध्यान से उपराम हो "अहमह्मास्मि" अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ इस विद्या से शुद्ध ईश्वरभाव को लयकरनेवाला सुकृच्चित्त कैवल्य मोक्ष को पाता है, इसके विपरीत पक्ष में दोष है उसको भी सुनो कि चित्त को सब इन्द्रियों के स्वाधीनकरनेवाला, आत्मस्वरूप के स्मरण से पृथक्करणधर्मवाला मनुष्य विषयों में प्रवृत्तचित्त होने से मृत्यु को पाता है सब सकल्पों को नाश करके चित्त को सूक्ष्मबुद्धि में प्रवेशकरे, बुद्धिमें चित्त को प्रवेश करके फिर काल इन्द्र पर्वत के समान अचल हो अथवा काल का नाश करनेवाला होवे, इस ससार में यतीपुरुष चित्त की शुद्धता से प्राप पुण्य को त्याग करता है वह शुद्ध चिदात्मस्वरूप में नियत होकर बड़े सुख को भोगता है, चित्त की शुद्धि का यह लक्षण है कि जैसे स्वप्न में शयन और निर्वृत्तस्थान में प्रकाशमान दीपक निश्चल होता है इसीप्रकार अगले और पिछले समय पर आत्मा को परमात्मा में संयुक्त करनेवाला अल्पाहागि अतिशुद्धचित्त योगी परमात्मा को आत्मा में देखता है यह उपदेश पुत्रानुशासन वेद में गुप्त बात है यह केवल अनुमान से विदित नहीं होता न केवल शास्त्र से जाना जाता है यह अनुभव से प्राप्त होता है और आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखता है सब धर्माख्यान और सब आख्यानों में जो सार है और कुछ ऊपर दश हजार वेद की ऋचायों को मथकर यह ज्ञानरूप अमृत ऐसे निकाला है जैसे दही से मक्खन को और काष्ठ से अग्नि को निकालते हैं इसीप्रकार पुत्र के अर्थ यह ब्रह्मज्ञानियों का ज्ञान अच्छेप्रकार से निकाला गया है, यह पुत्रानुशासन नाम शास्त्रज्ञान स्नातकों के आगे कहना योग्य है और ऐसे पुरुष से न कहना चाहिये जो इन्द्रिय के विषयों से अशान्तचित्त अज्ञान करनेवाला वेदरहित उपदेश के अनुसार कर्मकर्त्ता न होकर निन्दकता सहित कुटिलप्रकृति हो, और न्यायशास्त्र से रहित अहकारी को भी उपदेश न करना चाहिये, और बड़े शान्त तपस्वी दूसरे की स्तुति करनेवाले प्रियपुत्र शिष्य और उपासक के लिये यह गुप्त धर्म उपदेश करना चाहिये इस ज्ञान को किसी से बिना परीक्षा किये न कहा

जाय यह ज्ञान स्रजदित पृथ्वी से भी अधिक ब्रह्मज्ञानियों के मत से है इसीकारण यह अर्थ गोपनीय है, जो दिव्य आत्मज्ञान महर्षियों से देखा गया और वेदान्तियों से गाया जाता है वह मैं तुम से कहता हूँ हे पुत्र ! जो तेरे चित्त में दूसरी बात वर्तमान है और उसमें जहां तुम्हें सराय है उसको भी मैं कहूंगा ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधमत्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

चौहत्तरवां अध्याय ॥

शुकदेवजी बोले कि, हे भगवन् ! आप जिस ब्रह्मज्ञान को ठीक जानते हो उसको मुझ से वर्णन कीजिये व्यासजी बोले कि, हे तात ! पुरुष का जो अथात्म पदा जाता है उसको तुम से कहता हूँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह पांचों महाभूत चारों प्रकार की सृष्टि के जीवों में पृथक् २ ऐसे कल्पित हैं जैसे कि समुद्र में तरंग होती हैं, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को फेलाकर खेंचलेता है उसी प्रकार पचभूत देहरूप होनेवाले पचमहाभूतों में नियत होकर नाश और उत्पत्ति रूपान्तरदशा को उत्पन्न करते हैं, छोटे तत्त्वों के रूप सत्र जब चैतन्य जगत् की उत्पत्ति प्रलय होनेपर उस देह के अन्तर्गत नियत तत्त्वसमूहों में लय होते हैं, हे तात ! सत्र जीवमात्रों में पच महाभूत ही हैं परन्तु इनमें ईश्वर ने कुछ अन्तर किया है कारण यह है कि जिसरूप के हेतु रूप होने में देह के त्यागने के समय जो ध्यान करता है वही प्राप्त करता है, शुकदेवजी बोले कि, देह के बुद्धि इन्द्रिय आदि अंगों में जो अन्तर उत्पन्न किया है उसको किसप्रकार देखके अपने विषयो समेत इन्द्रिया किस गुणरूपयुक्त होती है और कैसे उनको देखना चाहिये व्यासजी बोले कि, इसको क्रम से ठीक २ मैं कहता हूँ तुम सावधान होकर मुख्यसिद्धान्त को चुनो, शब्द श्रोत्र और देह के बिना यह तीनों आकाश से सयुक्त हैं प्राण, चेष्टा और स्पर्श यह तीनों वायु के गुण हैं रूप नेत्र और जठराग्नि यह तीनप्रकार की ज्योति कहीजाती है, रस, रसनेन्द्रिय और आर्द्रता यह तीनों जल के गुण हैं, सूत्रने के योग्य वस्तु, प्राणेंद्रिय, और देह यह तीनों पृथ्वी के गुण हैं पचभूत से सम्बन्ध रखनेवाली यह रूपान्तरदशा इन्द्रियसमूहों के समेत वर्णन की, वायु का गुण स्पर्श, जल का रस, अग्नि का तप, आकाश का शब्द, पृथ्वी का गन्ध है मन, बुद्धि और स्वभाव यह तीनों अपनी चीनिते उत्पन्न होनेवाले हैं, सतोगुण आदि से श्रोत्रइन्द्रिय आदि स्वरूप को प्राप्त होनेवाले यह तीनों शब्दआदि गुणों को उत्पन्न नहीं करते हैं जिस प्रकार इन तीनों में कछुआ अंगों को फेलाकर खेंचलेता है उसीप्रकार बुद्धि इन्द्रियों के समूह को उत्पन्न करके फिर अपने में लय करती है, पैर के तालुएँ उपर और गस्तरु में नीचे जिस देह को देखता है इन दृष्टरूप कर्मों में शब्दही जन्म कर्मरूपों

होती है अर्थात् मैं हू यह अनुभव विषय बुद्धि का रूप है, बुद्धि विषयों के रूप को प्राप्त करती है और बुद्धिही इन्द्रियों के भी रूप को प्राप्त करती है वह मन समेत छ है, बुद्धि के न होने में इन्द्रिय और विषय कहां से प्रकट हों, मनुष्यों के देह में पांच इन्द्रिय और छठा मन कहा जाता है, बुद्धि को सातवा कहते हैं फिर आठवा क्षेत्रज्ञ है, नेत्र दर्शन के निमित्त है और मन सशय को करता है बुद्धि निश्चय करने का है क्षेत्रज्ञ सबका साक्षी है, रजोगुण, तमोगुण सतोगुण यह तीनों अपनी योनि से उत्पन्न होते हैं आशय यह है कि चित्त और उससे उत्पन्न इन्द्रिय आदि सब त्रिगुणात्मक हैं, सप्त देव मनुष्यादिक जीव में समान हैं इन गुणों को देखे और इनको जो प्रीति से सयुक्त बुद्धि में देखे उस अत्यन्त शान्त और शुद्ध को सतोगुण जाने, देह और चित्त में जो दुःख से सयुक्त हो उस स्थानपर जाने कि रजोगुण उत्पन्न हुआ, जो मोह से सयुक्त अज्ञान का विषय होवे उस तर्करहित जानने के अयोग्य को तमोगुण समझे, हर्ष, प्रीति, आनन्द, समदर्शी होना, बुद्धिमान् की सावधानी यह सातों के गुण सहेतुक और निर्हेतुक वर्त्तमान होते हैं, अभिमान, मिथ्यावचन, लोभ, मोह, असतोप यह रजोगुण के चिह्न हैं, यह भी सहेतुक और निर्हेतुक वर्त्तमान होते हैं, इसीप्रकार, मोह, भ्रान्ति, शयन, आलस्य अज्ञानता यह सब इसी प्रकार सामने वर्त्तमान होते हैं यह तमोगुण जानने योग्य हैं, ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुस्रस्तित्तमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

पचहत्तरवां अध्याय ॥

इसप्रकार बुद्धि का स्वाभाविक त्रिगुणात्मक होना कहकर कर्म से उत्पन्न होनेवाले तीन प्रकारों को कहते हैं, व्यामजी बोले कि, चित्त नानाप्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करता है बुद्धि उनको निश्चय करनेवाली है, हृदय अनुकूल और प्रतिकूल को जानता है यह तीन प्रकार के लिखे हुए कर्म हैं इसी कारण विषय इन्द्रियों से सूक्ष्म हैं और विषयों से सूक्ष्म चित्त और चित्त से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा को माना है, मनुष्य की व्यावहारिक आत्मा बुद्धि है, जब बुद्धि आत्मा में आपही विपरीतदर्शा को करती है तब वह चित्तरूप होती है, इन्द्रियों के पृथक् २ विषय होने से बुद्धिही रूपान्तर करती है इस कारण वह सुननेवाली बुद्धि श्रोत्रइन्द्रिय को प्रकाश करती है और जो स्पर्श करती है वह स्पर्शइन्द्रिय कही जाती है, देखनेवाली बुद्धिरिन्द्रिय होती है और रस को प्राप्त करके रसनेन्द्रिय होती है और सूंघनेवाली होकर घ्राणइन्द्रिय हो जाती है यह सप्त पृथक् २ रूप बुद्धिही प्राप्त करती हैं इनको इन्द्रिय कहते हैं उनमें दृष्ट न आनेवाला चैतन्य आत्मा ईश्वररूप नियत होता है, पुरुष में

नियत होनेवाली बुद्धि तीनों सात्त्विकी आदि भागों में वर्तमान होती है, कभी हर्ष और कभी शोक में होकर इस लोक में कभी सुख दुःख से संयुक्त नहीं होती, यह भावात्मक बुद्धि उन तीनों भावों को उल्लंघन करके ऐसे वर्तमान होती है जैसे समुद्र लहराता हुआ किनारे को, जब इच्छायान् होती है तब मनरूप होती है बुद्धि में इन इन्द्रियगोलकों को गुप्त और परस्पर में पृथक् जाने, बुद्धि से सम्बन्ध रखनेवाली सब इन्द्रिया क्रम क्रम से सब की सब विजय करने के योग्य है, जो इन्द्रिय जब बुद्धि के साथ होती है तब पहिले निर्विभाग और एकरूप होनेवाली बुद्धि भी सतोगुण आदि भावों के साथ सकलरूप चित्त में वर्तमान होती है तब बुद्धि से रमित इन्द्रिय सकल्प से उत्पन्न होनेवाले घट को अपना विषयरूप बनाती है इसीप्रकार क्रमपूर्वक रूप आदि विषयों को भी जानों परन्तु एक समयही नहीं करती है, इन तीनों में जो भाव वर्तमान होते हैं वह विषयों के अनुसार ऐसे प्रकट होते हैं जिसप्रकार रथ की नेमि अर्थात् चक्रवारा रथ के साथही होती है बुद्धि आदि उन सब सत्त्व आदि के रूप हैं परन्तु विषय नहीं हैं, विषयों के अलिप्त होने पर किसप्रकार इन्द्रियों से उनकी समीपता और उनसे घट आदि का ज्ञान होय इस शका को कहते हैं कि बुद्धि तीनप्रकार की है एक तो सीप में चादी का प्रकाश दूसरे घट आदि के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली तीसरे ब्रह्म से सम्बन्ध रखनेवाली इसी से वह बुद्धि सत्य, सत्यतर, सत्यतम इन तीन नामों से प्रभिद्ध हुई उनमें सत्यतर नाम बुद्धि ब्रह्मरूप है इससे चित्त इनस्थानों के अनुसार घूमनेवाली स्वतन्त्रता से उदासीन ब्रह्मरूप बुद्धिरूप इन्द्रियों के द्वारा विषय को ब्रह्मरूप करे अर्थात् ब्रह्म के छिपानेवाले अज्ञान का नाशकरे है इस अज्ञान के फल को कहते हैं, यह जगत् ऐसे स्वभाववाला है अर्थात् बुद्धि से कल्पित है उस बात को जानता मोह को नहीं पाता है आशय यह है कि जैसे जागनेवाला पुरुष स्वप्नादि के धन के नाश में शोक नहीं करता है न प्रसन्न होता है किन्तु सदा पृथक् रहता है, इन्द्रियों के विषयों में आनक अपवित्रचित्त पुरुष को इन्द्रियों के द्वारा आत्मदर्शन होना असम्भव है जब चित्त के द्वारा उन इन्द्रियों की लगाम को अच्छे प्रकार से पकड़ता है तब इसका आत्मा ऐसे प्रकाश करता है जिसप्रकार दीपक से घटआदि रूप प्रकाश होते हैं उसी प्रकार इसको भी जानो, जैसे कि जलचारी पक्षी जलपर घूमता है और उस में लिप्त नहीं होता है, उसीप्रकार विमुक्त आत्मा योगी प्राकृत पाप पुरुष से लिप्त नहीं होता है इसीप्रकार सब में चित्त न लगानेवाला ज्ञानी पुरुष विषयों को भोगना है और दोष से लिप्त नहीं होता है आशय यह है कि जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्रादि के नाश में शोक आदि को नहीं करता है इसीप्रकार देह से अलग योगी देह के कर्मों से लिप्त नहीं

होता है, पहिले किये हुए कर्मों को त्याग करके सब जीवों के आत्मारूप और गुणसमूह में चित्त न लगानेवाले जिस योगी की प्रीति सदैव आत्मा में है, आत्मा कभी बुद्धि और गुणों की ओर प्रवृत्त होता है, गुण तो आत्मा को नहीं जानते परन्तु आत्मा गुणों को अच्छेप्रकार जानता है वह निश्चय गुणों का उत्पन्न करनेवाला और साक्षी है इन सूक्ष्मबुद्धि और क्षेत्रज्ञ का यह अन्तर जानो, कि इन में एक तो गुण उत्पन्न करता है और दूसरा नहीं पैदाकरता है वह दोनों स्वभाव से पृथक् और सदैव संयुक्त हैं, जिसप्रकार मछली जल से पृथक् और संयुक्त होती है उसीप्रकार वह बुद्धि और क्षेत्रज्ञ दोनों संयुक्त हैं, जैसे कि मूज में सींक पृथक् और युक्त भी है उसीप्रकार यह दोनों साथ और एक दूसरे से संयुक्त हैं ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेपञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥

छिहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि, बुद्धि विषयों को उत्पन्न करती है और ईश्वर क्षेत्रज्ञ विपरीत दशा करनेवाले सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों को उदासीन के समान देखता हुआ ऐश्वर्यपद पर नियत होता है वह सर्वस्वभावयुक्त है जो इन गुणों को पैदाकरता है, जैसे कि मकड़ी सूत्र को पैदाकरती है इसीप्रकार का गुण वह भी रखनेवाला है, तत्त्वज्ञान से गुप्त होनेवाले यह गुण लौटते नहीं हैं उन की फिर वर्त्तमानता नहीं पाई जाती है, आशय यह है कि रस्सी में सर्प का ज्ञान ध्यान से दूर होता है, फिर कभी रस्सी में सर्प की वर्त्तमानता नहीं होती इसीप्रकार यह गुण भी नष्ट होजाते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष इसप्रकार से निश्चय करते हैं और दूसरे न्यायशास्त्रज्ञ इन गुणों के लौटने को निश्चय करते हैं, इन दोनों को विचार कर बुद्धि के अनुसार निश्चय करे इसी बुद्धि से आत्मा में आश्रय करे, आत्मा आदि अतारहित है सदैव मत्सरतारहित मनुष्य उस आत्मा को जानकर क्रोधहर्षरहित होकर विचरे इसप्रकार चिन्तारूप कर्म से बंधी हुई बुद्धिरूप हृदय की गाठ को काटकर निस्संशय जीव शोक से राख सुखपूर्वक निवास करे, जैसे कि पूर्ण बहती नदी में अनपेक्षाकृत को भी डूबने और उछलने से शोक को पाते हैं परन्तु बुद्धिमान् तत्त्वज्ञ पुरुष यल में है कार जो पुरुष अपनी आत्मा को आन कासे सब जीवों का उत्पत्तिस्थान अर्थात् ईश्वर जन्मपानेवाले और शास्त्रोक्त ॥

मोक्षरूप सुख को प्राप्तकरनेवाला है, इसको जानकर पाप पुण्य से पृथक् होता है, ज्ञानी का दूसरा लक्षण कहा है, इसको जानकर ज्ञानी लोग कर्मों से निवृत्त होकर मुक्त होते हैं, परलोक में जो अज्ञानियों का बड़ा भय है वह ज्ञानियों को नहीं होता है, ज्ञानी की जो सनातन गति होती है उस से अधिक किसी की नहीं होती है मनुष्य दोषों से युक्त स्त्री आदि वस्तु के भोग की निन्दा करने हैं और उस २ वस्तु को देखकर शोचकरते हैं उस स्थानपर शोच न करनेवाले ज्ञानियों को देखो जिन्होंने उन हर्ष शोक को कर्मपूर्ण जाना है, जो फल की वासनारहित कर्म को करता है वह उस कर्म का नाश करता है और जो पूर्व में किया है, वह दोनों उस कर्मकर्ता ज्ञानी के प्रिय अप्रिय को इसलोक में उत्पन्न नहीं करते हैं ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोपदेशसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

सतहत्तरवां अध्याय ॥

शुकदेवजी बोले कि, इमलोक में धर्मों में उत्तम महाश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या का प्राप्त करानेवाला जो धर्म है उसको आप कहिये व्यासदेवजी बोले कि, ऋषियों का कियाहुआ और सब धर्मों से श्रेष्ठ प्राचीन धर्म को तुमसे कहता हू तुम चित्त से उसको सुनो, जैसे पिता बालक पुत्रों को स्वाधीन करता है उसीप्रकार बुद्धि और उपाय से उन इन्द्रियों को एकाग्र करे जो कि दुसदाई और सब ओर से दौड़नेवाली हैं, मन और इन्द्रियों की एकाग्रता में तपही उत्तम है और सब धर्मों से श्रेष्ठतर है वह धर्म उत्तम कहाजाता है कि उन सब इन्द्रियों को जित्त में ब्रह्म मन है बुद्धि से स्वाधीन करके आत्मा से तप्त और बहुत चिन्ता के योग्य को न मानकर नियत होजाय, जब बाह्याभ्यन्तर अर्थों से रहित इन्द्रिया सब के उत्पत्तिस्थान ब्रह्म में नियत होगी तब तुम बुद्धि के द्वारा सनातन परमात्मा को देखोगे, जो ब्राह्मण महात्मा और ज्ञानी है वह उस उपाधिहित सब के आत्मा परमात्मा को देखते हैं, जिसप्रकार फूलफल से युक्त बहुत शाखावाला वृक्ष अपनी दशा को नहीं जानता है कि भरे फूलफल कहा है इसीप्रकार बुद्धि भी नहीं जानती है कि म कहा से आई और कहा को जाऊगी और दूसरा सबका देखनेवाला अन्तरात्मा है वह देह के भीतर प्रकाशमान ज्ञानदीपक से आत्मा को देखता है तुम सर्वज्ञ होकर आत्मज्ञान से आत्मा को देखकर उपाधि से पृथक् होजाओ, तुम इसलोक में ब्रह्मज्ञान को पाकर पापराहित तप से पृथक् कावली से छुट्टेहुए सर्प की समान सब पापों से निवृत्त हो जाओ, सब और बहुतप्रकार से बढ़नेवाली और लोफों को बढ़ानेवाली पाप इन्द्रियरूप गृह और चित्तरूप सरूपवाले तिनारेवाली लोभ, मोहरूप, वृषरूप

कामक्रो मरूप सर्प और सत्यतारूप तीर्थवाली मिथ्यारूपी वचनों से व्याकुल क्रो मरूप कीचवाली अव्यक्त से प्रकाशित और अपवित्रचित्त पुरुषों से कठिनतापूर्वक पारहोनेवाली नदियों में उत्तमःससाररूपी नदी को अच्छी तरह से तरो यह ससाररूपी नदी अव्यक्त से प्रकट तीर्थधार अपवित्रचित्त पुरुषों से कठिनतापूर्वक पारहोने योग्य कामरूपी ग्राह से व्याप्त ससारसागर में वर्तमान वासनारूप पाताल से अगम्य अपने जन्म से प्रकट होनेवाली जिह्वारूप भ्रमरचक्र से भयानक जिसको कि बुद्धिमान् ज्ञानी धीर पुरुष तरते हैं उसका तरनेवाला सब और से मुक्त ज्ञानी पवित्र सर्वज्ञ और आत्मज्ञ उत्तम बुद्धि में नियत होकर ब्रह्मही होगा सब समार से उत्तम रीति से तरनेवाले निष्पाप विमलबुद्धि क्रोधरहित दयायुक्त प्रसन्नतापूर्वक तुम इन ज्ञानियों को ऐसे देखो जैसे कि पर्वत पर चढ़ा मनुष्य पृथ्वी के वर्तमान जीवों को देखता है, फिर सब सृष्टि के उत्पत्ति और लय के स्थानरूप ब्रह्म को देखोगे धर्मध्वज तत्त्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने इस धर्म को जीवों के उपकारार्थ बहुत उत्तम जाना है, सर्वव्यापी आत्मा का यह ज्ञान जो कि पुत्र को उपदेश कियागया वह सावधान हितकारी और अपने आज्ञाकारी पुरुष को उपदेश करना योग्य है, हे तात ! यह आत्मज्ञान बड़ा गोपनीय है जिस आत्मसाक्षी को मैंने बहुत स्पष्ट और यथार्थ वर्णन किया है, यह हर्षशोकरहित भूत भविष्य का उत्पत्तिस्थान और उनका रूप आत्मा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन तीनों में कोई नहीं है, इसको स्त्री पुरुष में से कोई भी जानकर पुनर्जन्म को नहीं पाता है, यह योगधर्म आत्मसिद्धि के निमित्त कहा जाता है, हे पुत्र ! जैसे सब मत मुक्ति में समाप्त होते हैं उसीप्रकार यह भेरे वचन हैं—वह मत फलों के अन्तर होने से होते हैं और वाणी से परे होने से नहीं भी होते हैं इसीकारण सब तान्त्रिकों को यह शास्त्र स्वीकार करना योग्य है, हे उत्तम पुत्र ! इसी हेतु से प्रीतिमान् शान्तचित्त भक्तिमान् पुत्र से प्रथम कियाहुया पुरुष इस शास्त्र को जिसको कि पिता ने पुत्र के सन्मुख वर्णन किया यथार्थ वर्णन करे ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

अठहत्तरवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि, गन्ध रस आदि सुखों की इच्छा न करे और उनके सिवाय मान कीर्ति और यश को भी नहीं चाहे ज्ञानी ब्राह्मण का यही व्यवहार है, सेवा करने का इच्छावान् ब्रह्मचारी सब वेदों को पढ़े जो पुरुष यजुर्वेद और सामवेद की ऋचाओं को जानता है वह ब्राह्मण उत्तम पदवाला नहीं है किन्तु जो सब जीवों में सजातियों के समान सर्वज्ञ और सर्ववेदज्ञ अनिच्छावान् अर्थात्

ज्ञान से तृप्त है वह कभी नहीं मरता है अर्थात् मुक्त होकर जीवताही जीवन्मुक्त होता है इस अनिच्छा से वह ब्रह्मण प्रथमाधिकारी अग्र्य है, नानाप्रकार के इष्टि और पूर्ण दक्षिणागले यज्ञ को करके दया और अनिच्छा के अभ्यास विना किसी दशा में भी ब्रह्मभाव को नहीं प्राप्त होसकता है, जब यह निर्भय होता है और जीवमात्र इससे अभय होते है और इच्छा और शत्रुतारहित होता है तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, जब जीवमात्र में मन वाणी और कर्म से हिनारहित होता है तब ब्रह्मभाव को पात है, अकेला कामही बन्धन है यहा दूसरा बन्धन नहीं है कामबन्धन से छूटना ही ब्रह्मभाव के योग्य समझाजाता है, जैसे काले बादल से चन्द्रमा अलग होता है इमीप्रकार काल से अलग रजोगुण से पृथक् धैर्यमान् काल को चाहता अपने धैर्य से उर्त्तमान होता है, जैसे कि जल सम और से पूर्ण निश्चल समुद्र में प्रवेश करते हैं इसी प्रकार सम इच्छा जिसमें प्रवेश होती है वह शान्ति को पाता है अर्थ चाहनेवाला शान्ति नहीं पाता है, वही सत्य सकल्य और सकल्य से होनेवाली कामनाओं से शोभित है न कि स्वर्ग आदि का चाहनेवाला क्योंकि वह देहाभिमानी कामनाओं से स्वर्गादिका को पाता है तात्पर्य यह है कि वो काल पीछे स्वर्ग से पतित क्रिया जाता है, वेद का रहस्य हितकारी वचन है और उसका शिर गुप्त शान्तरूप प्रकृत है और शान्तचित्त की प्रकृता दान है और दान का रहस्य तप है, निर्गुण ब्रह्म को पाकर सम गुप्त और प्रकृत संसार के उल्लान करनेवाले और परम-पद पानेवाले को फिर आवागमन नहीं होता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्याखिमोक्षधर्मशुसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

उनासीवां अध्याय ॥

व्यासजी बोले कि, मानापमान और धर्म अर्थात् गुणों का कर्ता पुण्य जो मोक्ष का चाहनेवाला होय तब उस शिष्य को पहिले यह बड़ा आत्मज्ञान गुणवान् रहनेवाले से सुनना योग्य है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पाचरी पृथ्वी, भाव, अनाम, काल यह आठो इन पञ्चतत्त्वा में मिले हुए सम जीवों में नियत है देह के रूप के प्रकृत करनेवाले वेदवचना का जाननेवाला पुण्य देह के शिष्ट को आकाश जाने उन आकाश का रूप और इन्द्रिय को जाने और उसके विषय को शब्द जाने, चलना वायु का रूप है प्राण अपान उसके वेद रूप है स्पर्श को इन्द्रिय और विषय जाने छत्मा मन की परिपक्वा शीपक आदि का प्रकाश सन्ततता और पाचरी नेत्र यह मन गुण उसके रूप है और वही मृत श्रेतादि रूप उसका विषय है पवित्र रहना और पृथ्वी में प्रवेशकर उमड़े, अंगों के जोड़ को निर्मल करके हलना रहना और सम यह तीनों जन के गुण

कहेजाते हैं रुधिर मस्तक और जो २ आर्द्रवस्तु हैं उनको जलरूप जानो, जिह्वा रसनेन्द्रिय कहाती है और रस जलों का गुण है और कठोर वस्तु हाड नख आदि डाढ़ी मूछ शिरकेश शिरा और स्नायु नाम नाड़ी पृथ्वी से सम्बन्ध रखनेवाली धातु और नाक नाम से प्रसिद्ध घ्राणेन्द्रिय यह विषय हैं और गन्ध नाम पृथ्वीरूप जानना चाहिये, पिछले सब तत्त्वों में पहिले तत्त्वों के गुण हैं अर्थात् आकाश का शब्द गुण, वायुमें शब्दस्पर्श, अग्निमें शब्द, स्पर्श रूपजल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पृथ्वी में गन्ध समेत पाच हैं इसीप्रकार सब प्राणियों में पहिले अविद्या, काम, कर्म, गुण कहे हैं मुनियों ने पञ्चतत्त्वों की उत्पत्तिको जाना है इन में नवा चित्त और दशमीं बुद्धि है ग्यारहवा आत्मा है वह अनन्त सर्वरूप और सर्वोत्तम कहा जाता है, बुद्धि निश्चयात्मक है और चित्त सशयात्मक है वह क्षेत्रज्ञ नाम जीवकर्मों के अनुमान से जानाजाता है, जो पुरुष इन कामरूप भावों से संयुक्त आत्मा को देखता है और वास्तव में सबसे अलिप्त जानता है वह सकल कर्म करता नहीं है तप का रहस्य त्याग, त्याग का रहस्य सुख, सुख का रहस्य सर्ग अर्थात् सगुण ब्रह्मभाव है, सर्ग का रहस्य शम है जो संतोष के द्वारा बुद्धि की निर्मलता को चाहै वही बुद्धि शान्ति का लक्षण है क्योंकि वह शोक सन्देह को लोभ के साथ सतस कर्के निर्वज्र करती है, शोक मोह और मत्सरता से पृथक् शान्त शुद्ध चित्त इन छत्रों गुणों का लक्षण रखनेवाला ज्ञान से तृप्त मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है, इसप्रकार मुक्त पुरुष के लक्षण को कहकर मुक्ति के साधन को कहते हैं—जिन पुरुषों ने सतोगुणयुक्त सत्यता शान्तचित्तता दान, तप, त्याग, शम, इन छ गुण और श्रवण, मनन, निदिध्यासन और शास्त्र, अनुमान, अनुभव यह तीनों इच्छाओं से युक्त और देह में नियत आत्मा को देह की वर्तमान दशा में जाना है वह इस मुक्त लक्षण गुण को प्राप्त होकर देह में उस अजन्मा अविनाशी, स्वभावसिद्ध और ब्रह्म को प्राप्त होने वाले अविनाशी सुख को पाते हैं अथवा पक्षान्तर में उपनिषद् नाम विद्या को प्राप्त होनेवाला पुरुष भी ध्यान आदि के क्रम से अविनाशी सुख को पाता है, वह उपनिषद् विद्या सदैव से अविनाशी आदि अनेक गुण रखनेवाली है, केवल शास्त्र के ही ज्ञान से मुक्ति नहीं होती किन्तु दूसरे साधन की भी आवश्यकता है उसको कहते हैं, यह पुरुष चित्त को कर्मरहित कर सब ओर से नियत कर्के जिस तृष्टिता को पाता है वह दूसरे प्रकार से प्राप्त करना कठिन और असम्भव है, जिस ब्रह्म के कारण विना भोजन के निर्धन भी तृप्त होता है और ससार से वैराग्यवान् भी बलवान् होता है जो उम्फो जानता है वही वेदज्ञ है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सावधानी से इन्द्रियों को रोककर ध्यान में नियत होता है वह आत्मा से प्रीति रखनेवाला कहाजाता है परमतत्त्वों में समाधि करनेवाले अनिच्छायुक्त

नियत पुरुष को सभ ओर से सुख मिलता है, पञ्चतन्मात्रा, बुद्धि, महत्तत्त्व और प्रधानसमूह और स्थूलतत्त्व ग्यारह इन्द्रिय और इन्द्रियों के विषयसमूहों के त्याग करनेवाले मुनि के मुख से दुख ऐसे दूर किया जाता है जैसे कि अश्वकार सूर्य से दूर होता है, उस कर्म के उल्लघन करनेवाले और गुणों के ऐश्वर्य से पृथक् विषयों से अलिप्त ब्राह्मण को जरा मृत्यु नहीं होती है इसीसे करुणायुक्त सब ओर से वैराग्यवान् राग द्वेष से रहित होता है, अर्थात् आत्मतत्त्व का जाननेवाला इच्छारहित होता है ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मैककोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

अस्सीवां अध्याय ॥

इस प्रकार से पञ्चतत्त्व अविद्या काम कर्म चित्त बुद्धि इन दशरूपयुक्त देह है इसके विशेष अनन्त आत्मा है वह भी लिंगात्मा है इस भ्रम के निवृत्त के अर्थ उसको भी दशा में ही वर्तमान सिद्ध करते हैं—व्यासजी बोले कि, स्थूल शरीर से पृथक् जीव को सूक्ष्मशरीरवाला कदा इस हेतु से शास्त्रज्ञ योगी उस लिंगात्मा को शान्तीकृत कर्म से समाधि में देखते हैं अर्थात् उसका साक्षात्कार करते हैं जैसे कि सूर्य की किरणें एकवार ही सत्र जगह घूमती हैं और नियत रहती हैं और गुम्फकी युक्ति से दृष्टि पड़ती है इसी प्रकार जीवन्मुक्त लोग प्राचीन स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्मरूप से पृथ्वी पर घूमते हैं, जैसे कि जल में सूर्य का किरणमण्डल जिस रूपवाला विदित होता है उसी प्रकार सर्जित देहों में सत्प्रधान लिंग उसी रूप वाला दृष्ट आता है, और वह योगी उसी को देखता है, जितेन्द्रिय और लिंग नाम देह के जाननेवाले योगीपुरुष अपने लिंग देह से उन स्थूल देहों से पृथक् सूक्ष्म शरीर रखनेवाले जीवों को देखते हैं वह योगी परकायप्रवेशनादि कर्म करने को समर्थ होते हैं, योग ऐश्वर्य जो कि जगत् कारण प्रधान का आत्मा रूप है उससे निवृत्त और कर्म से दीखनेवाले रजोगुण को त्याग करनेवाले सोते जागते हैं उन सत्र योगाभ्यासी पुरुषों के स्वाधीन वह लिंग शरीर सदैव होता है जैसा रात्रि में बैसाही दिन में स्वाधीनता को करते हैं उन योगियों का जीवात्मा सदैव गुणों के कार्य महत्तत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा नाम सात सूक्ष्म गुणों समेत इन्द्रलोक आदि में धानेजानेवाला और तीनों काल में विनाशवान् व्यवहार से अजर अमर होता है, इस प्रकार योगियों को सूक्ष्मशरीर का अपरोक्ष ज्ञान कहा गया वह भ्रान्तियों को भी प्राप्त है, चित्त बुद्धि से विजय किया हुआ जीवात्मा स्वप्नारत्वा में भी अपने और दूसरे के शरीर जो कि स्थूल शरीर से पृथक् हैं उनको जानता है और सुप्त वृत्तों का भी ज्ञाता है परन्तु वहा भी सुख वृत्तों को पाकर मोक्ष लोभ से दृष्टो होता है और वृत्त

अर्थमान् होकर प्रसन्नचित्त होता है तब पुण्य भी करता है और जीवता सा दी-
खता है, प्रत्यय है कि उस जठराग्नि के भीतर वर्तमान होकर गर्भरूप को
धारण किया और दशमहीने तक माता के उदर में निवासी होकर भोजन की
वस्तु के समान पेट में नहीं पचता है, तमोगुण रजोगुण से युक्त गिरे हुए
मनुष्य उस परमेश्वर के अग हृदयस्थ जीवात्मा को शरीर के भीतर नहीं
देखते हैं तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होय उसका वर्णन करते हैं, उम आत्मा को
चाहनेवाले पुरुष योगशास्त्र को जानकर सूक्ष्म और प्रलय में भी अग्निनाशी
कारण नाम शरीर को उल्लङ्घन करने हैं आशय यह है कि योग से तीनों देह
त्याग करनेवाले योगियों को आत्मा की प्राप्ति है, शाण्डिल्यऋषि ने पृथक्
रूपवाले चार आश्रम के कर्मों के क्रम में समाधि के योग्य सन वृत्तियों के
शान्तिरूप इस योग का वर्णन किया है, सत् सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रिय, विषय,
चित्त, बुद्धि, महत्तन्त्र, अन्यक्त, पुरुष, आत्मा को और छ अगयुक्त महेश्वर को
जानकर और त्रिगुणात्मक ज्ञान का खान्तर इम जगत् को जानकर गुरु, वेद-
षधनों के विचार से परब्रह्म को साक्षात्कार करता है ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखिमोक्षधर्मोऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥

इक्ष्वासीवा अध्याय ॥

इक्ष्वासीवाले कि, इसप्रकार सूक्ष्म स्थूल देहों से पृथक् आत्मा को कहकर
मूल अज्ञान से मो उसकी पृथक्ता वर्णन करते हैं कि हृदय में कामरूप वृक्ष
अपूर्व है जो मोह के समूहरूप बीज से उत्पन्न को और अभिमानरूप शा-
खाओं से युक्त इच्छाकर्मरूप धात्रले में वर्तमान अज्ञानरूप मूल और प्रमाद-
रूप जल से सींचाहुआ है उसमें निन्दारूप पत्ते और पूर्ण पापही भार है माह
चिन्ता शोक आदि डालिया भयरूप अक्षुर और लोभरूपी मोहिनी लताओं से
आच्छादित है लोहमयी पाश में बंधाहुआ महालोभी उसके फल के चाहनेवाले
मनुष्य उस फल देनेवाले बड़े वृक्ष को चारों ओर से घेरकर समीप बैठते हैं, जो
पुरुष उन पाशा को अर्पण करके उस वृक्ष को काटता है वह उन दोनों प्रकार
के दुःखों को त्यागकरता है विषय से सम्बन्ध रखनेवाला सुख भी उस है इस
कारण दुःख को द्विषचन कहा है, जिस कारण से अज्ञान को बढ़ाता
है उसी कारण से वह इसप्रकार उसको है जैसे कि ॥ १० ॥ रोगी को
मारती है, उस दृष्टि में जगत् के दुःख को दृष्टि से ॥ १० ॥ राम तेज के
द्वारा काटी जाती है, जो पुरुष के लक्ष्मी ॥ १० ॥
को जानता है वह दुःख को ॥ १० ॥
स्वाप्नी और उस निश्चय ॥ १० ॥

चित्तरूप मन्त्री से वमाये गये इन्द्रियरूप पुरासी हैं और इन्द्रियों का विषय बन है उन इन्द्रियरूप पुरासियों के पोषण के अर्थ दान आदि बड़े यज्ञों का प्रारम्भ है उस कर्म के प्रारम्भ में दो दोष भयकारी हैं जो कि तमोगुण रजोगुण नाम हैं अर्थात् वह राजस, तामस, अहंकार, कर्मफल, सुख, दुःख का जैसे मन्त्री चित्त ने उत्पन्न किया हो वैसे भोगते हैं, यह चित्त बुद्धि अहंकार इम देहरूपी पुर के अधिपति हैं और तीना उन सुख आदि रूप बन को परस्त्रीभोग आदि के द्राग भोगते हैं उस दशा में अजिता बुद्धि भी चित्त क समान दोषों से लिप्त कड़ीजाती है, पुखाती भी चित्तरूप मन्त्री से भयभीत होते हैं तम उनकी दृढ़-चित्ता भी नष्ट होजाती है और दोषवान् बुद्धि भी जिस बन पुत्रादि अर्थ को अपना हितकारी निश्चय करती है वह अर्थ दुःख लयी होकर नाश होजाता है, नाशान् अर्थ भी दुःख का देनेगला है उनको उनो कि जय चित्त बुद्धि के द्राग धनअदि को उनके नाश होने के पीछे शांकर यादकरता है तम वह चित्त महापीड्यमान होता है, जय चित्त बुद्धि से पृथक् होता है तम केवल चित्त कहाजाता है परन्तु शास्त्र में वही बुद्धि है इभी-तु मे चित्त के योग से बुद्धि में भी दुःख सुख होते हैं, अना, मारूप बुद्धि और चित्त के दुःख में आत्मा की क्या हानि होती है इसके विचारकर कहते हैं—उस बुद्धि में प्रतिविम्बरूप से नियत इम आत्मा को केवल रजोगुणही व्याप्तकरता है वह रजोगुण दुःखरूप फनफा दाता है इसकरण वह चित्त रजोगुण से मित्रता करता है अर्थात् प्रवृत्ति के सम्मुख होता है और उन पुरासी लोगों को पकडकर रजोगुण के आश्रित करता है ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिजोष रमणशास्त्रानितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

वयासीवां अध्याय ॥

इमप्रकार ससाररूपी कारागृह से मोच होने के लिये व्यासजी की वहीदृष्टि युक्ति के कहने का भीष्मजी उद्यत हुए—भीष्म उवाच—हेनिष्पाप, पुत्र ! व्यासजी के मुख में निकला हुआ चैतन्य आत्मा की उपाधिरूप आकाशादि तत्त्वों का बड़ा विचार तुम वडी श्लाघा से सुनो, देदीप्य अग्नि के समान प्रकाशित अज्ञानरहित भगवान् व्यासजी ने उन अज्ञानदके धूमार्ण शुकदेवजी में कहा कि, हे पुत्र ! इसकारण से मे निश्चय लिये हुए शास्त्र को कहता हूं कि निश्चलना, गुरुत्व, कठिनत्व, अज्ञादि की उत्पत्तिरथान, गन्ध अपनी प्रबलता से देहादि की शक्ति कृता गन्ध के प्राप्ति की नामर्थ्य पूत्र होकर दृढ़ होना, मनुष्यादि का स्नात्थान और पशुभूतमन्वन्गो चित्त में जो धैर्य का भाग है वह मन पृथ्वीसम्बन्धी गुण है—शान्तलता, आर्द्रता, जास होना, सचिरूपता,

शोभा, जिह्वा अर्थात् रसनेन्द्रिय की चेष्टा, वरुण आदि जलविकार, तन्दुलादि पाक यह सब जलसम्बन्धी गुण हैं—स्पर्श के योग्य होना, अग्नि का प्रकाश, ऊष्मा अन्न का परिपाक, शोक, रोग, शीघ्रगामिता, तीव्रता, ऊपर का बराबर जाना, यह सब अग्निसम्बन्धी गुण हैं—शीत उष्ण से रहित स्पर्श, वचन इन्द्रिय के गोलक, गमन में स्वतन्त्रता, पराक्रम, शीघ्रता, झूटना, श्वास का आना जाना, प्राणरूप से चैतन्य की उपाधिरूप होना, जन्म, मरण यह सब वायुसम्बन्धी गुण हैं—शब्द, व्यापकता, छिद्रत्व, आश्रयत्व, अनन्याश्रयत्व, स्पर्शरहित अद्यकृता, एक दशा से दूसरी दशा में न होना,—यह आकाशसम्बन्धी हैं यह सब पचास गुण पाचों तत्त्वों से प्रकट हैं चित्त में नौ गुण हैं अर्थात् मरुत्तन करना, खण्डन करना, वार्त्तीलाप में प्रवीणता, स्मरणता, आन्ति, मनोरथवृत्ति, क्षमा, वैराग्य, राग, द्वेष आदि और व्याकुलता, प्रिय अप्रियता का नाश, निद्रारूप वृत्ति, समाधि से चित्त का रोकना, सशय प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की वृत्ति इन पाचों को बुद्धि के गुण जानो, युधिष्ठिर ने कहा कि बुद्धि किसप्रकार से पाचों गुण रखनेवाली है और कैसे पाचों इन्द्रियों के गुण हैं हे पितामह ! इन सब भोगज्ञानों को मुझे समझाड़िये, भीष्मजी बोले कि तत्त्वों के गुण पचास और बुद्धि के पाच पचपन हुए जो कि पाचोंतत्त्व भी बुद्धि के ही गुण हैं इससे सबको इकट्ठा किया तो साठ हुए वह सब गुण चैतन्य से संयुक्त हैं पञ्चतत्त्व और उनकी विभूतियों को अविनाशी ब्रह्म से मिला हुआ कहते हैं हे पुत्र ! यहां उसको सदैव नहीं कहते हैं अर्थात् जैसे सीपीमें चादी होना नित्य नहीं है इसी प्रकार केवल चैतन्य के देखने के समय से विश्व की उत्पत्ति है, इसीकरण चैतन्य की सदैव एक दशा होनेपर उससे उत्पन्न होनेवाला जगत् रम्भी के सर्प की समान मिथ्या है, ब्रह्म अद्वैत सिद्ध होता है, यह ऊपर वर्णन किया हुआ वेदवचन के समान है इसको कहते हैं, हे पुत्र ! प्रथम लिखे हुए श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में दूसरे वादियों ने जो वेद से विरुद्ध वचन तुम से कहा वह विचार से दोषयुक्त है अर्थात् युक्तिसहित भी अयुक्तिक है क्योंकि वेद का सिद्धान्त यही युक्तिगाला है, परन्तु तुम इस लोक में भ्रम रहे हुए उस सदैव नित्य भिन्न ब्रह्म को ब्राह्मण ऐश्वर्य अर्द्धप्रकार प्राप्त करके वृत्ति से रहित बुद्धिवाले हो ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपरिच्छिन्मोक्षधर्मद्व्यशीतितमोऽध्याय ॥ २२ ॥

तिरासीवां अध्याय ॥

शान्तबुद्धि होने से कल्याण है वह शान्ति मरणसमय पर मृतः उत्पन्न

होजाती है क्योंकि स्मृति के अनुसार मृत्यु मौनरूप है फिर सारना से क्या प्रयोजन है यह शका करके एक गाँव से दूसरे गाँव के जाने के समान जन्म मृत्यु हैं परन्तु वह मौनता उत्पत्ति नाश के समान केवल स्थूल देह से है सूक्ष्मदेह से नहीं है इसके विषय में मृत्यु और ब्रह्माजी के प्रश्नोत्तर वर्णन करते हैं—

युधिष्ठिर बोले कि सेना के मध्य में जो मृतक छ. महावली राजा लोग वर्तमान हैं वह पृथ्वीपर सोते हैं उनमें हर एक भयकारी पराक्रमी दशहजार हाथी के समान बली था यह लोग युद्ध में पराक्रमी मनुष्यों के हाथ से मरगये, मैं उस युद्ध में इन पुरुषों के किसी दूसरे मारनेवाले को नहीं देखता हू वह पराक्रम तेजबल में युद्ध में फिर वह बड़े ज्ञानी निर्जीव सोते हैं और उन निर्जीवों में यह शब्द वर्तमान है कि वह मरगये, बहुत ऐसे भयकारी पराक्रमी राजा लोग मरगये इसमें मुझ को शंका है कि मरगये यह शब्द कहा से उत्पन्न हुआ है देव-स्वरूप, पितामह ! मृत्यु किस की है स्थूल सूक्ष्म शरीर की है या आत्मा की है और किस पुरुष से उत्पन्न हुई और किसकारण ससार को मारती है यह सब मुझ को समझाइये—भीष्मजी बोले कि, हे तान ! पूर्वकाल के सतयुग में एक अनुकम्पक नाम राजा हुआ वह युद्ध में शीघ्रग्राह्य होकर शत्रु की सवारीपर शत्रु की स्वाधीनता में वर्तमान हुआ उसका हरिनाम पुत्र जो भगवान् के समान पराक्रमी था वह सेना और साथियों समेत युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया तब राजा अनुकम्पक जो शत्रु के स्वाधीनपुत्र शोकयुक्त और शान्तचित्त था उसने पृथ्वीपर स्वतः आये हुए नारदजी को देखा और अपने शत्रुवश और पुत्रशोक होने का सब वृत्तान्त नारदजी से वर्णन किया तब तपोमूर्ति नारदजी ने उसके वचन सुनकर पुत्रशोक की दूर करनेवाली कथा उससे वर्णन की अर्थात् नारदजी बोले कि हे राजन् ! इस बड़े विषयवाली कथा को सुनो कि प्रजा उत्पन्न करनेके समय ब्रह्माजी सृष्टिको उत्पन्न करके उसकी अत्यन्त गर्दि को न सहसके, हे अधिकार सच्युत न होनेवाले, युधिष्ठिर ! उससमय पृथ्वीजीवों से कहीं भी खाली न रही तब तीनों लोक जडपदार्थ के समान भ्रूल होगये और ससार के नाश के विषय की चिन्ता ब्रह्माजी के चित्त में उत्पन्न हुई और ब्रह्माजी ने विचार करके सृष्टि के नाश होने का कोई कारण न समझा और उनके क्रोध करने से इन्द्रियों के चित्रों के द्वारा अग्नि प्रकट हुई तब ब्रह्माजी ने उस अग्नि के द्वारा सब दिशाओं को भस्म किया और भगवान् के क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि ने स्वर्ग, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि चराचर जगत् को भस्म किया और सब म्यावर जगम जीव भी भस्म होगये तब जगत्परी ससार के रक्षक श्रीशिवजी महाराज ब्रह्म जी के पास गये तब ब्रह्माजी शिवजी से भिन्न कर ससार के उरकारार्थ यह वचन बोले कि हे शिवजी ! आप मेरी बुद्धि से सब

शोभा, जिह्वा अर्थात् रसनेन्द्रिय की चेष्टा, वरफ आदि जलविकार, तन्दुलादि पाक यह सब जलसम्बन्धी गुण हैं—स्पर्श के योग्य होना, अग्नि का प्रकार, ऊष्ण अन्न का परिपाक, शोक, रोग, शीघ्रगामिता, तीव्रता, ऊपर का बराबर जाना, यह सब अग्निसम्बन्धी गुण हैं—शीत उष्ण से रहित स्पर्श, वचन इन्द्रिय के गोलक, गमन में स्वतन्त्रता, पराक्रम, शीघ्रता, छूटना, श्वास का आना जाना, प्राणरूप से चैतन्य की उपाधिरूप होना, जन्म, मरण यह सब वायुसम्बन्धी गुण हैं—शब्द, व्यापकता, छिद्रत्व, आश्रयत्व, अनन्याश्रयत्व, स्पर्शरहित अग्न्यक्रता, एक दशा से दूसरी दशा में न होना,—यह आकाशसम्बन्धी हैं यह सब पचास गुण पाँचों तत्त्वों से प्रकट हैं चित्त में नौ गुण हैं अर्थात् मण्डन करना, खण्डन करना, वार्त्तालाप में प्रवीणता, स्मरणता, भ्रान्ति, मनोरथवृत्ति, क्षमा, वैराग्य, राग, द्वेष आदि और व्याकुलता, प्रिय अप्रियता का नाश, निद्रारूप वृत्ति, समाधि से चित्त का रोकना, सशय प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की वृत्ति इन पाचों को बुद्धि के गुण जानो, युधिष्ठिर ने कहा कि बुद्धि किसप्रकार से पाँचों गुण रखनेवाली है और कैसे पाँचों इन्द्रियों के गुण हैं हे पितामह ! इन सब मोगज्ञानों को मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि तत्त्वों के गुण पचास और बुद्धि के पाच पचपन हुए जो कि पाचोंतत्त्व भी बुद्धि के ही गुण हैं इससे सबको इकट्ठा किया तो साठ हुए वह सब गुण चैतन्य से सयुक्त हैं पञ्चतत्त्व और उनकी विभूतियों को अविनाशी ब्रह्म से मिला हुआ कहते हैं हे पुत्र ! यहा उसको सदैव नहीं कहते हैं अर्थात् जैसे सीपी में चादी होना नित्य नहीं है इसी प्रकार केवल चैतन्य के देखने के समय से विश्व की उत्पत्ति है, इसीकरण चैतन्य की सदैव एक दशा होनेपर उससे उत्पन्न होनेवाला जगत् रम्सी के सर्प की समान मिथ्या है, ब्रह्म अद्वैत सिद्ध होता है, यह ऊपर वर्णन किया हुआ देवचन के समान है इसको कहते हैं, हे पुत्र ! प्रथम लिखे हुए श्लोक में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में दूसरे वादियों ने जो वेद से विरुद्ध वचन तुम से कहा वह विचार से दोषयुक्त है अर्थात् युक्तिसहित भी अयुक्तिक है क्योंकि वेद का सिद्धान्त बड़ी युक्ति गला है, परन्तु तुम इस लोक में भेर रुहे हुए उस सदैव नित्य सिद्ध ब्रह्म को ब्राह्मण्य ऐश्वर्य्य अच्चेप्रकार प्राप्त करके वृत्ति से रहित बुद्धिवाले हो ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मद्व्यशीतितमोऽध्याय ॥ २२ ॥

तिरासीवां अध्याय ॥

शान्तबुद्धि होने से कल्याण है वह शान्ति मरणसमय पर स्वतः उत्पन्न

होजाती है क्योंकि स्मृत के अनुसार मृत्यु मौनरूप है फिर साधना से क्या प्रयोजन है यह शका करके एक गाँव से दूसरे गाँव के जाने के समान जन्म मृत्यु हैं परन्तु वह मौनता उत्पत्ति नाश के समान केवल स्थूल देह से है सूक्ष्मदेह से नहीं है इसके विषय में मृत्यु और ब्रह्माजी के प्रश्नोत्तर वर्णन करते हैं—

युधिष्ठिर बोले कि सेना के मध्य में जो मृतक व महाबली राजा लोग वर्तमान हैं वह पृथ्वीपर सोते हैं उनमें हरएक भयकारी पराक्रमी दशहजार हाथी के समान बली था यह लोग युद्ध में पापकामी मनुष्यों के हाथ से मारेगये, मैं उस युद्ध में इन पुरुषों के किसी दूसरे मारनेवाले को नहीं देखता हू वह पराक्रम तेजबल में युक्त थे फिर वह वडे ज्ञानी निर्जीव सोते हैं और उन निर्जीवों में यह शब्द वर्तमान है कि वह मरगये, बहुतग ऐसे भयकारी पराक्रमी राजा लोग मरगये इसमें मुझ को सशय है कि मरगये यह शब्द रुद्ध से उत्पन्न हुआ है देव-स्वरूप, पितामह ! मृत्यु किस की है स्थूल सूक्ष्म शरीर की है या आत्मा की है और किस पुरुष से उत्पन्न हुई और किस कारण ससार को मारती है यह सब मुझ को समझाइये—भीष्मजी बोले कि, हे तान ! पूर्णकाल के सतयुग में एक अनुकम्पक नाम राजा हुआ वह युद्ध में क्षीणवाहन होकर शत्रु की सवारीपर शत्रु की स्वाधीनता में वर्तमान हुआ उसका हरिनाम पुत्र जो भगवान् के समान पराक्रमी था वह सेना और साधियों समेत युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारागया तब राजा अनुकम्पक जो शत्रु के स्वाधीनपुत्र शोकयुक्त और शान्तचित्त था उसने पृथ्वीपर स्वतः भाये हुए नारदजी को देखा और अपने शत्रुवश और पुत्रशोक होने का सब वृत्तान्त नारदजी से वर्णनकिया तब तपोभूति नारदजी ने उसके वचन सुनकर पुत्रशोक की दूरकरनेवाली कथा उससे वर्णन की अर्थात् नारदजी बोले कि हे राजन् ! इस बड़े विषयवाली रुवा को सुनो कि प्रजा उत्पन्न करनेके समय ब्रह्माजी सृष्टिको उत्पन्न करके उसकी अत्यन्त गति को न सहसके, हे अधिकारसच्युत न होनेवाले, युधिष्ठिर ! उससमय पृथ्वी जीवों से कहीं भी खाली न रही तब तीनों लोक जडपदार्थ के समान अचल होगये और ससार के नाश के विषय की चिन्ता ब्रह्माजी के चित्त में उत्पन्न हुई और ब्रह्माजी ने विचार करके सृष्टि के नाश होने का कोई कारण न समझ और उनके क्रोध करने से इन्द्रियों के छिद्रों के द्वारा अग्नि प्रकट हुई तब ब्रह्माजी ने उस अग्नि के द्वारा सब दिशाओं को भस्म किया और भगवान् के क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि ने स्वर्ग, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि वराचर जगत् को भस्म किया और सब म्यावर जगम जीव भी भस्म होगये तब जगत्प्राणी ससार के खरु श्रीशिवजी महागज ब्रह्म जी के पास गये तब ब्रह्माजी शिवजी से शिव कर ससार के उपकारार्थ यह वचन बोले कि हे शिवजी ! आप मेरी बुद्धि बँका

वरों के योग्य हो मैं तुम्हारे मन की इच्छाके समान तुम्हारा अभीष्ट करूँगा ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षवर्मोऽन्यशीतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

चौरासीवां अध्याय ॥

शिवजी बोले कि हे प्रभो, पितामह ! संसार की उत्पत्ति के निमित्त इस मेरी प्रार्थना को सुनो कि यह सृष्टि आपनेही उत्पन्न करी है इसपर क्रोध न करिये हे ब्रह्मन् ! सप्त प्रजालोग आप के तेज की अग्नि से जलते हैं उनको देख कर मुझको दया उत्पन्न होती है इनपर दया कीजिये, ब्रह्माजी बोले कि मैं कोप नहीं करता हूँ और यह भी नहीं चाहता हूँ कि सृष्टि का नाश होजाय यह सृष्टि का नाश पृथ्वी के बोझ उतारने को किया जाता है सो हे महादेवजी ! इस भार से कान्त भयभीत पृथ्वी को जल में डूबता हुआ जानकर यह युक्ति कीगई, जब बुद्धि के बड़े विचार से इस संसार की बुद्धिको न्यून करने का कोई विचार न पाया तब मुझ में होय प्रवृत्त हुआ, शिवजी बोले कि हे देवेश्वर ! प्रसन्न हूजिये और संसार के नाश के निमित्त क्रोध को त्यागो जिससे कि सप्त जड़ चैतन्य जीव वरें सब छोटे बड़े सरोवर, नदी, तृण और चारों खान के जीव जलकर भस्म होगये अब आप प्रसन्न हूजिये यही पर मैं मागता हूँ, यह नाश गन् भस्म हुए जीव अब किसीप्रकार में उत्पन्न नहीं होंगे इसकारण आप अपनेही तेज से इस तेज को हटाओ और इनके बुद्धि की कोई दूमरी युक्ति विचारिये हे पितामह ! जैसे यह सप्त जीव वरें सोई कीजिये जिनकी म्रिया गी अदि नष्ट होगई है वह नष्ट हों, हे लाकेश्वरों के स्वामी ! मुझ को आप ने अधिदैव के अधिकारपर नियत किया है और सप्त संसार तुम्हाराही बनाया है मैं आप को प्रसन्न करके मरमरकर जन्म लेनेवाली सृष्टि को चाहता हूँ, नादजी बोले कि यह शिवजी के वचन को सुनकर ब्रह्माजी ने उस तेज को अपने अन्तरात्मा में आकर्षण करलिया और उस अग्नि को भी अपने मलय करके जीवों के जन्म मरण को विचार किया आशय यह है कि जन्म मरण इन दोनों के होने में न पृथ्वी पर भार होगा न सृष्टि को अधिकता होगी इन सप्त बातों के पीछे उन ब्रह्माजी के शरीरी छिद्रों से एक स्त्री प्रकट हुई जिसके काले और लाल वस्त्र और काले भीतीनेत्र और दिव्य कुण्डलों से शोभित दिव्य भूषणों से अलंकृत थी वह देह के छिद्रों से निकलकर दक्षिण दिशा में नियत हुई और उन दोनों विश्वेश्वर देवताओं ने उस शोभित कन्या को देखा सो हे संसार के पोषण करनेवाले, राजन्, युधिष्ठिर ! ब्रह्माजी ने उन कन्या को बुलाकर यह कहा कि, हे भृत्यो ! तुम को हमने स्मरण किया था सो तुम सप्त स्थावर जगम जीवों को मारो और किसी पर दया मत करो सब छोड़ो

वहों को विनाश करो तुम मेरी आज्ञा से बड़े कल्याण को पाओगो यह ब्रह्मा का वचन सुनकर उस कमलमालाधारी स्त्रीरूप शोचग्रस्त मृत्यु ने बड़ा ध्यान करके अश्रुपात किया और मनुष्यों के आनन्द के निमित्त उन अपने अश्रुपातों को दोनों हाथों में भरलिया और प्रार्थना की और आसू गिरने से सब जीवों का एकही वार नाश न हो यह अभिप्राय था ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुरशीतितमोऽध्याय ॥ २२ ॥

पचासीवां अध्याय ॥

नारदजी बोले कि, फिर वह दीर्घनेत्रवाली चित्त से दुःख को दूरकर हाथ जोड़ नम्र शिर से इसी प्रयोजन को कहनेलगी कि हे श्रेष्ठपत्नी, ब्रह्माजी ! तुम से उत्पन्न हुईं मुझ सी स्त्री सब प्राणियों को भय उत्पन्न करनेवाली कैसे होसकी है, मैं अधर्म का भय करती हूँ मुझ को धर्मरूप कर्म का उपदेश करो आप मुझ भयरूप अग्नि को विचार कर कल्याणरूप नेत्रों से देखो हे प्राणियों के स्वामी मैं उन निरपराधी बालक, वृद्ध, तरुण, पुरुषा को नहीं मारूंगी मैं आप को नमस्कार करती हूँ आप मुझपर प्रसन्न हूँजिये, प्यारे पुत्र, बराबर के भाई और माता पिता आदि को भी नहीं मारूंगी जिनके कि सम्बन्धी मारेगये वह शाप देंगे मैं उनसे भय करती हूँ, देखिया जीवों का अश्रुपातीय जल मुझ को बहुत वर्षोंतक सदैव भस्म करेगा मैं उनसे अत्यन्त भयभीत आप की शरण आई हूँ हे देव ! पाप करनेवाले जीव यमलोक में गेरेजाते हैं इस से हे वरद ! मैं आप को प्रसन्न करती हूँ मेरे ऊपर कृपाकरो हे लोकपति ! मैं आप से यह चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रसन्नता के अर्थ मैं तपस्या करूँ ब्रह्माजी बोले कि हे मृत्यु ! मैंने तुझ को संसार के नाश के निमित्त उत्पन्न किया है तुम जाओ सब संसार को मारो किसी बात का विचार मत करो यही बात अशक्य होगी कभी इस के विपरीत न होगी हे पापराहित, निर्दोष, स्त्री ! मेरे वचनों को मानकर जैसा कहा है वैसाही करो, फिर हे महाबाहो, युधिष्ठिर ! इसप्रकार से आज्ञा पाई हुईं मृत्यु ने उत्तर नहीं दिया और नम्रतापूर्वक ब्रह्माजी के सन्मुख नियत होगई और बारबार आज्ञप्त होने से निर्जीव के समान अमार्क होगई तदनन्तर देवों के देव ईश्वर ब्रह्माजी आप से आप प्रसन्न हुए और मन्दमसक्यानयुक्त हो कर सब लोकों को देखा और देखतेही अपनी कृपा प्रकट की और मुनाजाता है कि ब्रह्माजी को कोषराहित देखकर वह कन्या उनके माग्दने ने पृथक् चलीगई, हे रामेन्द्र ! तब वह मृत्यु मृष्टि के नाशकर्म को भूलकर ब्रह्मा से चलकर शीघ्र ही धेनुक नाम तीर्थ को गई और बड़ा महाउत्तम उग्रतप किया और पन्द्रह पद्म उपेतक एक चरण से खड़ीरही फिर भी उन महातेजस्वी ब्रह्माजी ने उस उग्रतपवाली

में अर्थात् जाग्रतदशा के समाप्त होने पर सुषुप्ति में जीव ब्रह्म की एकता को प्राप्त होकर उस प्रकार जाग्रत अवस्था में प्रकट होती है जिसप्रकार से कि सब मनुष्य उन देवता इन्द्रियों के समान जीवन के अन्त में परलोक में जाकर फिर इस लोक में प्रकट होते हैं आशय यह है कि जाग्रत और स्वप्नावस्था के समान समाप्ति वा उत्पात्तिकर्म से जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और तुम ने पूछा कि किसकी मृत्यु होती है उसका उत्तर सुनो कि भयकारी शब्द और रूप धारण करनेवाला वड़ातेजस्वी जो वायु है वह सप्त प्राणियों का प्राणरूप नाना प्रकार के देहों में वर्तमान और जीवों के देह के नाश में इन्द्रियों का राजा है इसकारण वह अपूर्व विलक्षण है तात्पर्य यह है कि शरीर की ही मृत्यु होती है प्राणात्मा की नहीं है, सप्त देवतालोग जिनका कि पुण्य समाप्त होता है वह पृथ्वीपर आनकर जन्म लेते हैं और सुन्दर कर्ममाले मनुष्य देवभाव को प्राप्त होते हैं हे राजाओं में उत्तम ! इसीकारण से तुम अपने पुत्र का शोच मतकरो वह तुम्हारा पुत्र स्वर्ग को प्राप्त होकर आनन्द करता है, इस रीति से देवता से मिलेहुये काल के वर्तमान होनेपर जैसे चाहे वैसे मारनेवाली है और उसके अश्रुपात से उत्पन्न होनेवाले रोग इस लोक में समय आनेपर जीवमात्रों को मारते हैं ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मप्रवृत्तितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥

छियासीवां अध्याय ॥

इसप्रकार से अपने कर्मों के द्वारा जीवों की मृत्यु और रोगों को जानकर उनकी निवृत्ति धर्म से मानके आर्य, जैन और म्लेच्छशास्त्रों के बहुत प्रकार के मार्गों में सदेहयुक्त धर्मरूप को लक्षण और प्रमाण से जानने के इच्छावान् राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि यह सप्त मनुष्य धर्म में अनेक सदेह करते हैं कि यह धर्म क्या है और कहा से है यह इस लोक के या परलोक के या दोनों लोकों के निमित्त है इसको हे पितामह ! आप समझके मुझ से कहिये, सदाचार, सृष्टि, वेद यह तीन प्रकार का धर्मलक्षण है और चौथे अर्थ को भी पण्डितलोग धर्म का लक्षण कहते हैं, जो धर्मरूप धर्म कियेगये उनको न्यूनान्यकता के कारण भिन्न २ निश्चय करते हैं जैसे कि गृहस्थाश्रम में मोन को न जानकर सन्यास को चाहना और कामीलोगों की इच्छा गृहस्थाश्रम में होना इस स्थानपर क्या सिद्धान्त है इसको गता करके कहते हैं, कि यहा लोकयात्रा के निमित्त धर्म का नियम कियागया है कि राजा जनक आदि के समान सावधानचित्त पुरुष को गृहस्थाश्रम जो मोन का दाता है और अन्य को यह सन्यास-धर्म इस लोक परलोक दोनों लोकों में सुख का देनेवाला है, प्राणात्मा पुरुष उत्तम

धर्म को न पाकर पाप में प्रवृत्त होता है, कोई पाप करनेवाले मनुष्य भी पापों से मुक्त नहीं होते हैं, आपत्तिकाल में पापवादी मनुष्य अपापवादी होता है और अघर्म करनेवाला धर्मात्मा होजाता है, धर्म की निष्ठा आचार है उसी के आश्रय होकर जानेगा जैसे कि अर्म में हुआहुआ चित्त चोरी के धन को लेता है और राजा से रहित देश में चोर दूसरे के धन को चुराता रहता है, जब दूसरे मनुष्य उसके धन को लेते हैं तब राजा को चाहता है तभी ऐसे लोगों की भी इच्छा करता है जो कि अपने धन ऐश्वर्य से प्रमत्त हैं, सब ओर से पवित्र मनुष्य निस्सदेह राजा के दरवार में वर्तमान होता है और अपनी अन्तरात्मा में कुछ पाप को नहीं देखता है, सत्य बोलना अच्छा है सत्य से उत्तम कोई बात नहीं है सत्य से ही सब धारण कियाजाता है और सत्यही में सब नियत हैं, पापियों को भी सत्य त्यागना अयोग्य है इस बात को डेह रलोक में सिद्ध करते हैं कि पाप करनेवाले दृष्ट आदमी पृथक् २ शपथ खाकर उस सत्य में नियत इन दो गुणवाले होते हैं, प्रथम देप न करना दूसरे अधिक विवाद न करना, जो वह परस्पर में प्रतिज्ञा को त्यागकर तो निस्सदेह नारा होजाय, दूसरे का धन न हरना योग्य है यह सनातनधर्म है, पराक्रमी मनुष्य उस पूर्वाक्त धर्म को निर्बला का कियाहुआ मानते हैं जब प्रारब्धहीन होता है तब यह बात उसको अच्छी मान लूम होती है और अधिकमलगान् सुखी भी नहीं होते हैं इसकारण तुम को कभी कुमार्ग में बुद्धि न लगानी चाहिये क्योंकि निर्दोष को नीचों से, न चोरों से, न राजा से भय होता है किसी का कुछ अप्रिय न करनाही निर्भय और पवित्रस्थान है, चोर सब ओर से ऐसे भय करता है जैसे कि गार में पड़नेवाला मृग चारों ओर से भयभीत होता है, बहुत प्रकार से किया हुआ अपना पाप दूसरे में भी देखना है, पवित्र और सदेव सब ओर से निर्भय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक सन्मुख आता है और अपने किसी घुरे कर्म को दूसरों में नहीं देखता है, जीवों के उपकार में प्रवृत्त पुरुषों ने इस धर्म को किया है और उनकाही कथन है कि दान करना योग्य है धनवान् मनुष्य उस धर्म को निर्धनों का कियाहुआ मानते हैं, जब मन्द प्रारब्ध होता है तब यह बात उनको अच्छी लगती है और धनवान् भी अत्यन्त प्रसन्न नहीं होते हैं, सावधान लोग धर्मलक्षण को कहते हैं जो पुरुष दूसरों से किया हुआ अपना अप्रिय कर्म नहीं चाहता है उसको अपना अप्रिय जानता दूसरे मनुष्यों के माय नहीं करे जो मनुष्य किसी की स्त्री का जागमित्र है वह किसी से क्या रहने को योग्य है अर्थात् अपने कुकर्म से दूसरे को कुछ नहीं कहसता और जो दूसरे का किया हुआ आप करे तो उसमें देर न करे, जो अपने जीवन को चाहे वह किसीप्रकार दूसरे को न मारे जो २ अपने से इच्छा करे उस २ को दूसरे का भी समझने,

निर्धनों को अपने स्वर्च से और शेषों को अपने भोगों से भाग दे, इसी कारण ईश्वर की ओर से व्याज जारी हुआ है जिस सन्मार्ग में देवता सन्मुख हों उसी मार्ग में नियत हो अर्थात् शान्तचित्त, दान, दया में प्रवृत्त हो अथवा लाभ के समय परही धर्म में नियत होना श्रेष्ठ है, ज्ञानियों ने हिंसारहित सब कर्मों को धर्म कहा है हे युधिष्ठिर ! धर्म अधर्म में इस लक्षण के वर्णन को विचारो, पूर्वसमय में ईश्वर ने यह लोकसग्रह से युक्त धर्म प्रकट किया है और सत्पुरुषों का कर्म सूक्ष्म धर्म के प्राप्त के अर्थ निश्चय किया गया है, हे राजन् ! यह धर्मलक्षण मने तुम मे कहा इसकारण तुमको किसी दशा में भी कुर्म में बुद्धि न लगानी चाहिये ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मपददशीतितमोऽध्यायः ॥ =६ ॥

सत्तासीवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, साधुओं से उपदेश और निश्चय किया हुआ धर्मलक्षण सूत्र और वेद से जानने के योग्य है समय के अनुसार मैं अपनी मति के अनुमान से कहता हूँ, मेरे हृदय में जो बहुत से सन्देहकारी प्रश्न थे वह आप ने वर्णन किये हे राजन् ! अब यह प्रश्न मेरा छल से रहित है कि यह देहरूप प्राप्त होने वाले तत्त्व अपने आपही जीवाते उत्पन्न करते और देह के रूप से पृथक् भी करते हैं, जैसे वेद में लिखा है कि अन्न से ही सब जीव उत्पन्न होते हैं और उसी से जीवते हैं और लयभी उसीमें होजाते हैं इसी हेतु से वह धर्म केवल मर्यादही मात्र से निश्चय नहीं होसकता, आपत्ति से मान होनेवाले का दूसरा धर्म है और आपत्ति में पड़ेहुआ का दूसरा है वह आपत्तिया मर्यादमात्र से जाननी असम्भव है, सदाचार माना है और सन्त पुरुष आचार लक्षणवाले हैं जैसे साधन और असाधन के योग्य जानें इससे सदाचार भी लक्षण से रहित है, प्राकृत मनुष्य अधर्म को करताहुआ धर्मरूप देखने में आता है और कोई सस्कारी मनुष्य धर्म को करता अधर्मरूप दिखाई देता है तात्पर्य यह है कि इस विषय में सदाचार भी निश्चय करना कठिन है फिर शास्त्रन मनुष्यों से उसका प्रमाण कहागया इससे वेदवचन भी यज्ञ के समान नाग को प्राप्त होते हैं यह हम ने सुना है आशय यह है कि समय के विभाग से धर्म के प्रसिद्ध करनेवाले वेद भी श्रद्धा के योग्य नहीं होते, सतयुग में दूसरे धर्म हैं, त्रेता, द्वापर में और कलियुग में और २ हैं मानो यज्ञ करनेवालों कीही सामर्थ्य के समान नियत कियेगये हैं वेदवचन सत्य हैं यह कहना केवल लोकाग्रन है फिर सब और मुख रखनेवाले वेद अग्नाओं से पूर्ण हैं, जो वह आग्नाय धृति हैं और इन स्मृतियों में उनका प्रमाण होना वर्त्तमान है स्मृति से भी वेद के

विपरीत होने में शास्त्रता कहां से होसकती है, पराक्रमी दृष्ट आचरणवाले पुरुषों से कियेहुए धर्म का जो स्वरूप बदलजाता है इस हेतु से उसका भी नाश होता है, हम जाने हैं वा नहीं जाने हैं और जानना सम्भव हो वा असम्भव हो जो छुरी की तीक्ष्णगार है वह पहाड़ों की अपेक्षा बड़ी भारी है कर्मकाण्ड पूर्व में गन्धर्वनगर के समान अर्थात् अपूर्व दृष्ट पड़ता है और परिदृष्टों से विचार कियाहुआ फिर नाश को पाता है अर्थात् कर्मफल मोक्षदायी नहीं है, हे भरतः वंरिजन्, युधिष्ठिर ! जैसे गौओं के निमित्त वनाहुआ छोटा तालाव खेत और क्यारी में काटकर लेजाने से शीघ्रही सूखजाता है इसीप्रकार कलियुग के अन्त में लोप होनेवाला वैदिकधर्म और स्मृतिधर्म दृष्ट नहीं आता है, कोई पुरुष फलयुक्त अग्निहोत्र को करते हैं कोई वेतन लेकर पढ़ाना आदि कर्म करते हैं और कोई अन्यप्रकार से धन लेने के लिये व्रतादिक करते हैं कोई छली बहुत से मनुष्य निरर्थक आचार को प्रतिपादन करते हैं और सेवन करते हैं, फल के चाहनेवाले अज्ञानियों का कदाहुआ कर्म शीघ्रही धर्मरूप होता है उन अज्ञानियों की दृष्टि से साधुओं में धर्म नहीं है और उन साधुओं को छली और विक्षिप्त कहते हैं और हास्य करते हैं, बडेलोग अपने ब्रह्मकर्म से पृथक् होकर राजधर्म में आश्रित हुये, कोई मुख्य आचार सन की भलाई के लिये वर्तमान नहीं होता है और उसी आचार से कोई २ विश्वामित्र के समान समर्थ होता है कि वशिष्ठादि को पीड़ा देता है फिर वही आचारवान् वशिष्ठादिसमान रूपवान् दृष्टपड़ता है, जिस आचार से कोई समर्थ होता है वह दूसरों को पीड़ा देता है इमकारण सब आचारों की विरुद्ध दशा को विचार करना योग्य है हे राजन्, युधिष्ठिर ! इसप्रकार से श्रुति स्मृतियों का अप्रमाण कहकर अपने मत को कहते हैं, पूर्वकाल में जो धर्म प्राचीन परिदृष्टों से उपदेश कियाहुआ है उसी प्राचीन आचार से सनातन मर्यादा होती है ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मसप्तमोऽध्यायः ॥ २० ॥ -

अट्टासीवा अध्याय ॥

भोष्मजी बोले कि, इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसमें तुलाधार ने धर्मसम्बन्धी वचन जाजलि नाम ब्राह्मण से कहे हैं, वन के बीच महातपस्वी वनचारी किसी जाजलि नाम ब्राह्मण ने समुद्र के किनारे पर तपस्या की, वह युद्धिमान् जितेन्द्रिय, अल्पाहारी, शृगचर्म और जटा धारण किये मुनिरूप हो बहुत कालतक मेल, क्रीच आदि का धारण करनेवाला हुआ, हे राजन् ! किसी समय वह महातपस्वी तेज थावाले जल में निवास करनेवाला अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मण्यियों के लोकों में गमता देखता फिरता था कभी

जल में बैठहुए अपनी दृष्टि से वन पर्वतों समेत सब पृथ्वी को देखकर यह विचार किया कि इसलोक के जड़ चेतन्यों में मेरे समान कोई नहीं है जो मेरे साथ जल में नियत होकर आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रादि को देखे, इसीप्रकार जल में कहा करता था और राक्षसों की दृष्टि से गुप्त था, उससे पिशाचों ने कहा कि तुम को ऐसा कहना उचित नहीं है हे श्रेष्ठ, ब्राह्मण ! एक तुलागार नाम यशस्वी वैश्यों का धर्म धारण कियेहुए काशी में रहता है वह भी इसप्रकार से नहीं कहसकता है जैसे कि तुम कहते हो पिशाचों के यह वचन सुनकर महातपस्वी जाजलि ने उत्तर दिया कि मैं उस यशस्वी तुलागार को देखूंगा तब राक्षस उस ऋषि को समुद्र से उठाकर बोले कि हे ब्राह्मणों में उत्तम ! तुम इस मार्ग में होकर जाओ, राक्षसों से यह सुनतेही वेगन होकर जाजलि चलादिया और काशी में तुलागार से मिलकर यह वचन कहा, तब युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! जाजलि ने पूर्वसमयमें कौन सा कठिनकर्म किया था जिससे कि उसने ऐसी बड़ी सिद्धि को पाया यह थाप मुझे समझाकर कहिये, भीष्मजी ने कहा कि उस जाजलि मुनि ने बड़ा घोर तप किया था और प्रातः काल सायंकाल को स्नान आचमनादि कर्म बड़ी प्रीति से करता था और वेदविद्या से तेज में पूर्ण वानप्रस्थआश्रम की सब युक्तियों का ज्ञाता अग्नियों को अच्छेप्रकार से पूजता हुआ वेदपाठ और जप में प्रवृत्त होता था वन में तपयुक्त होकर उस ऋषि ने अपने धर्म को नहीं सोचा अर्थात् धर्म का किंचित् भी अहंकार नहीं किया वर्षाऋतु में बाहर शयन, हेमन्तमें जलशयन ग्रीष्ममें गायु, घाम सहता परन्तु धर्मका अहंकार नहींकरता था इन बातोंके विशेष उसकी बहुतप्रकार की दुःखशय्या इस पृथ्वीपर वर्तमान है और बहुत वर्षतक वर्षाऋतु में निरागार आकाश में नियत हुआ और बराबर अन्तरिक्ष मेंही जल को मस्तकर लिया, और सदैव वन जाने से उसकी जगयें धूल में लिपटीहुई पाप से रहित गाठदार और जलसे आर्द्र रहीं, कभी वह निराहार, वायुभरी, महातपस्वी, मायधान, मुनि काष्ठ के समान नियतहुआ और कभी उस तप से चलायमान नहीं हुआ और हे युधिष्ठिर ! कनिगनाम पत्नी ने उस काश्रूप जड़ के समान पड़े हुए पर घोंसले बनाये और जराओं पर तूण के तारों से घोंसले बनानेवाले पत्तियों के जोड़े को अपनी दयालुता से नियत नहीं किया, जब वह काश्रूप महातपस्वी अपने स्थान से चलायमान नहीं हुआ तब सुखपूर्वक निवास करनेवाले वह दोनों पत्नी भानन्द से निवास करनेलगे, हे राजन् ! वर्षाऋतु के व्यतीत होने पर शरदी के प्रारम्भ में उस काम से मोहित पत्तियों के जोड़े ने गर्भाधानशुद्धि से विरवासित होकर उसके शिर में अण्डे दिये, और महातपस्वी मुनि ने जाना तब ऐसा देह को निरचल किया कि कयचित् भी नहीं हिला सदैव धर्मज्ञ ने

अधर्म को नहीं चाहा तदनन्तर वह दोनों पत्नी प्रतिदिन आकर उसके मस्तक पर निरवासयुक्त हो बड़ी प्रसन्नता से निवास करनेलगे फिर अण्डों से पक्षी उत्पन्न हुए और उसी मस्तक पर बड़े हुए और जाजलि जरा न हिला उनके अण्डे बच्चों की रक्षाकरता वह व्रती धर्मात्मा चेष्टा से रहित सावधान रहा फिर वह जब समयपर परमाले हुए और मुनि ने सपत्न देहवाला जाता तब वह महाव्रती बुद्धिमान् मुनि वहा उन पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन पक्षियों ने भी अपने बच्चों को बड़ा समर्थ देखकर बहुत आनन्द माना और निर्भय पुत्रों समेत उसके शिरपर रहनेलगे और प्रतिदिन सायंकाल के समय लौटते हुए परमाले पक्षियों को देखा कि लौटकर फिर बरानर चलेजाते थे फिर माता से अलग होगये परन्तु जाजलि ने शिर न हिलाया इसीप्रकार सदैव दिन में चले जाकर सायंकाल को लौटकर वहाहीं निवास किया करते ये कभी छ दिन के पीछे भी आये तोभी जाजलि का शिर न हिला जब वह पराक्रमी पत्नी क्रम २ से बहुत दिनतक नहीं लौटे कभी महीनों तक नहीं लौटे तब वह जाजलि उठकर चलागया तदनन्तर उन पक्षियों के गुप्त होजाने पर उसने विचार किया मैं सिद्ध हूँ और अहंकार भी प्रवृत्त हुआ और इसप्रकार गयेहुए पक्षियों को देखकर उनके पोषण करने से अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुआ और नदीमें स्नान आचमन कर अग्नि को तृप्त किया फिर उदय होनेवाले सूर्य का अभ्युत्थान किया और जप करनेवालों में श्रेष्ठ जाजलि ने मस्तकपर पक्षियों को बड़ा करके आकाश में भुजा का शब्द किया और सूचित किया कि मैंने धर्म को प्राप्त किया, उसके पीछे आकाशमार्गी हुई कि हे जाजले ! तुम धर्म मे तुलाधार के समान नहीं हुए महाज्ञानी तुलाधार काशी में है वह भी ऐसा कहने के योग्य नहीं है जैसा कि तुम कहते हो फिर वह मुनि ईर्ष्यायुक्त होकर तुलाधार के दर्शन की इच्छा से पृथ्वी पर घूमा और जहा सायंकाल हुआ वहाहीं उसका घर था, फिर वह बहुत काल पीछे काशीपुरी को गया तो उसने दूकान की वस्तु को तोलता तुलाधार को देखा, मूलधन से निर्वाह करनेवाले अतिप्रसन्न उस वैश्य ने उस आतेहुए ब्राह्मण को देखकर उठकर कुशल मंगल पूछा और बोला हे ब्राह्मण ! तुम आते हो मुझे मालूम हुए हो सो हे ब्राह्मण ! मेरे वचन को सुनो, कि तुम ने सागर के अनुपदेश मे आश्रय लेकर बड़ी तपस्या की और पूर्व में किसी दशा में भी अपने को धर्मवान् नहीं जाना फिर हे ब्राह्मण ! तुम्ह तप से सिद्ध होनेवाले के शिरपर शीघ्रही पत्नी उत्पन्न हुए और तुमने उनकी रक्षा करी जब वह पत्न्याले पत्नी भोजन के खोज में इतर उधर चलेगये तब पक्षियों के पोषण से अपने को तुम धर्मवान् समझनेलगे तब मेरे विषय का वचन तुम ने आकाश से सुना और आतुरता से यहा आये सो हे ब्राह्मणों में उत्तम ।

आप का क्या शिष्टाचार करू जो आप को अभीष्ट हो उसको कहिये ॥ ५२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मश्लाघीतितमोऽध्याय ॥ = ॥

नवासीवां अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, ऐसे तुलाधार के वचनों को सुनकर जाजलि ने कहा कि हे वैश्यपुत्र ! सप्त रस, गन्ध, उनस्पति, औषधि और उनके मूल फलों के बेचनेवाले तुम ने इस दृढबुद्धि को कहा से पाया सो हे बुद्धिमन् ! इसको व्योरे समेत मुझ से कहो यह जाजलि के वचन सुनकर वर्य अर्थ के मूल ज्ञाता तुलाधार वैश्य ने सूक्ष्मधर्मों को वर्णन किया, तुलाधार बोला कि हे जाजले ! मैं सनातन धर्म को रहस्य समेत जानता हू मनुष्यों ने जिस धर्म को सप्त जीवों का उपकारी जाना है, जीवों के साथ शत्रुभाव न करना अथवा आपत्ति काल में थोड़ी शत्रुता से जीविका होती है वह उत्तम धर्म कहलाता है हे जाजले ! मैं उसीसे अपना निर्वाह करता हू मैंने दूसरे के काटे हुए काष्ठ और तृणों से यह स्थान बनवाया है हे ब्राह्मण ! मैं लाक्षारस पद्मकतुग नाम काष्ठ और कस्तूरी आदि गन्ध और मद्यरहित अनेक रसों को सत्यता से दूसरों के हाथ से मौल लेकर बेचता हू, हे जाजले ! जो पुरुष सब का मित्र है और मन, वाणी, कर्म से सबकी भलाई में प्रवृत्त है वही धर्मज्ञ है, न मैं किसी को दुःख देता हू न शत्रुता रखता हू इच्छारहित सब जीवों में समान हू यह मेरा व्रत जानो, और मेरी तरजू सप्तजीवों में एकही नियत होती है, हे वेदज्ञ ! मैं लोक की अमृतता को देखता हूँ और दूसरों के कर्मों की प्रशंसा करता हूँ मुझको तुम समदर्शी और सुवर्ण मृत्तिका समान जाननेवाला समझो, जैसे वहिरे अन्धे और ग्रहभूतादि से ग्रमेद्वय ऊर्ध्वश्वास लेनेवाले और देवताओं से गुप्त इन्द्रिय गोलकवाले होते हैं उसीप्रकार मुझ को जानो, जैसे कि वृद्धरोगी आदि विषयो से अनिच्छारान् होते हैं उसीप्रकार अर्थ कामादि भोगों में मेरी भी अनिच्छा होगई है, न किसीको भय देता न दूसरे से भयभीत होता इच्छारहित शत्रुता से पृथक् होता है तब ब्रह्मभाव को पाता है, जब मन, वच, कर्म से सब जीवों में पापबुद्धि नहीं करता तब ब्रह्मभाव को पाता है, जो पुरुष सबजीवों को निर्भय करता है उसने भूतफाल में न जन्म लिया न आगे कभी लेगा परन्तु देह में अभिमान आने से सप्त धर्म नष्ट होजाते हैं, जो निराभिमान है वह ब्रह्म रूप अभय पद को पाता है कठोर वचन अथवा कठिन दण्ड बन्धनादि से सब लोक भय करता है उन सप्त को त्यागदे, जो दृढलोग पुत्रादियुक्त और कुनीन है वह शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, जो हिंसारहित हैं हम उन महात्माओं के चलनपर चलते हैं सब श्रेष्ठों के आचार को प्रमाण करते हैं—किसी स्थान पर

सदाचार से विरुद्ध मोह को प्राप्त होनेवाला वेदोक्त धर्म परम्परा से प्राप्त भी ऐसे नष्ट होजाता है जैसे कि आपत्तिकाल में वामदेव त्रिश्वामित्र के निन्दित आचार को देखकर बहुत से मतवाले मोह को प्राप्त होकर पाखण्डमत में प्रवृत्त हुए उस मोहरूपी कारण से विद्यावान् जितेन्द्रिय काम क्रोध का जीतनेवाला भी मोह को पाता है अथवा पाठान्तर से यह अर्थ है कि वह सदाचार से रहित होता है, जो जितेन्द्रिय, शत्रुतारहित पुरुष चित्त से साधुओं का सत्सगी धर्म को करे वह ज्ञानो आचार से शीघ्र ही धर्म को पाता है, जैसे कि लोकमें नदी के मध्य अपने आप वहाहुआ काष्ठ आपही किसी दूसरे काष्ठ से मिलजाता है इसीप्रकार कर्म के प्रभाव से पिता पुत्र आदि का योग और वियोग है, उस नदी में कभी विनापिचारे दूसरी लकड़ी तृण काष्ठ और सूखा गोबर भी परस्पर में मिलजाते हैं, हे मुने ! जिस मनुष्य से कभी किसी स्थान में कोई जीव भयभीत नहीं होता है वह सदैव सब जीवों से निर्भयता को प्राप्त होता है और जिससे सब भय भेडिये के समान करते हैं अथवा जैसे जलजीव वड़वानल से भयातुर होकर किनारे में आश्रय लेते हैं वह भयदायक पुरुष अभयता को नहीं पाता है इसीप्रकार यह अभयदायकरूप आचार जोकि प्रकट है इधर उधर से प्राप्त करना चाहिये जो सहायता रखनेवाला या धनी है वह ऐश्वर्य और परलोक का हेतु है, उस निर्भयदान से परिडितलोग उस सहायता और धन से युक्त पुरुषों को शास्त्रों में उत्तम वर्णन करते हैं जिसके हृदय में गद्य सुख नियत है वह ससार में निर्भयतापूर्वक अपनी उत्तम कीर्ति उत्पन्न करते हैं और जो सावधान है वह उस निर्भयदान को गृहसम्बन्धी जानते हैं, सन तप, यज्ञ, दान और ज्ञानरूप वचनों से जिस २ फल को पाता है उसी फल को अभयदान देनेवाला भी प्राप्त करता है, जो पुरुष इस ससार में सब जीवों के लिये निर्भयदानरूप दक्षिणा को देता है वह सन यज्ञों से पूजन करनेवाला निर्भयतारूप प्रतिष्ठा को पाता है, जीवों का कोई धर्म अहिंसा से उत्तम नहीं है जिस मनुष्य से कभी किसी दशा में कोई जीव भय नहीं करता है वह सन जीवा से निर्भय रहता है और जिससे सर्प के समान ससार भयभीत रहता है वह इस लोक परलोक दोनों में धर्म को नहीं पाता है, सन जीवों के आत्मा रूप अर्थात् निर्द्विकल्प समाधि में नियत और अन्वेषप्रकार से जीवों के देखनेवाले अर्थात् विक्ल्प समाधि में वर्तमान वे चिद्ध मार्ग में उसके चिद्ध को दूढ़नेवाले देवता भी मोह को पाते हैं, जीवों के अभयरूप दान को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं हे जाजले ! यह सन में मृत्यु ही सत्य रहता है, पूर्ण दान की प्रशंसा के अर्थ सफलदान की निन्दा करते हैं वह सफल वर्ग करनेवाला स्वर्ग गामी होकर फिर पृथ्वीपर आना है मनुष्य कर्मों के नाश को देखाकर सदैव उसकी निन्दा करते हैं हे जाजले ! मूम

धर्म निष्फल नहीं है इसलोक में ब्रह्म और स्वर्ग के निमित्त धर्म का बढ़ना वेद में नियत किया गया है आशय यह है कि स्थूलधर्म, यज्ञ आदि से दूसरा सूक्ष्मधर्म है, उसका ज्ञान सूक्ष्मता से असम्भव है क्योंकि मुख्य वस्तु को गुप्त करनेवाले बहुत हेतुवाले होते हैं दूसरे आचारों को यथार्थ जानकर उस सूक्ष्म धर्म को जानता है जो बैलों को पधिया करते हैं या नयनों को छेदते हैं बाधते हैं और बहुत से बोगों को लादकर लेचलते हैं मारते हैं और मारकर खाते भी हैं अथवा मनुष्य मनुष्य को दास बनाते हैं उनकी आप किसी प्रकार से निन्दा नहीं करते हो और पकड़कर कैद कराते हैं मारते हैं कैद करने और मारने में रात्रि दिन अपने देह और चित्त को जो खेद होता है उसको भी जानता है, पाच इन्द्रिया रखनेवाले जीवों में सब देवता निवास करते हैं अर्थात् सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, विष्णु, यमराज इत्यादि हैं उन जीवों को बेचकर मृतकों में क्या विचार करना है वक्रा अग्नि रूप है—मेढ़ा वरुण रूप है—बोडा सूर्य रूप है—पृथ्वी विराटरूप है—गौ और बछड़ा चन्द्रमारूप हैं—इनको बेचकर सिद्धि को नहीं पाता है, हे ब्राह्मण ! तेल घृत, राहद और आपधि के बेचने में भी क्या हानि है डास मन्धरों से रहित देश में सुख से बड़े होनेवाले उन पशुओं को माता के प्यारे जानकर उनको अनेक प्रकार से स्वाधीन करके महाकीच के स्थान में जहा डास मन्धरों के समूह होते हैं बांधकर लेजाते हैं और बोग से पीड़ित होकर बेल आदि मृत्युश होते हैं, मैं जानता हूँ कि उस कर्म से भ्रूण हत्या भी अधिक नहीं है और लोग खेती को अच्छा मानते हैं परन्तु वह जीमिनी भी पड़ी निर्दयता का कर्म है, क्योंकि लोहे के फलवाला हल पृथ्वी और पृथ्वी के रहनेवाले जीवों का नाश करता है इसीप्रकार बैलों से युक्त स्थ आदि को भी जानो, वेद में गौओं का नाम अन्या है अर्थात् अय्य है तो कौन उनको मारसक्ता है, जो बेल या गौ को मारता है वह महाशोका को पाता है, ऋषि और यती लोगों ने राजा नहुष में जाकर कहा कि तुम ने गौमाता और बेल प्रजापति को मारा यह तुम ने अयोग्य कर्म किया है हम तरे कारण पीड़ा को पावेंगे, हे जाजले ! उन महानुभाव ऋषियों ने नहुष के पाप से उत्पन्न होनेवाली एकसौ एक रोगरूप हृथा सब जीवों में व्याप्त रुग्दी और ब्रह्महत्या करनेवाले नहुष से कहा कि हम तरे हृथ्य को होम नहीं करेंगे हे जाजले ! उन सब तत्त्वार्थवेत्ता महात्मा शान्तरूप ऋषि और यतीलोगों ने अपने तप के ढाग दमप्रकार के अस्त्रव्याणना रोग आचार को प्रकट किया अर्थात् जब नहुष की भूल से एक नौ एक गौ हृथा रोगरूप होकर प्रजाओं में प्राणहृई तो जानकर होनेमें तो अवश्य ही पाप प्रकट होगा तुम जिन प्रजापरम्परा को जानकर हिसारूप धर्म को नहीं जानते हो इमकारण मैं जो तादनेवान्ना सधार

के किये हुए कर्म को नहीं करे, हे जाजले ! जो मुझ को मारकर मेरी प्रशंसा करता है उस स्थानपर भी मेरा यह सिद्धान्त है कि यह दोनों भूल हैं क्योंकि मेरी बुद्धि से कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, इस धर्म की ज्ञानी पुरुष प्रशंसा करते हैं और सन्यासधर्म के समान कहा जाता है और धर्मज्ञ पुरुषों की दिव्यदृष्टि से देखा गया है ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मैकाननवतितमोऽध्याय ॥ ८६ ॥

नव्वेवां अध्याय ॥

जाजलि बोला हे तराजू हाथ में लेनेवाले ! तुम से जारी किया हुआ यह धर्म स्वर्गरूप द्वार की आजीविका का बन्द करने वाला है, हे वैश्य ! खेती से अन्न उत्पन्न होता है उसीसे तुम भी जीवते हो मनुष्य पशुआदि औषधियों के द्वारा जीवते हैं और यज्ञादिक कर्म होते हैं तुम नास्तिकता की बातें करते हो इसलोक में सिद्ध बात को त्यागकर कोई नहीं जीसका, तुलाधार बोला कि हे जाजले, ब्राह्मण ! मैं हिसारहित जीविका को कहता हूँ मैं यज्ञादि की निन्दा नहीं करता हूँ और नास्तिक नहीं हूँ वह यज्ञ नारायण विष्णु जानना कठिन है, ब्रह्मसम्बन्धी यज्ञ के और यज्ञ के दाता पुरुषों को भी नमस्कार हे ब्राह्मण अपने योगरूप यज्ञ को त्याग करके क्षत्रियों के यज्ञ में ज्योतिष्टोमादि म प्रवृत्त हुए हे ब्रह्मन् ! वेदवचनों को न जानके लोभी और धन में प्रवृत्त चित्त नास्तिक मनुष्या से वह हिसात्मक यज्ञ जारी किया गया वह ऐसा है कि जैसे भीतर से मिथ्या और प्रत्यक्ष में सत्यता विदित हो, तात्पर्य यह है कि निश्वास के लिये वेद में प्रशंसा के बचन कहे गये कारण यह है कि जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है उसके लिये प्रशंसारूप फलनायी है क्योंकि कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान भी प्राप्त होजाता है यह देना योग्य है या अयोग्य है ऐसा यज्ञ प्रशंसा के योग्य है इसी कारण हे जाजले ! विपरीत दक्षिणा से लोभी यजमान जो चोरी का अपराध होता है और अशुभकर्म उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से क्षत्रिय यज्ञ की निन्दा करके ब्राह्मण यज्ञ के स्वरूप को कहते हैं कि जब उत्तमकर्म से प्राप्त होनेवाला हव्य तैयार हुआ उस तीनप्रकार के हव्य से देवता तृप्त होते हैं, प्रथम नमस्काररूप द्वितीय जप और वेदपाठरूप तृतीय औषधिरूप हव्य से देवताओं की पूजा होती है यथा ज्योतिष्टोमादि यज्ञ करने और रुये, धावती, चाग्र आदि के मनवाने से साधु पुरुषों की सन्तान भी लोभादि अवगुणयुक्त उत्पन्न होती है, क्योंकि लोभियों से लोभी उत्पन्न होते हैं और रागद्वेषरहित पुरुषों की सन्तान समदर्शी होती है यजमान और ऋत्विज अपने को इच्छावान वा अनिच्छावान् देखते हैं उसी प्रकार की इनकी सन्तान

भा होती है यज्ञ से ऐसी सन्तान पैदाहोती है जैसे कि आकाश से निर्मलजल उत्पन्न होता है अब इसका अभिप्राय लिखते हैं अर्थात् हे ब्राह्मण । अग्नि में होमीहुई आहुति सूर्य के समीप जाती है सूर्य से वर्षा होती है वर्षा से अन्न और अन्न से सन्तान उत्पन्न होती है, इस अनिच्छावान् यज्ञ में निष्ठावान् प्राचीन वृद्धों ने सत्र मनोरथों को प्राप्त किया और ससार का उपकार चाहने से पृथ्वी बिना परिश्रम उर्वरा होकर सब पदार्थों की उत्पन्न करनेवाली हुई उमीसे वीरुधनाम लता हुई है, वह पुरुष आत्मयज्ञों में कुछ फल को नहीं देखते हैं और कभी यज्ञ का फल जानके सन्देह युक्त पूजन करते हैं वह लोग असाधु धूर्त लोभी और धन की इच्छावाले उत्पन्न होते हैं और पापकर्मों से नरक को जाते हैं और हे विप्रवर्य ! जो लोग वेद के प्रमाण को बुद्धि के बाद से अशुभ करते हैं वह इस लोक में सदैव पापात्मा और अज्ञानी हैं अर्थात् मोह के निमित्त ज्ञान के अधिकारपर नहीं चढते हैं, इसप्रकार तीन श्लोको से निष्फल कर्म की प्रशंसा और धूर्त कुतर्कियों की निन्दा करके अब ज्ञानियों की दशा को कहते हैं—करने के योग्य कर्म करना योग्य है क्योंकि वह निश्चय वेदानिष्ठ कर्म है उसके न करने से ब्राह्मण भयकरता है फिर वह आत्मा में कर्तृत्व-भाय को नहीं जानता है क्योंकि लोक में ऋत्विज् हय, मन्त्र अग्नि इत्यादि रूपों से ब्रह्मही वर्तमान है जो इस बात को जानता है वही ब्राह्मण है, इसप्रकार के ज्ञानी ब्राह्मण में कोई अग्ररहित भी कर्म उत्तम है यह वेद से निश्चय सुनते हैं और आत्मध्यान के कारण से उम ज्ञानी के कर्म में सत्र भ्रष्टजीव कुत्ता, शूकर आदि का स्पर्शहोना भी अशुभ नहीं है परन्तु फल की इच्छा में प्रायश्चित्त है, इसप्रकार ज्ञानी के यज्ञकर्म की प्रशंसा करके दूसरे प्रकार के यज्ञों को भी कहते हैं कि सत्यता और शान्तचित्तता से यज्ञ करनेवाले परम पुरुषार्थ के लोभी धन और विषयो में तृप्त अर्थात् वैराग्यवान् मत्सररहित सब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं के त्यागी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता तत्त्वज्ञ योगनिष्ठ प्रणव का जप करनेवाले पुरुष दूसरों को भी तृप्त करते हैं, वह प्रणवरूप ब्रह्म सब देवताओं का आत्मरूप ब्रह्मज्ञानी में नियत होता है हे जाजले ! उस ब्रह्मज्ञानी के तृप्त होनेपर विसादरूप के अगसम्बन्धी देवता तृप्त होते हैं, जैसे कि सब रसों से तृप्त मनुष्य किसी वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता इसीप्रकार पूर्णज्ञान से तृप्त होना भी सदैव की सुखकारी है, हमलोग धर्म के माथित सुख माननेवाले स्वाभी की आज्ञा का निश्चय करनेवाले हैं हमारे विचार में बुद्धि में विदाभास सूत्रात्मारूप प्राण विदर-वायक होने में उदा है उससे भी प्राणआदि का उत्पत्तिस्थान भूतात्मा बड़ा है ज्ञानी इनकी विचारता है, गात्र से उत्पन्नज्ञान और अनुभव कर रखनेवाले और ससार से पारहोने के

इच्छामान् सारित्री पुरुष उस ब्रह्मलोक को पाते हैं जोकि पवित्र पुण्यदायक उत्तम कुल गान् पुरुषों से प्राप्त होने के योग्य शोक पीडा से रहित है वहां से फिर अधोगति नहीं पाते हैं वह स्वर्ग को नहीं जाते हैं और वेद अथवा धन से होने वाले यज्ञों को नहीं करते हैं सत्पुरुषों के मार्ग पर चलते हैं और महिसायुक्त यज्ञों को करते हैं, उन्होंने वनस्पति, औषधि, फल, मूल को ही जाना है उनको धन चाहनेवाले लोभी ऋत्विज् यज्ञ नहीं कराते हैं, फिर कर्म को पूरा करनेवाले सकल्प से आत्मारूप यज्ञ सामग्री विचार करनेवाले उन ब्राह्मणों ने ससार के उपकार की इच्छा से मानसी यज्ञों को ही किया है, इसी कारण लोभी ऋत्विज् उनके यज्ञ नहीं कराते किन्तु धन के लोभ से अयोर्यों को यज्ञ कराते हैं, और अन्य साधुओं ने अपने धर्म के करने से भी प्रजा को स्वर्ग में पहुंचाया है आशय यह है कि साधुलोग अपने धर्म से दूसरों का भी भला करते हैं, इस कारण मेरी बुद्धि सर्वत्र एकसी वर्तमान है, हे महामुने ! इसलोक में ज्ञानी ब्राह्मण देवयज्ञ पितृयज्ञ के द्वारा जिन देवयान पितृयान मार्ग से जाते हैं चाहें यह दोनों देवयान मार्ग से ही जाते हैं तो भी उनमें धोमआदि मार्ग से जानेवाले का पुनरागमन होता है और ऋचीक आदि ज्ञानी के मार्ग से जानेवाले का आगमन नहीं होता है सत्यसकल्प ज्ञानियों के ऐश्वर्य को कहते हैं—इन ज्ञानीपुरुषों के चित्त की सकल्पसिद्धि से बेल आप सगरी में जोड़कर लेजाते हैं और गौ आप दूध देती है और वह आपही सकल्प में यज्ञमुग्ध को नियत करके पूरी दक्षिणावाले यज्ञों से पूजन करते हैं, जो इसप्रकार योग के अभ्यास से शुद्धचित्त होता है वह मधुपर्क में गोहिंसा करने को योग्य है, यह अज्ञानी लोग इसप्रकार से औषधियों से भी यज्ञ नहीं करते इमीहेतु से तर्कणापूर्वक ऐसे प्रकार का वर्णन तुम से करता हूँ, और मिलेहुए सन्यासी के लक्षण को भी कहता हूँ देवतालोग उसी को ब्राह्मण जानते हैं जो कि अनिच्छा से कर्म का प्रारम्भ करनेवाला नमस्कार, स्तुति आदि से पृथक् अधिकार में न डिगनेवाला और कर्मरहित हो, हे जाजले ! शास्त्र सुनता न सुनाता यज्ञ न कराता और ब्राह्मणों को दान न देता इच्छानुमार जीविका चाहनेवाला पुरुष जिनी गति को नहीं पाता है, इस लक्षण को देवता के समान सेवन करके युद्धि के अनुमार परमात्मा को प्राप्तकरे जाजले ने कहा कि हे वैश्य ! हम ने इस आत्मपन्न करनेवाले पुरुषों की इस गुणगर्ची को नहीं सुना है यह जठिन बात है इससे तुम से पूछता हूँ कि पहिले पुरुष इस योगधर्म के विचार करनेवाले नहीं हुए और विचारवान् ऋषियों ने भी इस परम धर्म को लोक में जाये नहीं किया हे वैश्य ! जो आत्मारूप भूमिपर भ्रजानीलोग मानसी यज्ञ को प्राप्त नहीं को तो वह किस कर्म से सुख को प्राप्त हाँ हे ज्ञानिन् ! मे तरे यज्ञों पर विश्वास करता हूँ

इसको मुझे समझाकर कहो, तुलाधार बोला कि, इन धूतों के यज्ञ भी श्रद्धा-रहित होकर नष्टरूप होते हैं वह कहीं भी यज्ञ के योग्य नहीं होते गौ घृत, दूध, दही मुख्यकर पूर्णाहुती से यज्ञ को पूर्ण करता है, और जो उस वेदोक्त यज्ञ के करने में समर्थ नहीं है उनको पुच्छ, शृग, चण्णआदि से पोषण करते हैं अर्थात् गौ की पूछपर पितृतर्पण करने से और जल से सींग को धोकर स्नानकरने से और चरणों की रज से पापों का दूर होना और परलोक की प्राप्ति स्मृति में वर्णन की है, मिना स्त्री के वेदोक्त यज्ञ कैसे होता है उसको सुनो कि हिंसारहित बुद्धि-युक्त घृतादिक द्रव्यों को देवार्पणकर श्रद्धारूप स्त्री को करता है यज्ञ को देवता के समान सेवन करके सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्म को प्राप्त करे, सव पशुओं में पुरो-डासनाम दृव्य पवित्र कहा जाता है अर्थात् पशुयज्ञ निन्दित है सत्यनदी सर-स्वती है और सप्त पर्वत पवित्र है और आत्मा तीर्थ है अर्थात्-जहा आत्मयज्ञ है वहा सप्त तीर्थ है इसप्रकार के इन धर्मों को करता और कारणोंसमेत धर्म को चाहता वह पुरुष शुभलोकों को पाता है, भीष्मजी बोले कि वह तुलाधार युक्ति से मिला सदैव सत्पुरुषों से सेवित इसप्रकार के इन धर्मों की प्रशंसा करता वा ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मनवतितमोऽध्याय ॥ ६० ॥

इक्यानवेवां अध्याय ॥

तुलाधार ने कहा कि सत्पुरुषों से वा असत्पुरुषों से सेवित मार्ग को प्रत्यक्ष कर इसपर चलोगे तब इसकी यथार्थता-को जानोगे और यह वाजआदि अनेक पक्षी जो तेरे शिरपर उत्पन्न हुए चारोंओर को घूमते हैं और प्रत्येक स्थान पर घोंसलों में बैठे हैं इन पक्षियों को फिर बुलाकर हाथ पर सजोडकर देह में चिपटे हुए देखो कि यह तेरे पोषण किये हुए पत्नी तुम्हें पितारूप से प्रीति भी करते हैं तो निम्नन्देह तुम पिता हो अपने पुत्रों को बुलाओ तब उस जाजलि के बुलायेहुये पक्षियों ने धर्मवचनों से कहा, कि जिसका प्रारम्भ हिंसा में रहित है वह कियानुमा कर्मफल इसलोक और परलोक में मिलता है और हिंसा वि-श्वासवातिनी है वह शायल विश्वास उस विश्वासवातिनी को मारता है, हानि लाभ में समान जितेन्द्रिय श्रद्धावान् जान्त्रचित्त यज्ञकरनेवाले पुरुषों का यज्ञ प्राप्त होता है आगय यह है कि कर्त्तापन और कर्मफल में शृङ्ख होते हैं, अब श्रद्धा की प्रशंसा सुनो हे नाथन ! यह श्रद्धा प्रशान्त्य चेतन्य आत्मा से म-म्बन्ध रखनेवाली है और सूर्यसमान प्रशान्त सतो गुण की पुत्री है यही पोषण करनेवाली है और अत्यन्त पवित्र योनि की देनेवाली है इसीहेतु मन चाणी से परे है अर्थात् जप दान से उत्पन्न धर्म से श्रद्धा श्रेष्ठ है, हे नरवर्गिन् !

वह श्रद्धा उस मन्त्र को जो किं स्वर वर्ण से अशुद्ध उच्चारण होने में नष्ट होता है रक्षा करती है और श्रद्धा में नारायण मन वाणी यज्ञमादि से रक्षा नहीं किये जा सकते हैं इस स्थानपर ब्रह्माजी के कहे हुए इतिहास को कहता हूँ जो पुरुष पवित्र हैं परन्तु श्रद्धावान् नहीं हैं और जो श्रद्धावान् हैं परन्तु पवित्र नहीं हैं यज्ञ-कर्म में देवताओं ने उन दोनों के मन को समान कहा है रूपण, वेदपाठी, दान का बड़ा देनेवाला, अनाज का बेचनेवाला इन सबके अन्तों को देवताओं ने समान कहा था परन्तु प्रजापति ब्रह्माजी ने उनके विचार को असिद्ध किया और कहा कि यह तुम्हारा विचार विपरीत है, बड़े दान का अभ्यासी पुरुष का अन्न श्रद्धा से पवित्र है और श्रद्धारहित का अन्न नष्टप्राय है इससे दानी का अन्न भोजन करने के योग्य है और रूपण वा अनाज बेचनेवाले का नष्ट है, श्रद्धारहित पुरुष देवताओं को हृद्य भेंट करने के योग्य नहीं है उसका अन्न भोजन करना अनुचित है यह धर्मज्ञों का उपदेश है, श्रद्धारहित होना महापाप है श्रद्धा महापाप-तका को नाश करती है और श्रद्धावान् पुरुष ऐसे पापमुक्त होता है जैसे कि कांचली को सर्प त्यागदेता है, जो निगति श्रद्धायुक्त है वह सब पवित्रगुणों में उत्तम है जिसके स्वभाव से दोष दूर होगये और श्रद्धावान् है वही पवित्र है, तप से उस को कुछ प्रयोजन नहीं है और व्रत और आत्मा से भी क्या प्रयोजन यह पुरुष श्रद्धारूप है सात्त्विकी, राजसी, तामसी इनमें से जैसी जिसकी श्रद्धा है वही उस का रूप भी है, यर्मार्थ के देखनेवाले सत्पुरुषों ने इस धर्म को अच्छे प्रकार से कहा है उस धर्म के जानने की इच्छावाले हम लोगों ने धर्मदर्शन नाम मुनि से धर्म को पाया, हे महाज्ञानिन् ! इसमें श्रद्धा करो इसी से परब्रह्म को पायेगा हे जाजले ! श्रद्धावान् वेदवचनपर श्रद्धा करनेवाला धर्मात्मा और अपने मार्ग में नियतपुरुष श्रेष्ठतम है, तदनन्तर बोद्धेही काल में वह दोनों बड़े ज्ञानो अर्थात् तुलाधार और जाजलि हार्दाकाश ब्रह्म को पाकर सुखपूर्वक विहार करनेलगे अर्थात् योगेश्वरार्थ से कीड़ा कियेहुए अपने कर्म से प्राप्त अपने २ देश को पाकर ब्रह्म के ध्यान में तत्पर हुए, अनेक भयों का देनेवाला तुलाधार का यह वचन है हे युधिष्ठिर ! इस जाजलि ने उस महाज्ञानी तुलाधार के वचनों से शान्ति पाई इस उचान्त को तुमने सुना अब और क्या सुनना चाहते हो ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपत्रोष्णिमोक्षधर्म एहोत्तरनवतितमाध्याय ॥ ६१ ॥

वानवेवां अध्याय ॥

अब हिंसात्मक धर्म की निन्दा करने को भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसको प्रजापति के उपन्यास राजा विश्वामु ने कहा है, गवाक्षभननाम यज्ञ में रुद्रदेहवाले बैल को देखकर और गोओं के

बड़े विलाप को सुनकर यज्ञशाला में नियत निर्दयी ब्राह्मणों के देखते हुए उस राजा ने यह वचन कहा कि लोको में गौत्रों के निमित्त कल्याण हो उसके पीछे यह वचन निश्चय किया कि हिंसात्मक यज्ञ क्षत्रिया का है ब्राह्मणों का दूसरा यज्ञ है इममर्याद से पृथक् होनेवाले अज्ञानी नास्तिक सशययुक्त चित्त यज्ञ सेही कीर्तिचाहनेवाले मनुष्यों की ओर से यह हिंसात्मक उपदेश किया गया है, धर्मात्मा मनुजी ने सप्त धर्मों में अहिंसाही को उत्तम कहा है मनुष्य अपना इच्छा से वेद से बाहर पशुआ को मारते हैं आशय यह है कि हिंसात्मक कर्म अज्ञानियों के है क्योंकि वह फल की इच्छारखते हैं और जब उनको ज्ञान के कारण अनिच्छा होती है तब हिंसात्मक कर्म की उत्पन्न करनेवाली श्रुति अपने अर्थ के प्रकाश से उसको मोक्षमार्ग में नियत करती है, इसी कारण ज्ञानी पुरुष को वह सूक्ष्मधर्म प्रमाण के साथ करना चाहिये, सब जीवमात्र में अहिंसा-धर्म सब धर्मों से उत्तम माना गया है, कुटुम्बी की पाचहत्या निवृत्त न होने से कैसे अहिंसा होसकी है इसको कहते हैं कि गात्र के सन्मुख निवास करके तेज व्रतवाला होकर और देवता से प्रत्यक्ष श्रुतियों के फल को त्याग करके गृहस्थियों के आचार से रहित होजाय क्योंकि नीचपुरुष ऐसे होते हैं कि उनका कर्मफल कर्म में प्रवृत्त होने का कारण होता है, जो आदमी यज्ञविद्य और यज्ञकुम्भों को नियत करके निरर्थक मासों को खाते हैं इम धर्म की प्रगता नहीं की जाती है, मदिरा, मास, मत्स्य, मधु, आसन, कृषरोदन यह सप्त धूतों ने प्रवृत्त किया है श्रेष्ठजोगों में इसकी प्रवृत्ति नहीं है न वेदों में इसकी विधि है, मान, मोह, लोभ से यह इच्छा कल्पना की गई है ब्राह्मण सप्त यज्ञों में विष्णु कोही पूजन के योग्य मानते हैं और उनका पूजन चन्दन पुष्पो से कहा है और वेदों में जो यज्ञ के योग्य वृष विचार किये गये हैं वह सब अत्यन्त पवित्र सुद्विमान् शुद्धचित्त पुरुषों ने नियत किये हैं और सप्त वस्तुओं से देवता का भी पूजन है, युधिष्ठिर बोलते कि देह और आपत्ति यह दोनों भी परस्पर में विरोधी हैं अर्थात् आपत्ति तो देह को सुग्याती है और देह आपत्ति का नाश चहती है फिर हिंसा से पृथक् और प्रारम्भ कर्म करनेवाले देह का निर्वाह कैसे होसकता है, भीष्मजी बोलते कि जैसे देह को पीडा न हो और मृत्यु के वश में न पड़े वैसेही कर्म में प्रवृत्त होकर सामर्थ्य के अनुसार धर्म को करे ॥ १४ ॥

शनि शोभशभास्त्रान्त्रिपरिधिमारुतमेंदिनराविनमोञ्ज्याय ॥ ६१ ॥

तिरानवेवां अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोलते कि, हे पितामह ! करने के योग्य कर्म को परीक्षा जल्दी या देर में किस प्रकार से करे, भीष्मजी बोलते कि इस स्थानपर इस प्राचीनइतिहास

को कहता हूँ जिसमें अगिराऋषि के कुल में उत्पन्न होनेवाले चिंकारि नाम ब्राह्मण का प्राचीनइतिहास है, है चिरकारि । तेरा कल्याण ही है विलम्ब से कर्म-कर्ता । तेरा भला ही क्योंकि विलम्ब से करनेवाला बुद्धिमान् पुरुष कर्मों में अ-पराध नहीं करता है, बड़ा ज्ञानी चिरकारी नाम ब्राह्मण गौतम ऋषि का पुत्र था वह सब कामों को विचारपूर्वक विलम्ब में करता था और अर्थसिद्धि को प्राप्त होता था वह देर में ही अर्थों को विचारता और देह में ही जागता देर में ही करने के योग्य कर्मों को जानता था इस कारण से उसका नाम चिरकारी कहा जाता है, अल्प बुद्धि और अदूरदर्शी मनुष्य उस चिरकारी को सुस्त और निर्बुद्धि कहते थे, किसी समय उसके पिता ने क्रोधयुक्त होकर दूसरे पुत्रों को त्यागकर इससे ही कहा कि तुम अपनी माता को मारो यह कहकर वह महातपस्वी गौतम जप-निष्ठ विना विचार किये उनको ही चले गये उस चिरकारी ने अपने स्वभाव के अनुसार देर में स्वीकार कर विलम्ब से कर्म करने के अभ्यास से विचारकर बड़ी चिन्ता की कि कैसे पिता की आज्ञा करूँ और कैसे माता को न मारूँ और कैसे नीच के समान इस धर्मसंकट में न दूँ पिता की आज्ञामानना सर्वोपरि है और माता की रक्षा करना अपना धर्म है इससे अब पुत्ररूपी अस्वतन्त्रता मुझ को महापीडा देखी है स्त्री को और मुख्यरूप माता को मारकर कौन सुखी होता है और पिता की आज्ञा को भग करके कौन प्रतिष्ठा को पाता है, पिता का आज्ञाकारी होना योग्य है और माता की रक्षा करना भी योग्य है यह दोनों योग्य कर्मों के सहनेवाले हैं मैं किस मार्ग में उनकी आज्ञाभंग आदि नहीं करूँ, पिता अपने को गर्भ में प्रवेश करता है अर्थात् नियत करना है और माता में शील, चरित्र, गोत्र, कुल, समेत उत्पन्न होता है फिर मैं आप माता पिता की ओर से पुत्रत्व के अधिकार पर नियत किया गया मुझ को अज्ञान कैसे नहीं होय दोनों अपनी उत्पत्ति का हेतु मानता हूँ, पिता ने जो जात कर्म में आशीर्वाद दिये और दूसरे कर्मों में जपादिक किये पिता, गुरु धर्मन्य पोषण और शिक्षारूपी गुणों से सयुक्त हैं जो पिता ने कहा वही कर्म है उसी को वेदों ने भी उच्चमकृष्ट है, पुत्र केवल पिता की प्रसन्नता का कारण है और पिता पुत्र का सर्गण है अतः पिता देने के योग्य देह आदि को देता है इस कारण पिता का तन मन मानना उचित है इसमें कुछ विचार न करना चाहिये, पिता की आज्ञामानने वाले पुरुषों के पातक भी दूर होजाते हैं, उल्लंघनादि उस्तु उदाशाना लो-किक शिक्षा और गर्भाधान से सीमन्त आदि कर्मों के समस्त दोष में भी पिता ही कारण है, पिता ही धर्म और स्वर्ग है पिता ही तप और पिता ही के प्रमत्त होने में सब देवता प्रमत्त होने हैं, पिताने जो आशीर्वाद जिहा में दिये यह इस पुरुष को सेवन करते हैं जब पिता प्रसन्न होता है तब मनसों का प्रायश्चित्त

होजाता है, फूल बन्धन से छूटजाता है और फल वृत्त से गिरपड़ता है परन्तु दुःख पानेवाला पिता पुत्र के स्नेह बन्धन से पुत्र को कभी नहीं छोड़ता है, यह पुत्र की विचारी हुई पिता की प्रतिष्ठा है और सर्वोत्तम स्थान है, अब मैं माता का विचार करता हूँ मेरे नररूप होने में जो यह नीच आज्ञा भग सम्बन्धी समूह है जैसे आग्नि का उत्पत्तिस्थान अरणीकाष्ठ है इसीप्रकार इस समूह का उत्पत्ति स्थान मेरी माता है मातापुरुषो के देहा की आर्णा है और सप्त दुःखी पुत्रआदि को सुखदेनेवाली है माता के उत्तमान होने में सनायता नियत है और माता न होने में अनायता होती है, निर्द्धन मनुष्य भी माता यह शब्द कहके घर में जाकर शोक से रहित होता है और माता के होने में इसको वृद्धावस्था भी पीडित नहीं करती है, जो पुत्रादि युक्त भी माता के शरण में है वह सोवर्ष के अन्त में भी दोवर्ष की अवस्था के समान आनन्द से विचरता है, माता समर्थ, असमर्थ, दुर्बल, स्थूल चाहे जैसा पुत्र हो उनकी रक्षा करती है ऐसीरक्षा उस बुद्धि से अन्य मनुष्य नहीं करसक्ता, जन पुरुष माता से पृथक् होता है तबही वृद्ध होकर दुःख को पाता है और सत्सत्स उसकी दृष्टि में नष्ट सा मालूम होता है, माता के समान छाया नहीं माता के समान गति नहीं माता के समान रक्षा स्थान नहीं, माता के समान कोई प्यारा नहीं, उदर में धारण करने से वात्री और उत्पन्न करने से जननी और अर्गोंकी वृद्धि करने से अमा और वीरपुत्र उत्पन्न करने से वीरसू कहती है, नालक का पोषण करने से रवथू है यह माता प्रत्यक्ष देह है यह ज्ञानी मनुष्य इस को नहीं मारता है जिसका शिर कटतूमर के समान नहीं है सत्सग के समय स्त्री पुरुष दोनों यही मनाते हैं कि हमारे पुत्र स्वरूपान् और दीर्घायु हा परन्तु जीवों का प्रयोजन माता में नियत है जो गोत्र है उसको माता जानती है और जिनका पुत्र है उसको भी माताही जानती है, गर्भ में धारण करने से माता की प्रीति और शुभ काना चाहिये और पुत्र पिता की सन्तान है तात्पर्य यह है कि माता पिता दोनों की आज्ञा मानना अग्र्य है जो पुत्र आप प्रतिज्ञा पूर्वक पाणिप्रक्षण करके और साथ में उर्ध्व को पाकर दूसरी स्त्रियों के पास जायेंगे वह पूजन और प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, तात्पर्य यह है कि मेरा पिता पतिव्रता का स्वामी है इसमें पूजन के योग्य है, फिर पिता की आज्ञा में माता को मारना चाहिये यह शक्य करके कहते हैं कि स्त्री के पोषण करने से भर्ता और पालन करने से पति कहाजाता है इन गुण के न होने से न भर्ता है न पति है तात्पर्य यह हुआ कि भार्या के मारने का इच्छायान् और पोषण रक्षादि गुण से पृथक् इस पिता की आज्ञा से माता का नहीं मान्या, कुमालिनी स्त्री मारने के योग्य है नहीं तो कुन में मरकर होता है यह शक्य करके कहते हैं कि स्त्री इन प्रकार से भी अपराध रहित है पुरुषही अपराध भर्ता है पुरुषही परस्त्रीगमनादि कहे २

दोष को करता है, ऐसे पुरुष के साथ आनन्द मानने से स्त्री का भी अपराध है यह शका करके कहते हैं कि स्त्री का परम देवता देवता नहीं है उन के शरीर के समान इन्द्र को जानकर और देखकर अपना श्रेष्ठ अंग दे दिया तात्पर्य यह है कि अपने भर्ता के रूपके समान अन्य मनुष्य को अपना भर्ता जानकर अपना देह देनेवाली मेरी माता का व्यभिचार दोष नहीं है, गर्भ से उत्पन्न हुन मरु के न होने से यह मारने के योग्य नहीं है, स्त्रियों का आराध नहीं है पुरुषही अपराध कर्ता है मन माता में पति के स्वतन्त्र होने से जबरदस्ती से होनेवाले व्यभिचार आदि में स्त्रिया अपराध नहीं काती है कामदेव को स्त्री में लगानेवाले इन्द्र काही प्रत्यक्ष दोष है मेरी माता का नहीं है यह निस्तदेह बात है आशय यह है कि इन्द्र के अपराध से माता का मरना न्यायविरुद्ध है उपकार अज्ञानी पशुओं ने भी स्त्री को और पतिव्रता-माता को मारने के अयोग्य समझा है, एक ही स्त्री के पास नियत पिता को देवताओं का समूह समझा है अर्थात् पिता के प्रसन्न करने से स्वर्ग की प्राप्ति है और देव मनुष्यों का समूह प्रीति से माता को प्राप्त होता है अर्थात् माता दोनों लोकों की देनेवाली और इसलोक में पोषण करनेवाली है अम्यास और प्रिलम्ब से करने के कारण बहुतविचार करतेहुए उसको बहुत समय व्यतीत होगया और उनका पिता भी आपहुना, बड़े जानी तपनिष्ठ मे शक्तिवि नाम गौतम स्त्री के अयोग्य मरण को विचारकर अत्यन्त दुःखित अश्रुपात डालतेहुए बोले और शास्त्रयुक्त वैष्य से शान्त हुए और पश्चात्-त्ताप करने लगे कि तीना लोक का ईश्वर इन्द्र द्रावणरूप गरी अतीवैरुपी व्रत में नियत होकर मेरे आश्रम में आया वह मेरे वचनों से निश्चलित क्रियागया और कशलक्षेम पूछकर पूजन किया गया और न्याय के अनुसार मने अपापाय गी प्राप्ति किया और मे आश सं सनाय हुआ यह वचन भी कहागया, इस निमित्त कि वह इस वचन से तृप्त होकर मुझपर प्रीति करेगा इस विचार में कामी इन्द्र की और से स्त्री दोष उत्पन्न होने से स्त्री ही ने गर्वादिगी नहीं है, इसप्रकार स्त्री समेत में और स्वर्गमार्गगामी देवेश्वर इन्द्र अपरुषी नहीं है योग्यता में जो असाधनानो है वही अपराध करती है, वृष को अर्धमे उत्पन्न होनेवाला कहा है इसी कारण मुनिलोग ऊर्ध्वरेता होते हैं में अपने अर्ध से अपमानयुक्त हुआ और कुर्मरूपी समुद्र में हुआ हुआ हुआ, पतिव्रता स्त्री गर्भ का स्थान होने में और पोषण करने के हेतु माया नाम से प्रसिद्ध है उनको मारकर मुझ को कौन पार उतारेगा, बड़ा बुद्धिमान् चिरकारी जिनको भूल से मने मारने की आवादी है वह चिरकारी ही मुझ को पातक में निरुत्तकर अर्थात् स्नाको, दे निरुत्तारि ! तेम कल्याण हो और भगा हो और तुम चिरकारी हो इसकारण कि विगम में काम के करनेवाले हो, मुझ को और अपनी माता को और जो मने तप अर्धप कि ॥

है इन सब को और अपने को पातक से रक्षा करो और विलम्ब से कार्यकर्ता होना यह गुण तुममें स्वाभाविक है यह तेरा गुण तेरी बड़ी बुद्धि से सफल हो बहुत समय तक माता से इच्छा किया गया और बड़े कालतक गर्भ में प्रारण किया गया है चिर-कारि । तुम अपने विलम्बयुक्त कार्यों को फलयुक्त करो तेरे विचार से बहुत काल तक रक्षा किया गया मनुष्य बहुत समय तक सोता है इससे हम दोनों के उड़े दुःख का विचार करो, हे गजन्, बुधिष्ठि । जब इस प्रकार से उम गौतमऋषि ने अपने चिरकारी पुत्र को सम्मुख वर्तमान देखा उसके पीछे उड़े व सी चिरकारी ने अपने पिता को देखकर शस्त्र को त्याग करे मस्तक से प्रसन्न करने के लिये कर्म को प्रारम्भ किया तदनन्तर गौतम ने भी शिर के तल से पृथ्वीपर गिरे हुये उम पुत्र को और लज्जा से पापाणरूप उस स्त्री को देखकर उड़े हर्ष को पाया, आश्रम में नियत उस महात्मा के हाथ से वह स्त्री मारी नहीं गई और मार डालने की आज्ञापाने वाला पुत्र भी निर्जन स्थान में चैतन्य रहा अर्थात् माता को नहीं मारा और अपने पिता की आज्ञा में अनुपस्थित खड्ग हाथ में लिये कार्य में नियत होनेपर और चरणा पर झुके हुये पुत्र को देखकर पिता का यह सम्मत हुआ कि यह भय से शस्त्र धारण करने की चपलता को गुप्त करता है, फिर पिता ने कुछ कालतक प्रशंसा करके विलम्बयुक्त मस्तक को सूचते दोनों भुजाओं से मिलकर यह वचन कहा कि चिरजीवी हो, इस प्रकार प्रीति की प्रसन्नतासहित उस महाज्ञानी गौतम ने पुत्र की प्रसन्नता के अर्थ फिर यह वचन कहा, कि हे चिरकारि ! तेरा भना हो विलम्ब में कार्य करनेवाले बहुत समयतक जियो हे सौम्य, पुत्र ! तेरे विलम्ब से आज्ञावर्ती होने से मुझ को दुःखी न होनापडा, यह कहकर पुत्र से इस कथा को कहा जोकि विलम्ब से कार्य करने वाले बुद्धिमान् पुरुषों के गुणों के प्रिय म हें देर में मित्र को पकड़े और बनायेहुए मित्र को विलम्ब में त्याग करे और देर में कियेहुए मित्र को विलम्बतक रखना उचित है, वह मनुष्य प्रीति, अद्वार, गज्जता, पापकर्म, और करने के योग्य अप्रिय कर्म में प्रशंसा किया जाता है जोकि चिरकारी अर्थात् विलम्ब में कार्य करता है, वान्धव, बुद्ध, श्री जन नोका आदि इन सब के गुण अपरा में चिरकारी ही प्रशंसा प्राप्त जाता है, हे भरतगिन् ! इस प्रकार में गौतमजी पुत्रपर प्रसन्न हुये और पुत्र चिरकारी उन से आनन्दित हुआ, इसी हेतु में उन पुण्य अपने मन कार्यों को विचारकर विलम्ब तक निश्चय करके बहुत दुःखी नहीं होता है अर्थात् फिर परनात्ताप नहीं होता है, जबकि देरतक मोष को प्रारण करता है और देर में उन कर्म को निश्चय करता है ऐसी दशा में परनात्ताप पैदा करनेवाला कोई नहीं होता है, देरतक उद्धे की उपामना करे, देरतक नन्मुन्य पैडर पूजन करे, देरतक भेरा नान ररे देवताओं की सौजन्य देरतक ज्ञानिना के पास उडे, देरतक अड

पुरुषों का सेवन करे, देवतक चित्त को स्वाधीन करे, तो देवतक प्रतिग को पाता है धर्ममन्त्रों वचन कहनेवाले भी दूसरे को देर में उत्तर दें तो देवतक दुःख को नहीं पाते हैं, इसके पीछे यह बड़े तपस्वी पुत्र समेत बहुत कालतक उस आश्रम में निवास करके स्वर्ग को गये ॥ ७ = ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मत्रिनरनितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

चौरानवेवां अध्याय ॥

शुभिक्षिण बोले कि, हे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ, पितामह ! जब हिंसाही धर्म है हिंसाही पाप है तो अपराधियों के दण्ड देनेवाले राजा को हिंसा कैसे होगी और बिना दण्ड दिये संसार की रक्षा कैसे होय और राजा की रक्षा कैसे करे और किसको मारे किस को न मारे यह आप से पूछता हूँ आप समझाकर कहिये, भीष्मजी बोले कि, इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें द्युमत्सेन और राजा सत्यवान् का सवाद है, पिता की आज्ञासे अपराधियों के माग्नेपर उपस्थित होनेपर सत्यवान् ने यह वचन कहा जिसको कि पूर्व में किसीने नहीं कहा था, धर्म अर्ध-रूप को और अर्ध धर्मरूप को वहाँ प्राप्त होता है जहापर कि वातनामही धर्महोता है यह नहीं होने के योग्य है, द्युमत्सेन बोले कि, हे सत्यवान् ! जो न मारनाही धर्म है तो ऐमीदशा में अर्धम कौनहोगा जो चौर न मारेजायँ तो वर्षसकर होजायँ, यह मेरा है और इसका नहीं है यह बात कलियुग सम्बन्धी वर्तमान होजायँ तीर्थ यात्रा और व्यापारादिक व्यवहार भी भिन्नजायँ इस विषय में जो आप जानते हो वह मुझ से कहिये, सत्यवान् बोला कि यह तीनों वर्ष ब्राह्मणों के स्वाधीन करने चाहिये, इन धर्मपाश में बँधेहुए तीनों वर्षों के दूसरे अनुभोम प्रतिलोम से पैदा होनेवाले सूत मागय इत्यादि भी इसीप्रकार कर्म करोगे उनमें जो २ पुरुष न्याय के विरिीत हैं उनको प्रकट करदें कि यह मेरी आज्ञा को नहीं सुनते हैं राजा उनको दण्ड देगा, जिस शस्त्र में देह का नाश, नहीं कहा है उसमें प्रवृत्त होना चाहिये सप्रकार की बातों को और शास्त्र के अभिप्राय को बुद्धि के अनुसार न विचारकर हिंसात्मक शास्त्र के अनुसार कर्म न करना चाहिये, राजा चौरों को मारता है तो उनके साथ उनकी स्त्री माता पिता पुत्र आदि बहुत से मनुष्य निरपराध मारेजाते हैं इसी कारण किसी से आवागम किया हुआ राजा अन्धे प्रकार से विचार करे, किनीमग माधुर्मा के सत्सग से असाधु पुरुष भी उत्तम स्वभाव को पाता है और अमाधुर्मा में भी श्रेष्ठ मन्तान उत्पन्न होती है, निर्मूल न कर्ना चाहिये क्योंकि यह मन्तान धर्म नहीं है, थोड़े मारने का भी प्रायश्चित्त होना है, भय दिखाना, पकड़ लेना, कुरूप करना इत्यादि बातों से दण्डदेना चाहिये और उन भार्या पुत्रादि को पुरोहित हो गमन उनके

अपराधी स्वामियों को मारकर दुःखी न करना चाहिये जब रक्षा की इच्छा करके वह चोर पुरोहित के पास जाकर यह कहें कि हे स्वामिन् । हम फिर इस पाप को नहीं करेंगे तब छोड़ देने के योग्य है क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है कि दण्ड मृगचर्म का धारण करनेवाला मुण्ड ब्राह्मण भी उपदेश के योग्य है, बड़े आदमी बड़ा अपराध करें तब बग़र अपराध करनेपर छोड़ने के योग्य नहीं हैं, शुमसेन बोले कि प्रजा के लोग जिस २ मर्याद में चलाने सम्भव हों वही धर्म तब तक कहाजाता है जबतक कि वह धर्म उल्लंघन नहीं किया जाता है, फिर धर्म के विपरीत चलने पर चोरो के न मारने में प्रजा का नाश होजाता है प्राचीन से प्राचीन समय में सत्सार के लोग शासना योग्य होते थे क्योंकि वह मनुष्य बड़े मृदुस्वभाव सत्यवक्ता शशुता, क्रोध आदि साधारण रखते थे उस समय में धिक्कार दण्ड करनाही महादण्ड समझते थे फिर वचनदण्ड अर्थात् दशयुनाम आदिही दण्डनियत हुआ फिर आदानदण्ड अर्थात् जुर्माना दण्डहुआ अथ कलियुग में मारनाही बड़ा दण्ड है कोई २ मनुष्य मारने से भी सुमार्ग में चलाने असम्भव है, चोर न मनुष्य का है न देव गन्धर्व पितरों का है फिर यहाँ कौन किसका है कोई किसीका नहीं है यह श्रुति है, वह चोर मृतक के भूषण आदि को लेता है और पिशाच से ग्रसित मनुष्य के भी वस्त्रादिक हारण करता है उन निर्बुद्धि और नाशवान् चोरों की बुद्धि में कौन शपथ आदि मर्याद को जारीकरे अर्थात् कोई नहीं जारी कासत्ता तात्पर्य यह है कि चोरों की जाति का कभी विश्वास नहीं है सत्यवान् बोला कि जो तुम हिंसा आदि से उन साधुओं को रना करने को समर्थ नहीं हो तो उम दगा में किस यज्ञ के लाभ से उन चोरों के नाश को करतेहो आशय यह है कि वेद की श्रुति के अनुसार चोरों वरुण जो कि अपराधी मारने के दण्ड योग्य हों यह यज्ञ में मारने योग्य है क्योंकि वह यज्ञपशु होकर स्वर्ग को जाते हैं, राजालोग इस प्रकार के चोरों से लज्जा करते हैं इसकारण चौरफर्मी होकर सत्सार के प्रबन्ध के निमित्त उड़ी तपस्या करते हैं, भयभीत करीई भजा नेकचलन होती है, राजा अपराधियों को अपनी इच्छानुसार नहीं मारते है अर्थात् जो वाप के योग्य होता है उसको यज्ञ में मारते हैं और उत्तम कर्म से ही प्रजा को भय दिखलाकर शिना करते हैं, ऐसा राजा होने पर मनु मनुष्य परम्परापूर्वक उसके चलन के अनुसार कर्मरुत्ता होते हैं क्योंकि मनुष्य अपने गुरु की मर्यादा पर चलते हैं जो राजा अपने चित्त से स्वाधीन किये बिना हुमाग को अपने स्वाधीन करना चाहता है मनुष्य उस राजा को जो कि पशुओं के मध्य में इन्द्रियों के स्वाधीन है हैंसते हैं, जो मनुष्य काट और गोह में राजा की कुश्र आज्ञा भंग करे वह सबप्रकार से दण्ड के योग्य है वह उनीप्रकार दण्ड से और पाप से

निम्न होता है, अपराधी को दण्ड देने की इच्छा करनेवाले राजा को पहिले अपना निन्दनी स्वामीन करना योग्य है और अपराधी के भाई आदि को जो बड़े दण्डों से दण्ड देवे, जिस राज्य में पाप करनेवाला नीच मनुष्य बड़े बड़ों को नहीं पाता है वहा निश्चय करके पापी लोगों की वृद्धि होती है और तब का नाश होता है, हे तात ! इसप्रकार दयावान् ज्ञानी राजाण ने शिवाग्नी उसीप्रकार विश्राम देनेवाले पूरु के महात्माओं से भी यही शिवा उई है हे राजन् ! मतयुग में इस भूमण्डल को हिंसाह्व दण्ड सेभी स्वाधीन किया है, अर्थात् गिहार करना, कठोर बचन कहना, जुमाना लेना, बग करना इन में एक २ दण्ड को क्रम से हरएक युग में जारी करे इसप्रकार धर्म के तीन चरण त्रेतायुग में प्राप्तकरे द्वापर में दो चरण से और कलियुग में एक चरण से और कलियुग के वर्तमान होनेपर मुख्य समय में राजा के कुर्म से धर्म को सोलहवीं कला गयी रहजाती है, हे सत्यवन् ! फिर हिंसारूप दण्ड देने से वर्णसंकर होते हैं, अग्रन्था सामर्थ्य और समय को निश्चय करके तपस्व दण्ड को आज्ञाने अर्थात् जैसे तप से पाप नष्ट होता है इसीप्रकार अपराधी दण्ड पाने से पवित्र होता है इसीकारण से तप का अर्थ दण्ड है, जैसे इमलोक में बड़े धर्मफल अर्थात् ज्ञान को ब्रह्मप्राप्ति के लिये त्याग नहीं करे उसीप्रकार ही अहिंमारूप धर्म स्वाध्याभूमनुजी ने जीवों के उपकारार्थ वर्णन किया है ॥ ३६ ॥

श्रुति श्रीमहाभारतेशान्तिपरंखिणोत्तरपंचमोऽनुसूक्तोऽष्टमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

पञ्चानवेवां अध्यायः ॥

जीवों की अहिंसा से जो छ गृण का कारण योग वा उसको कदा और हे शितामह ! जो धर्म दोनों और का गुणदायक हो उसको मुझ से कहिये, पेट, दारु, ज्ञान, यज्ञ, लक्ष्मी, वैराग्य, धर्म यह छ भग नाम छ ये छ अर्थ जिसके पास हों और जो जीवों की उत्पत्ति नाश होना, मोक्ष, विद्या, अग्नि, को जानना हे उसको भगवान् कहते हैं हे पितामह ! यह दोनों मन्मूढ वर्तमान गृहस्थ धर्म और योग इन में कौन सा उत्पाणकारी है, भीष्मजी बोलें कि यह दोनों गृहस्थ और योगधर्म बड़े कठिन हैं इनका पूरा करना बड़ा काम है कन्तु सत्पुरुषा के करने के योग्य और उड फल के देनेवाले हैं, मैं इन दोनों के पमाण को रहता हू तप चित्त लगाकर सुनो कि यह धर्म अर्थ है भगवान् की सुनेवाला प्राचीन इतिहास है जिसमें कश्चित्नी का और गो का नाश है, कि प्राचीन समय में राजा नहुष ने सनातन अथवा आग्नाय की देवह नष्टा के निमित्त मधुपर्क में गोपरी करना चाहा था यह हम ने श्रवण किया है कि उसनमय महाशानी उदात्तुद्धि सुतोर्गुणी शान्तिवित्त सपि र्नी ने इनप्रकार में

मारने को आगे की हुई गों को देखकर अरुस्मात् यह वचन कहा कि हे वेदो ! तुमको धन्य है, ल्यूमरिम नाम ऋषि ने उस गों में प्रवेश होकर कपिल यती से यह कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि वेदनिन्दित माने गये तो अब हिंसारहित यम ज्ञान का निश्चय किससे किया जाय, तपस्वीलोग उस सदैव ज्ञानरूप परमेश्वर के कहे हुए वेद को अत्यन्त आर्प मानते हैं वह तपस्वी अत्यन्त ज्ञानी विज्ञान शास्त्ररूप नेत्र रखनेवाले हैं और ईश्वर का कहा हुआ वचन मिथ्या नहीं हो सकता है, कपिलजी बोले कि मैं वेदों की निन्दा नहीं करता हूँ और धर्म के विपरीत भी कभी न कहूँगा जुदे २ आश्रमों के कर्म एकही प्रयोजनवाले हैं, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ यह सब परमपद को पाते हैं यह चारों सनातनमार्ग आत्मा को प्राप्त करनेवाले माने हैं उनमें न्यूनाधिकता और एक से एक की श्रेष्ठता दिखलाने के निमित्त यह कहा है कि सन्यासी मोक्ष को, वानप्रस्थ ब्रह्मलोक को, गृहस्थी स्वर्गलोक को, और ब्रह्मचारी ऋषिलोक को पाता है, इसप्रकार जानकर सब स्वर्ग आदि अर्थों के निमित्त यज्ञ आदि को प्रारम्भ करे यही वेद का मत है इससे भिन्न कर्मों का प्रारम्भ न करे यह निष्ठावान् श्रुति भी कहीं २ सुनी जाती है, कर्म के प्रारम्भ न करने में दोष नहीं होता है और कर्म के प्रारम्भ में बड़ा दोष है इसप्रकार के नियत शास्त्रों में प्रधानता अप्रधानता जानना कठिन है, जो यहाँ कोई शास्त्र प्रत्यन फलवाला और अहिंसा से श्रेष्ठतम वेदशास्त्र से विशेष है और आप उसको श्लुभव से देखते होयें तो कहिये, ल्यूमरिमऋषि बोले कि, यह स्मृति है कि स्वर्ग कामनावाला सदैव यज्ञ करे इसमें प्रथम फल का सफल्य करके यज्ञ रचाया जाता है वरुण, घोड़ा, मेढा, गौ और पतियों के सन्तुष्ट आदि का भोजन गाव और वन की शोषधि है इसीसे इनके प्राणों की रक्षा होती है यह श्रुति है इसीप्रकार प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल अन्न नरों के अर्पण होता है पशु और धान्य यज्ञ के अंग है यह भी श्रुति है इनको ब्रह्माजी ने यज्ञों के साथही उत्पन्न करके यज्ञ से देवताओं को पूजा इसके सब जीव जो कि सातप्रकार के हैं परस्पर में एकसे एक उत्तम है उम उत्तम नाम विश्वरूप पुरुष जो यज्ञों में लयादिक करने के लिये सस्कार से सगुरु किया अर्थात् गौ, वरुण, मेढा, मनुष्य, घोड़ा, खिन्नर, गाय यह गाव के पशु है और सिंह, व्याघ्र, वरुह, भेता, दाभी, शिब, हिरण यह सात वन के पशु है सबके पूर्व में विष्णु और फिर ब्रह्मा आदि ने यह यज्ञ का उपदेश किया है मुक्त में वरुण घोड़ा आदि का मारना संभव है इस बात को जानकर जोन पुरुष प्राणियों को यज्ञ में मारने के निमित्त विचार न करेगा, यज्ञ में हिंसा दोष नहीं है इस बात को मिला करके रहने दें कि पशु आदित्य शोषधि स्वर्ग छोटी चाहते हैं और स्वर्ग सब के बिना

निग्त होता है, अपराधी को दण्ड देने की इच्छा करनेवाले राजा को पहिले अपना चित्तही स्वाधीन करना योग्य है और अपराधी के भाई आदि को भी वडे दण्डों से दण्ड देवे, जिस राज्य में पाप करनेवाला नीच मनुष्य बड कष्ट को नहीं पाता है वहा निश्चय करके पापीलोगों की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, हे तात । इसप्रकार दयावान् ज्ञानी ब्राह्मण ने शिवा वरी उसीप्रकार विश्वास देनेवाले पूर्व के महात्माओं से भी यही शिक्षा हुई है हे राजन् ! सतयुग में इस भूमण्डल को हिंसारूप दण्ड से भी स्वाधीन किया है, अर्थात् विकार करना, कठोर वचन कहना, जुमाना लेना, बध करना इन में एक २ दण्ड को क्रम से हरएक युग में जारी करे इसप्रकार धर्म के तीन चरण त्रेतायुग में प्राप्तकरे द्वापर में दो चरण से और कलियुग में एक चरण से और कलियुग के वर्तमान होनेपर मुख्य समय में राजा के कुर्म से धर्म की सोलहवीं कला नाकी रहजाती है, हे सत्यवन् ! फिर हिंसारूप दण्ड देने से वर्णसंकर होते हैं, अपस्था सामर्थ्य और समय को निश्चय करके तपरूप दण्ड की आज्ञा अर्थात् जैसे तप से पाप नष्ट होता है इसीप्रकार अपराधी दण्ड पाने से पवित्र होता है इसीकारण से तप का अर्थ दण्ड है, जैसे इसलोक में वडे धर्मफल अर्थात् ज्ञान को ब्रह्मप्राप्ति के लिये त्याग नहीं करे उसीप्रकार का अहिमारूप धर्म स्वायम्भूमनुजी ने जीवों के उपकारार्थ वर्णन किया है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मचतुर्नवतितमोऽध्याय ॥ ६४ ॥

पञ्चानवेवां अध्याय ॥

जीवों की अहिंसा से जो छ गुण का कारण योग था उसको कहा और हे पितामह ! जो धर्म दोनों और का गुणदायक हो उसको मुझ से कहिये, ऐ रथर्ष, ज्ञान, यश, लक्ष्मी, वैराग्य, धर्म यह छ. भग नाम हैं ये छों जिसके पास हाँ और जो जीवों की उत्पत्ति नाश होना, मोक्ष, विद्या, अविद्या, को जानता है उसको भगवान् कहते हैं हे पितामह ! यह दोनों सन्मुख वर्तमान गृहस्थ धर्म और योग इन में जोन सा कल्याणकारी है, भोग्मजी बोले कि, यह दोनों गृहस्थ और योगधर्म बडे कठिन हैं इनका पूरा करना बडा काम है परन्तु सत्पुरुषों के करने के योग्य और बडे फल के देनेवाले हैं, मैं इन दोनों के प्रमाण को कहता हू तुम चित्त लगाकर सुनो कि यह धर्म अर्थ के मंगल का हर्नेवाला प्राचीन इतिहास है जिसमें कपिलजी का और गौ का स्वात् है, कि प्राचीन समय में राजा नहुप ने सनातन अचल आम्नाय को देखके त्वष्टा के निमित्त मधुपर्क में गोपध करना चाहा था यह हम ने श्रवण किया है कि उससमय महाज्ञानी उदारबुद्धि सतोगुणी शान्तचित्त कपिलजी ने इसप्रकार मे

मारने को आगे की हुई गौ को देखकर अकस्मात् यह वचन कहा कि हे वेदो ! तुमको धन्य है, ल्यूमरश्मि नाम ऋषि ने उस गौ में प्रवेश होकर कपिल यती से यह कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि वेदनिन्दित मानेगये तो अत्र द्विसारहित धर्म ज्ञान का निश्चय किससे किया जाय, तपस्वीलोग उस सदैव ज्ञानरूप परमेश्वर के कहेहुए वेद को अत्यन्त आर्प मानते हैं वह तपस्वी अत्यन्त ज्ञानी विज्ञान शास्त्ररूप नेत्र रखनेवाले हैं और ईश्वर का कहाहुआ वचन मिथ्या नहीं हो सका है, कपिलजी बोले कि मैं वेदों की निन्दा नहीं करता हूँ और धर्म के विपरीत भी कभी न कहूंगा जुदे २ आश्रमों के कर्म एकही प्रयोजनवाले हैं, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ यह सब परमपद को पाते हैं यह चारों सनातनमार्ग आत्मा को प्राप्त करनेवाले माने हैं उनमें न्यूनाधिकता और एक से एक की श्रेष्ठता दिखलाने के निमित्त यह कहा है कि सन्यासी मोक्ष को, वानप्रस्थ ब्रह्मलोक को, गृहस्थी स्वर्गलोक को, और ब्रह्मचारी ऋषिलोक को पाता है, इसप्रकार जानकर सब स्वर्ग आदि अर्थों के निमित्त यज्ञ आदि को प्रारम्भ करे यही वेद का मत है इससे भिन्न कर्मों का प्रारम्भ न करे यह निष्ठावान् श्रुति भी कहीं २ सुनीजाती है, कर्म के प्रारम्भ न करने में दोष नहीं होता है और कर्म के प्रारम्भ में बड़ा दोष है इसप्रकार के नियत शास्त्रों में प्रधानता अप्रधानता जानना कठिन है, जो यहा कोई शास्त्र प्रत्यन फलवाला और अहिंसा से श्रेष्ठतम वेदशास्त्र से विरोध है और आप उसको अनुभव से देखते होयें तो कहिये, ल्यूमरश्मिऋषि बोले कि, यह स्मृति है कि स्वर्ग कामनावाला सदैव यज्ञ करे इसमें प्रथम फल का सकल्य करके यज्ञ रचाया जाता है वरुण, घोड़ा, मेढा, गौ और पतियों के सन्तुह आदि का भोजन गाव और वन की आपाये है इसीसे इनके प्राणों की रक्षाहोती है यह श्रुति है इसीप्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल अन्न नरों के अर्पण होता है पशु और धान्य यज्ञ के अंग है यह भी श्रुति है इनको ब्रह्माजी ने यज्ञों के साथही उत्पन्न करके यज्ञ से देवताओं को पूजा इसके सब जीव जो कि सातप्रकार के हैं परस्पर में एकसे एक उत्तम है उस उत्तम नाम विष्णुरूप पुरुष जो यज्ञों में लयादिकर करने के लिये सत्कार से सन्तुष्ट किया अर्थात् गौ, वरुण, मेढा, मनुष्य, घोड़ा, खिर, गगा यह गाव के पशु है और सिंह, व्याघ्र, बराह, भैंसा, हाथी, शीशु, हिरन यह सात वन के पशु है उनके पूर्व में विष्णु और फिर ब्रह्मा आदि ने यह यज्ञ का उपदेश किया है मुझ में वरुण घोड़ा आदि का मारना संभव है इस बात को जानकर मैं न पुत्र प्रापियों को वन में मारने के निमित्त विचार न करेगा, यज्ञ में हिंसा दोष नहीं है इन जान को मित्र करके मरने है कि पशु आदिक न आपाये स्वर्ग छोड़ी चाहते हैं और स्वर्ग यज्ञ के

मिलनहीं सका, औषधि, पशु, वृक्ष, वीरुध लता, घृत, दूध, दही, हव्य, पृथ्वी, दिशा, श्रद्धा, काल, यह चारह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और सोलहवा यजमान और इनका ग्रहपति अग्नि है वह सत्रहवा कहाजाता है, यह सत्र यज्ञ के अग है और यज्ञही ससार की स्थिति का मूल है यह श्रुति है, गौ अपने घृत, दूध, दही, गोबर, फटादूध चर्म, बैल, पूछ, सींग, और चरण आदि से यज्ञ को सिद्धकरती है अर्थात् पूर्ण करती है और जो २ अग इस यज्ञ का कहाजाता है सत्र इसीप्रकार के है यह सब इकट्ठे होकरदक्षिणा पानेवाले ऋत्विजों के सहित यज्ञ को धारण करते हैं इन सबको इकट्ठा करके यज्ञ निर्माण करते हैं, वह सब यज्ञ केही निमित्त उत्पन्न हुए इस अर्थवाली श्रुति रही और सुनी जाती है इसीप्रकार सब प्राचीनलोग कर्मकर्ता हुए, जो पुरुष फल की अनिच्छा से पूजन करता है वह न हिंसा करता है न यज्ञकर्म का प्रारम्भ करता है और शत्रुता भी किसीसे नहीं करता है क्योंकि वह यज्ञ करने केही योग्य है, यह औषधि आदि यज्ञ के अग और यज्ञ में वर्णित यज्ञ कुम्भादिक अपनी अलौकिक बुद्धि के अनुसार परस्पर में एक एक की सहायता करते हैं, मैं उस आम्नाय को आर्प देखाता हूँ जिममें वेद प्रतिष्ठावान् है ज्ञानीलोग वेद ब्राह्मण के विचार से उसको देखते हैं, यज्ञ में वह वेद के ब्राह्मणों से उत्पन्न होनेवाले हैं और ब्राह्मण में ही वर्तमान है सत्र ससार यज्ञ के पीछे है और यज्ञ सदैव संसार के पीछे है, वेद के उत्पत्तिस्थान प्रणव, नमस्कार, स्वाहा, स्वधा, वषट् यह सत्र जिसकी ओर से सामर्थ्य के अनुसार होते हैं प्रयोग कहेजाते हैं उसके भय से इस लोक को तीनों लोकों में नहीं जाना इसवात को वेदसिद्ध और महर्षिलोग जानते हैं, ऋग्, यजु, साम और स्तोम इत्यादि विधि जिसमें सब होती है वह द्विज कहा जाता है, फिर अग्निहोत्र और सोमपान में जो फल ब्राह्मण को मिलता है या अन्य महायज्ञों से मिलता है उसको आप ज्ञान ऐश्वर्य्य से सयुक्त जानते हो, हे ब्रह्मन् । इसीकारण यज्ञ करे और विचार सहित यज्ञ करावे स्वर्गके दाता ज्योतिष्टोमादि से पूजन करानेवाले पुरुष को देहत्यागने के पीछे बड़ा स्वर्गफल मिलता है, यज्ञ के न करनेवालों का न यह लोक है न परलोक है यह निश्चय है कि जो यज्ञ के अर्थवाद को जानता है उसका दोनों प्रकार का अर्थवत् फल प्राप्त होता है जिसके द्वारा अधिकारी होता है और इसीकारण दोनों अर्थवा

ज्ञानवेदां अध्याय ॥

कपिलजी बोले कि, हम नियमादि गुणयुक्त योगमार्ग में प्रवृत्त ज्ञानीलोग इस कर्मफल से उत्पत्ति और दृष्टिगोचर होने से अभावरूप ब्रह्माण्ड के साक्षात्कार आत्मा को प्राप्त होते हैं और फलश्रुति को अर्थवाद कहा यह शक्य करके कहते हैं कि सभोग पदार्थों में इन योगों का सफल्य मिथ्या नहीं है अर्थात् इनके सफल्य से ही सब कुछ प्रकट होनाता है यह ज्ञान का फल हुआ आशय यह है कि ज्ञानी का आत्मज्ञान कर्म के अगत्य भाव को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि बहोपर आत्मा के सिवाय कोई दूसरा शेष नहीं रहता इसकारण आत्मज्ञान का फल अर्थवाद नहीं होसकता और दूसरा अर्थवाद कर्म में ज्ञानी की श्रद्धा करने के लिये होता है यह उत्तरपक्ष हुआ, वह ज्ञानीलोग शीतोष्णता से उत्पन्न हर्ष शोकादिरहित किसीको नमस्कार न करनेवाले स्वभावसिद्ध निर्मल अर्थात् आगामी दोष और पापों से रहित विचरते हैं वह मोक्ष सर्व त्याग और बुद्धि में निश्चय करनेवाले ब्रह्मेष्टि अक्षरूप ब्रह्म में ही निवासकरनेवाले शोकरहित नाशवान् रजोगुण हैं उनके सनातन अभीष्ट अर्थों को अर्थात् नित्य शुद्धता से उत्तम गति को पाकर गृहस्थ आश्रम के धर्मों में उनका क्या प्रयोजन है, व्यूमरशिम बोले कि, जो यह परम काग है या परमगति है तो भी गृहस्थियों को स्थाश्रय होकर दूसरा आश्रम वर्त्तमान नहीं होता है, जैसे कि सब जीव अपनी २ माता के आश्रय होकर जीवते हैं इसीप्रकार अन्य आश्रम गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर वर्त्तमान होते हैं, गृहस्थी यज्ञ करता है गृहस्थीही तप करता है और सुख की इच्छा से जो २ चेष्टा करता है उस धर्मफल का मूल गृहस्थाश्रम है, सब मनुष्य और जीवमात्र सन्तान उत्पन्न होने से प्रसन्न होते हैं दूसरे आश्रम में किसीप्रकार से भी सतान नहीं होसकती तृण, धान, आपि आदि का मूल भी गृहस्थाश्रम है जैसे कि यज्ञ करने से वर्षा अन्नादि जीव क्रम में उत्पन्न होते हैं क्योंकि औषोषरूप प्राण से रुद्ध बाहर नहीं दृष्ट पडता है, किमका उचन सत्य नहीं है कि गृहस्थ आश्रम से मोक्ष नहीं है श्रद्धारहित अज्ञानी सूक्ष्मदृष्टि से पृथक् प्रतिश्रद्धित आलस्य परिश्रमयुक्त और अपने प्राकृतकर्मों में व्यसित अयोग्यत मनुष्यों में से सन्यास में प्रवृत्त चित्त बाहर से उत्तम नहीं देयागया है, मनातनकर्म की अचल गर्वादा तीनों लोक की कारण है प्रत्यय है कि वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान् के समान जन्म से ही पूजाजाता है, नाथय आदि तीनों वर्णों में गर्भाधान ने पूर्ण ही वेदोक्त मन्त्र जारी होते हैं और इसोक्त परलोका सम्बन्धी नाथन के योग्य सब कर्मों में निश्चय करके मन्त्रही सा रक होने हैं, गृहस्थ का दाद आदि

कर्म जो कि दूसरे जन्म से सम्बन्ध रखनेवाला है और जन्म लेनेवाले मृतक के लिये तर्पण श्राद्ध आदि में यज्ञ, जल, गोदान आदि का देना और वृषोत्सर्ग और और जल में पिरणों का डालना इत्यादि सबकर्मों में वड़े तेजस्वी बर्हिषद नाम पितृगण और कव्य के भोजन करनेवाले पितर मन्त्रों कोही साधक मानते हैं और मन्त्रही कारण हैं इसप्रकार से कहनेवाले वेदों में कैसे किसी की मोक्ष है जब कि समार के लोग देवता और ऋषि, पितरों के ऋणी हैं, निर्धन आलसी परिडतों ने वह वेदवचनों के ज्ञान से रहित सत्य समान दीखने वाला मिथ्यारूप मोक्षस्वरूप जारी किया है, जो ब्राह्मण वेद और शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करता है वह पाप से मुक्त और आकर्षण नहीं कियाजाता है और यज्ञ के द्वारा पशुओं समेत स्वर्ग को जाता है और कामनाओं से पूर्ण देव पितरों को तृप्त करता है, वेदों की निन्दा और छल से मोक्ष को नहीं पाता है वह पुरुष वेद में ही ब्रह्म को पाता है, कपिलजी बोले कि, दर्श, पूर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास नाम यज्ञ ज्ञानी पुरुषों के हुए इन में सनातन धर्म है तात्पर्य यह है कि चित्तशुद्धि का चाहनेवाला बुद्धिमान्ही उनका अधिकारी है कर्म प्रारम्भ न करनेवाले बड़े धैर्यवान् वाह्याभ्यन्तर पवित्र ब्रह्मज्ञानी और अविनाशी होने की इच्छाकरनेवाले सन्यासीलोग ब्रह्म से ही देवता ऋषि तृप्त करते हैं, सप्त जीवों के आत्मारूप और सप्त जीवमात्र के देखनेवाले परमपद के इच्छावान् चिह्न-रहित सन्यासियों के मार्ग में देवता भी मोह को प्राप्त होते हैं, इस सर्वात्मा चिह्न-रहित शरीर के मध्यवर्ती आत्मा को गुरु के उपदेश से चारप्रकार का अर्थात् विराट्, सूत्र, अन्तर्स्थाामी और शुद्धरूप इनभेदों से जानता है उसके चार द्वार अर्थात् दोनों भुजा, वचन, पीठ, लिंग, यही गुप्त करनेवाले हैं और देह, चित्त, मन, बुद्धि यह चारमुख भोग के साधन हैं इनचारों से देवताओं का भी मोह उत्पन्नहोता है इसकारण द्वारपाल अर्थात् भुजा इत्यादि का स्वामी ऐश्वर्यवान् होना चाहिये पाशों से नहीं खेले न दूसरे का धन लेवे और पिपरीत जन्मवाले का हृद्य न लेवे अर्थात् उसको यज्ञ न करावे और बुद्धिमान्ही से न क्रोध युक्त हो न किसी पर चोटकरे गाली आदि न दे वृथा वार्त्तालाप न करे कठोरवचन और निन्दा न करे सत्यप्रत मितभाषी और सावधान हो और उसका वचन द्वार भी श्रेष्ठ होना चाहिये भोजन का अत्यन्तही त्यागी न हो मिथ्यावादी न हो लोभाहित साधुओं की सगति करे थोडा भोजनकरे इमप्रकार से उसके उदररूपी द्वार की रखा होती है हे वीरु युधिष्ठिर ! यज्ञ सम्बन्धिनी स्त्री को कभी पृथक् न करे अर्थात् दूसरी स्त्री के करने में भी उसको धर्म, अर्थ, काम में अविभागिनी नहींकरे और ऋतुकाल के विना स्त्री को नहीं चुलावे और दूसरे की स्त्री के रूप से सदैव परहेज करे कभी परस्त्री वासना आत्मा में न धारण करे इसप्रकार से उसके लिंगरूप द्वार

की रक्षा होती है जिस बुद्धिमान् के लिंग, उदर, भुजा, वचन यह चारोंद्वार अच्छे दृढ़ होते हैं वही ब्राह्मण है और जिसके यह चारों द्वार रक्षित नहीं हैं, उस के तप आदि सब कर्म निष्फल होते हैं और ब्रह्माच्छादन रहित विना अस्तरण शयनकर्त्ता भुजा काखमाले शान्तरूप को देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं, जो एकाकी दूसरों का ध्यान न रखनेवाला दुःख सुख के स्थानों में समभाव से निवास करनेवाला है उसको भी देवताओं ने ब्राह्मण कहा है और जिस से ब्रह्म की एकता जानी जाती है और जीवों की गति का जाननेवाला है और सब जीवों से निर्भय है और उससे भी सब निर्भय है वह सर्वात्मारूप है और दान यज्ञ क्रियाओं के चित्तशुद्धि आदि फल गुरु आदि से विना पूछे और कहे हुए ब्रह्मज्ञान को नहीं जानते हैं, और उस ब्रह्म को न जानकर दूसरे स्वर्गादिक फल को स्वीकार करते हैं, आश्रमियों का वेदान्त श्रवणादिरूप विचार अपने कर्मों समेत उस अज्ञान का भस्म करनेवाला होता है जोकि ससार का मूल है, उस आदि रहित सदेव मोक्ष के योग्य निश्चेष्ट फलयुक्त सदाचार में आश्रित होकर धर्मशास्त्रों में लिखे हुए किसी कर्म के करने को समर्थ न होते उन कर्मों को देखते हैं जोकि प्रत्यक्ष फल वाले हैं, पर ऐश्वर्ययुक्त अविनाशी और त्याग यज्ञ आदि कर्मों से फल की अनिच्छा रखनेवाले अनेकान्तिक हैं सावधानी और कामादि से पृथक्ता यह दोनों आचार आपद्धर्म से पृथक् हैं, तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि को विनाशान् जानके ज्ञाननिष्ठों में प्रवृत्त हो ल्यूमरश्मि बोले कि, कर्म को त्यागने के इसपक्ष के होने पर जिसप्रकार वेद के प्रमाण हैं और जिस रीति से त्याग और वे त्याग फलयुक्त है वह दोनों मार्ग वेद में साफ कहे गये हैं अब आप ऐश्वर्य ज्ञान आदि से युक्त उसकी मुख्यता को मुझ से कहो, फिर अनुभव का प्रमाण करते हुए कपिलजी बोले कि, योग में जो ब्रह्मप्राप्ति का मार्ग है उस में नियत होकर आप लोग यहा शरीर के होतेहुए प्रत्यक्ष देखते हैं और तुम सीखे कर्मिष्ठ जिसको चाहते हैं वह इसलोक में किसरूप का प्रत्यक्ष ल्यूमरश्मि बोले कि, हे ब्रह्मन् ! मैं ल्यूमरश्मि हूँ और ज्ञान सीखने को यहा आया हूँ अर्थात् योग के द्वारा कल्याण की इच्छा में गौ में प्रवेश करते मेने सत्यता से प्रश्न किया है अपने पक्ष सिद्ध करने को नहीं किया है आप ब्रह्म ऐश्वर्यमान् हैं इस से आप इस मेरे घोरसशय को दूरकीजिये आप योगमार्ग में नियत प्रत्या देखते हैं और वह कौनसा प्रत्यक्षतम है जिसकी आप उपासना करते हैं मेने वेद के विपरीत बोद्ध, आर्हित, सौगत, कापालिक आदि शास्त्र से पृथक् भागम में अर्थ हैं शुद्धि के अनुसार जाना है यह भागम वेदवचन है और वेदार्थ को मान्य करनेवाले पूर्वमीमांसा, उच्चरमीमांसा, सांख्य, पातञ्जलि यह चारों भी भागम हैं

इनको अपने आश्रम धर्म के अनुसार उपासनाकरे तो आगम सिद्ध होता है और आगम के निश्चय से प्रत्यक्ष और अनुमान के अनुसार सिद्धि दिव्य भोग-प्राप्ति इत्यादि रूपवाली दृष्ट आती है, इसप्रकार दूसरे का मत जानने के लिये अपने मतकी निन्दा करते हैं हे वेदपाठिन् ! जैसे कि नाग में बँधी हुई और नदी से बहाई हुई नाव पार नहीं लगाती है इसीप्रकार पहिले कर्मों की वासना से बँधी हुई कर्मरूपी नौका किसप्रकार से अज्ञानियों को तारसक्ती है अशय यह है कि अज्ञानी जन्म मरणरूप प्रवाह के तरने को समर्थ नहीं है आप छत्रों ऐश्वर्यवान् हैं और मैं शिष्यरूप या अधिकारी हू मुझे उपदेश करके प्रयत्नतम को समझाइये, कोई पुरुष कर्म की इच्छा से रहित नहीं है और न शोकरोगादि से पृथक् है, आप भी हमलोगों के समान प्रसन्न होते हैं और शोचते हैं आपकी इन्द्रियों के विषय भी सब जीवों के समान हैं इसप्रकार एरुही सुख के चाहनेवाले चारोंवर्य और चारों आश्रमों के व्यवहारी सिद्धान्त में कौन सा मुख अभिनाशी है, कपिलजी बोले कि मोक्षशास्त्र की प्राप्ति के निमित्त जिस २ वैदिक अत्रैदिक शास्त्र को अच्छे प्रकार से अनुष्ठान काता है वह सब व्यवहारों में सफल है और यह बात प्रसिद्ध है कि जिसशास्त्र में जिसका अनुष्ठान है अर्थात् राम दम आदि की प्राप्ति है उस २ शास्त्र में सब दोषों से रहित आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न ज्ञान सब ससार को आत्मा में गगनकरता है अर्थात् ज्ञानी को आत्मा के समानरूप करता है ज्ञान से पृथक् होकर जो शक्ति वेदोक्त भी है वह जीवों को दुःखदायी होता है जन्म मरणरूपी प्रवाह के पारहोने से ज्ञानी आप से आप प्रत्यक्ष और मन रोगों से पृथक् हैं परन्तु आप सरीखे ज्ञानियों में कोई पुरुष दैततारहित आत्मज्ञान को पाता है, कोई मनुष्य शास्त्र को तत्त्वपूर्वक न जानकर कामद्वेष से युक्तहोने के कारण पराक्रम के द्वारा अहंकार के आधीन होते हैं, शास्त्रों के चोर और ऋक्ष के विषय में विपरीत वचन कहनेवाले राम दम आदि के अनुष्ठान से रहित मोह के फन्द में वर्तमान पुरुष शास्त्रों के मुख्य सिद्धान्त को न जानकर फल का होना नहीं देखते हैं आत्मज्ञान को सिद्ध करके ज्ञान ऐश्वर्यआदि गुण दूसरे को प्राप्त नहीं कराते हैं अर्थात् पापाण के समान आप झूठते हैं वह दूसरे के निकालने को समर्थ नहीं होसकते उन शरीरों का जो अज्ञान है वही अज्ञान उनका स्था स्थान है जो जीव जैसी प्रकृतिमाला है वह उसी प्रकृति के आधीन होता है उसके काम को उपदेष्ट कपट मिथ्यावचन अहंकार आदि जो प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले गुण हैं वह सदैव वृद्धि को प्राप्त होते हैं परमगति के चाहनेवाले और धारणा ध्यान नगार्थि रूप नियम में प्रीतिमान् ज्ञानीलोग इसप्रकार से ध्यान काके पाप और पुण्य को अत्यन्त त्यागकरें, ल्युमरथिम बोले कि, हे ब्रह्मन् ! मैंने यह सब शास्त्र से उपन

किये क्योंकि शास्त्र को न जानकर वचनविलास जारी नहीं होते हैं, जो कोई आचार न्यायरूप है वह सब शास्त्र है यह श्रुति है और जो न्याय के विरुद्ध है वह शास्त्र नहीं है यह भी श्रुति सुनी जाती है, यह निश्चय है कि कोई वचन-विलास शास्त्र से रहित नहीं है वदवचन से जो अन्य है वह शास्त्र नहीं है, यह भी श्रुति है, प्रत्यय सिद्धि को माननेवाले वृत्त से पुरुष शास्त्र से भिन्न सिद्धान्त को देखते हैं, आत्मा का अनुभव न होने से जिनकी स्वरूपनिष्ठा जाती रही और विषयों में जिनकी बुद्धि प्रवृत्त है वह तमोगुण युक्त जैसे कि बौद्ध शास्त्रोक्त दोषों को नहीं देखते हैं और शोचते हैं उसी प्रकार हमलोग भी शोचते हैं क्योंकि आपलोगों की इन्द्रियों के विषय शीत उष्णतारूप का स्पर्श सज्जीवों में एकासा है अर्थात् सज्जों सुख दुःख देनेवाले हैं इस प्रकार एक सुख के जाननेवाले चारों वर्ण आश्रमियों के व्यवहारों में हमलोग तुम से शान्ति को प्राप्त कियेगये जोकि आप सिद्धान्त में अर्थात् सब प्रकार सप्त शास्त्रों के सिद्धान्त से मोक्ष को प्रकट करनेवाले वाद विवाद में समर्थ हैं परन्तु वह निष्ठा सप्त प्रकार से कर्म निवृत्त गान्तवित्त कोई ऐभे योगी पुरुषों से प्राप्त करनी सम्भव है जोकि देह के निर्वाह योग्य भोजन के विशेष दूसरी वस्तु से प्रयोजन न रखने हों, यह न्याय-शास्त्र से रहित लोकोनिन्दित पुरुष से कहने के योग्य है कि वेदवचन पर न चलने वाले की मोक्ष होती है यह कठिनकर्म जोकि दान, वेदपठन, यज्ञ, सन्तान की उत्पत्ति, और सीधापन है इसको इस प्रकार करने से भी जो मोक्ष नहीं है तो ऐसी दशा में कर्त्ता और क्रिया को भिन्न है यह परिश्रम निरर्थक किन्तु दूसरी दशा में अर्थात् कर्मकाण्ड को निरर्थक कहने में नास्तिकता होती है और वेदों की क्रिया का त्याग होजाता है, हे भगवन् ! मैं इस कर्मकाण्ड का हेतु मोक्ष न होना अथवा मोक्ष का अग होना ठीक २ सुना चाहता हूँ हे ब्रह्मन् ! मैं आप की शरणमें आया हूँ आप जिस प्रकार से जानते हों कृपा करके मुझे समझाइये ॥ ६७ ॥

श्रुति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षप्रकरणेनित्यमाश्रयात् ॥ ६६ ॥

सत्तानवेवां अध्याय ॥

कापिलजी बोले कि, सब वेद लोगों को प्रमाण है वेद को बिना उल्लङ्घन किये एक गच्छद्ब्रह्म अर्थात् कर्म उपासनाकाद दूसरा परब्रह्म अर्थात् उपाधि-रहित सच्चिदानन्द यह दोनों ब्रह्म जानने के योग्य है गच्छद्ब्रह्म में पूर्ण कर्म-कर्त्ता परब्रह्म को पाता है वेद के उपनिषद्काद में जिम शरीर को गर्भागन युद्धि में उत्पन्न करता है वह देह को संस्कारयुक्त करता है क्योंकि गर्भागन के मन्त्रों में यह आगीवाद होता है कि हे विष्णुजी ! योनि को रक्षना करने प्रजापति सीचो और धाना गर्भ को धारण करो इन मन्त्रों से विष्णुआदि

देवताओं के समान ज्ञान ऐश्वर्यादि युक्त जीव उत्पन्न होता है, वेद और स्मृतियों के संस्कारों से पवित्र देहवाला ब्राह्मण ब्रह्मविद्या के योग्य होता है इसलोक में कर्मों के फल इस चित्तशुद्धिरूप मोक्ष के योग्य को प्रत्यक्ष जानो उसका वर्णन तुम से करता हूँ कि वह चित्तशुद्धिरूप फल केवल वेद से प्राप्त होनेवाला स्वर्ग के समान दृष्टि से गुप्त अथवा परम्परा का उपदेश नहीं है किन्तु लोकसाक्षी हैं—अग्निच्छा से प्राप्त होनेवाले धन को त्याग करनेवाले निर्लोभी राग द्वेष से रहित पुरुष यह समझकर यज्ञों को स्वते हैं कि यह धर्म है वही मोक्ष का साधन है और धनों का वही मार्ग है कि तीर्थ के समान पवित्र करनेवाले सत्पुरुषों को दान कियाजाय वह सत्पात्र अग्निहोत्र आदि कर्म, योगी पाप-कर्म रहित चित्त के सकृत्प से बड़े शुद्ध, त्रिषणों से पृथक्, ब्रह्मज्ञान में निश्चय रखनेवाले, क्रोध निन्दारहित, अहंकार ईर्ष्यादि विना श्रवण, मनन, निदिध्यासन में निष्ठायुक्त, जन्म, कर्म, विद्या इन तीनों को शुद्ध रखनेवाले अपने कर्मों में प्रतिष्ठित, सबके प्यारे बहुत सी सन्तानवाले, राजाजनक आदि और ब्राह्मणों में याज्ञवल्क्य इत्यादि बुद्धि के अनुसार योगी समदर्शी सत्यवक्ता सतोपी ज्ञान-निष्ठ सत्यसंकल्पादि गुणयुक्त उपाधिरहित ब्रह्म में श्रद्धावान्द्रुण आदि से ही शुद्ध अन्तःकरण बुद्धि के अनुसार व्रती परस्पर में स्नेह रखनेवाले महादुर्गम स्थान में भी धर्म को करते हैं, प्राचीनसमय में मिलकर धर्म करनेवालों का जो सुख हुआ किसी दशा में भी उनका धर्म प्रायश्चित्त के योग्य नहीं हुआ, वह सब धर्म में नियत होकर बड़े दृढबुद्धि समझे गये हैं बुद्धि से ही नहीं करते किन्तु शास्त्रोक्त कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपने निश्चय से धर्म में छल नहीं करते हैं कारण यह है कि जो प्रधानकल्प अर्थात् धर्म सत्ययज्ञ हैं उसीको सजने मिलकर किया कभी उनका प्रायश्चित्त करने के योग्य नहीं हुआ, उस रीति पर नियत पुरुषों का प्रायश्चित्त वर्तमान नहीं है अज्ञानी पुरुष का प्रायश्चित्त उत्पन्न होता है यह श्रुति है, इसप्रकार से अनेकरूपकार के प्राचीन यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण तीनों वेद के ज्ञाता गुरुसेवापरायण यज्ञस्वी इच्छारहित ज्ञानी प्रतिदिन यज्ञों के करनेवाले हुए, उनके यज्ञ वेद और कर्मशास्त्र के अनुसार क्रमपूर्वक सकल्पयुक्त हुए उन काम क्रोध रहित कठिन आचारवात् अपने कर्मों में पवित्र शुद्धचित्त सत्यवक्ता पुरुषों का यज्ञादिकर्म ब्रह्मरूप हुआ हमारे निमित्त भी यही सनातन श्रुति है, उन बड़े बुद्धिमान् कठिनकर्म और आचारों के करनेवाले पुरुषों के तप अविद्या दूरकरनेवाले हुए, जो सदाचार आपत्ति धर्म से पृथक् काम क्रोध से अजित जिनमें किसी प्रकार की अमर्यादा नहीं हुई उस प्राचीन रूपान्तररहित एक आश्रमरूप सदाचार को ब्राह्मणों ने चारप्रकार का जाना है उसीको सन्तलोग बुद्धि के अनुसार पाकर परमगति

को पाते हैं इसकारण अन्य ब्रह्मचारियों ने गृहस्थी होकर फिर घर से निकलकर वन में ही आश्रमलिया है वहा अधिकारी होकर सन्यास आश्रम में प्रवृत्त हुए वह तेजस्वी ब्राह्मण स्वर्ग में नक्षत्रों के समान दृष्ट्यते हैं वैराग्य से भी अगस्त्य, वशिष्ठादि ने ब्रह्मभानु को पाया यह वैदिक वचन है कि इसप्रकार के लोग जो बारबार योनियों में ससार को आते हैं वह प्रारब्धकर्म के कारण कभी पापों के फल से योग नहीं पाते हैं तात्पर्य यह है कि देह को प्राप्त करना उनकी इच्छा के अनुसार एक घर से दूसरे घर में जाने के समान है, गुरु की सेवा करनेवाला निरचय में तदाकार ब्रह्मचारी भी इसी दशा का होता है ऐसा योगी ब्राह्मण हो अर्थात् ब्रह्मज्ञानी के अर्थ के अनुसार ब्राह्मण होजाय और दूसरा नाममात्र को ब्राह्मण हो, इसप्रकार से जिनके अन्तःकरण का दोष नाशवान्हुआ उन पुरुषों के साक्षात्कार त्वम् पदार्थ और ज्ञान 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य से सब ब्रह्मरूपही हुआ, इसप्रकार की हमारी सनातन श्रुति है आशय यह है कि सबका ब्रह्मरूप होना बनावट नहीं है किन्तु मुख्य और सत्य है, उपनिषद् धर्म शम दमादि से लेकर समाधितक उन निर्लोभी निर्मल मोक्षबुद्धि वर्णाश्रमी पुरुषों का चौथी अवस्थावाला परमात्मा है उस से सम्बन्ध रखनेवाला सावधान है अर्थात् उसके सब अधिकारी हैं यह स्मृति है, शुद्धचित्त और मन के रोकनेवाले ब्राह्मण उसको त्रयब्रह्मप्राप्ति कहते हैं सतोपवान् सन्यासी ज्ञान का उत्पत्तिस्थान कहाजाता है अर्थात् और कोई उस की योग्यता नहीं रखता सम्प्रदायक ब्रह्म साक्षात्कार वृत्तिवाला सन्यासियों का धर्म प्राचीन है, वह धर्म दूसरे आश्रमों के धर्म में मिलाहुआ वा पृथक् वैराग्य के अनुसार उपासना क्रियाजाता है वह धर्म उसके प्राप्त करनेवाले के आनन्द का हेतु है अर्थात् सब मनुष्य उससे लाभ उठासकते हैं और जो पुरुष रागी है वह इसमें पीडापाता है पवित्र मनुष्य ब्रह्मपद को चाहना ससार से मुक्त होता है, ल्यूमरशिम बोले कि, जो पुरुष प्राप्त होनेवाले अपने धन से भोग करते हैं, दान करते हैं यज्ञ करते हैं और वेद पढ़ते हैं अथवा जो पुरुष त्यागी अर्थात् सन्यासी हैं इनमें सब से अधिक कौन स्वर्ग को प्राप्त करना है यद्यपि गृहस्थ और सन्यास में सदाचार में प्रवृत्तपुरुषों का निवृत्ति ही धर्म है परन्तु देह त्यागने के पीछे उनमें कौन अधिक है इस प्रश्न को है ब्रह्मन् ! मुझे उपाकरिके समझाइये, फिलिजी बोले कि, गुणभाव के प्राप्त करनेवाले सब परिग्रह शुभ हैं परन्तु सन्यास के सुख को नहीं पाते इसको तुम भी देखते हो, ल्यूमरशिम बोले कि आप निरचय करके योगज्ञान में निष्ठा रखनेवाले हैं और गृहस्थी कर्म को निष्ठा रखनेवाले हैं निष्ठा में सब आश्रमों की पूजा नहीं जाती है अर्थात् सबका निरचय मोक्ष है इनमें एकता और देवता में कोई मुख्यता नहीं दीवती है

हे भगवन् ! आप इसको मुझे समझाइये, कपिलजी बोले कि, स्थूल, सूक्ष्म शरीर की पवित्रता बुद्धि के अनुसार कर्म और ज्ञानमोक्ष के साधन में कर्मों से चित्त के दोष दूरहोने और शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान में ब्रह्मानन्दरस में नियत होने पर यह सप्त गुण उत्पन्न होते हैं, दया ऐश्वर्य में भी चित्त को स्वाधीन रखना चित्त को जीतना, सत्यमोलना, सत्यता हिंसा न करना, अहंकार शत्रुता रहित, लज्जा, शान्ति, कर्म का त्याग यह सब ब्रह्ममार्ग है इन्हीं से ब्रह्म को प्राप्ति होती है, पिछा वान् मनुष्य चित्त से उस कर्मफल अर्थात् चित्त के दोष का दूरहोना और वैराग्य के उदय को जाने, सवयोर से शान्त और अतिपवित्र ज्ञान में निश्चय करनेवाले तृप्त वेदपाठी ब्राह्मण जिस गति को पाने हैं उसीको परमगति कहते हैं इस प्रकार वेदों को जानने के योग्य ब्रह्मरूप कर्म को उसी प्रकार कर्मों को अनुष्ठान धर्म ज्ञान को जानकर वेद का ज्ञाता वर्णन किया इससे दूसरा पुरुष चमड़े की धौंकनी के समान तुच्छपुरुष कहनेवाला होता है वेद जाननेवालों ने सबको जाना है वेद में सब नियत है वेद मेंही सबकी वह निष्ठा है जो कि है और नहीं है अर्थात् वेद तीनों काल के वृत्तान्त का प्रकट करनेवाला है, पूर्व में ज्ञान को कहा अब जानने के योग्य को कहते हैं, सब शास्त्रों में एकही निष्ठा है वह यह कि यह जगत् पूर्ण प्रतीतिवाला है और बाधकाल में नहीं है, और तत्त्वज्ञानी की दृष्टि से यह दृश्यमान आकाशादि आदि मध्य अन्त युक्त है अर्थात् मिथ्या है और ज्ञानीलोगों के मत से सब दृश्यमान पदार्थ स्थिर हैं और सिद्धान्त में मिथ्यारूप भी अज्ञानियों की दृष्टि से दृढतम है, पुत्र, स्त्री, पर धन, शरीर मन, अहंकार तरु के त्याग निर्भिकल्प समाधि में नियत होनेपर आत्मा अच्छे प्रकार से प्राप्त होता है यह सब वेदों में लिखा है, उस मोक्षरूप संन्यासी में सतोष जो कि निरानन्द से लेकर ब्रह्मानन्द तरु सप्त आनन्दों में वर्तमान हो नियत होता है, अब निर्व्राण मोक्ष के स्वरूप को कहते हैं, वह अविनाशी है और अरूप सरूप प्रपञ्च की मूर्ति है क्योंकि सब का उत्पत्ति स्थानही आत्मा है इसी से जाना हुआ है और जोकि जड़ चैतन्यरूप है इसी कारण जानने के योग्य है और पूर्ण कलावान् सुखरूप और सर्वोत्तम है शिव है, ब्रह्म है, और ईश के प्रकाश का कारणरूप रूपान्तर दशा में रहित और अमग है जितेन्द्रिय होने की शक्ति बुझाई करनेवालेपर भी क्रोध न करना, शान्ति अर्थात् सबकर्मों से वैराग्य यह तीनों शुभ है अर्थात् ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के हेतु हैं, बुद्धिरूप नेत्र रखनेवाले पुरुषों के इन तीनों गुणों से वह अहृत्त्रिम जगत् का कारण व असंग एकरूप अविनाशी प्राप्त होता है उस ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार है ॥ ४७ ॥

अष्टानवेवां अध्यायः ॥

जो पुरुष मोक्षधर्म के अनुष्ठान में समर्थ नहीं है उसके निमित्त त्रिवर्ग में कौन श्रेष्ठतम है इस बात के निर्णय करने के निमित्त राजा युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह ! वेद इन तीनों धर्म, अर्थ, काम को ऋद्धते हैं उनमें किसका जानना उत्तम है उसको मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि, इस स्थान पर मैं इस प्राचीन इतिहास को तुम से वर्णन करता हूँ जिसमें कुण्डधार नाम मेरा ने प्रीति-युक्त होकर अपने भक्त का उपकार किया, किमी निर्द्वन्द्व ब्राह्मण ने विचार किया कि फल की इच्छा से धर्म को कर्मगा यह विचारकर उस आकाशी ने यज्ञ के निमित्त ऋद्धि तपस्या को किया और निश्चय करके देवताओं का पूजन किया और भक्ति से देवपूजन करने से भी धन को नर्हापाया फिर चिन्ता करके विचारने लगा कि वह देवता कौन सा है जो कि मनुष्यों से सिद्ध किया गया हो वह मुझपर भी प्रसन्न हो फिर उसने मृदुचित्त से सन्मुख वर्तमान देवताओं को सेवक कुण्डधार नाम मेरा को देखा उस महाबाहु बादल के देसने से उसको भक्ति उत्पन्न हुई और समझा कि यह मेरा कल्याण करेगा क्योंकि यह स्वरूप ऐसा ही है और देवता के समीप रहनेवाला है और धन्य किसी मनुष्य से सयुक्त नहीं है इससे यह शीघ्र ही मुझ को धन देगा तदनन्तर उस ब्राह्मण ने कुण्डधार का धूप दीपादि से विधिपूर्वक पूजन किया तदनन्तर बोड़े ही समय में उम मेघ ने प्रसन्न होकर उसके उपकार करने के लिये यह निश्चित वचन कहा कि ब्रह्महत्या करनेवाला, मद्यपीनेवाला, चोर, व्रतका खण्डित करने वाला इन सबका प्रायश्चित्त होसका है परन्तु उपकार को भूलनेवाले ऋतभी के लिये प्रायश्चित्त से शुद्ध नहीं होसकती है, आशा के पुत्र अर्थम, क्रोध निन्दा हैं और छल के पुत्र लोभादि हैं और ऋतभी पुरुष सतानहीन होते हैं, इसके पीछे कुशाओंपर सोनेवाले उस ब्राह्मण ने कुण्डधार के प्रभाव से स्वप्न में सब जीवों को देखा, सुखदुःख के अनुभव से पृथक् शान्तचित्तता और भक्ति से शुद्ध उस ब्राह्मण ने रात्रि के समय उस कुण्डधार की भक्ति के फल को देखा, हे युधिष्ठिर ! उसने महातेजस्वी महात्मा मानभद्र को जोकि याचना को देवताओं से कहकर कर्मफल का दिलानेवाला था देखा वहा देवतालोक उत्तमकर्मों के करने कर्मों को देते थे और दुष्टकर्म वर्तमान होने पर पूर्व दिग्दृष्ट राज्य को भी फेरलेते थे हे भरतर्षभ ! इसके पीछे बड़ा तेजस्वी कुण्डधार यज्ञ को देवता दृष्ट्वा पृथ्वीपर गिरा इसके पीछे बड़े साहसी उदार मानभद्र ने देवताओं के वचन से उस पृथ्वी पर पड़ेदृष्ट कुण्डधार से कहा हे कुण्डधार ! क्या इच्छा है कुण्डधार बोले कि जो देवता मुझपर प्रसन्न ह तो मैं इन प्रायश्चित्त शुद्ध मुनियों अनुग्रह

क्रिया चाहता हू क्योंकि यह ब्राह्मण मेरा भक्त है फिर मानभद्र ने देवताओं के वचनों से कुण्डधार को यह उपदेश किया कि उठ २ तेरा भलाहो और तेरी इच्छा पूर्ण हो जो यह ब्राह्मण धन की इच्छा रखता है तो इसको बहुत सा धन दे दो यह तेरा सखा ब्राह्मण जितना धन चाहता है मैं देवताओं के वचनों से उतनाही असह्य धन देता हू यह सुनकर कुण्डधार ने मनुष्यता को अनियत और नाशवान् विचारकर ब्राह्मण को तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि हे धनदाता ! मैं ब्राह्मणों के निमित्त धन नहीं मांगता हू किन्तु केवल भक्तों के वास्ते दूसरा अन्तग्रह किया चाहता हू अर्थात् स्वर्गों से पूर्ण पृथ्वी को भी भक्तों के लिये नहीं इच्छा करता हू यह इच्छा है कि यह ब्राह्मण धार्मिक हो और इसकी बुद्धि सदैव धर्म में प्रवृत्त हो यह धर्मही से अपना निर्वाह करे, मानभद्र बोले कि देह के कष्ट से रहित यह ब्राह्मण धर्म के फल राज्य आदि अनेक प्रकार के भोगों को भोगे भीष्मजी बोले कि इस बात को सुनकर कुण्डधार ने धर्म केही निमित्त प्रार्थना वाखार की इससे देवता उसपर प्रसन्न हुए तब मानभद्र बोले कि सत्र देवता जैसे तुम से प्रसन्न है उसीप्रकार इस ब्राह्मण से भी प्रसन्न है यह धर्मात्मा होकर धर्म में बुद्धि को लगावेगा फिर इम ईप्सित वर को पाय कुण्डधार प्रसन्न हुए तब उस ब्राह्मण ने उन सूक्ष्म वस्तुओं को जो कि इधर उधर और सन्मुख स्वर्गों हुई थी और वैराग्यवान् देखकर उनसे इच्छा को हटाकर यह कहा कि यह कुण्डधार उत्तम कर्म को नहीं जानता है तो दूसरा कौन शुभ कर्म को जानेगा मैं धर्म से जीवन के लिये श्रेष्ठ वन कोही जाऊंगा भीष्मजी बोले कि तब उस उत्तम ब्राह्मण ने वैराग्य से और देवताओं की प्रसन्नता से वन में जाकर बड़ी तपस्या प्रारम्भ की और कन्दमूल फल भोजन करनेलगा और धर्म में अपनी बुद्धि को दृढ़ किया तदनन्तर कन्दमूलादि को त्यागकर वृक्षों के पत्ते खाने लगा फिर पत्ते भी त्यागकर जल काही आहार करनेलगा तदनन्तर बहुत समयतक वायु भक्षण करनेलगा फिर भी इसके प्राणों की कोई राग न हुई यही आश्चर्य हुआ धर्मवान् उग्रतपी वह ब्राह्मण बहुत समय में दिव्य दृष्टिवाला होगया फिर अत्यन्त प्रसन्न होकर तप मेंही प्रवृत्त होगया और अपने पूर्व उत्तम विचार को करके मन में कहा कि जो मैं प्रसन्न होकर किसी को राज्य दू वह थोड़ेही समय में राजा होगा और मेरा वचन भिग्या न होगा तब तो अत्यन्त प्रसन्न होकर उस कुण्डधार ने फिर दर्शन दिया और उस ब्राह्मण ने उस कुण्डधार का बुद्धि के अनुसार पूजन किया और आश्चर्य भी किया तब कुण्डधार ने कहा कि हे ब्राह्मण ! तेरे नेत्र दिव्य दृष्टिवाले हैं तुम नेत्रों से राजाओं की गति और लोकों को देखो तब उसने अपनी दिव्यदृष्टि से नरक में कर्म हज्जारों राजाओं को देखा तब कुण्डधार ने

कहा कि जब तुमने प्रीति से मुझ को पूजा और तुम को खेद हुआ तो क्या हमारी प्रसन्नता का फल हुआ और स्वर्ग में केवल वही मनुष्य जाते हैं जिनमें देवताओं के से गुण होते हैं, भीष्मजी बोले कि, यह कुण्डार की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने काम क्रोधादि अनेक वर्गुणों को धारणकिये मनुष्या को भी देखा तब कुण्डार ने कहा कि सबलोग इस काम क्रोधादि से व्याप्त हैं और यही काम क्रोधादि देवताओं की आज्ञा से इस मनुष्य के विप्रकारी होते हैं विना देवइच्छा कोई मनुष्य धार्मिक नहीं होता है तुम इन बातों के देने को तपके द्वारा आप समर्थ हो भीष्मजी बोले कि यह सुनकर वह ब्राह्मण कुण्डार के चरणों में गिरपडा और कहा कि मुझपर बड़ा अनुग्रह किया पूर्वसमय में काम लोभादि युक्त होकर जो आप की प्रीति की मने निन्दा की उस को क्षमा कीजिये, तब कुण्डार ने क्षमा किया यह वचन कहकर और उस ब्राह्मणसे मिलकर वहीं अन्तर्धान होगया तब तप की शुद्धि से वह ब्राह्मण सबलोकों में घूमा, आकाश में चलना, ईप्सित मनोरथों का प्राप्त करना, इसके विशेष जो परम गति हैं उन सबको भी धर्म सामर्थ्य से और योग से प्राप्त किया, देवता, ब्राह्मण, सन्त, यज्ञ, गन्धर्व, चारण, मनुष्य आर अनेक सृजती जीव इत्यादि कोही इसलोक में श्रेष्ठ कहते हैं परन्तु अनवान् कामी पुरुषों को नहीं कहते हैं, देवतालोग तुझपर अत्यन्त प्रसन्न है इमहेतु से कि तेरी बुद्धि धर्म में तत्पर है, धर्म में तो सुख का समूह है और धनम केवल सुखकी कलामात्रही है ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षपर्वेऽष्टमवतितमोऽध्याय ॥ ६८ ॥

निन्नानवेवां अध्याय ॥

निष्काम धर्म की उत्तमता वर्णन हुई इस धर्म में हिंसा नहीं होती इस कारण इस अध्याय में हिंसायुक्त यज्ञों की निन्दा करते हैं युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! चित्त की पवित्रता या ईश्वर की भक्ति रखनेवाले अनेक यज्ञ और तपों में वह सुख धन आदि की इच्छारहित केवल धर्म के निमित्त नियत किया हुआ यज्ञ कैसे रूप का है, भीष्मजी बोले कि, इस स्थानपर यज्ञ के विषय में उद्धृष्टिवाले ब्राह्मण का प्राचीन वृत्तान्त जिसको नारदजी ने वर्णन किया है तुम से कहता हू नारदजी ने कहा कि विदर्भ देशों में एक देग उदाधर्म प्रधान और श्रेष्ठ था वहा उद्धृष्टिवाला कोई तपस्वी ब्राह्मण था वह यज्ञ पूजन को साधनहुआ वहां वन में रयामाक, सूर्यपर्णी, सुवर्चना यह तीनों साग ही भोजन को मिलते थे यह तीनों साग नीरस और कटु थे परन्तु उम ब्राह्मण के तप के प्रभाव से वह सुस्वादु होगये और सब जातों की हिंसा न होने से उन मेंही सिद्धि को पाकर मूल फलों सेही स्वर्ग सम्पन्नो यज्ञ किया, उसकी स्त्री

व्रत से निर्मल पवित्र पुष्कर धारणी नाम से प्रसिद्ध थी वह विवाहिता यज्ञपत्नी सती स्वामी के साथ पशुयज्ञ की चाहनेवाली हिंसायज्ञ को उत्तम जानकर स्वामी से विपरीत थी परन्तु स्वामी के शाप से भय पीत होकर उसके ही स्वाहात के अनुसार कर्म करती थी और उसका वध पुराने पंखा का जनाहुआ था उसने पाति की आज्ञा सेवन में निष्काम यज्ञकिया वहा शुकुर्जी के शाप से मृगरूप उसी ब्राह्मण के समीप आश्रित सन्मुख वैशेहृए धर्मराज ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह तुम ने विपरीत कर्म किया, क्योंकि यह यज्ञ मन्त्राग से रहित है अर्थात् इसमें श्यामाकनाम चरु से पशु बनालिया है मुख्य पशु नहीं है इस निमित्त तुम मुझे शीघ्रता से हवनकरो और आनन्दपूर्वक तुम मर्ग को जाओ तदनन्तर यज्ञ में साक्षात्सामित्री जो कि सूर्य मण्डल की अभिपत्नी देगी है उसने उसको समझाया कि मेरे निमित्त तुम पशु को होमो, इन दोनों के कहने पर भी उसने यही उत्तर दिया कि मैं अपने समीपी आश्रित मृग को नहीं मारुगा और यज्ञ में निरुष्टकर्म हुआ ऐसा कहकर वह देवी भी लोटगई और सातल के देखने की इच्छा से यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करगई फिर उस हाथ जोड़े हुये मृग ने उस सत्यनाम ब्राह्मण से प्रार्थना की और सत्य ने उसपर हाथ फेर कर आज्ञा दी कि जाओ फिर वह हिन आठचरण चलकर लोटआया और कहने लगा कि हे सत्य ! मैं चाहता हू कि तू मुझ को हवन करदे इस निमित्त कि मेरी भी सद्गति होजाय तुम मेरे दिये हुए दिव्य नेत्रों से उत्तम अस्त्रा और श्रेष्ठ गन्धों के दिव्य पिमानों को देखो तदनन्तर उस इच्छायुक्त ब्राह्मण ने नेत्रों से बड़ी देरतक पशु और यजमान सहित स्वर्ग गति को देखा और मृग को भी स्वर्ग का आकाशी देखकर स्वर्ग में नियत होने का विचार किया, वह धर्म देवता मृगरूप होकर बहुत कालतरु वन में रहे और उस शाप के प्रायश्चित्त को किया और उसकी चित्त की शक्ति में यह बात जो आई कि यह हिंसात्मक यज्ञ की बुद्धि नहीं है इसकारण से उसके बड़े तप की हानिहुई इसी हेतु से जानना चाहिये कि हिंसा यज्ञ की पूर्ण करनेवाली नहीं है, अब इस सन्देह को कहते हैं कि धर्म ने क्यों बलकिया अर्थात् उसके पीछे धर्म ने आप उम पुष्करधारणी स्त्री के उस नियत यज्ञ को पूर्ण किया और उस ब्राह्मण ने तप के द्वारा मोक्षपदवी को पाया, अहिंसा पूर्ण धर्म है और हिंसात्मक धर्म उत्तम नहीं है अथ में उस सबे धर्म को तुम से कहता हू जो कि नक्षत्रादी पुरुषा रु है ॥ २० ॥

इति भीमशुभारवेशान्तिपर्वशिखीमोक्षधर्मपद्योतशततमोऽध्याय ॥ ६६ ॥

एकसौ का अध्याय ॥

अहिंसा धर्म है और वैराग्य के द्वारा मोक्ष का हेतु है इसको निरवयव के

फिर युधिष्ठिर ने प्रश्नाकिया कि किसप्रकार पापात्मा होता है और कैसे धर्म को करता है किसके द्वारा वैराग्य की प्राप्ति होती है और किसरीति से मोक्ष को पाता है, भीष्मजी बोले कि सब धर्म तरे जानेहुए हैं तुम मर्यादा के निमित्त पूजते हो वैराग्य से मोक्ष को और पाप धर्म को मूलसमेत सुनो, कि पापों विषयों का विज्ञान होने के निमित्त प्रथम इच्छा वर्तमान होती है उससे काम और द्वेष उत्पन्न होते हैं, फिर कामना की प्राप्ति के अर्थ और पाप दूर करने के लिये उपाय करताहुआ बड़े कर्म का प्रारम्भ करता है और इच्छानुसार सुगन्धियों का सेवन करना चाहता है उससे राग उत्पन्न होता है उसके पीछे द्वेष उत्पन्न होता है फिर लोभ मोह उत्पन्न होते हैं, लोभ, मोह और राग, द्वेष से युक्त पुंस्य की बुद्धि अर्थ में प्रवृत्त होती है फिर छल से धर्म को करता है और छलसे ही अर्थ को चाहता है तब उसी में बुद्धि का करता है और पापकरना चाहता है फिर परिणता से निषेध कियाहुआ भी राग मोह से उत्पन्न कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों प्रकार के अधर्मों को करता है अर्थात् पाप को विचारता है रहता है और करता है, उस अधर्मों के दोषों को साधुपुरुष कहते हैं और एकसी बुद्धि रखनेवाले पापीलोग परस्पर में मित्रता रखते हैं, ऐसापुरुष जब कि इसीलोक में सुख नहीं पाता तो परलोक में कैसे पावेगा इसप्रकार पापात्मा होता है, अब धर्मात्मा का वर्णन सुनो जैसे कि वह कल्पनारूप धर्मवाला दूसरे की भलाई प्राप्त करता है इसीप्रकार कल्याणरूप धर्म में गच्छित गति को पाता है, सुख दुःख के पहिचानने में कुशल जो पुरुष बुद्धि स प्रथमही इन दोषों को देखता है और साधुआ का भी सेवन करता है उसके श्रेष्ठ आचरण और उत्तम अभ्यास से बुद्धि बढती है और धर्म में प्रवृत्त होती है तब वह धर्म सेही निर्वाह करता है और धर्म से प्राप्त होनेवाले धन में चित्त करता है अर्थात् जिस म गुण देखता है उसी की जड को सींचता है और धर्मात्मा होता है फिर श्रेष्ठ मित्रों को और उत्तम धर्मों को पाकर इसलोक में आनन्द भोगकर परलोक में सुख को भोगता है और शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध में संकल्प सिद्धि को पाता है यह सब धर्म का फलजानो फिर हे युधिष्ठिर ! वह धर्म के फल को पाकर प्रसन्न नहीं होता है तब उससे अनृष हो ज्ञानरूप नेत्र से वैराग्य को प्राप्त करता है, जब वह ज्ञान दृष्टियुक्त होकर रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि में भी मन को सींचता है और शोचरहित होता है तब इच्छाया से निवृत्त होता है परन्तु धर्म को नहीं छाटता है और इसलोक को नाशवान् जानके स्वर्गादि धर्म फल के भी त्यागने का उपाय करता है फिर मोक्ष का चिन्तन करता है और युक्ति से वैराग्य प्राप्तकर पाप कर्मों को त्यागता है, फिर धर्मात्मा होकर परम मोक्ष को पाता है, हे युधिष्ठिर ! यह पाप, धर्म मोक्ष और वैराग्य सब तुम्ह से कहा

इसी से तुम सब दशाओं में धर्म के कर्ता हो, क्योंकि धर्म में नियत पुरुषों को सनातन सिद्धि होती है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोक्ततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥

एकसौएक का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! आपने जिस युक्ति से मोक्ष का वर्णन किया उस युक्ति को न्याय के अनुसार सुना चाहता हूँ, भीष्मजी बोले कि, हे बड़े ज्ञानिन् ! मोक्ष के निमित्त अपनी बुद्धि को सारी रखनेवाला उपाय तुम में योग्य है उसीसे सब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है जैसे घट के बनाने में जो बुद्धि होती है उस बुद्धि का घट के बनजाने पर कुछ प्रयोजन नहीं रहता उसीप्रकार जिनमें यज्ञ आदि उपाय हैं उन प्रवृत्ति धर्मों में दूसरा निवृत्ति धर्म कारण नहीं होमक्ता किन्तु फल की इच्छा न रखनेवाले पुरुष का यज्ञादिक धर्म चित्तशुद्धि के द्वारा निवृत्तिधर्म का हेतु होता है तात्पर्य यह है कि निवृत्ति धर्म के वर्तमान होनेपर प्रवृत्ति धर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पूर्वसमुद्र में जो मार्ग है वह पश्चिम को नहीं जाता है, मोक्षमार्ग एरुही है उसको व्योरे समेत सुनो कि निवृत्ति धर्म की जो पराकाष्ठा योग है उसके वर्णन करने में प्रथम उसके साधन वर्णन करता हूँ कि शान्तिता से क्रोध को और सकल्प के त्याग से काम को दूरकरे धैर्यमान् पण्डित सतोगुणी मनुष्य भगवत् के ध्यान आदि धर्म के सेवन से निद्रा आलस्य को त्यागे और सावधानी और चतुरता से ससार की अपकीर्ति के भय को निवृत्त करे और क्षेत्रज्ञ में मन लगाने से प्राण चेष्टा को रोके और धैर्य से इच्छा, काम, द्वेष को शरीर में न रखे और तरुभ्यास से भ्रम अज्ञान आदि अनेक सशयों को निकाले ऐसा तत्त्वज्ञानी ज्ञान के अभ्यास से निन्दा और प्रतिभा को दूरकरे अर्थात् अन्य का ध्यान न करे प्रयोजन यह है कि ब्रह्म काही ध्यान ब्रह्म कोही कहना ब्रह्म काही उपदेश और ब्रह्म कोही परस्पर में ज्ञानोपदेश करना इसी को ज्ञान का अभ्यास कहते हैं कामरहित शीघ्रता से पचनेवाले निरुपद्रव सतोगुणी भोजनों से रोगादि को दूररखे सन्तोष से लोभ मोह को और विषयों के अनर्थ देखके विषयो को त्याग करे, दया से अधर्म को, विचारसे धर्म को और भविष्यकाल से आशा को और अनिच्छा से अर्थ को त्याग करे और पण्डित मनुष्य अस्थिरता से प्रीति को योग से गृहस्थाश्रम को, दया से चित्त के अभिमान को, सन्तोष से लोभ को, युक्ति से आलस्य को, वेद विरसास से विपरीत वाद को, मौनता से अनर्गल बचने को और धर्मो यगं के विजय करने की सामर्थ्य से भय को त्यागकरे, इन अर्गों को कहकर अन्न प्रधानयोग

को कहते हैं कि बुद्धि से मन वचन को स्वाधीन करे और उस बुद्धि को ज्ञान शुद्धतम पदार्थ वा समष्टिबुद्धि से आधीन करे फिर इस ज्ञानरूप शुद्धतम पदार्थ को यह आत्मा ग्राह्यही है इस वचन के द्वारा उत्पन्न होनेवाली वृत्ति से और उस बुद्धि की वृत्ति को भी परम चैतन्य के प्रकाश से आधीन करे तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को तमपदार्थ को ग्राह्य-कार वृत्ति में, उसको शुद्ध आत्मा में लय करके आत्मस्वरूप नियत होजाय यह ज्ञान शान्त वृत्ति और पवित्र कर्म करनेवाले पुरुषमें जाननेके योग्य है, काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न को त्यागकर वाक्जित् पुरुष योग साधन के योग्य है, ध्यान, वेदपाठ, दान, सत्यमोलना, लज्जा, सरलता, क्षमा, पवित्रता वाह्याभ्यन्तर शुद्धि, क्षुधा और इन्द्रियाँ का जीतना इत्यादि गुणों से तेज की वृद्धि होती है और पाप नष्ट होता है ऐसे पुरुष के सकल्प सिद्ध होते हैं और विज्ञान प्राप्त होता है, वह निष्पाप स्वल्प भोक्ता तेजस्वी जितेन्द्रिय पुरुष काम क्रोध को जीत कर उस स्थान को प्राप्तकरता है जिसमें ब्रह्माजी का भी लयहोता है, वेदान्त श्रवण आदि अभ्यास से अज्ञानरहित वैराग्ययुक्त सन्तोष क्षमा की दृढ़ता से काम क्रोध का त्याग, परिपूर्ण काम होना, अहंकार से रहित होना निर्भयता और स्थानरहित होना और मन, वाणी, देह को आधीन करना यही पवित्र शुद्ध निर्मल सच्चा मोक्षमार्ग है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मयोगाचारखण्डनोनामपञ्चोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥

एकसौ दो का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, इस ब्रह्मपद प्राप्ति के विषय में इस प्राचीन इतिहास को भी कहता हूँ जिस में नारदजी और असित, देवलऋषि का समाद है, नारद जी ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बृद्ध देवलऋषि को बैठा हुआ जानकर यह प्रश्न किया कि हे ब्रह्मन् ! यह जड, चैतन्य, स्थावर, जगम, जगत् रुहा में उत्पन्न हुआ है और प्रलय में कहा समाजाता है, अमित ऋषि बोले कि प्राणियों की बुद्धिप्राप्तना से चैष्टित परमात्मा उन कर्म फल के उदय होने के समय जिन से कि जीवों को उत्पन्न करता है और तत्त्वज्ञ पुरुष जिनको आकाशादि पद्मभूत कहते हैं चारों युगों का आत्मा जीवबुद्धि से चैष्टयान्न होकर उन्हीं पद्मभूतों से जीवमात्रों को उत्पन्न करता है जो कोई पुरुष कहे कि इन पद्मभूतों से पृथक् है वह मिथ्या है अर्थात् बुद्धि आदिरूप से प्रयत्नी प्रकट होता है और सत्त्व का प्रत्यक्ष होना देवल दर्शनही मात्र है विचार से गुप्त होनेवाला वह ऐसे प्रकट नहीं है जैसे कि रस्मी में सर्प की भ्रान्ति होती है ठे नारदजी । इन पद्म तत्त्वों की रस्मी में सर्प की भ्रान्ति के समान स्वभाव से आदि अन्न और

रूपान्तर रहित मोक्षपर्यन्त नियतरहनेवाला और महत्त्व जो सतोगुण प्रधान प्रकाशरूप सूक्ष्मशुद्ध है उससे प्रत्यक्षद्वारा जानो वही काल जीवात्मा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह पाचतत्त्व हैं महत्त्व भी भूतभाव से इनमेंही गिनाजाता है तो उन तत्त्वों से श्रेष्ठतम नहीं हुआ, जब कि सीपी में चादी कल्पना की जाती है ऐसी दशा में उम मिथ्या चादी से सीपी पृथक् नहीं होती, इसीप्रकार सब आत्माही है वास्तव में तत्त्व नहीं है, तत्त्वों से श्रेष्ठ न वेद युक्ति से हुआ न लौकिक अनुमानसे है जो कोई कहे कि तत्त्वोंसे उत्तम है वह अज्ञानता है उसको सब जीवों में निरसन्देह वर्तमान जानो और यह वस्तुओं जिसके कार्यरूप हैं उसको असित अज्ञान जानो, यह पाचों तत्त्व और चतुर्युगरूप जीव पूर्व सस्कार अज्ञानयादि रहित और मोक्षपर्यन्त सदैव रहने वाले स्थावर जगमजीवों के उत्पत्ति और लय के स्थान यह आठों हैं इन्हीं से उत्पन्न और इन्हीं में लय होते हैं, यह जीव उन विनाशवान् तत्त्वों को देखकर नाश होता है अर्थात् विज्ञान वन जीव इन तत्त्वों से निकलकर उन तत्त्वों के पीछे नष्ट होता है अर्थात् उपाधि के नाशहोने पर शुद्ध आत्माही शेषरहजाता है उसका शरीर पृथ्वीरूप है श्रोत्र आकाशरूप से नेत्र सूर्य रूप से वायु से चेष्टा और जल से कण्ठ उत्पन्न होता है आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा यह पाचों इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान पैदाकरनेवाले हैं इसको सूक्ष्मदर्शी सर्वज्ञ परिदृष्टों न जाना है पञ्चेन्द्रिय पञ्च विषय और रूपादि विषय में पाच प्रकार से वर्तमान इन्द्रिया को देखना सुनना, सूचना, स्पर्शकरना, स्वादलेना इत्यादि कर्मरूपों को पश्यतत्त्वही जानो और रूप रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द यह उसी विज्ञान आत्मा के गुण हैं वह पाचों इन्द्रियों के द्वारा पाचप्रकार से मिद्ध किये जाते हैं, फिर उस विज्ञान आत्मा के गुण, रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पर्श को इन्द्रिया नहीं जानती है उनको क्षेत्रज्ञ जानता है, अब क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ के विभाग को कहते हैं मन इन्द्रिय समूह से श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ चित्त है चित्त में श्रेष्ठ बुद्धि और धुद्धि से भी अधिकतर क्षेत्रज्ञ है जीव प्रथम इन्द्रियों के द्वारा अर्थों को जुदा २ जानता है फिर चित्त से विचारकर धुद्धि से निरचयकरता है बुद्धिमान् पुरुष इन्द्रियों से प्राप्त होनेवाले विषयों को निरचय करता है मन, इन्द्रिय समूह, चित्त, आठवों बुद्धि इन आठों को आत्मविद्या के विचारनेवाले पुरुष ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं आशय यह है कि बुद्धि को इन्द्रियों में गिनने से क्षेत्रज्ञ को उपाधि रहित विन्मात्रस्वरूप दिखाया है और हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुस यह पाचों कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं इनके काम सबको प्रसिद्ध हैं और छडवा पञ्च प्राण और वन है यह सब छ हृत् में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और उनके विषय शान्ति की रीति से अच्छे प्रकार से वर्णन किये, जब परिश्रम से थककर इन्द्रिया को

कर्मों से वैराग्य होता है तब मनुष्य इन्द्रियों के त्याग से सोजाता है, जो इन्द्रियों के वैराग्य होनेपर चित्त को वैराग्य न हुआ तब उस दशा में विषयों को समनकरता है उसको स्वप्नदर्शन समझे, जो मात्स्विकी, राजसी, तामसी, वासना रूप विषय जाग्रत अवस्था में हैं उन भोगदेनेवाले कर्मों से सयुक्त सात्त्विक आदि वासनारूप विषयों को स्वप्नदशा में भी कहते हैं अर्थात् जाग्रत वामनाही उनकर्मों से उत्पन्न होनेवाली स्वप्नावस्था में दृष्टआती हैं, सुखकर्मों की भिद्रि ज्ञान वैराग्य 'धर्म यह सब सात्त्विक है सात्त्विक पुरुष की स्मृति इन असाररूप ध्यानन्द आदि और वासनाओं को स्वप्न में स्मरण करती है, सात्त्विकी, राजसी, तामसी पुरुषों की जो कोई वासना कर्मगत में नियत है उनको स्मरणशक्ति स्वप्न में यादकरती है, अर्थात् वह स्मृतिरूप ज्ञान भी भोग देनेवाले कर्मों के कारण प्रत्यक्ष के समान दृष्टआता है उनदोनों वासनाओं का सुपुष्टिअवस्था में लयहोना प्रत्यक्ष है वह सदैव रहनेवाली अभीष्ट है आशय यह है कि सुपुष्टि अवस्था का सदैव रहनाही मुक्ति है, पूर्वोक्त चौदहइन्द्रिय सात्त्विक, राजस, तामस तीनों भाव यह सब सत्रहगुण है उनका अठारहवा देहाभिमानी आत्मा जो देह में है वह सनातन भोक्ता है, क्योंकि जीवों के देहसमेत उक्त सब गुण जिस भोक्ता में रक्षित हैं उसकी पृथक्ता में वह शरीर समेत नहीं हैं किन्तु पञ्चभूत सम्बन्धी एक समूह है अर्थात् बुद्धिवृत्ति रूप भोक्ता के साथ गुण और शरीर समेत पाञ्चभौतिक बीस गुण हैं आशय यह है कि जो इनका प्रकाशक अखण्ड ज्ञानस्वरूप है वह अनुभव क्षेत्र समझो और इक्षीमया प्राण इन सब समेत देह को धारण करता है वह प्राण देह के नाश में अपने प्रभाव से युक्त उस महान्काल का निवासस्थान है, जैसे कि कचाष्ट्रआदि बनता है और नाश होता है इसीप्रकार यह अनुभव प्रारब्ध पुण्यपाप के नष्टहोने पर सचित पापपुण्य से चैष्टान् होकर समयपर अपने कर्मसयुक्त देह में प्रवेश करता है, यह काल से प्रेरित क्षेत्रज्ञ जिसका दूसरा देह अविद्या कर्म काम में उत्पन्न है वह अपने पूर्व २ देहों को छोड़कर एकशरीर से दूसरे शरीर में ऐसे जाता है जैसे कि पुराने स्थान को छोड़कर नवीन स्थान में मनुष्य जाते हैं, सिद्धान्त को निश्चय करनेवाले ज्ञानी पुरुष शरीर सम्बन्ध से ज्ञात होनेवाली मृत्यु आदि म दृ सी नहीं होते हैं वास्तव में देह और पुत्रादि के साथ सम्बन्ध न होनेपर भी भ्रान्ति में सम्बन्धदर्शी ससार को इच्छा करनेवाले मनुष्य दृ सी होते हैं—पुत्रादि से सम्बन्धता वर्णन करते हैं—अर्थात् यह न तो किली का है न इसका कोई वर्तमान है देह में दृ ल सुल पैदा करनेवाला यहशरीर सदैव अक्षय रहता है—यह जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है न कभी नाश होता है यह कभी शिवा से कर्म के लग्न होनेपर देह को त्यागके मोक्ष को भी पाता है तो भी प्राणकर्म भाग्य

भोगने पड़ते हैं इसको कहते हैं प्राण्य कर्म के नाश होनेपर पाप पुण्य रूप देह को त्यागकर वह जीवात्मा जिसके तीनों देह नाशहुए वह ब्रह्मभार को पाता है ज्ञान से सचितकर्म नाश होते हैं पाप पुण्य के नाश के लिये सारयशास्त्र का ज्ञान उपदेश कियाजाता है उस पुण्य पाप के नाशहोने और उसके ब्रह्मरूप होनेपर पण्डितलोग शास्त्रदृष्टि से उस जीवात्मा की परम गति को देखते हैं क्योंकि एक की कैवल्यमोक्ष दूसरे को दृष्टमाना असम्भव है ॥३८॥
इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमासधर्मेनारदासितसवादे द्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥

एकसौतीन का अध्याय ॥

सप्त अन्यों का हेतु ज्ञान या नाशकरनेवाली तृष्णा और त्याग के द्वारा समता के त्याग और नाश के विषय में ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! राजलक्ष्मी के निमित्त पापकर्मी निर्दयी हम लोगों के हाथ से भाई, चाचा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, ज्ञाति, सुहृद् इत्यादि सप्त मारे गये जो यह तृष्णा अर्थ से उत्पन्न होनेवाली है उसको कैसे दूरकरू हम सब लोग लोभ से पापकर्मी हुए, भीष्मजी बोले कि, इमस्थानपर एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसको राजा विदेह ने प्रश्न करनेवाले माण्डव्यऋषि से कहा है, कि बड़े आनन्द का स्थान है कि मैं अच्छे प्रकार से प्रसन्न हूँ किसीका कुट्ट नहीं है इसी हेतु से मिथिलापुरी के अग्नि से भस्महोने पर मेरा कुट्ट भी नहीं भस्म होता है निश्चय उसके ब्रह्मलोक के अन्ततः प्राप्त होनेवाले विषय विवेका पुरुषों की दृष्टि से महादुःखदायी है वह अ प्राप्त होने पर भी अज्ञानी लोगोंको सदैव मोहित करते हैं लोक में जो स्त्री आदि का काम सुख है और स्वर्ग सम्बन्धी महासुख है वह सब मिलकर उस सुख की सोलहवीं रत्ना के भी समान नहीं है जो कि ईर्ष्या के दूरहोने से प्राप्त होता है, जिसप्रकार बड़े होने वाले बड़के का सींग बढ़ा होता है उसीप्रकार रजि पानेवाले धन ने ईर्ष्या भी बढ़ती है, जब कुट्ट वस्तु मेरी है इसप्रकार कल्पित होती है फिर वही वस्तु नाश होनेपर दुःख का मूलहोती है, इच्छाओं के अनुसार कर्मकर्तान होना चाहिये क्योंकि इच्छाओं में प्रवृत्त होना निश्चय करके दुःखदायी है धन को पारू दूसरों का उपका करना योग्य है परन्तु देहसम्बन्धी इच्छा और भ्रमों को त्याग करे ऐसा ज्ञानीपुरुष सप्तजीवों में आत्मा के समान होता है अर्थात् सब का सुख चाहे किसी का दुःख न देखे वह निरृक्त धर्मी, शुद्ध अन्तःकरण, ज्ञानी, पुण्य पापों के समूह को त्यागकृता है, सत्य, मिथ्या, ईर्ष्या, शोक, प्रिय, अप्रिय, भय, निर्भयता आदि को अच्छेप्रकार से त्यागकर सुख दुःख आदि में गदित निर्द्वेष्य ममाधि म नियतशेष, जो निर्व्यभिक्तियों से त्यागना दृष्टिन है वह जगत्प्रदित प्राणों के सम्मुख रहनेवाला महायोग ईर्ष्या-रूप है उसके त्यागनेवाले पुरुष को आनन्द

होता है, र्गर्मात्मा पुरुष अपने सदाचार को चन्द्रमा के समान उज्ज्वल नीरोग देखता सुखपूर्वक इसलोक और परलोक में कीर्ति को पाता है, माण्डव्यऋषि राजा के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए और उसके वचनों की प्रशंसा करके मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हुए युधिष्ठिर बोले कि, सपत्नीवा के भयदेनेवाले इसकाल के भ्रमण होनेपर किस कल्याण को प्राप्तकरे, भीष्मजी बोले कि, इसस्थानपर इस प्राचीन इतिहास को भी कहता हूँ जिसमें कि पुत्र के साथ पिता का प्रश्नोत्तर है हे कुन्तीनन्दन ! वेदपाठ या जप में प्रवृत्त किसी ब्राह्मण का पुत्र या वह शास्त्र स्मरण रखनेवाली धारणा बुद्धि का स्वामी मेधावी नाम था मोक्षधर्म में परिणत उस पुत्र ने वेदपाठ और जपकरनेवाले मोक्षधर्म रहित अपने पिता से प्रश्नकिया कि हे तात ! धैर्यवान् परिणत मनुष्य बहुत विषयों को जानकर क्या करे क्योंकि मनुष्यों की आयु बहुतशीघ्र नष्ट होजाती है और योग को भी यद्यत् एसे कहो जैसे किमें क्रमपूर्वक करसकू पिताने कहा कि, हे पुत्र ! ब्रह्मचर्य से वेदों को पढ़कर पितरों की पवित्रता के लिये पुत्रों को उत्पन्नकरो अग्नि्यों को स्थापन करके बुद्धि के अनुसार यज्ञों का करनेवाला वन में जाकर मुनिवृत्ति होवे फिर ऐश्वर्यवान् होकर गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होवे पुत्र ने कहा कि चारों ओर से इसप्रकार लोक के विरजाने और धायल होने और सफल वस्तुओं के गिरनेपर आप कैसे गोर वचन कहते हो, पिता ने कहा कि, लोक कैसे धायल या मृतक है किससे धिरा है और कौन सफल होकर गिरते है हे पुत्र ! मुझ को क्यों डगाते हो, पुत्र बोला कि, यह जगत् मृत्यु से धायल या मृतक है और वृद्धावस्था से धिरा है और यह दिनरात गिरते है इनसब को तुम कैसे नहीं जानते हो, जब मैं भी जानता हूँ कि मृत्यु नियत नहीं होती है तब ज्ञान से अपने हित को काता हुआ किसप्रकार से मैं राट देखूगा, जब कि प्रत्येक रात्रि के व्यतीत होनेपर आयुर्दा न्यून होती जाती है तब थोड़े जल म व्याकुल मज्जली के समान कौन सुख को पायेगा, वह मृत्यु फूलों के समान विषया को प्राकरने वाली और अन्य विषयों में प्रवृत्तचित्त मनुष्य को प्राप्तहोती है चाहे किसी ने मनोरथों को सिद्ध नहीं भी किया हो परन्तु घड़ीभर का भी अकारण न देगी इससे उचित है कि जो काम कलहा है वह उसीक्षणकरे अर्थात् विलम्ब कभी न करे जो कल्याण की रात हो उसको अभी करडालो उदासमय तुम को उत्तरन न करजाय कौन जानता है कि अब किसी मृत्यु का समय है मृत्यु कामपूर न करनेपरही आकर्षण करलेती है मृत्यु का कोई ऐसा कारण नहीं विदितहोता जिनसे कि जीवन का समय विदित हो इसमें धर्मकरना ही ठीक है धन, पुत्र, स्त्री आदि में ही प्रवृत्त न रहे धर्म के समय धर्म ही निश्चय करे जिमसे कि इसलोक परलोक दोनों में आनन्द पावे जब मृत्यु लेजाती है तब

इसके योग्य अयोग्य चित्त के मनोरथ रहजाते हैं विषयों में लगे और मनोरथों के पूर्ण न कानेवाले मनुष्यों को मृत्यु ऐसे निर्मूल करती है जैसे कि जल का वेग वनस्पति और कच्चे स्थानों का विध्वंस करता है अथवा जैसे भेडिनी भेड़ को उडालेजाती है वैसेही मृत्यु सब के बीच में से जीवों को उडालेजाती है यह किया यह नहीं किया यह काम करना है ऐसे विचारवाले लोगों को और जिस ने अपने कर्मों का फल नहीं पाया उन खेत, दूकान, घर में आसक्त पुरुषों को और सबल, निर्व्वज, ज्ञानी, अज्ञानी, परिणत, मूर्ख, इच्छा करनेवाले पुरुषों को और जरा व्याधि से ग्रसित महापीडित को भी मृत्यु आसकरजाती है सिवाय सत्यब्रह्म के सब स्वावर, जगम, जड, चैतन्य मृत्यु के ही ग्राम है, जो वन है वही देवताओं का निवासस्थान है यह श्रुति है और ग्रामादिक में निवास वरके पुत्र, स्त्री, धनआदि में प्रीति है वही इस पुरुष के बन्धन की रस्ती है श्रेष्ठलोग इस रस्ती को तोडकरजाते हैं और निकृष्टकर्म करनेवाले इसको नहीं तोडते, जब पुरुष मन, वचन, कर्म के द्वारा अपने धनजीवन के नाश होनेपर भी किसी जीव मात्र को नहीं मारता है वह कभी अन्यजीवों के हाथ से नहीं माराजाता है इस कारण सचेव्रत और आचार का रखनेवाला मत्परक जितेन्द्रिय समदर्शी पुरुष सत्यब्रह्म केही द्वारा मृत्युका जीतनेवाला होता है अमृतता और मृतता दोनों शरीर ही में नियत हैं अज्ञान से मृतता अर्थात् मृत्यु और ज्ञान से अमृतता अर्थात् अविनाशता को प्राप्तहोता है सो अहिंसायुक्त कामक्रोत्र रहित सत्य में आश्रित अविनाशी के ममान में मुख से मृत्यु को त्यागूगा, क्याके शान्तियज्ञ में प्रीतियुक्त जितेन्द्रिय ब्रह्मयज्ञ में नियत मन, कर्म, वाणी का यज्ञकरनेवाला मुनि होकर उत्तरायण समय में ऐश्वर्यवान् होऊगा मुक्त सरीका समझानुमा मनुष्य हिंसात्मक पशुयज्ञों को कैसे कोगा, आत्मा में आत्मा ही से उत्पन्न आत्मा ही में निश्चास्वनेवाला सन्तानरहित में आत्मयज्ञकर्ता होऊगा हे पित ! सन्तान मुक्त को पारनहीं लगावेगी जिसके मन वाणी सदैव साधुवान है और तप त्याग और योगभी होवे वह उनके द्वारा सब पाता है विद्या के समान नेत्र और फल नहीं है ससार की प्रीति के समान दुःख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं है ब्रह्म को पकृता और अविनाशी होना इसके विशेष ब्राह्मण का दूसरा धर्म नहीं है हे पित ! सदाचार में प्रवृत्त, दण्डविधान, साधुता और सफल कर्मों में वैराग्यवान् होकर जब तुम मरोगे तब तुम को धन, वाग्धन, भ्रिया से क्या प्रयोजन है इससे तुम हृदयस्थान में विराजमान आत्मा की इच्छाको भीष्मत्री बोले कि हे राजन्, शुश्रिष्ठ ! पिता ने पुत्र के ऐसे उचर्ना को सुनकर ऐसाही किया तुम भी इन्हींप्रकार सर्वेभ्यं में प्रवृत्त होकर इसी कर्म को करो ५४३ ॥

एतन्निर्वाणान्स्वस्वामिपरेस्त्रिभोक्तवन्पुत्रोद्भूततापूषमसादन्नुभारदारममोन्प्राच ॥ ५४३ ॥

अनिद्वयं सयानम् ॥

अथ महाभारत भाषा ॥

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ॥

उत्तरार्धभारम्भ. ॥

एकसौचार का अध्याय ॥

गुण्डिष्ठि बोले कि, ज्ञानीपुरुष कौन से आचारज्ञान से भरे स्वभाव और उन्नत स्थान का ज्ञाता होकर ब्रह्मरूप स्थान को पाता है क्योंकि पराप्रकृति रूपान्तर दशा से रहित है, भीष्मजी बोले कि मोक्षधर्म अर्थात् अध्यात्मविद्या में प्रीतिमान् वह हितकारी जितेन्द्रिय पुरुष उस प्रकृति से भी ऊंचे राग द्वेष रहित रूपान्तर अवस्था से पृथक् एकरसवाले स्थान को पाता है जोकि कामरहित पर से बाहर मोक्ष आश्रम में वर्तमान होवे और निष्पाप सन्यासी मन, वाणी से भी दूसरे को दोषी न करे आगे पीछे कभी किसी स्थानपर किसी के अवगण को न कहे ईसाग्रहित सूर्य के समान एकत्र स्थिर निवास न करे ईर्ष्या द्वेष से पृथक् सबकी कठोर और अमहत्वातों को सहै कभी अहंकार न करे क्रोध उत्पन्न करानेवाले से भी प्यारे ही वचन बोले कोई गाली भी दे तब भी उसकी भलाईकरे जन समूहों में उनकी इच्छानुसार वक्तावकरे उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करे भिक्षा के निमित्त बहुत्र घातों में न घूमे प्रथम निमन्त्रित होकर किसी के यहा भोजन के लिये सन्यासी को जाना अयोग्य है किसी दशा में भी अपने मुख से कठोर वचन न कहे ऐसा दयालु हो कि अपने मारनेवाले पर भी प्रहार न करे निर्भय रहे और अपनी बड़ाई न करे जब पर में दुःख न होता हो अग्नि न जलती हो मनुष्यों ने भोजन न करलिया हो और लोगों का आना जाना बन्द होगया हो और भोजनपात्र हाथ में हो तब मुनि भिक्षा को चाहे केवल प्राणपात्रा केही योग्य भोजनकरे भोजन के पूरे न होने में हठ न करे न श्राव होने में अपनी हानि न समझे न लाभ होने में प्रसन्न हो सब के समान माला चन्दन आदि को भी न चाहे प्रतिष्ठित होकर भोजन न करे इस प्रकार का

सन्यासी यादर के लाभ की प्रशंसा न करे अर्थात् निन्दाकरे परन्तु अन्य के दोषों की निन्दा न करे न किसी गुण की प्रशंसाकरे सदैव सब से पृथक् भासन विद्यावे निर्जनस्थान पेड़ की खोह उन गुफा और दूसरे से अज्ञात अथवा श्मशान भूमि को पाकर फिर दूसरे किसी स्थान में प्रवेश न करे योग के अनुकूल सग से ब्रह्मरूप होजाय और देवयान पितृयान गति से रहित रूपान्तर अरस्या विनाश्च्येजुरे कर्मों को न चाहनेवाला जापक, शान्त, सन्तोष, इन्द्रियनिग्रह, निर्भयता, मौनता, वैराग्य, सब को आत्मरूप जानना कच्चे अन्न फलादि से निर्वाहकरना चित्तबुद्धि से शुद्ध और अल्पाहारी, मन वचन क्रोध के वेग का सहना कामादि का रोकना रागद्वेष और निन्दास्तुति में समान बुद्धि इत्यादि गुणयुक्त, उदासीन, अशक्त, गृहस्थ, वानप्रस्थ के समीप न ठहरनेवाला, स्त्री से अशक्त, स्थानरहित, समाधि में नियत होवे किसी समयपर भी गृहस्थ और वानप्रस्थ के घर में न ठहरे अनिच्छा लाभ में सतोप यह विज्ञानी सन्यासी मिद्धलोगों का मोक्षमाधन है इससा उन में अज्ञानीलोग दु ख पाते हैं ॥ २१ ॥

इति धीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मउत्तराध्यायतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥

एकसौ पांच का अध्याय ॥

युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह ! सब मनुष्य हम को धन्य २ कहते हैं परन्तु हमारी समान ससार में कोई भी दु खी नहीं है क्योंकि मनुष्या में जन्म पाकर लोकों के उत्पन्न करनेवाले देवताओं में दु ख देखागया है तो हम क्यों उस दु खदायी सन्यास को करें इसकारण इन देहों का पानाही आपत्ति का मूल है और पद्मप्राण, बुद्धि, मन और दशो इन्द्रिया यही सत्रह ससार के बन्धन है और काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न यह पाच योग दोष हैं और शब्दादि विषय और सत्त्वादि तीनोंगुण और पञ्चसूक्ष्मतत्त्व, अग्निद्या, अहंकार और कर्म यह आठकर्म हैं इनसब से पृथक् व्रत परायण मुनिलोग फिर जन्म को नहीं पाते हैं तो हमलोग जैसे राज्य को त्यागकर जायेंगे अर्थात् सन्यास आश्रम को कैसे करसकें हे भीष्मजी बोलें कि हे युधिष्ठिर ! दु ख का अन्त है अर्थात् दु ख के नाश को ही मोक्ष कहते हैं क्योंकि सब दृश्यपदार्थ और पुनर्जन्मादि नाशवान् हैं और सब ऐश्वर्य भी चित्त के लगाने से मोक्ष के हानिकारक दोष है सो हे अर्जुन ! तू इनसब के विगेष अपने शमदमादि के अभ्यासरूप उद्योगही से समयपर मात्र को पाओगे, हे राजन् ! यह जीवात्मा सदैव के पाप पुण्य और सुख का स्वामी नहीं है और उन हर्ष शोकजन्य राग द्वेषरूप भ्रान्त से भी रुता हुआ है इसकारण देव से उत्पन्न सुखदुःखादि में व्याकुल न होने वाला पुरुष मोक्ष के निमित्त उपाय करे, जैसे कि रूपयहित, वायु रुण्य रक्षादि

धूलों से मिलकर उसीरग से आकाश को रगौन करता दृष्टि पडता है उसीप्रकार
 अग्निद्या रूप उपाधि से सयुक्त समस्तजीव अपने २ कर्मों से रगौन होकर त्रिगु-
 णातीत अपने मुख्य अन्तर्ग्रामी को भी व्याप्त करके देहों में घूमते हैं, जब जी-
 वात्मा ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न अन्यकार को दूरकरता है तब सनातन ब्रह्म का
 प्रकाश होता है उस सनातन ब्रह्म की मुनिलोग कर्म उपासनादि उद्योग के
 बिना ही सिद्ध होना कहते हैं अर्थात् जैसे कि कोई पुरुष अपने कण्ठ में पडी
 हुई माषि को भूलजाता है और फिर विचार से उसको पाता है उसीप्रकार का
 यह ब्रह्म भी है इसीहेतु से जो पुरुष जीवन्मुक्त है उनका सेवन तुम को और सब
 ससार को करनायोग्य है अर्थात् उनकी उपासना से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है इसी
 निमित्त सब ब्रह्मर्षि लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, हे भरतगशेन् ! जिसप्र-
 कार पूर्व समय में ऐश्वर्य के नाश होने पर वृत्रासुर ने इमी निपय में अपने
 चरित्रों को वर्णन किया उसको तुम चित्त से सुनो कि उम पराजित असहाय
 राज्यहीन बुद्धि में सावधान रात्रियों में शोचरहित वृत्रासुर से शुकजी ने कहा
 कि हे दैत्य ! तुम्ह पराजित की कोई भी वस्तु नहीं है तब वृत्रासुर ने कहा कि
 मैं सत्य और तप के बल से जीवों के जन्म मोक्ष को निस्तन्देह जानकर न हर्ष
 करताहू न शोक करता हू, चारों युगसम्बन्धी जो पुण्य पापनाम धर्म अधर्म हैं
 उनसे चेष्टावान् और विवश जीव नरक में पडते हैं और सन्तोष गुणसयुक्त जीवों
 को ज्ञानियों ने स्वर्ग के योग्य कहा वह उस पापपुण्य की सख्या रखनेवाले काल
 को व्यतीत करके कुछ शेष बचे हुए पाप पुण्यरूपी काल से बारबार जन्म को लेते
 हैं और इच्छारूपी बन्धन में बँधे विवशजीव हजारां पशुपक्षियों के जन्मों को
 पाते हैं इसीप्रकार सब जीवमात्र चक्र में फिरे हैं और म उच्छ्वा से रहित असुरारि
 ईश्वर का जाननेवाला हू जैसा जिसका कर्म है उसीप्रकार का उसका देह वा
 ज्ञान होता है यह शास्त्र से निश्चय है कि पूर्व के ही कर्मों से देव, मनुष्य,
 पशु, पक्षी आदि जन्म को और स्वर्ग, नरक, सुख, दुःख आदि प्रिय अप्रिय को
 प्राप्त करते हैं सबलोकों के जीव यमराज से ही दण्ड पाकर जन्म को पाते हैं
 सबलोग पूर्व में प्राप्त होनेवाले मार्ग को सदैव प्राप्त करते हैं अर्थात् स्वर्ग
 नरक में अपने कर्मों के फल सुख दुःख को पाकर फिर जन्म लेते हैं, वह समय
 चारा युग में उत्पन्न होनेवाले पाप पुण्य की सख्या से अक्रिन् है और उत्पत्ति
 स्थिति का मुख्य स्थान है तात्पर्य यह है कि जो पुरुष निष्काम कर्म करता है
 वह इस मार्ग में कभी नहीं आता है यह बात सुनकर भगवान् शुकजी ने उस
 असुर के ज्ञान से आश्चर्यित होकर उसकी परीक्षा के निमित्त उसको उत्तरदिया
 कि हे बुद्धिमन्, वृत्रासुर ! तुम किस कारण से असुरभाव ही निन्दा करनेवाले
 वचनों को कहते हो वृत्रासुर ने कहा कि यह बात आप के और अन्य ऋषियों

सन्यासी आदर के लाभ की प्रशंसा न करे अर्थात् निन्दाकरे परन्तु अन्य के दोषों की निन्दा न करे न किसी गुण की प्रशंसाकरे सदैव सब से पृथक् आसन, विद्यावे निर्जनस्थान पेड़ की खोह वन गुफा और दूसरे से अज्ञात अथवा श्मशान भूमि को पाकर फिर दूसरे किसी स्थान में प्रवेश न करे योग के अनुकूल संग से ब्रह्मरूप होजाय और देवयान पितृयान गति से रहित रूपान्तर अवस्था विनाअच्छेचुरे कर्मों को न चाहनेवाला जापक, शान्त, सन्तोष, इन्द्रियनिग्रह, निर्भयता, मौनता, वैराग्य, सब को आत्मारूप जानना कच्चे अन्न फलादि से निर्वाहकरना चित्तबुद्धि से शुद्ध और अत्पाहारी, मन वचन क्रोध के वेग का सहना कामादि का रोकना रागद्वेष और निन्दास्तुति में समान बुद्धि इत्यादि गुणयुक्त, उदासीन, अशक्त, गृहस्थ, वानप्रस्थ के समीप न ठहरनेवाला, स्त्री से अशक्त, स्थानरहित, समाधि में नियत होवे किसी समयपर भी गृहस्थ और वानप्रस्थ के घर में न ठहरे अनिच्छा लाभ में सतोप यह विज्ञानी सन्यासी सिद्ध लोगों का मोक्षसाधन है इससा जन में अज्ञानी लोग दु ख पाते हैं ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्धे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥

एकसौ पांच का अध्याय ॥

युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह ! सब मनुष्य हम को धन्य २ कहते हैं परन्तु हमारी समान ससार में कोई भी दु खी नहीं है क्योंकि मनुष्यों में जन्म पाकर, लोकों के उत्पन्न करनेवाले देवताओं में दु ख देखागया है तो हम क्यों उस दु खदायी सन्यास को करें इसकारण इन देहों का पानाही आपत्ति का मूल है और पञ्चप्राण, बुद्धि, मन और दशों इन्द्रिया यही सत्रह ससार के बन्धन हैं और काम, क्रोध, लोभ, भय, स्वप्न यह पाच योग दोष हैं और शब्दादि विषय और सत्त्वादि तीनोंगुण और पञ्चसूक्ष्मतत्त्व, अविद्या, अहकार और कर्म यह आठकर्म हैं इनसब से पृथक् व्रत परायण मुनिलोग फिर जन्म को नहीं पाते, हैं तो हमलोग कैसे राज्य को त्यागकर जायेंगे अर्थात् सन्यास आश्रम को कैसे करसकें हैं, भीष्मजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! दु ख का अन्त है अर्थात् दु ख के नाश को ही मोक्ष कहते हैं क्योंकि सन दृश्यपदार्थ और पुनर्जन्मादि नाशवान् हैं और सब ऐश्वर्य्य भी चित्त को लगाने से मोक्ष के हानिकारक दोष हैं सो हे धर्मज्ञ ! तुम इनसब के विरोध अपने शमदमादि के अभ्यासरूप उद्योगही से समयपर मोक्ष को पाओगे, हे राजन् ! यह जीवात्मा सदैव के पाप पुण्य और सुख का स्वामी नहीं है और उस हर्ष शोकजन्य राग द्वेषरूप अज्ञान से भी रुका हुआ है इसकारण देव से उत्पन्न सुखदु खानादि से व्याकुल न होने वाला पुरुष मोक्ष के निमित्त उपाय करे, जैसे कि रूपरहित वायु कृष्ण रक्तादि

धूलों से मिलकर उसीरग से आकाश को रगिन करता दृष्टि पढता है उसीप्रकार
 त्रिध्या रूप उपाधि से सयुक्त समस्त जीव अपने २ कर्मों से रगिन होकर त्रिगु-
 णातीत अपने मुख्य अन्तर्ध्यामी को भी व्याप्त करके देहों में घूमते हैं, जब जी-
 वात्मा ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को दूरकरता है तब सनातन ब्रह्म का
 प्रकाश होता है उस सनातन ब्रह्म को सुनिलोग कर्म उपासनादि उद्योग के
 विना ही सिद्ध होना कहते हैं अर्थात् जैसे कि कोई पुरुष अपने कण्ठ में पड़ी
 हुई माणिक्य को भूलजाता है और फिर विचार से उसको पाता है उसीप्रकार का
 यह ब्रह्म भी है इसीहेतु से जो पुरुष जीवन्मुक्त हैं उनका सेवन तुम को और सब
 ससार को करना योग्य है अर्थात् उनकी उपासना से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है इसी
 निमित्त सब ब्रह्मर्षि लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, हे भरतवशिन् ! जिसप्र-
 कार पूर्व समय में ऐश्वर्य के नाश होने पर वृत्रासुर ने इसी विषय में अपने
 चरित्रों को वर्णन किया उसको तुम चित्त से सुनो कि उस पराजित असहाय
 राज्यहीन बुद्धि में सावधान शत्रुओं में शोचरहित वृत्रासुर से शुकजी ने कहा
 कि हे दैत्य ! तुझ पराजित की कोई भी वस्तु नहीं है तब वृत्रासुर ने कहा कि
 मैं सत्य और तप के बल से जीवों के जन्म मोक्ष को निस्तन्देह जानकर न हर्ष
 करताहूँ न शोक करता हूँ, चारों युगसम्बन्धी जो पुण्य पापनाम धर्म अधर्म हे
 उनसे चेष्टावान् और विवश जीव नरक में पडते हैं और सन्तोष गुणसयुक्त जीवों
 को ज्ञानियों ने स्वर्ग के योग्य कहा वह उस पापपुण्य की सख्या रखनेवाले काल
 को व्यतीत करके कुछ शेष बचे हुए पाप पुण्यरूपी काल से वावर जन्म को लेते
 हैं और इच्छारूपी बन्धन में बंधे विवशजीव हजारां पशुपत्नियों के जन्मों को
 पाते हैं इसीप्रकार सब जीवमात्र चक्र में फिलते हैं और भ इच्छा से रहित असुरारि
 ईश्वर का जाननेवाला हूँ जैसा जिसका कर्म है उसीप्रकार का उसका देह या
 ज्ञान होता है यह शास्त्र से निश्चय है कि पूर्व के ही कर्मों से देव, मनुष्य,
 पशु, पक्षी आदि जन्म को और स्वर्ग, नरक, सुख, दुःख आदि प्रिय अप्रिय को
 प्राप्त करते हैं सबलोकों के जीव यमराज से ही दण्ड पाकर जन्म को पाते हैं
 सबलोक पूर्व में प्राप्त होनेवाले मार्गों को सदैव प्राप्त करते हैं अर्थात् स्वर्ग
 नरक में अपने कर्मों के फल सुख दुःख को पाकर फिर जन्म लेते हैं, वह समय
 चारों युग में उत्पन्न होनेवाले पाप पुण्य की मन्था से अंकित है और उत्पत्ति
 स्थिति का मुख्य स्थान है तात्पर्य यह है कि जो पुरुष निष्काम कर्म करता है
 वह इस मार्ग में कभी नहीं आता है यह बात सुनकर भगवान् गुरुजी ने उस
 असुर के ज्ञान से आश्चर्यित होकर उसकी परीक्षा के निमित्त उसको उत्तरदिया
 कि हे बुद्धिमन्, वृत्रासुर ! तुम किस कारण से अनुराग की निन्दा करने लगे
 वचनों को कहते हो वृत्रासुर ने कहा कि यह बात आप के और अन्य

के प्रत्यक्ष हैं जैसे कि मुझ विजय के लोभी ने पूर्वकाल में बड़ी तपस्या की थी, मैं अनेक ऋषि गन्धर्वाँ को विवशकर अपने तेज से तीनों लोकों को व्याप्त करके नष्ट किया और सब निर्भय जल, वल, आकाशचारी जीवों को वश में किया और तप केवल से बड़े २ ऐश्वर्यों को पाया हे भगवन् ! वह सामान, ऐश्वर्य, तेज, वल अपने कर्मों से नाशवान् हुआ इसी हेतु से धैर्य में नियत होकर शोक नहीं करता हूँ फिर मैंने उस पद्वैश्वर्यवान् पापों के दूर करने वाले युद्ध के इच्छावान् महात्मा ईश्वर को इन्द्र के साथ में देखा वही सब की उत्पत्ति लयका आश्रय और सबका अन्तर्यामी है आदि अन्तरहित सर्वव्यापी है हे ईश्वर ! निश्चय वह मेरे उस कर्म के शेष फल का उदय था जिसके विषय में कि आप से पूछना चाहता हूँ कि बड़ा ऐश्वर्य किस ब्राह्मणादि धर्मों में नियत है और उत्तम ब्राह्मण्य ऐश्वर्य फिर कैसे सदैव वर्तमान रहता है अथवा दूरहोता है, जीव किससे जीवने हैं जिसमें कि फिर बुद्धि के अनुसार चेष्टा करते हैं अर्थात् कौन अन्तर्यामी है और जीव किस उत्तम फल को पाकर अर्थात् ज्ञान को पाकर ब्रह्मरूप होजाता है, अथवा किस यज्ञादिकर्म या ज्ञान उपासना से उस फल का पाना सम्भव है हे देव ! यह सब आप मुझे समझाके कहिये हे राजन्, युधिष्ठिर ! उसके उत्तर में जो शुकजी ने वर्णन किया है उसको तुम चित्त लगाकर मुझ से सुनो ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वखिमोक्षधर्मे उत्तरार्धेपञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥

एकसौछः का अध्याय ॥

शुकजी बोले कि, उस पद्वैश्वर्यवान् ज्योतिरूप अनेक भावभेद से प्रकट होनेवाले परमेश्वर को नमस्कार है जिसकी भुजाओं में आकाशसमेत पृथ्वी तल वर्तमान है और जिसका मस्तक अनन्त मोक्ष का स्थान है उस उत्तमसर्व व्यापी विष्णुभगवान् का माहात्म्य में तुझ से कहता हूँ, यह दोनों इसप्रकार कहते ही ये कि इतने में धर्मात्मा सनत्कुमारजी भी सदेह के दूरकरने के लिये वहा आपहुंचे और वृत्रासुर और शुकजी से अभ्युत्थानपूर्वक पूजित होकर वह महात्मा सनत्कुमार बड़ों के योग्य उत्तमोन्नत आसनपर विराजमान हुए और शुकजी ने उनसे यह वचन कहा कि हे महाज्ञानिन् ! आप इस दानवेन्द्र को विष्णु भगवान् का उत्तम माहात्म्य सुनाइये इतनी बात के सुनतेही उन्होंने ने विष्णु के माहात्म्य युक्त अर्थवान् वचन उस बुद्धिमान् असुरेन्द्र से वर्णनकिये कि हे परतप, दैत्य ! जिस सर्वव्यापी विष्णु मे सत्र ससार नियत है उसके माहात्म्य को सुनो कि वही सब स्थावर जगम जीवों को उत्पन्नकर समय आनेपर अपने मेही लय करता है फिर समयपर प्रकट करता है यह तो निमित्त का वर्णन है और इसी में

लय होना और प्रकटहोना यही उपादान है इत्यादि गुणयुक्त विष्णु को जानना कठिन है इसकी प्राप्ति ज्ञानी के तप और यज्ञादि से असम्भव है यह केवल इन्द्रियों के संयम अर्थात् योग सेही प्राप्त होसकता है जो पुरुषोत्तम ब्रह्माभ्यन्तर कर्मों में अर्थात् यज्ञादि शम दमादि में चित्त से नियत है और बुद्धि से उन यज्ञादि को निर्मल करता है अर्थात् यज्ञादि से अपनी चित्तशुद्धि को करता है वह देह के अभिमान को त्याग आत्मलोक में प्राप्तहोकर मोक्ष को प्राप्तहोता है जैसे कि सुनार चादी को अग्नि से शुद्धकरता है उसीप्रकार जीवात्मा अपने कियेहुए बहुत से यज्ञ और शमदमादि से सैकड़ोंवर्षोंमें अपने दोषों से निवृत्त होकर पवित्रहोता है और एक्की जन्म में बड़े २ उपायों से सिद्धि को पाता है जैसे अपनेदेह के मेल को थोड़े जल से धोता है उसीप्रकार बहुत से उपायों से दोष निवृत्तहोते हैं जैसे कि थोड़ेपुष्पों के समीप वर्तमान सरसों अपनी गन्ध को नहीं त्यागती उसीप्रकार निर्मल सूक्ष्मब्रह्म का दर्शन है और बहुतपुष्पों के समीपवाली सरसों जैसे अपनी स्वाभाविक गन्ध को त्यागती है उसीप्रकार सैकड़ों त्रिगुणात्मक दोष प्रसंगी पुरुषों के बुद्धि और अभ्यास से उत्पन्न हुए उपायों से दूरहोते हैं हे दानव ! जैसे उत्पन्न होनेवाले जीव कर्म से प्रीतियुक्त वैराग्यान् भी कर्म के रागादि विषयों को प्राप्त करते हैं उसको सुनो, कि जो आदि, अन्त रहित पापों का नाशक सबका आश्रय परमात्मा नारायण है वही सनस्थावर, जगम का उत्पन्न करनेवाला है उसकी सर्वात्मता कहने को नोप्रकार के गुणों की उत्पत्ति को कहते हैं वही सन देहधारियों में पञ्चतत्त्वामक होने में क्षर और जीवात्मारूप से अक्षर कहलाना है और मनसहित दशोइन्द्रिया इन ग्यारह रूपों से जगत् की रचना करके अपने मेही लय कालेता है एकता सिद्ध करने के लिये सन सृष्टि को नारायण काही अग कहते हैं अर्थात् उसके चरण पृथ्वी, मस्तकस्वर्ग, दिशाभुजा, आकाश कान, सूर्यनेत्र, चित्त चन्द्रगा, ज्ञान में उसकी बुद्धि को जानो रस जल में और सत्र ब्रह्म उसरी भृङ्गु की के समीप है और नेत्रा के प्रकाश में नक्षत्रचक्र है दोनों चरणों में पृथ्वी है और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नारायण केरूप हैं और यही जगदात्मा नारायण आश्रमों को जप आदि कर्म का और सन्यासधर्म का स्वरूप फूल है अर्थात् उसका मिलनाही मोक्ष है वेदों के मन्त्रआदि उसके शरीरीरोम है और प्रणयरूप सरस्वती है और बहुत से वर्णाश्रमों में नियत बहुत प्रकार का धर्म आत्मदर्शनरूप हृदय में वर्तमान है यही ब्रह्मधर्म सनमे श्रेष्ठ है वही तप, यही च्चन्द्रान्द्रायण आदि व्रत है वही सत्य अमत्य जगत् की पैदाकरता है वही सन वेदशान्त्र और ब्रह्मादि से सयुक्त सोलह अतिवृत्तशाला यज्ञ है वही ब्रह्मा, यही विष्णु, वही महादेव, वही अरिबनोक्तुमा, वही इन्द्र, वरुण, रुद्र भी हैं यह सत्र उर्मा एक

के अंगी हैं वह सब को विज्ञानवृत्ति से देखता है वही अद्वैत सब में प्रकाश कर रहा है इस ब्रह्म की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है इसको सुनो जितनेकाल मे सृष्टि की उत्पत्ति और लय होती है उसको कल्प कहते हैं और बहुत से जीव हजारों कल्पतक जडरूप होते हैं और बहुत से आनन्द से चररूप विचरते हैं हे दैत्य ! यह असख्य वावडी इस ससार की उत्पत्ति लय को प्रकट करती हैं यह प्रत्येक वावडी पांच सौ योजनलम्बी एककोस आँडी चारकोस चौडी अगम्य वृद्धियुक्त हो ऐसी वावडी के जल को बाल की नोक से प्रतिदिन एकवार जलकी बूद निकालीजाय और उस बूद के निकलने से जितने काल में उनका जल निवटे उतनेकाल में प्रलयहोना समझो इसप्रकार से भी ससार में एकही जीवका लय होता है अर्थात् एकजीव के मुक्तहोनेपर अथवा नाशहोने में असख्य जीव होते हैं इस वर्णन से किसी दशा में भी ससार का नाश नहीं है, जीवात्मा के छ' वरण परम प्रमाणरूप हैं पहिला कृष्णवर्ण तमोगुण की विशेषता और वाकी के दो गुण की परस्पर में प्रकटहोनेवाली कमी और बराबरी यह तो जडजीव वृत्तादि हैं, दूसरा धूम्रवर्ण और वाकी के दोनों गुणों की न्यूनाधिकता यही पशु पक्षी हैं, तीसरा रजोगुण की अधिकता नीलवर्ण और शेषदोनों गुणों की कमी बराबरी यही मनुष्यादि हैं, मध्यमवर्ण पूर्व के प्रत्येक दो २ गुण की न्यूनाधिकता से प्रकट होनेवाले राम दम आदि गुण रक्तवर्ण हैं, वह पृथ्वी मार्गवालों के निमित्त सुखरूप हैं, बडे साहसी ज्ञानियों के सतोगुण की आधिक्यता और शेष दोनों गुणों की परस्पर की न्यूनाधिकता स्वर्गरूप सुखदायी है, सतोगुण श्वेत, रजोगुण लाल, तमोगुण का कालारंग है इन तीनों की न्यूनाधिकता से अन्न पीत आदिरंग उत्पन्न होते हैं हे दैत्य ! इनसृष्टियों में शुक्लनाम कौमार स्वर्ग रागद्वेष से पृथक् होने के कारण निर्मल पापराहित शोक से पृथक् मोक्ष को साधन करता है परन्तु वह बहुतही कठिनता से प्राप्तहोता है अर्थात् यह जीव उन योनियो से उत्पन्न हजारों जन्मों को पाकर सिद्धि को पाता है उसका वर्णन करते हैं—इन्द्र देवता ने जिस श्रेष्ठ शास्त्र के द्वारा जिम अनुभव आत्मारूप गति का वर्णन किया वही गतिरूप वर्ण धारण करनेवाले ससार का है इस प्रकार से वह वर्ण उसचारों युगों के रूपजीव से उत्पन्न होता है आशय यह है कि धर्म में प्रीतिमान् धर्म ही का आलम्बन करनेवाला अधर्मरहित अधर्म से ही प्रीतिमान् जीव इनचारों रूप से चारोंयुग का स्वरूप है और पूर्वसंस्कारके कारण गुणों में प्रवृत्त होता है हे दैत्य ! यहा जीव पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय चार अभ्यन्तरेन्द्रिय इन चौदहों के प्रयोजन से लाखा होजाते हैं और अर्थों के विभाग से भिन्नवृत्ति भी होती है प्रधान चौदह इन्द्रिय रूप से जीवों का ऊपर नीचे और ओर ओर होना समझो, अब सतोगुण

प्रधान न होने से दोनों को कहते हैं—जडभाव होनेवाले कृष्णवर्ण की अमो-
 गति है वह कृष्णवर्ण जीव नरक देनेवाले कर्म में प्रवृत्त होता है इसी हेतु से
 नरक का भोगनेवाला होता है ऐसेही उनचौदह इन्द्रियों के कारण कुमार्ग में
 चलनेवाले का निवास भी नरक में होता है और बहुत कल्प तक रहता है फिर
 वह जीव एकलाख वर्ष घूमकर धूम्रवर्ण पशुपक्षियों में जन्म को पाता है शीतो-
 ष्णता से दुःखी सब और को भय और काल को देखनेवाला जीव उस योनि में
 निवास करता है और पाप के भोग के पूरेहोने पर विवेक बुद्धि से जब वह स-
 तोगुण से सयुक्त होकर तमोगुण प्रवृत्ति को दूरकरता है तब अपनी बुद्धि से क-
 ल्याण के निमित्त उपाय करता है वह लालवर्ण अर्थात् अनुग्रह, स्वर्ग, राम,
 दमादि गुणों को पाता है और सतोगुण से पृथक् होने में नीलवर्ण मनुष्य के
 जन्म को पाकर नरलोक में आत्रागमन करता है, वह जीव वहापर एक कल्प-
 तक अपने कर्म जन्मग्रन्थन से खेद को पाता है वहा ऊपरचढ़नेवाला वह जीव
 सौकल्य के अन्त होनेपर पीतवर्ण देवभाव को पाता है अर्थात् सौ कल्प तक कभी
 मनुष्य कभी देवता होता है, हे देव्य ! पीत वर्णवाला देवता हज्जारों कल्पों में
 भ्रमण करता हुआ भी विषयों से वैधाहुआ प्रत्येक कल्प में प्राप्तियों को वास्तव
 में नरकनाम स्वर्ग में भोगता गतियों में घूमता नियत होता है यह सवगति
 सख्या में उन्नीस हज्जार हैं इस निमित्त इस जीव को नरक से अर्थात् भोग देने
 वाले कर्म से जुदाजानो आशय यह है कि स्वर्ग भी नाशवान् है और दूसरे
 जन्म में भी यही दशा है इसीकारण पक्षियों के जन्म के समान देवभाव भी भोग
 भूमि के होने से त्याग के योग्य है वह जीव लोक में सदैव विहार करता है उससे
 छूटकर मनुष्य देह को पाता है फिर देवभाव को पाता है पाचों इन्द्रिय, मन, बुद्धि,
 चित्त यह आठों अपने अर्थों के प्रत्यक्ष और लय के कारण है और अर्थों के वि-
 भाग से सैफ़दों होजाते हैं उन प्रत्यक्ष और लयादि को यह पाता है जोकि नर-
 लोकों में नियत है वह इस सकल से उत्पन्न प्रत्यक्ष और लय के कारण कलियुग
 से भ्रष्टता को पाकर पृथ्वीपर सबसे छोटे श्नादि के रूप में जन्म लेता है, अथ
 मुक्ति के उपाय को कहते हैं—वह मोन का चाहनेवाला जोकि सातव्यूह रखने
 वाले दिव्य सारित्रिक रामदमादि की वृत्तियों के कारण सैफ़दों वृत्ति रखनेवाले
 है उन में आश्रित होकर प्रथम लालवर्ण अर्थात् रामदम आदि गुणों में अच्छे
 प्रकार से प्रवृत्त होता है फिर पीतवर्ण देवभाव को पाता है फिर बालक के समान
 गुरुवर्ण रागद्वेष से रहित होता है फिर इसी गुरुमार्ग में दौड़ता है यह अष्ट
 पुरियों से उत्तम अर्चितम लोकों को पाता है, आशय यह है कि धूम्रमार्ग ने
 चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है वही अर्चित और उसमें भी ऊचा त्रयलोक अर्चितर
 कहाता है और उससे श्रेष्ठतर केवल ज्ञान सेही प्राप्त होनेवाला योगधनरूप

अर्चितम है, ब्रह्मज्ञानी इन आठों को चित्त से रोकते हैं इनके भी भेद पूर्वोक्त रीति के अनुसार छह हजार हो जाते हैं अर्थात् वह अज्ञानदृष्टि से पृथक् २ भी ज्ञानियों के केवल चित्तरूप हैं हे महानुभाव । शुक्लवर्ण की जो गति है, वह जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों दशाओं की रोधकरूप है अर्थात् तीनोंदशाओं की रोधकता तुर्यानाम अग्रस्था है क्योंकि उपाधिरहित होने से उसकी प्राप्ति नहीं कहसकते, इसप्रकार से जीवन्मुक्त पुरुष के भोग प्राग्ध कर्म को जो कि हजारों प्रत्यक्ष और लय का रखनेवाला और अनिच्छा सेही इस देह में निवास करता है और योग ऐश्वर्य्य से प्राप्त दिव्यभोगों के त्याग करने में असमर्थ योगी दूसरे चार योगवत् से ऐश्वर्य्यवान् और कर्म मुक्ति के स्थान महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में निवास करता है क्योंकि वह उस शुक्लवर्ण रखनेवाले योगी की गति है जिसने उस गति की सिद्धि में भी शुद्ध ब्रह्म के साक्षात्कार से जीवन्मुक्ति को प्राप्त नहीं किया परन्तु उसके रागद्वेष नष्ट होगये तात्पर्य्य यह है कि योगसिद्धि भी जीवब्रह्म की एकता के ज्ञान से कर्म मुक्ति को प्राप्त होता है, योगभ्रष्ट की गति को कहते हैं, जो योगी योग का अनुष्ठान अच्छीरीति से करने को समर्थ नहीं है वह शेष वचेहुए कर्म से युक्त सौकल्प तक इन्द्रिय, मन, बुद्धि में प्रवृत्त होकर निवासकता है फिर वहा से लौटकर नरलोक में ऐसे मनुष्य का जन्म पाता है जो कि अच्छेकुल के व्यवहार और विद्या आदि में अतिकुशल हो फिर उस नरदेह को त्यागकर क्रम से उत्तम योनियों के प्राप्त करने को जाता है अर्थात् पहिले अभ्यास के द्वारा पिछली २ योग भूमियोंपर चढ़ता है इसप्रकार से जानेवाला वह योगी सातवार लोकों में ब्रह्म लोकतक भोगता और घूमता है वह योगी समाधि और उत्थान से ऐश्वर्य्य को प्राप्त करता है, फिर भूलोक आदि की बुद्धि और चित्त से इच्छा को और पाँच ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान से लय करके और सब को दुःखरूप निश्चय करके जीवलोक में नियत होता है, तदनन्तर देह को त्याग रूपान्तर दशा से रहित अनन्त सिद्ध ब्रह्मस्थान को पाता है वह शिवजी महाराज का लोक है ऐसा शैवलोग कहते हैं और वैष्णव उसको विष्णुलोक कहते हैं और हिरण्यगर्भ उपासक उसको ब्रह्मलोक और शेषजी का लोक कहते हैं और सारणशास्त्र वाले उसको जीवात्मा का परम्पद कहते हैं और उपनिषद् मतवाले उसको प्रकाशमान चिन्मात्र सर्व्वव्यापी तुरीयरूप परब्रह्म परमात्मा का स्थान कहते हैं अब वादीप्रतिवादी समेत सब की स्वीकृत वृत्ति को कहते हैं सहारकाल में जिन जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण और चैष्टारूप देवगण और जो ब्रह्मालोक से दूसरे मध्यवर्ती प्रकृति आदि हैं यह सब देहसमेत ज्ञान से जब अत्यन्त भस्म होते हैं तब मोक्ष होकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, इसप्रकार आत्मज्ञान से उत्पन्न महा

प्रलय को कहकर आवान्तर प्रलय का कहते हैं—प्रलयकाल के समीप होनेपर देवभाव को प्राप्त करनेवाले और सम्पूर्ण कर्म फलों के न भोगनेवाले जीव पहिले कल्प के प्राप्तहुए अपने स्थानों को दूसरे कल्प में भी पाते हैं क्योंकि वेद वचनों के अनुसार सबकल्प पहिले कल्पों के समान होते हैं और जो देवभाव को प्राप्त करनेवाले जीव कल्प के अन्त में कर्मों के फलों को भोगचुके हैं वह सब सृष्टिके संहारकाल में दूसरे मनुष्यों की समान देह को प्राप्तकरते हैं—तात्पर्य यह है कि बिना ब्रह्मज्ञान के सैकड़ों प्रलय में भी किये हुए कर्म नाश नहीं होता है, जो जीव परम्परापूर्वक ब्रह्मलोक से पतन हुए वह क्रम से उन्हीं मनुष्यों की गति को पाते हैं और जो जीव कि उनके बल और रूप में समान हैं वह अपने २ अच्छेबुरे कर्मों के फल को विपरीतता के साथ प्राप्तकरते हैं, तात्पर्य यह है कि एकही कल्प में स्थिति अभ्यति दोनों होती है इसीकारण संसार से भयभीत मनुष्य को तत्त्वज्ञान में आश्रय लेना योग्य है, इसप्रकार विवेकयुक्त ब्रह्मविद्या को कहकर ससारी दशा को कहते हैं—वह ब्रह्मज्ञानी जबतक प्रारब्ध कर्म को भोगता है तबतक उसके अर्गों में उसकाही रूप सब संसार और दोनों शुक्लवर्ण वा दिव्यपरा अपरानाम माया वर्तमान रहती है अर्थात् ब्रह्मज्ञानी को शुद्ध कैवल्य मोक्ष तकही सब जगत् है फिर नहीं है क्योंकि योग से शुद्धचित्त होकर और धारण, ध्यान, समाधिरूप समय का अनुष्ठान करके यह सब दृश्यमान आकाशादि पञ्चइन्द्रिय के समान है, सदैव श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास से शुद्ध होकर निरचय करता उस अभिचारहित शुद्धचिन्मात्र भावपरमगति ब्रह्म को पाता है फिर ब्रह्म के मानावकार के पीछे अविनाशी मोक्षस्थान को पाता है—वह ब्रह्म शुद्ध चैतन्यतर है फिर उस आकाश सदृश अल्प की प्राप्ति नहीं कहसके इसी से वह दुःप्राप्य है, हे बुद्धिमन्, वृत्रासुर ! यह मैंने जगदात्मा नारायण का बल पराक्रम तुझ से कहा—वृत्रासुर ने कहा कि मैं इस दशा को अच्छेप्रकार से देखता हूँ इसमें मुझ को व्याकुलता नहीं है हे उड़े बुद्धिमन् ! मैं तेरे इस उचन को सुनकर अभिद्या और शोक मोह से रहित हूँ हे महर्षि ! इम उड़े प्रतापी अनन्त विष्णु का यह अत्यन्त पराक्रमयुक्त चकही सनातन स्थान है जिसमें सब संसार वर्तमान है—भीष्मजी बोले कि, हे कुन्तीनन्दन ! उस वृत्रासुर ने इस प्रकार उचन कहकर उरुरीति से आत्मा को ब्रह्म में नय करके उत्तम स्थान को पाया, युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! पूर्वसमय में जिसको सनतकुमारजी ने वृत्रासुर से वर्णन किया वह पदें अर्थवान् ज्योतिरूप यही श्रीरुष्ण हैं जो राजाओं के समान भूतिमान् सम्मुख वर्तमान हैं यह बात सुनकर ईश्वर में युधिष्ठिर को भ्रम न होने के निमित्त भीष्मजी ने कहा कि मैं मूल अभिज्ञान को कहता हूँ जो उसके समान निराकार रूप से

नियतहुआ उसको मूलस्थायी कहते हैं वह चैतन्य महान् आत्मा माया से रहित भूमिरूप आधारस्थान है वही प्रथमहुआ फिर चैतन्यमाया शबलनाम पड़ैश्वर्यवान् कार्यकारण का आत्मा होता है फिर स्थावर, जगम, जड, चैतन्य का आत्मा जीवरूप होता है यही दूसरा है, वह भी अपनेतेज से दृष्ट आनेवाला तेजस नाम कार्य ब्रह्मता को प्राप्तहोकर वृक्ष होता है यह तीसरा हुआ उस ब्रह्माण्डरूप कार्य में नियत यह श्रीकृष्णजी बहुत बीजों के गर्भ फल के स्थान में चौथे हैं यही श्रीकृष्णजी उस कार्य कारणरूप, वृक्ष बीजरूप भाव को उत्पन्न करते हैं इनका चित्त सत्यसकल्पादि गुणों से भरा हुआ है उस मूलस्थायी चिन्मात्र के आठवें भाग से उत्पन्न इनमूर्त्तिमान् केशवजी को जानो यह अविनाशी हैं अर्थात् अविद्या के वर्त्तमान रहने तक इनका नाश नहीं है यह बुद्धिमान् चैतन्य के आठवें भाग से तीर्नाल्लोकों को उत्पन्न करता है इसका आशय यह है कि मूलस्थायी तो पूर्ण चैतन्य है और माया सबल ब्रह्म माया के भाग की सप्रधानता से चैतन्य का आधा है और अविद्यारूप समष्टि कार्य तैजस में बीज का भाग आधा होने से चैतन्य का चौथाई है और व्यष्टि कार्य में देह आदि को पृथक् न मानने से आठवां भाग है यह बात हम लोगों में भी है क्योंकि उपाधिरहित होने से हमारी भी यही दशा होसक्ती है तो इनको भगवान् से कहना चाहिये इस शका को कहते हैं—कि कर्मफल का स्वरूप ईश्वरता आदि श्रीकृष्णजी में योग्य है और हमलोगों में कच्चे फल के स्वरूप अनीश्वरता प्रकट है इसीकारण से हमलोग इनके समान नहीं होसक्ते—इनचारों की पृथक्ता अपने अज्ञान से है नहीं तो चारों एकशुद्ध चैतन्य हैं इसीको कार्यरूप ससार और कारणरूपकर्त्ता की एकता सिद्ध करने से दृढ़ करते हैं—जो मध्यवर्ती समष्टिकार्य आत्मा तीसरा है वह कल्प के अन्त में लय होता है और पड़ैश्वर्यवान् ईश्वर महापराक्रमी प्रभु अन्तर्यामी है वह भी अखण्ड एकरस ब्रह्म में लय होता है क्योंकि इस ईश्वर की अविनाशिता व्यवहार से है परमार्थ से नहीं है—शुद्ध चैतन्य ब्रह्माजी उस अखण्ड एकरस सदैव होनेवाले आत्मा को अविद्या के त्याग से प्राप्त करते हैं, वह अनन्त परमात्मा सब कारणों को अपनी सत्ता और स्फूर्ति देने से पूर्ण करता है और सदैव एकरूप वही उपाधि विशिष्ट श्रीकृष्णरूप से लोकों में घूमता है वह ऐसा भी हमारे समान उपाधि धर्मयुक्तों से नहीं रोका जाता है इसीकारण अहंकाररूप होकर जगत् को पैदा करता है यह महात्मा सबका आधाररूप है इसी में यह सब विचित्र जगत् ऐसे नियत है जैसे कि बीज में वृक्ष और फल में बहुत से बीज होते हैं युधिष्ठिर ने कहा कि हे पितामह ! मैं जानता हू कि वृत्रासुर ने अपनी शुभगति को देखा उस आत्मगति के दर्शन से मुसी होकर शोच नहीं करता है और हे पितामह ! शुक्र और शुक्र

वश में उत्पन्न पशुपत्नी योनि में जन्म नरक से छुटा फिर लौटकर नहीं आता है, और देवभाव युक्त पीतवर्ण जिसमें रजोगुण अधिक तमोगुण सम और सतोगुण कम होता है अथवा लालवर्ण अनुग्रह स्वर्ग, शम, दमादि जिसमें रजोगुण अधिक सतोगुण सम तमोगुण कम होता है इन सब में वर्तमान मनुष्य अगर तामसी कर्माँ में सयुक्त हो अर्थात् रजोगुण के समान होने से कभी आवरण प्रवृत्ति की आधिक्यता होय तो उससे पशुपत्नी के भी जन्म को देखे है और हम आपत्ति में फँसे हुए स्वरूप मुख में प्रवृत्त हैं इसकारण न जाने किस गति को पावेंगे नीलवर्ण वा कृष्णवर्णयुक्त नीचगति पावेंगे, भीष्मजी बोले कि हे पाण्डव ! तुम उत्तम कुल में उत्पन्न प्रशासनीय हो तुम देवलोकों में विहार करके फिर मनुष्यजन्म पाओगे अर्थात् समय पर सुखपूर्वक शरीर को त्याग देवभाव को प्राप्त सुख को भोग आनन्द से सिद्धरूप कहलाओगे चिन्ता मत करो तुम सब निर्मल हो ॥ ६६ ॥

इति भीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्धपदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥

एकसौसात का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे तात ! बड़ा तेजस्वी वृत्रासुर प्रशासा के योग्य है जिस में अपार विज्ञान और विष्णु भगवान् की ऐसी भक्ति वर्तमान है और विष्णु का अपार तेजोमय परमपद भी कठिनता से जानने योग्य है हे पितामह ! उसने उस पद को कैसे जाना मैं आप के कथन से श्रीकृष्णजी पर श्रद्धा करता हूँ परन्तु फिर भी ठीक २ न जानने से मेरी बुद्धि में यह शका है कि वह धर्म का अभ्यासी विष्णुभक्त वेदान्त के अर्थ विचार में महानत्त्वज्ञ ज्ञानी वृत्रासुर इन्द्र के हाथ से कैसे मारा गया इसको रूपा करके वर्णन कीजिये और जिसप्रकार से युद्ध हुआ उसके भी सुनने की मुझे बड़ी उत्कण्ठा है—भीष्मजी बोले कि, पूर्वसमय में इन्द्र अपने देवगणों के सहित स्वर्गों में बैठकर जाते थे कि देवयोग से पर्यंत के समान आगे सड़े हुए वृत्रासुर को देखा वह उचाई में पात्र सो योजन और कुछ अधिक तीन सौ योजन मोटा था वह त्रिलोकी से भी विजय करने के योग्य न था उसको देखकर सब देवता महाभयभीत होकर व्याकुल हो गये और इन्द्र भी उसके इस महाघोर अद्भुतरूप को देखकर निश्चेष्ट होगया फिर युद्ध के प्रारम्भ में देवता और असुरों के मुख और बाजों के महाराज्य रूप तदनन्तर सन्मुख इन्द्र को उद्यत (नियत) देखकर वृत्रासुर को भय और भय से उत्पन्न निश्चेष्टता इत्यादि सब जातीरही फिर देवराज इन्द्र और महान्मा वृत्रासुर का ऐसा घोरभयानक युद्ध हुआ जो तीनोंलोकों का भयकारी था, सङ्ग

पट्टिश, शूल, शक्ति, तोमर, मुद्गर और वडेशब्दायमान अनेक अस्त्र, राक्ष, धनुष, दिव्य अस्त्र, अग्न्यस्त्र और उल्कापातों से युद्ध हुआ तबतो देवतालोग असुरों के राक्षों से घायल होकर महाव्याकुल हुए उस युद्ध के देखने को ब्रह्मादिक वडे २ देवता ऋषि गन्धर्व भी अपनी २ अप्सरा और स्त्रियों के साथ उत्तम अनेक विमानों में बैठकर आपहुँचे फिर उस वृत्रासुर ने आकाश में जाकर पापाणों की वृष्टि से देवराज समेत सप्त देवताओं को ढकदिया तब देवताओं ने भी महाक्रोधित होकर अपने दिव्य बाणों से उस पापाणवृष्टि को निवृत्त किया फिर वृत्रासुर ने महाक्रोधित होकर अपनी नाना प्रकार की मायाओं से देवराज को व्याकुल किया और इन्द्र धरकर निश्चेष्ट होगया तब वशिष्ठजी ने वेदों की ऋचाओं के द्वारा उसको सावधान किया और कहा कि हे दैत्य और असुरों के मारनेवाले, देवेन्द्र ! तुम देवताओं में श्रेष्ठ और तीनों लोक के पराक्रम से युक्त हो तुम क्यों असावधान होकर चेष्टारहित होगये हो और देखो यह भगवान् विष्णुजी, शिवजी, ब्रह्माजी और चन्द्रमा आदि अनेक ब्रह्मर्षिलोग भी वर्तमान हैं हे देवेन्द्र । तुम अन्य के समान मूर्च्छा को त्यागो और युद्ध में श्रेष्ठइच्छा करके रात्रु को मारो और हे देवराज ! यह त्रिलोकी के स्वामी विष्णु भगवान् तुम को देखते हैं और यह बृहस्पति जी देवता समेत तेरीही विजय के निमित्त दिव्य अस्त्रों से तुम को प्रोत्साहन देकर भीष्मजी बोले कि इसप्रकार से वशिष्ठजी की प्रशंसा से इन्द्र स्वस्व रूप अनी- हुआ फिर चैतन्य होकर इन्द्र ने वडे योग में प्रवृत्त होकर उस देवता को दूर किया तदनन्तर अगिराऋषि के पुत्र बृहस्पतिजी और सब देवता वृत्रासुर के पराक्रम को देखकर महेश्वरजी के पास जाकर लोकों के आनन्द के निमित्त वृत्रासुर के विनाश की प्रार्थना करते भये तब पद्मेश्वर्यवान् जगत्पति शिवजी का तेज ज्वररूप होकर महाउग्रता से वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश करगया और ससार के पालनकर्ता और सब लोकों में पूजित विष्णुजी ने इन्द्र के वज्र में प्रवेश किया तब महातेजस्वी बृहस्पतिजी वशिष्ठजी और सब महर्षियों ने इन्द्र के पास आकर उसको समोप करके उससे सप्त ने एक चित्त होकर यह वचन कहा कि प्रभु इन्द्र तुम वृत्रासुरको मारो और शिवजी ने कहा हे इन्द्र ! यह वृत्रासुर महापराक्रमी बड़ा लम्बा चौड़ा ज्ञान से विरहात्मा रूप सत्त्व वर्तमान प्रबल मायावी प्रसिद्ध है सो हे देवेश्वर ! तुम योग में आरूढ़ होकर इस महाबली दुर्जय वृत्रासुर को मारो और इसका अपमान मत करो इसने पराक्रम के लिये साठहजार वर्षतक तपस्या की है इससे ब्रह्माजी ने वरदिया है कि तू योगियों में श्रेष्ठ महापराक्रमी मायावी अतुल तेजपारीहोगा सो हे इन्द्र ! यह भैया तेज तुम्हें में प्रवेशहोता है और तेरे वज्र में श्रीविष्णुभगवान् ने आप प्रवेश

क्रिया है तुम इसमसार के व्याकुल कानेवाले वृत्रासुर को वज्र से मारो, इन्द्र ने कहा हे देवदेव, भगवन् । मैं आप की रूपा से आप के देखतेही देखते इस महा-दुर्जय दैत्य को वज्र से मारूंगा, भीष्मजी बोले कि, फिर तो उसके देह में ऐसे तेजों के होने में देवता और ऋषियों के आनन्दकारी महाशब्द हुए जन बड़े शब्द की हजारां दुन्दुभियों के और शख, मुरज, डिडिमी के आनन्दकारी शब्द हुए तब असुरों को मूर्च्छा हुई और क्षणभर में सब माया नाश होगई तदनन्तर देवता और ऋषियों ने तप से भरा वृत्रासुर का देह जानकर अपने स्वामी इन्द्र की प्रशंसा की और अनुमति भी दी तब ब्रह्मर्षियों से स्तुतिक्रियाहुआ इन्द्र युद्ध के समय रथ में चढ़ा हुआ ऐसा तेजवान् हुआ कि उसके स्वरूप को कोई कठिनता से भी नहीं देखसका था ॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणिमोक्षार्थे उत्तरार्धसप्तमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥

एकसौआठ का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, हे महाराज । तब से पूर्ण देह वृत्रासुर के शरीर में जो चिह्न प्रकट हुए उनको मुक्त से सुनो, देहीप्य अग्नि के समान मुख और घोर-रूप होकर उसकी अपूर्व विचित्रता अर्थात् और का और रूपा ऐसा होगया कि शुभ्रपूर्ण अर्गों में रोमहर्ष और बड़े २ खासा निकलनेलगे अर्थात् स्वरूप में मृ-म आकाशिता आगई और नाक मुख से बड़े २ खास निकले और उसके मुख में आकाशजो कल्याणरूपा देही निकली जो दूसरों को भयकारी दिवाई दी वह उस पक्षीघोर देही उसकी स्मृति अर्थात् स्मरणशक्ति थी उसके निकलतेही चारों ओर से उलकापात होनेलगा और गृद्ध, कक, पलाक इत्यादि पक्षी महाशब्द करनेलगे और वृत्रासुर के ओर पास भ्रमण कानेलगे तिस पीढ़े युद्ध में देव-ताओं से प्रशंसित इन्द्र हाथ में वज्र धारणकर रथ में बैठ उस दैत्य को अच्छे प्रकार से देखने लगा तब उस उग्रतप महायसुर ने जभाई ली और अमानुष घोर शब्दक्रिया तभी इन्द्रने उसके वज्रमारा और उस कालरूप वज्र के लग-तेही वृत्रासुर गिरा तब वृत्रासुर को मृतक जानकर देवताओं ने चारों ओर से जय जय शब्द क्रिया और इन्द्रदेवता उसको मारकर विष्णुजी के साथ वज्रस-मेत अपने स्वर्ग में आये तब वृत्रासुर की देह में प्रसन्नहत्या बाहर निकली वह महाघोररूप, भयानकदात, मतिनगरीर, काला पीला रंग, विलोहपुत्राल, घोर नेत्रयुक्त ऋत्या के समान कपालों की माला धारण कियेहुए ऊपरभरे पत्रों से आच्छादित थी उमने निकलतेही वज्र पागे इन्द्र की पीठपर ही राजेन्द्र, युधि-ष्ठिर ! थोड़ेकाल के पीढ़े लोका के उत्थार के हेतु इन्द्रदेवता स्वर्ग के मन्मथ चलेगये वहा उस प्रसन्नहत्या ने उम निकलेहुए इन्द्र को देखकर पाइलिया और

देह से चिपटगई उससमय इन्द्र महाडु खी होकर कमल की नाल में नियत होकर बहुतकाल व्यतीतकरते हुए और उस ब्रह्महत्या ने पैर की ँडी में होकर इन्द्र को बाधलिया तब उस तेजहीन इन्द्र ने उससे छूटने के लिये अनेक उपाय किये परन्तु किसी प्रकार से भी उस हत्या को दूर न कर सका तब महाभयभीत होकर इन्द्र ने ब्रह्माजी के पास जाकर साष्टांग दण्डवत् की तब ब्रह्माजी ने उस उत्तम ब्राह्मण की हत्या से पकड़े हुए इन्द्र को जानकर बहुत विचारकिया और मधुरस्वर से विश्वास देकर उस ब्रह्महत्या से कहा कि हे भवानि ! तू इस इन्द्र को छोड़दे और मेरा कहना मानले और जो तेरा अभीष्ट हो उसको कहूँदे ब्रह्महत्या बोली कि तीनोंलोक के स्वामी और पूज्य के ऐसे वचनों से ही मैंने सब कुट्ट पालिया अब मेरे रहने को स्थान विचार कीजिये ससार की रक्षा की इच्छा करनेवाले आपही से यह मर्याद विचार कीगई यह बडीमर्याद आपने प्रकट की हे लोकेश्वर ! धर्मज्ञ आप के प्रसन्नहोने से मैं इन्द्र से पृथक् होजाऊंगी आप मेरा स्थान नियत कीजिये, भीष्मजी बोले कि, फिर वहा ब्रह्माजी से ध्यानकियेहुए अग्नि उत्पन्न होकर ब्रह्माजी से बोले हे निर्दोष, ब्रह्माजी ! मैं भी आप के अग्ने वत्तमान हू जो मेरे योग्य काम हो वह आज्ञादीजिये ब्रह्माजी बोले कि, मैं इन्द्र के वचनों के लिये इस ब्रह्महत्या के बहुत से भाग करूँगा तुम इसके चौथे भाग को लो अग्निदेवता बोले कि हे ब्रह्मन् ! मेरे मोक्ष का अन्त कौन होगा इसको विचारकरिये और मुख्यतासमेत मुझे सुनाइये ब्रह्माजी बोले हे अग्ने ! जो अज्ञानी मनुष्य आप के किसी स्थानपर अग्निरूप तेज को पाकर पुरोडास आदि वीरुध, औपधि, रस और सोमदूध आदि से पूजन नहीं करेगा उसको यह ब्रह्महत्या शीघ्रही प्राप्तहोगी और उसी में निवास भी करेगी हे अग्ने ! तेरे वित्त का संताप दूरहोय जब हव्य कव्य भोजन करनेवाले अग्निदेवता ने ब्रह्मा के ऐसे वचन सुने तब उनकी आज्ञा के अनुसार वहीकिया फिर ब्रह्माजी ने पृथ औपधि तृण आदि को बुलाया और यही वचन उनसे भी कहा और वह सब भी अग्नि के समान पीड़ित न हुए और ब्रह्मा से बोले कि हे लोकों के पितामह ! हमारी ब्रह्महत्या का क्या अन्तहोगा हम प्रारब्ध के मारे हुए हे हमको आप पीडा देने के योग्य नहीं हो हे देव ! हम सप्त ऊष्मा, शीत, वर्षा, वायु, छेदन, भेदन आदि अनेक दु लों को अपने ऊपर सहते हे हे त्रिलोकीनाथ ! हम आपकी आज्ञा से अपने ऊपर हत्या को धारणकरेंगे आप हमारे मोक्ष का विचारकरिये, ब्रह्माजी बोले कि जो मनुष्य किसी पूर्वकाल के वर्त्तमान होनेपर भूल से भी तुम्हारा छेदन भेदन करेगा उसपर यह ब्रह्महत्या प्राप्तहोगी यह सुनकर ब्रह्माजी की आज्ञा को अगीकार करके वृष, औपधि आदि भी दण्डवत् करके अपने २ स्थानों को चलेगये फिर ब्रह्माजी ने अप्सराओं को बुलाकर विश्वासयुक्त मीठवचनोंसे कहा

हे उत्तमस्त्रियो ! यह ब्रह्महत्या इन्द्र से प्राप्त हुई है तुम मेरी आज्ञा से इसके चौथे भाग को लो, अप्सरा बॉली हैं देवेश्वर ! आप की आज्ञा से ब्रह्महत्या के लेने में हमारी मोक्ष के नियम को विचारो ब्रह्माजी बोले कि जो मनुष्य रजस्वला स्त्रियों के साथ विषय करेगा उसको यह ब्रह्महत्या शीघ्रलगैगी तुम्हारे चित्त का सताप दूर हो, यह सुनकर अप्सराओं के समूह भी ब्रह्मआज्ञा को अर्गोकार कर बड़ी प्रसन्नता से अपने २ स्थानों को चली गईं तदनन्तर तीनोंलोक के स्वामी ब्रह्मा ने जलों को स्मरण किया और वह भी आज्ञा पातेही शीघ्र आपहुचे और सवने ब्रह्माजी की दण्डवत् करके यह वचन कहा कि हे शत्रुहन्ता, ब्रह्माजी ! हम आप की आज्ञा से सब आप के सन्मुख उपस्थित हैं हम को जैसी आज्ञा होय वह करे ब्रह्माजी बोले कि, यह बड़ी भयकारिणी ब्रह्महत्या वृत्रासुर से इन्द्र में आई है तुम इसके चौथेभाग को धारण करो जल बोले कि हे प्रभो, लोकेश्वर ! हम को भर्गी कार है परन्तु हमारे मोक्ष को भी आप विचारिये जिससे कि इसके कष्ट से हम छूटे ब्रह्माजी बोले कि जो बुद्धि से अज्ञानी मोहित होके इस विचार से कि यह जल थोड़ा है उसमें धूँ, विषा, मूत्र को करेगा उसको यह ब्रह्महत्या प्राप्त होकर उसी में निवास करेगी इससेही सत्य २ तुम्हारी मोक्ष होगी तदनन्तर हे युधिष्ठिर ! वह ब्रह्महत्या इन्द्र को छोड़कर बतलाये हुए उरुगयानों को गई इस प्रकार इन्द्र को ब्रह्महत्या हुई थी फिर इन्द्र ने ब्रह्माजी की आज्ञा लेकर अश्वमेध यज्ञ को रचा तब इन्द्र की शुद्धि हुई और बड़े २ हज्जार्गे शत्रुओं को मार उनकी लक्ष्मी ले इन्द्र ने बड़े हर्ष को पाया और वृत्रासुर के रुधिर से शिखण्डी उत्पन्न हुए वह दीक्षायुक्त तपोवन ब्राह्मणों के अभय है हे कौरवन्दन ! तुम भी सब प्रकार से इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करो यह ब्राह्मण इस पृथ्वीतल में देवता प्रसिद्ध है, और हे राजन् ! इस प्रकार से वह वृत्रासुर इन्द्र के हाथ से मारा गया, उसी इन्द्र के समान पृथ्वीपर तुमभी विजयी और अजेय होगे जो पुरुष हर एक परम इन्द्र की इस दिव्य कथा को ब्राह्मणों के मध्य कहेंगे वह पाप से मुक्त होंगे यह वृत्रासुर और इन्द्र का परस्पर युद्ध और कर्म तुम से च्योरे समेत कहा अब क्या सुनने की इच्छा है ॥ ६५ ॥

इति भीमहाभारतेशान्तिपर्वणिषोडशध्याये उत्तरार्धेऽष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥

एकसौनौ का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि हे महाज्ञानिन्, सर्वगाम्ब्रह्म, पितामह ! इस वृत्रासुर के मध्य में मुझ को बहुत सी तरेणा उत्पन्न होती हैं हे निष्पाप, पितामह ! आपने कहा कि वृत्रासुर जब अरुण तप से असाधान हुआ तभी इन्द्र ने वज्र से मारा तो

हे महाभाग ! यह ज्वर कहा से और किमप्रकार उत्पन्न हुआ इसका मूल से सब वृत्तान्त सुना चाहता हूँ भीष्मजी ! बोले कि, इस ज्वर की उत्पत्ति जो कि लोक में प्रसिद्ध है उसको सुनो कि सुमेरु पर्वत के शिखर ज्योतिषनाम सूर्यदेवता से सम्बन्ध रखनेवाले सब रत्नों से भरे तीनों लोकों से पूजित और अर्जित बड़े प्रभाववाले थे हे राजन् ! वहा पूर्वसमय में वह सुवर्ण के समान प्रकाशमान अनेक धातुओं से शोभित पर्यंक अर्थात् पलंग के समान वर्तमान थे वहा शिशुजी महाराज आनकर सुशोभित हुए उनके साथ श्रीपार्वती महागनीभी वर्तमान थीं और महातेजस्वी अष्टासु, देववैद्य अश्विनीकुमार, यज्ञ, गुह्यक युक्त श्रीमान् राजराज कुबेरजी और महात्मा शुक्राचार्य भी शिवजी महाराज की सेवा उपासना में प्रवृत्त थे इनके विशेष सनकादि महर्षि और अगिरा ऋषि आदिक देवर्षि, विश्वाप्तसु गन्धर्व, नारद, पर्वत, ऋषि और अप्सराओं के बहुत से समूह प्राप्त हुए और शीतल, मन्द, सुगन्ध सुखदायी वायु चलने लगी और सब प्रकार के वृक्ष ऋतुसम्बन्धी फलफूलों से आच्छादित थे और विद्याशरआदि तपोधन सिद्धलोग-इत्यादि इन सबलोगोंने पशुपतिनाथजी को चारों ओर से व्याप्त करलिया और अनेक रूपधारी महापराक्रमी राक्षस पिशाच और देवताओं के राक्ष लेचलनेवाले भी वर्तमान थे उहा अपने तेज से प्रकाशित भगवान् नन्दीश्वर देदीप्यमान त्रिशूल को लेकर देवताओं की आज्ञामें नियत थे और सब नदियों और तीर्थों में श्रेष्ठ श्रीगंगाजी भी शिवजी की उपासना में वर्तमान थीं कुछ समय के पीछे दशप्रजापति पूर्ण रुठी हुई बुद्धि से यज्ञ करने के लिये दीपायुक्त हुए तदनन्तर इन्द्रादिक देवता इकट्ठे होकर उसके यज्ञ में जाने के निमित्त एकमत होकर सुनते हैं कि हृदिार को चलेगये उनको आकाशमार्गी निमानों में क्षियों समेत जाता देखकर महापतिव्रता श्रीसतीरूप पार्वतीजी ने अपने स्वामी पशुपतिनाथजी से कहा कि हे महाराज ! यह इन्द्रादिक सब देवता कहाजाते हैं हे तत्त्वज्ञ ! इसको आप वर्णन कीजिये, महादेवजी बोले कि हे महाभागे ! दक्षनाम प्रजापति अश्वमेधयज्ञको करता है वहाहीं यह सब देवता भी जाते हैं उमा बोली कि हे महाराज, महादेवजी ! आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते हो अथवा किसी कारण से आपको जाना नहीं है, महादेवजी बोले कि हे पार्वति ! पूर्वसमय में देवताओं कानियत कियाहुआ हमारा यज्ञभाग इसने नहीं दिया था और उसी पूर्वविचार से देवता मुझको यज्ञभाग नहीं देते हैं भगवती उमा बोली कि हे महाराज ! आप तेज, प्रताप, ऐश्वर्य्य, लक्ष्मी, यत्न, पराक्रम में सबसे उत्तम हों आप को यज्ञभाग न मिलने से मुझको महाखेद है और मेरे रोम २ कँपते हैं यह कहकर महाक्रोधित होकर शिवजी के सन्मुख मान होकर वहीं तदनन्तर शिशुजी ने

पार्वती के चित्त की बात को जानकर नन्दीश्वर से कहा कि तुम ठहरो यह कहकर थोड़े ही समय पीछे योगेश्वर शिवजी ने अपने भयानकरूप अनुचरों के साथ योगबल के द्वारा अकस्मात् उस यज्ञ को विध्वंसन किया बहुत से गणों में से कितनों ही ने शब्दकिया कितनों ने हास्य कितनों ही ने मूत्रपुरीष और कितनों ही ने यज्ञ की अग्नि में रुगिर छिड़का कितनों ने रूपान्तर और कितनेही यज्ञस्तम्भ उखाड़ उखाड़ नाचनेलगे कितनों ने अपने नखों से यज्ञ के नौकरों को निकाला जब चारों ओर से घायल यज्ञ मृग का रूप धारण करके आकाश की ओर चला तब शिवजी उसरूप से जानेवाले यज्ञ को जानकर त्राणयुक्त धनुष लेकर उसके सन्मुख उपगियतहुए और क्रोध से वेगयुक्त शिवजी के ललाट से महाभयकारी प्रस्वेदकण टपका उसके पृथ्वीपर गिरते ही कालाग्नि के समान एक महाभयानकर अग्नि उत्पन्न होगई उस अग्नि में एकपुरुष उत्पन्नहुआ जिसका छोटी शरीर अत्यन्त रक्तनेत्र पिंगलवर्ण डानीमूँछ समेत महाभयकारी निखरेवाल शरीर में बहुत से रोम बड़ीभुजा लालवस्त्र पहिर इस महावली न उस यज्ञ को ऐसे मारडाला जैसे सूखेपन को अग्नि भस्म करडालता है, वह चारों ओर घूमता देवता और ऋषियों की ओर भी भागा तब सप्तदेवता भयभीत होकर दशोदिशामों में भागे हे युधिष्ठिर ! उसके यज्ञभूमि में घूमने से पृथ्वीभर कपायमान हुई और ससार में हाहाकार मचगया यह दशादेखकर प्रभुत्रहाजी ने प्रत्यन्त होकर शिवजी से कहा कि हे प्रभो, शिवजी ! सप्त देवता आप का भी यज्ञ-भाग देंगे हे देवेश्वर ! आप अपने इमतेज को लींगधो, हे महादेव ! यह सप्त देवता ऋषि आप के इसउपतेज से महान्याकुन हारहे हैं हे देव ! यह जो पुरुष आपके पसीने से उत्पन्नहुआ है वह ज्वरनाम होकर सबलोकों में घूमेगा, यह सम्पूर्ण पृथ्वी इस इन्द्रतेज के धारण करने को समर्थ नहीं है इसके बहुत से भाग करदीजिये, यज्ञ में भाग विचार होनेपर शिवजी ने उन महातेजस्वी ब्रह्माजी से कहा कि ऐसाही होगा और फिर पिनाक धनुषगारो शिवजी ने अपनी मन्द मुसक्यान से उड़े आनन्द सहित यज्ञभाग का पाया, तब वर्मज शिवजी ने जीवों की शान्ति के लिये उसज्वर के बहुत से भागकिये हे पुत्र, युधिष्ठिर ! उन को भी सुनो कि हाथियों के गिरकादर्क पटाटा का शिलाजात, जलों की कई, सर्पों में काचला इन सप्त को ज्वर के भागजानो, तूलाकनाम वेला के पों का रोग, पृथ्वीपर ऊपर पशुओं का अन्नाहोना, घोड़ा क गले के दिद्र में वर्तमान जो बारहमास हे उसकी और मोरा की शिसामा के पृथ्वीहोने को सप्त पतियों के नेत्ररोग इत्यादि को महामालोग ज्वर बोलते हैं, भेड़रुगिया के पित्तभेद को और सप्तप्रकार के तोता का हिक्कानाम रोग भी ज्वरफटाजाता हे हे धर्मज ! सिंहगाइलों में जो गेग हे उमे भी ज्वर कहते हे और मनुष्यों

यह ज्वर ही नाम से प्रसिद्ध है यह ज्वर जन्म और मृत्यु और इनदोनों के मध्यवर्ती समय में भी मनुष्य के भीतर प्रवेश करता है यह महेश्वरजी का तेजस्वरूप ज्वर बडाभयानक है और सप्तजीवों से नमस्कार और प्रतिष्ठा करने के योग्य है इसी ज्वर से पूर्ण होकर जब धर्मचारियों में श्रेष्ठ वृत्रासुर ने जम्हाई ली थी तब इन्द्र ने उसपर वज्रमारा उन वज्र ने वृत्रासुर में प्रवेश करके उसकी दो फाक करदी वज्र से फाडाहुआ वह महायोगी महाअसुर विष्णुजी के सर्वोत्तम लोक में गया, उससमय उसी की विष्णुभक्ति से यह सब जगत व्याप्त या इसी कारण उसने युद्ध में मरकर विष्णुलोक पाया हे मुन्न ! यह मैंने वृत्रासुरकी कथा के उपदेश से ज्वर का मूल वर्णनकिया अब क्या सुनना चाहता है, जो बड़े चित्तवाला अच्छा सावधान मनुष्य इसज्वरकी उत्पत्ति को प्रतिदिन सुनेगा वह रोगों से रहित और सुखीहोकर आनन्दयुक्त वाञ्छित फलों को पायेगा ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मेऽचरायेंनवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥

एकसौदश का अध्याय ॥

पूर्व में भगवान् श्रीकृष्णजी का रूप सिद्ध करने में पूर्णब्रह्म की प्राप्ति का द्वार वर्णनकिया अब इस अध्याय में इसवात को सिद्धकरत हैं कि दयावान् मूर्ति मान् परमेश्वर अपने शत्रुओं को दण्ड देकर फिर उसपर भी कृपाकरता है और भक्ति से परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त एकहजार आठनाम को कहते हैं मोक्षधर्म में इस के लिखने का यह प्रयोजन है कि वह एकहजार आठनाम भी राम दम आदि गुणों के समान मोक्ष के हेतुरूप हैं—राजा जनमेजय वैशम्पायनजी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मन् ! वैवस्वत मन्वन्तर में प्रचेता के पुत्र दक्षप्रजापति के यज्ञका विध्वंस कैसे और किसकारण से हुआ, वह सर्वात्मा प्रभु शिवजी पार्वती के शोक के फल को मानकर कैसे क्रोधितहुए फिर कैसे उनकी कृपा से दक्ष ने यज्ञ को पूर्णकिया में इसका टीक २ वृत्तान्त जानना चाहता हूं आप कृपा करके व्योरेसमेत वर्णनकीजिये, वैशम्पायनजोले कि पूर्व काल में हिमाचल के पीछे सिद्ध, ऋषि, गन्धर्व और असुराओं से सेवित नाना प्रकार के वृक्षवल्ली आदि से सकुलित गगादारनाम शुभदेश में दक्षप्रजापति ने यज्ञ को रचा था और पृथ्वी के सब मनुष्य पृथ्वीपर और स्वर्गवासी अन्तरिक्ष में गन्धर्वऋषि आदि सप्त षडी नम्रता से हाथजोड़ेहुए धर्मध्वजा में श्रेष्ठ दक्षप्रजापति के संमुख वर्त्तमानहुए, देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस, हाहा, हूहू और तुम्बुरु गन्धर्व और नरदऋषि, विश्वावसु, विश्वसेन और अनेक असुर, वारहसूर्य, अष्टवसु, ग्यारहऋद, साध्य और मरुदगण इत्यादिक यज्ञभागी इन्द्रसमेत सब आये और ऊष्मपा, सोमपा, भूमपा, आज्यपा,

ऋषि, पितर, ब्राह्मण आदि अन्यग्रहृत से चारों प्रकार की सृष्टि के लोग ब्रह्माजी के साथ आये इनके विशेष अण्डज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज्ज यह चारों प्रकार के भी जीवग्रथे और निमन्त्रणपूर्वक बुलायेहुए सब देवता अपनी २ स्त्रियों समेत देदीप्यमान विमानों में बैठेहुए विराजमानहुए उन सबको देखकर दधीचि ऋषि ने क्रोधयुक्त होकर यह वचन कहा, कि वह यज्ञ नहीं है और धर्म नहीं है जहापर कि रुद्र भगवान् पूजेनहींजाते हैं इससे तुम निश्चय बाधेजाओ और मारेजाओ क्या समय की विपरीतबुद्धि है कि सन्मुख वर्तमान नारा को अपनी अज्ञानता से नहीं देखते हैं और महायज्ञ में सन्मुख उपस्थित महाघोर उत्पात को नहीं जानते हैं यह कहकर उस महायोगी ने ज्ञानरूप नेत्रों से जब देखा तो महादेव और वरदाता श्रीउमादेवी कोही देखा और उसदेवी के सन्मुख महात्मा नारदजी को भी देखा यह देखकर उसयोगी ने बड़ासन्तोष पाया और निश्चय करके जाना कि इन सब का एक मत है इसकारण सर्वेश्वर शिवजी को निमन्त्रण नहींदिया इसीसे उसदेश से कुछ हटकर दधीचि ने कहा कि अपूज्यों के पूजन से और पूज्यों के न पूजनकरने से नृघात के समान पाप होता है इसको मने न पहिले भिग्याकहा न अब कभी भिग्याकहूंगा मैं देवता और ऋषियों में बैठकर सत्य २ कहता हू कि सब जगत् के स्वामी यज्ञ में प्रथम भागलेनेवाले सबके प्रभु शिवजी को तुम यज्ञ में आयाहुया देखो, दक्ष ने कहा हमारे यज्ञ में ग्यारह स्थानों में वर्तमान बहुत से रुद्र हाथों में शूल धारण किये वर्तमान हैं यह सब गगाजी से पूर्ण जटाधारी हैं मैं इन के सिवाय महेश्वरजी को नहीं जानता हू दधीचिऋषि बोले कि मैं जानता हू कि यहीसबकी राय है इसी से शिवजी नहीं नोतेगये हैं, मैं शिवजी से बढ़कर जैसे किसीदेवता को उत्तम नहीं देखता हू वैसेही यह भी देखता हू कि यह दक्ष का बड़ायज्ञ भी नहीं होगा, दक्ष ने कहा कि सुवर्ण के पात्र में मन्त्र की विधि से पवित्र यह सम्पूर्णहव्य यज्ञेश्वर के निमित्त है इसभाग को अनुपम विष्णुदेवता के अर्पणरूग्गा यह विष्णुदेवता सपका आत्मरूप और आहवनीय है, देवीपार्वतीजी ने अपनेचित्त में विचार किया कि अब मैं किस दान नियम तपव्रतादि को करू जिमसे कि हमारे पट्टे-शर्यस्वाभी शिवजी आधेवा तीसरेभाग को पावे, तब तो अत्यन्त प्रसन्नचित्त शिवजी महाराज ने ऐसे विचारकरनेवाली अपनी प्राणप्यारी को व्याकुलता में व्यग्रचित्त देखकर कहा कि हे सुधमोदरि, सुन्दररूप, और विराल नेत्रवाली ! तू मुझ को नहीं जानती है कि यज्ञेश्वर में कान सा वचन योग्य है, हे सुन्दरि ! मैं अन्त्रे प्रकार से जानता हू कि ध्यानरहित अमन्तलोग मुझ को नहीं जानते हैं अब तेरे मोह से इन्द्रसमेत सब देवता और तीनोंलोक भी अज्ञानी हैं, यज्ञ में स्तुति करने वाले ब्राह्मण मेरी स्तुति करते हैं और सामरेदी भी मुझी को मानें

और ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण भी मुझी को पूजनकरते हैं और मेराभाग यज्ञ में कल्पना करते हैं—देवी बोली कि साधारण मनुष्य स्त्रियों में अपनी प्रशंसा और अहंकार को करता है, भगवान् बोले हे देवेश्वरि ! मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ हे कृशाग्नि ! अब तुम मेरी उस सृष्टि को देखो जिसको कि मैं यज्ञविध्वंस के निमित्त उत्पन्न करता हूँ यह कहकर मुख से घोर प्रसन्नतावाले पुरुष को उत्पन्न किया और उससेकहा कि तुम दक्ष के यज्ञ का विध्वसन करो यह सुनतेही उसने एकलीलाही मात्र से देवी के क्रोध के निवृत्तकरने को उन देवताओं के यज्ञ का विध्वंस किया और देवी के क्रोध से महाभयानकरूप महेश्वरी काली उत्पन्नहुई और अपना चरित्र दिखलाने को उस वीर के साथही चली गई तिस पीछे शूरता में आत्मा के समान पराक्रम और रूपसंयुक्त रुद्र तेज सहित क्रोधरूप अमितबल महा उग्रतेज रखनेवाली देवी का क्रोध दूर करनेवाले भगवान् वीरभद्रनाम ने शिवजी की आज्ञा को अंगीकार और दण्डवत् करके अपने अग के रोम कम्पायके रोमीनाम गणों के स्वामियों को उत्पन्न किया वह सब गण रुद्रजी के समान भयानक और बलपराक्रम रखनेवाले थे तदनन्तर वह हजारों लाखों भयानकरूप और देहधारी गण दक्ष के यज्ञ के विनाशकरने को बड़ी शीघ्रता से दौड़े और महाकलकला शब्दों से आकाश को व्याप्तकरदिया उस शब्द के सुनतेही सब यज्ञ के देवता महाभयभीत और व्याकुलहुए पहाड़ फटे पृथ्वी कम्पायमान होकर वायु में घूमनेलगी और समुद्र उथल फुलल होने लगा उससमय अग्नि प्रकाशरहित हुई सूर्य्य प्रकाशमान नहीं हुए और चन्द्रमा समेत ग्रह नक्षत्रादि मन्दप्रभ होगये अपि देवता मनुष्य प्रकाश से रहित अन्धे से होगये ऐसे अन्धकार में उन अपमान पानेवाले गणों ने यज्ञ का नाशकिया और बहुत से दूसरेगण घोरतात् करते थे और यज्ञरतम्हों को उखाड २ फेंकते थे एक २ को पकडकर मर्दन करतेहुए मारडालते थे, महावेगवान् वायु के समान दौड २ घूमते थे यज्ञ के सब पात्र और आभूषणों को तोड २ चूर्णकरते थे, वह टुकड़े २ होने से ऐसे मालूम होते थे मानो आकाश में तारागण उत्पन्नहुए और दिव्य भोजन और पीने की वस्तुआदि पर्वत से पड़ेहुए दृष्टआते थे दूध की नदियों में घृत और खीर कीचड़ सी विदित होती थी दही के समुद्रों में खांड बालू सी दिखाई देती थी और एकओर इक्षुरस की नदिया अत्यन्तही शोभित मालूमहोती थी यह तो व्यथारसों की दशा थी और नाना प्रकार के मांस और भोजन की वस्तु और चाटने चूसने की वस्तु इत्यादि सब पदार्थों को वह अनेकरूप के गण अपने नानाप्रकार के मुखों से खाते थे और फेंकते थे और अत्यन्त कुत्सित वचनों को कहते थे और वह कालरूपगण शिवजी के क्रोध से देवताओं की सेनाओं को चारोओर से डराते मारते व्याकुल

करते थे और नानारूपों को वारणकिये क्रीडा करते थे और देवांगनाओं को पकड़ २ फेंकते थे ऐसे रुद्रकर्म करनेवाले वीरभद्र ने शिवजी के कोप से उस यज्ञ को जो कि देवताओं से अच्छेप्रकार रचित था इन उपायों से बहुत शीघ्र सत्र और से विघ्नस किया और सत्र जीवों का भयकारी महाघोर शब्दकरके यज्ञ के शिर को काट अत्यन्त प्रसन्नहुआ तदनन्तर ब्रह्मादिक देवता और दन प्रजापति आदि सत्र प्रजापति हाथ जोड़कर बोले कि आप कौन हैं अपना वर्णन क्रीजिये, वीरभद्र बोले कि मैं रुद्र नहीं हूँ और भोगने को भी यहाँ नहीं आया हूँ सत्र जीवों के आत्मा प्रभु सदाशिवजी देवी के क्रोधकर्म को अगीकार करके कोपयुक्त हुए हैं न मे ब्राह्मणों के दर्शनों को आया न खेलक्रीडा को आया केवल तेरे यज्ञ विध्वंस करने को आया हूँ मे रुद्रजी के कोप से उत्पन्न हुआ वीरभद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ और देवीजी के कोप से उत्पन्न हुई यह भद्रकाली प्रसिद्ध है उस देवेश्वर के भजेहुए हम यज्ञ के समीप आये हैं हे विघ्नेन्द्र, दन । तुम उसी देवेश्वर शिवका आश्रयलो उसीकी शरण मे तुम्हारा वचना है दूसरा कोई उपाय नहीं है क्रोध में भी देवताओं का वरदान उत्तम है और किसी का आनन्द मे भी उत्तम नहीं है यह वीरभद्र के वचन सुनकर दन ने महेश्वरजी को प्रणामकर इस स्तोत्र से प्रसन्नकिया—स्तोत्र—प्रपद्ये देवमीशान शाश्वत ध्रुमव्ययम् । महादेव महात्मान विश्वस्य जगत पतिम् १ दक्षप्रजापतियज्ञेद्रव्येस्ते सुसमाहिते । आहूता देवतास्सर्गा ऋषयश्च तपोवना २ देवो नाहूयते तत्र विश्वकर्मा महेश्वर । तत्र क्रुद्धा महादेवी गणास्तत्र व्यसर्जयत् ३ प्रदीप्तयज्ञवाटे तु त्रिदशेपु दिजातिषु । तारागणमनुप्राप्ते रोद्रे दीप्ते महात्मनि ४ शूलनिर्भिन्नहृदये कृजद्रि परिचारेके । निखातोत्पाटितैर्युवैरेषविद्वैरितस्तत ५ उरतद्रि पतद्रिश्च गृप्रगमिषु ध्रुभि । पतवातविनिधूते शिवाशतनिनादिते ६ यत्तन्धर्मसंरचपिशाचो रगराभसे । प्राणपानौसनिरुध्य प्रकस्थानेन यत्तत ७ विचार्य सन्वतोदृष्टि बहुदृष्टिमित्रजित् । सहसा देवदेवरो अग्निदुग्डात्ममुत्थित ८ विभ्रत्सूर्यमहत्स्य तेज सत्रर्चकोपम् । स्मित कृत्वाऽत्ररीद्राक्ष्य ब्रूहि किं करवाणि ते ९ श्राविते च मखाध्याये देवानां गुरुणा तत । तमुवाचा जलित कृत्वा दशो देव प्रजापति १० भीतगङ्कितत्रिस्त-सत्राप्पवदनेक्षण । यदि प्रसन्नो भगवान्यदि चाह भवस्त्रिय ११ यदि चाहमनुप्राप्तो यदि वा वरदो मम । यहग्य भक्ति पीतगणि तयग नाशितम् १२ तूर्णहितापविद्ध च यज्ञसम्भारमीदृशम् । दीर्घकालेन महता प्रयत्नेन सुसचितम् १३ तन्न मिथ्याभवेन्मध्य समितददृ गृणे १४ तयास्त्वित्याह भगरान्भगनेत्रहरो हर । धर्माध्यनो विन्धानु श्यनो देव प्रजापति । १५ जानुभ्यामवर्णा गत्वा दशो लब्ध्वा भवाद्राम् । नान्नामश्रमहचेण स्तुतयान्गगन ध्वजम् १६-७२ ॥

एकसौग्यारह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे निष्पाप, पितामह ! दक्षप्रजापति ने जिन नामों से शिवजी की स्तुति की उनको मैं श्रद्धापूर्वक सुनना चाहता हूँ भीष्मजी बोले कि, हे युधिष्ठिर ! उन अपूर्वकर्मकर्त्ता और गुणव्रतधारी शिवजी के उननामों को सुनो जो कि प्रकृत हैं और श्रद्धाविहीन पुरुषों से गुप्त हैं ॥

स्तोत्र ॥

युधिष्ठिर उवाच—यैर्नामधेयैः स्तुतवान्दक्षो देव प्रजापतिः । वक्तुमर्हसि मे तात श्रोतुं श्रद्धा ममानघ १ भीष्म उवाच—श्रूयतां देवदेवस्य नामान्यद्गतकर्मणः । गूढव्रतस्य गुह्यानि प्रकाशानि च भारत २ नमस्ते देवदेवेश देवारिवालिसूदन । देवेन्द्रवलविष्टम्भ देवदानवपूजित ३ सहस्राक्ष विरूपाक्ष त्र्यक्ष यथाधिपप्रिय । सर्वत पाणिपादान्त सर्वतोक्षिशिरोमुख ४ सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाश्रयति षसि । शङ्कुकर्ण महाकर्ण कुम्भकर्णार्णवालय ५ गजेन्द्रकर्ण गोकर्ण पाणिकर्ण नमोस्तु ते । शतोदरशतावर्त्त शतजिह्व नमोस्तु ते ६ गायन्ति त्वा गायत्रिणस्त्रा मर्वन्त्यर्कमर्किण । ब्रह्माणं त्वां शतक्रतुमूर्ध्वं स्वमित्रमेनिरे ७ मूर्त्तो हि ते महाभूतं समुद्राम्बरसन्निभ । सर्वा वै देवता ह्यस्मिन् गावो गोष्ठ्यासते = भवच्छरीरे पर्या मि सोममर्गिन् जलेश्वरम् । आदित्यमथ वै विष्णु ब्रह्माणञ्च बृहस्पतिम् ८ भगवन् कारणं कार्यं क्रियाकारणमेव च । असतरश्च सतरश्चैव तथैव प्रभवाप्ययो १० नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च । पशूना पतये नित्यं नमोस्त्वन्धकप्राति ने ११ त्रिजटाय त्रिशोर्पाय त्रिशूलवरपाणिने । ज्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघ्नाय वै नमः १२ नमश्चण्डाय कुण्डाय अण्डाय एण्डधराय च । दण्डने समकर्णाय दण्डि मुण्डाय वै नमः १३ नमोऽर्धदण्डकेशाय शुक्लायावतताय च । विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वै नमः १४ नमोस्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च । सूर्याय सूर्यमा लाय सूर्यश्च जपताकिने १५ नमः प्रमथनायाय त्र्यम्बकाय धन्विने । गजुन्द माय दण्डाय पर्णचीरपटाय च १६ नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यवचाय च । हिर ण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः १७ नमोस्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय वै नमः । सर्व्याय सर्व्वभूताय सर्व्वभूतान्तरात्मने १८ नमो होत्रेऽय मन्त्राय शुक्लभजपताकि ने । नमो नाभाय नाभ्याय नमः ऋक्पटाय च १९ नमोस्तु कृशानासाय कृशाङ्गाय ऋ शाय च । सहस्राय नमस्तुभ्य नमः किलत्रिलाय च २० नमोस्तु शय्यमानाय शयिता योत्थिताय च । स्थिताय धात्रमानाय मुण्डाय जटिलाय च २१ नमो नर्त्तनगीलाय मुखवादित्रवादिने । नाद्योपहारखुब्धाय गीतवादितशालिने २२ नमो ज्येष्ठाय ध्रे ष्ठाय बलप्रमथनाय च । कालनाथाय कल्पाय त्रयायोपन्याय च २३ भोमदुन्दुभि हासाय भीमव्रतसाय च । उग्राय च नमो नित्यं नमोस्तु दशबाहवे २४ नमः

कपालहस्ताय चितिभस्मप्रियाय च । विभीषणाय भीष्माय भीमव्रतधराय च २५
 नमो विभक्तवक्राय खड्गजिह्वाय दीप्तये । पकाममांसलुब्धाय तुम्बीवीणाप्रिया
 य च २६ नमो वृषाय वृष्याय गोवृषाय वृषाय च । कट्कटाय दण्डाय नमः पचप
 चाय च २७ नमः सर्व्ववरिषाय वराय वरदाय च । वरमाल्यगन्धवस्त्राय वरातिवरदे
 नमः २८ नमो रक्तविरक्त्याय भावनायाक्षमालिने । सम्भिन्नाय त्रिभिन्नाय छायायात
 पनाय च २९ अप्रोश्चोररूपाय घोश्चोरातगाय च । नमः शिवाय शान्ताय नमः
 शान्ततमाय च ३० एकपाद्दुनेत्राय एकशीर्ष्णे नमोस्तु ते । रुद्राय क्षुद्रलु
 ब्धाय सविभागप्रियाय च ३१ पञ्चालाय सिताङ्गाय नमः शमशमाय च । नमश्च
 रिडकण्टकाय घण्टायात्रण्टाण्टिने ३२ सहस्राध्मातत्रण्टाय घण्टामालाप्रिया
 य च । प्राणघण्टाय गन्धाय नमः कलकलाय च ३३ ह्रूह्रूकारपाराय ह्रूह्रूकारप्रिया
 य च ॥ नमः शमशमे नित्य गिरिवृक्षालयाय च ३४ गर्भमांसमृगालाय तारकाय
 तराय च । नमो यज्ञाय यजिने हुताय प्रहुताय च ३५ यज्ञवाहाय दान्ताय तप्याया
 तपनाय च । नमस्तत्राय नद्याय तत्राना पतये नमः ३६ अन्नदायान्नपतये नमस्त्व
 न्नभुजे तथा । नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रवरणाय च ३७ सहस्रोद्यतशूलाय सहस्र
 नयनाय च । नमो बालार्कवर्णाय बालरूपधराय च ३८ बालानुचरगोप्ताय बाल
 क्रीडनकाय च । नमो वृद्धाय लुब्धाय शुभाय शोभणाय च ३९ तरङ्गाङ्कितकेशाय
 मुञ्जकेशाय वै नमः । नमः पट्टकर्मतुष्टाय त्रिकर्मनिरताय च ४० वर्णाश्रमाणा विधि
 वत्पृथक्कर्मनिवर्त्तिने । नमो धुष्याय घोषाय नमः कलकलाय च ४१ रथेतपिङ्गलने
 त्राय कृष्णरक्तेत्रणाय च । प्राणभग्नाय दण्डाय स्फोटनाय क्रूराय च ४२ धर्मका
 मार्थमोक्षणा कथनीयकयाय च ॥ साख्याय साख्यमुख्याय साख्ययोगप्रवर्त्ति
 ने ४३ नमो स्यविरिध्याय चतुष्पथस्याय च । कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्ञो
 पवीतिने ४४ ईशान वज्रसंज्ञात हरिकेश नमोस्तु ते ॥ स्यम्बकाभिप्रनायाय व्य
 क्ताव्यक्त नमोस्तु ते ४५ काम कामद कामघ्न तृप्तातृप्तिचारिणे । सर्व्व सर्व्वद सर्व्व
 घ्न सन्ध्याराग नमोस्तु ते ४६ महामेघचयप्रख्य महाफल नमोस्तु ते । स्थूलजी
 र्णाङ्गजटिले वल्कलाजिनधारिणे ४७ दीप्तसूर्याग्निजटिले वल्कलाजिनवास
 से । सहस्रसूर्यप्रतिम तपोनित्य नमोस्तु ते ४८ उन्मादनरातावर्त्ते गङ्गातोषाट्टे
 मूर्धज । चन्द्रावर्त्त युगावर्त्त मेघावर्त्त नमोस्तु ते ४९ त्वमन्नमन्नभोक्ता च अन्नदोत्र
 भुगेव च । अन्नलष्टा च पत्ता च पक्कमुक् पवनोऽनलः ५० जरायुजाण्डजाश्चेत्
 स्वेदजाश्च तयोद्विजा । त्वमेव देवदेवेश भूतग्रामचतुर्विध ५१ चराचरस्य दृष्ट
 त्वम्प्रतिहर्त्ता तर्षण च । त्वमाहुर्ब्रह्मविदुषो ब्रह्म ब्रह्मविदां वर ५२ मनसः परमा यो
 नि स वायुर्ज्यातिपा निधिः । स्वप्नसामानि तयोकारमाहुस्त्वा ब्रह्मपादिन ५३
 हाथिहायिदृग्नाहोइ दृवाहोइ तथा सन्त । गायन्ति त्वा सुश्रेष्ठ सामगा ब्रह्मवादि
 न ५४ यन्ममो ऋद्धमयश्च त्वमाहुतिमयस्तथा । पश्यमे स्तुतिभिश्चैव वेदेष

निपदा गणैः ५५ ब्राह्मणा-क्षत्रिया वैश्या शूद्रा वर्णाविरारचं ये । त्वमेव मेघसं
 धारव विद्युत्स्तनितगर्जित ५६ सवत्सरस्त्वमृतवो मासोमासाद्धमेव च । युगं नि
 मेपाः काशस्त्र नक्षत्राणि ग्रहा कला ५७ वृक्षाणां ककुदोसि त्व, गिरीणां शिखरा
 णि च । व्याघ्रो मृगाणां पतता तार्णो नन्तरत्र भोगिनाम् ५८ क्षीरोदो ह्युदधीना च
 यन्त्राणा यन्त्रेण च । वज्र प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेव च ५९ त्वमेव द्वेपइच्छा च
 रागो मोह क्षमाक्षमे । व्यग्रमायो धृतिर्लोभं कामक्रोधो जयाजयो ६० त्व गदी
 त्व शरी चापी खट्वाङ्गी भर्भरी तथा । छेत्ता भेत्ता प्रहर्त्ता त्व नेता, मन्ता पिता म
 त ६१ दशलक्षणसयुक्तो धर्मार्थं काम एव च । गङ्गा समुद्रा-सरितः पल्वलानि सरां
 सि च ६२ लतावल्त्यस्तृणौषध्यः पशवो मृगपक्षिणः । द्रव्यकर्मसमारम्भः का
 लपुष्पफलप्रद ६३ आदिश्चान्तश्च देवानां गायत्र्योकार एव च ६४ हरितोरोहि
 तो नील ऋणो रक्तस्तथारुण । कद्रुश्च कपिलश्चैव कपोतो मेघकस्तथा ६५
 अर्वाणश्च सुवर्णश्च वर्णकारो ह्यनोपमः । सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय एव च ६६
 त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनदोऽनलः । उपेक्ष्यश्चित्रभानुः स्वर्भानुर्भानु
 र्वेव च ६७ होत्र होता च होम्य च हुत चैव तथा प्रभुम् । त्रिसोपर्णं तथा ब्रह्मयजुषां
 शतरुद्रियम् ६८ पवित्र च पवित्राणा मङ्गलानां च मङ्गलम् । गिरिको हिरिडको
 वृत्तो जीवो मुद्गल एव च ६९ प्राणः सत्त्व रजश्चैव तमश्चाप्रमदस्तथा । प्राणो
 पानः समानश्च उदानो व्यान एव च ७० उन्मेषश्चन्तिमेषश्चक्षुतज्जग्मितमेव च ।
 लोहितान्तर्गता दृष्टिर्महावक्रो महोदः ७१ शुचिरोमा हरिरमथुरुर्ध्वकेशश्चला
 चलः । गीतवादित्रतरुज्ज्ञो गीतमादनकप्रियः ७२ मरुयो जलचरो जाल्यो क
 ल केलिकल कलि । अकालश्चातिकालश्च दुष्कालः काल एव च ७३ मृ
 त्युक्षुरश्च क्रत्यश्च पक्षोपक्षय कर । मेघकालो महादहः सप्तैरुपलाहकः ७४
 घण्टोऽयगेवटीघण्टी चरुवेलीमिलीमिली । ब्रह्मकायिकमग्नीनां दण्डीमुण्ड
 स्त्रिदण्डभूक् ७५ चतुर्युगश्चतुर्वेदश्चालुर्होत्रप्रवर्त्तक । चालुश्चाम्यनेता च चा
 तुर्वर्ण्यैरश्च यः ७६ सदा चाक्षप्रियो धूर्त्तो गणान्यज्ञो गणाधिप । रक्तमा
 ल्याम्बरयो गिरिशो गिरिकप्रियः ७७ शिल्पिकः शिल्पिना श्रेष्ठ सर्वशिल्पप्र
 वर्त्तक । भगनेन्नाइकुशश्चण्ड पूषणो दन्तविनाशन ७८ स्वाहा स्वधा वषट्
 कारो नमस्कारो नमो नमः । गूढततो गुह्यतपास्तारकस्तारकामयः ७९ धाता पि
 धाता सन्याता विधाता धारणो धरः । ब्रह्मातपश्च सत्यञ्च ब्रह्मचर्यमवाञ्ज
 वम् ८० भूतात्मा भूतरुद्रूतो भूतभव्यभवो द्रुमः । भूर्भुवःस्वरितश्चैव ध्रुवोदान्तो
 महेश्वर ८१ दीक्षितो दीक्षितः क्षान्तो दुर्दान्तो दान्तनाशन । चन्द्रावर्त्तो युगावर्त्त
 सवर्त्तः सप्रवर्त्तकः ८२ कामो विन्दुरणुस्थूल कर्णिकारसृजप्रियः । नन्दीमुखो
 भीममुख सुमुखो दुर्मुखो मुख ८३ चतुर्मुखो बहुमुखो रणेऽग्निमुखस्तथा ।
 हिरण्यगर्भ शरुनिर्महोरगपतिर्विराट् ८४ अत्रमहा महापारश्वरप्रण्डभागो

गणाधिपः । गोतर्हो गोप्रतारश्च गोद्वेषश्चत्वाहन ॥५ त्रैलोक्यगोप्ता गोविन्दो
 गोमार्गो मार्ग एव च । श्रेष्ठस्थिरश्च स्थाणुरश्चनिष्कम्पः कम्प एव च ॥६ दुर्वार
 णो दुर्विपहो दुःसहो दुरतिक्रमः । दुर्धर्षो दुष्प्रकम्पश्च दुर्विपो दुर्जयो जयः ॥७
 शशा-शशाङ्कः शमन शीतोष्णक्षुजराधिपृक् । आद्यो व्याधयश्चैव व्याधिहा
 व्याधिरेव च ॥८ मम यज्ञमृगव्याधो व्याधीनामागमोगम । शिखण्डीपुण्ड
 रीकाक्ष पुण्डरीकवनालयः ॥९ दण्डधारस्त्र्यम्बकश्च उग्रदण्डोऽण्डनाशनः ।
 विपाग्निपाः सुरश्रेष्ठः सोमपास्त्व मरुतपतिः ॥१० अमृतपास्त्व जगन्नाथ देवदेवग
 णेश्वर । विपाग्निपा मृत्युपाश्च क्षीरपा सोमपास्तथा । मधुरच्छुतानामग्रपास्त्व
 त्वमेव तुपिताद्यपा ॥११ हिरण्यरेता पुरुपस्त्वमेव त्वस्त्रीपुमास्त्व चनपुंसकच । वा
 लोयुगास्थापिरो जीर्णदप्स्त्व विश्वकृदिश्रुतावरेण्य ॥१२ नागेन्द्र शक्रएतत्त्व
 विश्वकर्ता च विश्वकृत । विश्ववाहो विश्वरूपरतेजस्वी विश्वतोमुख ॥ चन्द्रादि
 त्यों चक्षुषी ते हृदय च पितामह ॥१३ महोदधि सरस्वतीत्राग्नलमनलोनिल ।
 निमेषोन्मेषकमविह्यहोरात्रप्रकाशक ॥१४ न ब्रह्मा न च गोविन्दः पौराणा ऋषयो
 न ते । माहात्म्येदितु शक्ना याथातथ्येन ते शिव ॥१५ या मूर्त्तय सुसूमास्ते न
 मस्तु यान्ति दर्शनम् । त्राहि मा सतत रक्ष पिता पुत्रमिवोत्सम् ॥१६ रक्ष मा रक्ष
 णीयोह तवानघ नमोस्तु ते । भक्तानुकम्पी भगवान् भक्तश्चाह सदा त्वयि ॥१७
 यः सहस्रायनेकानि पुसामावृत्य दृष्टश । तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोसाग्तु
 नित्यश ॥१८ य विनिद्रा जितश्वासा सत्त्वस्था सयतेन्द्रिया । ज्योति पश्यन्ति
 युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥१९ जटिले दण्डेने नित्य लम्बोदाशरीरिणे । क
 मण्डलुनिपज्ञाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥२०० यम्य केशेषु जीमूता नद्य सर्वाङ्ग
 सन्धिषु । कुतो समुद्रश्च वास्तस्मै तोयात्मने नमः ॥२०१ सम्भक्ष्य सर्वभूतानि
 युगान्ते पथुपस्थिते । य शेते जलमध्यस्थस्तम्पद्येऽमुशायिनम् ॥२०२ प्रविश्य
 चदन राहोर्ष्य सोम पिबते निशि । असत्यैर्ष्य स्वर्भानुर्भूत्वा मासोभिरस्तु ॥२०३
 येचानुपतिता गर्भा यथाभागानुपासते । नमस्तेभ्य स्व वास्वाहा प्राप्नुवन्तुमुदन्तु
 ते ॥२०४ येऽङ्गुष्ठमात्रा पुरुषादेहस्था सर्वदेहिनाम्रास्तन्तुते हिमानित्यनित्यनाम्ना
 यन्तु माम् ॥२०५ ये न रोदन्ति देहस्थाः देहिना रोदयन्ति च । हर्षयन्ति न ह
 ष्यन्ति नमस्तेभ्योस्तु नित्यशः ॥२०६ ये नदीषु समुद्रेषु पर्वतेषु गुहासु च । द्या
 मूलेषु गोष्ठेषु कान्तारे गह्वरेषु च ॥२०७ चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु तटेषु च । ह
 स्तयस्वस्थशालासु जीर्णाद्यानालयेषु च ॥२०८ येषु पत्रसु भूतेषु दिशानु विदि
 शासु च । चन्द्रार्कयोर्मध्यगता ये च चन्द्रार्काश्मिषु ॥२०९ स्मात्तलगता ये च ये च
 तस्मै पर गता । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्योस्तु नित्यशः ॥२१० येषा न
 विद्यते सख्या प्रमाण रूपमेव च । असत्येयगुणा द्या नमस्तेभ्योस्तु नित्य
 शः ॥२११ सर्वभूतकरो यस्मात्संभूतपतिर्ह्यः । सर्वभूतान्तगत्मा च तेनत्वन्न नि

मन्त्रित ११२ त्वमेव हीज्यसे यस्माद्यज्ञैर्विधिवदन्तिष्ये । त्वमेव कर्ता सर्वस्य
 तेन त्व न निमन्त्रित ११३ अथवा मायया देव सूक्ष्मया तव मोहित । एतस्मा
 त्कारणादापि तेन त्व न निमन्त्रित ११४ प्रसीद मम भद्रन्ते भवभावगतस्य
 मे । त्वयि मे हृदय देव त्वयि बुद्धिर्मनस्त्वयि ११५ स्तुत्वैव स महादेव विरराम
 प्रजापति । भगवानपि सुप्रीत । पुनर्दक्षमभापत ११६ परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्त
 येनानेन सुव्रत । बहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ११७ अथवभेषसहस्र
 स्य वाजपेयशतस्य च । प्रजापते मत्प्रसादात्फलभागी भविष्यसि ११८ अथै
 नमव्रवीद्वाम्य लोकरुस्यापिपतिर्भव । आश्वासनकर वाक्य वाक्यविदाक्यसं
 मितम् ११९ दक्ष दक्ष न कर्त्तव्यो मन्युर्विभ्रामिम प्रति । अथ यज्ञहरस्तुभ्य दृष्टमेत
 त्पुरातनम् १२० भूयश्च ते वर दद्यां त त्व गृह्णीष्व सुव्रत । प्रसन्नवदनो भूत्वा
 तादिहेकमनाश्रुणु १२१ वेदात्पञ्जात्पृष्टस्य सांख्ययोगाच्च युक्तिः । तप सुतम
 त्रिपुल दुरचर देवदानवे १२२ अपूर्व सर्वतोभिद्र विश्वतो मुखमव्ययम् ।
 अन्देदेशाहसयुक्त गूढमप्राज्ञानिन्दितम् १२३ वर्णाश्रमकृतेर्धर्मैर्विपरीत कचित्स
 मम् । गता तैर्यथासितमत्याश्रममिदं व्रतम् १२४ मयापाशुपतिदक्ष शुभमुत्पा
 दित पुरा । तस्यचीर्णस्य तत्सम्यक्फल भवति पुष्कलम् १२५ तच्चारतु ते
 महाभाग त्यज्यतां मानसो ज्वर । एवमुक्त्वा महादेव सपत्नीक सहानुग- ।
 अदर्शनमनुप्राप्तो दक्षस्यामितविक्रमः १२६ दक्षप्रोक्त स्तवमिम कीर्त्तयेद्य-
 श्रुणोति वा । नाशुभ प्राणुयात्किंचिद्दीर्घमायुस्वामुयात् १२७ यथा सर्वेषु
 देवेषु वरिष्ठो भगवाञ्छिव । तथा स्तवो वरिष्ठोर्य स्तवानां ब्रह्मसमित- १२८
 यशोराज्यसुखैरशर्य्यकामार्थधनकाङ्क्षिभिः । श्रोतव्योभक्तिमास्थाय विद्याकामे
 श्च यत्रत १२९ व्याधितो दुःखितो दीनश्चोत्प्रस्तो भयार्जित- । राजकार्याभि
 युक्तो वा मुच्यते महतो भयात् १३० अनेनेव तु देहेन गणानां समता व्रजेत् ।
 तेजसा यशसा चैव युक्तो भवति निर्मल १३१ न राक्षसाः पिराचा वा न भूता
 न विनायकाः । विभ्र कुर्युर्गृहे तस्य यत्राय पठ्यते स्तव १३२ शृणुयाच्चैव या नारी
 तद्रक्ता ब्रह्मचारिणी । पितृपक्षे मातृपक्षे पूज्या भवति देववत् १३३ शृणुयाद्य स्त
 व कृत्स्न कीर्त्तयेद्वा समाहित । तस्य सर्वाणि कर्माणि सिद्धिं गच्छन्त्यभीष्टा
 श १३४ मनसा वर्जित यच्च यच्च वाचानुकीर्त्तितम् । सर्वं मपद्यते तस्य स्तवस्य
 स्यानुकीर्त्तनात् १३५ देवस्य च गुहस्यापि देव्या नन्दोरारस्य च । बलिं श्रुवि
 हित कृत्वा दमेन नियमेन च १३६ ततस्तु युक्तो गृह्णीयान्नामान्यागु यथाक्रम
 म् । ईप्सिताल्लभते सोर्यान्भोगान्कामाश्च मानव १३७ मृतश्च स्वर्गमाप्नोति
 तिर्यक्षु च न जायते । इत्याह भगवान् व्यास- पराशरस्तुत- प्रभुः ॥ १३८ ॥

एकसौवारह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! स्तोत्रपाठ आदि के द्वारा चित्तशुद्धि होने से ब्रह्मज्ञान प्राप्तकरना योग्य है यह आपने कहा परन्तु इससंसार में जिस पुरुष को अध्यात्मविद्या का ज्ञान वर्तमान है वह कैसे और कहा से प्राप्तहोता है उस को कृपा करके मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि, तुम बुद्धि के द्वारा जो उस को पूछते हो तो सब का विदित करनेवाला सर्वोत्तम ज्ञान है उसको मैं तुम से बड़ी स्पष्टता से कहूंगा तू उसको चित्त लगाकर यथार्थता से सुन, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि यह पञ्च महाभूत सबजोवों के उत्पत्तिस्थान और नाशस्थान हैं, हे भरतप्रशिन् ! सबजीवों का देह सूक्ष्म स्थूल गुणों का समूह है वह बुद्धि आदि गुण परमकारणरूप आत्मा म सदैव लय होते हैं और प्रकट भी होते हैं, इसी आत्मा से वह सब जीव उत्पन्न हुए और लय भी होते हैं इसी प्रकार जैसे सागर से लहरें उत्पन्न होती हैं वैसेही जीवों से पञ्चमहाभूत भी प्रकट होते हैं, जैसे कि कछुआ अपने अगों को फैलाकर समेटलेता है इसीप्रकार यह पञ्चभूत भी उन वृद्धजीवों के छोटे अंग हैं अर्थात् देखतेही गुप्त और प्रकट होने को समर्थ हैं, यह तो शरीर को पञ्चमहाभूतों से भराहुआ कहा—अन उसमें उन भूतों के अशों का त्रिकेक करते हैं—शरीर में जो शब्द है वह निश्चय आकाश का अश है और देह की कठोरता पृथ्वी का अश है प्राण वायु का अश है, रस जल का, रूप अग्नि का अश है, यह सब जब चैतन्य ब्रह्मरूप हैं प्रलय में उसी ब्रह्म में लय होते हैं और उत्पत्तिकाल में उसीसे उत्पन्न होते हैं यह केवल कथन-मात्रही है वास्तव में रसी में सर्प के होने और लय होने के समान है यह वेदान्तपक्ष है, पञ्चमहाभूतों के उत्पन्न करनेवाले अहकार ने सब देहों में आकाशादि तत्त्व और त्रिपथां को रूपाणा क्रिया है और देह के भीतर उन आकाशादि तत्त्वों में जो कार्यरूप दृष्ट होता है उसको कहता है, गन्ध श्रोत्रेन्द्रिय और देह के द्विद यह तीनों आकाश से उत्पन्न हैं रस, आर्द्रता, जिह्वा यह जल के गुण हैं, रूप, चक्षुरिन्द्रिय, जठराग्नि यह अग्नि के तीनों गुण हैं, सूत्रने के योग्य गन्ध प्राणेन्द्रिय और सब शरीर यह पृथ्वी के गुण हैं, प्राण, स्पर्श चेष्टा यह वायु के गुण हैं हे राजन् ! पञ्चतत्त्वों से उत्पन्न होनेवाले यह सब गुण वर्णन क्रिये, और इन शब्दादि पन्द्रह वस्तुमा में उस मायाभीशा ईश्वर ने सत्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण यह तीन गुण और चारोंयुग का आत्मा विदाभास, जीव अपने विषयस्वरूप का निरचय और छटा चित्त और अच्युतीतरह कररना क्रिये जो कफ रागु से उपर और मस्तरु में नीचे देखते हो उन सब और में बुद्धि ही वर्तमान है अर्थात् वह बुद्धि गन्ध में नेकर विचनरु श्याम तत्त्वों का रूप

है, अथ बुद्धि के सात रूपों को कहते हैं—मनुष्य में पाच इन्द्रिया छत्रा चित्त सातवीं बुद्धि और आठवा क्षेत्रज्ञ को कहते हैं यह बुद्धि से विलक्षण हैं, इन्द्रिय और इन्द्रियों का कर्ता उनके कर्म के विभाग से जानने के योग्य हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और वह सात्त्विक आदि भाव भी उन इन्द्रियों के कर्ता में आश्रित हैं अर्थात् उससे उत्पन्न हुए हैं, चक्षुरिन्द्रिय देखने को, चित्त सुनने को, बुद्धि निश्चयकरने को, और क्षेत्रज्ञ उदासीन चिन्मात्र कहा जाता है तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण चारों युगों का आत्मा जीव और कर्म इन पाचों गुणों से बुद्धि वारवार विषयों में प्राप्त की जाती है बुद्धि ही सब इन्द्रिय और मन इत्यादि का रूप है और तमोगुण आदि का भी रूप है, बुद्धि न होने से गुणों का भी अभाव है देखने के कारण से चक्षुरिन्द्रिय, सुनने से श्रोत्रइन्द्रिय, सूंने से घ्राणेन्द्रिय, रसों के स्वादलेने से रसनन्द्रिय, बूने से स्पर्शेन्द्रिय यह सब बुद्धि ही सब रूपों को काती है अर्थात् जब कुछ इच्छा काती है तब वह चित्त हो जाती है, यह बुद्धि के पाच प्रकार के अग्निष्ठान हैं इन्हीं को चित्त समेत विषयगाली इन्द्रिय कहते हैं इन्हीं के दूषित होनेपर बुद्धि भी दोषयुक्त होती है, सानीपुरुषमें नियत बुद्धि सात्त्विक आदि दुःखसुख में वर्तमान होती है कभी हर्ष कभी शोक कभी सुख से तृप्त नहीं होती है न कभी दुःख से वैराग्य को पाती है यह सर्वात्मा बुद्धि सुख, दुःख, मोह, इन तीनों भावों को उनका आत्मारूप होनेपर भी ऐसे उल्टाकर वर्तमान होती है जैसे कि तरङ्गयुक्त समुद्र अपनी महावेला को अर्थात् मर्यादा को उल्टा नकर वर्तमान होता है सुख आदि भाव से पृथक् होनेवाली बुद्धि सत्तामात्र चित्त में वर्तमान होती है अर्थात् पूरे ज्ञान में सूक्ष्मरूप होती है, फिर उत्थानकाल में प्रकट होनेवाला रजोगुण बुद्धिभाव से वर्तमान होता है वडा हर्ष, अनुराग, आनन्द, सुख, चित्त की शान्ति यह सातों के गुण उद्देशपाय से वर्तमान होते हैं, ईर्ष्या, शोक, अगों का जलना, चिन्ता, अभैर्य्य, यह रजोगुण के चिह्न कारण और अकारण दोनों प्रकार से दिखाई देते हैं, अविद्या, राग, मोह, प्रमाद, ममय, चेष्टा, अचेष्टा, भय अग्ने तप आदि की बुद्धि न करना शोक, मोह, निद्रा, अर्धनिद्रा यह नानप्रकार के तमोगुण के चिह्न महापारम्पर्यहीनता से उत्पन्न होते हैं, देह और मन में जब अनुराग उत्पन्न होता है तब सात्त्विक भाव होता है और उसको बिना ध्यानक्रिये जो दुःखी होकर प्रीति नहीं करता है उदा रजोगुणी कर्म जानो और भय करके चिन्ता न करे अर्थात् दुःख को रुद्ध न गिने, और मोहयुक्त देह और मन होय इस तर्कणा से रहित जानने के अयोग्य को तमोगुण जाने, यहां बुद्धि की जितनी गति है वह वर्णन करी इन सबको जानकर ज्ञानी होजाय, उम सूक्ष्मबुद्धि और क्षेत्रज्ञ के अन्तरकी समझो कि बुद्धि तो गुणोंकी उत्पन्न करती है और क्षेत्रज्ञ गुणों को नहीं उत्पन्न करता है, इस प्रकार

स्वभाव से पृथक् वह दोनों सदैव ऐसे संयुक्त भी रहते हैं जैसे मत्स्य जल से पृथक् और मिला हुआ होता है गुणों ने आत्मा को नहीं जाना परन्तु वह आत्मा सन थोर से गुणों को जानता है, जैसे कि अज्ञानी गुण और गुणीरूप से आत्मा थोर गुणों का योग जानता है उसीप्रकार गुणों का देखनेवाला पुरुष गुणों को आत्मारूप देखता है, इसके अनन्तर गुण किस में आश्रित रहते हैं उसको भी कहते हैं—बुद्धि का आश्रय अर्थात् उपादान नहीं है क्योंकि उसका कर्ता अज्ञान नाशवान् है सतोगुण आदि के कार्य महत्तरादि से अन्य गुण भी उत्पन्न होते हैं परन्तु उनगुणों को कभी कोई भी नहीं जानता है जैसे कि रस्सी के सर्प का कारण अज्ञान उसके कार्य से जान लिया जाता है परन्तु वास्तव में नहीं है और गुणों के मिथ्या होने से उसका कार्य भी दृष्ट नहीं पड़ता इस शक का कहते हैं इन समार के बुद्धि आदि गुण का आधार बुद्धिही है, बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है क्षेत्रज्ञ देखता है इन बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का संयोग प्राचीन है, यह एमे स्वभाववाला है उसको बुद्धि से जानकर हर्ष शोक मित्रता से रहित होकर मनुष्य विहारकरे, जब अज्ञान इन्द्रिया जिनमें मध्यस्थ बुद्धि है उनसे वह धारण भग किया जाता है अर्थात् परदा अलग किया जाता है वह इन्द्रिया दीपक के समान है तात्पर्य यह है कि इन्द्रिया दीपक बुद्धि कर्ता और चिदात्मा साक्षी है, यह स्वभावसिद्ध है जैसे कि मरुडी तारा को पैदा करती है उसीप्रकार बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है, इस हेतु से जो गुण बुद्धि से उत्पन्न होते हैं वह मरुडी के तार की समान जानने योग्य है अर्थात् उसी का रूप हैं, नाशरूप गुण निरृत्त नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रवृत्ति नहीं जाती है आशय यह है कि उकारस्मी के सर्प की समान नाश को पाते हैं कोई ऐसा निश्चय करते हैं कोई प्रातिकूल निश्चय करते हैं, इस हृदय की दृढ चिन्तारूपी बुद्धि गाँठ को खोलकर निस्सन्देह शोकरहित सुख से वर्तमान हो जाय, जैसे कि बाह के न जाननेवाले अज्ञानी मोह में युक्त होकर समाररूपी घोर नदी में गिरकर दुःख को पाते हैं उसीप्रकार बुद्धियोगरूप नौका का न जाननेवाला जीव भी कष्ट को पाता है, ससारनदी से पारजानेवाले ब्रह्मविद्या में कुशल धैर्यवान् ज्ञानी पुरुष दुःख को नहीं पाते हैं, ज्ञानियों को यह समारी बड़ाभय नहीं होता है जो भ्रान्तियों को है किसी की गति अर्थात् मोन अधिक नहीं है सपनी मोन बराबर है ज्ञानियों में कुछ भी पाप्मर अन्तर नहीं होता है, ऐसे ज्ञानी के फल कहते हैं—यह ज्ञानी जो बड़े दोषवाले कर्म को करता है और जो इसने ज्ञानदशा से पूर्वमें किया है यह सब केवल ज्ञान नहीं नाश होजाता है यह ज्ञानी अज्ञानदशा में जो दूसरे के कर्म में दोष लगाना है और रागादि दोषों को आप करता है उन दोनों वाला को ज्ञानदशा में नहीं

फरता है अर्थात् आप दोषरहित होकर दूसरे के दोष को नहीं देखता है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरत्तद्वाक्योपरिशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥

एकसौतेरह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! मनुष्य सुख दुःख और मृत्यु से भय करते हैं यह दोनों जैसे हम को याया न करें वह उपाय आप मुझ से कहिये भीष्मजी बोले कि, हे युधिष्ठिर ! इस स्थानपर एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसमें नारदजी और समग ऋषि का सवाद है नारदजी बोले कि हृदय से दण्डित करते हो अर्थात् अत्यन्त मग्न हो और भुजाओं से तगते हो और बड़े सकट में भी ध्यानन्द में रहते हो सदैव प्रसन्नचित्त और शोच से रहित दृष्ट आते हो आप के अठ्याकुल चित्त या प्रियपस्तु के वियोग से उत्पन्न दुःख और भय को भी नहीं देखता हूँ बालक के समान रागद्वेषरहित चेष्टाकरते हो सदैव तृप्तरूप सुखपूर्वक नियत हो, समग ऋषि ने उत्तरदिया कि हे प्रशंसा करनेवाले ! मैं भूत, भविष्य, वर्तमान कालों के मिद्धान्त को जानता हूँ इसकारण चित्त से व्याकुल नहीं होता हूँ और लोक में फल के देनेवाले कर्मों को और विचित्रफलों को भी जानता हूँ इसीकारण से कर्म के प्रारम्भ को त्यागकर फिर मोहित नहीं होता हूँ, हे नारदजी ! जैसे कि धन स्त्री से रहित विचारूपी धन से पूर्ण अन्धे, सिन्धी, मूर्ख मनुष्य जीवते हैं उसीप्रकार मुझ को भी निर्वाह करनेवाला समझो, नीरोगदेह, स्वर्गवासी, पराक्रमी और निर्मल मनुष्य पूर्वक्रियेवृत्त कर्मों के द्वारा जीवते हैं उसीकारण से हम को भी पूजन करते हैं, हजाराँ मनुष्य निर्वाह करते हैं कोई सागही खाकर जीवते हैं उसीप्रकार हम भी अपना निर्वाह करते हैं, हे नारदजी ! जब हम शोक के मूल अज्ञान के अभावरूप होने से शोच नहीं करते तब यज्ञादिक धर्म अथवा लौकिक कर्मों से हम को क्या प्रयोजन है क्योंकि जब सुख और दुःख दोनों नाशवान् वस्तु हैं तब हम को वह कैसे आर्षीन कर सकेंगे, ज्ञानी मनुष्य जिस मनुष्य को ऐसा कहते हैं कि उसकी इन्द्रियों की शुद्धता अर्थात् मोहादिक से रहित होना ज्ञान का मूल है इन्द्रिया ही मोह करती हैं इसप्रकार से जो शोचता है वही ज्ञानी है और जिसकी इन्द्रिया ज्ञानविहीन है उसकी ज्ञान का लाभ नहीं है, जो अज्ञानी धन आदि का अहंकारी है वही मोह में प्रवृत्त होता है इसकारण अज्ञानी मनुष्य का न यह लोको है न परलोक है दुःख सुख सदैव नहीं रहते हैं तो दुःख में शोच और सुख में अहंकार भी न करना चाहिये, मुझ सा आत्मज्ञानी इस सत्कारण और चारों ओर घूमनेवाले दुःख को कभी न माने प्रिय भोगों को और सुख को कभी न चाहे और देवयोग से होनेवाले वृत्त में चिन्ता न करे, योग में नियत होकर सुखादि

की चाहना न करे और अप्राप्तवस्तु की इच्छा न करे बहुत से अर्थ लाभ में भी प्रसन्न न हो और अर्थों के नाश में भी कभी व्याकुल न हो वान्धव धन सब शास्त्र और मन्त्र पराक्रम यह सब दु ख से नहीं वचामक्रे राम दमआदि गुणों से ही शान्ति अर्थात् निर्विकल्पता को पाते हैं, जो योगी नहीं है उसके बुद्धि भी नहीं है और जो योग के विना सुख की भी प्राप्ति नहीं होती है राजन् ! मन प्राण और इन्द्रियों के कर्मों के रोकने में सामर्थ्य और दु खका त्याग यही दोनों सुख-रूप हैं, योग में प्रवृत्ति होने के लिये लौकिक प्रिय वस्तुओं की निन्दा करते हैं प्रिय वस्तु प्रसन्नता और सुख को उत्पन्न करती है परन्तु फिर वही हर्ष सुख अहं-कार को बढ़ाती है उससे नरक होता है इसी हेतु से मैं उनको अत्यन्त त्याग करता हूँ और उस सुख दु ख में इन शोक और भय आदिकों में साक्षी के समान मोह उत्पन्न करनेवाला देखता हूँ, और शोक और तप से पृथक् अर्थ, काम, तृष्णा और मोह को अत्यन्त त्याग करके इसपृथ्वीपर विचरता हूँ मुझ को इस लोक परलोक में मृत्यु अधर्म आदि किसी से भी ऐसे भय नहीं है जैसे कि बड़े अमृत पीनेवाले को भय नहीं होता है ब्रह्मन्, नारदजी ! मैं अविनाशी योगरूप तप को करके ब्रह्म को जानता हूँ इसी कारण से प्राप्तहोनेवाला शोक मुझ को पीडा नहीं देता है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धेऽथोदशोपरिशततमोऽध्यायः ॥ १३ ॥

एकसौचौदह का अध्याय ॥

उस ब्रह्मविद्या को जिसमें उपदेश ही प्रधान है मुक्तकर उसीको युक्तिप्रधान जानने की इच्छा से युधिष्ठिर बोले—हे पितामह ! जिसने सब शास्त्रों के मिथ्यान्त को नहीं जाना और सदैव सगय मेंही पडा हुआ है और उस आत्मदर्शन के निश्चय के लिये राम दमादि के अनुष्ठान को नहीं किया उसके कल्याण को आप कहिये, भीष्मजी बोले कि, ईश्वर में चित्त लगाकर गुरुकी पूजा और आ-चार्यों का सदैव पूजनकरे गुरु आदि से शास्त्रों का सुनना तदनन्तर शुद्ध ब्रह्म से सम्बन्ध रखनेवाला कल्याण कहा जाता है, इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को भी कहता हूँ जिसमें गालवऋषि और देवीय नारदजी का सवाद है, जितेन्द्रिय और कल्याण की इच्छा करनेवाले गालवऋषि ने उन मोह और ग्लानि में रहित वेदपाठी ज्ञानतृप्त नारदजी से कहा कि हे मुने ! मनुष्य जिन गुणों से लोक में सब का प्यारा होता है उन सब गुणों को मैं अ.प.म. उत्तमान देवता हूँ इसप्रकार के आप सरीखे ज्ञानी हमसरीखे आत्मज्ञान न जाननेवाले अज्ञानियों का सन्देह दूर करने के योग्य हो, करने के योग्य कर्मों की मुख्यतान होने से ज्ञान में प्राप्ति प्राप्ति होती है इसनिमित्त जो करने के योग्य है उसको हम नहीं निश्चय नागक्रे

इससे आप दान की मुख्यता को वर्णन कीजिये, जिसमें अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला परिश्रम नहीं है उसको आश्रम ज्ञान कहते हैं और उसके जो साधक हैं उसको शास्त्र में आश्रम कहते हैं वह सब पृथक् २ आचारों के दिखानेवाले हैं हे भगवन् ! सब मनुष्य भी उनको जानते हैं, शास्त्रों से उपदेश पायेहुए और अपने २ शास्त्रों को श्रमीकार करनेवाले नानाप्रकार के मार्गों में चलनेवाले और अपने ही शास्त्रों से तृप्त ऐसे पुरुषों को देखकर सन्देह करनेवाले हमलोग कल्याण को नहीं पाते हैं, जो शास्त्र एकही होय तो कल्याण प्रकट हो और बहुत शास्त्रों केही कारण से कल्याण अत्यन्त गुप्त है, इस हेतु से मुझे जो वह कल्याण बड़े २ सदेहों से भगवन् ! दिखाई देता है हे भगवन् ! उसको मुझे समझाकर उपदेश करो, नारदजी बोले कि, हे तात, गालव ! जो चार आश्रम अर्थात् शास्त्र हैं उनसब को गुरु से पढ़कर विचारो और उन शास्त्रों के अनेकरूपवाले गुणदेश जो कि जहा तहा विपरीत रीति से नियत हैं उनको भी विचार करो जिसप्रकार दूसरे का धर्म गर्मशिलापर चढ़ना है वह हम को अधर्म है और हमारा धर्म पशु यज्ञादिक है वह दूसरों का अधर्म है यह विपरीत रीति से नियत धर्म हुआ, निस्सदेह जैसे स्थूलदृष्टि से देखेहुए वह शास्त्र अच्छे प्रकार से अभीष्ट आत्मतत्त्व धर्म को प्राप्त नहीं कराते है उसीप्रकार दूसरे सूक्ष्मदृष्टि मनुष्यों ने शास्त्रों की परम गति को अच्छेप्रकार से देखा है, जो शास्त्र कल्याणरूप और संशय से रहित हैं और जीवों की निर्भयता देनेवालों को अनुग्रहरूप और हिंसा करने वालों को दण्डरूप तीनोंवर्गों का समूह है उसीको ज्ञानियों ने कल्याणरूप कहा है और पापकर्म से पृथक् सदैव पवित्र कर्म करना सत्पुरुषों से उत्तम व्यवहार वर्तना यह भी कल्याणरूप है, सबजीवों में मृदुता, व्यवहार में सत्यव्रता, प्रियभाषण, देवपितरों को भागदेना, अतिविसत्कार करना, बाल बधे नोकर चाकरों का पोषणकरना, अविनाशी, तत्त्वों का कहना सुनना यह सब और ब्रह्म प्राप्त करनेवाले ज्ञान कठिनता से प्राप्त होते हैं, जो जीवों का अत्यन्त उपकारी हैं में उसको सत्य ब्रह्म कहता हूँ, अहंकार का त्याग, मोह का रोकना, सतोष अकेला घूमना, इन सबको अविनाशी कल्याण कहते हैं, धर्म से वेदों का पढ़ना, वेदान्तों का विचार करना, ज्ञान अर्थ के अनुभव की इच्छा भी कल्याणदायी है और वह मनुष्यरूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श को किसी दगा में भी अधिक सेवन न करे जो अपना कल्याण चाहे, रात्रि में चलना दिन में सोना, आलस्य, निद्रियता, अहंकार, भोजनादि में न्यूनाधिकता, इन सब बातों को न करे जो कल्याण चाहे, दूसरे की निन्दा से अपनी प्रतिष्ठा न चाहे केवल अपने गुणों से ही नीचों से प्रतिष्ठा को चाहे, जो प्रतिष्ठायान् पृथक् अपने गुण और ऐश्वर्य के कारण दूसरे गुणवानों की निन्दा करते हैं वह नदे

अज्ञानी हैं वह अपने अभिमान से बड़े लोगों को शिखा करते हुए अपने को बड़ा मानते हैं, किसीकी निन्दा न करता हुआ अपनी प्रशंसाहित गुणी दयालु पुरुष ब्रह्म को पाता है न बोलने से पुष्पों की पवित्र गन्ध उठती है और आकाश में निर्मल सूर्य देवता बिना बोले प्रकाश करते हैं, इसप्रकारके दूसरे जीव बुद्धि के द्वारा ससार में प्रसिद्ध हैं जो अधिकभाषण नहीं करते हैं वह लोक में यश को प्रकाश करते हैं, मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा से लोक में प्रकाश नहीं करता है, विद्यावान् मौन भी प्रकाशमान होता है ऊचेस्वर से कहाहुआ भी असारशब्द निचाई को पाता है और धीरे भी कहाहुआ सुन्दर शब्द लोकों में प्रकाश करता है, अज्ञानी मूर्खों का कहाहुआ असारवान् बहुत बड़ा शब्द अन्तरात्मा को ऐसा दिखाता है जैसे कि सूर्य अपने अग्निरूप को, इसीकारण शास्त्रों के अन्तों से नानाप्रकार रखनेवाली बुद्धि को निश्चय करते हैं, जीवों का जो बड़ा लाभ है वही हमको उत्तम दिखाई देता है, बिना पूछे किसी से कुछ न रुहे और पूछाहुआ भी न्याय से विरुद्ध न कहे, शास्त्रों के स्मरण रखनेवाली बुद्धि का स्वामी ज्ञानीमनुष्य जब के समान बैठे और ऐसे मनुष्यों के मध्य में रहना चाहे जो सदैव वर्मकर्ता साधु दानी और अपने वर्म में प्रीति करनेवाले हैं, जिस स्थान में चारोंघणों के धर्मों का योग हो वहा किसी दशा में भी निवास न करे जो अपना भला चाहे, कर्म का प्रारम्भ न करनेवाला, यथालाभसन्तोषी पुरुष इस लोक में पुण्यवृत्तियों में पुण्य और पापात्मात्मा में पाप को पाता है, जैसे कि जल अग्नि और चन्द्रमा के स्पर्श को पुरुष जानता है उसीप्रकार हम पाप पुण्य के स्पर्श को देखते हैं अर्थात् कुसंग और सुसंग पापपुण्य का देनेवाला है, देवता आदि से शेषभन्न के भोजन करनेवाले स्वादु को न देखते जो भोजन करते हैं और जो बुद्धिसम्बन्धी विषयों को भोगते हैं उनको कर्मबन्धन में बने हुए जानो, अब गुरु शिष्य के धर्मों का वर्णन करते हैं—गुरु आत्मज्ञान धर्म के चाहनेवालों को उपदेशकरे और अश्रद्धावान् को कभी न करे और जिस देश में अप्रतिष्ठापूर्वक गुरु को पूजते हैं ऐसे देश को ज्ञानी सदैव त्यागकरे, जहापर कि गुरु और शिष्य की आजीविका अच्छेप्रकार से नियत हो और बुद्धि के अनुसार शास्त्रगुरु हो ऐसे देश को कभी न त्यागे, जहा शास्त्र से विरुद्ध होकर लोग पण्डितों के मिथ्या-दोषों को वर्णनकरे वहापर अपनी प्रतिष्ठा चाहनेवाला कभी न रहे जिसस्थान पर लोगियों ने धर्मरूपी सेतुओं को तोड़ फोड़ डाला होय वहा और जहापर कि लोग शौररूपी अग्नि से व्याकुल हो कभी न जाय, राजा और मत्सरता-रहित जहा अच्छेलोग धर्म को करते हैं वहा अन्तरय जाय और उन धर्मकर्ता साधुओं में नियत होकर निवासकरे, जहा लोग धन आदि के निमित्त धर्म

करें वहापर भी कभी न जाय क्योंकि वह पापकर्मवाले मनुष्य हैं, जिसस्थान में मनुष्य पापकर्मों को करके अपना जीवन करते हैं वहा से ऐसे शीघ्र अलग होजाय जैसे सर्प के स्थान से पृथक् होते हैं, जहा कोई पूर्वकर्म वासना से कठिन आपत्तिरूपा दुःख में पडाहुआ हो वहा आत्माभिलाषी को प्रापरिवृत्त करना योग्य है, जिसदेश में राजा और राजा के मनुष्य छोटे बडों का अपमान करके बालबच्चों से पहले भोजन करनेवाले हैं ऐसे देश को भी ज्ञानी सदैव त्यागकरे, जिस देश में सदैव धर्म करनेवाले ब्रह्मरूप यज्ञ कराने और पढ़ाने में प्रवृत्त वेदपाठी प्रथम भोजन करते हैं ऐसे देश में सुख से निवासकरे, जिस देश में अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किये हुए यज्ञों में स्वधा, स्वाहा, वपदकार सदैव वर्तमान होते हैं उस देश में निस्सदेह निवासकरे जिस देश में ब्राह्मण आजीविका से दुःखी अपवित्र रहते दीखें उस निकटवर्ती देश को भी अवश्य ऐसे त्यागे जैसे कि विषयुक्त भोजन को त्यागते हैं, जिस देश में फल की इच्छारहित दान को मनुष्य करते हैं उस देश में ऐसे सावधानचित्त होकर निवासकरे जैसे कि चित्त का जीतनेवाला कर्मों से निवृत्त मनुष्य हो, जिस देश में अपराधियों को दण्ड और ज्ञानियों का सत्कार होता है वहा पित्रे और पुण्यात्मा साधुओं में निवासकरे जो मनुष्य जितेन्द्रियोंपर क्रोध करते हैं और साधुओं में दुःसाचारी हैं उन लज्जारहित लोभी मनुष्यों को बड़ाभारी दण्डदेना चाहिये, जिसदेश में सदैव धर्मपर नियत और कामनाओं का स्वामी राजा इच्छाओं को त्याग करके प्रजा का पालन धर्म से करता है उसदेश में भी बिना विचारकिये निवासकरे, कल्याण न होने में भी प्रसन्नचित्त राजालोग सब देशवासियों को शीघ्र कल्याणयुक्त करते हैं, हे तात ! मने यह कल्याण तुम्ह से कहा और आत्मारूप कल्याण प्रधानता से वर्णन करना असंभव है एसी वृत्तिवाले सावधानचित्त पुरुष का कल्याण तपसेही प्रत्यक्ष होगा ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्षेयनुरेशोपरिवृत्ततमोऽध्यायः ॥ ११ ॥

एकसौपन्द्रह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर ने सब तन्त्रों में सावधान अहिंसाप्रधान मोक्षधर्मों को सुनकर उसे राजाओं से करना कठिन जानकर भीष्मजी से प्रश्नकिया कि मुझ सा राजा कर्म में प्रवृत्त होकर किसरीति से पृथ्वीपर पित्रे और सदैव किनगुणों से गुरु हो स्नेहवन्दन से बूटे, भीष्मजी बोले कि, इस स्थानपर इस प्राचीन इतिहास को भी कहता हूँ जिमको भरिष्णनेमि ने पूछनेवाले राजासगर से वर्णन किया है, सगर ने कहा कि, हे त्रयम् ! इस लोक में किस परमकल्याण को करके सुख को पाता है और किस रीति से शोक और व्याकुलतारहित होता है उसको

आप मुझे समझाइये इसप्रकार से पूछेहुए सर्वशास्त्र अरिष्टेभि ने अच्छेप्रकार से विचारकर उपदेश के योग्य इस वचन को कहा कि पुत्र, धन, धान्य, पशु इत्यादि में प्रवृत्तचित्त अज्ञानी पुरुष इमलोक में मोक्षरूपी सुख को नहीं पाता है जिसकी बुद्धि विषयोंमें मग्न और चित्त लोभ से व्याकुल है वह इस ससाररूपी रोग का इलाज करने को असमर्थ है वह अज्ञानी ससारी प्रीति की रस्सी में बँधाहुआ मोक्ष के योग्य नहीं समझाजाता है उन प्रीति के बन्धनोंको तुझसे कहता हू कि समयपर पुत्रोंको उत्पन्न करके तरुण होनेपर उनका विवाहादि करके अपने निर्वाहकरने में समर्थ जानकर जीवन्मुक्त होकर सुखपूर्वक विचरो और देवाधीन प्राप्तहोनेवाले विषयों में रागद्वेषरहित प्यारी स्त्री का सन्तानयुक्त पुत्रोंपर स्नेहकरनेवाली वृद्धाजान समयपर मोक्ष का विचारकर उसभार्या को त्यागकरदो, तुम बुद्धिके अनुसार इन्द्रियों से विषयों को भोगकर संतानयुक्त वा असंतान जीवन्मुक्त घूमो, उन विषयों में इच्छारहित सुखपूर्वक जीवन्मुक्त विहारकरो, यह विषयों के भोग के पीछे जो त्यागरूप मोक्ष का प्रयोजन है उसको मने तुझसे मिलाहुआ वर्णन किया अब व्योरेवार कहता हू उसको सुनो कि लोक में प्रीतिरूपी बन्धन से छूट निर्भय होकर मनुष्य निस्सदेह सुख से विचरते हैं और विषयों में चित्त लगानेवाले लोग निस्सदेह विनाश को पाते हैं, इसीप्रकार इस लोक में भोजन का सचय करनेवाले कीड़े चींटियों के समान नाशवान् हैं और भोजन में चित्त नहीं लगानेवाले सुखी हैं, तुझ मोक्षबुद्धि को अपने लडके वालों के लिये यह चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि मेरे बिना इनकी कौन दशा होगी, जीव आपही उत्पन्न होकर वृद्धि को पाता है और आपही सुख दुःख और मृत्यु को पाताहै, और माता पिता के द्वारा वा अपनी देहके द्वारा भोजन वस्त्रादि को भी आपही प्राप्त करता है, जिसको पूर्वसमय में नहीं प्राप्तकिया वह इसलोक में प्राप्त फल के विभागकरनेवाले ईश्वर से उत्पन्न और अपने कर्मों से रक्षित भोजनवाले सब जीव पृथ्वीके चारों ओर घूमते हैं आप भिड़ों के पिरड के समान सदैव दूसरे की आधीनता में नियत निर्वन आत्मवाले पुरुष का कौन सा कारण अपने गालबच्चों के पोषण और रक्षा में है, जब कि मृत्यु तेरे देखतेहुए बालबच्चों को बड़े उपाय करने पर भी मारदालती है वहा अपनी बुद्धि से समझना चाहिये कि इसीप्रकार पूरे पोषण किये बिना स्थायित्व इस जीवते कुटुम्ब को छोड़कर पीछे भी मरेगा, जब सुखी वा दुःखी मृतक भाई, बन्धु, रिश्तेदार आदि को अभी नहीं जानता है तब अपनी आत्मा से समझना चाहिये कि जैसे मैं इन सुखी दुःखियों को नहीं जानता हू और कोई प्रकार से उनकी सहायता नहीं कीजाती है उसीप्रकार वह भी मुझको न जानेंगे और न सहायता करेंगे, जब धरके लोग तेरे जीतेहुए या मरनेपर अपने कर्मसे उत्पन्न सुखदुःख

को भोगेगे और तुम उनकी सहायताकर नहींसकते इसीप्रकार वह भी तेरी सहायता नहीं करसकते इसको जानकर अपना अधीष्ट प्रयोजन करना चाहिये, इस प्रकार हे पूर्णबुद्धिमन् ! इस लोकमें कौन किसका है इसको निरचय करनेवाले तुम मोक्ष में नियत होकर फिर भी सुनो, इस लोक में जिस देहधारी ने क्रोध, लोभ, मोह, लुभा, तृषा आदिभावों को जीता है वह सतोगुणी मुक्तरूप है, जो मनुष्य अज्ञानता से युगवस्था पाकर मद्यपान, स्त्री, शिकारमें आत्माको भूलकर प्रवृत्त नहीं होता है वह भी मुक्तरूप है, प्रत्यक्ष है कि जो पुरुष सदैव दिनरात्रि में यह ध्यान करके वृत्ती है कि अमुक भोगकरना चाहिये वह दोषबुद्धि बढ़ा जाता है, इसीप्रकार जो सदैव सावधान पुरुष अपने चित्त के स्वभाव को स्त्रियों से मुक्त देखता है अर्थात् स्त्री की इच्छा से पृथक् है वह भी बुद्धिके अनुसार मुक्त है, इस लोक में जो पुरुष जीवों के जन्म मरण और कर्मों को मूलसमेत जानता है वह मुक्त है देह के व्यवहारों के लिये हजारों लाखों बकड़े भेड़ों अनादिक भोजन को और सोने बैठने को महल पलग को विचारता है अर्थात् इन सब वस्तुओं के समूहों को निरर्थकजानता है वह भी मुक्तहोता है, जो पुरुष इस प्रत्यक्ष संसार को मृत्यु से प्रायल रोगों से पीड़ित और आजीविका से दूरी देखता है उसकी भी मुक्ति होती है, जो देखता है वह सन्तुष्ट और जो नहीं देखता वह नष्ट होजाता है और जो बोड़े में सन्तुष्ट है वह इमलोक में मुक्त है, यह सब भोजन करनेवाले और भोजन के रूप हैं जो पुरुष इसको विचारता है अर्थात् अपने को उन दोनों से पृथक् जानता है और मायारूप दसमुख के अर्धभाव से स्पर्श नहीं करता है वह मुक्तही है, जिस देहधारी को दृष्टि से शय्या, पलंग, पृथ्वी आदि समान हैं और शालिनाम धान और निन्दित भोजन जिसकी बुद्धि से वारार है वह भी मुक्तरूप है अतसी के सूत्र का तृषा का, रेशमी वस्त्र, कम्बज, मृगचर्म आदि का वस्त्र जो समान समझता है वह मुक्तरूप है, जो पुरुष इस लोक को वृत्तियों से उत्पन्न जानता है अर्थात् विचारकर उसीप्रकार समदर्शी होकर वर्त्तान करता है और जिसकी बुद्धिसे हानि, लाभ, सुख, दुःख, हार, जीत, इच्छा, अनिच्छा, भय, निर्भयता, व्याकुलता आदि समान हैं वह सबप्रकार से मुक्त है, इसीप्रकार क्षिप्र, सूत्र, विष्ठा आदि दोषों को और बहुतदोष रखनेवाले देह को देखकर भी मुक्त होता है, जो पुरुष रुद्धावस्था की कुर्सी वालों की स्वतन्त्रता, निर्बलता, कुरूपता, कुञ्जता आदि को देखता है और विचारता है वह भी मुक्त होता है, समय की लोभ्यता से पुरुषार्थहीन होने पर अन्धता बगिरता और देह की निर्बलता को आप देखता है, वह मुक्त होता है जो पुरुष इस लोक से परलोक में जानेवाले स्त्री, देवता और अनुगों को देखता है वह भी मुक्त है, ऐसे २ प्रतापवान् तेजस्वी बली दज्जारा

राजा महाराजा पृथ्वी को छोड़कर चलेगये उसके भी विचार करने से मुक्त होता है, लोक में कष्ट से प्राप्त होनेवाले प्रयोजनों को और साधारणता से प्राप्त हुई विपत्तियों को और कुटुम्ब के लिये मिलनेवाले दु खों को जो देखता है और ससारमें पुत्रों की और मनुष्यों की गुणहीनता आदि बहुतसी अयोग्य बातों को देखकर कौनसा मनुष्य मोक्षकी प्रशंसा न करेगा, जो मनुष्य शास्त्र और लोकमें विदित है और मनुष्यता को निर्मूल समझता है वह सब प्रकार से मुक्त है, आप मेरे इस वचनको सुनकर बुद्धिकी व्याकुलता को त्यागकर गृहस्थाश्रम वा मोक्षआश्रम में मुक्त के समान विचरो, उस ऋषि के ऐसे वचनों को अच्छेप्रकार से सुनकर मोक्ष से उत्पन्न होनेवाले गुणों से युक्त उस राजा ने प्रजा का पालन किया ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्षेयत्रयदशोत्तरशततमोऽध्याय ॥ ११५ ॥

एकसौसोलह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे तात ! मेरे हृदय में यह कौतूहल सदैव वर्तमान रहता है उसको भी हे पितामह ! आप से सुनना चाहता हू कि देवर्षि शुक्राचार्यजी महाबुद्धिमान् होकर असुरों के प्रिय और उपकारी और देवताओं के अप्रिय और अनुपकारी किसकारण से हुए इन शुकजी ने देवताओं के तेज को क्यों नाशकिया और दैत्य दानव देवताओं से किसकारण शत्रुभाव रखते हैं और देवताओं के समान तेजस्वी शुकजी का शुकनाम कैसे हुआ और कैसे ऋद्धि पाई और आकाश में कैसे नहीं जाते हैं हे पितामह ! इम उत्तान्त को मैं यथार्थ और पूर्णता के साथ सुना चाहता हू, भीष्मजी बोले कि हे निष्पाप, युधिष्ठिर ! जैसा कि मैंने बुद्धि के अनुसार पूर्वमग्य में सुना है वह सब ठीक २ चित्त लगाकर सुनो यह भृगुपत्नी प्रतिष्ठा के योग्य मुनि दृढप्रतयाले शुकजी किसी कर्म के कारण से देवताओं के अप्रियकारी है अर्थात् असुग्लोग देवताओं को दुःख देकर भृगुपत्नी के आश्रम में छिपजाते थे उस आश्रम में जाने को असमर्थ देवताओं ने विष्णुजी की शरणली तब विष्णुजी ने चक्रसे भृगुपत्नी के शिर को काटा फिर मरने से बचे हुए असुरों ने शुकजी की शरणली अपनी माता के मरने से दु खी होकर शुकजी ने असुरों को निर्भय करके देवताओं को पीड्यमान किया यही कर्मरूप कारण है, यन् सनमों के और यनों के स्वामी कुबेरजी इन्द्रदेवता के खजाने के अधिपति हैं उन कुबेरजी की देह में शुकजी ने अपने योगबल ने प्रवेश करके उसको रोकर उसको इन का योगसिद्धि से हरलिया तदनन्तर उमभन के हरने में कुबेरजी को महादुःख हुआ और क्रोध से महाव्याकुल होकर वह कुबेरजी महादेवता के पासगये और उन नर-रूपधारी देवताओं के स्वामी शिवजी से यह सब वृत्तान्त वर्णनकिया कि योगी

को भोगेंगे और तुम उनकी सहायताकर नहींसकते इसीप्रकार वह भी तेरी सहायता नहीं करसकते इसको जानकर अपना अभीष्ट प्रयोजन करना चाहिये, इस प्रकार हे पूर्णबुद्धिमन् ! इस लोक में कौन किसका है इसको निश्चय करनेवाले तुम मोक्ष में नियत होकर फिर भी सुनो, इस लोक में जिस देहधारी ने क्रोध, लोभ, मोह, लुभा, तृषा आदिभावों को जीता है वह सतोगुणी मुक्तरूप है, जो मनुष्य अज्ञानता से युवावस्था पाकर मद्यपान, स्त्री, शिकारमें आत्माको भूलकर प्रवृत्त नहीं होता है वह भी मुक्तरूप है, प्रत्यक्ष हे कि जो पुरुष सदैव दिनरात्रि में यह ध्यान करके दुःखी है कि अमुक भोगकरना चाहिये वह दोषबुद्धि कहा जाता है, इसीप्रकार जो सदैव सावधान पुरुष अपने चित्त के स्वभाव को स्त्रियों से मुक्त देखता है अर्थात् स्त्री की इच्छा से पृथक् है वह भी बुद्धिके अनुसार मुक्त है, इस लोक में जो पुरुष जीवों के जन्म मरण और कर्मों को मूलसमेत जानता है वह मुक्त है देह के व्यवहारों के लिये हजारों लाखों बकड़े भरेहुए अन्नादिक भोजन को और सोने बैठने को महल पलग को विचारता है अर्थात् इन सब वस्तुओं के समूहों को निरर्थकजानता है वह भी मुक्तहोता है, जो पुरुष इस प्रत्यक्ष ससार को मृत्यु से त्रायल रोगों से पीडित और आजीविका से दुःखी देखता है उसकी भी मुक्ति होती है, जो देखता है वह सन्तुष्ट और जो नहीं देखता वह नष्ट होजाता है और जो थोड़े में सन्तुष्ट है वह इसलोक में मुक्त है, यह सब भोजन करनेवाले और भोजन के रूप हैं जो पुरुष इसको विचारता है अर्थात् अपने को उन दोनों से पृथक् जानता है और मायारूप दुःखसुख के अपूर्वभाव से स्पर्श नहीं करता है वह मुक्ती है, जिस देहधारी को दृष्टि से शय्या, पलग, पृथ्वी आदि समान हैं और शालिनाम धान और निन्दित भोजन जिसकी बुद्धि से बराबर हैं वह भी मुक्तरूप है अतसी के सूत्र का तृणों का, रेशमी वस्त्र कम्बल, मृगचर्म आदि का वस्त्र जो समान समझता है वह मुक्तरूप है, जो पुरुष इस लोक को छ तत्त्वों से उत्पन्न जानता है अर्थात् विचारकर उसीप्रकार समदर्शी होकर वर्त्ताव करता है और जिसकी बुद्धिसे हानि, लाभ, सुख, दुःख, हार, जीत, इच्छा, अनिच्छा, भय, निर्भयता, व्याकुलता आदि समान हैं वह सबप्रकार से मुक्त है, इसीप्रकार रुधिर, मूत्र, विषा आदि दोषों को और बहुतदोष रखनेवाले देह को देखकर भी मुक्त होता है, जो पुरुष रुद्धावस्था की भुर्झी वालों की श्वेतता, निर्बलता, कुरूपता, कुञ्जता आदि को देखता है और विचारता है वह भी मुक्त होता है, समय की लौट्योट से पुरुषार्थहीन होने पर अन्धता वधिरता और देह की निर्बलता को आप देखता है, वह मुक्त होता है जो पुरुष इस लोक से परलोक में जानेवाले ऋषि, देवता और अमुरों को देखता है वह भी मुक्त है, ऐसे २ प्रतापवान् तेजस्वी बली हजारों

राजा महाराजा पृथ्वी को छोड़कर चले गये उसके भी विचार करने से मुक्त होता है, लोक में कष्ट से प्राप्त होनेवाले प्रयोजनों को और साधारणता से प्राप्त हुई विपत्तियों को और कुटुम्ब के लिये मिलनेवाले दु खों को जो देखता है और ससारमें पुत्रों की और मनुष्यों की गुणहीनता आदि बहुतसी अयोग्य बातों को देखकर कौनसा मनुष्य मोक्षकी प्रशंसा न करेगा, जो मनुष्य शास्त्र और लोकसे विदित है और मनुष्यता को निर्मूल समझता है वह सब प्रकार से मुक्त है, आप मेरे इस वचनको सुनकर बुद्धिकी व्याकुलता को त्यागकर गृहस्थाश्रम वा मोक्षआश्रम में मुक्त के समान विचरो, उस ऋषि के ऐसे वचनों को अच्छे प्रकार से सुनकर मोक्ष से उत्पन्न होनेवाले गुणों से युक्त उस राजा ने प्रजा का पालन किया ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धेपञ्चदशोत्तरशततमोऽध्याय ॥ ११५ ॥

एकसौसोलह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे तात ! मेरे हृदय में यह कौतूहल मदेव वर्तमान रहता है उसको भी हे पितामह ! आप से सुनना चाहता हू कि देवर्षि शुक्राचार्यजी महाबुद्धिमान् होकर असुरों के भिय और उपकारी और देवताओं के अप्रिय और अनुपकारी किस कारण से हुए इन शुकजी ने देवताओं के तेज को क्या नाश किया और दैत्य दानव देवताओं से किस कारण शत्रुभाव रखते हैं और देवताओं के समान तेजस्वी शुकजी का शुकनाम कैसे हुआ और कैसे गृहि पाई और आकाश मेंसे कैसे नहीं जाते हैं हे पितामह ! इस वृत्तान्त को मैं यथार्थ और पूर्णता के साथ सुना चाहता हू, भीष्मजी बोले कि हे निष्पाप, युधिष्ठिर ! जैसा कि मैंने बुद्धि के अनुसार पूर्वमग्य में सुना है वह सब ठीक २ चित्त लगाकर सुनो यह भृगुवशी प्रतिष्ठा के योग्य मुनि दृढव्रतवाले शुकजी किसी कर्म के कारण से देवताओं के अप्रियकारी है अर्थात् असुरलोग देवताओं को दु ख देकर भृगुपत्नी के आश्रम में छिपजाते थे उस आश्रम में जाने को असमर्थ देवताओं ने विष्णुजी की शरणली तब विष्णुजी ने चक्रसे भृगुपत्नी के शिर को काटा फिर मरने से बचेहुए असुरों ने शुकजी की शरणली अपनी माता के मरने से दु खी होकर शुकजी ने असुरों को निर्भय करके देवताओं को पीव्यमान किया यही कर्मरूप कारण है, यन् सनमों के और वनों के स्वामी कुबेराजी इन्द्रदेवता के खजाने के अधिपति हैं उन कुबेराजी की देह में शुकजी ने अपने योगबल से प्रवेश करके उसको रोकर उसको यन् को योगमिष्टि से हारलिया तदनन्तर उमथन के हरने में कुबेराजी को महादुःख हुआ और क्रोध से महाव्याकुल होकर वह कुबेराजी महादेवजी के पास गये और उन नवरूपधारी देवताओं के स्वामी शिवजी से यह सब वृत्तान्त वर्णन किया कि योगी

शुक्रजी ने मुझ को रोककर मेरा सब धन हरालिया और अपने उग्रतेज और योगबल से धन को लेकर निकल गया हे राजन् । कुम्भ से इतनी बात के सुनतेही महायोगेश्वर शिवजी ने अत्यन्त क्रोध में युक्त होकर अरुण नेत्र करके त्रिशूल को धारण किया और इस उत्तम शस्त्र को लेकर बोले कि, वह कहा है शुक्रजी ने शिवजी के कर्म करने की इच्छा जानकर दूर से दर्शन दिया, फिर उस योगसिद्ध शुक्रजी ने महायोगी महात्मा शिवजी के क्रोध को जानकर जाने आने और रहने के स्थान को जाना योग से सिद्ध आत्मा शुक्रजी महेश्वरजी को विचारर उग्रतप के द्वारा शूल की नोकपर दृष्टपड़े और वह तपोमूर्ति शुक्रजी धनुषधारी शिवजी को मालूम हुए देवेश्वर ने उस चरित्र को जानकर शूल को धनुषरूप करने के निमित्त हाथ से नीचे को नवाया फिर बड़े तेजस्वी के हाथ से शूल के झुकजाने पर उग्र धनुषधारी प्रभु शिवजी ने शूल को पिनाक धनुष कहा फिर देवताओं के स्वामी प्रभु उमापतिजी ने शुक्रजी को हाथों में वर्तमान देखकर मुख को खोलकरके बड़े धीरेपने से मुख में डाला वह तपसिद्ध महात्मा भृगुनन्दन शुक्रजी उन महेश्वरजी के पेट में पहुँचे और वहा विचरनेलगे अर्थात् अन्न के समान परिपाक नहीं हुए, युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! बड़े तेजस्वी शुक्रजी उन देवदेव महादेवजी के उदर में किस निमित्त विचरे और उन्होंने ने कौनसा तपकिया था भीष्मजी बोले हे युधिष्ठिर ! महाव्रतधारी शुक्रजी पूर्वसमय में जल के भीतर नियत होकर प्रयुत और अर्धद वर्षपर्यन्त स्तम्भरूप होकर वर्तमान रहे वहा कठिन तपस्या को करके उस महाइद से उठे तब देवताओं के देवता ब्रह्माजी उनके पास आये और तप की वृद्धिपूर्वक कुराल को पूछा और शिवजी ने भी कहा कि अच्छी तपस्या की और बड़े बुद्धिमान् अचिन्त्य आत्मा सदैव सत्यधर्म परायण शिवजी ने उस तपयोग के द्वारा शुक्रजी के महत्त्व को देखा उस तपोधन से युक्त पराक्रमी महायोगी शुक्रजी तीनोंलोकों में शोभायमान हुए, तदनन्तर योगात्मा शिवजी ध्यान योग में प्रवृत्त हुए इसकारण भयभीत होकर शुक्रजी उदर में छिप गये और बाहर निकलने की इच्छा से उसी उदर में नियत होकर उन्होंने ने शिवजी की स्तुतिकरी और रुद्रजी ने उनको रोक लिया, तब उदर में वर्तमान महा मुनि शुक्रजी ने उनरोकनेवाले शिवजी से बारबार स्तुति करके प्रार्थना की कि मुझपर कृपाकरिये, उससमय महातेजस्वी शिवजी ने अपनी देह के सब छिद्रों को रोककर शुक्रजी से कहा कि इस लिंगके द्वार से तू निकलजा शुक्रजी ने सब द्वारों को बन्ददेखा और मारतेज के जलनेलगे और व्याकुल होकर इधर उधर घूमनेलगे और लाचार होकर उसी लिंगद्वार में होकर निकले तभी से शुक्र यह नाम उनका प्रसिद्ध हुआ इसी लिंगद्वार से उत्पन्न होने के कारण

आकाश में होकर नहीं जाते हैं तेज से ज्वालारूप उन निकले हुए शुरुजी को देखकर क्रोधमें भरकर शिवजी शूल को फिर उठाकर उपस्थित हुए तब देवी पार्वतीजी ने अपने स्वामी रुद्रजी को निपेय किया शिवजी के राकने पर शुरुजी ने पार्वतीजी के पुत्रभाव को प्राप्त किया देवी ने कहा कि हे स्वामिन् ! इसने मेरे पुत्रभाव को पाया है इससे यह आपके हाथ से मारने के योग्य नहीं है और देवता के उदर से निकलनेवाला कोई नाश को नहीं पाता है, फिर तो देवी के ऊपर प्रसन्न हो शिवजी ने हँसकर चारवार यह कहा कि यह इच्छापूर्वक जाय तदनन्तर महामुनि बुद्धिमान् शुरुजी ने वरदाता शिव और पार्वतीजी को प्रणाम करके अभीष्ट गति को पाया, हे भरतवरियों में उत्तम, तात, युधिष्ठिर ! मैंने यह महात्मा भार्गवजी का चरित्र कहा जिसके सुनने की तुमको इच्छा थी ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्धपोदशोपरिशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥

एकसौसत्रह का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह, महाबाहो ! अब फिर उन कल्याणरूपों का वर्णन कीजिये मैं आपके अमृतरूपी वचनों से तृप्त नहीं होता हूँ और हे तात ! किस शुभकर्म को करके इसलोक परलोक दोनों में परमगति को पाता है इस को कृपा करके कहिये, भीष्मजी बोले कि इस स्थानपर मैं वह सवाद कहूँगा जोकि पूर्वकाल में बड़े यशस्वी तेजस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर ऋषिजी से पूछा है कि इसलोक और परलोक में कल्याणकारी जीवों के जानने के योग्य क्या है तब सर्वधर्मज्ञ महातेजस्वी राजापर कृपालु पराशरजी ने यह वचन कहा कि इसलोक परलोक दोनों में धर्मही कल्याणरूप कहा जाता है ज्ञानीलोग इससे उत्तम किसीको नहीं कहते, धर्म को प्राप्त करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा को पाता है, इस धर्म में निष्ठा करनेवाले पुरुष इसलोक में अपने कर्मों को इसकामना से करते हैं कि हम को धनकी प्राप्ति हो हे तात ! इस लोक में चारप्रकार की आजीविका कही जाती है उन्हीं जीविकामों को ससारीलोग करते हैं अर्थात् ब्राह्मण की जीविका दान लेना, वृत्रिय की जीविका पृथ्वी की भेज लेना, वैश्य की खेती आदि गाण्ड्य करना, शूद्र की आजीविका नोकरी करना सेवा करना, नानाप्रकार की रीतों से पापपुण्य की भोगकर देह के त्यागनेवाले जीवों को बहुत प्रकार की गति होती है अर्थात् पापियों का जन्म पशु पक्षियों में और पुण्यदाताओं की स्वर्ग मिलता है और पुण्य पाप के समान होने में मनुष्य का जन्म होता है और तत्त्वज्ञान से माया के दूर होने पर मुक्तिहोना होता है यही चारोगति हैं परन्तु इनके भेद बहुत न

हैं जिसप्रकार तावे आदि के वर्तन चादी, सोने के पानी से सुन्दर रंगीन किये जाते हैं इसी प्रकार पिछले कर्मों के पीछे चलनेवाला जीव पूर्व के कर्मों से रंग को पाता है विना बीज के कुछ उत्पन्न नहीं होता है और कर्म किये विना सुख की वृद्धि नहीं पाता है मनुष्य इस शरीर में वा दूसरे शरीर को पाकर उत्तम कर्म से सुख को पाता है चार्वाक कहता है कि मैं देव को नहीं देखता हूँ और उस पुण्य पाप का साधन भी नहीं है देवता गन्धर्व और मनुष्य स्वभाव सेही सिद्ध हैं देह के त्यागने के विना कर्म का फल नहीं पासके वह मनुष्य उस कर्मफल के मिलने पर सदैव चारप्रकार के कर्मों को स्मरण करते हैं अर्थात् पाप, पुण्य, इच्छा, अनिच्छा यही चारप्रकार के कर्म हैं, लोक में सुख दुःख का कारण जो पाप पुण्य आदि कियाजाता है और वेद में जो यह वचन है कि पवित्र कर्म से पवित्र होता है यह केवल मन सन्तोष के निमित्त है यह बृहस्पति सरीखे वृद्धों का वचन नहीं है किन्तु उस पूर्वोक्त चारप्रकार के जैसे कर्म को करता है वैसेही फल को भी पाता है हे राजन् ! यह कर्ता दुःख सुख या दोनों को पाता है क्योंकि कर्मका नाश नहीं होता, हे तात ! इसससार-सागर में हूनाहुआ मनुष्य तबतकही पक्षपात से रहित उत्तमकर्म में प्रवृत्त होता है जबतक कि वह दुःख से नहीं छूटता है, फिर दुःख से निवृत्त होकर सुख को भोगता है और उत्तम कर्मों के नाशहोने पर पापकर्म के फल दुःखों को भोगता है, शान्तचित्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सन्तोष, धैर्य, सत्यता लज्जा, अहिंसा और क्रोध स्त्री मद्यपान आदि से उत्पन्न व्यसनो से पृथक्होना प्रवीणता यह सब बातें सुख की देनेवाली हैं, जीव पापकर्म और शुभकर्म में भी नियम न करे किन्तु बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मदर्शन के निमित्त समाधि में ध्यानलगावे, यह जीव किसी दूसरे के पाप पुण्य को नहीं भोगता है जैसा आप कर्मकरता है वैसेही फल पाता है, मनुष्य सुख दुःख के कारण पुण्यपाप को तत्त्वज्ञान के द्वारा आत्मा में लय करके दूसरे ज्ञानमार्ग से उन प्रियवस्तुओं को पाता है जो पृथ्वी से सम्बन्ध रखनेवाले पुत्र, स्त्री, पशु, गृह, धन, वाग इत्यादि हैं वह दूसरेही मार्ग से जाते हैं अर्थात् स्वर्ग और मोक्ष में सहायता नहीं करते हैं, मनुष्य दूसरेके जिस कर्म की निन्दा करता है उसको आप भी न करे जो योगी इसप्रकार से दूसरे में और अपने में दोषों का देखनेवाला है वह नियम पूर्वक निन्दा को स्वीकार करता है तात्पर्य यह है कि योगी स्नेह और निन्दा से पृथक् होजाय, जिसप्रकार निन्दा करनेवाला योगी निन्दा के योग्य है इसीप्रकार योग के विना वैरागी भी निन्दा के योग्य है इस बात को बहुत से दृष्टान्तों के साथ कहते हैं, भय करनेवाला क्षत्रिय, सब क्षेत्रों में भोजन करनेवाला ब्राह्मण, विना कर्मवाला वैश्य, सुस्तशूद्र, विद्या पढकर दुःखभाव गुरुपूजा आदि गुणों

से रहित, कुलीन सत्यता से रहित ब्राह्मण, दुराचारिणी स्त्री, केवल अपनेही निमित्त भोजनवनानेवाला, अज्ञानी बोलनेवाला, राजा के विना देश, सप्ताह से स्नेह करनेवाला योगी, प्रजापर प्रीति न करनेवाला राजा, योगाभ्यास से रहित, यह सब लोग शोच और निन्दा के योग्य हैं ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्धसप्तदशधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥

एकसौअठारह का अध्याय ॥

पराशराजी बोले कि, इसप्रकार से सुख दुःखका कारण पूर्वकर्म को जान कर सब कर्मों के नाश करने के लिये योग धर्म में प्रवृत्त होना हमने वर्णन किया अब उसकी टीका को कहते हैं कि जो मनुष्य चित्त देहरूपी रथ में जिसके इन्द्रियरूप घोड़े हैं उसको पाकर ब्रह्मज्ञानरूपी रस्सी के द्वारा विषयों को भी चैतन्यरूप देखता है वही बुद्धिमान् है अर्थात् सम्पूर्ण विषयों को ब्रह्मरूप देखता है वह भी मोक्ष को पाता है, हे ब्रह्मन् ! सब आलम्बन से रहित चित्त के द्वारा नियत वृत्ति से पृथक् पुरुष की भक्ति प्रशंसा के योग्य है वह भक्ति कर्म के त्यागी ब्रह्मज्ञानी से प्राप्तहोनेवाली होती है अपने समान परोक्षज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है क्योंकि परोक्ष ज्ञानियों को ब्रह्मज्ञान के उपदेश में अधिकार नहीं है हे राजन् ! यह बात साधारण नहीं है इससे उसको पाकर विषयों के सेवन से पूरानहीं करे किन्तु उत्तमकर्म के द्वारा क्रम से उत्तमस्थान मिलने के लिये उपायकरे, वृत्रासुर की गीता में ऊँचे वर्ण से नीचेवर्ण में वर्चमान मनुष्य प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है फिर जो सत्क्रिया को पाकर राजसी कर्म में प्रवृत्त होता है वह भी वैसाही है, शुभकर्म के द्वारा मनुष्य क्रम से वर्ण की उत्तमता को पाता है और उस दुर्गाह को न पाकर पापकर्म से अपना ही नारा करता है, भ्रजान से कियेहुए पाप को तप के द्राग नाराकरे अपने से किया हुआ पापकर्म दुःख को देता है इसहेतु से दुःखरूप फल का उदय करनेवाला पापरूप कर्म कभी न करे, जो पापरूप फल देनेवाला कर्म है चाहे वह बड़ा भी फल देनेवाला हो तो भी पण्डित और पवित्र मनुष्य उसको चारडाल के समान घुसजानकर कभी न करे, में पापकर्म के कठिनफल को देखता हूँ वह यह है कि विपरीतदृष्टि मनुष्य को सदैव आत्मा अब्धा नहीं मालूम होता है अर्थात् देह सोही आत्मा जानता है, इसलोक में जिसभ्रजानी को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है उसयोग में प्रवृत्त मनुष्य को उत्तम स्थान के न मिलने से महाशोच उत्पन्न होता है मथरा उसको मरन से भी बड़ा शोच प्रकट होता है अर्थात् नरकयातना भोगनी पड़ती है, जो वस्त्र वास्तव में पवित्र है और प्रत्यक्ष में विपरीतरंग से रंगाहुआ है वह शुद्ध होसकता है और किसी काले रंगसे रंगाहुआ वस्त्र बड़े उपाय से भी

शुद्ध नहीं होसक्ता है हे नरेन्द्र ! इसीप्रकार पाप को समझो अर्थात् कोई पाप तो दूरहोसक्ता है और कोई नहीं होसक्ता, जो मनुष्य आप जानबूझकर पाप को करके उसके प्रायश्चित्तसम्बन्धी शुभकर्म को करता है वह दोनों पाप पुण्य को पृथक् २ भोगता है अर्थात् जानबूझकर जो पाप कियाजाता है वह किसी प्रायश्चित्त से भी नाश नहीं होता, मनुष्य वेद के अनुसार शास्त्र की आज्ञा से अहिंसा के द्वारा उस हिंसा के दोष को दूरकरता है जोकि अज्ञानता से होगई है यह ब्रह्मवादियों का वचन है कि अहिंसा धर्म उसकी उस हिंसा को नहीं दूरकर सक्ता है जिसको कि उसने जानबूझकर इच्छा से किया हो वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों का भी यही वचन है परन्तु मैं इस बात को वहांतक देखता हूं जहांतक कि कियाहुआ कर्म वर्तमान है वह गुणयुक्त हो या बुद्धि से जानकर किया हो अथवा पाप से चाहो रहित हो तात्पर्य यह है कि जानके या विनाजाने कैसाही छोटा बड़ा कर्म कियाजाय वह विनाभोगे नाश नहीं होगा जिसप्रकार, लोकमें चित्त और बुद्धि से विचारेहुए वह सूक्ष्म छोटे बड़े कर्म सफल हूँ अर्थात् सुखदुःख आदि को देते हैं, इसीप्रकार अभ्यास कियाहुआ कर्म अविनाशी होता है और अज्ञानता से हिंसारूप कर्म से कियाहुआ कर्म फलवाला और नरक से मिलानेवाला होता है, जो कर्म देवता और स्व को कियेगये हैं उनको धर्मात्मा पुरुष नहींकरे और उनको सुनकर निन्दकी भो-आशय यह है कि जब कर्म का फल नष्ट नहीं होता ऐसी वं लज्जा, अहिंसा ने वशिष्ठजी के सौपुत्र मारे उसका फल नरक उन्होंने ने नक्षत्रीणता यह करके उन देवता आदि के समान कर्मकर्ता न होना चाहिये नियम न कर्म लौकिक नहीं हैं, हे राजन् ! जो पुरुष मन से अच्छेप्रकार ध्यावे, यह अपने शरीर से उसका करना सम्भव जानकर शुभकर्म को करतकरता है व्याणों को देखता और भोगता है जिसप्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र में ज्ञान के मिट्टी के पात्र का नाशहोता है और पक्के में जलरखने से नाश नहोपाता है प्रकार पक्का योगी ब्रह्मानन्द से अविनाशीपन को पाता है ध्याता है वह उसतेजस्वी को जो कि पाप पुण्य में उदासीन है कर्म नष्ट नहीं हैं, म-जैसे कि रखनेवाले पात्र में जल भरकर ऊपर से दूसरा जल जब भोगी ऐसी दशा में उसजल की वृद्धि होनेपर जलही उठता है इसीप्रकार सर्व्वक इसलोक में जो कर्म बुद्धि से युक्त कैसेही भेदेसीवे हैं परन्तु पवित्रपु-वृद्धि को पाते हैं, इसप्रकार से समारी धर्मों को कहकर राजाओं के धर्म-कहते हैं प्रथम तो राजा को उड़े २ शत्रु जीतने योग्य हैं और उत्तमरीति से प्रजा का पालन करना उचित है और अनेक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्थापन करना योग्य है अवस्था के मध्य में अथवा अन्त में वन में रहना चाहिये, शान्त

चित्त जितेन्द्रिय धर्म का अभ्यासी पुरुष जीवमात्र को आत्मा के समान देखे और हे नरेन्द्र ! सुखपूर्वक मधुरभाषी होकर ब्रह्मप्राप्ति के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्मविद्या देनेवाले गुरुओं का पूजनकरे २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षसंज्ञे उच्चरिंशष्टांशस्थितशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥

एकसौउत्तीस का अध्याय ॥

पराशरजी ने कहा कि, जो कदाचित् तू यह शंका करताहोय कि मैं राजा होकर मुनियों का पोषण करनेगला और उन्हीं के योगफल का छठाभाग लेने वाला हू मुझ को ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ गुरुओं के पूजने की क्या आवश्यकता है इस शंका को मैं निगूत करता हू कि कौन किसके साथ उपकार करता है और कौन किसको देता है यह जीव आप अपनेही निमित्त कर्मों को करता है, जो व गौरवता रहित माता, पिता, भाई, बन्धु, स्त्री, पुत्रादि को भी त्याग करता रूप देत्र अन्यनीच मूर्खों को क्यों नहीं त्यागेगा तात्पर्य यह है कि उपकार न के द्वारावाले अपने वृद्धजनो को भी त्यागकरते हैं इसकारण कोई किसी के साथ के त्याग नही करता है, फिर अपने आनन्द के लिये क्या कर्मकरे इसको कहते नहीं प्राक्षेष्ठ मनुष्य को दानकरना और श्रेष्ठही से दानलेना दोनों समान हैं नही है हे रूपरुप से दानलेना वेदोक्त दान की समान है, जो धन न्याय से मिला से पूरानही करे किन्तुवड़ाया गया हो उस वन की युक्तिपूर्वक धर्म के लिये रक्षा उपायको, वत्रासुर र्भ का चाहनेवाला मनुष्य हिसात्मक कर्म के वन को इकट्ठा के योग्य नहीं ना सामर्थ्य के अनुमार सत्र कामों को करे और धन की वृद्धि का भी वैसाही है,रे, सावधान पुरुष अपनी सामर्थ्य से शीतलजल या उष्णजल को और उस दुर्गाङ्गित अतिथि के देने से अन्नदान के फल को पाता है, महात्मा कियेहुए पाप/ लोकेष्ट सिद्धि को अर्थात् सर्वमियभाव को पाया उसने केवल फल, को देता है इत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और राजा शंख्य ने फलपत्रों से को, जो पाप को प्रसन्न किया था इमी से उच्चस्थान को पाया, मनुष्य अपने पु- तो भी परिडाल बच्चों का और अतिथि, देवता वा नोकर चाकर आदि का ऋणी न रहे, में, उदार उत्पन्न होता है इसकारण उनके कर्ज को अदाकरे अर्थात् वेद- नुष्य को सुदि के द्वारा महर्षियों से और यज्ञकर्मादि के द्वारा देवताओं से और जानता है, न आदि के द्वारा पितरों से अश्रण होना चाहिये और मनुष्यों के में प्रवृत्त पदशान्त्र पुराण आदि के सुनने विचारने और पत्रपत्र में शेष धन के भोजन से जीवों के पोषण करने से आत्मा की अश्रणता को प्राप्त करे और पुत्रादि के जातकर्म आदि संस्कार को बुद्धि के अनुसार प्रारम्भ सेही करना चाहिये, बड़े सिद्ध धनहीन मुनियों ने भी अग्निहोत्र को अन्धप्रकार करके

सिद्धि को पाया है, हे महाबाहो ! अजीगर्त के पुत्र ने विश्वामित्र के पुत्रभाव को प्राप्त किया और यज्ञभागी देवताओं को ऋग्वेद की ऋचाओं से प्रसन्न करके सिद्धि को पाया और उशाना ने महादेवजी के प्रसन्न करने से शुक नामपाया और देवी पार्वती की स्तुति करने से यशी कीर्त्तिमान् होकर आकाश में विराजमान है, असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान् और जमदग्नि के पुत्र परशुरामजी और आत्मज्ञानी तारुण्यजी, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, मरदाज, हरिश्मश्रु, कुण्डधार, श्रुतथया इन सावधान महर्षियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णुजी को प्रसन्न करके उनकी कृपा से तप के द्वारा सिद्धि को पाया और बहुत से पूजन से विमुख सन्तों ने उसीकी स्तुति करके पूजन को पाया इसलोक में निन्दितकर्म करके वृद्धिकरनी अयोग्य है, जो अर्थ कि धर्मसयुक्त हैं वही सच्चे हैं और जो अधर्म के साथ हैं उनको धिक्कार है इस लोक में धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिये, जो धर्मात्मा अग्नि का स्थापन करनेवाला है वही श्रेष्ठ पुण्यात्मा है हे राजेन्द्र ! सप्त वेद तीनों अग्नियों में नियत हैं जिसकी जप गुरु पूजन आदिक क्रिया नष्ट नहीं होती है वह वेदपाठी अग्नि को अच्छे प्रकार से स्थापन करनेवाला है अग्निस्थापन न करना अर्थात् सन्यासधर्म लेना मोक्षरूप है, क्योंकि अग्निहोत्र भी कर्म ही है, हे नरोत्तम ! आत्मा और पोषण करनेवाले माता पिता और गुरु भी अग्नि हैं इसीसे वह बुद्धि के अनुसार सेवा के योग्य हैं, वृद्धों की सेवा करनेवाला विद्यावान् कामरहित साहसी धर्मयुक्त हिसारहित मनुष्य अहंकार को त्यागकर सप्त को कृपादृष्टि से देखता है वह श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में उत्तम पुरुषों से प्रशंसा किया जाता है ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धे एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥

एकसौबीस का अध्याय ॥

पराशरजी ने कहा कि, अपनी सहायता करनेवाला कोई दूसरा नहीं है इसीकारण अपनी भलाई के लिये अपनी खुदी को त्याग करके वृद्धों का सेवन करे यह ऊपर वर्णन किया अब वृद्धों की सेवा और सत्सग की प्रशंसा के प्रयोजन से शूद्रवृत्ति की उत्तमता वर्णन करते हैं, तीनों वर्णों से पञ्चशूद्रों की वृद्ध-सेवारूपी आजीविका जो कि निश्चय से युक्त और प्रीतिपूर्वक कीहुई होय सदैव सेवकों को धर्मात्मा करती है इसीकारण से अच्छी है, जो शूद्र की आजीविका वाप दादों से होनेवाली और प्राचीन नहीं है तो भी वह शूद्र तीनों वर्णों की सेवा के सिवाय दूसरी आजीविका को नहीं दूँ, किन्तु सेवा ही करे सदैव सप्त दशाओं में धर्मदर्शी पुरुषों का मिलाप सन्तोष के साथ में शोभित

होता है पशुओं के साथ नहीं शोभित होता है यह मेरा मत है, जैसे कि उदया
 चल पर्वत में मणि और सुवर्ण आदि सूर्यदेवता की समीपता से प्रकाशित
 होते हैं, उसीप्रकार पशुवर्ण भी सत्पुरुषों की समीपता से प्रकाशित होते हैं
 श्वेतवस्त्र जैसे रंग से रंगा जाता है वैसाही रंग उमपर आता है इस को ऐसे
 प्रकार से समझो, कि गुणों में प्रीति करो और कभी दोषों में प्रीति न करो, इस
 लोक में जीवमात्रों का जीवन नारावान् और अस्तव्यस्त है, जो सुख का
 चाहनेवाला दुःख में वर्तमान होकर पण्डित मनुष्य शुभकर्मों को प्राप्त करता है
 वही शास्त्रों का देखनेवाला है, जो कर्म धर्म से रहित है वह चाहो बड़े फल
 वाला भी होय उसको बुद्धिमान् कभी न करे क्योंकि वह इसलोक में उत्तम
 कभी नहीं कहा जाता है, जो राजा हज़ारों गौश्रों को लूटकर विना पोषण
 कियेहुए दान करता है वह चोर राजा केवल ससारी प्रशंसाही का फलपाने
 वाला होता है ब्रह्माजी ने प्रथमही लोक से प्रतिष्ठापानेवाले धाता को उत्पन्न
 किया और धाता ने लोकों के पोषण में प्रवृत्त पर्जन्यनाम पुत्र को उत्पन्न किया
 वैश्य उसको पूजनकर पशु और कृषि आदि की रक्षाकरे वह सामान्य क्षत्रियों
 में रक्षा के योग्य है और ब्राह्मणों के भोगने के योग्य है सत्यवक्ता क्रोध और
 कृपणतारहित, हव्य कव्य में प्रयोगकरनेवाले, गूत्रों से भूमिशुद्धि आदि करनी
 चाहिये इसप्रकार से धर्म का नाश नहीं होता है धर्म के नाशहोने से प्रजा
 सुखी होती है और उनके सुख से स्वर्गवासी सप्त देवता आनन्द को पाते हैं,
 इसकारण जो राजा अपने धर्म से ससार की रक्षाकरता है और जो ब्राह्मण वेद
 को पढ़ता है वा जप करता है और जो वैश्य धन के संग्रहकरने में प्रवृत्त है वह
 प्रशंसा किया जाता है जो जितेन्द्रियशत्रु सदैव तीनों वर्णों की सेवाकरता है
 वह भी प्रशंसा के योग्य है हे राजन् ! उसके विपरीत करनेवाला नाश को
 पाता है प्राणों को कष्टदेकर तीनकाकिणी अर्थात् एकबेला भी दानकरना बड़ा
 फलदायक है फिर न्याय से इकट्ठी की हुई हज़ारों काकिणी क्या नहीं फल
 देंगी जो राजा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणों को दान करता है और जैसीश्रद्धा से देता
 है उसीप्रकार से प्रबल फल को सदैव पाता है उस पात्र ब्राह्मण की वृत्ति के
 निमित्त जो सन्मुख होकर दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम दान कहा जाता
 है और वाचना करने से जो दान किया जाता है उसको पण्डितलोक मध्यम
 दान कहते हैं जो दान अनादर से अथवा अश्रद्धा से दिया जाता है उसको
 सत्यवादी मुनिलोक आमदान कहते हैं ससारामुद्र में द्वादशमा मनुष्य
 सदैव नानाप्रकार के उद्योगों से ससारनागर को उल्लंघनकरे और ऐसे उ-
 पाय करे जिससे कि गृहस्थाश्रम के फन्दे में उसे ब्राह्मण गान्तविच होने में
 शोभा को पाता है क्षत्रिय गृहस्थों के विजयकरने से वैश्य धन की प्राप्ति

क्यता से और शूद्रसेवा की हिम्मत से सदैव-शोभा को पाता है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्धे दानविषयवर्णनोनामविंश-

त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥

एकसौइक्कीस का अध्याय ॥

पराशरजी बोले कि, दान के द्वारा ब्राह्मणों को प्राप्तहोनेवाला अर्थ धन और युद्ध में विजयकरनेवाले क्षत्रिय को प्राप्त होनेवाला अर्थ धन और न्याय से वैश्य का सचित कियाहुआ अर्थ धन और सेवा से शूद्र के पास होनेवाला बहुत थोड़ा भी धन आदि अर्थ प्रशसा के योग्य है वह सबके अर्थ धन धर्म करने के लिये बड़े शुद्ध और फल के देनेवाले हैं ? १ । २ शूद्र सदैव तीनोंवर्णों की सेवा करनेवाला कहाजाता है और आजीविकारहित ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के धर्मों करके पतित नहीं होता है ३ परन्तु जब ब्राह्मण शूद्र का धर्म करनेवाला होता है तब ऊचे ब्राह्मणपने के अधिकार से नीचे अधिकार को पाता है अर्थात् ब्राह्मणत्व से रहित होता है और जब शूद्रको अपनी जीविका नहीं मिले उस दशा में व्यापार करके अथवा पशुपालन, शिल्पविद्या से भी वह अपनी जीविका करसका है यह भी शूद्र का कर्म विचारकियागया है कुतूहल के स्थान में स्त्रीरूप से उतरना कउपतली आदि का तमाशा करना मद्य और मांस से जीवन करना धातु और चर्म की वस्तुओं का वेंचना, और जिस ने पूर्व में मद्य और मांस से जीविका नहीं करी है वह लोक में निन्दित जीविका से अपना निर्वाह न करे पहिले करनेवाले और पीछे से त्यगकरनेवाले को बड़ा अधर्म होता है यह श्रुति है (अपूर्विणा न कर्त्तव्य कर्मलोके विगर्हितम् । कृतपूर्वन्तु त्यजतो महान्धर्मइतिश्रुति) धनवान् और अहकारी से कियाहुआ पाप स्वीकार के योग्य नहीं है पुराणों में ऐसी भी प्रजा सुनीजाती है जो केवल धिकारही मात्र से दण्ड समझनेवाली जितेन्द्रिय धर्मही को उत्तम माननेवाली और न्यायधर्म निर्वाह करनेवाली थी हे राजन् । इसलोक में सदैवसे धर्मही की प्रशसा होती है धर्मप्रवृत्त मनुष्य पृथ्वीपर गुणोंकोही काम में लाते हैं हे तात, राजन्, जनक! अशुशों ने कामक्रोधादि के कारण इस धर्म को धारण नहीं किया इसीहेतु से वह अत्यन्त वृद्धिपाने पर भी नाश को प्राप्तहुए और रहेसहे प्रजाओं में ध्यानमिले उन प्रजाओं का वह अहकार जो धर्म का नाश करनेवाला है अन्धेप्रकार से प्रकटहुआ उसके पीछे उस अहकारी प्रजा का क्रोध उत्पन्नहुआ तब उस क्रोध से भरीप्रजा का गुरुपूजनादिक धर्म लज्जायुक्त हुआ अर्थात् केवल गुरुपूजनादिक धर्म लज्जायुक्त होकर करते थे भाक्ति से नहीं करते थे जब लज्जा भी जातीरही तब मोक्ष उत्पन्नहुआ तदनन्तर मोहमें भरहुए परस्परमें एकएकको

इस देकर पेटभरनेवाली उसप्रजा ने पूर्व के समान बुद्धिके अनुसार सुख को नहीं पाया और उसधिकार दण्डमे उसप्रजा को कुछ लज्जा नहीं हुई फिर देवता, और ब्राह्मणों का अपमान करके नानाविधियों में प्रवृत्त हुई, इसप्रकार काम क्रोधादिक से प्रजा के वन्दन को दिखलाकर उससे दूटने के उपाय के लिये साधारण युक्ति को वर्णन करते हैं—उससमय पर राम दम आदि देवता उस गुणों में श्रेष्ठ अद्भुतरूपगारी शिवजी की शरण में गये जोकि ईश्वर से भी श्रेष्ठ और सेवायोग्य तीनोंदशा के अभिमानी विश्व, तैत्तिरीय ब्राह्मणानाम विराटसूत्र अन्तर्यामी से भी उत्तम चौथा है और माया करके अनेकरूप धारण करता है और ज्ञान ऐश्वर्यादि गुणों से अधिक उस सानातरूप ब्रह्म से व्यावृत्त आकाश में वर्तमान जो कामक्रौरूप असुर वह उसके एकही बाण से आत्मारूप पृथ्वी पर गिरायेगये अर्थात् लय कियेगये वह बाण इन्द्रियरूप देवताओं के द्वारा वृद्धिपानेवाला तेज या और उन काम आदि का स्वामी भयानकरूप भय उत्पन्न करनेवाला और देवताओं का भी भय उत्पन्न करनेवाला महामोहनाम या वह हाथ में वर्तमान शूल के समान तीक्ष्ण अपनी स्वाधीनी में वर्तमान बुद्धि के द्वारा मारागया, उस महामोह के नाश होने पर जीवों ने पूर्व के समान वेदशास्त्रों को पढ़कर ब्रह्मभाव को प्राप्त किया अर्थात् जीवन्मुक्त होकर भी धनादि वासना के कारण से एक वेद की निष्ठा रखनेवाले हुए, तदनन्तर चैतन्य आत्मा को हृदयाकार में इन्द्रियों की स्वामिता में अभिषेक करके अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ होने से जितेन्द्रिय होकर सप्तऋषियों ने मनुष्यों का दण्ड और पोषण विचार किया, जो सप्तऋषि ससार के अहंकार हैं उनसे भी ब्रह्मज्ञानी की उत्तमता को वर्णन करते हैं पञ्चज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि यही सप्तऋषि हैं इन सप्त ऋषियों के ऊपर हजार औरवाला चक्र देह से पृथक् परमात्मा है वह देह में नियत है और पृथक् २ मण्डलों में पदचक्रों के राजा गणेश आदि जो कि योग के विघ्नों के नाश करनेवाले हैं, वह वर्तमान है अब उस कामआदि के जीतने की कठिनता का वर्णन करते हैं जो बड़े कुल में उत्पन्न हुए बृद्ध में बृद्ध प्राचीनलोग है उनके हृदय से भी यह आसुतीभाव दूर नहीं होता है इस कारण से देहाभिमान रखनेवाले मनुष्य उन आसुती गुणों में प्रवृत्त होने से आसुतीरुम्भों में प्रवृत्त हुए, जो मनुष्य रहे अत्राती है वह उन्हीं रुम्भों में प्रवृत्त होते हैं और उनकोही ज्ञानी करते हैं और अब भी उन्हीं का अभ्यास करते हैं, हे राजन् ! इसकारण से मे शान्त से अच्छेप्रकार विचारकर तुम से रुद्धता है कि जीव आत्मज्ञानही को प्राप्त करे और हिंसात्मक रुम्भों का त्याग करे, बुद्धिमान् मनुष्य धर्म करने के निमित्त न्याय को त्यागकर वर्णसङ्कर से भन को प्राप्त नहीं करे क्योंकि उसमें रुग्णत्व नहीं है भाइयो को ध्याय माननेमाने मगार

के रक्षक और जितेन्द्रिय होकर तुम अपनी प्रजा और नौकर चाकर और पुत्रादिकों को धर्म से पोषण करो, प्रिय अप्रियता के योग में शत्रुता और मित्रता को प्राप्त करता है और हजारों जन्मों तक इसी चक्र में फिरता है, इसकारण गुणों में प्रीतिकरो और दोषों में कभी स्नेह न करो जो गुणरहित और निर्बुद्धि है वह भी अपने गुणों से अत्यन्त प्रसन्न होता है, हे राजन् ! मनुष्यों में धर्म और अधर्म दोनों जारी हैं और मनुष्यों के सिवाय अन्य जीवों में इस प्रकार से नहीं हैं, धर्म का अभ्यास रखनेवाला ज्ञानी भोजन आदि की इच्छा से अथवा अनिच्छा से सदैव आत्मारूप मनुष्य या अन्यजीवों की अहिंसा से लोक में विचरे, जब उसका मन हृदय वासना से और अहंकार वा अज्ञानता से पृथक् होता है तब ब्रह्मानन्द को पाता है ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

एकसौवाईस का अध्याय ॥

पराशरजी बोले कि, हे राजन् ! अब मैं तप की प्रशंसा करने के निमित्त गृहस्थाश्रम की निन्दा करता हूँ—प्रथम गृहस्थ की यह धर्मबुद्धि वर्णन की अब तप की बुद्धि को सुनो कि बहुधा राजस, तामस, सात्त्विक भावों के कारण से गृहस्थी की ममता प्रीति से उत्पन्न होनेवाली होती है इस हेतु से इसलोक में गृहस्थाश्रम में नियत होकर मनुष्य को पशु, क्षेत्र, धन, स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर आदि प्राप्त होते हैं, इसप्रकार से उस आश्रम में प्रवृत्त और उनके नाश को होते हुए दृष्टिकरनेवाले उसगृहस्थी के रागद्वेषआदि अत्यन्त वृद्धि को पाते हैं, हे राजन् ! उस रागद्वेष से हारेहुए धन की स्वाधीनता में वर्तमान मनुष्य को मोह से उत्पन्न होनेवाली प्रीति अच्छेप्रकार से प्राप्तहोती है, ससारी प्रीति में फँसे हुए सब मनुष्य अपने को यथेष्ट लाभवान् और भोग करनेवाला मानकर स्नेह और स्त्रीप्रसंगादि सुखों के कारण से दूसरे लाभों को नहीं विचारते हैं, इसके पीछे लोभ में डूबेहुए वह मनुष्य सग से दासी दास आदि को बढ़ाता है और उन सब के पोषण के निमित्त व्याज आदि व्यापारों से धन की वृद्धि करता है, वह मनुष्य करने के अयोग्य कर्मों को भी जानबूझकर धन के लिये करता है और पुत्रादि के स्नेह में डूना हुआ उनके नाशहोने में महाराग करता है, तदनन्तर अहंकार और अहबुद्धि से संयुक्त होकर अपनी पराजय को वचाता यश और स्त्री आदि की चिन्त में इच्छा करता है अर्थात् अपने को भोगी मानकर उसी स्त्री आदि के कारण नाश को पाता है, और इसीप्रकार धन स्त्री आदि के नाश और देह मन के रोग सन्तापादि से उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और जो बुद्धिमान् सनातन ब्रह्म के कहनेवाले उत्तम कर्म

की अभिलाषायुक्त ससारी सुखा के त्याग करनेवाले हैं, उनको सच्चा वैराग्य होता है और उस वैराग्य से आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान से शास्त्रदर्शन होता है और शास्त्र के अर्थोंपर दृष्टि होने से तप कोही कल्याणरूप जानता है, सारासार का विचारनेवाला नरेन्द्र मनुष्य कठिनता से मिलता है, जिसने स्त्री आदि से उत्पन्न होनेवाले सुखके निमित्त दुःखों को पाया वह उसमें दोष जानकर तप का कर्त्तव्य निश्चय करता है, हे तात ! वह सावधान होकर उस शूद्र का भी तप कहाजाता है जो कि जितेन्द्रिय और तप के क्लेशों के सहनेवाले मनुष्य के स्वर्गमार्ग को वर्त्तमान करनेवाला है हे राजन् ! प्रथम बड़े ब्रह्मज्ञानी प्रजापतिजी ने किसी जन्म और किसी देश में व्रतों में निष्ठ होकर तपस्या से सृष्टि को उत्पन्न किया, द्वादशसूर्य, ऋषयः, ग्यारह रुद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार, उनचासवायु, त्रिशवेदेवा, साध्यगण, पितृगण, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध और अन्यस्वर्गवासी देवता आदि सब तपसेही सिद्ध हुए हैं, प्रारम्भ में ब्रह्माजी ने तप के द्वारा जिन ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया वह प्रजा को उत्पन्न करते पृथ्वी और स्वर्ग में विचरते हैं जो राजालोग और गृहस्थीलोग इसनरलोक में बड़े कुल में उत्पन्न दृष्टआते हैं यह सत्र तप ही का फल है और जो रेशमी, इत्यादि वस्त्र, सुन्दर भूषण, श्रेष्ठ सवारी, आसन और उत्तम भोजनादि की वस्तु है वह सब भी तप ही का फल है, जो इन्द्रा के समान और स्वरूपवाली अञ्ची स्त्री हैं और महलों में निवास है वह भी तपही का फल है, उत्तम पलंग आदि यथेष्टभोग की उत्तम वस्तु भी श्रेष्ठकर्म करनेवालों केही होती हैं, हे परन्तप ! तीनों लोक में तप के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं है अर्थात् तप ही से सब पदार्थ मिलते हैं और जिनको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उनके तप के फल वैराग्यरूप हैं, हे राजन् ! उत्तम मनुष्य सुखी दुःखी केसाही हो वह चित्त और विचारवाली बुद्धि से शास्त्र को विचारकर लोभ को सबप्रकार से त्याग करता है, असन्तोषी होना दुःख का मूल है और लोभ से इन्द्रियों में व्याकुलता होती है और उस से उसकी बुद्धि ऐसी नष्ट होती है जैसी कि अभ्यास न रखनेवाले की विद्या नाश होजाती है, जब बुद्धि में नष्टता होती है तब योग्यायोग्य कर्म का विचार नहीं करता है इसकारण मनुष्य सुख के नाराहोनेपर कठिन तपस्या करे, जो चित्त से प्यारा है वही सुख और जो चित्त से दुरा है उसीको लोक में दुःख मानते हैं किये और विनाकिये हुए तप का फल जो सुखदुःखनाम है उसको देखो अर्थात् विचारकरो कि शूद्र तप का फल कल्याण है उसी से सुखों को भोगकर विस्वात होता है फल की इन्द्रा रखनेवाला मनुष्य उपरलिखे हुए फल को त्याग करके बड़े असह्य अपमान और दुःख वा विषयरूपों सुख को पाता है, जैसे इसरी

के रक्षक और जितेन्द्रिय होकर तुम अपनी प्रजा और नौकरे चाकर और पुत्रादिकों को धर्म से पोषण करो, प्रिय अप्रियता के योग में शत्रुता और मित्रता को प्राप्त करता है और हज़ारों जन्मों तक इसी चक्र में फिरता है, इसकारण गुणों में प्रीतिकरो और दोषों में कभी स्नेह न करो जो गुणरहित और निर्बुद्धि है वह भी अपने गुणों से अत्यन्त प्रसन्न होता है, हे राजन् ! मनुष्यों में धर्म और अधर्म दोनों जारी हैं और मनुष्यों के सिवाय अन्य जीवों में इस प्रकार से नहीं हैं, धर्म का अभ्यास रखनेवाला ज्ञानी भोजन आदि की इच्छा से अथवा अनिच्छा से सदैव आत्मारूप मनुष्य या अन्यजीवों की अहिंसा से लोक में विचरे, जब उसका मन हृदय वासना से और अहंकार वा अज्ञानता से पृथक् होता है तब ब्रह्मानन्द को पाता है ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

एकसौवाइस का अध्याय ॥

पराशरजी बोले कि, हे राजन् ! अब मैं तप की प्रशंसा करने के निमित्त गृहस्थाश्रम की निन्दा करता हूँ—प्रथम गृहस्थ की यह धर्मबुद्धि वर्णन की अब तप की बुद्धि को सुनो कि बहुधा राजस, तामस, सात्त्विक भावों के कारण से गृहस्थी की ममता प्रीति से उत्पन्न होनेवाली होती है इस हेतु से इसलोक में गृहस्थाश्रम में नियत होकर मनुष्य को पशु, क्षेत्र, धन, स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर आदि प्राप्त होते हैं, इसप्रकार से उस आश्रम में प्रवृत्त और उनके नाग को होते हुए दृष्टिकरनेवाले उसगृहस्थी के रागद्वेषआदि अत्यन्त बुद्धि को पाते हैं, हे राजन् ! उस रागद्वेष से हारेहुए धन की स्वाधीनता में वर्तमान मनुष्य को मोह से उत्पन्न होनेवाली प्रीति अच्छेप्रकार से प्राप्तहोती है, ससारी प्रीति में फँसे हुए सब मनुष्य अपने को यथेष्ट लाभवान् और भोग करनेवाला मानकर स्नेह और स्त्रीप्रसंगादि सुखों के कारण से दूसरे लाभों को नहीं विचारते हैं, इसके पीछे लोभ में डूबेहुए वह मनुष्य सग से दासी दास आदि को बढ़ाता है और उन सब के पोषण के निमित्त व्याज आदि व्यापारों से धन की वृद्धि करता है, वह मनुष्य करने के अयोग्य कर्मों को भी जानबूझकर धन के लिये करता है और पुत्रादि के स्नेह में डूबा हुआ उनके नाराहोने में महागोक करता है, तदनन्तर अहंकार और अहेबुद्धि से संयुक्त होकर अपनी पराजय को बचाता यश और स्त्री आदि की चिन्त में इच्छा करता है अर्थात् अपने को भोगी मानकर उसी स्त्री आदि के कारण नारा को पाता है, और इसीप्रकार धन स्त्री आदि के नारा और देह मन के रोग सन्तापादि से उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और जो बुद्धिमान् रानातन ब्रह्म के कहनेवाले उत्तम कर्म

की अभिलाषायुक्त ससारी सुखा के त्याग करनेवाले हैं, उनको सचा वैराग्य होता है और उस वैराग्य से आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान से शास्त्रदर्शन होता है और शास्त्र के अर्थोंपर दृष्टि होने से तप कोही कल्याणरूप जानता है, सारासार का विचारनेवाला नरेन्द्र मनुष्य कठिनता से मिलता है, जिसने स्त्री आदि से उत्पन्न होनेवाले सुखके निमित्त दुःखों को पाया वह उसमें दोष जानकर तप का करना निश्चय करता है, हे तात ! वह सावधान होकर उस शूद्र का भी तप कहाजाता है जो कि जितेन्द्रिय और तप के क्लेशों के सहनेवाले मनुष्य के स्वर्गमार्ग को वर्तमान करनेवाला है हे राजन् ! प्रथम बड़े ब्रह्मज्ञानी प्रजापतिजी ने किसी जन्म और किसी देश में व्रतों में निष्ठ होकर तपस्या से सृष्टि को उत्पन्न किया, द्वादशसूर्य, अष्टवसु, ग्यारहरुद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार, उनचासवायु, विश्वेदेवा, साध्यगण, पितृगण, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध और अन्यस्वर्गवासी देवता आदि सब तपसेही सिद्ध हुए हैं, प्राग्भ में ब्रह्माजी ने तप के द्वारा जिन ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया वह प्रजा को उत्पन्न करते पृथ्वी और स्वर्ग में विचरते हैं जो राजालोग और गृहस्थीलोग इसनरलोक में बड़े कुल में उत्पन्न दृष्टआते हैं यह सब तप ही का फल है और जो रेशमी इत्यादि वस्त्र, सुन्दर भूषण, श्रेष्ठ सवारी, आसन और उत्तम भोजनादि की वस्तु हैं वह सब भी तप ही का फल है, जो इच्छा के समान और स्वरूपवाली अच्छी स्त्री हैं और महलों में निवास है वह भी तपही का फल है, उत्तम पल्लव आदि यथेष्टभोग की उत्तम वस्तु भी श्रेष्ठकर्म करनेवालों केही होती हैं, हे परन्तप ! तीनों लोक में तप के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं है अर्थात् तप ही से सब पदार्थ मिलते हैं और जिनको तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उनके तप के फल वैराग्यरूप हैं, हे राजन् ! उत्तम मनुष्य सुखी दुःखी कैसाही हो वह चित्त और विचारवाली बुद्धि से शास्त्र को विचारकर लोभ को सप्रकार से त्याग करता है, असन्तोषी होना दुःख का मूल है और लोभ से इन्द्रियों में व्याकुलता होती है और उस से उसकी बुद्धि ऐसी नष्ट होती है जैसी कि अभ्यास न रखनेवाले की विद्या नाश होजाती है, जब बुद्धि में नष्टता होती है तब योग्यायोग्य कर्म का विचार नहीं करता है इसकारण मनुष्य सुख के नाशहोनेपर कठिन तपस्या करे, जो चित्त से प्यारा है वही सुख और जो चित्त से बुरा है उसीको लोक में बुरा मानते हैं किये और विनियेदृष्ट तप का फल जो सुखदूःखनाम है उसको देखो अर्थात् विचारकरो कि शूद्र तप का फल कल्याण है उसी से सुखों को भोगकर विस्थात होता है फल ही इच्छा रखनेवाला मनुष्य उपरलिखेदृष्ट फल को त्याग करके बड़े असत्य अपमान और दुःख वा विषयरूपी सुख का पाता है, जैसे इसकी

इच्छा कर्म धर्म तप और दान में उत्पन्न होती है उसीप्रकार पापकर्मों को भी करके नरक को पाता है हे नरोत्तम ! सुख या दुःख में भी वर्तमान मनुष्य अपने गुरुपूजन आदि व्रतों से नष्टता को नहीं पाता है क्योंकि वह मनुष्य शास्त्ररूप नेत्र रखनेवाला है, स्त्री आदि के स्पर्श में जो सुख होता है वह उतनीही देर तक नियत रहता है जितनी देर में कमान से निकलनेवाला तीर पृथ्वीपर गिरता है इसीप्रकार रसना आदि इन्द्रियों का भी सुख थोड़ेही कालतक होता है, फिर उस स्त्री आदि के नाश से इसको कठिन दुःखहोता है, सबसे उत्तम जो मोक्ष सुख है अज्ञानीलोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, इसीकारण सब बुद्धिमानों के शम दम आदि गुण मोक्ष के निमित्त उत्पन्न होते हैं, धर्मवृत्ति में सदैव रहने के कारण काम अर्थ से मोहित नहीं होता है, सब बातें प्रारब्धाधीन हैं फिर उद्योग करना व्यर्थ है इस शंका के निवृत्त करने को दोनों की प्रशंसा करते हैं—प्रारब्ध से उत्पन्न होनेवाली जो स्त्री और खाने पीने भोगने की वस्तु है वह गृहस्थियों को भोगनी चाहिये और अपना धर्म बड़े उपाय से होने के योग्य है अर्थात् धर्म में उद्योग ही बलवान् है, प्रतिष्ठावान् कुलीन और सदैव शास्त्रार्थरूप नेत्र रखनेवाले पुरुषों को यज्ञादिक्रिया प्राप्त होनी सम्भव है और धर्मरहित चित्त से अज्ञानी पुरुषों की क्रिया असम्भव है, अब दोनों के कर्मों के भेदों को वर्णन करते हैं—में मनुष्य है इस अभिमान से कियाहुआ कर्म नाश होजाता है इसीकारण उन शास्त्ररूप नेत्र रखनेवाले पुरुषों का कर्म तपस्या के सिवाय दूसरा नहीं है, अब उन अज्ञानीलोगों के धर्म को सुनो—गृहस्थों अपने धर्ममें प्रवृत्त हव्यकव्यके लिये बुद्धिमानी के साथ यज्ञादिक कर्मों में निश्चय करे, जैसे सब नद नदी समुद्र में जाकर निवास करते हैं इसीप्रकार सब आश्रमी गृहस्थों के पास आश्रय लेते हैं ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥

एकसोतेईस का अध्याय ॥

राजा जनक बोले कि, हे महर्षे ! वर्यों में जो विभाग है वह किसकारणसे हुए उनको मैं सुनना चाहता हूँ जो यह सन्तान पैदा होती है वह उसी पिता के रूप है यह श्रुति है ब्रह्मा की सन्तान सृष्टि ने कैसे दूसरे वर्ण को पाया अर्थात् सती-गुणी नाबल्य का पैदा होना योग्य है उससे रजोगुण प्रधान क्षत्री आदि कैसे उत्पन्न हुए पराशरजी बोले हे महाराज ! यह इसीप्रकार से है कि जो जिस से उत्पन्न हुआ वह वही है परन्तु तप के न होने से जातिभेद को पाया है अच्छे तेज और बीज से उत्तम और पवित्र सन्तान उत्पन्न होती है और नीच से नीचे ही सन्तान होती है लोकोंके स्वामी ब्रह्माजी के मुख भुजा जवा और चरणों

से पुत्र उत्पन्न हुए हे तात, राजन्, जनक ! ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हैं, त्रिय भुजा से, वैश्य जग से, शूद्र चरणों से पैदा हुए हैं इसप्रकार से चारों वर्णों की उत्पत्ति हे इनसे अन्य जो दूसरे हैं वे सकर्षण हैं उनके नाम क्षेत्रस्थ, त्रिय, अतिरथी, अग्र, उग्र, वैदेहिक, श्वपाक, पुल्कस, स्तेन, निपाद, सूत, मागध, आयोग, कारण, व्रात्य, चाण्डाल यह सब इन्हीं चारों वर्णों के अन्योन्य भोगों से उत्पन्न हुए हैं, मित्र थग न रखनेवाले अज्ञान से यह सब ससार उत्पन्न हुआ हे यही सर्वत्र सुनाजाता है उसमें अर्गों का विचार करना कहा से है यह शका करके जनक ने कहा कि एक ब्रह्मा जी से सृष्टि के मनुष्यों की मिली हुई आधिक्यता और गोत्र आदि की उत्पत्ति कैसे हुई क्योंकि इमलोक में अनेक गोत्र हैं, जहा तहां किसीप्रकार से पैदा होनेवाले मुनियों ने अपने मूल को पाया हे जैसे कि कक्षीवान् से शूद्रा में उत्पन्न होनेवाले पुत्रों ने ब्राह्मणवर्ण को पाया उसी प्रकार शुद्रयोनि में उत्पन्न होनेवाले अन्य मनुष्य पिपरीतयोनि में नियत हुए, पराशर जी बोले कि, हे राजन् ! तप से शुद्र अन्त करण महात्माओं की यह उत्पत्ति उस मनुष्य से जो कि रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त हो जानने के योग्य नहीं है, हे राजन् ! मुनिलोगों ने जहातहा पुत्रों को उत्पन्न करके फिर अपनेही तप से उनका ऋषिभाष विचार किया, पूर्वसमय में काश्यप गोत्री ऋषिशृंग मेरे पितामह वेदताण्डव, रूप, कक्षीवान्, कमठ, यवकीत, द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, दुमद, मात्स्य इन सब ने तप के ही आश्रय से अपने मूल को पाया वह वेदज्ञ शान्तचित्त तप के ही द्वारा प्रतिष्ठित हुए, हे राजन् ! सगुण ब्रह्ममें यह चार गोत्र अर्थात् नाम पैदा हुए अंगिरा, काश्यप, वशिष्ठ, भृगु, आशय यह है कि अंगिरा अर्गों का रस है इसीकारण देवताओं ने उसका नाम अंगिरा रखा है और हम सब से अधिक जितेन्द्रिय होने से देवताओं ने वशिष्ठ नाम रखा यह श्रुति है, हे राजन् ! इसीप्रकार से दूसरे सब गोत्र कर्म से और उनका नाम तप से विख्यात हुआ यह सब नाम गोत्र सत्पुरुषों के अर्गीकार किये हुए हैं, राजाजनक बोले कि हे भगवन् ! आप प्रथम सब वर्णों के मुख्यधर्मों का वर्णन कीजिये फिर सर्वसाधारण धर्मों को कहिये क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, पराशर जी बोले कि हे राजन् ! दानलेना यज्ञकरना और वेदपढ़ना यह तो ब्राह्मणों के मुख्यधर्म हैं और समार की रत्ना रत्ना यह त्रियों का मुख्य धर्म है, सेती पशुपालन और व्यापारादि यह वैश्यों के मुख्यधर्म हैं हे भगवन् ! यह तीनों वर्ण द्विजन्मा कहे जाते हैं इनतीनों वर्णों के सिवाय शूद्र का कर्मा पृथक् है, यह वर्णों के मुख्यधर्म वर्णन किये और इनके सिवाय मनुष्य साधारण वर्णों को सुनो उनको मैं विस्तार समेत कहता हूँ, दया, अहिंसा, अममादता, सब का भाग देना, आठकरना, अतिथि को भोजन देना, सत्यबोलना,

मोघ न करना, अपनी ही स्त्री पर सन्तोष करना, सदैव बाहर भीतर से
 पवित्र रहना, किसी के दोष को न कहना, आत्मज्ञान, शान्ति, यह सब धर्म
 सर्व साधारण हैं अर्थात् सब के लिये योग्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह
 तीनों द्वारा सस्कार होने से सस्कारी हैं और इन पूर्वोक्त धर्मों के अधिकारी
 भी हैं और हे राजन् ! यह तीनों अपने धर्म से विपरीत चलने में अपने २
 अधिकार से अब पतन होते हैं अर्थात् नीचे अधिकार में गिरते हैं और सतीगुण
 आदि से उत्पन्न होनेवाले गुण उस स्वकर्मनिष्ठ मनुष्य के आश्रित होकर वृद्धि
 को पाते हैं और शूद्र वेदोक्तधर्मों से रहित होता है इसी से वह अपने से नीचे
 अधिकार में नहीं गिरता है परन्तु उक्त दशप्रकार के धर्मों में इसको निषेध
 भी नहीं किया है राजन्, जनक ! वेदपाठी ब्राह्मण शूद्र को तीसरे जन्म में
 ब्राह्मण के समान मुक्त होनेवाला कहते हैं और वही वेदज्ञ ब्राह्मणलोग शूद्र को
 वेदेहिक कहते हैं मुख्य आशय यह है कि जो स्थूलशरीर को त्याग करके सूक्ष्म-
 शरीर को आत्मारूप जानते हैं वह विदेह कहलाते हैं और जो स्थूल सूक्ष्म
 दोनों देहों को त्याग करके प्रधाननाम कारण को आत्मारूप जानते हैं वह प्र-
 कृति में लयहोनेवाले हैं और तीनोंशरीरों के त्यागकरनेवाले ब्राह्मण हैं, पहले
 की मुक्ति दो जन्म में दूसरे की एकजन्म में और तीसरे की शीघ्रही होती है इसका-
 रण से ब्राह्मणों ने शूद्र को वेदहीन कहा है अर्थात् शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के जन्म को
 पाकर ब्राह्मण होता है यज्ञ न करनेवाले शूद्र की चित्तशुद्धि होने से वह कैसे विदेह
 आदि होगा इसका कारण कहते हैं—कामादि दोषों को दूर करने की इच्छावाला
 अर्थात् आत्मा की निवृत्ति चाहनेवाला शूद्र सत्पुरुषों के शान्तचित्त दया आदि
 चञ्चलपर नियत होकर विनामन्त्र पौष्टिकादि क्रियाओं को करके दोष के भागी
 नहीं होते हैं और अन्यलोग जिस २ उत्तमरीति चलन को अंगीकार करते हैं
 उसी २ प्रकार से इसलोक परलोक दोनों में आनन्द को भोगते हैं, राजा जनक
 ने कहा कि, हे महामुने ! इस मनुष्य को कौन सा कर्म दोषयुक्त करता है इस मेरे
 सदेह को भी आप निवृत्त करिये, पराशरजी बोले कि, हे महाराज ! निस्संदेह
 कर्म विषादगी दोनों दोषों के उत्पन्न करनेवाले हैं इसके मूल को सुनो कि
 जो मनुष्य ज्ञाति और कर्म से दूषित कामों को नहीं करता है और जो ज्ञाति
 से दूषित मनुष्य पाप को नहीं करता है वह उत्तम पुरुष कहाता है राजा
 जनक ने कहा कि हे मुने ! इसलोक में कौन से कर्म धर्मरूप हैं, जिनको
 सदैव कान्ते से मनुष्य की हानि नहीं होती, पराशरजी ने कहा कि हिंसाहित
 धर्म ही इसलोक में मनुष्य की रक्षा करते हैं वह यह है कि तप से पृथक् उदा-
 सीन पुरुष अग्नियों को त्यागकर अर्थात् सन्यासी होकर क्रम से योगमार्ग
 में प्रवृत्त होके मोक्षरूप सुख को देखते हैं श्रद्धा और नम्रतापूर्वक दानयुक्त

क्रोध न करना, अपनी ही स्त्री पर सन्तोष करना, सदैव बाहर भीतर से पवित्ररहना, किसी के दोष को न कहना, आत्मज्ञान, शान्ति, यह सब धर्म सर्व्व साधारण हैं अर्थात् सब के लिये योग्य हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह तीनों दुवारा सस्कार होने से सस्कारी हैं और इन पूर्व्वोक्त धर्मों के अधिकारी भी हैं और हे राजन् ! यह तीनों अपने धर्म से विपरीत-चलने में अपने २ अधिकार से अध-पतन होते हैं अर्थात् नीचेअधिकार में गिरते हैं और सतो गुण आदि से उत्पन्न होनेवाले गुण उस स्वकर्मनिष्ठ मनुष्य के आश्रित होकर वृद्धि को पाते हैं और शूद्र वेदोक्तधर्मों से रहित होता है इसी से वह अपने से नीचे अधिकार में नहीं गिरता है परन्तु उक्त दशप्रकार के धर्मों में इसको निषेध भी नहीं किया हे राजन्, जनक ! वेदपाठी ब्राह्मण शूद्र को तीसरे जन्म में ब्राह्मण के समान मुक्त होनेवाला कहते हैं और वही वेदज्ञ ब्राह्मणलोग शूद्र को वैदेहिक कहते हैं मुख्य आशय यह है कि जो स्थूलशरीर को त्याग करके सूक्ष्म-शरीर को आत्मारूप जानते हैं वह विदेह कहलाते हैं और जो स्थूल-सूक्ष्म दोनों देहों को त्याग करके प्रधाननाम कारण को आत्मारूप जानते हैं वह प्रकृति में लयहोनेवाले हैं और तीनोंशरीरों के त्यागकरनेवाले ब्राह्मण हैं, पहले की मुक्ति दो जन्म में दूसरे की एकजन्म में और तीसरे की शीघ्रही होती है इसकारण से ब्राह्मणों ने शूद्र को वेदहीन कहा है अर्थात् शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के जन्म को पाकर ब्राह्मण होता है यज्ञ न करनेवाले शूद्र की चित्तशुद्धि होने से वह कैसे विदेह आदि होगा इसका कारण कहते हैं—कामादि दोषों को दूर करने की इच्छावाला अथवा आत्मा की निवृत्ति चाहनेवाला शूद्र सत्पुरुषों के शान्तचित्त दया आदि चलनपर नियत होकर विनामन्त्र पौष्टिकादि क्रियाओं को करके दोष के भागी नहीं होते हैं और अन्यलोग जिस २ उत्तमरीति चलन को अगीकार करते हैं उसी २ प्रकार से इसलोक परलोक दोनों में आनन्द को भोगते हैं, राजा जनक ने कहा कि, हे महामुने ! इस मनुष्य को कौन सा कर्म दोषयुक्त करता है इस भरे सदेह को भी आप निवृत्त करिये, पराशरजी बोले कि, हे महाराज ! निस्सदेह कर्म विरादरी दोनो दोषों के उत्पन्न करनेवाले हैं इसके मूल को सुनो कि जो मनुष्य ज्ञाति और कर्म से दूषित कामों को नहीं करता है और जो ज्ञाति से दूषित मनुष्य पाप को नहीं करता है वह उत्तम पुरुष कहाता है राजा जनक ने कहा कि हे मुने ! इसलोक में कौन से कर्म धर्मरूप हैं, जिनको सदैव करने से मनुष्य की हानि नहीं होती, पराशरजी ने कहा कि हिंसारहित धर्म ही इसलोक में मनुष्य की रक्षा करते हैं वह यह है कि तप से पृथक् उदासीन पुरुष आग्नियों को त्यागकर अर्थात् सन्यासी होकर क्रम से योगमार्ग में प्रवृत्त होके मोक्षरूप सुख को देखते हैं श्रद्धा और नम्रतापूर्वक दानयुक्त

होकर मनवाणी मे शान्त शुद्धचित्तहोना, सूक्ष्मवृद्धि होकर सब कर्मों का त्यागना इन कर्मों से मनुष्य रूपान्तररहित स्थान को पाता है, हे राजन् ! सवर्ण धर्मरूप कर्मों को अच्छीरिति से करके सत्यवक्ता हो जीवलोक में भयकारी अधर्मों को त्यागकर स्वर्ग को पाते है इसमें किमीजात का विचार न करना चाहिये ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्धत्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥

एकसौचौबीस का अध्याय ॥

पराशरजी बोले कि, इसलोक में भक्ति आदि से रहित मनुष्यों के पिता, मित्र, गुरु, स्त्री, आदि कोई भी इसकी सेवा आदि का फल देने को समर्थ नहीं होते है और पूर्णभक्त मियवादी शुभचिन्तक जितेन्द्रिय मनुष्य रक्षा भेदा आदि के फल को पाते है, मनुष्यों का श्रेष्ठ देवता पिता है पिता के कहने से माता सयुक्त समझना चाहिये और ज्ञान के लाभ को उत्तम कहते है और जिन्हों ने इन्द्रियों के विषयों को जीता वह ब्रह्मपद को पाते है, जो राजकुमार युद्धभूमि में जहां वाणरूप अग्नि का शस्त्र है उससे घायल होकर मरता है वह देवशूजित लोकों को पाता है और सुखपूर्वक स्वर्गफल को भोगता है, हे राजन् ! जो मनुष्य ब्रह्मा, हुआ, भयभीत, अशस्त्र, हाथजोडे, रथ कवच आदि सामानमे हीन, बिना शस्त्र प्रहार किये अथवा रोगग्रस्त सन्मुख आकर बालक या वृद्ध के ममान प्रार्थना करनेवाला है ऐसे मनुष्य को कभी न मारे, हे राजन् ! ऐसे क्षत्रिय के लडके को जो रथ, शस्त्र, कवच युक्त शस्त्र को प्रहार करनेवाला अरुनी ममान का है उसको मारे, इमलोक में ममान या अपने से उत्तम पुरुष के हाथमे अपना मरण होना कल्याणरूप है और नीच नपुंसक और कृपण के हाथ से मरना निन्दित कियाजाता है, पापी पापकर्मबाले और नीचजाति के हाथ से मरना पापकर्म कहाजाता है और उमका फल भी निश्चय नरव होता है, हे राजन् ! मृत्यु के उगीभूत मनुष्य ही कोई रक्षा नहीं करसकता है और जिमकी अथवा बाकी है उसको कोई मार नहींसकता, इसलोक में माता आदि के किये हुए कर्म चाहे हिसारूप ही हों उनपर कभी ध्यान न करे और दृमरे के प्राणों मे अपने प्राणों का पोषण नहींकरे हे तात ! बन्धन का नाश चाहनेवाले या पशिरूप परमात्मा के दाग पगमानन्द की इच्छा करनेवाले मियवान् नव गृहस्थों का तीर्थोपर मरना अच्छा है—अथ दृष्ट मे तीर्थोपर मरने की निन्दा करने हैं—जिस मनुष्य ने देह को पाकर दृढचल प्रवेगादिच मे अपने देह को त्याग किया उनका देह वैशाली है जेसा कि पूर्व में उल्लेख होता है अर्थात् इन प्रकार मे देह का त्यागनेवाला देह के कर्मिन दुःखों को पाता है यह दृष्टमां निन्दित है

क्योंकि यह मोक्षक्षेत्र में भी इस देह से दूसरेही देह में क्या इसकी मोक्ष नहीं है यह शका करके कहते हैं—एक मिलने में दूसरा कोई कारण वर्तमान नहीं है अर्थात् उर भोगही होने और कर्मगुण न होने से दूसरे देह की ज जीवों का वह यातनारूप देह मोक्ष के योग्य होकर रुद्ध कर्म फल के पूर्यहोने के निमित्त सयुक्त होकर वर्तमान करनेवाले ज्ञानियों ने देह को शिरा और स्नायुगुण सूह अत्यन्त अपवित्र वस्तुओं से भराहुआ पशुवृद्धि के इकट्ठे होने का स्थान है ऐसा कहा है और पासे नीचे रतादिरूपों से रहित नाशवान् पूर्वसस्कार से मर्ग निषेध जीवात्मा से और चेष्टा से रहित जडरूप देह जिन्म में कारणों में लयहुए पृथ्वी में मिलजाता है फिर शूद्रको हुआ जहां तहा उत्पन्न होता है और स्थान २ करके सूक्ष्म उसी का स्वरूप अपने कर्म के फल से दिखाने स्थूल सूक्ष्म भूतात्मा कुछ समयतक जन्म नहीं लेता है अर्थात् वह प्र आकाश में बडा वादल घूमता है फिर इसलोक में उद्धार यह है कि चित्त से अधिक आत्मा है अर्थात् इसका सकल्प से पृथक् आत्मा में नियत होना मोक्ष का के जन्म को है और सब जीवों में चैतन्य जीव श्रेष्ठ हैं और चैत कैसे विदेह जीव उत्तम हैं और द्विपादों में भी द्विज अर्थात् ब्राह्मणवाला वर्ण श्रेष्ठ हैं और इन द्विज वर्णों में सतानयुक्त उत्तम प्रा आदि योगियों में योग ऐश्वर्य से उत्पन्न होनेवाले निरहकारी के भागी पूर्ण निश्चय है कि ससार को मृत्यु प्राप्त होती है प्रजाल करते हैं युक्त कर्मों को कहते हैं, हे राजन् ! जब सूर्यनारायण जन्मक नक्षत्र और मुहूर्त्त में जो पुरुष मरता है वह ब्रह्मण्य के पाप मेरे पाप से निवृत्त हो मनुष्यों को विना दुःखितादय अपनी साम देह करके कालजन्यमृत्यु से जो शरीर को त्यागता है भी उत्तम जो विष, फासी अग्नि, चोरों के हाथ से, मांसाहारी इवाले पशुज प्रकृति मरण कहाजाताहै, आशय यह है कि दुःख से शोडित भी योगी को नहीं चाहै, इच्छा से उत्पन्न इन अपमृत्यु और इसी प्रकार की ही मृत्युओं को भी वह पुरुष नहीं पाते हैं जो कि पवित्र कर्म हैं और सामान्य धर्म करनेवालों के प्राण नरलोक नाम सामा

होकर मनवाणीर्म कानेवालों के नीचे मार्ग जो वशुपत्नी योनि है उनमें जाते त्यागना इन कर्म का शत्रु एक अज्ञानही है उससे अधिक कोई दूसरा दुःख-सञ्चरण धर्मरूप नहीं टका और सयुक्त मनुष्य भयानक और भय के उत्पन्न भयकारी अधर्मों का करता है, उसी अज्ञान के नाश के लिये वेदोक्त धर्म न करना चाहिये ॥ ३६ के सत्सग से समर्थ होवे, हे राजपुत्र ! वह अज्ञान शक्ति श्रीमहाभारतेजान्तिपर्वणिमाप्रितने के योग्य है वह ज्ञानरूप बाण से घायल

एकसौ चौदहवाँ अध्याय ।

पराशरजी बोले कि, इसलोकने से अपनी हानि न करे हे राजन् ! जीवों मित्र, गुरु, स्त्री, आदि कोई भी उत्तम है यही जन्म आदि है इसी को पाकर शुभ होते हैं और पूर्णभक्त प्रियवादीत्मा की रक्षाहोना संभव है, इसी देह में वेद के फल को पाते हैं, मनुष्यों का कर्म कर्म करसक्ता है, जो मनुष्य इस दुष्प्राप्य सयुक्त समझना चाहिये और ज्ञान धर्म नहीं करता है और धर्म का अपमान करने इन्द्रियों के विषयों को जीता वह जाना जाता है, जो मनुष्य सब जीवों को कृपादृष्टि में जहाँ बाणरूप अग्नि का शत्रुनुसार दान मान सत्कार से उनका पोषण भी लोको को पाता है और सुखपूर्व प्रसन्न काता है वह सुख दुःख में समान होकर मनुष्य थका हुआ, भयभीत, अज्ञान दान त्याग शान्तरूप श्रेष्ठ है और जल और विना शस्त्र प्रहार किये अथवा ज्ञान चाहिये वह जल सरस्वती नदी पुष्कर नैमिष प्रार्थना करनेवाला है ऐसे मनुष्यों में वर्तमान है, जिन पुरुषों के प्राण शरीर में लडके को जो रथ, शस्त्र, कर्म के द्वारा समीपी पुण्यक्षेत्र अथवा अग्निमान भूमि में का है उसको मारे, इसलोक कर्म करना उत्तम है, अमाशान्या पूनों के अग्ररूप मरण होना कल्याणरूप बालवनों के पोषणको पृष्टि कहते हैं इन दोनों को और निन्दित किया जाता है पवित्र कर्मों का प्रचार करना इत्यादि जो उत्तम कर्म पापरूप कहा जाता है अथवा अन्मा के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार करना है और मृत्यु के वशीभूत मनुष्य के कल्याण के निमित्त वेद के धर्म अथवा वाकी है उसको को (अप) कियेजाते हैं, भीष्मजी ने कहा है युधिष्ठिर ! इस प्रकार चाँद हिसारूप अज्ञान जनक से वर्णन किया ॥ ४१ ॥ प्राणों का पोषण अग्निवर्षिप्रदोत्तमं रथतर्पणं युधिष्ठिर ! ॥ ४२ ॥

एकसौपच्चीस का अध्याय ॥

श्रीकृष्णजी बोले कि, हे राजन् ! मिथिनापुत्री के राजा जनक ने फिर भी धर्म के लिये अज्ञान की उदमता को पराशरजी ने पूछा कि हे बड़े पुरुषिमान, 'सत्य' का क्या मान है कौन गानि है और कौन ना कर्म नाग जगै है

और कहा जाकर फिर यहा लौटकर नहीं आता है इसको आप कृपा करके समझाइये, पराशरजी बोले कि, हे चिन्मात्ररूप, जनक ! माया के सब पदार्थों से प्रीति न करना कल्याण का मूल है और ज्ञान का होना परमगति है और करी हुई तपस्या का नाश नहीं होता है क्षेत्र और सत्पात्र में बोयाहुआ अथवा दिया हुआ दान नाश नहीं होता है, जब अधर्मरूप फांसी को काटकर धर्म में प्रीति करता है तब निर्भयता करनेवाले दान को देकर सन्यास को धारण करके मोक्षरूप सिद्धि को पाता है यह चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ, जो पुरुष हजारों गौ और घोड़ों को दान करता है और जीवमात्र को निर्भय दान देता है उसको सदैव निर्भयता प्राप्त होती है, बुद्धिमान् असंग पुरुष विषयों में नियत होकर भी पृथक्ही रहता है और दुर्बुद्धि मनुष्य सदैव नीच पुरुषों में और विषयों में ही पडा रहता है, कमल के पत्ते के ऊपर जैसे जल की बुद नहीं ठहरती है इसीप्रकार ज्ञानी को अधर्मस्पर्श नहीं करसक्ता है और काष्ठपर लाख के समान अज्ञानी महापापिष्ठ मनुष्य को स्पर्श करता है, ७ और दानरूप क्रिया के फल के चाहनेवाले और कर्म के करने के अभिमाना पुरुष को अधर्म कभी नहीं त्याग करता है, शुद्ध अन्त करण और आत्मज्ञान के विचारनेवाले पुरुष कर्मों के फल से कष्ट को नहीं पाने हैं जो कर्त्ता, पुरुष बुद्धि और कर्म्मन्द्रियों के नष्टकर्मों को नहीं जानता है और अच्छे बुरे कर्मों के फलों में आसक्त चित्त है वह बड़े भय को पाता है, जो सदैव वैराग्यवान् और क्रोध का जीतनेवाला होता है वह विषयों में वर्त्तमान भी पापयुक्त नहीं होता है, जैसे नदीपर बांधाहुआ सेतु चलायमान नहीं होता है किन्तु नदी की पुष्टि करता है इसीप्रकार सब रागों से रहित धर्मरूप सेतु रखने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य पीडा नहीं पाता है और उसके तप की वृद्धि होती है, हे राजेन्द्र ! जैसे कि सिद्ध मुनिलोग नियम के द्वारा सूर्यसम्बन्धी तेज को पाता है इसी प्रकार योग प्राप्त होनेपर यह जीवसमाधि और ध्यान के द्वारा ब्रह्मभाव को पाता है, जब स्वर्ग की इच्छा करनेवाला मनुष्य स्त्रियों का त्याग करता है और स्थान धन सवारी और नानाप्रकार के उत्तम कर्मों को त्याग करता है अर्थात् उन कर्मों के फलों को नहीं चाहता है तब उसकी बुद्धि विषयों को नहीं चाहती है, जिसप्रकार इसलोक में तिलों का गुण पृथक् २ फूलों के योग से बड़ी २ मनोहर सुगन्धिताओं को पाता है इसीप्रकार अत्यन्त शुद्ध अन्त करण मनुष्यों के सदैव अभ्यास के द्वारा सतोगुण उत्पन्न होता है, जो विषयों में बुद्धि लगानेवाला मनुष्य किसीप्रकार से भी अपनी श्रेष्ठता को नहीं जानता है वह सब भावों में प्रवृत्त चित्त से ऐसे खेचा जाता है जैसे कि कांटे में लगे हुए मांस से मछली पकडी जाती है, यह नरलोक देह और इन्द्रियों के समूह आदि के समान स्त्री, पुत्र, पशु आदि का समूह है परस्पर में रत्ना स्थान

से रहित है अर्थात् केले के समान तार से रहित है, जैसे नौका जल में डूब जाती है इसीप्रकार यह भी डूब जाता है मनुष्य के धर्म का समय नियत नहीं है और मृत्यु भी मनुष्य की राह नहीं देखती इससे सदैव धर्म काही अभ्यास रखना उत्तम है मनुष्य मृत्यु के मुख में अपने को समझा करे, धर्म से चित्तशुद्धि होनेपर योगाभ्यास करना चाहिये इसको कहते हैं कि जैसे अन्धा अपने घर में अभ्यास सेही जाता है इसीप्रकार ज्ञानी योगी योगाभ्यास में चित्तको लगाकर उस गति को प्राप्त करता है, योग के न होने में अभिप्रेता को कहते हैं—मरना जन्म के लिये कहा और जन्म मृत्यु से सयुक्तही है अज्ञानी मोक्षधर्म को न जानता हुआ चक्र के समान मायामें घूमता है, और बुद्धिमार्ग में चलनेवाले मनुष्य को इसलोक परलोक दोनों में सुख होता है—विस्तार काने से क्लेश होता है और सत्पेता से करना सुखकारी है सब विस्तार पराये निमित्त है और त्याग को आत्महितकारी कहते हैं, जैसे कमल के मृणाल की लगीहुई कीच गीघ्रता से अलग होजाती है वैसेही पुरुष का आत्मा उपाधिरूप चित्त से पृथक् होता है, चित्त से उत्पन्न होनेवाला ससार चित्त सेही नाश होजाता है इसको कहते हैं—चित्तही आत्मा को योगमार्ग में लाता है फिर वह योगी उस चित्तरूप आत्मा को परम काश में भिलाता है जब वह योग सिद्ध होता है तब उस परमात्मा को देखता है, जो मनुष्य इन्द्रियों की तृप्ति के निमित्त कर्म करने को अपना कार्यरूप मानता है वह इन्द्रियों के विषयों में सयुक्त होकर अपने योगरूप कार्य से नष्ट होजाता है, अब योग से नष्ट होनेवाले ही गति को कहते हैं—इस जगत् में ज्ञानी और अज्ञानी का आत्मा कर्मों के द्वारा थाप नीची और तिर्यग्-गति को और स्वर्ग में इन्द्रलोक को पाता है, अब योगनिष्ठ मनुष्य की गति को कहते हैं—जैसे मट्टी के पात्र में पकाया हुआ जल आदि नष्ट नहीं होता है उसीप्रकार तब से तपाया हुआ देह ब्रह्मलोक तक विषय को व्याप्त करता है, जो आत्मा विषयों को प्राप्त करता है वह भोगता नहीं है अर्थात् निम्नदेह वह साक्षी है और जो चिदाभास जीवरूप आत्मा वैराग्यवात् होकर भोगों को त्यागकरता है वही उनकेभोगने को निश्चय करता है, वह मात्मीर्य आत्मा जिस हेतु से सयुक्त नहीं होता है उसको सुनो—कोहरे में दूधेदुध के समान उदर और निग ही तृप्ति में प्रवृत्त जीवात्मा जन्म सेही अन्ये के समान मार्ग को नहीं जानता है, जैसे वैश्य समुद्र में अपने मूलधन के अनुसार धन को पाता है उसीप्रकार इस संसारागार में कर्म और विज्ञान में जीव की गति होती है, इस कालप्रधान लोक में शूद्रात्म्या रूप में घूमतीहुई मृत्यु नीचा को ऐसे निगल जाती है जैसे कि मर्प दवा को निगलता है, जन्म लेनवाला जीव अपने विषेदुष कर्मघटों को पाता है मित्त कर्म के बोई प्रिय अप्रिय वस्तु

नहीं मिलसक्ती, सदैव अच्छे वुरेकर्म इस मनुष्य को प्राप्तहोते हैं, तत्त्वज्ञ पुरुषों
 दूसरोजन्म नहींहोता इसको कहता हूँ देहधारी मनुष्य ससारसागर के
 किनारे को पाकर जल के सिवाय दूसरे का तरना निश्चय नहीं करता है और
 महामुद्र में इसका गिरना कठिन दृष्ट पडता है, जैसे कि नौका बड़ेजल में
 मल्लाहरूपी चित्तवृत्ति से रस्सी के द्वारा खेंचीजाती है इसीप्रकार चित्त भी अपने
 विचार से देह को कर्म में प्रवृत्त करता है, जैसे कि सब नदियां समुद्र में मि
 लती हैं उसीप्रकार आदिप्रकृति चित्त के विचार के द्वारा एकताप्राप्त करती है,
 बहुत प्रकार की प्रीतिरूपी रस्सियों से बंधेहुए चित्त और अज्ञान के स्वाधीन
 मनुष्य दु ख को पाते हैं, जो देहरूप घर और बाह्याभ्यन्तरीय शुद्धिरूप तीर्थ
 वाला बुद्धि के मार्ग में चलनेवाला शरीरि है उसको दोनों लोक सुखदायी हैं
 मोक्षमार्ग में यज्ञादिककर्म दु खरूपही हैं और त्यागादि सुखदायक हैं, क्योंकि
 सबयज्ञादिक कर्म दूसरे के अर्थ हैं और त्यागादि अपने ही निमित्त होते हैं,
 योग के विघ्नरूप जो पुत्रादि की चिन्ता है उसको न करना चाहिये इस बात
 को कहते हैं—सब मित्रवर्ग सकल्प से उत्पन्न होते हैं और ज्ञातिसम्बन्धी लोग
 कारणरूप हैं अर्थात् पूर्व सस्काररूप हैं पुत्र, स्त्री, दास, दासीआदि अपने प्रयो
 जन के सिद्धकरनेवाले हैं, माता पिता किसीके काम नहीं आते हैं और दानरूप
 पाथेय है अर्थात् पथि का भोजन है यह जीव स्वर्ग में जाकर अपने कर्मफल को
 पाता है यह माता, पिता, पुत्र, भाई, स्त्री और मित्रों के समूह ऐसे दृष्टपडते हैं
 जैसे कि अशर्फी के ऊपर मुख्यरेखा—जैसे पूर्व समय के निजाकिये हुए पापपुण्य
 मनुष्य को अपना २ फलदेने के लिये प्राप्तहोते हैं इसीप्रकार अन्तरात्मा सन्मुख
 वर्तमान कर्म फलों को जानकर बुद्धि को प्रेरणा करता है, जो मनुष्य एका
 ग्रचित्त योगाभ्यासी शूर धैर्यवान् और परिणत है उसको कभी लक्ष्मी ऐसे त्याग
 नहीं करती है जैसे कि सूर्य को सूर्य की किरणें नहीं त्यागती, जिसकी प्रण
 सायोग्य बुद्धि है वह मनुष्य परमेश्वर और परलोक के मानने वा निश्चय वा
 उपाय वा निरहकारता आदिसे आस्तिक्य बुद्धिके द्वारा कर्मका प्रारम्भकरे वह
 कर्म मिथ्या नहीं होता है, सब जीव निश्चय करके गर्भ सेही अन्ततक अपने
 पूर्वकर्मों के फलों को प्राप्तकरते हैं इसकारण वह पाप पुण्य त्याग नहीं किये
 जासक्ते हैं, मृत्यु अपने साथी जीवन के नाशकरनेवाले काल के साथ देह को
 ऐसे त्यागकरती है जैसे कि आरे से निकलेहुए को वायु उडादेता
 है, इसीकारण प्रारब्ध से १६१ को धारण करके
 मोक्ष केही निमित्त उपाय करन धनस्वरूप सुन्दरकुल आदि
 स्व अपने पूर्वकर्म केही फल ११ है पदायों
 के निमित्त उपाय न करे केवल

भीष्मजी बोले हे तात ! इसप्रकार से पराशरजी से उपदेश पायाहुआ राजा-
जनक अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वोष्णिमोक्षपर्व, उत्तरार्धेपञ्चविंशत्यधिकतमोऽध्याय ॥ १२५ ॥

एकसौछवीस का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! इस ससारमें सत्यता, शान्तता और बुद्धिमत्ता
इत्यादि गुणों से ज्ञानी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं इसको आपने किसप्रकार
माना है, भीष्मजी बोले हे युधिष्ठिर ! इसस्थान में एकप्राचीन इतिहास को क-
हता हूँ जिसमें साध्यों का और हंस का सवाद है, अजन्मा और नित्य प्रजा-
पति ब्रह्माजी सुन्दर पशुधारी हमरूप होकर तीनों लोक में घूमते थे देवयोग से
घूमते हुए साध्य देवताओं के पास आये साध्य बोले हे पशुन् ! हम सब साध्य
देवता तुम को नमस्कार करके मोक्षधर्म को पूछते हैं क्योंकि आप निश्चय
करके मोक्ष के जाननेवाले हैं आप को हमने पण्डित और ज्ञानियों से मोक्ष-
धर्म का वर्णन करनेवाला सुना है आप की कीर्ति और प्रकृपता प्रख्यात है
आप किसको उत्तम मानते हैं और किसमें चित्त को रमाते हो हे महात्मन् ! उ-
सीका उपदेश हम को कीजिये और अनेककर्मों में से मुख्य एककर्म को ब-
ताइये जिसको करके मनुष्य ससार बन्धनों से छूटकर परमगति को पावे, हंस
ने कहाकि अमृतपान करनेवाले देवताओं में यह बात करने के योग्य सुनता
हूँ कि तपस्या करना सत्यता पूर्वक शान्तचित्त होना चित्त की जीतना और हृदय
के रागादि दोषों को त्यागकर प्रिय अप्रियको समान जानना अर्थात् उनमें कुछ
दृष्ट न मानना चाहिये मर्मभेदी वचन न कहना नीच से शास्त्रको न पढ़ना
दृमरे को व्याकुल करनेवाला भयकारी अमभ्यवचन का न कहना यह वचनरूप
बाणमुरा से निकलते हैं उनसे घायल होकर मनुष्य अर्हतिग दृष्टी रहता है
यह वचनबाण दूसरे के मर्मस्थान को ऐसा नहीं विदीर्ण करते जैसाकि कहने-
वाले के मर्म को छिन्न करते हैं उन वचनरूप बाणों को पण्डित मनुष्य कभी
हमरेपर नहीं छोड़े जो अन्यमनुष्य इसको किसी प्रकार से वचनबाणों से घायल
भी करे तब भी इसको शान्तिही करनी योग्य है जो अत्यन्त मोक्षरूप पुरुषको
प्रसन्न कर देता है वह उसके पुण्य के फल को प्राप्तहोता है, जो पुण्य दृमरे की
अप्रतिष्ठा करनेवाले मोक्ष को अपने आर्षीन करता है यह निर्भय दूसरे की
निन्दा न करनेवाला और प्रसन्नचित्त दूसरा के पुण्य को लेता है, जो पुण्य
मालीनाकर कुछ नहीं कहता और चाँद सारग जमाकृता है वही उत्तम है
क्याचि श्रेष्ठपुरुषों ने समा सत्यता, सरलता और दया कीही उत्तम कहा है, मर का
मत यह है कि वेद की गुप्तज्ञान सत्यता है, मन्वय तनों की गुप्तज्ञान अरनेगनकी

इच्छाओं का रोकना है और इच्छाआदि के रोकने की गुप्तवार्त्ता मोक्ष है, जो पुरुष मन, वचन, क्रोध, लोभ, उदर और काम की शक्ति को रोके में उसको ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ, क्रोधकरनेवालों में क्रोधरहित होना उत्तम है इसी प्रकार अशान्त पुरुषों में शान्तपुरुष श्रेष्ठ हैं और जो मनुष्यता के गुणसे पृथक् हैं उनसे मिलनसार मनुष्य श्रेष्ठ हैं इसीप्रकार अज्ञानी से ज्ञानी अथवा ब्रह्म का जाननेवाला उत्तम है गाली देनेवाले को अपनी ओर से गाली न दे शान्तपुरुष का क्रोध इस गाली देनेवाले को नाशकृता है और पुण्य भी हरलेता है, जो अत्यन्त निन्दित वा प्रशंसित मनुष्य रखे और अप्रिय वचन को नहीं कहे और घायल कियाहुआ धैर्य से बदला नहीं लेता है और मारनेवाले के पाप को नहीं चाहता है उस पुरुष की इच्छा देवलोक में देवतालोक करते हैं अप्रतिष्ठा किया हुआ और प्रहार कियाहुआ और गाली दियाहुआ भी अपने समानवाले या अपने से बड़े या नीचे की क्षमाकरे तो सिद्धि को पाता है, आशय यह है कि मैं भी सदैव बृद्धों का सेवन करता हूँ मेरा लोभ प्रकट नहीं होता है और वात और बड़ी आवश्यकता में भी धर्म से पृथक् नहीं होता हूँ और विषयादि लोग प्राप्ति के लिये देवताओं से भी याचना नहीं करता हूँ, कोई मुझे शाप देने प्रयो है तो मैं उसे शाप नहीं देता हूँ इसलोक में शान्तस्वभाव होने की मैं दानरूप द्वार जानता हूँ सो यह गुप्त ब्रह्म है इसको कहता हूँ कि मनुष्यदेहधर्मफल को कोई कुछ नहीं है, जिसप्रकार चन्द्रमा बादलों से अलग होता है दृष्टपडते हैं पापों से मुक्त रजोगुण से रहित परिडत मनुष्य समय को देखता है पापपुण्य होता है, जो मन का बड़ाहोता है और ब्रह्म, गड मण्डप का स्तम्भरूप आ सन्मुख सकी सबलोग प्रशंसा करते हैं वह जितेन्द्रिय देवताओं में मिलता है, एकानेवाले लोग जैसे पुरुषों के दोषों को कहना चाहते हैं वैसे उनके कल्याण त्याग गुणों को नहीं कहना चाहते हैं, और अन्धप्रकार से प्रशं-
 धनि हैं और वेद तप अर्थात् स्वर्ग है वह इस संप्र वा
 फल को पावे हैं ज्ञानी, पुरुष अ- अप्रतिष्ठा व वह
 से सावधान इसीकारण नर अपघात भी न पने
 परिडत म- न से से सृष्टि
 होता है क- पाया करनेवाला
 नष्ट अथवा तप
 होम आदि सव क्रोधी का
 परिश्रम उ दोनोंहाथ
 और वचन धर्मज्ञ पुरुष
 है, सत्यता, र- का अन्ध

प्रकार से अश्वाम कग्नेवाला सदैव वेद पाठ या जप में प्रवृत्त इच्छारहित और एकान्तवासी है वह मोक्ष का अधिकारी है जैसे कि बड़का चाणू धनों को पीता है उसीप्रकार इन सब गुणों को करता हुआ मोक्ष का अधिकारी होता है और जैसे सत्यता से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं पाया, वैसे धूमता हुआ मनुष्य और देवताओं से कहता है कि सत्यता स्वर्ग की नसेनी इस प्रकार की है जैसे कि समुद्र की नौका होती है, यह पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है और जैसे मनुष्यों का संग करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही होता है, जो सत्ता का सेवन करता है अथवा तपस्वी या चोर की सेवा करता है वह इस प्रकार से उनके आधीन होता है जैसे कि कपड़ा रगके आधीन होता है, देवता सदैव साधुओं से वार्त्तालाप करते हैं और मनुष्यों के विषयभोगों को देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि विषयादिक नाशवान् हैं देखो अमृतरूप चन्द्रमा भी सदैव एकरूप नहीं रहता अर्थात् दे. घटता बढ़ता है और वायु भी समान नहीं होती तीव्र मध्यम धीरे चलती है इसी प्रकार न्यून अधिक युक्ति विषयोंको जो जानता है, वही जानता है, गगद्वेष से रहित धर्म रे हो जैसे ही हृदय में अन्तर्ध्यामी पुरुषके वर्तमान होनेपर उसी अन्तर्ध्यामी आप विन से युक्त और सत्पुरुषों के मार्ग में नियत पुरुष से देवता प्रमत्त होते हैं सीफा उप जो अन्तर्ध्यामी है वही जीव है यह श्रुतिया जीव ब्रह्म की एतता को ताडये जिसरती है यह आत्मा ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ वह तू है इत्यादि श्रुति कहती है, ने कहा कि इय सदैव लिंगेन्द्रिय और उदरमूर्ति में प्रवृत्त है वह चोर और सदैव कह कि तपस्या रुढनेवाले हैं उनको देवतालोग प्रायश्चित्त के दाग दोषों से रहित भी के रागादि दूरसेही त्याग करते हैं, जो मनुष्य नीचगुण्डि मर्मभर्ता कुकर्मि है उन दु स्त न (ता कभी प्रसन्न नहीं होते, जो पुरुष सत्यव्रत वृत्त और धर्म में प्रवृत्त है हमारे कर्त्ता उनको सुख विभाग करके सेवन करते हैं, वृत्त बचने से मोक्ष होना कर्त्वाण्यण्य है और मत्पवचन कहना दूसरा कर्त्वाण्य है धर्मरूप वचन कहना वह भीमरा कर्त्वाण्यवचन है, प्रियवचन कहना चौथा कर्त्वाण्य है अर्थात् यह चारों वाक्यों के दूसरे से उत्तम है यह सुनकर साध्यलोगों ने पूछा कि जो गेमाही है तो नौग क्या नहीं कर्त्वाण्यवचनों को कहने हैं और यह लोफ किसने दया कृपा है और पाठे मे प्रकाश नहीं करता है और किस कारण से मित्रों को त्यागता है और स्वर्ग को नहीं जाता है इसरूप ने उचर दिया कि यह लोफ अज्ञान से दराकृपा है ईषा आदिसे प्रकाश नहीं करता है लोभसे मित्रों को त्यागकरता है और पुत्रग मे स्वर्ग को नहीं जानता है, जिसका प्रलान नाग होगया है उसके प्रकार के लक्षण पूजने के लिये नाशने प्रवृत्तिया कि वाग्रजों में जोनसनेना ग्मना है और बहुत मनुष्यों में जोन मा शकनेला जाना कर्त्त पाता है और जोन अज्ञाना पण्डमी या निर्बल है और इनमें जोन नदार्त्ता आदि से दान

इच्छाओं का रोकना है और इच्छाआदि के रोकने की गुप्तवार्त्ता मोक्ष है, जो पुरुष मन, वचन, क्रोध, लोभ, उदर और काम की शक्ति को रोके में उसको ब्राह्मण और मुनि मानता है, क्रोधकरनेवालों में क्रोधरहित होना उत्तम है इसी प्रकार अशान्त पुरुषों में शान्तपुरुष श्रेष्ठ हैं और जो मनुष्यता के गुणसे पृथक् हैं उनसे मिलनसार मनुष्य श्रेष्ठ हैं इसीप्रकार अज्ञानी से ज्ञानी अथवा ब्रह्म का जाननेवाला उत्तम है गाली देनेवाले को अपनी ओर से गाली न दे शान्तपुरुष का क्रोध इस गाली देनेवाले को नाश करता है और पुण्य भी हरलेता है, जो अत्यन्त निन्दित वा प्रशंसित मनुष्य रूखे और अप्रिय वचन को नहीं कहे और घायल किया हुआ धैर्य से बदला नहीं लेता है और मारनेवाले के पाप को नहीं चाहता है उस पुरुष की इच्छा देवलोक में देवतालोक करते हैं अप्रतिष्ठा किया हुआ और प्रहार किया हुआ और गाली दिया हुआ भी अपने समानवाले या अपने से बड़े या नीचे की क्षमाकरे तो सिद्धि को पाता है, आशय यह है कि हम भी सदैव बृद्धों का सेवन करता हूँ मेरा लोभ प्रकट नहीं होता है और बात और बड़ी आवश्यकता में भी धर्म से पृथक् नहीं होता हूँ और विपयादि लोग प्राप्ति के लिये देवताओं से भी यात्रना नहीं करता हूँ, कोई मुझे शाप भी प्रयो है तो मैं उसे शाप नहीं देता हूँ इसलोक में शान्तस्वभाव होने को मैं दानरूप द्वार जानता हूँ सो यह गुप्त ब्रह्म है इसको कहता हूँ कि मनुष्यदेह धर्मफल को कोई कुछ नहीं है, जिसप्रकार चन्द्रमा बादलों से अलग होता है दृष्टपडते हैं पापों में मुक्त रजोगुण से रहित परिद्धत मनुष्य समग्र को देखता है पापपुण्य होता है, जो मव का बडा होता है और ब्रह्मण्ड मण्डप का स्तम्भरूप आ सन्मुख सकी सबलोक प्रशंसा करते हैं वह जितेन्द्रिय देवताओं में मिलता है, जो एका नेवाले लोग जैसे पुरुषों के दोषों को कहना चाहते हैं, वैसे उनके कल्याण गुणों को नहीं कहना चाहते हैं, जिसके वचन और मन अच्छे प्रकार से प्रशं-धीन हैं और वेद तप अर्थात् स्वधर्मनिष्ठ होना और त्यागप्राप्त है वह इस सभ वा फल को पावे है ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को गाली देने और अप्रतिष्ठा व वह से सावधान करसके इसीकारण दूसरे को नहीं मारे और अपघात भी न अपने परिद्धत मनुष्य अपमान से ऐसे तृप्तहोजाय जैसे कि अमृत पीने से सछु- होता है क्योंकि अपमान पाया हुआ सुख से सोता है और अपमान करनेवाला नष्ट होजाता है, क्रोधयुक्त मनुष्य जो यज्ञ करता है वा दान देता है अथवा तप होम आदि करता है उसके सब धर्म को यमराज हरलेते हैं और क्रोधी का परिश्रम निरर्थक होता है हे उत्तम देवताओं ! जिसके लिंग उदर दोनों हाथ और वचन यह चारोंद्वार अच्छे प्रकार बुरे कर्म से बचे हुए है वह धर्मज्ञ पुरुष है, सत्यता, शान्तचित्त, होना, सरलता, दया, धैर्य, क्षमा इत्यादि का अच्छे

प्रकार से अभ्यास करनेवाला सदैव वेद पाठ या जप में प्रवृत्त इच्छारहित और एकान्तप्राप्ति है वह मोक्ष का अधिकारी है जैसे कि बछड़ा चारों धनों को पीता है उसीप्रकार इनसब गुणों को करताहुआ मोक्ष का अधिकारी होता है और मैंने सत्यता से बढकर कोई उत्तम पदार्थ नहीं पाया, मैं धूमताहुआ मनुष्य और देवताओं से कहता हू कि सत्यता स्वर्ग की नसेनी इसप्रकार की है जैसे कि समुद्र की नौका होती है, यह पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है और जैसे मनुष्यों का सग करता है और जैसा होना चाहता है, वैसाही होता है, जो सतों का सेवन करता है अथवा तपस्वी या चोर की सेवाकरता है वह इसप्रकार से उनके आधीन होता है जैसेकि कपडा रगके आधीन होता है, देवता सदैव साधुओं से वार्त्तालाप करते हैं और मनुष्यों के विषयभोगों को देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि विषयादिक नाशवान् हैं देखो अगृतरूप चन्द्रमा भी सदैव एकरूप नहीं रहता अर्थात् घटता बढता है और वायु भी समान नहीं होती तीव्र मध्यम धीरे चलती है इसी करकार न्यूननाधिक युक्ति विषयोंको जो जानता है, वही जाता है, रागद्वेष से रहित धर्म हो जैसेही हृदय में अन्तर्यामी पुरुषके वर्त्तमान होनेपर उसी अन्तर्यामी आप इन से युक्त और सत्पुरुषों के मार्ग में नियत पुरुष से देवता प्रसन्न होते हैं सीका उर्प जो अन्तर्यामी है वही जीव है यह श्रुतिया जीव ब्रह्म की एकता को ताडये जिसरती है यह आत्मा ब्रह्म है मैं ब्रह्म हू वह तू है इत्यादि श्रुति कहती है, ने कहाकि सदैव लिंगेन्द्रिय और उदरमूर्ति में प्रवृत्त हैं वह चोर और सदैव क-हूके तपस्या कहनेवाले हैं उनको देवतालोग प्रायश्चित्त के द्वारा दोषो से रहित भी के रागादि दूरसेही त्याग करते हैं, जो मनुष्य नीचबुद्धि सर्वभक्षी कुकर्मी हैं उन दु ख न ता कभी प्रसन्न नहींहोते, जो पुरुष सत्यव्रत कृतज्ञ और धर्म में प्रवृत्त हैं दूसरे का उनको सुख विभाग करके सेवन करते हैं, बहुत बकने से मौनहोना क-वाणरूप है और सत्यवचन कहना दूसरा कल्याणरूप है, धर्मरूप वचन कहना वह तीसरा कल्याणवचन है, प्रियवचन कहना चौथा कल्याण है अर्थात् यह चारों वाले एक दूसरे से उत्तम हैं, यह सुनकर साध्यलोगों ने पूछा कि जो ऐसाही है तो दूसा लोग क्योंनहीं कल्याणवचनों को कहते हैं और यह लोक किससे ढका हुआ है और काहे से प्रकाश नहीं करता है और किस कारण से मित्रों को त्यागता है और स्वर्ग को नहीं जाता है इसरूप ने उत्तर दिया कि यह लोक अज्ञान से ढकाहुआ है ईर्ष्या आदिसे प्रकाश नहीं करता है लोभसे मित्रोंको त्यागकरता है और कुसग से स्वर्ग को नहीं जाता है, जिसका अज्ञान नाश होगया है उसके प्रकार के लक्षण पूछने के लिये साध्यों ने प्रश्नकिया कि ब्राह्मणों में कौनअकेला रमता है और बहुत मनुष्यों में कौन सा अकेला ज्ञानी सुख पाता है और कौन अकेला पराक्रमी या निर्बल है और इनमें कौन लडाई आदि को प्राप्त

नहीं करता है, हस बोले कि, ब्राह्मणों में ज्ञानी अकेला रहता है और अकेला ज्ञानी बहुत मनुष्यों के साथ सुखी रहता है और अकेला ज्ञानी पराक्रमी और निर्बल भी है इनमें ज्ञानीही लडाई आदि को प्राप्त नहीं करता, साध्यों ने कहा कि ब्राह्मणों के देवभाव होने का क्या कारण है और साधुभाव होने का क्या कारण कहाजाता है और इनके असाधु होने का क्या हेतु है और नरभाव कैसे होता है, हस बोले कि, ब्राह्मणों का वेदपाठ या जप देवभाव का कारण है और व्रतादिकों का करना साधुभाव कहाजाता है दूसरे की निन्दाकरना असाधु-भाव का कारण है और मृत्यु नरभाव का कारण कहाती है, भीष्मजी बोले कि, यह मैंने साधुओं का उत्तम सवाद वर्णनकिया और स्थूल सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति के कारण कर्म हैं और सद्भाव अविनाशी कहाजाता है अर्थात् सद्भाव रहित जो किया जाता है वह मिथ्यारूप है ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मं उत्तरार्धेपद्मविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

एकसौसत्ताईस का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! आपने सबके उपकार के लिये श्रेष्ठ लोगों का अगीकार कियाहुआ यह योगमार्ग न्याय के अनुसार वर्णनकिया अब सांख्यशास्त्र में और योगशास्त्र में जो विशेषता है उसको विस्तारपूर्वक बख्तिये क्योंकि आप तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हैं, भीष्मजी बोले कि, हे आत्मज्ञानिन् ! तुम सांख्यमत के इस सूक्ष्मतत्त्व को मुझ से सुनो जोकि कपिल आदि महासुनियों से प्रकाश किया गया है हे नरोत्तम ! जिसमें अनेकगुण हैं और सदेह आदि नहीं दिखाईदेते हैं वह शास्त्र केवल शुद्धब्रह्म सेही सम्बन्ध रखता है इसका आशय यह है कि प्राणसम्बन्धी प्रपञ्च और दूसरा अविनाशी शुद्धब्रह्म इनके विशेष सबकर्म उपासना आदि जो व्यवहार सिद्ध हैं यहां इन में से किसी को भी साथ लेकर द्वैतभाव नहीं है केवल एकही अकेला है इस वचन से संसार नाशवान् है परन्तु इसके सिवाय अन्यमतों में द्वैतता मानने से एकता सिद्ध करनेवाले वेदवचन निरर्थक समझे जाते हैं उनको जगत् की सत्यता का भ्रम दृष्ट पडता है ऐसे अनेक प्रकार के भ्रम सारयशास्त्र में नहीं होते और कर्मकारण ज्ञानकारण का अन्तर अदृष्ट गुण हैं और इनके विपरीत दोष हैं, हे राजन् ! वह योगी दोष और विषयों को ज्ञान से त्यागकर सब विषयभाव को सीपी में चादी की भ्रान्ति के समान मिथ्या समझकर मनुष्य पिशाचादि के विषयों को यक्ष, राक्षस, देव, गन्धर्वों के विषयों को मनुष्य से देवता पर्यन्तों के ऐश्वर्यरूपी विषयों को प्रजापतियों में ब्रह्मादिक पर्यन्त के विषयों को, और इमलोक में अवस्था के अन्त को अच्छी रीति से जानकर और

सुख के परमतत्त्व को भी जानकर विषय के सदैव चाहनेवालों के दुःख के समय को समझकर पशु, पक्षी, तिर्थ्यकृ योनि के जन्म में और नरक में पड़े हुए लोकों का दुःख देखकर स्वर्ग को और वेद सम्बन्धी गुणों को भी जानकर ज्ञानयोग के गुण दोषों को ध्यान करके रागद्वेषादि में गुण अवगुण देखकर और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों में भी दशनी आठ क्रम से अवगुण जानकर चित्तको छ आकाश को पांच बुद्धि को चार गुणवाली इत्यादि सब बातें अच्छे प्रकार से जानकर ज्ञान विज्ञानयुक्त सात्त्विक भावों से शुद्ध चित्त आकाश के समान सूक्ष्मज्ञानी शुभ उत्तम मोक्ष को पाता है अब ब्रह्म में सबके लयभाव को कहते हैं कि जैसे कुण्डल में सुवर्ण है उसीप्रकार रूप से युक्त चक्षुरिन्द्रिय, गन्ध से घ्राण, शब्द से श्रोत्र, रस से युक्त रसनाइन्द्रिय, स्पर्श में देह, आकाश में वायु, तम में मोह और अर्थों में लोभ लय होता है, वायु की गति में विष्णु को, भुजा में इन्द्र को, उदर में अग्नि को, जल में पृथ्वी को, तेज में जल को और वायु में तेज को सयुक्तजानो, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, तम में बुद्धि को, रजोगुण में तम को लय जानो, सतोगुण में रजोगुण को और त्वम्पदार्थ जीव में सतोगुण को इसीप्रकार ईश्वर नारायण देवता में त्वम्पदार्थ जीव को और मोक्ष में नियत देवता को जानो, और मोक्ष किसी में भी सयुक्त नहीं है अर्थात् वह कैवल्य निर्विकल्प मोक्ष अपनीही महत्त्वता में सयुक्त है, सोलहगुणवाले स्वप्न से सम्बन्ध रखनेवाले देह को जानकर पिछले कर्म को और उसकर्म की उत्पत्ति कारणरूप वृत्ति को लिंगशरीर में आश्रयीभूत जान निष्पाप आत्मा को उदासीन जान के जाग्रत अवस्था में विषय जाननेवालों के कर्मको दूसरा जानकर सब इन्द्रिय और इन्द्रियों के विषयों को आत्मा में कल्पित जानकर वासनारूप तीनोंदशा के कारण से वेदवचन के अनुसार मोक्ष की कठिनता को जानकर घ्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इनपांचों प्राणों को एककरके नीचे को प्राप्तकरता है वह अधोनाम छठवां है—फिर ऊपर को लेजानेवाला सातवा है इन सब को मुख्यता से जानकर इसीप्रकार फिर उन सातों को जिन प्रत्येकों में सातों प्राण इसप्रकार वर्तमान हैं जैसे एक वृक्षकी जड़में बहुत से बीज और उन बीजों में अगणित बीज होते हैं यह सब जान के प्रजापतिऋषि और अनेक उत्तम मार्गों को जानकर बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि और सूर्य के समान तेजस्वी महापुरुषों को जानकर देवताआदि अनेक जीवसमूहों को नाशवान् देख सुनकर पाचों की अशुभ गति को और यमलोक की वैतरणी नदी के गिरनेवालों के महा दुःखों को जानकर और नानाप्रकार की योनियों में अशुभ जन्म को थूक खकार विषा मूत्र से सयुक्त नाना दुर्घातना में बड़े अनेक नर्कों के दुःखों में

पीडित जानकर ससारी दुःखों में ढकेहुए तामसीजीव और सारिकी जीवों के निन्दित कर्मों को जानकर और आत्मज्ञानी सांख्यमतवाले महा पुरुषों के अर्थ में निन्दित कर्मों को जानके चन्द्र सूर्य के घोर ग्रहण को देखकर नक्षत्रों के गिरने और अदला बदली आदि को और स्त्री पुरुषों के वियोग और दुःख को देखकर और जीवों का परस्पर में भक्षण करना अशुभ भयकारी जान कर बालकपने के अज्ञान और अशुभ नाश को जानकर प्रीति और मोह होनेपर सतोगुणी बुद्धि में और मोक्षबुद्धि में हजारों में कोई पुरुष नियत है, वेद वचन के अनुसार मोक्ष की कठिनता को जान अप्राप्त वस्तुओं में बहुत मानना और प्राप्त वस्तु में साधारण मानना और हे राजन् ! विषयों में दुरात्मभाव और निर्जीव पुरुषों के अशुभ देहों को देखकर हे युधिष्ठिर ! घरों में दुःखरूप निवास को और ब्रह्महत्या करनेवाले मनुष्यों की असह्य गति को, मद्यपान और गुरुपत्नी से आसक्त भ्रष्टाचारी ब्राह्मणों की गति को और जो माताओं में अच्छा बरताव नहीं करते और देवताओं से व्यासलोकों में श्रेष्ठ चलनवाले नहीं होते उन गतियों को जानकर घुरे कर्मों की और पशु आदि की योनि में जन्म होकर उनकी अनेक दुर्गतियों को और जलजीव कीट पतगादि के नाश को और मास वर्ष आदि के नाश को इसीप्रकार यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व्व, दिन, रात, सूर्य, चन्द्र सम्बन्धी वृद्धि क्षय को समुद्रों की न्यूनाधिकता और धनों के वृद्धि क्षय को ऋतुओं के पहाड़ों के नदियों के नाश को देखकर और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का नाश वृद्धावस्था मरणवस्था आदि देहों के विकारों को और उनके दुःखों को ठीक २ विचारकर, शरीर की व्याकुलता और आत्मा में नियत आत्मा के सब दोषों को जानकर अपने देहको शुद्ध करके कोई मोक्ष को चाहता है, युधिष्ठिरवाले कि, हे महाप्राज्ञ, पितामह ! अपने देह से उत्पन्न होनेवाले कौन से गुण दोषों को देखते हो इसमेरे सन्देह को भी अच्छे प्रकार से दूरकरिये, भीष्मजी वाले हे शत्रुहन्त, युधिष्ठिर ! कपिलमुनि के सांख्यशास्त्र और सांख्यमत के आचरण करनेवाले ज्ञानीपुरुष इस देह में पाच दोषों को कहते हैं उनको सुनो, काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास यही पाचों देहधारियों के शरीर में दोषरूप दृष्टआते हैं, सन्तोष शान्ति से क्रोध को निवृत्त करते हैं और सकल्प के त्याग से काम को, सतोगुणरूप कर्म से निद्रा को, सावधानी से भयको और अल्पाहारी होने से श्वास को वश में करते हैं, गुणों को अनेक गुणों से दोषों को दोषों से पहचानकर और अपूर्व वात को अपूर्व वातों से, मैकड़ों माया से व्यास भीत के चित्र के समान नरकुल के तुल्य असारवान् गुफा के अंधेरे के समान जल के थोले के समान विनाशवान् नारारूप इसलोक को देखकर रजोगुण तमोगुण में भरी कीचड़ में फँसे हाथी के

समान परवश ससार को जानकर महाज्ञानी सांख्यशास्त्रवाले संसारी प्रीति को त्यागकर उस सर्व्वन्यायी बड़े सांख्यज्ञान योग से राजसी, असुर, गन्धर्व्वों को और तामसी, असुर, गन्धर्व्वों को स्पर्श से उत्पन्न होनेवाले देह में नियतजान पवित्र सार्व्विकी गन्धर्व्वों को ज्ञान और तप रूप फरसे से काटते हैं हे राजन्, युधिष्ठिर । इन सब बातों के पीछे अपनी शुद्धचित्तता और क्षेत्रज्ञके ज्ञान के द्वारा ज्ञानी उस महाघोर सागर को तरते हैं जिस में दु खरूप जल और चिन्ताशोक गम्भीरता, रोग मृत्यु ग्राह और भय महा भयानक सर्प है, तमोगुण कलुआ, रजोगुण मछली, स्नेहकीच है, वृद्धावस्था कठिन मार्ग ज्ञानद्वीप है, और कर्मों के कारण अथाह है सत्यतीर और व्रतस्थिरता है, हिंसाशीघ्रता महावेग है और नानाप्रकार के रसही रत्नों की खानि है और बहुतप्रकार की प्रीति बड़े २ रत्नाधिक हैं और दु ख ज्वर नाम महावायु के उत्पात हैं शोक लोभ चारों ओर का जल है उग्ररोगही बड़ा हाथी है अग के जोड़ पानी इकट्ठे होने का स्थान है और हाडों के जोड़ों का इकट्ठा होना मैदान है श्लेष्म समुद्र के फेन है दांत मोतियों की खानि है और रुधिर का तडागही मूंगे हैं और हँसना पुकारना उसका शब्द है और नानाप्रकार के ज्ञानों से अगम्य है अश्रुपातही निमक है त्यागकरनेवालाही उससे पार होता है लोक में फिर जन्म लेनाही जल की तीव्रता है पुत्र बांधव लोग नदी के दोनों तटों पर नगर हैं और अहिंसा और सत्यता नदी की मर्यादा हैं और प्राणों का त्यागनाही तरलतरंग है, वेदान्त का प्राप्त करना द्वीप है उस द्वीप में सब जीवों पर दया करना पानी के सोते हैं और कठिनता से प्राप्त होनेवाला मोक्षरूप देश है और बडवानल, नाम अग्नि जीवसम्बन्ध है, हे राजन् । शुद्ध जितेन्द्रिय लोग ज्ञानरूप नौका के द्वारा इस समुद्र को तरते हैं और दुस्तर स्थूल शरीर से निर्मोही होकर अर्थात् देह का अध्यास दूरकरके निर्मल हृदयाकाश में प्राप्त होते हैं वहा उनको ज्ञान का उदय होता है तदनन्तर उसी हृदयाकाश में सूर्य्य देवता आत्मसम्बन्धी चित्त के द्वारा प्रवेश करके नाडियों के सग अपनी किरणों के परस्पर सम्बन्ध से चौदह भुवन के विषयों को उन शुद्धकर्मी सांख्यवालों के ऐसे आधीन करते हैं जैसे कि कमलनाल के छिद्र के द्वारा मुख से आकर्षण कियाहुआ जल उदर में प्रवेश करता है, अर्थात् उसी हृदयाकाश में सूर्य्य अपनी किरणों से उन सुकृती सांख्यवालों को आकर्षण करता है फिर हे युधिष्ठिर । उन यती सगरहित वीर्यवान् तपोधन लोगों को प्रवहनाम वायु ग्रहण करलेता है और उन ब्रह्माण्डरूप विषयों को लोकों में प्राप्त करता है इसीप्रकार आकाश की परमगतिरूप हृदयाकाश को भी जाता है फिर उसी में ब्रह्माण्ड को प्राप्त करता है वह वायु सातों वायु से उत्तम है वही रजोगुण की परमगति अहकार को पहुँचाता है और अहकार सतोगुण की

परमगति महत्त्वनाम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करता है और सतो गुण तत्पदार्थ श्रेष्ठ नारायण को प्राप्त कराता है, वह ईश्वर आत्मा के द्वारा शुद्ध परमात्मा को प्राप्त कराता है फिर परमात्मा को पाकर परमात्मारूप स्थान रखनेवाले निर्भल लोग मोक्ष के निमित्त समर्थ होते हैं और फिर ससार में लौटकर नहीं आते हैं हे राजन् ! द्वन्द्वरहित सत्यता में प्रवृत्त सब जीवों में कृपाकरनेवाले महात्मा यतीलोगों की यह उत्तम गति है, युधिष्ठिर ने कहा कि, हे निष्पाप, पितामह ! यतीलोग उस पडैश्वर्यवान् परमात्मारूप मोक्षस्थान को पाकर सर्वत्र होकर जन्म मरण आदि को स्मरण करते हैं या नहीं अर्थात् मोक्ष में मुख्य विज्ञान है या नहीं, इस स्थान पर जो ठीक वचन है वह जैसा है वैसाही आप कहने को योग्य हैं—मोक्ष सिद्धकरनेवाले मन्त्रों को पाकर यह बड़ा दोष प्रकट होता है और जो दूसरे यती उस मुख्य विज्ञान में कर्मकर्त्ता होते हैं उस दशा में मैं प्रवृत्ति लक्षणवाले धर्म को उत्तम देखता हू किन्तु ससार में दूबेहुए मनुष्य को उत्तमज्ञान का होना महादुःखदायी है—भीष्मजी बोले कि, हे तात ! तुम ने यहां न्याय के अनुसार बड़ा कठिन प्रश्न किया इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानीलोगों को भी महामोह होता है इस स्थान में भरे वर्णन कियेहुए उस उत्तम सिद्धान्त को सुनो जिसमें कपिल मतवाले महात्मा पुरुषों की उत्तम बुद्धि प्रकाशित है हे राजन् ! जीवों के देह में अपने २ स्थान में नियत इन्द्रिया जिनमें छटा मन है अधिकतर दीखती हैं क्योंकि वह सब आत्मविज्ञान में मुख्य कारण हैं वह सूक्ष्म चिदात्मा उन कर्त्तारूपइन्द्रियों में बाह्याभ्यन्तरीय ज्ञान को प्रकाश करता है, अब आत्मा की ज्ञानशक्ति की पृथक्ता न होना दिखलाने को इन्द्रियों की जड़ता वर्णन करते हैं—आत्मा से पृथक् इन्द्रिया काष्ठ के समान नाश को पाती हैं यह निस्सदेह है कि जैसे महासमुद्र में जल से पृथक् फेन होता है उसीप्रकार आत्मा से पृथक् इन्द्रियां हैं—इन्द्रियों की जड़ता को कहकर आत्मा के स्वयं प्रकाशवान् होने का वर्णन करते हैं कि स्वप्नावस्था में इन्द्रियों के साथ स्वप्न देखनेवाले देहाभिमानी का सूक्ष्म अन्तरात्मा सब विषयों में ऐसे घूमता है जैसे कि आकाश में वायु—हे भातवशिन् ! वह न्याय के अनुसार देखता है और स्पर्श के योग्यों को स्पर्श करता है और जैसे कि पूर्ण जाग्रत अवस्था में देखता था उसीप्रकार इस स्वप्नावस्था में भी पूर्णता से सब विषयों का प्रकाश करता है, इस स्वप्नावस्था में अपना स्वामी न रखनेवाली सब इन्द्रिया अपने २ स्थानपर बुद्धि के अनुसार निर्विष सर्प के समान लय होजाती हैं, वह आत्मा अपने स्थानपर नियत होकर सब इन्द्रियों की सूक्ष्म अशेष वृत्तियों को फेलाकर विचरता है अर्थात् चैतन्य से व्याप्त वृत्तियां निस्सन्देह उदय को प्राप्तहोती हैं अब चैतन्य की सब स्थानों में व्याप्ति को दिसलाते

है—हे युधिष्ठिर ! फिर वह आत्मा सत्त्व के और रजोगुण तमोगुण और बुद्धि के सब गुणों को व्याप्त करके चित्त के सकल्प आदि गुणों को आकाश के श्रोत्र आदि गुणों को और वायु अग्नि के गुणों को भी व्याप्त करके विचरता है इसी प्रकार जल के और पृथ्वी के भी गुणों को व्याप्त करके विचरता है, फिर वह ब्रह्म क्षेत्रज्ञों में नियत होकर सतोगुण आदि गुणों को सत्चित्त आनन्द से व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ को भी व्याप्त करता है और अच्छे बुरे कर्म भी इसी जीव को ऐसे व्याप्त करते हैं जैसे कि शिष्यलोग गुरु अध्यापक को घेरलेते हैं और चित्त समेत इन्द्रियां भी इसीप्रकार जीव को घेरती हैं, वह जीव प्रकृति को अर्थात् कारण की उपाधि को और इन्द्रियों को भी उल्लघनकर न्यूनाधिकता से रहित अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त होता है, हे राजन् ! सब पुरय पापों से रहित निरुपाधि, निर्द्वन्द्व, निर्गुण, उत्तम प्रकृति से परे आत्मारूप नारायण में प्राप्त होनेवाला वह जीव फिर ससार में लौटकर नहीं आता है, इस स्थानपर समाधि और व्यवस्थान काल के भेद से प्रारब्ध कर्म के अनुसार ईश्वरार्थीन कर्म करनेवाले शान्त चित्त जितेन्द्रिय के पास मन और इन्द्रिय आतेजाते हैं, इसीप्रकार जीवन्मुक्ति के शुद्धभाव को कहकर कैवल्य बुद्धि को कहते हैं—हे कुन्तीनन्दन ! इसप्रकार उपदेश पायाहुआ ज्ञानी मोक्ष के अधिकारी गुणग्राही मनुष्य से थोड़ेही समय में मोक्ष का पानेवाला होजाता है, ऐसे बड़ेज्ञानी साख्यमतवाले श्रेष्ठगति को पातेहैं हे युधिष्ठिर ! इस ज्ञानसे उत्तम कोई ज्ञान नहीं है, इसप्रकार सांख्य या योग से शुद्धहोनेवाले त्वम्पदार्थ का अद्वैतब्रह्म सिद्धहोने के निमित्त तत्पदार्थ का अश्वेद कहने को तत्पदार्थ के स्वरूप को कहते हैं—इसमें तुम को सन्देह नहीं होनाचाहिये कि साख्यज्ञान उत्तम माना है जिसमें सर्वव्यापी चेश्वररहित पूर्ण सदैव एकरूप सर्वोत्तम ब्रह्म का वर्णन है उसीको ज्ञानीलोग आदि अन्त मध्यरहित अद्वितीय जगत् के जन्म मरण का कारण सनातन निर्विकार अविनाशी और नित्य कहते हैं उसीसे ससार की उत्पत्ति प्रलय और रूपान्तर दशा प्राप्तहोती है उसकी महर्षिलोगों ने शास्त्रों के द्वारा बड़ी भारी प्रशंसा की है, सब ब्राह्मण देवता और वाहर भीतर से शुद्धचित्त लोग उस ब्रह्मण्य देव अघ्नन्त अविनाशी सर्वोत्तम को अपना ईश्वर जानते हैं इसीप्रकार अच्छे सावधानयोगी और दूरदर्शी सांख्यमतवाले ससार का कर्ता और सबका आदि कारण उसको मानते हैं और उस अरूप का स्वरूप शुद्ध चिन्मात्र है यह वेद की श्रुति है, उसके होने को सिद्धकरते हैं—घट आदि वस्तुओं का जो ज्ञान है वही उस अरूप ब्रह्म का भी ज्ञान है अर्थात् निर्विषयक घट आदि का ज्ञान ही परब्रह्म है—हे भरतवशिन्, तात ! इस पृथ्वीपर दो प्रकार के जीव हैं अर्थात् स्थावर और जगम इनमें जगमजीव उत्तम हैं, हे राजन् ! जो ब्रह्मज्ञानियों में ज्ञान

और वेद शास्त्रों में सांख्य और योग बड़े उत्तम हैं और नानाप्रकार के उत्तमज्ञान पुराणों में देखेगये हैं वह सब सांख्यशास्त्र में वर्तमान हैं। आशय यह है कि सारय के विज्ञान से सब का विज्ञान होता है इसीप्रकार स्थावर जीवों से जगम अर्थात् चलने फिरनेवाले उत्तम हैं और जगमों में भी ज्ञानी सर्वोत्तम है, बड़े इतिहासों में जो ज्ञान देखा और अच्छे पुरुषों से कियाहुआ जो शास्त्रों में सुना और देखा वह सब सांख्य शास्त्र में वर्तमान है जो उत्तम बल चित्तवृत्तिनिरोध और सूक्ष्म ज्ञान तप आदि सुखरूप हैं वह सब सांख्य विज्ञान के ही निमित्त नियत कियेगये हैं, हे राजन् ! उस ज्ञान के पूरे होनेपर सांख्य मतवाले पुरुष देव-लोकों को जाते हैं और वहाँ के भोगों को भोगकर अपने मनोरथों को सिद्ध करके वही लोग यती ब्राह्मणों में गिरकर जन्मलेते हैं, और यहाँसे शरीर त्याग कर वह सांख्यवाले देवताओं में प्रवेश करते हैं—हे राजन् ! इसीकारण वह ब्राह्मण बड़े प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित सांख्यज्ञान में अधिक प्रवृत्त हैं इस हेतु से देवता तत्पदार्थ में प्रवेश करते हैं, उनका तिरछा चलना अर्थात् पशु पक्षी आदि में जन्मलेना न अधोगति होना देखागया है और हे राजन् ! वह ब्राह्मण भी नीच नहीं हैं जो इस सांख्यज्ञान में प्रीति करनेवाले हैं, सांख्यज्ञान बहुत बड़ा श्रेष्ठप्राचीन एकरस निर्मल और चित्तरोचक है उस अप्रमेय अशेष सांख्यज्ञान को महात्मा परब्रह्म नारायण भी धारण करते हैं और श्रुति कहती है कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही होता है, हे नरदेव ! मैंने यह सिद्धान्त वर्णन किया यह सबविश्व प्राचीन नारायणही है वही समय पर ससार को उत्पन्न करता है वही प्रलयकाल में सब को अपने में आप लय कर लेता है, अब आधेग्लोक में सांख्य के सब सिद्धान्त का सक्षेप कहते हैं—वह जगत् का अन्तरात्मा नारायण आकाशादि सब सृष्टि को अपने देहमें लय करके आप भी शुद्ध चिन्मात्र में लय हो जाता है ॥ ११३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उतरार्धेसप्तविंशत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥

एकसौअठ्ठाईस का अध्याय ॥

सुधिष्ठिर बोले कि त्वपदार्थ के शोधनेवाले सांख्ययोग को आपने कहा अब उसके पारमार्थिक पदार्थ भाव को मूलसमेत वर्णन करिये और जो आपने अविनाशी कहा वह क्या है जिसमें कि प्रवेश करके फिर लौटकर नहीं आता है और जो विनाशवान् कहा कि जिसमें जाकर फिर लौट आता है वह क्या है हे सर्वज्ञ, पितामह ! उन विनाशी और अविनाशी का पूर्ण वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ आप को श्रुति और महात्मा यतीलोग वेदज्ञ और ज्ञान की सान्नि वर्णन करते हैं, आप की अवस्था के छोड़े ही दिन बाकी हैं ससार के

प्रकाश करनेवाले उत्तरायण में वर्तमान सूर्य भगवान् के होने पर आप इस अनित्य ससार को त्याग परमगति को पावेंगे, आप के जाने पर हम फिर कहां से ऐसे मोक्षरूप वचनों को सुनेंगे आप कुरुवशियों के दीपकरूप अपने ज्ञानदीपक से हम लोगों पर प्रकाश करते हो हे कौरवकुल के दीपक, स्वर्ग में पहुंचानेवाले, राजेन्द्र ! आप से सब वृत्तान्त सुना चाहता हूँ आप के अमृतरूपी वचनों से मेरी तृप्ति नहीं होती है, भीष्मजी बोले कि इस स्थान पर मैं तुम से एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें वशिष्ठजी और राजा कराल जनक का प्रश्नोत्तर है, कि पूर्वसमय में राजा कराल जनक ने उन ऋषियों में श्रेष्ठ आत्मविद्या में कुशल ब्रह्मज्ञान के अनुभव में निश्चय करनेवाले सूर्य के सन्मुख अभिवादन करके मैत्रावरुण के पुत्र वशिष्ठजी को बैठा हुआ देखकर वडीनग्रता से हाथ जोड़ कर यह मोक्षसम्बन्धी प्रश्न किया, हे ब्रह्मन् ! मैं सनातन परब्रह्म को सुना चाहता हूँ जिस से कि ज्ञानीलोग आवागमन से छूटजाते हैं, जो वह आनन्दरूप कल्याणमय ससार से छुटानेवाला अद्वैत ब्रह्म कहाता है उसी में यह अनित्य ससार नोन और जल के समान लयहोता है, वशिष्ठजी बोले कि हे सृष्टि और पृथ्वी के पालनेवाले ! जैसे कि यह ससार लय होता है उसको चित्त से सुनो यह ससार काल से भी पूर्णता के साथ नाश नहीं होता है, यह सब अनित्य ससार जितने समय में लय होता है उसकी सख्या को कहता हूँ कि चारों युग वारह हजार दिव्यवर्षों के होते हैं और चारों युगों को एककल्प कहते हैं और एक हजार कल्प में जो समय है वह ब्रह्माजी का एकदिन कहाजाता है और इतनी ही रात्रि होती है जिसके अन्त में ससार के स्वामी शिवजी महाराज जागते हैं वही उस महाकर्मी सबकी आदि में पैदाहोनेवाले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करते हैं वह शिव अरूप रूपवान् विश्वरूप है और अपिमा लघिमा, प्राप्तिआदि अष्टसिद्धिया उसको सदैव स्वयसिद्ध होती हैं इसी कारण से उस कालस्वरूप ईश्वर को रूपान्तरदशा से रहित चैतन्यरूप कहते हैं उस अविनाशी रूपरहित जानने के योग्य रूप को कहते हैं—वह परमेश्वर सब ओर को हाथ, मुख, चरण, नेत्र, शिर, कान आदि अंग रखनेवाला ससार में सबको व्याप्त करके नियत है यही अविनाशी सर्व ऐश्वर्यवान् हिरण्यगर्भ है यही बुद्धिरूप योगेश्वर ब्रह्मा और अज है साख्यशास्त्र में नामों से बहुत रूपवाले भी कहेजाते हैं वही त्रिचिन्नरूप विश्वात्मा और एकाक्षर अर्थात् प्रणवरूप है, उसी ने अपनी आत्मा से तीनों लोकों को उत्पन्न करके अनेकरूपयुक्त किया इसी कारण बहुतरूप होने से विश्वरूप कहाजाता है, रूपान्तर प्राप्त करनेवाला बड़ा तेजस्वी यह सूत्रात्मा अपने को आप प्रकट करता है और वही अहंकार अथवा अहंकार के अभिमानी विराट् को उत्पन्न करता है, उसके दो प्रकार डम रीति से हैं कि

अव्यक्त से व्यक्त प्रकटहुआ उसको विद्यासर्ग अर्थात् महान्त समष्टि कहते हैं और अविद्यासर्ग अहकार भी उसी से प्रकटहुया, अब विद्या और अविद्या के लक्षण को कहते हैं प्रथम उत्पत्ति अक्षर की है अक्षर से दूसरी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ की और तीसरी विराट् की है इनतीनों से एकके विषय में अबुद्धि और बुद्धि उत्पन्न हुई, वेद और शास्त्र के अर्थ विचारनेवाले परिदत्तों की ओर से वह विद्या और अविद्यानाम असभव प्रकार से सभव प्रसिद्धहुई आशय यह है कि वह तू है मैं ब्रह्म हूँ यह आत्मा भी ब्रह्म है इस सिद्धि के समान कहना बुद्धि विद्या है कोई मनुष्य रस्सी को सर्प माने और दूसरा उसको शिक्षाकरे कि यह रस्सी है इससे उसका भय दूर होजाता है यही अबुद्धि विद्याहे हे राजन् ! अहकार से उत्पन्न पञ्चतन्मात्रा स्थूल तत्त्व अपञ्चीकृत को तीसरी जानो और सब अहकाररूप सातों की राजसी, तामसी और प्रत्यक्ष में पञ्चीकृत सूक्ष्मतत्त्व को चौथा जानो इसको कहते हैं—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और गन्ध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द यह दशोवर्ग दृष्टि के साथ उत्पन्न होनेवाले प्रकटहुए और पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय मन समेत एकसाथ उत्पन्नहुए, यह चौवीस तत्त्वात्मक मूलप्रकृति सब शरीर मात्रों में वर्तमान है, तत्त्वदर्शी ब्राह्मण जिसको पुरुषसे पृथक् जानकर शोच नहीं करते हैं, हे नरोत्तम ! देव, मनुष्य, दैत्य, दानव आदि से युक्त तीनोंलोक हैं, सब जीवों में यह समान नाम देह अर्थात् पिण्ड ब्रह्माण्ड जानने और देखने के योग्य है यह ब्रह्माण्ड पिण्ड हाथी से लेकर लघुतम चींटीपर्यन्त असंख्यजीवों से भराहुआ है, इन सब समेत यह ससार प्रतिदिन नाश को पाता है इसकारण से इस भूतात्मा को नाशवान् कहते हैं यह अक्षर अर्थात् अविनाशी ब्रह्म और जैसे यह जगत् नाश को पाता है इसका भी वर्णनकिया अव्यक्त और व्यक्त नाम ससार को मोहरूप वर्णनकिया और जगत् के अव्यक्त और व्यक्तरूप कहने से अव्यक्त का भी नाश कहा इसस्थान में उस युक्ति को कहते हैं—जिसके कारण वहीसूक्ष्म बुद्धि सदैव नाशवान् है इभीकारण उसका स्वामी अव्यक्त भी नाशवान् है यह दृष्टान्त तुमसे वर्णनकिया यही तुम मुझसे पूछते थे, पञ्चीसवा पिण्ड शुद्ध चिन्मात्ररूप तत्त्व नहीं है परन्तु तत्त्वनाम है अर्थात् तत्त्वों में उसकी गणना है वह तत्त्वों का अधिष्ठान होनेसे तत्त्वनाम कहाजाता है स्वामीपन और सृष्टिपन से नहींकहाता और तत्त्वों के मध्यवर्ती होने से तत्त्वोंके हेतुरूप अज्ञान के कारण ब्रह्म को कर्त्तारूप वर्णनकिया क्योंकि दूसरी दशा में उसका नाश भी सिद्ध होता है, तत्त्व होने से उसमें अधिष्ठातापन भी नहीं है इसको अब वर्णन करते हैं—जिस हेतु से नाशवान् कर्त्ता और कर्म को उत्पन्न किया इसीकारण वह मूर्ति मूर्तिगान् जगत् प्रधान से भी प्रकट होती है वह अधिष्ठाता अव्यक्त चौतीसवा है क्योंकि पञ्चीसवां पुरुष अग्राहित अमूर्तिगान् है उमीहेतु मे यह अधिष्ठाता नहीं

हैं काष्ठ पापाण के समान नाशवान् अव्यक्त भी अधिष्ठाता नहीं होसका इस हेतु से कहते हैं, चैतन्य की छाया से सयुक्त वह चौबीसवां अव्यक्त सबदेहों में हृदयस्थ अधिष्ठाता है और उपाधिरहित प्राचीन चैतन्य प्रकृति के द्वारा मूर्त्तिमान् होजाता है वास्तव में वह अमूर्त्तिमान् है, और उत्पत्ति नाशरूप धर्मवाली प्रकृति से वह उत्पत्ति और नाशवान् होता है वही निर्गुण सगुण होकर सदैव विषयों में ऐसे प्रवृत्त होता है, जैसे कि दर्पण में मुखप्रतिबिम्बरूप होता है, अब त्वम्पदार्थ को वर्णन करते हैं, इसप्रकार उत्पत्तिनाश का जाननेवाला यह महान् आत्मा अज्ञान और अविद्या से सयुक्त होके विपरीत दशा को प्राप्त होने के पीछे यह मानता है कि मैं हू अर्थात् देहाभिमानी होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में सयुक्त होकर अज्ञानियों के सत्सग से उन २ योनियों से एकता प्राप्तकरता है और सग में रहने से अपने को पृथक् नहीं मानता है और कहता है कि मैं अमुक का पुत्र हू अमुक मेरी जाति है यह अपने गुणों परही वृत्ताव करता है अर्थात् ज्ञातिके अभिमान आदि को त्याग नहीं करता है, तमोगुण से नानाप्रकार के काम क्रोधादिकों को प्राप्त करता है इसीप्रकार रजोगुण से राजस भाव प्रवृत्ति आदिको और सतोगुण से सात्त्विकभाव प्रकाश आदि को पाते हैं इन तीनों भावों का रूप सतोगुण आदि के क्रम से श्वेत, रक्त, कृष्ण है यह प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले तीनोंरूप अग्नि, जल, पृथ्वी से सम्बन्ध रखनेवाले पूर्वोक्त ही रग के हैं, तमोगुणी नरक को जाते हैं रजोगुणी मनुष्य शरीर पाते हैं और सुख के भागी सात्त्विकी पुरुष देवलोक को जाते हैं केवल पापात्माजीव पशु पक्षी आदि के जन्म को और पुण्य पाप दोनों के योग से मनुष्य योनि को और केवल पुण्य से देवतारूप को पाते हैं इसप्रकार जो यह पचीसवां आत्मा है उस मायायुक्त को अज्ञान से नाशवान् अथवा विपरीत दशा प्राप्त करनेवाला कहा वह ज्ञान से प्रकाश करता है आशय यह है कि तत्पदार्थने ही अज्ञान से जीव भाव को पाया वह ज्ञान से मुक्तहोता है इसवर्णन से "तत्त्वमसि" महावाक्य के अर्थ द्वारा जीव और परब्रह्म की एकता सिद्ध होती है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धेऽष्टाविंशत्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १२८ ॥

एकसौउन्तीस का अध्याय ॥

वशिष्ठजी ने कहा कि, प्रकृति में मिलकर पुरुष उसीके अनुसारकर्म करता है यह ऊपर वर्णन कियागया अब दो अध्यायों में उसका व्यौरेवार वर्णन करते हैं कि जैसे ज्ञान न होने से अज्ञान के समान कर्म करते है इसीप्रकार एक देह से हजारोंदेह प्राप्त करते हैं, कभी गुणों के साथ मिलने से गुणों की सामर्थ्य से हजारों तिर्यग्योनि और देवयोनियों में भी प्राप्तहोता है, मनुष्य शरीर के द्वारा

स्वर्ग को जाता है और स्वर्ग से क्षीणपुण्य होकर पृथ्वीपर मनुष्य का जन्म पाता है और मनुष्य शरीर से अपार नरकों को पाता है, जैसे कि, रेशम का कीड़ा धर वनाता है और सूत्र वा तन्तुओं की रस्सियों से सदैव अपने को बन्द करता है इसीप्रकार यह निर्गुण आत्मा अपनेकोगुणों से बंधाता है यह सुख दुःख से रहित उन २ योनियों में सुख दुःखको पाता है जैसे कि शिरपीडा, नेत्रपीडा, दांतपीडा, गलग्रह, जलोदर, तृपारोग, ज्वर, गरुडरोग, विशूचिका, कर्णपीडा, कुष्ठ, मन्दाग्नि, कास, रवास और अपस्मार आदि अनेक रोगों में महाकष्टों को पाते हैं, मनुष्य अपने को समझता है कि मैं रोगी हूँ और देहों के मध्यमें अनेकप्रकार के सुख दुःख आदि प्राकृत दन्द उत्पन्न होते हैं उनको भी, यह जीव अपनेही देह-सम्बन्धी जानता है अर्थात् कहता है कि मैं दुःखी हूँ रोगी हूँ उसीप्रकार कभी हज्जारों पशुपक्षियों की योनियों में और देवताओं में भी बड़े अहंकार से अपने उत्तम कर्मों का वर्णन करता है, श्वेतया मलिनपीशाक रखनेवाला और पृथ्वी पर सोनेवाला और मेढक के समान हाथ पैरों का सकोडनेवाला शिर के बल से सोनेवाला और वीर आसनपर बैठनेवाला वस्त्रधारण कर मैदान में सोना और नियतहोना ईंट कांटोंपर सोना राख पृथ्वी, पलंग, आदिपर सोना और वीरों के स्थान जल कीच आदि में बैठना और नानाप्रकार की शय्याओं पर सोना और फल की आशायुक्तहोना अलसी के बल्कल या सन, से, वनाहुआ वस्त्र और काले मृगचर्म का धारण करनेवाला लेंगोटी आदि, का पहरना भोजपत्र या छाल को धारणकरना शाल्मली आदि से, उत्पन्न वस्त्रों का पहरना रेशमी या सूत्र वस्त्रों से निर्वाह करनेवाला और चीथडों का धारण करनेवाला जानीपुरुष बहुत से उत्तम भोजन वस्त्र और अनेक रत्नादिकों को, चाहता है, एकरात्रि के पीछे एकवार भोजनकरना चौथे आठवें और छठवें समयपर भोजनकर और छठे आठवें दिन भोजन करनेवाला वा बारहवें दिन भोजन और एकमहीनेतक व्रत करना फलमूलभोक्ता वायु, जल, दही, खल भोजन करनेवाला गोमूत्र पीनेवाला साग फल सबल और त्रावल के माड़ से निर्वाह करनेवाला सूखे वृक्षों के पत्र पेड से गिरेहुए फल आदि से उदर भरताहुआ मनुष्य अनेककृच्छ्र चान्द्रायणादि व्रतों का सेवनकरता है और चान्द्रायण नाम व्रतों को धर्म के नानाप्रकार के मार्गों से आचरण करता है और पाशुपतिआदि अनेकयज्ञ के पाखण्डों को अभ्यासकरता है और पर्वतों या एकान्त में नानाप्रकार के नियम तप जप यज्ञ आदि को बुद्धि में प्रवृत्तकरता है इसीप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के धर्म और उनके व्यापार मार्ग को और दुःखी, धन्ये, कृपलोगों को अनेकप्रकार के दान और अनेकगुणों को वह आत्मा अज्ञानता से अपने से सम्बन्ध करता है, इसीप्रकार तीनोंप्रकार के गुण और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनचारों

को भी वह आत्मा प्रकृति की प्रेरणा से अपने से सम्बन्ध करता है स्वधा, व
 पद्, स्वाहा, नमस्कार, यज्ञकराना, वेदपढाना, दानलेना, देना, यज्ञकरना, वेद
 पढना इत्यादि सब कर्म और जन्म मृत्युआदि शुभ अशुभ कर्म इन सबको
 प्रकृतिरूपा माया उत्पन्न और नाशकरती है फिर अकेली माया इन सब गुणों को
 कुछदिन के पीछे आप निगलकर नियतहोती है जैसे कि सूर्य अपनी किरण
 समूहको समय समयपर प्रकट करके व्याप्त करता है इसीप्रकार यह आत्मा वारवार
 पूर्व आत्मा में कल्पित हृदय के प्यारे नानाप्रकार के गुणों को क्रीडा के नि-
 मित्त मानलेता है इसप्रकार क्रियामार्ग में प्रीति करनेवाला त्रिगुणाधीश आत्मा
 उत्पत्ति नाशरूप धर्मवाली क्रियारूप त्रिगुणात्मक प्रकृति को बहुत से रूपों में
 बदलता है और क्रियामार्ग में सयुक्त होकर क्रिया को मानता है कि वह उसी
 प्रकारका है अर्थात् अवश्य करने के योग्य है, हे समर्थ, युधिष्ठिर ! यह सब
 संसार प्रकृति से अन्धा क्रियागया है और रजोगुण तमोगुण से अनेकप्रकार
 करके भराहुआ है, इसप्रकार से यह सुख दुःखादि दण्ड सदैव से वर्तमान हैं और
 मुक्तसेही उत्पन्न होकर मेरी ही ओर दौड़ते हैं—हे राजन् ! यह सब सदैव तरने के
 योग्य हैं इसीप्रकार यह जीव ज्ञान से मानता है कि सब उत्तम कर्म भी मुझ
 देवलोक में भी प्राप्त होनेवाले को भोगने के योग्य हैं और इन बुरेभले कर्मों के
 फल को इसलोक में भी भोगूंगा तो मुझे सुखही उत्पन्न करना योग्य है एक
 बार सुख कर्म करके जबतक उसका अन्त हो तबतक वह मुझे प्रत्येक जन्मों
 में प्राप्तहोगा, इसलोक में कर्म से मुक्त को अत्यन्त दुःख भी होगा मनुष्य का
 शरीरपाना और नरक में भी पडना महादुःख है नरक भोगकर फिर भी मनुष्य
 देह को मैं पाऊंगा मनुष्य देह से देवभाव देवभाव से फिर नरदेह को पाऊंगा,
 मनुष्य देह से क्रमपूर्वक नरक में जाता है आत्मा के सचचित आनन्दात्मक गुण
 से सयुक्त जीवात्मा सदैव इसवात को जानता है, इसकारण देवलोक नरलोक
 और नरक में भी जाता है और ममता में फँसकर हजारों संसारी जन्मोंतक
 नाशवान् मूर्त्तियों में प्राप्तहोकर, उन्हीं लोकों में घूमता है, जो पुरुष इस प्रकार
 से अच्छेबुरे कर्म को करता है जैसे कि स्त्री पुरुष से सन्तान उत्पन्न हो यद्यपि
 इसीप्रकार प्रकृति पुरुष से भी सब काम होते हैं तथापि आगे के वर्णन से कर्त्ता-
 पन प्रकृति मेंही निश्चय होता है, क्योंकि प्रकृति विकारवान् है और पुरुष निर्वि-
 कार है, इसवात को सिद्धकरते हैं—वह शरीरवान् जीव इसप्रकारसे तीनोंलोकों
 में इच्छानुसार फल को पाता है सब शुभ अशुभ कर्मों की करनेवाली प्रकृति
 ही है और वही प्रकृति जोकि इच्छानुसार तीनोंलोकों में चेष्टाकरती है वह पशु,
 पक्षी, नर, देव आदि योनियों के द्वारा इसलोक परलोक में उस कर्मफल को
 भोगती है इस स्थान में तीनों स्थानों को प्रकृतिसम्बन्धीही जाने, प्रकृति का

कोई चिह्न नहीं है उसके महत्त्वादि कार्यों से उसको अनुमान करते हैं इसी प्रकार चैतन्य आत्मा को चिदाभास के चिह्नों से अनुमान करते हैं यह सांयमत वाले महापुरुष इसप्रकार से मानते हैं, यह जीव अष्टपुरीवाले शरीर को जोकि प्रकृति से सयुक्त मोक्षप्राप्त होनेतक निर्विकार है पाकर उसके इन्द्रिय रूपी दारण नियत होकर अपने कर्म के द्वारा उसको आत्मा में मानता है यह सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय अपने २ विषयों के साथ गुणों में वर्तमान होती हैं, यह सब इन्द्रियरूप में ही हूँ और यह सब मुझमें हैं इसप्रकार अपने को इन्द्रियों से पृथक् मानता है और विना घायल अपने को घायल मानता है और लिंगशरीर से पृथक् आत्मा को उक्तशरीरवान् मानता है और अज्ञ होकर अपनी मृत्यु को मानता है बुद्धि से पृथक् आत्मा को बुद्धिरूप मानता है और तुच्छशरीर आदि को आत्मतत्त्व समझता है और मृत्युरहित अपने को मृत्युरूप जानता है और चेष्टारहित होकर अपने को चेष्टावान् मानता है और क्षेत्ररहित होकर अपने को क्षेत्रवान् जानता है और कर्तृत्व गुण से हीन होकर सृष्टि को आत्मासम्बन्धी मानता है, तप से असम्बन्धी होकर आत्मा को तपस्वी मानता है और सब स्थानों में वर्तमान होने से निश्चेष्ट होकर अपनी गति को मानता है और अजन्मा होकर आत्मा को जन्मलेनेवाला मानता है एकता से निर्भय होकर भी आत्मा के भय को मानता है और अविनाशी होकर भी आत्मा को नाशवान् मानता है कारण यह है कि अज्ञानी है ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते एकोनविंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

एकसौतीस का अध्याय ॥

वशिष्ठजी बोले कि, इसप्रकार अज्ञान और अज्ञानी मनुष्यों के संयोगी होने से हज़ारों नारावान् जन्मों को पाता है, यह पुरुष सोलह कला रखनेवाला है इनसोलह कलाओं में सोलहवा अविनाशी पुरुष है उस प्रकाररूप चैतन्य कला के द्वारा अनेक पशु, पक्षी, मनुष्य, देवयोनियों आदि में देवलोक पर्यन्त हज़ारों नारावान् स्थानों को पाता है सब जीवों के चन्द्रमा के समान पन्द्रह कला हैं पञ्चतत्त्व पञ्चज्ञानेन्द्रिय पञ्चकर्मेन्द्रिय फिर यह अज्ञानी उनकलाओं में बुद्धि लगाने से हज़ारों जन्मों में प्राप्त कियाजाता है पन्द्रहवीं कला मूल प्रकृति है वह चिदात्मा से चैतन्य होती है इस चन्द्रमारूप अविनाशी चिदात्मा को सदैव सोलहवीं कलाजानो, अज्ञानी मनुष्य बारबार मूल प्रकृतिरूप पन्द्रहवीं कला में जन्म लेता है उसकी सोलहवीं कला सच्चिदानन्दरूप है उस में आश्रित होकर जीव चेष्टा करते हैं इसीहेतु से फिर जन्म होता है, जो सोलहवीं सूक्ष्म कला है उसको चन्द्रमा अर्थात् अमृतरूप प्रत्य जानो वह इन्द्रियों से

पोषण नहीं किया जाता है किन्तु अपनी सत्तास्फूर्ति देने से उन इन्द्रियों का पोषण करता है, हे राजेन्द्र ! इस सोलहवीं चैतन्यात्मक कला को अविनाशी मानकर यह सब ऐसे उत्पन्न होता है जैसे कि रस्सी की विद्यमानता में सर्प का होना, वह सोलहवीं प्रकृति इसप्रत्यक्ष सत्ता की उत्पत्ति और लयस्थान जानी जाती है, उससत्ता के नाशहोने से अर्थात् "अहब्रह्माजस्मि" इस महावाक्य के अन्तुभव से मोक्ष कही जाती है दूसरा अर्थ यह है कि इस पन्द्रहवीं कला नाम प्रकृति को नाशकिये विना जन्म लेता है वही उसकी उत्पत्ति और लयस्थान है उसके नाशहोने से मोक्ष कही जाती है, जो धाम और मोक्षनाम शब्द से कहा जाता है वही आनन्दरूप सोलह कला रखनेवाला सब स्थावर जगम का पिराडरूप ब्रह्माण्ड है जो पुरुष पन्द्रहवीं प्रकृतिनाम से सयुक्त शरीर को इसप्रकार माननेवाला है कि यह मेरा है वह मनुष्य उसी में घूमाकरता है अर्थात् देह से नहीं छूटता है आशय यह है कि वेद में लिखा है कि निश्चय करके आनन्द से ही सब जीव उत्पन्न होते हैं और आनन्दही से जीवते हैं और उसी में प्रवेश करते हैं, जो इसप्रकार से माननेवाला है उसका वर्णन करते हैं—पच्चीसवा बड़ा आत्मा है उस निर्मल अत्यन्त शुद्ध के न जानने और शुद्ध अशुद्ध के सेवन करने से वह शुद्धआत्मा वैसाही अशुद्ध होजाता है इसीप्रकार ज्ञानी भी अशुद्ध के सेवन से अज्ञान होजाता है हे राजन् ! अच्ञाज्ञानी भी इसीप्रकार जानने के योग्य है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सेवन से तीनोंगुण युक्त होता है ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षयमे उत्तरार्धे त्रिंशदुपरिशततमोऽध्याय ॥ १३० ॥

एकसौइकतीस का अध्याय ॥

राजा जनक बोले कि, हे महाराज ! आप ने कहा कि प्रकृति के नाश से मोक्ष होती है इसमें सुभ्र को शका है कि जो प्रकृति और पुरुष समान हैं फिर प्रकृति की निवृत्ति कैसे होसकती है हे भगवन् ! जैसे प्रकृति पुरुष दोनों का योगसम्बन्ध है इसीप्रकार स्त्री पुरुष का भी सम्बन्ध योग कहा जाता है, इससत्ता में स्त्री विना पुरुष के जैसे गर्भवती नहीं होसकती है इसीप्रकार पुरुष भी विना स्त्री के गर्भ नियत नहीं करसकता है, परस्पर सम्बन्धहोने से और परस्पर गुणों में सयोगहोने से सबयोनियों में गर्भ उत्पन्न होता है ऋतुकाल में सभोगहोने और परस्पर गुणसयोगहोने से गर्भहोता है इसका दृष्टान्त कहता हूँ और इसलोक में माता पिता के जो गुण हैं उनको भी कहता हूँ हे ब्राह्मण ! हाड, नाडी और मस्तक को तो पिता का अश और चर्म, मांस, रुधिर को माता का अश सुनते हैं हे महा पुरुष ! ऐसा वर्णन वेदशास्त्रों में देखा पढागया है, अपने वेद और शास्त्रों में जो कहाहुआ है वही प्रमाण है वह वेद और शास्त्र दोनों सनातन हैं और

प्रमाण हैं, इसीप्रकार प्रकृति पुरुष दोनों के परस्पर गुणसयोग और परस्पराश्रित होने से परम्पर सम्बन्धवान् हैं इसकारण मैं देखता हूँ और विचारकरता हूँ कि मोक्षधर्म वर्तमान नहीं है या मोक्ष के साक्षात्कार होने में कोई दृष्टान्त है इसको मूलसंगेत आप वर्णन कीजिये क्योंकि आप सदैव प्रत्यक्ष के देखनेवाले हैं, और हम मोक्ष के चाहनेवाले हैं और उसको चाहते हैं जिससे कि दुःख दूर हो जाता है और जो शरीर रहित सदैव जरा इच्छारहित ईश्वर से भी उत्तम है वशिष्ठजी बोले जो यह वेदशास्त्र का दृष्टान्त आपने वर्णन किया यह ऐसा ही है जैसा कि आप समझ रहे हैं, हे राजन् । तुम ने वेद और शास्त्र दोनों अच्छे प्रकार से जाने हैं परन्तु जो उनका मुख्यसिद्धान्त है उसको नहीं जानते हो जो पुरुष वेदशास्त्र के ग्रन्थों को पढ़ा है और उसके मुख्य आशय को नहीं जानता है उसका वह सब पढ़ा हुआ निष्फल है अर्थात् जो ग्रन्थ के आशय को नहीं जानता वह केवल उम ग्रन्थ का भार उठानेवाला है और जो ग्रन्थ के मुख्य आशय का जाननेवाला है उसका ग्रन्थपढ़ना सफल है, ग्रन्थ का आशय पूछा हुआ वैसाही कहने को योग्य होता है तब वह मुख्य प्रयोजन के अनुसार उस के आशय को पाता है जो स्थूल बुद्धिवाला पुरुष पण्डितों की सभा में ग्रन्थ के प्रयोजन को वर्णन न करसके तो वह निर्दुद्धि ग्रन्थ को खोलकर कैसे कहसकेगा ज्ञानरहित चित्तवाला मनुष्य जिसहेतु से इस स्पष्ट बात को भी मुख्यता से नहीं कहसकता है वह आत्मज्ञानी भी होकर हास्य के योग्य गिनाजाता है, हे राजेन्द्र । इसीकारण अब चित्त देकर श्रवणकाले जैसे कि यह बात सांख्ययोग में आत्मज्ञानियों के मध्य में ठीक दृष्ट पड़ती है वह मैं कहता हूँ, जिसको योगीजन देखते हैं उमी को सांख्यमतवाले प्राप्त करते हैं, सांख्य और योग यह दोनों एक ही हैं जो ऐसा विचार में देखता है वही बुद्धिमान् है हे तात ! चर्म, मांस, रुधिर, मज्जा, पित्त और नसें यह सब इन्द्रियों को अधिक रखनेवाले हैं यह तुम ने मुझ में कहा सो यह सब दैत से उत्पन्न होते हैं जैसे कि द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार इन्द्रिय से इन्द्रिय, शरीर से शरीर, बीज से बीज को प्राप्त करते हैं तात्पर्य यह है कि समान जाति से उसी जाति की उत्पत्ति होती है और से और नहीं होसकती और प्रकृति पुरुष के भिन्नस्वभाव होने से योग होना असंभव है, उस इन्द्रियरहित निर्जीवरूप माया के आहम्बर से प्रयुक्त शरीर महात्मा पुरुष के गुण निर्गुण होने से कैसे होसकते हैं तो यह उत्पत्तिकिसप्रकार में है इसको कहते हैं—आकाश आदिगुण इम त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं और उसीमें लयहोते हैं इसीप्रकार गुणप्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही लयहोते हैं फिर उम असहाय प्रकृति के सृष्टिसम्बन्धी कर्तृत्वगुण कैसे होसकते हैं इस शंका को दृष्टान्त से मिट्टकरते हैं कि चर्म, मांस, रुधिर, मज्जा,

पित्त, भेजा, हड्डी, नसें इनप्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली आठों वस्तुओं को वीर्य्य सम्बन्धी जानो, जैसेकि विनामाता के भी द्रोणाचार्य्य के शरीर में केवल वीर्य्यही से त्वक् मज्जा मांसादि उत्पन्नहुए तो दर्पण के समान दूसरे के प्रतिबिम्ब को प्राप्त करनेवाली प्रकृति से यह सब ससार उत्पन्न होता है, पुरुष के अन्तःकरण चैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव और आकाशादि अपुरुष आत्मा को प्राप्तकरानेवाले प्रमाता प्रमाण प्रमेय यह तीनों प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले कहे परन्तु वह चिदात्मा पुरुष अपुरुष नहीं कहाजाता है अर्थात् वह चिदात्मा जीव ससार से पृथक् है, सम्बन्ध न होने में प्रकृति पुरुष का लिंगी वा लिंगरूप होना कैसे होसकता है इस शका को कहते हैं—वह प्रकृति अलिंगी अर्थात् चिह्नरहित पुरुष को पाकर अपने देह से उत्पन्न महत्त्वादिक चिह्नों से उसीप्रकार विदित होती है जैसे कि विना रूप की फसलें सदैव फूल और फलों से विदित होती हैं—हे तात ! इसी प्रकार शुद्ध चिन्मात्र भी अनुमान से जानाजाता है जो कि पच्चीसवा है और चिदाभासों में व्याप्त आदि अन्त रहित है अर्थात् समय के चक्र से पृथक् अत्यन्त द्वेपरहित सब का द्रष्टा है और उपाधियों से भिन्न सीपी मे मिश्या चांदी के समान केवल अभिमान करने से शरीर आदि रूप धारण करनेवालों में कहाजाता है कि यह इन्द्रिय आदि का समूह आत्मा है, जब यह जीवात्मा प्रकृति सम्बन्धी इनगुणों का नाश करता है अथवा (पाठान्तर से) इन गुणों को श्रण मनन निदिध्यासन से विचारकर जानता है तब शरीरादि के आत्मा जानने के भ्रम को दूर करके उस परब्रह्म को देखता है, सांख्ययोग और सब तान्त्रिकों ने जिस परब्रह्म को जडरूप अहकार के त्यागने से ज्ञात होनेवाला महाज्ञानी और बुद्धि से परे वर्णन किया है और अज्ञात अथवा गुणों से गुप्त अन्तर्यामी गुण सम्बन्ध से रहित ईश्वर प्राचीन अधिष्ठाता भी कहा है सांख्ययोग मे कुशल मोक्ष के चाहनेवाले ज्ञानीलोग प्रकृति को और उसके महत्त्वादि गुणों को विचार कर जिसको पच्चीसवा कहते हैं, जब वात्यायस्था और जाग्रत अवस्था आदि जन्म से भयभीत ज्ञानी पुरुष निराकार ज्ञानस्वरूप परमात्मा को जानते है तब उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अर्थात् वह उपाधिरहित ब्रह्मन् जानाहुआ जीव है और जानाहुआ ब्रह्म है हे राजन् ! यह जीव ईश्वर की एकता का सिद्ध करनेवाले शास्त्रज्ञ ज्ञानी की ओर से अच्छे प्रकार से पृथक् वर्णन कियागया और अच्छे प्रकार जीव ब्रह्म की एकता का न देखनाही अज्ञानी की ओर से अनुत्तम शास्त्र पृथक् कहागया, इस जड चैतन्य का सिद्ध करनेवाला शास्त्र इसप्रकार से वर्णन कियागया कि अपना ही मत अच्छा है दूसरे का अच्छा नहीं है—वादियों के भ्रमों को कहकर अपने सिद्धान्त को कहते है—एकता को आविनाशी और दैतता को विनाशवान् कहाजाता है यह अनुभव जान के योग्य समझकर

प्रमाण हैं, इसीप्रकार प्रकृति पुरुष दोनों के परस्पर गुणसयोग और परस्पराश्रित होने से परस्पर सम्बन्धवान् है इसकारण मैं देखता हूँ और विचारकरता हूँ कि मोक्षधर्म वर्तमान नहीं है या मोक्ष के साक्षात्कार होने में कोई दृष्टान्त है इसको मूलसमेत आप वर्णन कीजिये क्योंकि आप सदैव प्रत्यक्ष के देखनेवाले हैं, और हम मोक्ष के चाहनेवाले हैं और उसको चाहते हैं जिससे कि दुःख दूर हो जाता है और जो शरीर रहित सदैव जरा इच्छारहित ईश्वर से भी उत्तम है, वशिष्ठजी बोले जो यह वेदशास्त्र का दृष्टान्त आपने वर्णन किया यह ऐसीही है जैसा कि आप समझ रहे हैं, हे राजन् । तुम ने वेद और शास्त्र दोनों अर्द्ध प्रकार से जाने हैं परन्तु जो उनका मुख्यसिद्धान्त है उसको नहीं जानते हो जो पुरुष वेदशास्त्र के ग्रन्थों को पढ़ा है और उसके मुख्य आशय को नहीं जानता है उसका वह सब पढ़ा हुआ निष्फल है अर्थात् जो ग्रन्थ के आशय को नहीं जानता वह केवल उस ग्रन्थ का भार उठानेवाला है और जो ग्रन्थ के मुख्य आशय का जाननेवाला है उसका ग्रन्थपढ़ना सफल है, ग्रन्थ का आशय पूछा हुआ वैसीही कहने को योग्य होता है तब वह मुख्य प्रयोजन के अनुसार उस के आशय को पाता है जो स्थूल बुद्धिवाला पुरुष पण्डितों की सभा में ग्रन्थ के प्रयोजन को वर्णन न करसके तो वह निर्बुद्धि ग्रन्थ को खोलकर कैसे कहसकेगा ज्ञानरहित चित्तवाला मनुष्य जिसहेतु से इस स्पष्ट वात को भी मुख्यता से नहीं कहसक्ता है वह आत्मज्ञानी भी होकर हास्यके योग्य गिना जाता है, हे राजेन्द्र । इसीकारण अब चित्त ठेकर श्रवणकामे जैसे कि यह वात सांख्ययोग में आत्मज्ञानियों के मध्य में ठीक दृष्ट पढती है वह मैं कहता हूँ, जिसको योगीजन देखते हैं उमी को साख्यमतवाले प्राप्त करते हैं, साख्य और योग यह दोनों एक ही है जो ऐसा विचार में देखता है वही बुद्धिमान् है हे तात ! चर्म, मांस, रुधिर, मज्जा, पित्त और नसें यह सब इन्द्रियों को अधिक रखनेवाले हैं यह तुम ने मुझ में कहा सो यह सब ढँत से उत्पन्न होते हैं जैसे कि द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार इन्द्रिय से इन्द्रिय, शरीर से शरीर, बीज से बीज को प्राप्त करते हैं तात्पर्य यह है कि ममान जाति से उसी जाति की उत्पत्ति होती है और से और नहीं होसक्ता और प्रकृति पुरुष के भिन्नस्वभाव होने से योग होना असंभव है, उस इन्द्रियरहित निर्बीजरूप माया के आडम्बर से पृथक् अशरीर महात्मा पुरुषके गुण निर्गुण होने से कैसे होसकते हैं तो यह उत्पत्ति किसप्रकार से है इसको कहते हैं—आकाश आदिगुण इम त्रिगुणात्मक प्रकृति मही उत्पन्न होते हैं और उसीमें लयहोते हैं इसीप्रकार गुणप्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति मही लयहोते हैं फिर उस अक्षहाय प्रकृति के सृष्टिसम्बन्धी कर्तृत्वगुण कैसे होसकते हैं इस शंका को दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं कि चर्म, मांस, रुधिर, मज्जा,

पित्त, भेजा, हड्डी, नसें इनप्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाली आठों वस्तुओं को वीर्य्य सम्बन्धी जानो, जैसेकि विना माता के भी द्रोणाचार्य्य के शरीर में केवल वीर्य्यही से त्वक् मज्जा मासादि उत्पन्नहुए तो दर्पण के समान दूसरे के प्रतिबिम्ब को प्राप्त करनेवाली प्रकृति से यह सब ससार उत्पन्न होता है, पुरुष के अन्त करण चैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव और आकाशादि अपुरुष आत्मा को प्राप्तकरनेवाले प्रमाता प्रमाण प्रमेय यह तीनों प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाले कहे परन्तु वह चिदात्मा पुरुष अपुरुष नहीं कहाजाता है अर्थात् वह चिदात्मा जीव ससार से पृथक् है, सम्बन्ध न होने में प्रकृति पुरुष का लिंगी वा लिंगरूप होना कैसे होसकता है इस शका को कहते हैं—वह प्रकृति अलिंगी अर्थात् चिह्नरहित पुरुष को पाकर अपने देह से उत्पन्न महत्त्वादिक चिह्नों से उसीप्रकार विदित होती है जैसे कि विना रूप की फसलें सदैव फूल और फलों से विदित होती हैं—हे तात ! इसी प्रकार शुद्ध चिन्मात्र भी अनुमान से जानाजाता है जो कि पच्चीसवां है और चिदाभासों में व्याप्त आदि अन्त रहित है अर्थात् समय के चक्र से पृथक् अत्यन्त द्वेषरहित सब का द्रष्टा है और उपाधियों से भिन्न सीपी में मिथ्या चादी के समान केवल अभिमान करने से शरीर आदि रूप धारण करनेवालों में कहाजाता है कि यह इन्द्रिय आदि का समूह आत्मा है, जब यह जीवात्मा प्रकृति सम्बन्धी इनगुणों का नाश करता है अथवा (पाठान्तर से) इन गुणों को श्रवण मनन निदिध्यासन से विचारकर जानता है तब शरीरादि के आत्मा जानने के भ्रम को दूर करके उस परब्रह्म को देखता है, सांख्ययोग और सब तान्त्रिकों ने जिस परब्रह्म को जड़रूप अहकार के त्यागने से ज्ञात होनेवाला महाज्ञानी और बुद्धि से परे वर्णन किया है और अज्ञात अथवा गुणों से गुप्त अन्तर्यामी गुण सम्बन्ध से रहित ईश्वर प्राचीन अधिष्ठाता भी कहा है सांख्ययोग में दुःख मोक्ष के चाहनेवाले ज्ञानीलोग प्रकृति को और उसके महत्त्वादिक गुणों को विचार कर जिसको पच्चीसवा कहते हैं, जब बाल्यावस्था और जाग्रत अवस्था आदि जन्म से भयभीत ज्ञानी पुरुष निराकार ज्ञानस्वरूप परमात्मा को जानते हैं तब उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अर्थात् वह उपाधिरहित ब्रह्मन् जानाहुआ जीव है और जानाहुआ ब्रह्म है हे राजन् ! यह जीव ईश्वर की एकता का सिद्ध करनेवाले शास्त्रज्ञ ज्ञानी की श्रोर से अच्छे प्रकार से पृथक् वर्णन कियागया और अच्छे प्रकार जीव ब्रह्म की एकता का न देखनाही अज्ञानी की श्रोर से अनुत्तम शास्त्र पृथक् कहागया, इस जड़ चैतन्य का सिद्ध करनेवाला शास्त्र इसप्रकार से वर्णन कियागया कि अपना ही मत अच्छा है दूसरे का अच्छा नहीं है—वादियों के भ्रमों को कहकर अपने सिद्धान्त को कहते हैं—एकता को अविनाशी और द्वैतता को विनाशवान् कहाजाता है यह अनुभव जान के योग्य ममभक्त

इसका वर्णन करते हैं—जब रस्सी में सर्प के समान ध्यान चिदाभास के साथ पचीस तत्त्वों में अच्छे प्रकार से विचार करना होता है तब उनके अधिष्ठान से पचीसवें आत्मा को साक्षात्कार करता है तब एकता और दैतता शास्त्र और अशान्त्र की सत्य होती है, ससार तत्त्व और अससार तत्त्व का यह अनुभव पृथक् है ज्ञानियों ने पचीस प्रकार के तत्त्वों की उत्पत्ति को ससार कहा है और उस अतत्त्व को पचीसों तत्त्वों से उत्तम अनुभव कहा है क्योंकि सृष्टि के समूह चारों ओर घूमनेवाले हैं और तत्त्वों का तत्त्व पचीसवा परमात्मा सदैव एक रूप और अविनाशी है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्धे एकत्रिंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥

एकसौवत्तीस का अध्याय ॥

जनकबोले कि, हे महर्षे ! आप ने जो कहा कि एकता विनाशरहित है और दो आदि अनेक नाशवान् हैं में इनदोनों के इस सिद्धान्त को अशुद्ध जानता हू क्योंकि एकता में बन्धन और मोक्ष नहीं है और अनेकता में आत्मा का नाश सिद्ध है हे राजन् ! इसीप्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी से जाने हुए इस आत्मतत्त्व को सूक्ष्म बुद्धि से देखता हूँ हे निष्पाप ! तुम ने जो अविनाशी होने का कारण एकता और नाश होने का कारण अनेकता वर्णन की वह भी मेरी अस्थिर बुद्धि से नष्टता को प्राप्त हुआ इस हेतु से इस एकता और अनेकता के शास्त्र को और ब्रह्म प्रतिब्रह्म और प्रधान आदि ब्रह्म को और जड चैतन्य के आत्मारूप जीव को सुना चाहता हूँ, हे भगवन् ! विद्या जानने के योग्य आत्मा को प्राप्त करनेवाली और अविद्या आत्मा की गुप्त करनेवाली है इसी प्रकार अज्ञर अविनाशी और क्षर नाशवान् है और सांख्यतत्त्वों का विवेक और योगचित्त की शक्ति का रोकना है और भेद अभेद अर्थात् एकता और अनेकता यह सब भी प्रधानरूप सारथ और योग के वर्णन से सब प्रश्नों का उत्तर होजाता है इस निमित्त योग का वर्णन करने को वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज ! तुम जो यह पूछते हो इसको मैं अच्छे प्रकार से कटूणा श्रवयोग के कर्मों को मैं पृथक्का से वर्णनकरता हूँ, योगियों के शास्त्र में करने के योग्य ध्यान ही परम सामर्थ्य है उस ध्यान को भी विद्या जाननेवालों ने दो प्रकार का कहा है एकतो मन ही एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम है फिर प्राणायाम भी दो प्रकारका है अर्थात् सगर्भ और निर्गर्भ उनमें मन सम्बन्धी मुख्य है, हे राजन् ! मूत्र पुरीष का त्याग और भोजन इनतीनों समयपर योग का अनुष्ठान नहींकरे इनके सिवाय और ममय में मन बुद्धि को लगानेवाला योगी आत्मा को आत्मा में मिलावे फिर वह योगी मनसमेत इन्द्रियों को विषयों से रोककर चित्त से शुद्ध हो उन

बाईस चेष्टाओं से जो कि मनरूपी घोड़े के चाबुक समान हैं उस अजर अमर जीवन्मुक्त जीव को जिसको ज्ञानीलोग तत्स्वरूप कहते हैं उस पचीसवें परमात्मा में जो कि चौबीस तत्त्वों से उत्तम है प्रवेश करने की चेष्टाकरे उन बाईस चेष्टाओं के द्वारा आत्मा सदैव जानने के योग्य है जिसका मन कामादि में आसक्तनहीं है उसका व्रतयोगनाम है यही निश्चय है इसमें कभी सदेहनहीं है, सब संयोगसे रहित अल्पाहारी जितेन्द्रिय योगी पहली पिछली रात्रिमें मनको आत्मा में तदाकारकरे, हे राजन्, जनक। मनके द्वारा इन्द्रियोंके समूहोंको वशकरे अर्थात् इधर उधर चलने न दे और मन को बुद्धि से पापाण के समान निश्चल करके स्तम्भरूप स्थिरता प्राप्त करके पर्वत के समान अचल होजाय तब शास्त्र के प्रयोजन के जाननेवाले ज्ञानी योगी मिलने की दशापर ब्रह्म में वर्तमान कहते हैं अब योगी के अनुभव को कहते हैं योगदशा में वह योगी स्वाद सुनना देखना स्पर्श आदि कोई बात नहीं करता है और उसके चित्त में कोई सकल्प विकल्प भी नहीं होता है न किसीप्रकार का अभिमान करता है और काष्ठ पापाण के समान स्थिर होकर ससार के व्यवहारों को भूलजाता है उस योगी को ज्ञानी योगीलोग अपने शुद्धस्वरूप से मिलाहुआ कहते हैं, वह बुद्धि आदि से पृथक् और व्यापक होने से निश्चेष्ट योगी इसप्रकार से प्रकाशकरता है जैसे कि वायुरहित स्थान में देदीप्यमान दीपक होता है और अखण्ड चिन्मात्ररूप होने में उसकी गतिशेष नहीं रहती, जिससमय अनुभव के बल से यह कहता है कि जो हृदय में नियत अन्तर्गामी ईश्वर है वह मैं ही हू तब आत्मा को साक्षात्कार करे हे नात ! मुझ से मनुष्यों से वह जानने के योग्य है दूसरा साफ अर्थ यह है कि जब सब वृत्तियों के निरोध से निराकार होने के कारण आत्मा के न जानने योग्य होने से यह नहीं कहता है कि वह जानने के योग्य जानना चाहिये अर्थात् परोक्ष ज्ञान से बढ़कर अपरोक्ष ज्ञान से मिलगया है तब वह आत्मज्ञानी कहाजाता है, आत्मा में आत्मा इसीति से दृष्ट पडता है जैसे निर्धूम अग्नि और आकाश में प्रकाशमान सूर्य दीखता है, जो धैर्यवान् बुद्धिमान् वेदान्त के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण हैं वह उस उत्पत्ति स्थान रहित अविनाशी ब्रह्म को देखते हैं, उमीको सूक्ष्म से सूक्ष्म बृहत् से बृहत् कहते हैं वह अचल तत्त्व सब जीवों में नियत होकर भी दृष्टनहीं पडता है, जब वह दृष्ट ही नहीं पडता है तो उसका योग कैसे होसकता है इसको कहता हू-हे तात् ! महान्धकार के अन्त में वर्तमान वह सृष्टि का स्वामी बुद्धिरूप धन से पूर्ण सब से परे वर्तमान उस पुरुष के चित्तरूपी दीपक से दिखाई देता है, सर्व वेदपारग, ब्राह्मणों से वह अन्धकार का नाशकर्ता चिदात्मा प्रकाशमान, सूत्रात्मा से पृथक् उपाधि रहित ब्रह्म कहा गया है, इसप्रकार उम जरामृत्युरहित साक्षीरूप उत्तम आत्मा को देखता है यही

योगियों का योग कहा जाता है, हे तात ! मैंने इतना योगशास्त्र सिद्धान्त के साथ तुम्ह से वर्णन किया अब उस सांख्ययोग को कहता हूँ जिस में न्यायरूपी रस्सी और सर्प के समान पिछले २ कार्य को पहले २ में लय करने से साक्षात्कार होता है हे राजेन्द्र ! प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को ही अव्यक्त वर्णन किया है उसी से महत्तत्त्व हुआ जो कि प्रकृति से दूसरा है तीसरा अहंकार महत्तत्त्व से उत्पन्न होता है यह हम ने सुना है सांख्य के सिद्ध होनेवाले आत्मा को देखनेवाले पुरुषों ने पञ्चतत्त्व अर्थात् पञ्चतन्मात्रा नाम सूक्ष्म तत्त्व को अहंकार से उत्पन्न होनेवाला कहा है यह आठ प्रकृति हैं और उनके विकृतरूप सोलह हैं और अपने २ विकारों को प्रकट करनेवाली ग्यारह इन्द्रिया पांच सूक्ष्मतत्त्व जो कि विशेष नाम कहे जाते हैं, सांख्यशास्त्र के आशय जाननेवाले और सारंग्यमार्ग में ही सदैव चलनेवाले ज्ञानियों ने इतने ही तत्त्ववर्णन किये हैं—अब इनके लय को कहते हैं—जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी में लय होता है अर्थात् वह अन्तरात्मा से उत्पन्न होते हैं, और विपरीत रीति में नियत होनेवाली लयता को प्राप्त होते हैं, वह गुण सदैव अनुलोम अर्थात् सीधे मार्ग से उत्पन्न होते हैं और प्रतिलोम अर्थात् उल्टे मार्ग से ऐसे प्रकार गुणों में लय होते हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें समुद्र में ही लय हो जाती हैं हे राजन् ! इसी प्रकारसे प्रकृति की भी उत्पत्ति और लय है अर्थात् त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी शुद्ध ब्रह्म में लय हो जाती है, प्रकृति के लय होनेपर इस पुरुष की भी एकता होती है और जब उसको उत्पन्न करती है तब अनेकता होती है हे राजन् ! उसी ओर का भय ब्रह्मज्ञानियों को जानना चाहिये जिसको कि धगले श्लोक में वर्णन करेंगे जिसे महत्तत्त्वादि का चेष्टा करानेवाला अव्यक्त कहते हैं इसका भी वही दृष्टान्त है जिसने अर्थ तत्त्व को अन्धे प्रकार से पाया वह सुषुप्ति और प्रलय काल में प्रकृति की एकता को और ससार की उत्पत्ति में अनेकता को जानता है, इम प्रकार ध्यान के अधिष्ठाता सांख्यवाले मनुष्यों की विजय है इसका को कहते हैं—मोक्ष में चिदात्मा से इस अज्ञान की एकता ही है और स्वरूप सत्ता के द्वारा चिदात्मा प्रकृति के प्रकट होने से उसकी अनेकता है क्योंकि आत्मा उस उत्पत्तिरूप प्रकृति को बहुत प्रकार का कर देता है इसी हेतु से चिदात्मा ही मुख्य अधिष्ठाता है और प्रकृति गौण अधिष्ठाता, हे राजेन्द्र ! वहा जो पञ्चीसवा परमात्मा क्षेत्र में अर्थात् प्रकृति और उसके विकाररूपों में नियत होता है तब साधुओं की ओर से अधिष्ठाता कहा जाता है क्षेत्रों में नियत होने से अधिष्ठाता होता है और अव्यक्त नाम माया को क्षेत्र जानता है इसी हेतु से क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वह पुरुष इम आठपुरीवाली अविद्यारूप भेद में प्रवेश करता है यह भी कहा जाता है क्षेत्र पर पदार्थ और इसमें अनेक पदार्थ कहा जाता है तात्पर्य यह है कि

क्षेत्रज्ञ का अधिष्ठातापन अव्यक्त ही के द्वारा है, अब पुरुष और प्रकृति के विवेक को वर्णन करते हैं—क्षेत्र को अव्यक्त रूपकहा और उसके जाननेवाले को पचीसवां चिदात्मा कहाजाता है दूसरा नहीं है परन्तु ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थ दूसरा कहाजाता है, ज्ञाता के ज्ञान को अव्यक्त और ज्ञेय को पचीसवा अव्यक्त को क्षेत्रबुद्धि और ईश्वर कहा और पचीसवा तत्त्व चिदात्मा ईश्वर नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सामान से दूसरा है और तत्त्व भी नहीं है क्योंकि तत्परोक्ष का जतलानेवाला है परन्तु वह चिदात्मा परोक्ष है, सांख्यशास्त्र इतनाही है कि सांख्यमतवाले उस साक्षात्कार को जो स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च का आत्मा में लय करता है यही सिद्धकरते हैं और माया को जगत् का कारण कहते हैं—अब लय होने के योग्य वस्तुओं को कहते हैं सांख्यमतवाले चौबीस तत्त्वों को प्रकृति के साथ वास्तव करके चिदात्मा में लय करके सिद्धहोते हैं पचीसवां चिदात्मा सदैव अपरोक्ष है, प्रकृति से परे पचीसवां चिदात्मा जीवरूप कहा है और जब वह आत्मा ज्ञानस्वरूप होता है तब सिद्धहोता है, ब्रह्म दर्शन इतनाही है यह सब मने मूलसमेत तुम्ह से कहा इस प्रकार से इसके ज्ञातालोग ब्रह्मभाव को पाते हैं, ब्रह्मदर्शही पूर्ण दर्शन है और रस्सी के सर्प की समान अब्रह्म का दर्शन नहीं योग्य है वह केवल भान्तिरूप है इसीप्रकार ब्रह्म में कल्पित अहकारादि के देखने से द्रष्टा पूर्णता को नहीं पाता है, किन्तु जो उस अहकारादिक में नियत है उसका देखनेवाला पूर्णता को प्राप्त होता है निर्गुण के सिवाय यह भ्रान्तिरूप महत्त्वादिक जैसे अपने सन्मुख और व्यवहार में सच्चा होने से प्रत्यक्ष है उसीप्रकार निर्गुण पुरुषों का भ्रान्तिरहित रूप होना प्रत्यक्ष होता है अब आत्मज्ञान के फल को कहते हैं—इसप्रकार देहाभिमान से रहित ज्ञान में प्रवृत्त पुरुषों का आवागमन नहीं होता है ब्रह्मरूप होने से अपर सत्य संकल्पादि ऐश्वर्य्य और पर अर्थात् उपाधिरहित समाधि समय का अविनाशी सुख वर्त्तमान होता है आवागमन किसको है उसको वर्णन करते हैं—जो नानाप्रकार की बुद्धि रखनेवाले पुरुष अनेकता को देखते हैं और उनमें ब्रह्मदर्शन नहीं है वह बारबार शरीरों को धारण करते हैं, इसब्रह्म को विज्ञान और ध्यान बल से अपरोक्ष न करनेवाले ब्रह्म का ज्ञान न होने से शरीर प्राप्त करनेवाले पुरुष शरीर के आधीनहोंगे, यह सब ससार अव्यक्त अर्थात् अज्ञान प्रधान है और पचीसवां चिदात्मा इससे पृथक् है जो पुरुष इस पचीसवें को जानते है उनको इस दु स्वरूपी ससार का कोई भय नहीं है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धे द्वाविंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥

योगियों का योग कहा जाता है, हे तात ! मैंने इतना योगशास्त्र सिद्धान्त के साथ तुम्हसे वर्णन किया अब उस सांख्ययोग को कहता हूँ जिस में न्यायरूपी रस्सी और सर्प के समान पिछले २ कार्य को पहले २ में लयकरने से साक्षात्कार होता है हे राजेन्द्र ! प्रकृतिवादियों ने प्रकृति को ही अव्यक्त वर्णन किया है उसी से महत्तत्त्व हुआ जो कि प्रकृति से दूसरा है तीसरा अहंकार महत्तत्त्व से उत्पन्न होता है यह हमने सुना है सांख्य के सिद्धहोनेवाले आत्मा को देखनेवाले पुरुषों ने पञ्चतत्त्व अर्थात् पञ्चतन्मात्रा नाम सूक्ष्म तत्त्व को अहंकार से उत्पन्न होनेवाला कहा है यह आठ प्रकृति है और उनके विकृतरूप सोलह हैं और अपने २ विकारों को प्रकट करनेवाली ग्यारह इन्द्रियां पांच सूक्ष्मतत्त्व जो कि विशेष नाम कहे जाते हैं, सांख्यशास्त्र के आशय जाननेवाले और सांख्यमार्ग में ही सदैव चलनेवाले ज्ञानियों ने इतने ही तत्त्ववर्णन किये हैं—अब इनके लय को कहते हैं—जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी में लय होता है अर्थात् वह अन्तरात्मा से उत्पन्न होते हैं, और विपरीत रीति में नियत होनेवाली लयता को प्राप्त होते हैं, वह गुण सदैव अनुलोम अर्थात् सीधे मार्ग से उत्पन्न होते हैं और प्रतिलोम अर्थात् उल्टे मार्ग से ऐसे प्रकार गुणों में लय होते हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें समुद्र में ही लय हो जाती हैं हे राजन् ! इसी प्रकारसे प्रकृति की भी उत्पत्ति और लय है अर्थात् त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसीशुद्ध ब्रह्म में लय हो जाती है, प्रकृति के लय होनेपर इस पुरुष की भी एकता होती है और जब उसको उत्पन्न करती है तब अनेकता होती है हे राजन् ! उसी और का भय ऋषिज्ञानियों को जानना चाहिये जिसको कि अगले श्लोक में वर्णन करेंगे जिसे महत्तत्त्वादि का चेष्टा करानेवाला अव्यक्त कहते हैं इसका भी वही दृष्टान्त है जिसने अर्थ तत्त्व को अच्छे प्रकार से पाया वह सुप्ति और प्रलय काल में प्रकृति की एकता को और ससार की उत्पत्ति में अनेकता को जानता है, इस प्रकार अज्ञान के अधिष्ठाता सांख्यवाले मनुष्यों की विजय है इसशंका को कहते हैं—मोक्ष में चिदात्मा से इस अज्ञान की एकताही है और स्वरूप सत्ता के द्वारा चिदात्मा प्रकृति के प्रकट होने से उसकी अनेकता है क्योंकि आत्मा उस उत्पत्तिरूप प्रकृति को बहुत प्रकार का कर देता है इसी हेतु से चिदात्माही मुरय अधिष्ठाता है और प्रकृति गौण अधिष्ठाता, हे राजेन्द्र ! वहा जो पचीसवा परमात्मा क्षेत्र में अर्थात् प्रकृति और उसके विकाररूपों में नियत होता है तब साधुओं की और से अधिष्ठाता कहा जाता है क्षेत्रों में नियत होने से अधिष्ठाता होता है और अव्यक्त नाम माया को क्षेत्र जानता है इसीहेतु से क्षेत्रज्ञ कहाता है, वह पुरुष इस आठपुरीवाली अविद्यारूप क्षेत्र में प्रवेश करता है यह भी कहा जाता है क्षेत्र एक पदार्थ और दूसरा अनेक पदार्थ कहा जाता है तात्पर्य यह है कि

क्षेत्रज्ञ का अधिष्ठातापन अव्यक्त ही के द्वारा है, अब पुरुष और प्रकृति के वि-
 वेक को वर्णन करते हैं—क्षेत्र को अव्यक्त रूपकहा और उसके जाननेवाले को
 पचीसवा चिदात्मा कहाजाता है दूसरा नहीं है परन्तु ज्ञेय अर्थात् जानने
 योग्य पदार्थ दूसरा कहाजाता है, ज्ञाता के ज्ञान को अव्यक्त और ज्ञेय को पची-
 सवा अव्यक्त को क्षेत्रबुद्धि और ईश्वर कहा और पचीसवा तत्त्व चिदात्मा ईश्वर
 नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष सामान से दूसरा है और तत्त्व भी नहीं है क्योंकि
 4. तत्परोक्ष का जतलानेवाला है परन्तु वह चिदात्मा परोक्ष है, सांख्यशास्त्र
 इतनाही है कि सांख्यमतवाले उस साक्षात्कार को जो स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च का
 आत्मा में लय करता है यही सिद्धकरते हैं और माया को जगत् का कारण क-
 हते हैं—अब लय होने के योग्य वस्तुओं को कहते हैं सांख्यमतवाले चौबीस
 तत्त्वों को प्रकृति के साथ वास्तव करके चिदात्मा में लय करके सिद्धहोते हैं
 पचीसवा चिदात्मा सदैव अपरोक्ष है, प्रकृति से परे पचीसवा चिदात्मा जीवरूप
 कहा है और जब वह आत्मा ज्ञानस्वरूप होता है तब सिद्धहोता है, ब्रह्म दर्शन
 इतनाही है यह सब मैंने मूलसमेत तुम्ह से कहा इस प्रकार से इसके ज्ञातालोग
 ब्रह्मभाव को पाते हैं, ब्रह्मदर्शही पूर्ण दर्शन है और रस्ती के सर्प की समान
 अब्रह्म का दर्शन नहीं योग्य है वह केवल भ्रान्तिरूप है इसीप्रकार ब्रह्म में क-
 टिपत अहकारादि के देखने से द्रष्टा पूर्णता को नहीं पाता है, किन्तु जो उस
 अहकारादिक में नियत है उसका देखनेवाला पूर्णता को प्राप्त होता है निर्गुण
 के सिवाय यह भ्रान्तिरूप महत्त्वादिक जैसे अपने सन्मुख और व्यवहार में
 सच्चा होने से प्रत्यक्ष है उसीप्रकार निर्गुण पुरुषों का भ्रान्तिरहित रूप होना प्र-
 त्यक्ष होता है अब आत्मज्ञान के फल को कहते हैं—इसप्रकार देहाभिमान से
 रहित ज्ञान में प्रवृत्त पुरुषों का आवागमन नहीं होता है ब्रह्मरूप होने से अपर
 सत्य सकल्पादि ऐश्वर्य्य और पर अर्थात् उपाधिरहित समाधि समय का अवि-
 नाशी सुख वर्तमान होता है आवागमन किसको है उसको वर्णन करते हैं—
 जो नानाप्रकार की बुद्धि रखनेवाले पुरुष अनेकता को देखते हैं और उनमें
 ब्रह्मदर्शन नहीं है वह चारवार शरीरों को धारण करते हैं, इसब्रह्म को विज्ञान
 और ध्यान बल से अपरोक्ष न करनेवाले ब्रह्म का ज्ञान न होने से शरीर प्राप्त
 करनेवाले पुरुष शरीर के आधीनहोंगे, यह सब ससार अव्यक्त अर्थात् अज्ञान
 प्रधान है और पचीसवा चिदात्मा इससे पृथक् है जो पुरुष इस पचीसवों को जा-
 नते हैं उनको इस दु खरूपी ससार का कोई भय नहीं है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्धेद्वाविंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥

एकसौतैंतीस का अध्याय ॥

वशिष्ठजी बोले कि, ब्राह्म प्रश्नों में से सांख्ययोग और एकता अनेकता का विज्ञान इन तीनों प्रश्नों को मूलसमेत कहा अब शेष प्रश्नों के उत्तरवर्णन करता हूँ—हे नरोत्तम ! यह सांख्ययोग तो तुम ने सुना अब विद्या और अविद्या को क्रम से सुनो, उत्पत्ति नाश की धर्म रखनेवाली अविद्या को अव्यक्त अर्थात् अज्ञान प्रधानकहा और उत्पत्ति नाश से रहित अविद्या को पचीसवां कहा, इस विद्या की उत्तमता वर्णन करने को अवान्तर विद्या के भेद को कहते हैं एक दूसरे की विद्या को ऐसे क्रमपूर्वक समझो जैसे कि सांख्यश्रुतियों ने टीका वर्णन की है, सब कर्मेन्द्रियों की विद्या अर्थात् लयस्थान ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियों की विद्या स्थूलतत्त्व कहे गये यह हमने सुना है, ज्ञानीलोग उन स्थूल तत्त्वों की विद्या को चित्त और चित्त की विद्या को सूक्ष्म पञ्चतत्त्व कहते हैं, हे राजन् ! इन पांचों सूक्ष्मतत्त्व की विद्या अहकार है और अहकार की विद्या बुद्धि है अर्थात् महत्तत्त्व है, महत्तत्त्वादि की विद्या परमेश्वरी प्रकृति है जिसको प्रधानअज्ञान भी कहते हैं, हे नरोत्तम ! वहश्रेष्ठ विद्या जानने के योग्य है और परमबुद्धि कोही श्रेष्ठ ससार का कर्ता कहा पचीसवें विदाभास को उस अव्यक्त की उत्तम विद्या वर्णन की और सब ज्ञानियों के ज्ञेय अर्थात् जानने के योग्य को अव्यक्त कहा अर्थात् अव्यक्त के ज्ञान से सर्वज्ञ होता है, ज्ञान अर्थात् बुद्धि की वृत्ति को अव्यक्त वर्णन किया और जानने के योग्य रूपरहित पचीसवा है इसीप्रकार ज्ञान अव्यक्त और जाननेवाला भी पचीसवां है यह मैंने विद्या और अविद्या क्रम पूर्वक तुम्ह से वर्णन की और अक्षर वा क्षर जो कहे उनको भी सुनो ब्रह्म, जीव, माया यह तीनों ब्रह्मरूप हैं इनमें से माया और जीव दोनों का वर्णन करते हैं यह माया और जीव आदि अन्त रहित होने से अक्षर हैं अर्थात् अविनाशी हैं और यही दोनों हस्तमय पर रूपान्तर करने से कहेजाते हैं उनका कारण ज्ञान से ठीक २ कहता हूँ, यह दोनों आदि अन्तरहित हैं और दोनों मिले हुए अक्षर हैं अर्थात् उत्पत्ति के कारण हैं इन दोनों को ब्रह्मदर्शी पुरुष तत्त्वनाम से वर्णन करते हैं उत्पत्ति नाश के धर्मरखने से अव्यक्तमाया को अविनाशी कहा क्योंकि उसके नाशवान् होने से ससार का अन्त होजायगा परन्तु उस संसार का भी आदि अन्त मोक्षदशा के सिवाय नहीं है वह अव्यक्त गुणों की उत्पत्ति के निमित्त वारंवार रूपान्तर करनेवाला है, पचीसवें विदाभास को भी परस्पर के अधिष्ठान से गुणों का उत्पत्तिस्थान वर्णन करते हैं अर्थात् बिना परस्पर सगहोने के न तो प्रकृति संसार को उत्पन्न करसक्ती है न जीव करसक्ता है किन्तु दोनों मिलकर ही करसक्ते हैं इमो हेतु से प्रकृति के ममान जीव भी अविनाशी

हैं यह तो दोनों की अविनाशता को कहा अब उनके नाश को कहते हैं—जब योगी उस प्रकृति को शुद्ध ब्रह्म में लय करता है, तब वह पचीसवां चिदाभास जीव उन गुणों समेत लय को प्राप्त होता है अर्थात् तीसरा महापुरुष शेष रहता है तात्पर्य यह है कि जबतक चिदाभास और प्रकृति की एकता है तबतक दोनों अविनाशी हैं फिर दोनों का नाश होजाता है जब प्रलय के समय महत्तत्त्वादि गुणप्रकृति के गुणों में लय होते हैं तब प्रकृतिही अकेली रहजाती है इसीप्रकार क्षेत्रज्ञ भी जब अपने प्रत्यक्षस्थान पचीसवें चिदात्मा में लय होता है तब वह पचीसवाही अकेला रहजाता है, हे राजन्, जनक ! जब चिदाभास गुणों में कर्मकर्ता न होने से निर्गुण-भाव को पाता है तब महत्तत्त्वादिसमेत प्रकृति भी नाश को पाती है, इसीप्रकार यह क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्रज्ञान के दूरहोने में नाश को पाता है परन्तु प्रकृति में और उसमें इतना अन्तर है कि यह वास्तव में निर्गुण है अर्थात् यद्यपि गुण और गुणी नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विनाशवान् हैं परन्तु क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र से पृथक् होनेवाला चिदाश अविनाशी है यह हमने सुना है जब यह क्षेत्रज्ञ अज्ञानदशामें प्राप्त होता है तब विनाश युक्त होता है इसीप्रकार जब प्रकृति को गुण युक्त और आत्माकी निर्गुणताको देखता है, तब प्रकृतिको लयादि करके अत्यन्त पवित्र होता है, जब यह ज्ञानी अपरोक्ष कहता है कि मैं दूसरा हूँ और यह प्रकृति दूसरी है तब यह तत्त्वनाश अर्थात् गुणों की कल्पना से पृथक्त्वको पाता है, और उसकी सम्बन्धताको दूरकरता है, हे राजेन्द्र ! यह आत्मा प्रकृति से युक्त और पृथक् भी दृष्ट आता है, जब वह चिदाभास प्रकृति के गुण जाल की निन्दा करता है और सर्वद्रष्टा चिदात्मा को देखता है तब उसको देखता हुआ त्याग नहीं करे है अर्थात् भूलता नहीं है, मैंने यह किया जो यहाँ इस प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले देह का ऐसा साथी होता है जैसे कि मछली अज्ञान से जाल में आजाती है मैंनेही बड़ी भूल से एक देह से दूसरे देह में ऐसे निवास किया है जैसे कि मछली जल के इस ज्ञान से कि यह मेरे जीवन का कारण है तालाव में स्थिरता से निवास करती है जिसप्रकार मछली अपनी अज्ञानता के कारण जल से अपनी अभिन्नता को नहीं जानती है उसीप्रकार मैं भी अज्ञान से पुत्र आदि से अपने आत्मा को पृथक् नहीं जानता हूँ, मुझ अज्ञानीको धिक्कार है जो फिर उस आपत्ति में फँसे हुए देह का साथ किया और एक देह से दूसरे देह में प्रविष्ट हुआ, यहापर यह मेरा भाई और मित्र है उसके साथमें मेरा कल्याण होगा यह विचारकर समानता और एकता को प्राप्त किया जैसा यह था चेसाही मैं भी हुआ निश्चय करके मैं उसी के समान हूँ जैसे यह प्रत्यय में कपट से रहित है इसीप्रकार का मैं भी हूँ ऐसा विचार करनेवाला मैं अज्ञानी भूल से इस अज्ञानी के साथ प्रवृत्त हुआ मैं असग्न होकर इतने समयतक इस सगी के साथ

एकसौतैंतीस का अध्याय ॥

वशिष्ठजी बोले कि, चारह प्रश्नों में से साख्ययोग और एकता अनेकता का विज्ञान इन तीनों प्रश्नों को मूलसमेत कहा अब शेष प्रश्नों के उत्तरवर्णन करता हूँ-हे नरोत्तम ! यह साख्ययोग तो तुम ने सुना अब विद्या और अविद्या को क्रम से सुनो, उत्पत्ति नाश की धर्म रखनेवाली अविद्या को अव्यक्त अर्थात् अज्ञान प्रज्ञानकहा और उत्पत्ति नाश से रहित अविद्या को पचीसवां कहा, इस विद्या की उत्तमता वर्णन करने को अवान्तर विद्या के भेद को कहते हैं एक दूसरे की विद्या को ऐसे क्रमपूर्वक समझो जैसे कि साख्यश्रुतियों ने टीका वर्णन की है, सब कर्मेन्द्रियों की विद्या अर्थात् लयस्थान ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियों की विद्या स्थूलतत्त्व कहे गये यह हमने सुना है, ज्ञानीलोग उन स्थूल तत्त्वों की विद्या को चित्त और चित्त की विद्या को सूक्ष्म पञ्चतत्त्व कहते हैं, हे राजन् ! इन पाचों सूक्ष्मतत्त्व की विद्या अहंकार है और अहंकार की विद्या बुद्धि है अर्थात् महत्तत्त्व है, महत्तत्त्वादि की विद्या परमेश्वरी प्रकृति है जिसको प्रधानज्ञान भी कहते हैं, हे नरोत्तम ! वहश्रेष्ठ विद्या जानने के योग्य है और परमबुद्धि कोही श्रेष्ठ संसार का कर्त्ता कहा पचीसवें चिदाभास को उस अव्यक्त की उत्तम विद्या वर्णन की और सब ज्ञानियों के ज्ञेय अर्थात् जानने के योग्य को अव्यक्त कहा अर्थात् अव्यक्त के ज्ञान से सर्वज्ञ होता है, ज्ञान अर्थात् बुद्धि की वृत्ति को अव्यक्त वर्णन किया और जानने के योग्य रूपरहित पचीसवा है इसीप्रकार ज्ञान अव्यक्त और जाननेवाला भी पचीसवा है यह मैंने विद्या और अविद्या क्रम पूर्वक तुम मे वर्णन की और अक्षर वा क्षर जो कहे उनको भी सुनो ब्रह्म, जीव, माया यह तीनों ब्रह्मरूप हैं इनमें से माया और जीव दोनों का वर्णन करते हैं, यह माया और जीव आदि अन्त रहित होने से अक्षर हैं अर्थात् अविनाशी हैं और यही दोनों हरसमय पर रूपान्तर करने से कहेजाते हैं उनका कारण ज्ञान से ठीक २ कहता हूँ, यह दोनों आदि अन्तरहित हैं और दोनों मिले हुए अक्षर हैं अर्थात् उत्पत्ति के कारण हैं इन दोनों को ब्रह्मदर्शी पुरुष तत्त्वनाम से वर्णन करते हैं उत्पत्ति नाश के धर्मरखने से अव्यक्तमाया को अविनाशी कहा क्योंकि उसके नाशवान् होने से संसार का अन्त होजायगा परन्तु उस संसार का भी आदि अन्त मोक्षदशा के सिवाय नहीं है वह अव्यक्त गुणों की उत्पत्ति के निमित्त बारबार रूपान्तर करनेवाला है, पचीसवें चिदाभास को भी परस्पा के अधिष्ठान से गुणों का उत्पत्तिम्यान वर्णन करते हैं अर्थात् विना परस्पर संगहोने के न तो प्रकृति संसार को उत्पन्न करसक्ती है न जीव करसक्ता है किन्तु दोनों मिलकर ही करसक्ते हैं इसी हेतु से प्रकृति के समान जीव भी अविनाशी

है यह तो दोनों की अविनाशता को कहा अब उनके नाश को कहते हैं—जब योगी उस प्रकृति को शुद्ध ब्रह्म में लय करता है तब वह पचीसवां चिदाभास जीव उन गुणों समेत लय को प्राप्त होता है अर्थात् तीसरा महापुरुष शेष रहता है तात्पर्य यह है कि जबतक चिदाभास और प्रकृति की एकता है तबतक दोनों अविनाशी हैं फिर दोनों का नाश होजाता है जब प्रलय के समय महत्त्वादि गुणप्रकृति के गुणों में लयहोते हैं तब प्रकृतिही अकेलीरहजाती है इसीप्रकार क्षेत्रज्ञ भी जब अपने प्रत्यक्षस्थान पचीसवें चिदात्मा में लयहोता है तब वह पचीसवाही अकेला रहजाता है, हे राजन्, जनक ! जब चिदाभास गुणों में कर्मकर्ता न होने से निर्गुण भाव को पाता है तब महत्त्वादिसमेत प्रकृति भी नाश को पाती है, इसीप्रकार यह क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्रज्ञान के दूरहोने में नाश को पाता है परन्तु प्रकृति में और उसमें इतना अन्तर है कि यह वास्तव में निर्गुण है अर्थात् यद्यपि गुण और गुणी नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विनाशवान् हैं परन्तु क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र से पृथक् होनेवाला चिदाश अविनाशी है यह हमने सुना है जब यह क्षेत्रज्ञ अज्ञानदर्शमें प्राप्तहोता है तब विनाश युक्त होता है इसीप्रकार जब प्रकृति को गुण युक्त और आत्माकी निर्गुणता को देखता है, तब प्रकृतिको लयादि करके अत्यन्त पवित्र होता है जब यह ज्ञानी अपरोक्ष कहता है कि मैं दूसरा हूँ और यह प्रकृति दूसरी है तब यह तत्त्वनाश अर्थात् गुणों की कल्पना से पृथक्काको पाता है, और उसकी सम्बन्धताको दूरकरता है, हे राजेन्द्र ! यह आत्मा प्रकृति से युक्त और पृथक् भी दृष्टआता है, जब वह चिदाभास प्रकृति के गुण जाल की निन्दा करता है और सर्वदृष्ट चिदात्मा को देखता है तब उसको देखता हुआ त्याग नहीं करे है अर्थात् भूलता नहीं है, मैंने यह किया जो यहा इस प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले देह का ऐसा साथी होता है जैसे कि मछली अज्ञान से जाल में आजाती है मैंनेही बड़ी भूल से एक देह से, दूसरे देह में ऐसे निवास किया है जैसे कि मछली जल के इस ज्ञान से कि यह मेरे जीवन का कारण है तालाव में स्थिरता से निवास करती है—जिसप्रकार मछली अपनी अज्ञानता के कारण जल से अपनी अभिन्नता को नहीं जानती है उसीप्रकार मैं भी—अज्ञान से पुत्र आदि से अपने आत्मा को पृथक् नहीं जानता हूँ, मुझ अज्ञानीको धिक्कार है जो फिर उस आपत्ति में फँसे हुए देह का साथ किया और एक देह से दूसरे देह में प्रविष्ट हुआ, यहापर यह मेरा भाई और मित्र है उसके साथमें मेरा कल्याण होगा यह विचारकर समानता और एकता को प्राप्त किया जैसा यह था—वेसाही मैं भी हुआ निश्चय करके मैं उसी के समान हूँ जैसे यह प्रत्यक्ष में कपट से रहित है इसीप्रकार का मैं भी हूँ ऐसा विचार करनेवाला मैं अज्ञानी भूल से इस अज्ञानी के साथ प्रवृत्त हुआ मैं असग होकर इतने समयतक इस सगी के साथ

नियत हुआ और उमके आधीन हुआ अवतक नहीं चेता हूँ मैं उस उत्तम, मध्यम, निरूध, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी से सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृति के साथ कैसे निवास करूँ यहाँ मैं अज्ञानता से इस प्रकृति के साथ कैसे निवास करूँगा, अब सारययोग में निष्ठावान् होकर मैं आत्मा को जानूँ इस समय अज्ञानी छली अपने साथी को नहीं पाऊँगा, मैं निर्विकार होकर इस विकारवान् प्रकृति से उगांगया हूँ यह इसका अपराध नहीं है यह मेरेही अपराध का फल है जिससे कि मैं इसका साथी होकर आत्मा से बहिर्मुख हुआ हूँ अर्थात् विषयों के भोगने में प्रवृत्त होगया इसहेतु से मेरा आत्मारूप भी धन और रूपों में अथवा मूर्तियों में मूर्तिमान् है यह देह से रहित ममता में फँसकर देहवान् है और अत्यन्त ममता के अभ्यास से नानायोनियों में गिरायागया, उन योनियों में चित्त की शान्ति के साथ वर्तमान ममता से उस ममता रहित आत्मा का कुछ काम नहीं है, अहंकार से आत्मा की नाश करनेवाली इस प्रकृति से मेरा क्या काम है यह अनेकरूपों को धारण करके फिर मुझ को उनसे मिलाती है अब ममता और अहंकार से रहित होकर मैं सावधान हुआ हूँ कि अहंकार से आत्मा की नाशकरनेवाली ममता इसी प्रकृति से सदैव उत्पन्न होती है, मैं इस प्रकृति को छोड़कर इससे अलग होकर निरानन्द परमात्मा की शरण लूँगा और इसी परमात्मा से एकता को प्राप्त करूँगा इस जड़रूप प्रकृति से नहीं करूँगा, इस परमात्मा के साथ मेरी एकता है और प्रकृति के साथ अनेकता है, इसप्रकार उत्तम ज्ञान से पचीसवें चिदाभास ने शुद्धब्रह्म को साक्षात्कार किया है, नाशवान् प्रकृति को त्याग करके सब उपाधियों से पृथक् अविनाशीपने को प्राप्त करना योग्य है क्योंकि वह प्रकृतिरूप अव्यक्त वा प्रत्यक्ष धर्म रखनेवाली सगुण और निर्गुण है हे राजन्, जनक ! यह चिदाभास प्रथम आदि निर्गुण ब्रह्म को देखकर वैसाही होता है अर्थात् प्रत्यक्षज्ञानी ब्रह्मही होता है, यहाँ मैंने वेदानुभव के अनुसार यह ब्रह्म और प्रकृति का अनुभव जो कि ज्ञानयुक्त है तुम से कहा और जो सन्देह रहित सूक्ष्म पवित्र और दोषों से रहित है उसको भी तुम से वेद के अनुसार कहता हूँ, मैंने सारय और योग दोनों शास्त्रों की रीति से वर्णन की जो सांख्यशास्त्र है वही योग दर्शन है इसका तात्पर्य यह है कि शम दम आदि से द्वैत का नाशहोना मोक्ष का देने वाला है यह बात दोनों शास्त्रों में बरानर है साधन के अनुभव फलों से दोनों की एकताई होती है, हे राजन् ! सारयमतवालों का ज्ञान बड़ी विज्ञता का करनेवाला है वहा शिष्यों के प्रयोजन के सिद्धहोने की इच्छा से अञ्छेप्रकार स्पष्टता से कहाजाता है, इसप्रकार यह शास्त्र बड़ा है यह ज्ञानियों का कथन है कि उस सारयशास्त्र और वेद में योगियों का बड़ा आदर है जीव इममें क्या

है यह समझकर सांख्यमतवाले योग की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं इसी से कहते हैं—हे राजन् ! पचीसवें चिदाभास से बड़ा तत्त्व कोई नहीं है, और सांख्यमत वालों का उत्तम तत्त्व छवीसवां ही ठीक वर्णन किया गया है, फिर योगमत में उक्त दोष की कौन गति है, यह शका करके कहते हैं—जो चिदात्मा स्वरूप है वही सांख्य्य वृत्तिदशा में शुद्धरूप के न जानने से जीव रूप होता है इसी कारण प्रधान और चिदात्मा को योग का अनुभव वर्णन किया है ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धे प्रपञ्चशत्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १३३ ॥

एकसौचौतीसका अध्याय ॥

वशिष्ठजी बोले कि, अब तुम परमात्मा जीव और सतोगुण आदि के प्रभाव को सुनो कि वह चैतन्य अपने को माया के कारण से बहुत-प्रकार का करके उनके रूपों को तत्त्वरूप देखता है तात्पर्य यह है कि वही दोनों परमात्मा जीव प्रधान से पृथक् जानने उचित हैं उस दशा में जीव से सम्बन्ध रखने वाला शास्त्र निष्फल नहीं होता है, इसप्रकार से भेदवादी की जीत नहीं होती है इसको कहते हैं—जीव इस ब्रह्म को नहीं जानता है कारण यह है कि अपने को कर्त्ता और भोक्ता मानकर विपरीत दशा करनेवाला है जब यह गुणों को धारण करता है तब उत्पत्ति और नाश को करता है, हे राजन् ! यहाँ क्रीड़ा के निमित्त रूपान्तर को करता है और कार्य के साथ अज्ञान के जानने से जीव को विधीयमान नाम से भी प्रसिद्ध करता है, यह जानना जीव का ही धर्म है इस शका को कहते हैं—हे तात ! निश्चय करके यह रूप आदि से युक्त प्रधान अव्यक्त इस पचीसवें निर्गुण पुरुष को नहीं जानता है इसी कारण इसको जड़ वर्णन किया, पचीसवें महात्मा चिदाभास को अव्यक्त के जानने से विधीयमान कहते हैं यह भी वास्तव में नहीं जानता है, अब जाननेवाले को कहते हैं—जो छवीसवां निर्मल ज्ञानस्वरूप अप्रमेय सनातन है वह पचीसवें चिदाभास और चौबीसवां प्रकृति को सदैव जानता है अर्थात् उपाधि रहित चैतन्य ही सब का प्रकाशक है, हे महातेजस्विन् ! वह पचीसवां अपनी सत्ता से कार्य कारण में वर्त्तमान है अर्थात् सन्मात्र ही छवीसवा है हे तात ! इस जीवते शरीर में वह गुप्त उपाधि रहित ब्रह्मज्ञानियों को विदित होता है, फिर सर्वत्र वर्त्तमान वह शुद्ध ब्रह्म हम को साक्षात् क्यों नहीं होता है—इसी हेतु से कहते हैं—जब यह जीव अपने को आत्मा से जुदा मानता है अर्थात् कहता है कि मैं, अमुक पुरुष का पुत्र हूँ ब्राह्मण हूँ तब शुद्ध ब्रह्म पचीसवें चिदाभास और चौबीसवां प्रकृति को भी नहीं जानता है, फिर कैसे शुद्ध ब्रह्म का जाननेवाला होसका है इसी हेतु से कहते हैं—जब शुद्ध ब्रह्म से सम्बन्ध रखनेवाली देवतारहित सर्वोत्तमा विद्या

को प्राप्त करता है तब अव्यक्त प्रधान अज्ञान में दृष्टि करनेवाला यह चिदाभास प्रकृति को जीतना है, हे नरोत्तम ! इसप्रकार से छद्मीसर्व ब्रह्म जीवभाव को प्राप्त करता है फिर वह जीव विद्या के द्वारा इस उत्पत्ति और नाश के धर्म रखनेवाले प्रधान अज्ञान को त्यागकरदेता है, यह जीव अव्यक्त अज्ञान को अपने से पृथक् देखने से शुद्ध होता है जो आप निर्गुण होकर गुणयुक्त जड़ रूप प्रकृति को जानता है वही शुद्ध ब्रह्म है, तीनों उपाधियों से रहित जीव शुद्ध आत्मा से मिलकर उसी आत्मा को पाता है जिसको कि निर्विकल्प अपरोक्ष अजर और अमर कहते हैं, हे महादानिन् ! तत्त्वज्ञ महात्मा दृश्यमान शरीरादिक में निवासकरने से तत्त्ववान् होता है वास्तव में कभी नहीं होता इस कारण से कि केवल साक्षीमात्र है उन तत्त्वों को ज्ञानी लोग सख्या में पचीस कहते हैं, हे तात ! यह तत्त्ववान् अर्थात् महत्त्वादि का रखनेवाला परोक्ष नहीं है क्योंकि निस्तत्त्व अर्थात् कार्य कारण से रहित अपरोक्ष यह ज्ञानी के "अह ब्रह्माऽस्मि" इस तत्त्व लक्षणको भी शीघ्र त्याग करता है, जब ज्ञानी मानता है कि मैं अजर अमर छद्मीसत्वा हू तब केवल अपनी सामर्थ्यरूप ब्रह्माकारवृत्ति के द्वारा ब्रह्मभाव को पाता है आशय यह है कि यह ब्रह्माकार अन्त की वृत्ति दूसरी वृत्ति को और अपने को भी शीघ्र शान्त करती है, छद्मीसर्व ब्रह्म के द्वारा पचीस तत्त्वों को जाननेवाला भी उस छद्मीसर्व को नहीं जानता है यह उस का अज्ञान सांख्य श्रुति के दृष्टान्त से अनेक अर्थात् द्वैतता के विरुद्ध है, कहा जाता है, अब छद्मीसर्व के अनुभव स्वरूप को कहते हैं—इस बुद्धि से युक्त पचीसर्व की ब्रह्म से एकता उससमय होती है जब बुद्धि से भी आत्मा को नहीं जानता है अर्थात् बुद्धि का निरोध होने पर पूर्णसुषुप्ति के समान छद्मीसर्व का अनुभव है, हे राजन्, जनक ! जब यह सुखादि का भोक्ता अहवृत्ति में नियत जीव मन वाणी से परे छद्मीसर्व चिदात्मा से एकता को प्राप्त होता है तब पुरण पापके स्पर्श से पृथक् होता है, जब यह समर्थ उस असग अजन्मा समर्थ छद्मीसर्व परमात्मा को पाकर अज्ञानप्रधान अव्यक्त को त्याग करता है तब उसको जानता है तात्पर्य यह है कि पुरुष के देखतेही प्रकृति लय हो जाती है, छद्मीसर्व का ज्ञान होने से चौबीसवां रम्ती के सर्प की समान अरूप अक्षर होजाता है, हे निष्पाप ! यह मायाजीव और ब्रह्ममूल समेत वेद के प्रमाण सयुक्त तुम्ह से कहे अब चौबीस तत्त्वों के साथ जीव की यह एकता और द्वैतता शास्त्र के अवलोकन में जानना योग्य है जैसे गूलर और गूलर के जीव वा मछली और जल जुड़े हैं इसीप्रकार इन दोनों को पृथक्ता ज्ञात होती है, इसीप्रकार इन दोनों की भी एकता और द्वैतता जाननी उचित है अव्यक्त को पुरुष से पृथक् जानना अक्षर के मन पुरुष का गेप रहना नाम यह गोप्त उस पद्योग्ये चिदाभास वा

वर्णन किया गया जो कि शरीरों में वर्तमान है यह चिदाभास अज्ञान और उसके विषय महत्त्वादिको से जुदा करने के योग्य वर्णन किया इस चिदाभास और अज्ञान के नाश होने से मुक्त होता है दूसरी रीति से नहीं होता है यह ठीक निश्चय है यह चिदाभास क्षेत्र से मिलकर चिदात्मा से दूसरा और क्षेत्र का धर्म रखनेवाला होता है हे निरोत्तम ॥ वह अत्यन्त पवित्र धर्मवान् बुद्धिमान् मोक्षधर्म में नियत चिदाभास उस शुद्धज्ञान स्वरूपमुक्त वियोगधर्मी चिदात्मा से मिलकर वैसा ही होजाता है, वह पवित्रकर्मी महाप्रकाशमान होता है और सब उपाधियों से पवित्र निर्मल आत्मा से मिलकर स्वच्छ निर्विकार आत्मा होता है, इसी प्रकार केवल शुद्ध ब्रह्म से मिलकर केवल आत्मा होता है और यह स्वतन्त्र चिदाभास इस स्वतन्त्र चिदात्मा से मिलकर स्वतन्त्रता को प्राप्त होता है हे महाराज ! मैंने यह सिद्धान्त इतना तुमसे वर्णन किया सो तुम ईर्ष्या से रहित होकर प्रयोजन को स्वीकार करके यह पवित्र सनातन आदि परब्रह्म तुमको उस मनुष्यसे कहने के योग्य है जो कि तीनों गुणों से रहित हो यह ज्ञान का कारण और नम्रपुरुष का उपदेश ज्ञान की इच्छा करनेवालों को करना उचित है और मिथ्यावादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धि को कभी न देना चाहिये ऐसे मनुष्य को देना योग्य है जो सदैव श्रद्धायुक्त दूसरे की निन्दा से रहित पवित्रात्मा योगी क्रियावान् शान्तरूप सतोपी महात्मा है, जो मनुष्य एकान्त में बैठनेवाला शास्त्र का माननेवाला विवादरहित अनेक शास्त्रों का ज्ञाता विज्ञानी मोक्षमार्ग में शत्रु से क्षमा न करनेवाला वाह्याभ्यन्तर से शान्तात्मा धर्मवान् है उसको उपदेश करना योग्य है जो इन गुणों से अत्यन्तरहित है, उसको कदापि न देना चाहिये क्योंकि यह अत्यन्त पवित्र परब्रह्म कहाजाता है इसीसे अभक्त मनुष्यको उपदेश करना निष्प्रयोजन है क्योंकि वह उपदेश उसको कल्याणकारी नहीं होगा और अपात्र को दान करने से उस दानी और धर्मोपदेश करनेवाले का भी कल्याण नहीं होता, चाहे स्वर्ग से भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी को दान करे परन्तु इस ब्रह्मज्ञान को अत्र न करने वाले मनुष्य को कभी न देना चाहिये यह ज्ञान निस्सन्देह जितेन्द्रिय पुरुष को देना चाहिये हे करालजनक ! अब तुम को किसी प्रकार का भय न होगा क्योंकि तुम ने यह शुद्ध उत्तम आदि अन्त रहित सनातन परब्रह्म का उपदेश ठीक २ वर्णन किया हुआ सुना हे राजन् ! जो ब्रह्म जन्म मृत्यु से छुटानेवाला उपाधिरहित निर्भय और आनन्दस्वरूप है उस ब्रह्म को विचारकर और इस ज्ञान के तत्त्वार्थ को जानकर अब सब मोहों को त्याग करो हे राजेन्द्र ! मैंने उस उग्र आत्मा सनातन ब्रह्माजी को युक्ति से प्रसन्न करके उस उपदेश करनेवाले सनातन हिरण्यगर्भ से इस ब्रह्मज्ञान को ऐसे पाया है जैसे कि अब तुम ने मुझ मे

प्राप्तकिया है, हे राजन् । यह ब्रह्मज्ञान मोक्ष जाननेवालों का उत्तम रक्षा का आश्रय है इसको जैसे तुम ने मुझ में पूछा उसीप्रकार मैंने तुम से कहा । युधिष्ठिर ने प्रश्नकिया था कि वह अविनाशी कौन है जिसको प्राप्त होकर आवागमन से छूटजाता है इसको सिद्ध करने के लिये भीष्मजी बोले कि हे राजन् । मैंने वेदों के दृष्टान्त से यह परब्रह्म वर्णन किया जिसको पाकर पचीसवां विदाभास संसार में फिर लौटकर नहीं आता है, यह जीव इस अजर अमर परब्रह्म को सिद्धान्तसहित नहीं जानता है इसीहेतु से उत्तम ज्ञान को न पाकर आवागमन में फँसता है हे पुत्र, राजन्, युधिष्ठिर ! मैंने देवऋषि नारदजी से सुनकर यह कल्याणकारी उत्तमज्ञान मूलसमेत तुम से कहा । यह ज्ञान महात्मा वशिष्ठ ऋषिजी ने ब्रह्माजी से पाया और नारदजी ने उन ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठजी से पाया और मुझ को नारदजी से मिला हे कौशेन्द्र । तुम इस परमपद को सुनकर शोच मतकरो हे तात । जिसने यह क्षरमाया और अजर जीव को जाना वह निर्भय है और जो इस ब्रह्म को नहीं जानता है वह सदैव भयभीत है, अज्ञानात्मा पुरुष ने विज्ञान के न होने से बारबार दुःखों को पाया और भरकर हजारों मृत्युसम्बन्धी जन्मों को पाया है, देवलोक आदि लोकों को और पशु, पक्षी, मनुष्य, पर्यन्त योनियों को भी प्राप्ता है जब इच्छा से रहित होता है तब उस अज्ञान समुद्र से पार होता है, हे भरतवंशिन ! वह अज्ञान सागर महाघोररूप है उसी में हजारों जीव डूबते हैं, हे राजन् ! तुम जिस अथाह और प्राचीन अज्यक्त नाम समुद्र से बाहर निकले हो इसहेतु से तुम रजोगुण तमोगुण से पृथक् हो अर्थात् शुद्धसतोगुण प्रधान हो ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धे जनकवशिष्ठसंवादे

चतुस्त्रिंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥

एकसौपैंतीसका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, चौबीस तत्त्वों को क्षर कहकर और योगमतसम्बन्ध पचीसवां विदाभास को जो कि धर्म आदि के सम्बन्ध से क्षर है उसको रक्ष किया और धर्म आदि से असम्बन्धी छत्तीसवां अजर ब्रह्म भी सांख्यमत वर्णन किया अब उसके प्राप्त करने में अधिकारी होने के हेतु कुछ धर्मों का वर्णन करता हूँ—निर्जनवन में, आखेट करतेहुए राजा जनक के पुत्र वसुमान् ने वेदपाठियों के इन्द्र भृगुवशी मुनि को देखा, उन वेदेषु मुनि शिरसे दण्डवत् करके उनके पास उठगाया और उनकी आज्ञालेकर राजा वसुमान् ने यह प्रश्नकिया, हे ब्रह्मन् ! इम अनित्य शरीर में इच्छा की आश्रीति में वर्तमान पुरुष का इसलोक और परलोक में कौसे कल्याणहोय, तब

प्रसन्नता से सत्कारपूर्वक उस महात्मा तेजस्वी ने राजा से यह कल्याणकारी वचन कहा, जो तुम इसलोक और परलोक में मनोवाञ्छित पदार्थों को चाहते हो, तो इन्द्रियों से सावधान होकर हिंसा आदि जीवोंके अप्रिय कर्मोंको चित्तसे त्यागदो, धर्म ही सत्पुरुषों का हितकारी और रक्षा का स्थान है और हेतात ! धर्म से ही तीनों लोक स्थावरजगम जीवोंसमेत उत्पन्न हैं, विषयी लोगोंकी जो इच्छा और मन की वाञ्छा है उनकी अनिच्छा क्यों नहीं करता है हे मूर्ख ! मधु को देखता है और उनके दु खों को नहीं देखता है जिसप्रकार ज्ञान का फल जानने वाले मनुष्य को धर्म में अभ्यास करना चाहिये, जो सत्पुरुष नहीं है और धर्मकी इच्छा करनेवाला है वह अत्यन्त पवित्र होना कठिन है परन्तु धर्म को चाहनेवाले सत्पुरुष से कठिन कर्म होना सुगम है, जो वन के बीच स्त्रीप्रसंगादि सुख का अभ्यास करनेवाला है वह उस प्रकार का है, जैसा प्रकृत मनुष्य और जो गांव वन के सुखोंको अभ्यास करनेवाला है, जैसा वनचारी, तुम सावधान होकर निवृत्तिमार्ग वा प्रवृत्तिमार्ग में गुण अथगुणों को विचारकर मन, बुद्धि, देह से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म में श्रद्धा करो, दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाले मनुष्य और ऐसे साधुओं को सदैव बहुत मा दान देना योग्य है जोकि बाहर भीतर से पवित्र ब्रती विरक्त देशकालपर पूजित हो, श्रेष्ठबुद्धि से प्राप्त होनेवाले धन को योग्य और पात्रलोगों को दानकरे दान में क्रोध और पश्चात्ताप को न करे न अपने सुख से उसका कहीं वर्णन करे, दयावान् पवित्र जितेन्द्रिय सत्यवक्ता स्वधर्मपत्नी में सन्तान हेतु विषय करनेवाला शुद्धकर्मी वेदज्ञ ब्राह्मण दान देने के योग्य पात्र है—अथ योनि और कर्म की शुद्धि को कहते हैं— इसलोक में सन्तान का उत्पत्तिस्थान स्त्री ही समझीजाती है परन्तु जो एकही पुरुषकी स्त्री है वही पूजित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का जाननेवाला पद-कर्मी ज्ञानी ब्राह्मण पात्र कहाजाता है, सब दानों में देशकाल को विचारकर दान के योग्य पात्र और कर्म की प्रशंसा से उसी मनुष्य को धर्म और अधर्म दोनों होते हैं जैसे कि मनुष्य शरीर के साधारण ध्वे को शरीरही से शुद्ध करता है और बड़े ध्वे को बहुत उपायों से दूर करता है इसीप्रकार पाप का भी दूरकरना है जैसे विरक्त की मुख्य औषधि घृत है उसीप्रकार दोषरहित मनुष्य का यज्ञादिधर्म परलोक में सुखदायक होता है, सब जीवधारियों में मानसीपाप और पुण्य वर्तमान होता है उस मन को सदैवपापों से पृथक् करके शुभकर्मों में ही प्रवृत्तकरे, सर्वत्र सब से कियेहुए सबकर्मों को पूजनकरे जिसस्थानपर अपने धर्म में भेत्री और प्रीति हो वहा, इच्छानुसार धर्म को करे, हे अधीर ! धीरज धर हे दुर्बुद्धे ! सुबुद्धिहो अशान्ति से शान्ति धारणकरो हे अज्ञानिन् ! तुम ज्ञानी के समान कर्म करो, अपने साथी सतीगुण अथवा पगक्रम से उपाय करना

प्राप्तकिया है, हे राजन् । यह ब्रह्मज्ञान मोक्ष जाननेवालों का उत्तम रक्षा का आश्रय है इसको जैसे तुम ने मुझ से पूछा उसीप्रकार मैंने तुम से कहा, युधिष्ठिर ने प्रश्नकिया था कि वहां अविनाशी कौन है जिसको प्राप्त होकर आवागमन से छूटजाता है इसको सिद्ध करने के लिये भीष्मजी बोले कि हे राजन् । मैंने वेदों के दृष्टान्त से यह परब्रह्म वर्णन किया जिसको पाकर पचीसवा त्रिदाभास संसार में फिर लौटकर नहीं आता है, यह जीव इस अजर अमर परब्रह्म को सिद्धान्तसहित नहीं जानता है इसीहेतु से उत्तम ज्ञान को न पाकर आवागमन में फँसता है हे पुत्र, राजन्, युधिष्ठिर । मैंने देवऋषि नारदजी से सुनकर यह कल्याणकारी उत्तमज्ञान मूलसमेत तुम से कहा। यह ज्ञान महात्मा वशिष्ठ ऋषिजी ने ब्रह्माजी से पाया और नारदजी ने उत्तऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठजी से पाया और मुझ को नारदजी से मिला हे कौसेन्द्र । तुम इस परंपर्यादा को सुनकर शोच मत करो हे तात । जिसने यह क्षर माया और अक्षर जीव को जाना वह निर्भय है और जो इस ब्रह्म को नहीं जानता है वह सदैव भयभीत है, अज्ञानात्मा पुरुष ने विज्ञान के न होने से बारबार दुःखों को पाया और मरकर हजारों मृत्युसम्बन्धी जन्मों को पाया है, देवलोक आदि लोकों को और पशु, पक्षी, मनुष्य, पर्यन्त योनियों को भी पाता है जब इच्छा से रहित होता है तब उस अज्ञान समुद्र से पार होता है, हे भरतवंशिन । वह अज्ञान सागर महाघोररूप है उसी में हजारों जीव डूबते हैं, हे राजन् । तुम जिस उथाह और प्राचीन अव्यक्त नाम समुद्र से बाहर निकले हो इसहेतु से तुम रजोगुण तमोगुण से पृथक् हो अर्थात् शुद्धसतोगुण प्रधान हो ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धे जनकवशिष्ठसवादे

चतुस्त्रिंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥

एकसौपैंतीसका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि चौबीस तत्त्वों को क्षर कहकर और योगमतसम्बन्धी पचीसवें विदाभास को जो कि धर्म आदि के सम्बन्ध से क्षर है उसको वर्णन किया और धर्म आदि से असम्बन्धी छबीसवाँ अक्षर ब्रह्म भी सामान्यमत से वर्णन किया अब उसके प्राप्त करने में अधिकारी होने के हेतु कुछ धर्मों का वर्णन करता हूँ—निर्जनवत् में आसेद करतेहुए राजा जनक के पुत्र राजा वसुमान् ने वेदपाठियों के इन्द्र भृगुवशी मुनि को देखा, उन बैठेहुए मुनि को शिर से दण्डवत् करके उनके पास बैठगया और उनकी आज्ञालेकर राजा वसुमान् ने यह प्रश्नकिया, हे ब्रह्मन् ! इस अनित्य शरीर में इच्छा की आधीनता में वर्तमान पुरुष का इसलोक और परलोक में कैसे कल्याण होय, तब बड़ा

प्रसन्नता से सत्कारपूर्वक उस महात्मा तेजस्वी ने राजा से यह कल्याणकारी वचन कहा, जो तुम इसलोक और परलोक में मनोवाञ्छित पदार्थों को चाहते हो तो इन्द्रियों से सावधान होकर हिंसा आदि जीवोंके अप्रिय कर्मोंको चित्तसे त्यागदो, धर्म ही सत्पुरुषों का हितकारी और रक्षा का स्थान है और हेतात ! धर्म से ही तीनों लोक स्थावरजगम जीवोंसमेत उत्पन्न हैं, विषयी लोगोंकी जो इच्छा और मन की वाञ्छा है उनकी अनिच्छा क्यों नहीं करता है हे मूर्ख ! मधु को देखता है और उनके दुःखो को नहीं देखता है जिसप्रकार ज्ञान का फल जानने वाले मनुष्य को धर्म में अभ्यास करना चाहिये, जो सत्पुरुष नहीं है और धर्मकी इच्छा करनेवाला है वह अत्यन्त पवित्र होना कठिन है परन्तु धर्मको चाहनेवाले सत्पुरुष से कठिन कर्म होना सुगम है, जो वन के बीच स्त्रीप्रसगादि सुख का अभ्यास करनेवाला है वह उस प्रकार का है, जैसा प्रकृत मनुष्य और जो गांव वन के सुखोंको अभ्यास करनेवाला है जैसा वनचारी, तुम सावधान होकर निवृत्तिमार्ग वा प्रवृत्तिमार्ग में गुण अवगुणों को विचारकर मन, बुद्धि, देह से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म में श्रद्धा करो, दूसरे के गुण में दोष न लगानेवाले मनुष्य और ऐसे साधुओं को सदैव बहुत सा दानदेना योग्य है जोकि बाहर भीतर से पवित्र व्रती विरक्त देशकालपर पूजित हो, श्रेष्ठबुद्धि से प्राप्त होनेवाले धन को योग्य और पात्रलोगों को दानकरे दान में क्रोध और परचात्ताप को न करे न अपने मुख से उसका कहीं वर्णन करे, दयावान् पवित्र जितेन्द्रिय सत्यवक्ता स्वधर्मपत्नी में सन्तान हेतु विषय करनेवाला शुद्धकर्मी वेदज्ञ ब्राह्मण दान देने के योग्य पात्र है—अथ योनि और कर्म की शुद्धि को कहते हैं— इसलोक में सन्तान का उत्पत्तिस्थान स्त्री ही समझीजाती है परन्तु जो एकही पुरुषकी स्त्री है वही पूजित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का जाननेवाला पट्टकर्मी ज्ञानी ब्राह्मण पात्र कहाजाता है, सब दानों में देशकाल को विचारकर दान के योग्य पात्र और कर्म की प्रशंसा से उसी मनुष्य को धर्म और अधर्म दोनों होते हैं जैसे कि मनुष्य शरीर के साधारण ध्वे को शरीरही से शुद्ध करता है और बड़े ध्वे को बहुत उपायों से दूर करता है इसीप्रकार पाप का भी दूरकरना है जैसे विरक्त की मुरय औपधि घृत है उसीप्रकार दोषरहित मनुष्य का यज्ञादिधर्म परलोक में सुखदायक होता है, सब जीवधारियों में मानसीपाप और पुण्य वर्त्तमान होता है उस मन को सदैवपापों से पृथक् करके शुभकर्मों में ही प्रवृत्तकरे, सर्वत्र सब से कियेहुए सबकर्मों को पूजनकरे जिसस्थानपर अपने धर्म में मैत्री और प्रीति हो वहा इच्छानुसार धर्म को करे, हे अधीर ! धीरज घर हे दुर्बुद्धे ! सुबुद्धिहो अशान्ति से शान्ति धारणकरो हे अज्ञानिन् ! तुम ज्ञानी के समान कर्म करो, अपने साथी सतोयुण अथवा पराक्रम से उपाय करना

उंचित है इसलोक और परलोक में जो कल्याण है उसका मूल उत्तम धीरज है धीरज से रहित महाभिष नाम राजर्षि स्वर्ग से गिरा और पुरण नाश होनेपर भी राजा ययाति ने धीरज ही के द्वारा लोकों को प्राप्त किया, तपस्वी धैर्यवान् ज्ञानियों की सगति और सेवा से बड़ी बुद्धि को प्राप्त करके उत्तम कल्याण को पाता है, भीष्मजी बोले कि उस स्वाभाविक धर्म से युक्त राजा वसुमान् ने मुनि के इस वर्णन को सुनकर और चित्त को इच्छाओं से हटा के धर्म में बुद्धि को नियत किया ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उक्तरादे पञ्चत्रिंशदुपनिशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥

एकसौछत्तीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि जो चिदात्मा सुख दुःखादि धर्मों से और अनेक संशय से और जन्ममृत्यु से पृथक् पाप पुरण से रहित है और सदैव निर्भय नित्य अविनाशी न्यूनता और दोषों से रहित उपाधियों से मिला हुआ भी सदैव एक ही रूप में नियत है उसको आप कहने के योग्य हैं भीष्मजी बोले कि हे भरत वशिन् ! इस स्थान पर एक प्राचीन इतिहास को तुम से कहता हूँ जिसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और राजा जनक का प्रश्नोत्तर है, महायशस्वी राजा देवशक्ति के पुत्र नरभूषण राजा जनक ने ऋषियों में और प्रश्नों के महाज्ञाताओं में अति उत्तम याज्ञवल्क्यजी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मर्षे ! कितनी इन्द्रिया और प्रकृति हैं और महत्त्व से परे कारण ब्रह्म कौन है और उससे भी परे निर्गुण ब्रह्म कौन है, हे वेदपाठियों में इन्द्ररूप ! आप के अनुग्रह चाहनेवाले मुझ प्रार्थना करनेवाले से उत्पत्ति प्रलय और काल की संख्या कहने को आप योग्य हैं क्योंकि आप ज्ञान के समूह हैं मैं अज्ञानता से इस संशय से रहित को सुना चाहता हूँ याज्ञवल्क्य बोले कि हे पृथ्वीपाल ! जिसको तुम पूजते हो वह योगियों का और सांख्यमतियों का उत्तम ज्ञान है उसको विभागपूर्वक सुनो, तात्पर्य यह है कि योगमत में अव्यक्त को जड़ और सत्य भी मानते हैं और सांख्यमत में वे तन्मय के प्रतिबिम्ब से युक्त अव्यक्त शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से लय हो जाता है, प्रकृति आठ प्रकार की और उसके विकार सोलह कहे इनमें से वेदान्त विचार करने वालों ने भी आठही प्रकृति वर्णन की है अज्ञान प्रधान अव्यक्त महत्त्वं, यह कार पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, और अग्नि यह सूक्ष्म पञ्चतत्त्व जिनको तन्मात्रा भी कहते हैं, यही आठ प्रकृति हैं और सोलह विकारों को भी सुनो श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, यह पांच ज्ञानेन्द्रिय और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जिनको स्थूलतत्त्व भी कहते हैं, वाक्, पाणि, पाद, गुदा, लिंग यह कर्मेन्द्रिय, हे राजेन्द्र ! पाचों महाभूतों में यह दशों विघेप नाम है अर्थात् उनमें

विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है यह ज्ञानेन्द्रिया विशेष नाम हैं अर्थात् विशेष नहीं है, वेदान्त गति के विचार करनेवाले और तत्त्वज्ञों में परिदित तुम ने और अन्य आत्मज्ञानियों ने मन को सोलहवा कहा अर्थात् मनविकार के मध्यवर्ती भी विशेष नहीं है क्योंकि वह तत्त्वों की उत्पत्ति का कारणरूप है—अब उत्पत्ति के क्रम को वर्णन करते हैं—हे राजन् ! अव्यक्त से महान् आत्मा उत्पन्न होता है इसकी उत्पत्ति को ज्ञानीलोग प्राधानिक कहते हैं और प्रधान से संसार और महत्तत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ इस दूसरी उत्पत्ति को बुद्धि से संसार कहते हैं, अहंकार से चित्त उत्पन्न हुआ वही चित्त पञ्चतत्त्व और शब्दादि विषयों का उत्पत्तिकारण है यह तीसरी-सृष्टि की उत्पत्ति अहंकारसम्बन्धी कही जाती है, हे राजन् ! पञ्चमहाभूत चित्तसे उत्पन्न हुए इस सब की अंगीकृत चौथी उत्पत्ति को चित्तसम्बन्धी सृष्टि जानो, तत्त्वों के विचार करनेवाले ज्ञानियों ने रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्दको पाचवीं उत्पत्तिको तत्त्वसम्बन्धी सृष्टि वर्णन करी है, श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, पाचवीं प्राण इस छठी उत्पत्ति को मनसम्बन्धी वर्णन किया हे राजन् ! श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों से पञ्चकर्मेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं वह चित्तरूप हैं अर्थात् चित्त से हुई हैं इस सानवीं उत्पत्तिको इन्द्रियसमूह वर्णन किया, ऊर्ध्वगतिवाले प्राण और तिर्यक्गति रखनेवाले, समान, व्यान, उदान को आठवी उत्पत्ति कहते हैं और इन्द्रियों से उत्पन्न इन प्राण आदि की वृत्ति को सामान्य कहते हैं इन समान, व्यान, उदान के नीचे अपान उत्पन्न होता है उसकी वाई ओर को गति है ज्ञानीलोग इन्द्रियों की सृष्टि को सामान्य वृत्तिवाली कहते हैं, हे राजन् ! वेदों के दृष्टान्तों से यह नवप्रकारकी उत्पत्ति और चौबीस तत्त्वों का वर्णन किया तदनन्तर महात्माओं की कहीहुई इस गुण की उत्पत्तिसंख्यारूप काल को मूलसमेत में कहता हूँ अर्थात् उस २ गुण की उपासना से उसके स्वरूप को पाकर जितने २ समयतक नियतहोता है वही उसकी संख्या है ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरारुपट्टिप्रिशदुपरिशततमोऽध्याय ॥ १३६ ॥

एकसौसैंतीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि, हे नरोत्तम ! मोक्ष का अन्त नहीं है और कर्म उपासना के सब फलों का अन्त है और जिसने अव्यक्त की उपासना से अव्यक्त भाव को प्राप्त किया है उसके समय की संख्या को मैं कहता हूँ उसका दिन दश हजार कल्प का होता है और रात्रि भी इतनी ही होती है, हे राजन् ! वह जागनेवाला अव्यक्त प्रथम तो औपधि को उत्पन्न करता है क्योंकि उसी से सब जीवों का जीवन है वेद में लिखा है कि चित्त अन्नरूप है इसीकारण से यहां औपधि का अर्थ सूक्ष्मचित्त ही है, उस चित्त के द्वारा सुवर्णरूप अण्डे में अर्थात्

वासनारूप ब्रह्माण्ड में प्रकट होनेवाले, ब्रह्माजी को उत्पन्न किया वही ब्रह्माण्ड सब प्रत्यक्षों की मूर्ति है इसप्रकार से हमने सुना है, उस महासुनि प्रजापति ब्रह्माजी ने एक वर्षतक अण्डे में निवास किया और वहां से निकलकर पृथ्वी और आकाश आदि सपूर्ण ससार का विचार किया और वेदों में भी इस स्वर्ग और पृथ्वी की प्रकटता लिखी हुई है ईश्वर ने उस अण्डे में मध्य को आकाश विचार किया, पूर्ण परिदृश्यों ने वेद वेदांगों में इस ब्रह्माण्ड की अवस्था की सुर्या भी वर्णन की है उसका दिन पौने दशहजार कल्पका कहा जाता है, और अध्यात्मज्ञानी लोगों ने उसकी रात्रि भी इतनी ही वर्णन की है इसीप्रकार तत्त्वों का हेतु अहंकार भी उत्पन्न किया फिर उस महर्षि ने भौतिकदेह की उत्पत्ति से पहले दूसरे चार पुत्र अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नाम उत्पन्न किये हे, राजन् ! वही चारों पुत्र, महाभूतों के पितर सुने जाते हैं अर्थात् मन आदि ही महाभूतों के कर्त्ता हैं और चौदह इन्द्रियरूप देवता महाभूतों के पुत्र हैं इन्हीं चौदहों से चौदह भुवन और स्थावर जगत् जीव टके हुए हैं ऐसा हमने सुना है, ब्रह्म में लय होनेवाले अहंकार ने पृथ्वी आदि पञ्च तत्त्वों को उत्पन्न किया, अहंकार की उपासना करनेवाले और उसमें तद्रूप होनेवाले कालपुरुष की सुर्या को कहते हैं—तीसरी अहंकारिक नाम उत्पत्ति के कर्त्ता अहंकार की रात्रि को पाँचहजार कल्प की वर्णन करते हैं इसीप्रकार दिन भी जानो हे राजेन्द्र ! शब्दस्पर्शादि यह सप्त पञ्च महाभूतों में विशेष नाम से कहे जाते हैं इन्हीं शब्दादि से व्याप्त यह सप्त जीव परस्पर में प्रतिदिन इच्छा करते हैं और परस्पर की वृद्धि होने में प्रवृत्त हैं और एक-एक को उल्लघन करके कर्मकर्त्ता होते हैं और परस्पर ईर्ष्या भी किया करते हैं और विषयों से पीडित पशु पक्षी आदि योनि में प्रविष्ट होकर इसी लोक में घूमा करते हैं हे राजन् ! विशेष की उपासना करनेवाले पुरुषों का दिन तीनहजार कल्प का कहा जाता है और इतनीही रात्रि होती है मन नाम महत्त्व की उपासना से भूतादि की उपासना अधिक नहीं है यह शका करके मनकी प्रधानता को सिद्ध करते हैं—हे राजेन्द्र ! इन्द्रियों से घिरा हुआ सप्त विषयों में मनही विचरता है इन्द्रियां नहीं देखती हैं मनही देखता है, चक्षुरिन्द्रिय मन से ही रूपों को देखती है आख से नहीं देखती क्योंकि मन की व्याकुलता होने में देखनेवाली आख भी नहीं देखती है, इसीप्रकार यहां कहते हैं कि सप्त इन्द्रियां देखती हैं परन्तु इन्द्रियां नहीं देखती किन्तु मन ही देखता है और हे राजन् ! मनकी अनिच्छा होने से विषयों से इन्द्रियों की अप्रीति होजाय और जिसहेतु से इन्द्रियों में विषयोंकी अनिच्छा हुई इस कारण मन में भी अप्रीति होती है, इसप्रकार से मनप्रधान इन्द्रियों का ज्ञानकरे क्योंकि मन सब इन्द्रियों का स्वामी कहलाता है यहा यह महाप्रसास्वी मन सब इन्द्रियों में प्रविष्ट होता है ॥ २३ ॥

एकसौअड़तीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्यजी बोले कि, मैंने तरंगों की और काल की सख्या क्रम से वर्णन करी अब प्रलय को भी कहता हूँ, जिसप्रकार उन आदि अन्त न रखनेवाले अविनाशी ब्रह्माजी ने वास्वार जीवों को उत्पन्न किया और अपने में लयकरते हैं, वह ब्रह्माजी अपने दिन का अस्त जानकर रात्रि के समय जब शयन करते हैं तब शिवजी को बुलाते हैं फिर अव्यक्त माया से रहित सौ सूर्य के समान तेजरूप रुद्रजी अपने वारहरूप धारण करके अग्नि के समान प्रचण्ड होते हैं, और चारों खान के जीवों को भस्मकरते हैं, उससमय यह स्थावर जगम सब जगत् पलक भर में ही नाश को प्राप्त होजाता है और सब पृथ्वी चारोंओर से कल्लुए की पीठ के समान होजाती है, फिर वह महातेजस्वी सूर्यरूप देवता, सप्त जगत् को भस्म करके पृथ्वी को जल से पूर्ण करदेते हैं, फिर वह जल भी कालाग्नि उत्पन्न होने से नाश होजाता है जब वह महाकालाग्नि अत्यन्त प्रचण्डतर होता है, तो महाप्रवल ऊचे नीचे तिरछे घूमतेहुए महावेगवान् अष्टमूर्त्तिधारी अप्रमेय वायु देवतारूप होकर सब जीवों के जाठराग्निरूप सप्तजिह्वाओं से उस प्रवल प्रचण्ड अग्नि को भी भस्म करते हैं, फिर उस भयानक प्रचण्ड वायु को आकाश अपने में लयकरलेता है फिर अधिकार में बड़ा मन भी चारों ओर से अश्रुपात डालताहुआ उस आकाश को निकालता है और अपना अहकार बाहरकरता है यह अहकार महान् आत्मा है और भूत, भविष्य, वर्त्तमान तीनों कालों का जाननेवाला है इसको भी फिर वह अणिमादिक सिद्धियों का रूप प्रजाओं का स्वामी ज्योतिरूप अविनाशी ईश्वर निगल जाता है अर्थात् अपने में लयकरलेता है, जोकि सबओर को हाथ, पैर, शिर, मुख, नाक, आँख रखनेवाले सब को व्याप्त करके लोक में वर्त्तमान है और सबजीवों का हृदयरूप है अर्थात् हृदय में वर्त्तमान बुद्धि के प्रवृत्त कर्म का कर्त्ता है और बुद्धि ही की उपाधि से अगुष्ठ प्रमाण कहाजाता है वह अनन्त महात्मा ईश्वर इस विश्व को अपने में लयकरलेता है, फिर माया के नाश होजानेपर वह ब्रह्म प्रकृत होता है जोकि न्यूनतरारहित अविनाशी विपरीत दशा से पृथक् तीनों कालों का स्वामी और माया के दोषों को स्पर्श नहीं करनेवाला है, हे राजेन्द्र । ब्रह्म प्रलय भी मैंने तुम से अच्छे प्रकार से वर्णन की अब अन्धात्म, अधिभूत और अधिदेव को भी सुनाता हूँ तुम चित्त से सुनो ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरगर्देऽष्टविंशद्वारिशततमोऽध्यायः ॥ १३ = ५

एकसौउन्तालीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्य बोले कि, तत्त्वदर्शी ब्राह्मणों ने चरणों को अध्यात्म और गति को अधिभूत और विष्णु को अधिदैवत कहा है, तत्त्वार्थदर्शियों ने वायु इन्द्रिय को अध्यात्म, विसर्ग को अधिभूत और मित्र देवता को अधिदैवत वर्णन किया है और योगदर्शी पुरुषों ने उपस्थ इन्द्रिय को अध्यात्म और उसके आनन्द को अधिभूत और प्रजापतिजी अधिदैव वर्णन किये, सांख्यदर्शी पुरुषों ने दोनों हाथों को अध्यात्म और कानों के योग्य कर्म को अधिभूत और इन्द्र को अधिदैव कहा है, श्रुति देखनेवालों ने वाक् इन्द्रिय को अध्यात्म, कहनेवाला अधिभूत और अग्नि अधिदैव वर्णन किये हैं, वेददर्शी चक्षुरिन्द्रिय को अध्यात्म, रूप अधिभूत और सूर्य को अधिदैव कहते हैं, और उन्हीं श्रुति देखनेवालों ने श्रोत्र इन्द्रिय को भी अध्यात्म कहा है, उसमें शब्द अधिभूत और दिशा अधिदैव है, वेददर्शियों ने जिह्वा को अध्यात्म, रस अधिभूत और जल को अधिदैव कहा है, श्रुतिदर्शी घ्राणइन्द्रिय को अध्यात्म, गन्ध को अधिभूत और पृथ्वी को अधिदैव कहते हैं, तत्त्व बुद्धि में कुशल पुरुषों ने मन को अध्यात्म, उसके विषय को अधिभूत और चन्द्रमा को अधिदैव कहा है, और शास्त्रवेत्ता पुरुषों ने त्वक्इन्द्रिय को अध्यात्म, स्पर्श इन्द्रिय को अधिभूत और वायु को अधिदैव कहा तत्त्वदर्शी अहकार को अध्यात्म, अभिमान को अधिभूत और इस में बुद्धि होना अधिदैव कहते हैं, फिर उन्हीं पुरुषों ने बुद्धि को अध्यात्म उसके विषय को अधिभूत और क्षेत्रज्ञ को अधिदैव कहा है, हे राजन् ! आदि, मध्य, अन्त अर्थात् उत्पत्ति, समाधि, लय में यह पृथ्वी रस्ती में सर्प के समान तुम को ऐसे दिखलाई गई है जैसे कि तत्त्वज्ञ पुरुष सिद्धान्त के अनुसार देखता है, हे महाराज ! यह प्रकृति रूप अविद्या स्वतन्त्रता और अपनी इच्छा से हजारों महत्त्वादि गुणों को पृथक् २ प्रकट करती है इसी से यह प्रकृति कहलाती है, जैसे कि ससारी पृथ्वी के पुरुष एक दीपक से हजारों दीपक प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार प्रकृति पुरुष के हजारों गुणों को प्रकट करती है, उनका व्यौरा धैर्य, ऐश्वर्य, आनन्द, प्रीति, प्रकाश, सुख, शुद्धि, आरोग्यता, सन्तोष, श्रद्धा, उदारता, क्रोधरहित होना, अहिंसकता, समदृष्टिता, सत्यता, तीनों ऋणों से निवृत्त होना, शील, लजा, अचपलता, बाहर भीतर की शुद्धता, सरलता, आचारता, निर्लोभता, निर्भय होना, प्रिय अप्रियता से रहित होना, बुरेकर्म से बचना, दानसे जीवोंको आधीन करना, इच्छा, परोपकार करना, सबपर दया करना, यह सत्त्व के गुण हैं और ऐश्वर्य स्वरूपादि त्याग न करना, निर्दयता, सुख दुःख का अभ्यास दूसरे की निन्दा में प्रवृत्त होना, परस्पर में विवाद करना, अहकार, असत्कार, चिन्ता,

शत्रुता करना, शोक, भय, पराये धनका लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, परस्पर में विरोध रखना, अपनी वीरता प्रकट करना, काम, क्रोध, अहंकार, बहुत बकना, यह राजस के गुण हैं, अथ तामस के गुणोंको सुनो मोह, अपकाश, तामिस्र, अन्धता-मिस्र, यह तमोगुण के लक्षण हैं भोजन आदिकी वस्तुओं में अधिक प्रीति रखना, भोजन से तृप्त न होना, पीने की वस्तुओं से तृप्त न होना, सुगन्ध, पोशाक, आनन्द के वाग आदि में विहार, पलग आदि का शयन, आसन, दिनमें सोना, अधिक बोलना, और कामों में प्रवृत्त होकर विस्मरण होना, अज्ञानसे नृत्यगीत वाद्यमें प्रवृत्तचित्त, धर्मात्माओं से विरोध करना, इत्यादि तमोगुणके धर्म हैं ॥२२॥ इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्द्धेऽकोनचत्वारिंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥

एकसौचालीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्यजी बोले कि, इन गुणों के विकारों से उनका प्रकाशक पुरुष अनेकरूप का होता है और इनके समान उत्तम मध्यम निकृष्ट स्थानों को प्राप्त करता है इस बात को इस अध्याय में वर्णन करते हैं—हे पुरुषोत्तम ! यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रधान केही गुण हैं वह सदैव सब ससार के आगे वर्तमान होते हैं यह पदेश्वर्य का स्वामी अव्यक्तरूप हजारों प्रकार से आत्मा के द्वारा इस अकेले शुद्ध चैतन्य को हजारों लाखों करोड़ों प्रकार का करता है इससे इस ब्रह्माण्ड में सात्त्विकी पुरुष का स्थान उत्तम है राजसी का मध्यम और तामसी का निकृष्ट स्थान है यह वेदान्त विचारवाले कहते हैं यहां केवल पुरण्य से ही स्वर्ग को प्राप्त करना योग्य है पुरण्य और पाप से मनुष्य देह और अन्धर्म से अधोगति को पाता है इन तीनों गुणों की प्रशंसा और वैसेही उसके सयोग को भी मैं कहता हू कि सतोगुणी में रजोगुण और रजोगुणी में तमोगुण और तमोगुणी में सतोगुण और सतोगुणी का शुद्ध ब्रह्मरूपी अव्यक्त देखा गया है सतोगुण से युक्त अव्यक्त जीवात्मा देवलोक को पाता है, रजोगुण सतोगुणयुक्त मनुष्य नरलोकों में जन्मलेता है और रजोगुण तमोगुणयुक्त पुरुष तिर्यग्योनि पशुपक्षीआदि में जन्म लेता है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण तीनों से युक्त मनुष्य शरीर को पाता है और सपुरण्य पाप से पृथक् मनुष्य महात्माओं के स्थान को पाता है, और जो सनातन अविनाशी न्यूनता से रहित है वह मोक्षरूप है, ज्ञानियों में जन्म लेना उत्तम है उनका स्थान निर्विकार अविनाशी इच्छाओं से रहित अविद्या से पृथक् जन्म मरण और अज्ञान का नाश करनेवाला है वह अरूप ब्रह्म में नियत होनेवाला सर्वोपरि है जिसको तू मुझ से पूछता है वही ब्रह्म प्रकृति में नियत होकर प्रकृतिही में निवास करनेवाला कहाजाता है, हे राजन् ! प्रकृति को भी जडरूपही मानते हैं वह प्रकृति इस चैतन्य मे

मिलकर उत्पत्ति और नाश को करती है परन्तु पकडने में नहीं आती है, हे वेद पाठियों के इन्द्र, याज्ञवल्क्य । तुम मोक्षधर्म को सम्पूर्णता के साथ उपासना करते हो मैं सम्पूर्ण मोक्षधर्म को मूलसमेत सुनना चाहता हूँ इसीप्रकार चैतन्य होनेपर भी आवश्यक गुणों के वर्तमान होने बिना उसका होना कैसे होसक्ता है क्योंकि अग्नि और उसकी ऊष्मा के समान प्रकृति पुरुष की प्रीति एक साथ होजाती है और वर्तमानता होनेपर भी एकता अर्थात् प्रकृति से पृथक् कैसे होसक्ती है क्योंकि पुरुष के ऐश्वर्य्य और प्रकृति के अविनाशी होने से उसका होना असम्भव है और शरीर में जो देवता नियत हैं उनको भी मुझे समझाइये, इसी प्रकार देह के त्यागनेवाले मृतकजीव के उस स्थान को भी बताइये जिसको कि समय पर प्राप्त करता है और सांख्यज्ञान और पृथक्योग को भी मूलसमेत वर्णन कीजिये हे महात्मन् । आप मृत्यु जाननेवाले तत्त्वों के भी वर्णन करने को योग्य हैं यह सब आप हस्तामलक के समान जानते हैं ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धवृत्तारिशदुपरिशतमोऽध्यायः ॥ १८० ॥

एकसौइकतालीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्यजी बोले कि हे राजन् । वह निर्गुण ब्रह्म सगुण होना ऐसे असम्भव है कि वह गुणवान् और निर्गुण दोनों है इसको मूलसमेत मैं कहता हूँ वह माया के गुणों से गुणवान् है इसीप्रकार गुणों से पृथक् निर्गुण है ब्रह्म का साक्षात् करनेवाले महात्मा मुनियों ने इसप्रकार से कहा है, गुण का स्वभाव रखनेवाला अव्यक्त गुणों को त्यागकर वर्तमान नहीं होसक्ता है और स्वभाव से अज्ञानी बंदी अव्यक्त उनगुणोंको भोगता है, और दृष्टि से अलक्ष्य दूसराचिदात्मा पुरुष स्वभावसेही गुणों को न जानता है न भोगता है किन्तु सदैव मानता है कि मुझे आत्मा से भोगने के योग्य पदार्थ पृथक् नहीं हैं, इसी कारण भोक्ताप और अभोक्तापन की विलक्षणता से स्वभावसेही जडरूप वह प्रधान अव्यक्त चैतन्य की प्राचीन योग्यता और विनाशी अविनाशीपन आदिगुणों से भोक्त है और काष्ठ के समान चैतन्य के अंश से भिन्न नहीं है इसी कारण अज्ञान के हेतु से धारण गुणों से मिलाकरता है इस निमित्त जबतक आत्मा को असर नहीं जानता है तबतक मुक्त नहीं होता है, इसीप्रकार ससार के कर्तृत्वभाव से भी धर्म की उत्पत्तिवाला कहाजाता है और योगों के स्वामीपन से भी धर्म कहलाता है इसहेतु से मुक्त नहीं होता है, प्रजाओं के स्वामीभाव से प्रकृति धर्मत नाम गुण को धारण करता है इसकारण से भी मुक्त नहीं होता बीजा के स्वामी होने से बीजधर्मा और गुणों की उत्पत्ति लय करने से ईश्वर कहलाता है ईत्यादि सप्रकारण से मुक्ति से रहित होता है, उमप्रकार के पुरुष की एकता के

होसकती है इसी से कहते हैं—तप से पृथक् ब्रह्मविद्या जाननेवाले शुद्ध यतीलोग केवल साक्षीभाव और एकत्वता से अथवा अभिमान से मानते हैं कि अव्यक्त अर्थात् गुप्तब्रह्म सदैव है और प्रत्यक्ष कार्य सब विपरीत दशा करनेवाले हैं अर्थात् विनाशवान् हैं यह सुनते हैं, इसीप्रकार अनीश्वरवादी सांख्यों ने अव्यक्त की एकता को और पुरुषों की अनेकता को कहा है वह अनीश्वर सांख्यवादी सब जीवोंपर दयावान् होकर केवल ज्ञान में नियत होते हैं, अब प्रकृति पुरुष के विभाग को बहुत दृष्टान्तों समेत कहते हैं वह सब में पूर्ण अविनाशी नाम अव्यक्त और है अर्थात् पुरुष से पृथक् है जैसे कि सीकों के बाहर मूज उत्पन्न होती है उसी प्रकार यह भी उत्पन्न होता है इसीप्रकार गूलर और गूलर के भुनगों की अलगजाने क्योंकि भुनगे गूलर के योग से पृथक् है इसीप्रकार जल और मछली को समझो क्योंकि मछली सब दशा में जल के स्पर्शीही की पावन्दी नहीं रखती इसीप्रकार अग्नि और अग्नि की अंगीठी पृथक् २ है इसी प्रकार कलम और जल भी जुदे २ हैं ज्ञानी पुरुष इन सब के निवास स्थान और साथी के निवास स्थान को सदैव मुख्यता अर्थात् आद्योपान्त देखते हैं और जो प्राकृत मनुष्य हैं वह सदैव नहीं देखते हैं, जो पुरुष विपरीत देखनेवाले हैं उन्हीं में पूर्णदृष्टि नहीं है वह सब के प्रत्यक्ष-घोर नरक में पड़ते हैं, यह सांख्यदर्शन और उत्तमयोग तुम से कहा सांख्यपर चलनेवाले पुरुषों ने इसीप्रकार से ज्ञानी होकर एकता को प्राप्त किया है, उस सांख्य में जो दूसरे ज्ञानी प्रवृत्त हों, उनके निमित्त यह सब दृष्टान्त हैं, अब योगियों के विचारज्ञान को कहता हू ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्द्धे एकचत्वारिंशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥

एकसौबयालीसका अध्याय ॥

याज्ञवल्क्य बोले कि, हे राजेन्द्र ! मैंने सांख्यज्ञान को तो वर्णन किया, अब योगज्ञान को मूलसमेत मुझ से सुनो, सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है इसी प्रकार योग के समान कोई पराक्रम नहीं है वह दोनों एक ज्ञर्यावाले अर्थात् शम दमादि का अनुष्ठान करनेवाले और मृत्यु के नाश करनेवाले कहे हैं हे राजन् ! जो मनुष्य अल्पबुद्धि है अर्थात् उन दोनों को पृथक् २ देखते हैं और हम अपने निश्चय से एकही देखते हैं, जिसको योगीलोग देखते हैं वही सांख्य मतवाले भी देखते हैं जो सांख्य और योग को एक देखता है वही तत्त्वज्ञ कहाता है, हे शत्रुहन्त, राजन् ! दूसरे धारणरूप योगों को रुद्रप्रधान जानों अर्थात् शरीर त्यागने के समय जीवात्मा को रूलानेवाले प्राण इन्द्रियआदि प्रधानरूप आत्मन् उन धारणाओं में नियत है उस प्राणधारणाका यह फल है कि वह योगी दशोदिशा में उर्मादेह से घूमते हैं अर्थात् आकाश की गति में सामर्थ्यवान्

होते हैं, हे निष्पाप, जनक, पुत्र ! जबतक ब्रह्म में लयभाव हो तबतक योग के द्वारा अष्टपुरीरूप सूक्ष्म शरीर से लोकों में घूमते सुखपूर्वक संन्यास को धारण करो यह फल केवल श्रद्धावदाने के निमित्त कहा है कुछ योगियों को आवश्यक आदरार्थ नहीं है, हे राजेन्द्र ! ऋषियों ने वेदों में अष्ट उन्माद आदि गुणरखनेवाले योग को पढा है और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, त्याग, समाधि, यम, नियम रखनेवाले योग को सूक्ष्म कहा है उस अन्य को नहीं कहा है जिसको पहिले आधेश्लोक में वर्णन किया था, योगियों की उत्तम योगचर्या को शास्त्र के दृष्टान्त समेत दो प्रकार की कहीं पहिली सगुण अर्थात् सजीव दूसरी निर्गुण अर्थात् निर्बीज, हे राजन् ! प्राणनिग्रह के साथ आधारों में मन का धारण करना सगुण योगचर्या कहलाती है इसीप्रकार ध्यान करनेवाला ध्यान के योग्य वस्तु और ध्यान इन तीनों के विभाग से पृथक् उस एक ईश्वर के सम्मुख होना और मन समेत इन्द्रिय और बुद्धि को रोकना यह निर्गुण योगचर्या कहाती है, सगुण निर्गुण अग और अगी हैं इस बातको कहते हैं—प्राणायाम सगुण है और वृत्ति से मन को पृथक् नियतकरना निर्गुण है हे राजन् ! जो योगी दृष्टि से गुप्त त्याग के स्थान प्राण में प्राणों को छोड़ता है तब वायु की आधिभ्यता होती है तात्पर्य यह है कि जो योगी है और मूलाधार आदि के देवता आदि का ध्यान करता हुआ वायु की धारणा करता है वह सिद्धि को पाता है और जो ध्यानरहित केवल अभ्यास करता है वह अवश्य कष्ट को सहता है जैसे कि पवनयोगसग्रह में लिखा है कि ध्यान देवता से संयुक्त प्राणायाम करने से सब रोग दूरहोते हैं और जिसमें अभ्यास और योगयुक्त नहीं है उसके करनेवाले को महारोग उत्पन्न होता है वह देवता यह है कि नील कमलदल के समान ग्याम वर्ण नाभिदेश के मध्यनियत चतुर्भुज रूप को पूरक के द्वारा ध्यानकरे और हृदय में नियत कमलासन पर रक्त्रवर्ण वा श्वेतवर्ण चतुर्मुख ब्रह्माजी को कुम्भक के द्वारा ध्यानकरे और ललाट में नियत शुद्धस्फटिकरूप पापनाशक महेश्वरजी को रेचकके द्वारा ध्यानकरे इन्हीं हेतुओं से उसको नहीं करे अर्थात् मूलाधार चक्र से लेकर सब चक्रों में प्राण को पहुँचाकर उनके अविष्टाता देवता का ध्यान यहांतरु करे कि वारहवींवार शुद्ध ब्रह्म में ध्यानलगाना होजाय इसप्रकार से वायुधारणा आदि उपाय के द्वारा दुःख से जीतने योग्य मन को अपने आधीन करके शान्त रूप तत्त्वप्राप्ति के योग्य एकान्त अभ्यासी केवल आत्मा में ही क्रीड़ाकरनेवाले तत्त्वज्ञ योगी की ओर से जीव ब्रह्म की निस्सन्देह एकता करने के योग्य है, अब मिलजाने की रीति को कहते हैं—पाँचों इन्द्रियों के पाचप्रकार के उन दोषों को जोकि इच्छा के अप्राप्तिरूप शब्दादि विषयों को प्राप्त हो तुच्छ करके विनेप और लय को एकरूप करके सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहों को मन में और मन को

अहंकार में, अहंकार को महत्तत्त्व में, महत्तत्त्व को प्रकृति में लय करके फिर माया से रहित ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ब्रह्मरजोगुण से रहित अनन्त प्राचीन अत्यन्तपवित्र रूपान्तर दशा से रहित हैं कूटस्थ पुंगीरूप देहों में शयन करने वाला अज्ञानदशा में जीव ईश्वररूप के कारण माया से दैत न प्राप्त करने वाला भी आकाश के समान गिरनेवाला अजर अमर सदैव अविनाशी परमेश्वर ब्रह्मन्यूनता से रहित है हे महाराज ! समाधियों में नियत योगी के लक्षणों को और आनन्दरूप योगी के उन लक्षणों को सुनो जैसे कि तृप्तहोकर आनन्द से सोता है, वायुरहित स्थान में घृत से पूर्ण दीपक प्रकाशमान होते हैं और अग्नि की ज्वाला भी निश्चल प्रकाशमान होती है उसीप्रकार से समाधि में नियत योगी को भी ज्ञानीलोग कहते हैं और जैसे कि मेह की बूदें पर्वत की चलायमान नहीं करसक्तीं उसीप्रकार समाधि में नियत योगी का चित्त नाना प्रकार के गीतवाद्य रागादिकों से नहीं चलायमान होता यह मुक्त पुरुष का दृष्टान्त है, समाधिस्थों के लक्षण कहकर अब योगी के लक्षणों को कहते हैं—जिसप्रकार हाथ में खड्ग लिये मनुष्यों से घुडका हुआ भयभीत मनुष्य तेल के पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर सीढीपर चढ़ता है और वह सावधान चित्त उन खड्गधारियों के भय से पात्र के तेल की बूद भी न गिरावे इसीप्रकार एकग्रचित्त योगी के उत्तम लक्षण को पाकर वैसा ही होजाता है, इसप्रकार जितेन्द्रिय समाधि में नियत योगी के लक्षण को जानो आत्मा में मिलाहुआ पुरुष उस ब्रह्मको देखता है जो कि न्यूनतारहित महाउत्तम है और ज्योति स्वरूप तत्त्वं नाम दोनों पदार्थों में नियत है अर्थात् उन दोनों का सारांशरूप है, हे राजन् ! इस ज्ञान के साक्षात्कार से बहुत समय में अनात्मारूप देहको त्यागकर शुद्धब्रह्म को पाता है यह सनातन श्रुति है यही योगियों का मुख्ययोग है दूसरा योग नहीं है इसी योग को जानकर ज्ञानीलोग अपने को निवृत्त मानते हैं ॥२७॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धे दिवत्वारिंशदुपरिशततमोऽध्याय ॥ १४२ ॥

एकसौतेतालीस का अध्याय ॥

याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कि, राजयोग के फल कैवल्यप्राप्ति को कहकर अब हठयोग का फल कहते हैं—हे राजन् ! इसीप्रकार सावधान होकर अब देह के त्यागनेवाले जीवात्मा को सुनो, मन के साथ प्राण को चरण में धारण करने वाले और उसी मार्ग से देह के त्यागनेवाले का परमपद विष्णुलोक वर्णन करते हैं, जत्रात्रा से वसुदेवताओं के लोकों को और घुम्नों के द्वारा साध्य देवताओं के लोकों को प्राप्त करता है, पाप इन्द्रिय में मन और प्राण की वारणा से प्राण त्यागनेवाला मनुष्य मैत्रलोक को और जपन अग से पृथ्वी को

और ऊरु अंग से प्रजापति के लोक को और दोनोंपार्श्वों से मरुत् देवताओं के लोक को और नाभि के द्वारा इन्द्र पदवी को पाता है और दोनों भुजाओं से भी इन्द्रलोक को और छाती के द्वारा रुद्रलोक को पाता है, ग्रीवा से मुनियों में श्रेष्ठ नरलोक को मुख से विश्वेदेवाओं के लोक को और श्रोत्रइन्द्रिय से दिशाओं को पाता है और मूर्द्धा के द्वारा सुपुष्पानाडी अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र से देवताओं से प्रथमही प्रकट होनेवाले प्रभु ब्रह्माजी को पाता है, हे मिथिलेश्वर ! यह शरीर त्याग के स्थान वर्णन किये अब ज्ञानियों के नियत कियेहुए मृत्यु चिह्न जोकि एकवर्ष के अन्तर्गत मरनेवालों के शरीर में प्रकट होते हैं उनको वर्णन करताहू जो पुरुष पहले देखेहुए अरुन्धती के नक्षत्र को और ध्रुवजी के नक्षत्र को और पूर्ण चन्द्रमा और दीपक पूरा न देखसके वह एकही वर्ष के भीतर देह को त्यागेंगे और हे राजन् ! जो पुरुष दूसरे मनुष्य के नेत्र में अपने प्रतिबिम्ब को नहीं देखते हैं वह भी एकही वर्ष के भीतर जीवेंगे तेज और बुद्धि की आधिक्यताहोना अथवा दोनों का नाशहोजाना और स्वभाव में विपरीत होना अर्थात् असन्तोषी से सन्तोषी होना कृपण से उदारहोना यह तो ऐसा लक्षण है कि छही महीने में मृत्यु होजाय—जो देवताओं का अपमान करता है और ब्राह्मणों से शत्रुता करता है कृष्णवर्ण वा धूसरवर्ण दीखकर मृत्यु को प्रकट करता है यह छ महीने के पीछे मृत्युहोने का लक्षण है, जो पुरुष चन्द्रमा और सूर्य्य को मकड़ी के जाले के समान वा उन चन्द्रमा सूर्य्य में छिद्र देखता है वह सातही रात्रि में मरनेवाला है, जो पुरुष देवता के मन्दिर में वर्धमान सुगन्धित वस्तु को पाकर उसमें मृतक की सी गन्ध को सूंघता है वह भी सातही रात्रि में मरनेवाला है, कान नाक का टूटाहोजाना, दांत और आंख का रग बदलजाना, देह की बेहोशी और गर्मी का दूर होजाना यह बहुतजल्द मरने के लक्षण है, हे राजन् ! जिसके बायें नेत्र में से अकरमात् अश्रुपात होनेलगे और मस्तक से धुआँनिकले वह शीघ्र मरने का लक्षण है, ज्ञानी मनुष्य इतने मरने के लक्षण जानकर दिन और रात आत्मा को परमात्मा में मिलावे, जिससमय कि मरण होगा उसकाल की बात देखनेवाला अपने मरण को अप्रियजाने उसदशा में इस कर्म को करना चाहिये, पूर्वोक्तीति से पृथ्वी आदि के विजय करने के द्वारा उनके गन्धादि विषयभी जीतेजाते हैं और पाचोत्तत्त्वों के विजय करने से मृत्यु को भी विजय करता है इसको कहते हैं—हे राजन् ! सप्त गन्ध और रसों को धारणकरे अर्थात् आत्मा के रूप समानकरे वह नगोत्तम मात्स्य और योग से प्रशसनीय ज्ञानीपुरुष योग और उसयोग में प्रवृत्त अन्तरात्मा के द्वारा समारी मृत्यु को जीतता है, और उस पूर्ण अधिनाशी अजन्मा आनन्दस्वरूप न्यूनतादि आवागमन और न्यातर दशा से रहित को

प्राप्त होकर उस के ज्ञान से उसकी एकता प्राप्तकरे जोकि भ्रष्ट अन्त करणवाले पुरुषों से करना कठिन है ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधमे उत्तरार्द्धेनिचन्वारिशतुपरिशततमोऽध्याय ॥ १४३ ॥

एकसौचवालीस का अध्याय ॥

याज्ञवल्क्यऋषि बोले कि, हे राजन् ! अचलहोनेके कारण ब्रह्म और प्रकृति की पृथक्ता सिद्धकरने को याज्ञवल्क्यऋषि बोले—तुम अव्यक्त में नियत जो परब्रह्म है उसको और अपने पूछेहुए गुप्तप्रश्नको सावधानीसे श्रवणकरो ब्रह्म-विद्या की कठिनता से प्राप्ति और गुप्तता देवता की प्रसन्नता से होती है इसको कहते हैं हे नरोत्तम ! जिसप्रकार इस ससार में मैंने आर्षबुद्धि में प्रवृत्तहोकर बड़ी नम्रता से, यजुर्वेद की ऋचाओं को सूर्यनारायण से प्राप्तकिया हे निष्पाप ! मैंने बड़ी तपस्या से उस ज्योतिरूप ससार के प्रकाशक देवता को सेवनकिया था तब उसने प्रसन्न होकर मुझ को आज्ञा दी कि हे ब्रह्मर्षे ! तुम वह वर मागो जो तुम्हारा अभीष्ट और कठिनता से प्राप्तहोनेवाला है मैं प्रसन्नचित्त होकर वह वर तुम को दूंगा मेरा प्रसन्न करना बड़ा कठिन है तब मैंने शिर से साष्टांग दण्डवत् करके उस सर्वप्रकाशक सूर्य देवता से प्रार्थना की कि यजुर्वेद की उन ऋचाओं को जोकि अन्य मनुष्यों को अप्राप्त हैं शीघ्रही जानना चाहता हूँ तदनन्तर पदैश्वर्य के स्वामी सूर्य देवता ने मुझ से कहा कि हे ब्राह्मण ! मैं तुम्हें दूंगा और यहा वचनरूप सरस्वती तेरे शरीर में प्रवेशकरेगी, फिर आज्ञा दी कि अपना मुख फाडो जभी मैंने मुख को फाडा उसीसमय सरस्वती जी उसमें प्रवेश करगई, इसके अनन्तर मैं अत्यन्त तप्त महात्मा सूर्यनारायण के तेज को न सहकर जल में घुसगया फिर मुझ को अत्यन्त सन्तप्त समझकर भगवान् सूर्य ने कहा कि एक मुहूर्त्तमात्र शरीर के ताप को सहो फिर तेरा शरीर शीतल होजायगा, सूर्यनारायण ने जब मुझ को ताप से रहित देखा तब प्रसन्नता से कहा कि हे ब्राह्मण ! तेरा वेद उपनिषदों समेत बड़ी प्रतिष्ठा को पावेगा और शतपथ नाम ब्राह्मण को प्रकट करेगा तदनन्तर तेरी बुद्धि मोक्ष में नियत होगी, साख्ययोग में जो अभीष्टपद है उसको भी प्राप्त करेगा इतना कहकर वह सूर्यरूप परमेस्वर अन्तर्धान होगये, फिर मैंने अत्यन्त प्रसन्नता से घर में आकर सरस्वती को ध्यानकिया इसके अनन्तर स्वर और व्यजन वर्णों से विभूषित प्रणव को सन्मुख करके देवी सरस्वतीजी मेरे मुख से प्रकटहुई फिर देवता में प्रवृत्तचित्त होकर मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सरस्वती और सूर्यदेवता को ध्यान किया फिर तब उत्साह से सम्पूर्ण शतपथ रहस्य मयुक्त मैंने सग्रह किया तात्पर्य यह है कि सरस्वती के मुख में प्रवेश

करने से और सूर्यदेवता की कृपा से वह प्राचीन शतपथ आप से आप प्रकट होगया और मेरे १०० सौ शिष्य उनको पढ़कर विद्वान् होगये फिर जैसे कि सूर्य अपनी किरणों से घिरा होता है उसीप्रकार शिष्यों से विरेहृए मैंने अपने मामा महात्मा वैशम्पायन और उनके शिष्यों का अप्रिय करने को तेरे महात्मा पिता का यज्ञ व्याप्त किया, उसके पीछे धन के निमित्त मामाआदि से बड़ा विवाद होनेपर अपने मामा के पक्षवाले देवल ऋषि के देखतेहृए मैंने अपनी वेद दक्षिणा का आधाभाग प्राप्त किया फिर जैमिनि आदि ऋषियों से भी मैं स्तुति के योग्यहृआ और हे राजन् ! मैंने तो सूर्यदेवता से यजुर्वेद की पन्द्रह ऋचा प्राप्त की और लोमहर्षिऋषि ने उन्हीं सूर्यदेवता से पुराणों को पढ़ा, फिर मैं बीजरूप प्रणव और देवी सरस्वती को संमुख करके सूर्यनारायण के अनुभाव से शतपथ के करने में प्रवृत्त हृआ और मैंने बड़े परिश्रम से अनुपम शतपथ नाम ब्राह्मण प्रकट किया और शिष्यों की जैसी अभिरुचि थी उसी के समान सम्पूर्ण ज्ञान, सिखलाया और शिष्यलोग बाहर भीतर से पवित्र अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो अपने २ आश्रमा को चलेगये; सूर्य की दी हुई इन पन्द्रह शाखानाम विद्या को प्रतिष्ठा देकर इच्छानुसार उस जानने के योग्य ब्रह्म का विचारकरे, इसलोक में ब्राह्मण को कौनवस्तु हितकारी और कौन सी जानने के योग्य सत्य और श्रेष्ठतर हैं इस वस्तु को मैं विचारही रहा था कि एक गन्धर्व ने वहाँ आकर मुझ से प्रश्नकिया फिर वेदान्त ज्ञान में परिणत प्रियवायसु गन्धर्व ने आकर वेद के चौबीस प्रश्नों को पूछा और युक्तिविचार सम्बन्धी पचीसवें प्रश्न को भी गन्धर्वों ने मुझ से पूछा और विश्व, अविश्व, रवा, अरव, मित्र, वरुण, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञ, अज्ञ, क, तपा, अतपा, सूर्याद, सूर्य, विद्या, अविद्या, वेद्य, अवेद्य, अचल, चल, अपूर्व, अनय, क्षय यह उत्तम चौबीस प्रश्नपूछे, इसके अनन्तर मुझ से आज्ञा लेकर उन गन्धर्वों में श्रेष्ठ गन्धर्वों के राजा ने अर्धयुक्त उत्तम प्रश्नों को क्रम में पूछना प्रारम्भकिया, तब मैंने कहाकि मैं एक मुदूर्ततक विचाराश करता हू तबतक आप उहरिये यह सुनकर वह गन्धर्व मोन होगया तब मैंने भगवती सरस्वती को स्मरण किया भगवती की कृपा से वह प्रश्न मेरे चित्त के ऊपर ऐसे आगया जैसे नि दहीपर घृत आजाता है हे तात, जनक ! मैंने उस स्थानपर सरस्वती की कृपा से दीखनेवाली युक्ति को देखकर वेद और उपनिषदों के दृष्टान्तों को मनही मन में मथन किया हे नरोत्तम ! यह विद्या जो मैंने तुझ से वर्णन की है और तत्त्ववाले देह के अधिकार में नियत है यह दृष्टनीति और मोक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली है फिर मैंने राजाविश्ववायसु से कहा कि हे गन्धर्वों के इन्द्र ! जो तुम विश्व और अविश्व नाम प्रश्न को पूछते हो तो इस प्रियव की प्रज्ञान अज्ञानरूप अव्यक्त नाम जानो यही इस समार का उत्पन्न

करनेवाला है और अपने कर्त्तापने के गुण से तीनगुणों को धारण करता है इसीप्रकार का अविश्व अर्थात् आत्मा भी अर्गों के विभागों से पृथक् है ऐसेही अग्नि और अश्व का भी जोड़ा दृष्ट आता है अर्थात् प्रकृति अश्व और उसका मानना अश्व है, स्त्रीरूप प्रकृति को अन्यक्त कहते हैं, और वीर्य डालने वाले पुरुष को निर्गुण कहते हैं अर्थात् प्रकृति पुरुष के प्रतिविम्ब को पाकर सृष्टि को उत्पन्न करती है इससे अन्य दूसरा शुद्ध ब्रह्म है इसीप्रकार पुरुष को मित्र और प्रकृति को वरुण कहते हैं, ज्ञान को प्रकृति और ज्ञेय को शब्द ब्रह्म इसकारण से जीव और ईश्वरनाम रखनेवाला अकेला पुरुष शुद्ध ब्रह्म ही कहा जाता है और (क) वा तपा, अतपा नाम जो कहा यह आनन्दपुरुष कहा जाता है इनमें तपा को प्रकृति अतपा को शुद्ध ब्रह्म कहते हैं, तात्पर्य यह है कि जीव तो कार्य की उपाधि है और ईश्वर कारण की उपाधि है उपाधि के दूर होने पर वह दोनों शुद्धब्रह्म हैं, अवेद्य अर्थात् न जानने के योग्य को अव्यक्त और वेद्य अर्थात् जानने के योग्य को पुरुष कहते हैं और जो चल वा अचल है उसको भी कहता हूँ अर्थात् अज्ञान के दूरहोने से केवल ब्रह्म जानने के योग्य है उपासना के योग्य नहीं है और अव्यक्त तुच्छतासे जानने के अयोग्य है जैसे कि रस्सी को सर्प मानना है वहां उसको सर्प न मानें किन्तु रस्सीही माने, उत्पत्ति नाश के कारण रूपान्तर होनेवाली प्रकृतिको चल कहा और उसकी उत्पत्ति और लय का करनेवाला अचलपुरुष कहा जाता है अर्थात् सदैव एक दशा में रहता है और उसी के आभास से प्रकृति का होना है, इसी से अव्यक्त को प्रकटहोने से जानने के योग्य कहा और पुरुष को गुप्त होने से न जानने के योग्य वर्णन किया दोनों अज्ञान है अर्थात् प्रकृति जड़ है और पुरुष प्रकृति के मिलने से अपने मुख्यरूप ब्रह्म को नहीं जानता है दोनों आदिरहित अविनाशी हैं अर्थात् द्वैतदशा में तो अवश्य विनाशी हैं परन्तु अज्ञान रहित होने में केवल शुद्धब्रह्म है, अध्यात्मगति के निश्चय से दोनों को अजन्मा वर्णन करते हैं, वेदोक्त वीसप्रश्नों का उत्तर वेदकीही रीति से देकर अत्र तर्कणा से उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर को तर्क बल से ही देते हैं—यहां बहुतरूप से प्रकट होनेपर भी न्यूनता न होने से उस अजन्माको न्यूनता रहित वर्णन किया और उस अष्टपुरी में निवास करनेवाले को अविनाशी कहा क्योंकि उसका नाश वर्त्तमान नहीं है, भोग ऐश्वर्यादि गुण विनाशवान् हैं और माया को उत्पत्तिकरने से प्रकृतिनाम है कर्मउपासना ज्ञान से बारवार उत्पन्न होनेवाले भोग ऐश्वर्य को अविनाशी कहा क्योंकि वह तीनोंभोग पृथ्वीपर नहीं हैं इसी कारण अप्राकृत लोकोंमें भोगों की अविनाशिता योग्य नहीं है और कर्मभूमि में सिद्ध होनेवाले भोगों का अवश्य विनाश है और भोगभूमि में अनुष्ठान नहीं

होता है यह सब ज्ञानी लोगों का कथन है और जिसमें युक्ति विचार उत्तम है यह मोक्ष सम्बन्धी चौथी विद्या तुम से कही, इस चौथीविद्यासे मिलेहुए धनको श्रवण मनन करके गुरुके द्वारा नित्यकर्म में प्रवृत्त होना योग्य है हे विश्वाचसो ! सप्त वेदकर्म नित्य हैं और ईश्वर के प्रत्यक्ष करनेवाले हैं हे गन्धर्वराज ! यह आकाशादि जिस अधिष्ठान में उत्पन्न और लय होते हैं उस जानने योग्य वेद से सिद्ध होनेवाले आत्माको जिस हेतु से नहीं जानते हैं उसी हेतु से सब नारा को पाते हैं, जो पुरुष वेदों को अंग उपांग समेत भी पढ़ता है, और वेद से जानने योग्य ब्रह्म को नहीं जानता है वह वेदों का भार उठानेवाला है, हे गन्धर्व ! जो घृत का चाहनेवाला गंधी के दूध को विलोवे वह उसमें मठा और घी नहीं पाता है किन्तु मठा रूप विष्टा को देखता है, इसीप्रकार जो वेद का जाननेवाला पुरुष जानने के योग्य ब्रह्म और न जानने के योग्य प्रकृति को नहीं जानता है वह अज्ञानी केवल ज्ञान का बोझा उठानेवाला है, उनमें प्रवृत्त अन्तरात्मा समेत यह दोनों माया और ब्रह्म सदैव देखने के योग्य हैं जिससे कि वारवार जन्ममृत्यु से बचे, इस ससार में वारवार होनेवाले जन्ममृत्यु को विचार करके और इस कर्मकाण्ड के लिखेहुए कर्मधर्म को त्यागकर में अविनाशी योगधर्म में प्रवृत्तहुआ, हे कश्यपगोत्रीय ! जब यह त्वपदार्थ प्रति दिन आत्मा को देखता है तब वह शुद्ध होकर अर्थात् अविद्या को त्यागकरके छद्मसर्वे तत्पदार्थ को साक्षात्कार करता है, अब " तत्त्वमसि " महावाक्य के अर्थ को वर्णन करते हैं—जैसे दृष्टि से गुप्त ईश्वर दूसरा है उसी प्रकार पचीसवा जीवात्मा भी दूसरा है अज्ञानी उस परमात्मा के दोनों रूपों को देखते हैं और वेदान्तनिष्ठ साख्यमतवाले साधुलोग उस एकही को देखते हैं और जन्म मृत्यु के भय से व्याकुल होकर मोक्ष की इच्छा करनेवाले ज्ञानी पुरुष इस जीव ईश्वर के भेद को नहीं मानते हैं, विश्वाचसु बोलें कि हे ब्राह्मणों में उत्तम ! तुमने जो पचीसवें का सिद्धान्त अच्युतरूप होना वर्णन किया वह उसीप्रकार का है वा नहीं है इसको वर्णन कीजिये, मैंने महात्मा ब्रह्मरूपि पराशरजी, जेगीपण्य, अक्षित, देवल और वार्षगण्य के मुख से सुना है और महात्मा पद्मशिक्ष, कपिल, शुक, गौतम, अष्टिपेण और गर्गजी के मुख से भी सुना है, फिर महात्मा बुद्धिमान् नारद, आसुरी, पुलस्त्य, सनत्कुमार और शुकजी से श्रवण किया परन्तु सब से पहले मैंने अपने पिता कश्यपजी से सुना था तदनन्तर विश्वरूप रुद्रजी के मुख से सुना इसके विशेष मैंने जहा तहा देवता, पितर, राक्षसों से भी इस सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या को पाया इसी को जानने के योग्य और प्राचीन कहते हैं, हे ब्राह्मण ! इसीकारण उसको मैं आपकी बुद्धि से सुना चाहता हूँ आप शास्त्रज्ञों में श्रेष्ठ प्रकृत और सर्वज्ञ हैं और वेद के भंडार हैं आपकी देवलोक

पितरलोक में भी वेद का खजाना कहते हैं, ब्रह्मलोक के महापे और ससार के प्रकाश करनेवाले सूर्यनारायण भी वारवार आप की प्रशंसा करते हैं हे याज्ञवल्क्यजी ! आप ने सम्पूर्ण सांख्यज्ञान और योगशास्त्र को प्राप्त किया है, आप सब स्थावर जंगम व जीवमात्रों के ज्ञाता होकर पूर्ण बुद्धिमान् ही आप उस ज्ञान को सुनाइये जो कि घृतयुक्त मट्टे के समान स्वादिष्ठ है, याज्ञवल्क्य बोले कि हे गन्धर्व ! मैं भी तुम को सर्वज्ञ मानता हूँ तुम मेरी परीक्षालेना चाहते हो उसको आप शास्त्र के अनुसार सुनो, हे गन्धर्व ! पच्चीसवा अर्थात् चिदाभास जीव प्रकृति को जडरूप जानता है परन्तु वह प्रकृति पच्चीसवें जीवात्मा को नहीं जानती है तात्पर्य यह है कि जडरूप प्रकृति पुरुष से ही प्रकाशित होती है प्रकृति से पुरुष नहीं प्रकाशित होता है इस कहने से जीवही शुद्धचैतन्य वर्णन होता है, तत्त्वज्ञयोगी और सांख्यमतवाले पुरुष इसप्रकृति में चैतन्य के प्रतिबिम्ब होने से इस प्रकृति को वेद के दृष्टान्तों के द्वारा प्रधान कहते हैं, तात्पर्य यह है कि चैतन्य के प्रतिबिम्ब से सयुक्त बुद्धिही अहप्रत्यय का विषय होती है, जो चिदाभास से दूसरा साक्षी है वह पच्चीसवें चिदाभास और चौबीसवाँ प्रकृति को विकारों से सयुक्त देखता है और निर्विकल्प समाधि में अद्रष्टा होकर भी छव्वीसवें को देखता है तात्पर्य यह है कि जो साक्षी है वही दृष्टि से मिलकर पच्चीसवा होता है और दृष्टि से पृथक् होकर छव्वीसवा है और जिसको देखता है वह दीखता हुआ भी नहीं देखता है, पच्चीसवा जीवात्मा यह माने कि मुझ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है परन्तु ज्ञानी मनुष्यों को चौबीसवाँ प्रकृतिरूप तत्त्व आत्मभाव से जानने के योग्य नहीं है क्योंकि वह अनात्मा है, मछली जल में प्रवेश करती है और उसमें निवास और चेष्टाकरने को प्रवृत्त होकर जब उस को यह ज्ञान होय कि मैं जल से पृथक् हूँ इसीप्रकार यह जीवात्मा भी ज्ञानी होजाता है, जब जीवात्मा समय की लौट पौट से छव्वीसवें परमात्मा के साथ अपनी एकता को नहीं जानता है तब वह सदैव की प्रीति और साथ के निवास करने से और अपने अभिमान से उस प्रकृति में सयुक्त होजाता है और किसीसमयपर ब्रह्मभाव से शुद्धरूप होनेवाला उस प्रकृति से जुदा भी होजाता है, हे ब्राह्मण ! जब यह अपने को चिदात्मा मानता है और यह अहकारादिक अनात्मरूप दूसरे है तब अविद्यारहित शुद्धरूप होकर छव्वीसवें को साक्षात्कार करता है, हे राजन् ! छव्वीसवा और पच्चीसवा यह दोनों अन्य २ हैं साधुलोग अज्ञान के नाश से केवल छव्वीसवें ही चिदात्मा को अनुभव कहते हैं, इसी कारण से जन्म मरण से निर्भय योगी और वह सांख्यमतवाले पुरुष इस जीव और ईश्वर के विभाग को नहीं मानते हैं, जो कि छव्वीसवें परमात्मा को अनुभव करनेवाले पितृ और परमात्मा में तदाकार हो रहे हैं जब अविद्या आदि

से पृथक् शुद्धरूप होकर छद्मीसत्त्व को अनुभव करते हैं तब वेद सर्वज्ञानी पुनः पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं, हे निष्पाप ! यह मैंने माया जीव और ईश्वर वेद के निश्चय समुक्त मुख्यता से वर्णन किये, हे काश्यप ! जो पुरुष निर्विकल्प समाधि से दृश्य और अदृश्य को और केवल अकेल को और दृश्यादृश्य की अन्यता को नहीं देखता वही शुद्धब्रह्म है वही साक्षी वही पचीसवाँ चिदाभास और वही जगत् का कारण है और जो कार्यरूप महत्त्वादि है वह भी वही है इसकी साक्षी वेद की श्रुति है अर्थात् जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वही यह सब होजाता है ब्रह्मशब्द से पूर्ण ब्रह्म और सर्व शब्द से शुद्ध और साक्षी आदि जानना योग्य है, पिश्रवावसु बोले कि हे प्रभो ! आप ने यह गोक्षके उपकारी शुभ और सत्य वचन से ब्रह्मका अच्छे प्रकार से यथार्थ वर्णन किया आप का सदैव कल्याण हो और आप का मन भी सदैव बुद्धि से नियत हो, याज्ञवल्क्य बोले कि शोभायमान दर्शन से दिखाई देनेवाला वह महारमा गन्धर्व वही प्रसन्नता से यह कहता हुआ आशीर्वाद देकर मेरी परिक्रमा करके प्रकाश करता हुआ स्वर्ग को चला गया, हे नरेन्द्र ! पृथ्वी और पाताल में जो निवास करते हैं और जो ब्रह्मा आदि आकाशचारी देवतार्थों के लोक और कल्याणरूप मार्ग में वर्तमान हैं वहाही उनको इस शान्ति का ज्ञान देने को उस गन्धर्व ने निवास किया, जैसे सब साख्यमत वाले लोग सारयधर्म में प्रवृत्त हैं उसी प्रकार योगी लोग भी धर्म में प्रीति करनेवाले हैं और जो कोई अन्य लोग भी मोक्ष के आकाशी हैं उन्हीं के ही निमित्त यह शान्ति प्रत्यक्ष फल का देनेवाला है, हे राजेन्द्र ! ज्ञान से ही मोक्ष उत्पन्न होती है अज्ञान से कभी नहीं होती इस कारण ज्ञानही को मुख्यता समेत निश्चय करना योग्य है ज्ञानही से आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा कोई नीच भी हो उससे भी ज्ञान के लेने में श्रद्धा करनी चाहिये श्रद्धावान् को जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब वर्ण ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण हैं जो सदैव ब्रह्म को ही ब्रह्मते हैं मैं ब्रह्मशुद्धि से तत्त्वशास्त्र को कहता हूँ कि यह सम्पूर्ण स्थावर जगत् सरार ब्रह्मही है, ब्रह्माजी के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र किसी वर्ण को भेददृष्टि से न जानना चाहिये, हे राजेन्द्र ! अज्ञान के द्वारा कर्म से उत्पन्न होनेवाली उस २ योनि को सेवन करते हैं और वह जैसे नाश को पाते हैं उसी प्रकार ज्ञान में रहित सब वर्ण मही अज्ञान से अनेक यो नियों में गिरते हैं, इसी कारण सब प्रकार से सब से ज्ञान लेना योग्य है मैंने सब वर्णों में वर्तमान यह ज्ञानपदार्थ तुम से वर्णन किया जो ज्ञाननिष्ठ है वही ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय आदि भी ज्ञान में प्रवृत्त हो उनके लिये भी यही मोक्ष मार्ग है, जो तुम ने पूछा उसको मैंने यथातथ्य वर्णन किया इस में श्रवण

निर्भय होजाओ तुम अपने अमीष्ट को पाओगे तेरा कल्याण हो, भीष्मजी वोलें कि इसप्रकार से याज्ञवल्क्यजी से उपदेश पाकर वह बुद्धिमान् राजा जनक बड़ा प्रसन्न हुआ और इनकी परिक्रमा की तदनन्तर उनको बड़े सत्कारपूर्वक चलेजाने के पीछे ध्यान में प्रवृत्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ राजा जनक ने एक कोटि गोदान और अप्रमाण सुवर्ण और अनेक रत्नों का दान ब्राह्मणों को किया विदेह देश के राज्य को अपने पुत्र को सुपुर्द करके सन्यास धर्म में उपस्थित हुआ, हे राजन्, युगिष्ठिर ! अधिष्ठा सम्बन्धी धर्म और अधर्म निन्दा करता हुआ, वह राजा जनक सम्पूर्ण साख्यज्ञान और योगशास्त्र का ज्ञाता हुआ, मैं अनन्त हूँ यह मन में निश्चय करके और धर्म, अधर्म, पुराण, पाप, सत्य, मिथ्या, जन्म, मृत्यु आदि को अधिष्ठा से सयुक्त जानकर सदैव शुद्धब्रह्म के ही ज्ञान में तत्पर होगया, हे राजन् ! अपने शास्त्रोक्त लक्षण रखनेवाले योगी और साख्य मतवाले सदैव देखते हैं कि यह धर्म आदि बुद्धि और अज्ञान का कर्म है, ज्ञानियों ने सदैव उस ब्रह्म को अधिष्ठा रहित बड़े से बड़ा पवित्र और अचल वर्णन किया है इसकारण से तुम भी पवित्र होजाओ, हे राजन् ! जो दिया जाता है वा जो पाता है और जो मानता है कि मैंने दिया अथवा जो लेता है वा देता है वह सब आत्माही है, निश्चय करके देनेलेनेवाला वही ईश्वरात्मा है उस आत्मा से उत्तम कोई नहीं है, उस परिडित बुद्धिमान् को तीर्थ और यज्ञ साधन करना उचित है हे कौरवचन्दन ! वेदपाठ, जप, तप, यज्ञ आदि से ज्योतिरूप स्थान को नहीं पाता है वह अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके प्रतिष्ठा को पाता है इसीप्रकार महत्तत्त्व और अहंकार में नियत होकर देवताओं के लोकों को और अहंकार से ऊपर के स्थानों को भी प्राप्त करे, अर्थात् जिस २ की उपासना करता है उस २ के रूप को प्राप्त करता है और जो शास्त्र का जाननेवाला ज्ञानी अव्यक्त से ऊंचे और सदैव एकदशा रखनेवाले जन्म मृत्यु से रहित सत्य मिथ्या से पृथक् ब्रह्म को जानते हैं, वह ब्रह्मभाव को पाते हैं, हे राजन् ! मैंने इस ज्ञान को जनक से प्राप्त किया है और जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पाया था इससे यह ज्ञान ऐसा बड़ा उत्तम है कि इसके समान कोई यज्ञ नहीं ज्ञान के ही द्वारा दुर्गमस्थानों से पार होता है और यज्ञों के द्वारा पार नहीं होसका इसी ज्ञान से दुस्तर जन्ममृत्यु के टूटने से भी पार होता है ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को माया से जुदा कहते हैं जो पुरुष ज्ञानमार्ग में नियत नहीं है वह यज्ञ, तप, नियम और व्रतों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होकर फिर पृथ्वी में गिरकर जन्म को पाते हैं, इसकारण तुम उस महापवित्र ब्रह्मकी उपासना करो जोकि कल्याणरूप निर्मल विमुक्त और पवित्र है तुम क्षत्रिय शरीर को जानकर ज्ञानयज्ञ और तत्त्वोंकी उपासना करके ऋषि होजाओगे, राजा जनक के पुरोहित इन याज्ञवल्क्यजी ने उपनि-

सैं पृथक् शुद्धरूप होकर द्वन्द्वीसवें को अनुभव करते हैं तब वह सर्वज्ञज्ञानी पुरुष पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं, हे निष्पाप ! यह मैंने माया जीव और ईश्वर वेद के निश्चय सयुक्त मुख्यता से वर्णन किये, हे काश्यप ! जो पुरुष निर्विकल्प समाधि से दृश्य और अदृश्य को और केवल अकेवल को और दृश्यादृश्यकी अन्यता को नहीं देखता वही शुद्धब्रह्म है वही साक्षी वही पंचीसवाँ चिदाभास और वही जगत का कारण है और जो कार्यरूप महत्तत्त्वादिक है वह भी वही है इसकी साक्षी वेद की श्रुति है अर्थात् जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वही यह सब होजाता है ब्रह्मशब्द से पूर्ण ब्रह्म और सर्व शब्द से शुद्ध और साक्षी आदि जानना योग्य है, विश्वावसु बोले कि हे प्रभो ! आप ने यह मोक्षके उपकारी-शुभ और सत्य वचन से ब्रह्मका अच्छे प्रकार से यथार्थ वर्णन किया आप का सदैव कल्याण हो और आप का मन भी सदैव बुद्धि से नियत हो, याज्ञवल्क्य बोले कि शोभायमान दर्शन से दिखाई देनेवाला वह महात्मा गन्धर्व वही प्रसन्नतासे यह कहता हुआ आशीर्वाद देकर मेरी परिक्रमा करके प्रकाश करता हुआ स्वर्ग को चला गया, हे नरेन्द्र ! पृथ्वी और पाताल में जो निवास करते हैं और जो ब्रह्मा आदि आकाशचारी देवताओं के लोक और कल्याणरूप मार्ग में वर्तमान हैं वहाही उनको इस शास्त्र का ज्ञान देने को उस गन्धर्व ने निवास किया, जैसे सब साख्यमतवाले लोग सांख्यधर्म में प्रवृत्त हैं उसीप्रकार योगी लोग भी धर्म में प्रीति कानेवाले हैं और जो कोई अन्य लोग भी मोक्ष के आकाशी हैं उन्हीं के ही निमित्त यह शास्त्र प्रत्यक्ष फल का देनेवाला है, हे राजेन्द्र ! ज्ञान से ही मोक्ष उत्पन्न होती है अज्ञान से कभी नहीं होती इस कारण ज्ञानही को मुख्यता समेत निश्चय करना योग्य है ज्ञानही आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा को नीच भी हो उससे भी ज्ञान के लेने में श्रद्धा करनी चाहिये श्रद्धावान् को जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब वर्ण ब्रह्मा से उत्पन्न ब्राह्मण हैं जो सदैव ब्रह्म को ही कहते हैं मैं ब्रह्मबुद्धि से तत्त्वशास्त्र को कहता हू कि यह सम्पूर्ण स्थावर जंगम संसार ब्रह्मही है, ब्रह्माजी के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जघ्नाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र किसी वर्ण को भेददृष्टि से न जानना चाहिये, हे राजेन्द्र ! अज्ञान के द्वारा कर्म से उत्पन्न होनेवाली उस २ योनि को सेचन करते हैं और वह जैसे नाश को पाते हैं उसीप्रकार ज्ञान से रहित सब वर्ण महाअज्ञान से अनेकान्यो नियों में गिरते हैं, इसीकारण सब प्रकार से सब से ज्ञान लेना योग्य है मैंने सब वर्णों में वर्तमान यह ज्ञानपदार्थ तुम से वर्णन किया जो ज्ञाननिष्ठ है वही ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय आदि भी ज्ञान में प्रवृत्त हो उमके लिये भी यही मोक्ष मार्ग है, जो तुम ने पूछा उसको मैंने यथातथ्य वर्णन किया इस से अब तुम

निर्भय होजाओ तुम अपने अभीष्ट को पाओगे तेरा कल्याण हो, भीष्मजी बोले कि इसप्रकार से याज्ञवल्क्यजी से उपदेश पाकर वह बुद्धिमान् राजा जनक बड़ा प्रसन्न हुआ और इनकी परिक्रमा की तदनन्तर उनको बड़े सत्कारपूर्वक चलेजाने के पीछे ध्यान में प्रवृत्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ राजा जनक ने एक कोटि गोदान और अपमाण सुवर्ण और अनेक रत्नों का दान ब्राह्मणों को किया विदेह देश के राज्य को अपने पुत्र को सुपुर्द करके सन्यास धर्म में उपस्थित हुआ, हे राजन्, युधिष्ठिर ! अधिद्या सम्बन्धी धर्म और अधर्म निन्दा करता हुआ, वह राजा जनक सम्पूर्ण साख्यज्ञान और योगशास्त्र का ज्ञाता हुआ, मैं अनन्त हू यह मन में निश्चय करके और धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सत्य, मिथ्या, जन्म, मृत्यु आदि को अधिद्या से सम्युक्त जानकर सदैव शुद्धब्रह्म के ही ध्यान में तत्पर हो गया, हे राजन् ! अपने शास्त्रीक लक्षण रखनेवाले योगी और सांख्य मतवाले सदैव देखते हैं कि यह धर्म आदि बुद्धि और अज्ञान का कर्म है, ज्ञानियों ने सदैव उस ब्रह्म को अभियतारहित बड़े से बड़ा पवित्र और अचल वर्णन किया है इसकारण से तुम भी पवित्र होजाओ, हे राजन् ! जो दिया जाता है वा जो पाता है और जो मानता है कि मैंने दिया अथवा जो लेता है वा देता है वह सब आत्माही है, निश्चय करके देनेलेनेवाला वही ईश्वरात्मा है उस आत्मा से उत्तम कोई नहीं है, उस परिडत बुद्धिमान् को तीर्थ और यज्ञ साधन करना उचित है हे कौरवन्दन ! वेदपाठ, जप, तप, यज्ञ आदि से ज्योतिरूप स्थान को नहीं पाता है वह अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके प्रतिष्ठा को पाता है इसीप्रकार महत्तत्त्व और अहंकार में नियत होकर देवताओं के लोकों को और अहंकार से ऊपर के स्थानों को भी प्राप्त करे, अर्थात् जिस २ की उपासना करता है उस २ के रूप को प्राप्त करता है और जो शास्त्र का जाननेवाला ज्ञानी अव्यक्त से ऊचे और सदैव एकदशा रखनेवाले जन्म मृत्यु से रहित सत्य मिथ्या से पृथक् ब्रह्म को जानते हैं वह ब्रह्मभाव को पाते हैं, हे राजन् ! मैंने इम ज्ञान को जनक से प्राप्त किया है और जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पाया या इससे यह ज्ञान ऐसा बड़ा उत्तम है कि इसके समान कोई यज्ञ नहीं ज्ञान के ही द्वारा दुर्गमस्थानों से पार होता है और यज्ञों के द्वारा पार नहीं होसका इसी ज्ञान से दुस्तर जन्ममृत्यु के टूट से भी पार होता है ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को माया से जुदा कहते हैं जो पुरुष ज्ञानमार्ग में नियत नहीं है वह यज्ञ, तप, नियम और व्रतों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होकर फिर पृथ्वी में गिरकर जन्म को पाते हैं, इसकारण तुम उस महापवित्र ब्रह्मकी उपासना करो जो कि कल्याणरूप निर्मल विमुक्त और पवित्र है तुम क्षत्रिय शरीर को जानकर ज्ञानयज्ञ और तत्त्वोंकी उपासना करके ऋषि होजाओगे, राजा जनक के पुरोहित इन याज्ञवल्क्यजी ने उपनि-

छत्रादि चिह्नों के प्राप्त होने पर भी विमुक्त राजा के और त्रिदशनाम सन्यास आश्रम में प्रवृत्त उस सन्यासिनी के प्रश्नोत्तरों को सुनो, राजाजनक बोले कि हे सुभदे ! भगवती की योगचर्या तुम ने कहा से सीखी कहां जाओगी किसक्री हो और कहां से आई हो आप के रूप में साधुभाव नहीं विदित होता है इसकारण मेरे मिलने में तुम को इन बातों का उत्तर देना उचित है मुझ को राज्य के छत्र चमरादि चिह्न युक्त होने पर भी मुख्यता से मुक्त ही जानी सो मैं भी तुम को जानना चाहता हूँ आप को प्रतिष्ठा के योग्य में समझता हूँ और मैंने पहले समय में मोक्षमार्ग के अद्वितीय जाननेवाले महात्मा जिस गुरु से यह वैशेषिक ज्ञान प्राप्त किया है उसको भी सुनो, मैं पराशरगोत्री बड़े महात्मा बृहस्पति पशुपति नाम सन्यासी का कृपापात्र शिष्य हूँ वह गुरु महाराज सांख्य ज्ञान योग और राजवृद्धि कर्म उपासना ज्ञान इन तीनों प्रकार के मोक्षज्ञान धर्म मार्ग के ज्ञाता सन्देहों से निवृत्त हैं प्राचीन समय में शास्त्र में देखे हुए मार्ग में घूमते हुए वर्षा ऋतु के चारमास पर्यन्त मेरे समीप आनन्द से निवास करते हुए, उस सांख्यशास्त्र के मुख्य अर्थ के ज्ञाता गुरु महाराज ने तीन प्रकार का मोक्षधर्म मुझ को सुनाया और इसराज्य से पृथक् भी नहीं किया सो मैं उस श्रेष्ठपद पर नियत वैराग्यवान् अकेला होकर उस मोक्षकी उपकारी तीनों प्रकार की वृत्तियों को करता हूँ इस मोक्ष का मुख्य उपाय वैराग्य है और वैराग्य ज्ञान से उत्पन्न होता है उसीसे मुक्त होता है, ज्ञान से चैतन्य होकर पुरुष योगाभ्यासको करता है और योगाभ्यास से सर्वज्ञताको प्राप्त होता है वह सर्वज्ञता सुखदुःख आदिसे निवृत्त होने के निमित्त है और सिद्धि वह है जोकि मृत्युको जीतनेवाली है, यहाही मोह से जुटे मुक्तसगी घूमते हुए गुरुजी से सुखदुःख आदि से पृथक्ता और उत्तमवृद्धि को मैंने पाया है जिसप्रकार जुते हुए जल के सींचे हुए खेत में बीज के द्वारा अंकुर उत्पन्न होता है उसीप्रकार बीजरूप कर्म मनुष्यों के पुनर्जन्म को करता है जैसे कि भाड की बालू में भुना हुआ बीजरूप अन्न उत्पत्ति, कारणरूप भी होकर बीज के गुण से रहित होकर नहीं उपजता है इसीप्रकार इन भगवान् पशुपति सन्यासी गुरुजी ने मेरी वृद्धि को भी निर्धन अर्थात् बीज वासना से रहित का दिया है इसीमे वह वृद्धि विषयों में नहीं लगती है किसीमें प्रीति नहीं करती अनर्थ और स्त्री आदिक परिग्रह और रागद्वेष आदि को मिथ्या जानकर इनमें प्रीति नहीं करती है, जो पुरुष मेरी दाहिनी भुजा को चन्दन से लेपन करे और बाई भुजा को शस्त्र से काटे यह दोनों मेरी दृष्टि में समान हैं, इसप्रकार का होकर मैं मट्टी पापाण के समान सुवर्ण को जानता हुआ मुक्त हूँ और अन्य त्रिदशनाम सन्यासियों से विलक्षण पापाणरूप राज्यपर नियत हूँ, अन्य मोक्ष के ज्ञाताओं ने तीन प्रकार देखी हैं मत्र लोकों में कर्म, उपा,

सना, ज्ञान और सब मानसी आदिक कर्म का त्यागनाही मोक्ष कहते हैं, और कोई मोक्ष शास्त्र के ज्ञाता केवल ज्ञाननिष्ठा को ही कहते हैं इसके विशेष दूसरे सूक्ष्मदर्शी यतीलोग केवल कर्मनिष्ठा को ही कहते हैं इसीप्रकार अब चारों पक्षों को छोड़ कर अपने मतको कहता हूँ, ऊपर के दोनों शैलों के लिखेहुये दोनों सच्चे विकल्पों को भी त्याग करके केवल ज्ञान और दूसरे के उपकाररूप कर्म को ही उस महात्मा पञ्चशिख ने तीसरी निष्ठा वर्णन की है—इसी निष्ठा की प्रशंसा करते हैं—यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ आदि के होने से गृहस्थी सन्यासी के समानही त्रिदण्डी सन्यासी हैं अर्थात् यम आदि के होनेपर गृहस्थी भी सन्यासी के ही समान है, और काम आदि के होनेपर सन्यासी भी गृहस्थी के समान है, जो ज्ञान के द्वारा त्रिदण्डी आदि में किसीकी मोक्षहै फिर छत्र आदि परिग्रह रखनेवालों में कैसे मोक्ष नहीं होसकती क्योंकि परिग्रह में दोनों समान हेतु रखनेवाले हैं, यहां विषयादिककर्म में जिस २ से जिसका जो प्रयोजन है वह धन और स्त्री आदि अर्थ प्राप्त करनेको उसी २ में प्रवृत्तचित्त होता है, गृहस्थाश्रम में दोषदेखनेवाला जो पुरुष दूसरे आश्रम में जाता है वह त्याग और स्त्रीकार करनेवाला पुरुष भी सगदोष से निवृत्त नहीं होता है, इसीप्रकार शिष्य वा सेवक कृपा और दण्डरूप आज्ञा के समान होनेपर सन्यासीलोग राजाओं के समान हैं फिर वह कैसे मुक्त होते हैं, आज्ञादेनेवाला होनेपर भी उत्तम शरीर में नियत पुरुष ज्ञान के द्वारा सब पापों से छूटजाते हैं, फिर गेरुये वस्त्रों का धारण करना कमण्डलु त्रिदण्ड आदि चिह्न भी केवल कुमारगुरुही हैं मोक्ष के निमित्त नहीं हैं यह मेरी राय है, जो इन चिह्नों के होनेपर भी ज्ञानही सुख का कारण है फिर यहां दुःख से अलग होना किस निमित्त है इससे केवल चिह्नों का होना निरर्थक है, अथवा चिह्नों में दुःख की अप्रवृत्तता देखकर उसमें बुद्धि हुई है वह उन राज्य के छत्र आदि चिह्नों में क्या सदैव दृष्ट नहीं होते हैं केवल संसारी सामानों केही त्यागने से मोक्ष नहीं होती है और न संसार के समान रहने से बन्धन होता है सब पुरुष ससारी सामान को त्यागें वा न त्यागें परन्तु उनकी मोक्ष सब दशा में ज्ञानही से होसकती है इसी कारण से धर्म, अर्थ, काम और राजपरिग्रह आदि बन्धनरूप स्थान में नियत होनेपर भी मुक्त को मोक्षपदवी में प्राप्तही जानो, मैंने यहां त्यागरूप खड्ग को मोक्षरूप पाषाणपर प्रिसकर उसकी तीक्ष्णधार से उस राज्यरूप ऐन्वय्य में चित्त की प्रीतिरूप फासी को जो कि प्रीति के स्थान स्त्री धन आदि से बन्धन में डालती है काटडाला है, हे सन्यासिनि ! इस दशावाला मुक्तरूप होकर मैं तुम्हें योगप्रभाव रखनेवाली को प्रतिष्ठा करनेवाला हूँ तो भी योग के विरुद्ध त्रिगुण से उत्पन्न तेरे स्वरूप को मैं कहता हूँ शरीर की कोमलतारूप उत्तम

देह और तरुणावस्था यह सब तुम्ह को प्राप्त हैं और यह योगाभ्यास रूप नियम भी सन्देहयुक्त हैं क्योंकि यह दोनों भिन्न २ दशा तुम्ह एक में कैसे हो सकती हैं, जैसे कि देह आदिके सूखेहोने पर इस योगरूप की त्रिदण्ड धारणादि चेष्टा तेरेयोग्य नहीं विदित होती और मेरे सभासद् तैने अपने उत्तम रूप के दिखाने से विपरीत दशा में करदिये, इसी हेतु से सन्देह है कि यह मुक्त हो या न हो, दूसरों के अनुग्रह चाहनेवाले योगी में, सन्यास का फल नहीं होता है मेरे देह के सत्सग से यह आश्रम के चिह्न तुम्ह से रक्षा नहीं कियेजाते हैं इन चिह्नों से योग के अधिकारपर चढ़कर, उस करनेवाले की रक्षा नहीं है इस का दूसरा यह भी अर्थ है कि देह के कर्म से मुक्तपुरुष की रक्षा योग्य है, अपने मन से जो मेरे शरीर में तुम्ह, आश्रय लेनेवाली ने अमर्यादा से प्रवेश किया है, उसको भी सुनो, कुकर्मिणी स्त्री भी दूसरे के नगर वा, स्थान में, इगितभाव से प्रवेश करती है वहां भी हमारा तिरस्कार करनेवाली तेराही अपराध है इसको कहता हूँ-तुम ने किस कारण से मेरे देश, वा, नगर में, प्रवेश किया और तुम ने, किसके इशारे से मेरी देह में प्रवेश किया, उत्तम वर्णों में श्रेष्ठ तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूँ हम दोनों का योग सजातीय नहीं है, तुम वर्णसंकर मतकरो, तुम मोक्षधर्म से वर्त्तावकरती, हो और मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ यह भी तेरी दूसरी बड़ी वर्णसंकरता है, मैं तुम्ह को सगोत्रा वा असगोत्रा नहीं जानता, हूँ और तू भी मुम्ह को नहीं जानती है, तुम्ह सगोत्र में प्रवेश करनेवाली का तीसरा गोत्र संकर है फिर तेरा पति जीवता है अथवा कहीं विदेश को गया है इससे भोग के अयोग्य दूसरे की भार्या है यह त्रौथा अधर्मसंकर है, तत्त्व का विज्ञान न होने से मिथ्या ज्ञान में युक्त प्रयोजन की चाहने वाली तुम इन कर्मों को निश्चय करती हो, अथवा किसी समयपर अपने दोषों से स्वतन्त्र भी हो उस दशा में तुम ने जो कुछ शास्त्र पढा है, वह सब निरर्थक है क्योंकि शास्त्र के अनुसार स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं है, तुम्ह दूषित और भेद खोलनेवाली से प्रकट किया हुआ यह तीसरा चित्त का स्पर्शादि देखने में आता है, तुम्ह विजय चाहनेवाली ने विजय के निमित्त केवल मुम्हपरही इच्छा नहीं की किन्तु जो यह मेरी सम्पूर्ण सभा है उसको भी विजय करना चाहती है, इसीप्रकार तुम ने मेरे पक्ष का नाश, और अपने पक्ष की विजय के लिये अपनी दृष्टि को पूजन के योग्य पुरुषों पर डाली है सो तुम ईर्ष्या से उत्पन्न मोह की आधिक्यता से अज्ञान होकर फिर दूसरे की बुद्धि से अपनी बुद्धि के सयोग को इसप्रकार पैदा करती हो जैसे कि विष और अमृत का मेल होता है, इसलोक में मिलने वाले स्त्री वा पुरुष का जो योग है वह अमृत के समान है और जो मित्र का न मिलना अर्थात् विना ध्याज्ञा के मिलजाना है वह विष केही समान है,

अच्छा है सावधान होकर अपने संन्यासशास्त्र की रक्षाकरी उसको मत त्यागो तुम ने यह मेरी परीक्षा इस विचार से की थी कि यह मुक्त है वा नहीं है, यह सब बदला हुआ रूप आदि मुझ से गुप्त करना अयोग्य है, किसी दशा में भी राजा वा ब्राह्मण अथवा स्त्रियों में गुणयुक्त स्त्री से मिथ्या वचनों के द्वारा नहीं मिले जो मिथ्या वचनों के साथ मिलाप किया जाय तो ऐसी दशा में यह तीनों उसको मारे हैं, राजाओं का बल ऐश्वर्य है, ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म है और स्त्रियों का महाबलरूप यौवन और सौभाग्य है, इस कारण यह तीनों अपने-अपने से पराक्रमी हैं, प्रयोजन चाहनेवाले मनुष्य को इन तीनों से सत्यतापूर्वक मिलना योग्य है क्योंकि इनसे कुटिलता करना नाशकारी है, सो तुम अपनी जाति, शास्त्र, आचरण, चित्त का विचार, स्वभाव और यहाँ आने के प्रयोजन को मुख्यता समेत कहने के योग्य हो, भीष्मजी बोले कि, राजा के इन दुःख रूप अयोग्य और असभ्य वचनों से तिरस्कार पानेवाली वह सुलभा क्रोधयुक्त नहीं हुई और राजा की बातों के समाप्त होनेपर वह श्रेष्ठ रूपवाली सुलभा अत्यन्त उत्तम वचनों को बोली कि हे राजन् ! वचनों के दूषित करनेवाले कठोर आदि नौ दोष हैं और बुद्धि के दूषित करनेवाले काम आदि नौ दोष से पृथक् और वचन के मृदुता आदि नौ गुण और कामादि के विपरीत बुद्धि के नौ गुण से सयुक्त सौक्ष्म्य अर्थात् पद अर्थों से विगड़ा हुआ सांख्य-अर्थात् पूर्वपक्ष और सिद्धान्त में गुणागुण विचार, क्रम-अर्थात् प्रत्यक्ष गुणदोषों में बलानल विचारना निर्णय अर्थात् सिद्धान्त-प्रयोजन अर्थात् अनुष्ठान यह पाचों जिसके अर्थ से सिद्ध होते हैं वह वचन कहा जाता है इनमेरे मुख से निकले हुए सौक्ष्म्यादि के प्रत्येक अर्थसम्बन्ध निजरूप को पद, वाक्य, पदार्थ, वाक्यार्थ इन भेदों से चार प्रकार का होना मुझ से सुनो, जब जानने के योग्य अनेक प्रकार के वचनों में असख्य सदेहों को स्पर्श करनेवाली और उसके ज्ञान करने में अयोग्य बुद्धि वर्तमान होती है वही सौक्ष्म्य है और किसी प्रयोजन को दृष्टि के गोचर करके दोष और गुणों का जो विभाग से परिमाण है वह सांख्य है यह पहले और यह पीछे कहना चाहिये यह जो कहने की इच्छा है उस वचन को वचनज्ञानलोक कर्मयोग कहते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में पृथक् निश्चय को जानकर अर्थात् वचन के अन्त में युक्तिपूर्वक जो कहा जाता है कि यह वह है वही निर्णय है हे राजन् ! जिस विषय में इच्छा और अनिच्छा से उत्पन्न होने वाले दुःखों से यह विचार उत्पन्न होता है कि यह करना योग्य है वा अयोग्य है और उस में जो प्रवृत्ति निवृत्तिरूप वृत्ति है उसी को प्रयोजन कहते हैं, हे नरेश ! यह सौक्ष्म्य आदिक जैसे वर्णन किये गये वह सब एक ही अर्थ निश्चय होने वाले हैं उन पाचों गुणों से युक्त मेरे वचन को सुनो-अब वचन के गुण को

कहती हूँ—प्रत्यय अर्थवाला पूरा बहुत प्रकार के अर्थों से रहित प्रसिद्ध स्पष्ट अर्थवाला न्याय के अनुसार श्लाघ्य, संश्लेष, असद्विग्रह, उत्तम, कठिन अक्षरों से रहित, सुकुमार नाम सुनने में सुखदायी, सत्य, त्रिवर्ग, धर्मादि के अनुसार संस्कार किया हुआ सम्यक्छन्दे व्याकरणादि के दोषों से रहित सुगम शब्दयुक्त क्रमपूर्वक लक्षण से दूसरे पदों को जिसमें संयुक्त किया जाय ऐसे वचनों से पृथक् अर्थ और युक्ति के साथ ही उसको कहूँगी प्रथम बुद्धि के नौ दोषों को कहती हूँ मैं किसीदशा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दीनता, अहकार, श्रम, कृपा और मान से वचन को नहीं कहूँगी, अब वचन कहनेवाले का गुण को कहते हैं—हे राजन् ! जब कहनेवाला और सुननेवाला वचन के सिद्धान्त के अनुसार तत्त्वनिर्णय से सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा में प्रवृत्त और प्रवीण होकर बुद्धि में प्रवेश करते हैं तब वह अर्थ प्रकाश करता है, जब कहनेवाला कहने के योग्य वचन होने पर सुननेवाले का अपमान करके अपने अगीकृत वचन को कहता है तब वह बड़े अर्थवाला भी वचन हृदय में नहीं नियत होता है, फिर जो मनुष्य अपने अर्थ को त्यागकर दूसरे के अर्थ को कहे उसमें विशेष सदेह उत्पन्न होता है वह वचन भी दूषित है, हे राजन् ! जो कहनेवाला अपने और सुननेवाले के अर्थ को विपरीत नहीं करता है वही वक्ता है दूसरा नहीं है, हे राजन् ! तुम एकचित्त होकर उस अर्थवान् वचन को सुनो जड़रूप देह और इन्द्रिय से आत्मा को पृथक् जानकर जड़ चैतन्य समूहरूप जीवात्माओं से सम्बन्ध रखनेवाला अश चैतन्य आकाश के समान ! तुम्हें और मुझ में वही एक है जो कि मनवाणी से परे है वह प्रश्न के योग्य नहीं है क्योंकि अद्वितीय है और ईश जड़ भी काष्ठशक्तिका के समान होने से प्रश्न के योग्य नहीं है इसको सुलभा वर्णन करती है—हे राजन् ! जैसे लाख वा काष्ठधूल और जलकण मिल जाते हैं इसीप्रकार महा प्राणियों का जन्म है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और पाचों इन्द्रियों नानाप्रकार के रूप धारण करनेवाले लाख और काष्ठ के समान आत्मा अर्थात् आकाशादि के योग से मिलाप रखते हैं अर्थात् इन्हीं आकाशादि के रूप हैं, किसी शरीर में इनमें से प्रत्येक का वर्णन नहीं है चक्षुरिन्द्रिय अपनी दृष्टि शक्ति को नहीं जानती है इसीप्रकार श्रोत्रादि इन्द्रिय भी अपने स्वरूप और शक्ति को नहीं जानती और व्यभिचार से परस्पर में भी एक दूसरे को नहीं जानती अर्थात् वह अपने सघात से पृथक् नहीं हैं और प्रकाश करनेवाला आत्मा इनके सघात से पृथक् है इसीसे सघात का भाग भी न आप को जानता है न दूसरे को, और परस्पर में मिलकर भी अपने मिलाप को नहीं जानती हैं और रूप नेत्र और प्रकाश यह तीनों दृष्टि में कारणरूप है उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेय यह दोनों रूपादि में कारण हैं, उस ज्ञान और ज्ञेय में मन

दूसरा गुण है, यह जिसके द्वारा श्रेष्ठ उन्नतिरूप निश्चय को विचारता है यही उनसव में बुद्धिनाम दूसरा गुण बारहवां कहा जाता है, और जिसके द्वारा सदेह में भराहुआ ज्ञेय पदार्थ को निश्चय करता है वह उस बारहवें में सत्त्वनाम पृथक् गुण है, जिसके द्वारा सुबुद्धि और निर्बुद्धि प्राणी जाना जाता है, उसी में चौदहवा एक जुदा गुण है जो कि अपने को कर्त्तापन सिद्ध करता है उसी के द्वारा मानता है कि यह मेरा है वा मेरा नहीं है, हे राजन् । फिर उनमें पन्द्रहवा अन्यगुण है वह यहा सोलह कलाओं के समूह का वासनारूप जगत् कहा जाता है, उस वासना में अविद्यानाम सोलहवा गुण है वही त्रिगुण होने से सघातरूप अर्थात् जगत् का अकुर और बीजरूप है, उसी अविद्या में प्रकृति और व्यक्तिनाम दोनोंगुण अच्छेप्रकार से नियत है, प्रकृति के कार्यरूप सुख, दुःख, जरा, मृत्यु, हानि, लाभ, प्रिय, अप्रियनाम संयोग, उन्नीसवां गुण है इसको द्वन्द्वयोग कहते हैं, अब व्यक्ति के कार्य को कहते हैं कि उन्नीसवें गुण के पीछे कालनाम एकवीसवां अन्य गुण है इसी वीसवें से जीवोंकी उत्पत्ति और प्रलय हीती है, यह वीसोंगुणों का समूह और पाचमहातत्त्व, सदभावयोग असदभावयोग यह दोनों गुणप्रकाशक इसप्रकार से वीसों गुणों का समूह और सात ऊपर कहेहुए गुण और बुद्ध शुक और बल यह तीसगुण कहेगये जिसमें सबगुण वर्त्तमान होते हैं उसीको शरीर जानो, इन तीसगुणों की उत्पत्ति में जुदे २ मत हैं उनको कहते हैं—अनीश्वर साख्यवालों ने इन तीस कलाओं के उत्पत्ति स्थान को अव्यक्त कहा है इसीप्रकार स्थूलदर्शी कणादिलोग इनके व्यक्त अर्थात् महासमूह कोही इनका उत्पत्तिस्थान देखते हैं, अव्यक्त को कपिल मत वाले अगीकार करते हैं और व्यक्त को चार्वाक आदि स्वीकार करते हैं और जीव ईश्वर और इनदोनों की उपाधिरूप माया को वेदान्त विचार करनेवाले पुरुष सबजीवों का उत्पत्ति स्थान समझते हैं, हे राजेन्द्र ! जो यह अव्यक्त प्रकृति तीस कलाओं से व्यक्तरूप होजाय तो मैं और तुम और जो अन्य शरीरधारी हैं वह सब भी इसी अव्यक्त प्रकृति के रूप हैं, इसप्रकार से चैतन्यांशों में तू कौन है इस प्रश्न को अयोग्य कहकर जडांश में भी उस प्रश्न की अयोग्यता वर्णन करते हैं जन्मादिक त्रीय और रुधिर के योग से होते हैं पुरुष स्त्री के योग से पहिले कलल पैदा होता है—कलल से, बुद्बुद होते हैं—बुद्बुद से पेशी अर्थात् मांसपर की भिल्ली—और पेशी से अर्गों की प्रकटता और अर्गों से नख रोमादिक इसप्रकार से देह की उत्पत्ति है, हे राजन्, जनक ! नोमास पूरे होनेपर जन्म लेनेवाली स्त्री वा पुरुष नाम रूप देह से प्राप्तहोता है उत्पन्नहोनेवाले लालनख उंगल आदि कौमाररूप को देखकर फिर रूपान्तरदशा नहीं होसक्ती है कौमारदशा से तरणावस्था और तरणावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्तकरता है इस क्रम से फिर वा

अपनी पूर्वअवस्था को नहीं पासक्ता है सब जीवों में हरसमय विपयरखनेवाली कलाओं का रूपभेद पृथक् ही वर्तमान होता है और सूक्ष्मता से उसका ज्ञान नहीं होता है, हे राजन् ! प्रत्येक दशा में इनकलाओं का उत्पत्ति नाश दृष्टि में नहीं आता है, ऐसा प्रभाव देखनेवाले और उत्तमघोड़े के समान दौड़नेवाले इस सबलोक को यह प्रश्नकरना उचित नहीं है कि तू कौन है और कहां से आया है, यह किस का यह किसीका नहीं यह कहा से आया यह कहीं से नहीं आया अपने अगों से भी जीवों को क्या सम्बन्ध है अर्थात् कुछ नहीं, जैसे कि सूर्य की किरण और मथन दण्ड से अग्नि उत्पन्न होता है इसीप्रकार कलाओं के उदय होने से जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तुम अपनी देह में आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा को देखते हो इसीप्रकार आत्मा के द्वारा दूसरे में भी आत्मा को क्यों नहीं देखते हो, जो अपने और दूसरे की आत्मा में ब्रह्मभाव की वरावरी को निश्चय करते हो तो मुझ को क्यों पूछते हो कि तू कौन है और किसकी है, हे राजन्, जनक ! यह मेरा है वा मेरा नहीं है इन दोनों से रहित ज्ञानी को इन बातों से क्या प्रयोजन है कि, तू कौन किसकी और कहा से आई है जो राजा शत्रु मित्र और उदासीनों में वा युद्ध के जय पराजय में योग्य कर्म करनेवाला है उसमें मुक्तों का कौन सा लक्षण है जो इसलोक में सातप्रकार के त्रिवर्ग को कर्मों में नहीं जानता है और त्रिवर्ग को साधन करता है उसमें मुक्तों का लक्षण कौनसा है, प्रिय अ-प्रिय सबल निर्वल में भी जिस की समान दृष्टि नहीं है उसमें भी मुक्तों का लक्षण क्या है अर्थात् कुछ भी नहीं है हे राजन् ! इसीकारण तुम मोक्षसे न मिलनेवाले को जो अभिमान उत्पन्न हुआ वह श्रेष्ठ कर्मी, पुरुषों से ऐसे हटाने के योग्य है जैसे कि कुपयकरनेवाले को औपधि से करते हैं हे शत्रुओं के जीतनेवाले ! स्त्री प्रसगादि के स्थानों को अच्छे प्रकार से विचारकर आत्मज्ञानके द्वारा आत्मा में ही देखी हुई मुक्ति का दूसरा लक्षण न दूढ़ना चाहिये अर्थात् यही लक्षण बहुत है, तुम मोक्ष में आश्रित होकर शयन, उपभोग, भोजन, वस्त्र इनचारोंही अगों में नियत जानते हो इनके विशेष पृथ्वीआदि के अनेक उपभोगों को मुझ से सुनो, तुमने जो यह कहा कि मेरे राज्य अथवा पुर में तुम किसके कहने से घुसे यहा तेरे पुर आदि से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है इसको में वर्णन करती हू, जो पुरुष एक २ छत्रवाली सम्पूर्ण पृथ्वी का वक्रवर्तीराज्य करता है वह भी निश्चय करके अकेला एकही पुर में निवास करता है अर्थात् उस दशा में पृथ्वी निरर्थक है, जो उस पुर में उसका एकही महल नियत है और महल में भी एक ही शयन स्थान है जहांपर कि रात्रि के समय आकर सो रहता है उस शय्या में भी आधी शय्या उसकी स्त्री की है इसी कारण इसलोक में स्नेहरूपी बन्धन से मोक्ष नहीं पाता है, इसीप्रकार भोजन वस्त्रादि गुणों में और अपने भत्यादि में

दण्ड और अनुग्रह के करने के कारण राजा भी सदैव दूसरे की आधीनता में है थोड़े स्नेह से भी बन्धन में पड़ता है और सधि विग्रहमें भी राजा अस्वतन्त्र है स्त्रियों की क्रीडा विहारों में यह पुरुष सदैव स्वतन्त्र है मित्रों में और मन्त्रियों की सभा में उसको स्वतन्त्रता कैसे होसकी है, हा जब दूसरो को आज्ञा देता है तब अवश्य उसको स्वतन्त्रता है ऐसे २ समयोंपर नियत होकर वह राजा वहा पर अस्वतन्त्र किया जाता है शयन में उत्सुकराजा भृत्यों के कहने से सोता नहीं है किन्तु उनकी प्रार्थना से शयन में सोयाहुआ भी जगाकर उठायाजाता है अर्थात् नौकरलोग कहते हैं कि स्नान, पूजन, दान, हवन, भोजनादि कर्मों को करो इन २ प्रकारोंसे राजा भी दूसरों के स्वाधीन गिनाजाता है, मनुष्य सन्मुखता में आ आकर वारंवार प्रश्न करते हैं परन्तु वह धन का स्वामी राजा बडे २ साहूकारों को भी देना नहीं चाहता है अर्थात् दे नहीं सका है, दान में तो इसका भण्डार खाली होता है और न देने में शत्रुता उत्पन्न होती है और इसके वैराग्य उत्पन्न करनेवाले दोष उसी क्षण वर्त्तमान होते हैं इसीप्रकार राजा एक स्थानपर भी अपने प्राचीनज्ञानी और शूखीर कामदारों को भी भयभीत रखता है और राजा को भी उन नौकरों से निर्भयस्थानपर भी भय रहता है जो कि सदैव सेवा में रहते हैं, हे राजन् ! इसीप्रकार से वह लोग भी शत्रु होजाते हैं जिनको कि मैंने वर्णन किया है इसीप्रकार जैसा कि इसको भय उनसे उत्पन्न होता है इसी प्रकार उनको भी इसी रीति से समझो, अपने २ घर के सब राजा हैं और अपने २ घरों के स्वामी हैं, हे जनक ! मनुष्य दण्ड और कृपा को करने से राजाओं के समान हैं, और मनुष्य के पुत्र, स्त्री, मित्र, आत्मा और वनआदि वस्तुओं के जो समूह हैं वह सब उन २ हेतुओं से अन्य मनुष्यों के पुत्रादि के साधारण हैं, राज्याभिमान में बड़ा दुःख है इसको वर्णन करते हैं देश का उजड़ना पुर में अग्नि का लगना प्रधान हाथी आदि का मरना इत्यादि लोकों के साधारण कारणों में मिथ्याज्ञान से दुःखों को पाता है, इच्छा अनिच्छा भय आदि से उत्पन्न होनेवाले मानसी दुःख और शिर पीड़ा आदि रोग चारोंओर से खंचने वाली आपत्तियों से सदैव बन्धन में पड़ते हैं उन २ सुखदुःखादि योगों से घायल सब ओर से सन्देहयुक्त मनुष्य रात्रियों को गिनाहुआ अनेक शत्रुओं से व्याप्त राज्य का सेवन करता है, उस अल्पसुख और बहुत से दुःख में प्रवृत्त असार के समान राज्य को प्राप्त करके फिर इसकी भी इच्छा नहीं करता है इस कारण से शान्ति को पाता है जो इन पुर, देश, सेना, खजाना और मन्त्रियों को मानता है कि यह सब मेरे हैं हे राजन् ! यह किसी के है और किसी के नहीं हैं मित्र, मन्त्री, पुत्र, देश, दण्ड, खजाना और राज्य यह सब त्रिदण्ड के समान नियत एक दूसरे के गुण से युक्त ऊपर लिखेहुए सात गुणयुक्त इम गज्य का कौन

सा अंग किस अंग से गुणमें अधिक है अर्थात् सव्यंग वरावर हैं उन-२ समया पर वह २ अंग श्रेष्ठता को पाता है जिससे जो कार्य सिद्ध होता है और वही श्रेष्ठता के लिये विचार किया जाता है हे राजन् ! सात अंगों का पुतला और दूसरे तीन गुण यह दशवर्ग ऐश्वर्यमानकर राजा के समान राज्य को भोगते हैं जो राजा बड़ा उदार और क्षत्रियधर्म में प्रवृत्त हो वह दशवें भाग सेही प्रसन्न होता है और शेषवचेद्गुण नौभाग से दूसरा-राजा साधारण नहीं है और राजा के विना राज्य भी नहीं है, राज्य के होनेपर धर्म कहाँ है और धर्म के न होने में मोक्ष कहाँ होसकती है यहां राजा और राज्य का जो उत्तम और पवित्रधर्म है, और जिसकी दक्षिणा पृथ्वी है वह अश्वमेध मोक्षसाधन में उपकारी नहीं होसकता है, हे राजन्, जनक ! मैं इस राज्य के हजारों दुःखदायी कर्मों के कहने को समर्थ हूँ जब अपने शरीर में मेरा संग नहीं है तो दूसरे के शरीर में मेरा संग कैसे होसकता है, मुझ सरीकी ऐसी योगिनी को ऐसा कहना योग्य नहीं है कि तुम ने पञ्चशिख नाम योगी संन्यासी से सम्पूर्ण मोक्षशास्त्र को सुना, श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि उपाय और ध्यान के अंग नियम आदि युक्त जीव ब्रह्मकी एकता के अनुभव समेत काम आदि की फासियों से पृथक् तुम्हें मुक्तसगी का संग उन छत्रआदि निजवस्तुओं में फिर कैसे है मेरी बुद्धि से तो तुम ने शास्त्र को नहीं सुना अथवा सुना भी है तो कपट से सुना है, अथवा इस शास्त्र के रूप का कोई दूसरा शास्त्र सुना है कि फिर इस लोक की वस्तुओं पर नियत होते हो, तुम प्राकृत पुरुष के समान स्त्री आदि के स्नेह में प्रवृत्त हो मने जो तेरे शरीर में प्रवेश किया वह तेरी बुद्धि में प्रवेश नहीं है, मने उसमें तेरा क्या अनुपकार किया जो तुम सब प्रकार से मुक्त हो तो संन्यासियों का यह वनवास-इन वणों में नियम किया जाता है, उजाड और विज्ञता रहित तेरी बुद्धिमें मने प्रवेश करके किसका अपराध किया है हे राजन् ! मैं दोनों हाथ, भुजा, जघा और अन्य अंगों के भागों से तुम्हें को स्पर्श नहीं करती हूँ बडेकुलीन, लज्जावान्, दूरदर्शी पुरुष से सभा के मध्य में यह गुप्तकर्म उचितहुआ अनुचित न कहना चाहिये, यह ब्राह्मण गुरु हैं इसीप्रकार उत्तम गुरु भी प्रतिश्र के योग्य हैं तुम भी इन सब लोगों के राजारूप गुरु हो इसप्रकार परस्पर की वृद्धता है, इस बात को विचारकर कहने और न कहने के योग्य बातों के आप ज्ञाता होकर आप को सभा में स्त्री पुरुष का योग होना कहना योग्य नहीं है जिसप्रकार से कमल के पत्ते के ऊपर का जल उस पत्ते को स्पर्श न करताहुआ नियत होता है इसीप्रकार स्पर्श से रहित मने तुम्हें निवासकिया, अब जो मुझ स्पर्श न करनेवाली के किमी स्पर्श को जानता है ऐसी दशा में यहां पञ्चशिख संन्यासी ने तेरे ज्ञान को किसरीति से निर्वासनारूप कहा, सो गृहस्थाश्रम से गिरेहुए तुम दुःख से प्राप्त होनेवाली मोक्ष को न पाकर दोनों

आश्रमों के बीच में केवल मोक्ष की बातें करनेवाले हो, जानने के योग्य आत्मा की एकता और द्वैतता में प्रकृति पुरुष के कारण से मुक्त का मुक्त के साथ और आत्मा का प्रकृति के साथ मेल होने से वर्णसंकर नहीं उत्पन्न होता है, मिले हुए वर्ण और आश्रम जिसको बहुत प्रकार के दृष्ट पड़ते हैं और जिसने अर्थ को देखा उससे वर्णसंकर उत्पन्न होता है देह और आत्मा दो २ नहीं होते। इस एकत्वता को जानकर मेरा दूसरा चित्त तुझ दूसरे में वर्तमान नहीं होता है, हाथ में कुण्ड कुण्ड में दूध और दूध में मक्खी यह सब आश्रय स्थान के मिलने से एकत्र होकर नियत हैं और फिर पृथक् २ भी निम्नत हैं, कुण्ड में दूध और मक्खी भी मिलावट नहीं रखती और दूध का अभाव भी नहीं निश्चय करके वह सब वस्तु अपने आप ही दूसरे के निवास स्थान को प्राप्त करती हैं, आश्रमों के और वर्णों के पृथक् २ होने और परस्पर में जुड़े होने से तेरा वर्णसंकर होना किस प्रकार से है, मैं जाति में तुझ से उत्तम वर्ण हूँ न वैश्या हूँ न शूद्रा हूँ हे राजर्षि ! मैं पवित्र उत्पत्तिर्युक्त और शान्तचित्त में तेरी स्वर्णता रखती हूँ, प्रसिद्धि में कभी तैने भी सुनाहोगा कि एक प्रधान नाम राजर्षि है मैं उसीके कुल में उत्पन्न हूँ मेरा मुलभा नाम है, मेरे पुरुषों के यज्ञों में द्रोणशत शृग और चक्रदार नाम पर्वत इन्द्र के द्वारा ईशों के स्थानापन्न लगाये गये थे, मैं उसचराने में उत्पन्न हुई और मेरे समान पति के न मिलनेपर मोक्षधर्माँ में गुरुओं से शिक्षापाई हुई अकेली मैं मुनियों के व्रतोंको करती हूँ, मैं कपटरूप सन्यासिनी नहीं हूँ मैं दूसरे का धन हरनेवाली हूँ और धर्मसंकर करनेवाली भी नहीं हूँ अपने धर्म में व्रत करनेवाली हूँ अपनी मर्यादा में नियत होकर बिना विचारे वार्त्तालाप नहीं करती हूँ और इस तेरे स्थान में भी मैं बिना विचारके नहीं आई हूँ, कुशल चाहनेवाली मैं मोक्ष में प्राप्त तेरी शुद्ध-धुद्धि को सुनकर इस तेरे मोक्ष की परीक्षा करने के निमित्त यहा आई हूँ, अपने और दूसरे के पक्ष में अपने ही पक्षपात पर नियत होकर मैं ब्रह्म को नहीं कहती हूँ किन्तु तेरे कल्याण के हेतु कहती हूँ कि जो मनुष्य शूरवीरों के समान अपनी विजय के निमित्त वार्त्तालाप और ब्रह्म के निरूपाण में परिश्रम नहीं करता है और ब्रह्म में शान्त होता है वही मुक्तरूप है, जैसे कि सन्यासी पुरुष नगर के उजड़े हुए स्थान में एकरात्रिही निवास करता है उसीप्रकार मैं भी इस तेरे शरीर में आज की रात्रिभर निवास करूंगी, हे राजर्षि, जनक ! मैं आपके प्रतिष्ठा और वचनरूप आतिथ्य से पूजित श्रेष्ठ स्थान में शयन करके प्रसन्नचित्त होकर कल प्रातः काल जाऊंगी, भीष्मजी बोले कि राजाजनक ने ऐसी युक्तियों से भरे हुए प्रयोजनवाले वचनों को सुनकर भी कुछ दूसरा वचन नहीं कहा अर्थात् उसको उत्तर देनेमें समर्थ नहीं हुआ—इस वर्णन से यह सिद्धान्त दिखाया कि गृहस्थाश्रम में मुक्ति का होना कठिन है इसकारण से सन्यास ही उत्तम है ॥ १६० ॥

एकसौसैतालीसका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, पूर्वसमय में व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी ने कैसे वैराग्य को प्राप्त किया और अव्यक्त वा व्यक्त वा तत्त्वों का निश्चय और बुद्धि का निश्चय और अजन्मा देवता वा सगुणदेवता की लीला को आप मुझे समझा-इये मुझे इसके सुनने की बड़ी उत्कण्ठा है, भीष्मजी बोले कि, पिता व्यासजी ने प्राकृत आचरण से विचरनेवाले निर्भय पुत्र को अपना सपूर्ण वेद पढ़ा कर उपदेश किया कि हे पुत्र ! तुम धर्म का सेवन करो और ऊष्मा, शीत, वर्षा, भूख, प्यास और वायु का विजय करके सदैव जितेन्द्रिय हो, सत्यता, सरलता, क्रोधरहित होना, दूसरे के गुण में दोष न लगाता, शान्तचित्त, अहिंसा, दया आदि गुणों में अपनी बुद्धि के अनुसार प्रवृत्त होना सत्यता में नियत कुटिलता रहित होना धर्म में प्रीतिमान् देवता अतिथिआदि के पूजन से जो शेष रहै उसी से अपनी प्राणरक्षा करो, हे पुत्र ! देह को फेन के समान और जीव को पत्ती के समान नियत होनेपर और सांघी, भाई, बन्धुओं के नाशवान् होनेपर कैसे सोरहा है अर्थात् पुरुषार्थ साधन में क्यों नहीं प्रवृत्त होता है हे बालक ! तुम इन बड़े सावधान चैतन्य सदैव कर्म में प्रवृत्त और कामादि शत्रुओं में अवकाश की इच्छा रखनेवालों के मध्य में क्यों नहीं सावधान होते हो दिनों को संख्या युक्त होने से और अवस्था के न्यून होने वा जीवन के क्षणभंगुर होनेपर क्यों नहीं उठकर दौड़ता है अर्थात् देवता और गुरु आदि का क्यों नहीं आश्रय लेता है, जो नास्तिक है वह मांस रुधिर आदि की वृद्धि करनेवाले नरलोक सम्बन्धी भोगों को चाहते हैं और परलोकसम्बन्धी कर्मों को भूलते हुए रहते हैं जो पुरुष बुद्धि की भूल से धर्म की निन्दा करते हैं उन कुमार्गगामियों के पीछे चलने वाला भी टूट ख पाता है, जो सन्तोष गुणयुक्त वेद को उत्तम जाननेवाले महात्मा धर्मरूप मार्ग में निर्यत हैं उनकी उपामना करो और उनसे ही पूछो, उन धर्म दर्शी ज्ञानियों के मत को स्वीकार करो और उत्तमबुद्धि के द्वारा घुरेमार्ग से चित्त को सदैव हठाओ, इसी समय देखनेवाली बुद्धि से यह मानकर कि प्रातः काल दूर है इसहेतु से निर्भय निर्वृद्धि सब वस्तुओं के भक्षण करने व ले मनुष्य कर्म-भूमि को नहीं देखते हैं, तुम सीढ़ी के समान धर्म में नियत होकर कुब्ज २ उस पर चढो और तुम अपने को रेशम के कीट के बन्धन में डालते हुए क्यों नहीं चैतन्यहोते और तुम विश्वासयुक्त होकर नास्तिक और ने मर्त्यादा चलनेवाले वांस से ऊचे मनुष्यों का कभी सगान करो, तुम प्राण वेग धारण नाम योगरूप नौका को बनाकर मृत्युरूप काम क्रोध और पांचइन्द्रियरूप जलरखनेवाली नदी को और जन्म नाम कठिनस्थानों को अच्छे प्रकार से तरो जरा मृत्यु से पीड्य-

मान लोक को जानकर और अवस्था की न्यून करनेवाली ऋतुओं के होनेपर धर्मरूप जहाज में चढकर, इस ससार समुद्र को तरो, जब मृत्यु सोतेहुए मनुष्य को प्राप्त होती है तब अकस्मात् मृत्यु से नाशवान् पुरुष किस से मोक्ष प्राप्त होता है अर्थात् कोई नहीं उसको बचासक्ता है, इस धन, आदि के सचय करनेवाले और मनोरथो से असन्तुष्टी मनुष्य को, मृत्यु इसरीति से लेकर जाती है जैसे कि भेडिया बकरी को लेकरजाता है, ससाररूपी, अन्धकार, में प्रवेशकरना चाहिये और क्रमपूर्वक धर्मरूप तेजस्वी, अग्नि से ज्ञानरूपी दीपक को प्रज्वलित करके बढीयुक्ति से उसको निवृत्त करना चाहिये, हे पुत्र ! इस नरलोक में देहरूपी जाल में फँसाहुआ जीव बढीकठिनता से, कभी ब्राह्मण-के शरीर को पाता है, इसको तुम चारोंओर से बचाओ, ब्राह्मण का यह शरीर कभी काम और, अर्थ के निमित्त नहीं पैदाहोता है किन्तु, तपस्या आदि के निमित्त होता है, ऐसे शरीर के त्यागकरने के पीछे अनुपम सुख मिलता है, ब्राह्मण का शरीर बढी तपस्या से होता है उसको प्राप्तहोकर ससारी प्रीति में डूबकर मनुष्य को, उसकी अप्रतिष्ठा करनी उचित नहीं है, वेदपाठ जप, तप और चित्त की, शान्ति में सदैव प्रवृत्त मोक्ष को उत्तम माननेवाले तुम सदैव उपाय करतेरहो, मनुष्य का जो अवस्था रूपी घोडा चलता है उसका उत्पत्ति स्थान अव्यक्त है और कला, उसका शरीर है और उसका आत्मा सूक्ष्मरूप है वह क्षण और त्रुटि नाम समय में शयन करनेवाला है और पलक का लगाना, उसकी देह, के रोमाञ्च हैं दोनों सन्ध्या उस के कन्धे हैं और एक से प्रभाववाले शुक्लपक्ष कृष्ण यह दोनों उस के नेत्र हैं महीने, अग है, उस तीव्रगामी सदैव चलने और दौडनेवाले और अपूर्व दिखाई देनेवाले घोड़े को देखकर जो तेरा ज्ञान अन्धेके समान नहीं है तब परलोक वा आत्मा को, सुनकर तेरा मन धर्म में नियत होगा जो पुरुष इसलोक में धर्म से पृथक् ससारी भोगों में प्रवृत्त होकर सदैव दूसरे के अप्रियकर्मों के करनेवाले हैं वह अपने अत्यन्त अधर्मरूप, कर्मों से यम के लोक में शारीरिक दण्ड को पाकर महाआपत्तियों को भोगते हैं, जो राजा अच्छेप्रकार से विचार कर सदैव धर्म में प्रवृत्त, छोटे बडे जातिवालों का रक्षक है वह श्रेष्ठकर्मी पुरुषों के, लोकों को पाता है और अनेकप्रकार के सुखों को भोगता है और हजारों योनियों में प्राप्त होनेवाले दोषों से रहित होकर ब्रह्म में प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष को पाता है नरकदण्ड नाम भयानक नरक में, कुत्ते और लोहे के सुख वाले बल गृध्रनाम पक्षियों, के समूह जो रुबिर मांसादि के भक्षी हैं वह सब, उस देह के त्यागनेवाले पुरुषपर गिरते हैं, जोकि गुरु, पिता, माता आदि के वचनों को नहीं मानता है यह मर्यादा जो वेद से नियत की गई सांख्य में दश है अर्थात् शौच, सन्तोष, तप, वेदपाठ, ईश्वर का ध्यान, अहिंसा, सत्य

बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, परिग्रहरहित होना, जो मनुष्य इन दशों स्थानों को मन से नहीं मानता है वह पापीपुरुष अत्यन्त दुःखरूप यमलोक सम्बन्धी असिपत्र नाम वन में जाकर निवास करता है, जो मनुष्य अत्यन्त लोभी मिथ्यावादी और सदैव दुष्टकर्मों छलमें प्रवृत्तचित्त होता है वह पापात्मा छलआदि से दुःखों का उत्पन्न करनेवाला बड़े नरक में पहुँचकर महाअसह्य कष्टों को पाता है, ऊष्मजलवाली वैतरणी नाम महानदी में भोते खाताहुआ असिपत्रवन से घायल फरसे के घन में सोता महानरक में गिराहुआ घोरकष्ट को पाता है, अथ स्वर्ग से भी अनिच्छा कराते हैं, ब्रह्मलोकादि परमपदों की प्रशंसा करता है और ब्रह्म को नहीं विचारता है और आगे प्राप्तहोनेवाली वृद्धों की मारनेवाली मृत्यु को यत्नकर क्या बैठा है वड़ा कराल बली भय उपस्थित हुआ है इससे सुख का उपाय कर नहीं जानता है वह जबतक यमराज की आज्ञा से भरकर यमलोक में पहुँचाया जाता है तबतक तुम आगे के सुख के निमित्त कृच्छ्रआदि तपों के द्वारा सत्यमार्ग में उपाय करो, जबतक दूसरे के दुःख को न जाननेवाला प्रभु यमराज इस लोक में तेरे जीवन को बान्धवादिकों समेत नहीं हरता है क्योंकि उसका रोकनेवाला नहीं है और यमराज के सन्मुखरहनेवाली वायु के द्वारा तू अकेलाही यमलोक को पहुँचाया जाता है उससमय से पूर्वही उस काम की करो जोकि परलोक में लाभदायक हो, वही नाशकारी हवा तेरे सन्मुख जबतक नहीं चलती है इससे पूर्वही उपाय करो और जबतक बड़े भय के आने में तेरी दिशा और पास धूमती है उससे पूर्वही उपाय करो, हे पुत्र ! यह जबतक तुम व्याकुल और यमलोक में जानेवालों की श्रवणेन्द्रिय की सामर्थ्य बन्द होय उससे पूर्वही उत्तम समाधि को करो, कर्म की भूल से दुःखी होने पर पूर्वसमय के घुरेभलेकर्मों का स्मरण करताहुआ जबतक दुःख पाता है तबतक शुद्ध ब्रह्मरूप खजाने को आत्मा में धारण करो, जबतक देह के बलरूप की हरनेवाली वृद्धावस्था शरीर को अत्यन्त जर्जरीभूत न करे तबतक शुद्ध ब्रह्मरूप खजाने को आत्मा में धारण करो, जबतक जीवन के अन्त में रोग को सारथी बनानेवाला यमराज हठ करके तेरे शरीर को निर्जीव नहीं करे उससे पूर्वही बड़ी सपस्या में प्रवृत्त होजाओ, जबतक मनुष्यों के शरीरों में धूमनेवाले भयानक भेडिया के समान काम क्रोधादिक सब और से सन्मुख न दौड़ें उससे पूर्वही पुण्य की वृद्धि में उपाय करो, जबतक सहायता न रखनेवाला तेरे दोषरूप अन्धकारों को नहीं देखे और पर्वत के शिखर पर पत्तों के चिह्नों को देखे न उससे पूर्वही शीघ्र उपाय करो, जबतक घुरी इच्छा और मित्ररूप शत्रुतुम्हें को अपने नेत्र से या बुद्धि तुम्हें को न बाहर फेंके हे पुत्र ! उससे पहलेही तू मोक्ष में उपाय करले जिस विद्यारूपी धन को

राजा और चोर से भय नहीं है और मरनेपर भी जिसकी कीर्ति विख्यात रहती है उस धन को अच्छे प्रकार से सञ्चय करो, वहाँ अपने कर्म का विभाग परस्पर में नहीं दिया जाता है जिसको जो पायेय है वही अपने को वहाँ भी भोगता है हे पुत्र । परलोक में जिससे अपना जीवन होता है उसी को दान करो जो धन अविनाशी और अचल है उसीको उपाय करके इकट्ठा करो, जबतक साहूकार की यावकनाम भोजन की वस्तु पकी नहीं होती है और उसके पके न होनेपर भी जो मरजायगा इस निमित्त पहलेही उपाय करना योग्य है, माता पिता पुत्र भाई और अच्छे प्रतिष्ठित गिश्तहदार लोग भी सकट में उस अकेले जानेवाले के पीछे नहीं जाते हैं, और पूर्व समय में जो कर्म अच्छा बुरा बन गया है केवल वही कर्म उस परलोकगामी का साथी होता है, अच्छे बुरे कर्मों से जो सुवर्ण रत्नादिक इकट्ठे किये गये हैं वह देह के मरने के पीछे उसके काम में नहीं आते हैं, इस स्थान में तुम परलोक की इच्छा करनेवाले के और अन्य सब मनुष्यों के क्रोध से वा विना क्रोध से किये हुए कर्मों का आत्मा के सिवाय कोई साक्षी नहीं है, परलोक में अर्थात् साक्षी पुरुष में जीवात्मा के लय होनेपर ही मनुष्य का शरीर नाश होता है वह साक्षी हाईकाश में जाकर सब को दिखाई देता है, इस लोक में अग्नि, सूर्य, वायु यह तीनों देवता देह में वर्तमान रहते हैं वह धर्माधर्म के साथी होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वृत्तियों में सब जीवों के भीतर विचरनेवाले और रात्रि दिन सब साक्षियों के चारों से स्पर्श करनेवाले होनेपर भी तुम धर्म की ही रक्षा करो, बहुत से शत्रु और बुरी सूरत के भयानक दश करनेवाला परलोक के मार्ग में अपनाही कियाहुआ कर्म साथ जाता है इसी हेतु से अपने कर्म की भी रक्षा करो, वहाँ कोई किसी के कर्म का कोई भागी नहीं होता है जैसा करता है वैसा ही अपने कर्म से उत्पन्न होनेवाले भागों को भोगता है, जिसप्रकार अप्सराओं के समूह अपने कर्म फलरूपी सुखको पाती हैं उसीप्रकार इच्छानुसार चलनेवाले विमानों पर चढ़े हुए उत्तमपुरुष भी महर्षियों समेत कर्म के फल को पाते हैं, जिसप्रकार इस लोक में पापों से रहित ज्ञानीपुरुषों से जो कर्म कियाजाता है उसीप्रकार अत्यन्त पवित्र उत्पत्तिवाले पुरुष भी अपने उत्तम कर्म फल को पाते हैं, वह लोग गृहस्थ धर्मरूप पुत्रों के ढाग प्रजापति, बृहस्पति, इन्द्र इत्यादि के लोकों को पाकर मोक्ष को भी पाते हैं, फिर हमसरीके अज्ञानियों को मोहनेवाला धर्म हजाराँ प्रकार से बटने को समर्थ है और वही अपनी सामर्थ्य से हमलोगों को ईप्सित स्थान में भी पहुँचाकर पवित्र करनेवाला है, तेरी अवस्था के वर्ष व्यतीत हुए अब केवल तुम्हारी अवस्था के पच्चीस वर्ष बाकी हैं तेरी अवस्था चलीजाती है इममे धर्म का ही संचय करो जबतक अज्ञान में

वर्तमान होनेवाली मृत्यु इन्द्रियों को अपने २ कामों से पृथक् करती है उसे पूर्व ही मृत्यु के पजे में फँसे हुए शरीरको मत त्यागो किन्तु तैयार होकर अपने धर्म की रक्षा शीघ्र ही करो, जैसेकि आत्मारूप, तुम भी आगे या पीछे आत्मा को प्राप्त होगे उसीप्रकार मोक्षप्राप्त करनेवाले को अपने शरीर, अथवा पुत्रादिकों से क्या प्रयोजन है अनेक भयों के प्राप्त होनेपर केवल धर्म या ज्ञान के द्वारा परलोक में जानेवाले सत्पुरुषों का जो हितकारी लोक होता है उसी शुद्ध और गुप्त निर्गुण को धारण करो, वही असग प्रभु सब जीवों को भाई, बन्धु, पुत्रादि समेत बाल वा बूढ़ों को हरलेता है उसका रोकनेवाला कोई नहीं है इस हेतु से धर्मसचय शीघ्र ही करो, हे पुत्र ! अब यहां मैंने अपने शास्त्र और अनुमान से यह उचित दृष्टान्त तुम से सब वर्णन किये इनकोही तुम अपना हितकारी जानकर अवश्य करो, जो पुरुष अपने कर्म से अपने शरीर को पुष्ट करता है और जिस किसी उपकारी को देता है वही अकेला अज्ञान मोहजन्य कष्टों से मिलता है, उत्तमकर्म करनेवाले पुरुषोंको "तत्त्वमसि" वाक्य से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ब्रह्माण्ड को व्याप्त करता है वही परम पुरुषार्थ मोक्षरूप अर्थ का दर्शन है कृतज्ञ पुरुषों को उपदेश किया हुआ ज्ञान पुरुषार्थ से सयुक्त होता है, जो ससारी लोगों में निवास करनेवाले पुरुषों को प्रीति होती है वही बड़ी भारी रस्सी बन्धन में डालती है और उत्तमकर्मी मनुष्य इस रस्सी के बन्धन को काटकर जाते हैं और निकृष्टकर्मी नहीं काटसके हैं, हे पुत्र ! जबकि तुम मृत्यु के वशीभूत होने वाले हो फिर तुम को धन, भाई, पुत्रों से कुछ प्रयोजन नहीं है तुम अपने हार्दिकाश में नियत आत्मा की इच्छा करो देख, तेरे पिता आदि कहागये, कल के काम को आज कर और रात्रि के काम को प्रातः काल ही करले क्योंकि मृत्यु जरा भी बाट नहीं देखती है न यह देखती है कि इसका काम समाप्त हुआ है वा नहीं, मरने के समय मित्र बान्धव और जातिवाले पीछे २ चलकर मृतक को अग्नि में डालकर लौट आते हैं, तुम मोक्ष के अभिलाषी आलस्य को दूर करके विश्वासयुक्त होके उन निर्दयी प्रापञ्छि नास्तिकों को अपने से सदैव हटाओ, इस प्रकार लोक से घायल काल से पीडावान् होनेपर भी तुम बड़े धैर्य से सब जीवों में धर्म को करो, फिर जो मनुष्य इस ज्ञान की युक्ति को अच्छे प्रकार से जानते है वह इस लोक में अपने धर्म को अच्छे प्रकार से करके परलोक में सुख को भोगते हैं, और देह के त्यागने में ज्ञानी लोगों की मृत्यु नहीं होती है और अपने धर्ममार्ग की रक्षा करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है जो धर्म की रुद्धि करता है वह परिउत्त है और धर्म से हीन होता है वह अज्ञान में फँसता है, कर्मकर्ता मनुष्य कर्ममार्ग में प्रकट होनेवाले अपने दोषकार के कर्मफलों को इस प्रकार से पाते हैं जैसा कि उन कर्मों को किया है,

अर्थात् बुरा कर्मकरनेवाला नरक को पाता है और परायणलोग स्वर्ग पाते हैं इस स्वर्ग की नसेनी को बड़ी कठिनता से प्राप्त होनेवाले मनुष्य देह को पाकर उस आत्मा को अच्छे प्रकार से ध्यान करे जिस से कि आपत्ति में न पड़े, स्वर्ग मार्ग के अनुसार कर्मकरनेवाली जिसकी बुद्धि धर्म को नहीं उल्लंघन करती है उसको पवित्रकर्मों और पुत्र वान्धवादि से शोचने के योग्य कहा है, जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित नहीं है और निश्चय में आश्रय लेती है उस स्वर्ग में निवासी को कोई भय नहीं होता है, जो पुरुष तपोवन में उत्पन्न हुए और वहीं मरे उन कामभोगों से रहित पुरुषों का धर्म अत्यन्त छोटा है, जो पुरुष भोगों को चारों ओर से त्यागकर देह से तपस्या करता है उसको सब अभीष्ट प्राप्त होते हैं मैंने भी इसी बातको सिद्धान्त समझा है, हजारों माता पिता और सैकड़ों पुत्र स्त्री भूतकाल में हुए और आगे भी होंगे वह सब किसके हुए और हम किसके हैं, मैं अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है न मैं किसी का हूँ और जिसका हूँ उसको नहीं देख सका हूँ और जो मेरा है इसको भी नहीं देखता हूँ, न मुझसे उनका काम होगा न उनसे मेरा काम होगा वह अपने २ कर्मों से उत्पन्न होकर मरे वा मरेंगे और आप भी जाओगे, इसलोक में धनवान् के भाई बन्धु अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं और निर्धनों के भाई बन्धु नष्टता को प्राप्त होते हैं, मनुष्य स्त्री के द्वारा घुरेकर्मों को सचय करता है फिर परलोक में और इसलोक में भी कष्टों को पाता है, अपने कर्मों से इस दुःस्वरूप जीवलोक को देखता है हे पुत्र ! इसी हेतु से इन सब बातों को ऐसे ही करना चाहिये जैसा कि वर्णन किया गया है, इसको अच्छे प्रकार ध्यान करके परलोक चाहनेवाले को उत्तम कर्म करना योग्य है, जिस काल के महीने, ऋतु, वर्ष, भ्रमण हैं सूर्य अग्नि है और दिनरात ईंधन है वह सूर्य कर्म और फल की नियतता का साक्षी भी है ऐसे इन्धन और अग्नि में वह काल भ्रमाय २ कर सब को भस्म करता है, उस धन से क्या लाभ है जिसको न देता है न भोगता है और ऐसा पराक्रम भी निरर्थक है जिसमें कि शत्रु को नहीं पीडित करता है और वह शास्त्र भी निष्फल है जिसके द्वारा धर्म को नहीं करे और उस आत्मा में भी क्या प्रयोजन है जो जितेन्द्रिय और मन का जीतनेवाला नहीं है भीष्मजी बोले कि, शुक्रदेवजी ने व्यासजी के कहे हुए इन हितकारी वचनों को सुनकर पिता को पिदाकर मोक्ष का उपदेश करनेवाले राजा जनक के पास जाकर मोक्ष की रीति को पूछा, युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! दान, यज्ञ, तप और गुरुओं की सेवा जैसे करनी योग्य है वह मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि अनर्थ में सगुरु बुद्धि के कारण मन पापकर्मों में प्रवृत्त होता है और अपने कुरुर्म के फल से महाकष्टों को नियत होता है दुर्दिन से और नाना क्लेशों से अनेक भयकारी आपत्तियों में पडकर मृतकनाम

पाके अर्थात् मुक्त न होनेवाले पुरुष मृतक मनुष्यों में मिल जाते हैं और पापी मनुष्य निर्जन होते हैं, उत्सव स उत्सव को स्वर्ग से स्वर्ग को सुख से सुख को पाते हैं श्रद्धावान् जितेन्द्रिय और धनवान् लोग श्रेष्ठकर्मी हैं, परलोक के न माननेवाले नास्तिकलोग सर्प हाथी आदि से दुर्गम और भयकारी मार्ग में हथकड़ियों समेत पिटते हुए जाते हैं इससे कठिन दुःख क्या होगा, देवता अतिथि साधुलोग और देवता आदि जिन पुरुषों को प्यारे हैं और महादान दक्षिणाआदि के दाता हैं वह ज्ञानियों के मार्ग में नियत हैं जैसे धान्यों में पुलाका और पक्षियों में पूत्यण्डा होता है उसीप्रकार मनुष्यों के मध्य में वह नास्तिक पुरुष गिने जाते हैं, जिस २ मनुष्य से जैसा २ कर्म हुआ है वही कर्मफल प्रारब्धरूप होकर दौड़नेवाले मनुष्य के पीछे २ दौड़ता है और सोनेवाले के साथ में सोता है और पापकर्म उस कर्मकर्ता के समीप नियत होता है और दौड़नेवाले के पीछे दौड़ता है और कर्म करनेवाले के साथ कर्म करता है सदैव छाया के समान सगही बना रहता है, जिस २ पूर्वजन्म समय में जो २ कर्म किया है उस २ अपने कर्म किये को आगे के जन्म में सदैव वह भोगता है, जिसमें कर्म और त्याग समान हैं उस प्रारब्ध से चारों ओर से रक्षित जीव को काल चारों ओर से खेंचकर पृथक् कर देता है जैसे कि बिना कहे हुए अपने २ समय और ऋतु में फूल फल समय को उल्लंघन नहीं करते हैं उसीप्रकार पूर्व जन्म के किये हुए कर्म भी कभी समय को नहीं उल्लंघन करते हैं, प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा लाभ हानि जीवन मृत्यु इत्यादि सब जारी होनेवाले बन्धनहीं होते हैं और प्रत्येक चरणपर-नाश के जतानेवाले हैं, आत्माही से सुख और दुःख किये गये हैं गर्भशय्या को प्राप्त होकर आत्मा अपने ही किये हुए कर्मफलों को भोगता है, बालक, तरुण और वृद्ध कोई मनुष्य जिस २ शुभ अशुभ कर्मों को करता है उसीदशा में वह प्रत्येक जन्म में उसके फल को भोगता है, जैसे उखड़ा हज्जारां गीतों के मध्य में अपनी ही माता को पालता है उसीप्रकार पूर्व का किया हुआ कर्ता का कर्म उसके पीछे २ चलता है, जैसे कि मैला वस्त्र पाँचे से जल क द्वारा शुद्ध हो जाता है, उसीप्रकार ब्रतादि अनेक नियमों से ऋणमहनेवाले पुरुषों को अत्यन्त सुख प्राप्त होना है हे महा-ज्ञानिन् ! बहुत समय तक तपस्या करने में और धर्म से जिनका पाप दूर हो गया है उनके मनोरथ शीघ्र सिद्ध होते हैं, जैसे कि आकाश में पक्षियों का और जल में मछलियों का पहला चिह्न दृष्ट नहीं आता है उसीप्रकार पापात्माओं की भी गली है, प्राप्त और नियत नानाप्रकार की वे मर्यादाओं को छोड़ो और जो अपना हितकारी श्रेष्ठ कर्म है उसको करना उचित है ॥ ११२ ॥ -

एकसौअड़तालीसका अध्याय ॥

शुद्धिप्रिय ने प्रश्न किया कि हे पितामह ! व्यासजी के पुत्र धर्मात्मा तपस्वी शुकदेवजी ने किसप्रकार से जन्म लिया और सिद्धिरूप मोक्ष को प्राप्त हुए यह सब आप वर्णन कीजिये, तपोधन व्यासजी ने किस स्त्री में शुकदेवजी को उत्पन्न किया, इन महात्मा की माता को और उनके उत्तम जन्म को नहीं जानते हैं और उस बालक की बुद्धि किसकारण से ज्ञान में प्रवृत्त हुई इसलोक में ऐसी बुद्धि किसी की ज्ञान में नहीं प्रवृत्त हुई हे महाज्ञानिन् ! मैं उसको मूलसमेत सुनना चाहता हू क्योंकि आप के अमृतरूपी शास्त्रों के सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है इसीसे हे पितामह ! शुकदेवजी के माहात्म्ययोग और विज्ञान को ठीक २ क्रमपूर्वक मुझ से वर्णन कीजिये, भीष्मजी बोले कि ऋषि ज्ञोगों ने अधिक अवस्था वा वृद्धता मृतक शरीर और धन के कारण से धर्म को नहीं कहा है जो पुरुष अर्गोसमेत वेदों को जानता है, वही हमलोगों में बड़ा है इन सब में तपही मूलरूप है वह तप जितेन्द्रिय पुरुषों से होता है, दूसरों से नहीं होसकता है, हे तात ! हज्जार अश्वमेध और सौ वाजपेययज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता है अब मैं इस स्थान में शुकदेवजी के उस जन्म योगफल और उत्तमगति को जो कि अपवित्र मिथ्यावादी मनुष्यों को कठिनता से समझ में आसकती है, तुझ से कहता हू, निश्चय करके पूर्वसमय में भयकरूप भूतगणों से सेवित श्रीमहादेवजी ने मेरु पर्वत के उस शिखर पर जो कि वन के नानावृक्षों से शोभित था उत्तम जानकर बड़े आनन्द से विहार किया और उस समय श्रीपार्वती जी भी उनके साथ थीं उसीसमय देवताओं के समान श्रीव्यासजी ने ब्रह्मा तपस्या की और हे कौस्वेन्द्र ! वहां व्यासजी ने योगधर्म में प्रवृत्त हो अपने योगबल से इन्द्रियों को हृदय में रोककर पुत्र की कामना के निमित्त प्रार्थना की अर्थात् उन्होंने यह इच्छाकी कि मेरा पुत्र धैर्य भे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के समान होवे, उस उत्तम तप में प्रवृत्त उस ऋषि ने यह सकल्प करके योग के द्वारा उन शिवजी को धाराधन किया जो कि अज्ञानियों को प्राप्त होने कठिन है, वायु का भक्षण करके बहुत रूप रखनेवाले उमापति शिवजी के ध्यान में प्रवृत्त होकर व्यासजी सौ वर्षतक खड़े रहे वहा परब्रह्म ऋषिराज ऋषिलोकपाल और सायगणों ने वसुओं समेत शिवजी महाराज को सेवनकिया और बारह सूर्य, ग्याग्रह रुद्र, चन्द्रमा, सूर्य्य, वसु, मरुद्गण, सागर, नदी, आश्वनीकुमार, देवता, गन्धर्व, नारद, पर्वत, देवऋषि, विश्वावसु गन्धर्व, सिद्ध और अप्सरायों ने शिवजी को धाराधन किया उससमय शिवजी महागज कनेर के पुष्पों की माला को धारण किये

पाके अर्थात् मुक्त न होनेवाले पुरुष मृतक मनुष्यों में मिल जाते हैं और पापी मनुष्य निर्द्धन होते हैं, उत्सव स उत्सव को स्वर्ग से स्वर्ग को सुख से सुख को पाते हैं श्रद्धावान् जितेन्द्रिय और धनवान् लोग श्रेष्ठकर्मी हैं, परलोक के न माननेवाले नास्तिकलोग सर्प हाथी आदि से दुर्गम और भयकारी मार्ग में हथकड़ियों समेत पिटते हुए जाते हैं इससे कठिन दुःख क्या होगा, देवता अतिथि साधुलोग और देवता आदि जिन पुरुषों को प्यारे हैं और महादान दक्षिणाआदि के दाता हैं वह ज्ञानियों के मार्ग में नियत हैं जैसे धान्यों में पुलाका और पक्षियों में पूतयण्डा होता है उसीप्रकार मनुष्यों के मध्य में वह नास्तिक पुरुष गिने जाते हैं, जिस २ मनुष्य से जैसा २ कर्म हुआ है वही कर्मफल प्रारब्धरूप होकर दौड़नेवाले मनुष्य के पीछे २ दौड़ता है और सोनेवाले के साथ में सोता है और पापकर्म उस कर्मकर्त्ता के समीप नियत होता है और दौड़नेवाले के पीछे दौड़ता है और कर्म करनेवाले के साथ कर्म करता है सदैव छाया के समान सगही बना रहता है, जिस २ पूर्वजन्म समय में जो २ कर्म किया है उस २ अपने कर्म किये को आगे के जन्म में सदैव वह भोगता है, जिसमें कर्म और त्याग समान है, उस प्रारब्ध से चारों ओर से रक्षित जीव को काल चारों ओर से खँचकर पृथक् कर देता है जैसे कि विना कहे हुए अपने २ समय और ऋतु में फूल फल समय को उल्लघन नहीं करते हैं उसीप्रकार पूर्व जन्म के किये हुए कर्म भी कभी समय को नहीं उल्लघन करते हैं, प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठा लाभ-हानि जीवन, मृत्यु इत्यादि सब जारी होनेवाले बन्धनहीं होते हैं और प्रत्येक चरणपर-नाश के जतानेवाले हैं, आत्माही से सुख और दुःख किये गये हैं, गर्भशय्या को प्राप्त होकर आत्मा अपने ही किये हुए कर्मफलों को भोगता है, बालक, तरुण और वृद्ध कोई मनुष्य जिस २ शुभ अशुभ कर्मों को करता है उसीदशा में वह प्रत्येक जन्म में उसके फल को भोगता है, जैसे बड़का हजारों गीयों के मध्य में अपनी ही माता को पालता है इसीप्रकार पूर्व का किया हुआ कर्त्ता का कर्म, उसके पीछे २ चलता है, जैसे कि मैला बख्क फीचे से जल के द्वारा शुद्ध हो जाता है उसीप्रकार ज्ञानादि अनेक नियमों से कष्ट सहनेवाले पुरुषों को अत्यन्त सुख प्राप्त होता है हे महा-ज्ञानिन् बहुत समय तक तपस्या करने में और श्रम से जिनका पाप बुरा हो गया है उनके मत्तोरथ शीघ्र सिद्ध होते हैं, जैसे कि आकाश में पक्षियों का और जल में मछलियों का पहला चिह्न दृष्ट नहीं आता है उसीप्रकार पापात्माओं की भी गली है, प्राप्त और नियत नाना प्रकार की वे मर्यादाओं को छोड़ो और जो अपना हितकारी श्रेष्ठ कर्म है उसको करना उचित है ॥ ११२ ॥

एकसौ अड़तालीसका अध्याय।

युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे पितामह ! व्यासजी के पुत्र धर्मात्मा तपस्वी, शुकदेवजी ने किस प्रकार से जन्म लिया और सिद्धिरूप मोक्ष को प्राप्त हुए यह सब आप वर्णन कीजिये, तपोधन व्यासजी ने किस स्त्री में शुकदेवजी को उत्पन्न किया इन महात्मा की माता को और उनके उत्तम जन्म को नहीं जानते हैं और उस बालक की बुद्धि किसकारण से ज्ञान में प्रवृत्त हुई इसलोक में ऐसी बुद्धि किसी की ज्ञान में नहीं प्रवृत्त हुई हे महाज्ञानिन् ! मैं उसको मूलसमेत सुनना चाहता हू क्योंकि आप के अमृतरूपी शास्त्रों के सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है इसीसे हे पितामह ! शुकदेवजी के माहात्म्ययोग और विज्ञान को ठीक २ क्रमपूर्वक मुझ से वर्णन कीजिये, भीष्मजी बोले कि ऋषि ज्यों ने अधिक अवस्था वा वृद्धता मृतक शरीर और धन के कारण से धर्म को नहीं कहा है जो पुरुष अर्गोंसमेत वेदों को जानता है वही हमलोगों में बड़ा है इन सब में तपही मूलरूप है वह तप जितेन्द्रिय पुरुषों से होता है दूसरों से नहीं होसकता है हे तात ! हजार अश्वमेध और सौ वाजपेययज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता है अब मैं इस स्थान में शुकदेवजी के उस जन्म योगफल और उत्तमगति को जो कि अपवित्र मिथ्यावादी मनुष्यों को कठिनता से समझ में आसकती है तुझ से कहता हू, निश्चय करके पूर्वसमय में भयकरूप भूतगणों से सेवित श्रीमहादेवजी ने मेरु पर्वत के उस शिखर पर जो कि वन के नानावृक्षों से शोभित था उत्तम जानकर बड़े आनन्द से विहार किया और उस समय श्रीपार्वती जी भी उनके साथ थीं उसीसमय देवताओं के समान श्रीव्यासजी ने वहा तपस्या की और हे कौस्वेन्द्र ! वहां व्यासजी ने योगधर्म में प्रवृत्त हो अपने योगबल से इन्द्रियों को हृदय में रोककर पुत्र की कामना के निमित्त प्रार्थना की अर्थात् उन्होंने यह इच्छाकरी कि मेरा पुत्र धैर्य से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के समान होवे, उस उत्तम तप में प्रवृत्त उस ऋषि ने यह सकल्य करके योग के द्वारा उन शिवजी को ध्यायन किया जो कि अज्ञानियों को प्राप्त होने कठिन है, वायु का भक्षण करके बहुतरु रूप रखनेवाले उमापति शिवजी के ध्यान में प्रवृत्त होकर व्यासजी सौ वर्षतक खड़े रहे वहा परब्रह्म ऋषिप्राज ऋषिलोकपाल और साध्यगणों ने वसुओं समेत शिवजी महाराज को सेवन किया और चारह सूर्य, ग्यारह रुद्र, चन्द्रमा, सूर्य्य, वसु, मरुद्गण, सागर, नदी, आश्वनीकुमार, देवता, गन्धर्व, नारद, पर्वत, देवऋषि, विश्वावसु गन्धर्व, सिद्ध और अश्वराथों ने शिवजी को ध्यायन किया उससमय शिवजी महागज कनेर के पुष्पों की माला को धारण करे

हुए ऐसे शोभायमान थे जैसे कि अपनी किरणों समेत चन्द्रमा शोभायमान हो अपने धर्म में दृढ़ व्यासदेवजी उस दिव्य क्रीडा के योग्य देवता और देव ऋषियों से व्यास वन के मध्य में पुत्र की इच्छा करके उत्तम योग में नियत हुए इनको न तो प्राण निकलता था और कोई प्रकार की ग्लानि भी नहीं उत्पन्न होती थी यह बात देखकर तीनों लोकों को आश्चर्य सा हुआ तब उस बड़े तेजस्वी की जटा का रूप तेज के मारे महादेदीप्यमान अग्नि की ज्वाला के समान दृष्ट पड़ता था यह त्वरित और अन्य भी अनेक देवचरित्र इस स्थान में मुक्त से भगवान् मार्कण्डेयजी ने कहे हैं, हे ताता! अब भी उसी तप के प्रताप से व्यासजी की जटा अग्निवर्ण के समान दिखाई देती है हे युधिष्ठिर! उनके इस योगभक्ति से अत्यन्त प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने चित्त में विचार किया और ईषद्धास्यपूर्वक भगवान् शिवजी ने व्यासजी से यह कहा कि हे व्यास! तेरा पुत्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनकेही समान सिद्ध होगा और महापुरुष समझा जायगा, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार करनेवाला उसी ब्रह्म में बुद्धि का लगानेवाला और उसी में मन को दृढ़ करनेवाला और उसी में निवास करके तेरा पुत्र अपने तेज से तीनों लोकों को व्यास करके यश को विख्यात करेगा ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते ॥ २६ ॥

एकसौउनचासका अध्याय ॥

श्रीष्मजी बोले उन व्यासजी ने शिवजी से उत्तम वर को पाकर और युग्म अरणीकाष्ठ को लेकर कामना की प्रत्यक्ष करनेवाली अग्नि से उनको मथा, हे राजन्! फिर व्यासजी ने अपने तेज से उत्तमरूप धारण करनेवाली घृताची नाम अप्सरा को देखा, हे युधिष्ठिर! भगवान् व्यासजी उस वन में अप्सरा को देखकर काम से पीड़ित हुए और घृताची भी व्यासजी को काम से व्याकुल देखकर अपना रूप तोती का बनाकर उनके पास गई, वह ऋषि उस अप्सरा को पत्नी के रूप में गुप्त हुआ जानकर काम में संयुक्त हुए और बड़े धैर्य से काम को स्वाधीन करके व्यासजी अपने चञ्चल चित्तके रोकने को समर्थ नहीं हुए और द्यौनहार के वंश से घृताची के शरीर की लावण्यता पर मोहित होगये बड़ी युक्ति से काम को स्वाधीन करनेवाले उस मुनि की कामाग्नि से उनका वीर्य पतन होकर एक अरणीकाष्ठ के ऊपर गिरा इसी हेतु से उस महाऋषि ने अरणीकाष्ठ को मथा और उससे शुकदेवजी ने जन्मलिया जैसे कि यज्ञ सम्बन्धी तीव्र अग्नि हव्य को धारण करता हुआ प्रकाशमान होता है वैसेही रूपवान् और तेज से देदीप्यमान शुकदेवजी भी होते हुए हे कुरुभूषण! पिता के अनुप रूप और सुन्दरवर्ण को धारण करते हुए शुद्ध अन्तःकरण शुकदेवजी धूमरहित

अग्नि के समान प्रकाशमान होते हुए हे राजन् ! तदनन्तर मेरुपर्वत के पीछे श्रेष्ठीरूपवाली सब नदियों में उत्तम श्रीगंगाजी ने अपने रूप से उनके पास आकर उनको अपने जल से तृप्त किया और आकाश से दण्ड और कृष्णमृग का चर्म उन महात्मा के निमित्त पृथ्वी पर गिरा और गन्धर्व वा अप्सरा आदि गाने वा नाचने लगीं और देवता लोग बड़ी शन्दायमान दुन्दुभी-वजाने लगे और विश्वावसु, नारद, तुम्बुर और हाहा हूहू आदि गन्धर्वों ने शुकदेवजी के जन्मोत्सव का मंगल गान गाया और इन्द्रादिक सब देवता और लोकपाल, ब्रह्मर्षि, देवर्षि भी सब आये और वायु ने सुगन्धित उत्तम पुष्पों की वर्षा की और सब ससार के स्थावर जगम जीव अत्यन्त प्रसन्न हुए तब महातेजस्वी महात्मा शिवजी ने भगवती के साथ बड़ी प्रीति से उस मुनि के पुत्र को उत्पन्न होते ही बुद्धि से अपना शिष्य किया और देवेश्वर इन्द्र ने अपूर्व दर्शनवाला दिव्य कमण्डलु और देवताओं के वस्त्र बड़ी प्रीति से उनको दिये फिर हजारों हंस, सारस, शतपत्र, तोते और नीलकण्ठों ने उनको दक्षिण किया, हे भरतर्षभ ! फिर तो इस दिव्य जन्मको पाकर महातेजस्वी व्रत में सावधान अरणी के पुत्र बुद्धिमान् शुकदेवजी उस स्थान में निवास करने लगे तदनन्तर रहस्य और संग्रहोत्समेत सब वेद उनके पास वैसे ही वर्तमान हुए जैसे कि उनके पिता के पास आये थे, हे राजन् ! वेद वेदांग के भाष्य के ज्ञाता वर्म विचारनेवाले शुकदेवजी ने बृहस्पतिजीको अपना गुरु किया और उनसे सब वेद, वेदांग, रहस्य, संग्रहोत्समेत और इतिहास आदि अनेक शास्त्रों को पूर्णता से पढ़ गुरु को दक्षिणा देकर समावर्त्तन कर्म किया, फिर उस सावधान ब्रह्मचारी ने महातप करना प्रारम्भ किया और अपने ज्ञान वा तप से बाल्यावस्था में ही देवता और ऋषियों में बड़े माननीय हुए, हे राजन् ! मोक्षधर्म के साक्षात्कार करनेवाले इन शुकदेवजी की बुद्धि गृहस्थादिक तीनों आश्रमों में नहीं रमती थी ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते गान्धर्वखण्डे श्रीमोक्षधर्मोत्तरार्द्धे एकौनपञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥११४६॥

एकसौ पचासका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि शुकदेवजी गुरु से मोक्षशास्त्र को पढ़कर पिता के पास गये और कल्याण के आकाशी विनीतता से अपने पितारूप गुरु को दण्डवत् करके बोले कि हे-पित ! आप मोक्षधर्म में प्रवीण हैं इससे मुझको ऐसा उपदेश कीजिये जिससे कि चित्त में उत्तम शान्ति होजाय, व्यासजी ने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर उत्तर दिया कि हे पुत्र ! तुम मोक्षशास्त्र को और अन्य नाना प्रकार के धर्मों को भी पढ़ो, हे भरतवशिन् ! उन धर्मधारियों में उत्तम श्रीशुकदेवजी ने पिता की आज्ञा से सपूर्ण योगशास्त्र और सारयशास्त्र को भी पढ़ा जब उन

व्यासजी ने उस पुत्र को ब्राह्मणों की लक्ष्मी से संयुक्त ब्रह्म की समान पराक्रमी और मोक्षधर्मों में महापरिणत जाना तब कहा कि अब तुम राजाजनक के पास जाओ वह मिथिलेश्वर सपूर्ण मोक्षशास्त्र को तुम से कहेंगा, हे राजन् ! शुकदेवजी पिता की आज्ञा को मानकर धर्मनिष्ठा और मोक्ष के सिद्धान्त के निर्णय के निमित्त मिथिलापुरी में गये और चलने के समय पिता ने समझा दिया था कि तुम निस्संदेह मनुष्यमार्ग होकर जाना आकाशमार्ग होकर न जाना सीधे और सबेपन से जाना उचित है और उस हमारे यजमान राजा से तुम कभी अहंकार न करना उसके आधीन होना ही योग्य है वही तुम्हारे सन्देहों को निवृत्त करेगा, वह राजा धर्म में कुशल और मोक्ष शास्त्र में अद्वितीय परिणत है जो वह कहें वही तुम को निस्संदेह करना उचित होगा इस प्रकार से समझाये हुए वह धर्मात्मा शुकदेव मुनि मिथिलापुरी को गये जो कि वह मुनि अन्तरिक्ष के मार्ग से अपने चरणों करके समुद्रों समेत पृथ्वी के उल्लघन करने को समर्थ थे इस हेतु से उन्होंने पर्वतों को उल्लघन कर नदी, तीर्थ, सरोवर, वन, उपवन आदि अनेक पर्वत श्रेणी और सर्प, मृगों करके व्याप्त वनों के अनेक मार्गों को उल्लघन करके मेरु के इलावर्त्तादि शिखरों को क्रमपूर्वक व्यतीत करके भरतखण्ड को पाया, फिर चीनी और हुननाम मनुष्यों से सेवित नाना प्रकार के देशों को देखते हुए इस आर्यावर्त्त देश में आये (अन्यमतवाले लोग इस आर्यावर्त्त देश को एरियन कहते हैं) और पिता के वचन को जान कर उसी अर्थ को विचारते हुए शुकदेवजी ने मार्ग को व्यतीत किया, आकाश में चलते हुए पक्षी के समान क्रीडा के योग्य नानाकुतूहलों से वृद्धिमान नगर और नानाप्रकार के पृथ्वी के रत्नों को देखते हुए भी उनको तुच्छ समझकर अथवा वैराग्य से नहीं देखते थे और मार्ग के अनेक क्रीडा के योग्य उद्यान स्थान और सुन्दर नानारत्नों को भी तुच्छ ही समझा इसी प्रकार से चलते २ थोड़े ही समय में महात्मा जनक से रक्षित विदेह नगर को पाया उस नगर में और अनेकस अन्नभोजन आदि पदार्थों से भरे हुए और अनेक गौओं से शोभित घोषपल्लीजाति के लोगों से व्याप्त बहुत से ऐसे आमों की देखा जिनमें घास अन्न से पोषित अनेक हंस सारस थे और बहुतप्रकार के कमल युक्त तडाग वापी कुपो से शोभित अनेक धनाधीश साहूकारों से और व्यापारों से युक्त हाथी घोड़े रथ आदि अनेक वाहनों से पूर्ण विदेह नगर को उल्लघन करके आत्मज्ञान और मोक्षज्ञान के आकांक्षी शुकदेवजी उसके खुले हुए द्वार के भीतर निरंशक होकर घुसे वहां उग्रवचनों के द्वारा राजा के द्वारपालों ने उनको रोका तब शुकदेवजी क्रोधरहित होकर यथावस्थित खड़े हुए यद्यपि मार्ग की ऊष्मा और क्षुधा पिपासा से व्याकुल भी मुनि थे तथापि हर्ष शोक से रहित धूप में ही

वर्तमान रहे, फिर उन ढारपालों में से एक ढारपाल ने आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी शुकदेवजी को शोकयुक्त रूप धारण किये, देखा और वह बड़ी प्रीति से पूजन करके दण्डवत्कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया और राजमहल की दूसरी ड्योहीपर ले गया हे युधिष्ठिर ! वहाँ बैठकर शुकदेवजी ने मोक्ष का ही विचार किया क्योंकि वह महाप्रतापी थे और शीत को समान देखते थे, एक मुहूर्त ही मात्र में राजा के मन्त्रियों ने बड़ी नम्रता से आकर शुकदेवजी को राजमहल की तीसरी ड्योहीपर खड़ा कर दिया और वहाँ से ले जाकर स्त्रियों के समूह में प्रवेश कराया वहाँ राजमहल से लगा हुआ चित्ररथ के समान सुपुष्पित वृक्षों से शोभित ऋद्धि के योग्य जल ऋद्धि स्थान से युक्त वन था उसमें शुकदेवजी का आसन कराके वह मन्त्री चला गया उस स्थान में सुन्दर नितम्बवाली युवा स्वरूपवान् स्त्रियाँ जो अरण्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किये अग्नि के समान सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत सुन्दर आलाप करनेवाली मृदुभाषिणी गीतवाद्य में प्रवीण मन्द मुसुकान युक्त वार्त्तालाप करनेवाली थीं और अप्सराओं के समान रूप कामकला में कुशल हावभाव कटाक्ष जाननेवाली सब बातों की ज्ञाता ऐसी पचास स्त्रियाँ उनके पास गईं और पाद्य अर्घ्य से उनका पूजन करके समयपर उपस्थित उत्तम भोजनों से उनको तृप्त किया और प्रत्येक स्त्री ने साथ लेले जाकर वह कीड़ापन शुकदेवजी को दिखलाया और हँसती गीती और दूसरे के चित्त की जाननेवाली उन स्त्रियों ने उस बुद्धिमान् महाज्ञानी शुकदेवमुनिकी अच्छे प्रकार से सेवा की वह शुद्ध अन्त करण स्वकर्मनिष्ठ अरणी के पुत्र शान्तचित्त क्रोधरहित शुकदेवजी इनके प्रेमों से न प्रमत्त होते ये न क्रोधित होते थे तब उन सुन्दरस्त्रियों ने शुकदेवजी के पिछाने को वह कृष्णवर्ण अनेक रत्नों से जडित आसन दिया जो कि उत्तम देवताओं के योग्य था शुकदेवजी भी चरण धोकर सध्योपासनादि कर्मों से निरन्तर उसी मोक्ष को विचारते हुए उस पवित्र आसनपर विराजमान हुए और रात्रि के प्रथमभाग में ध्यानवस्थित होकर अर्द्धरात्रि के समय रीति के अनुसार शयन किया फिर एक ही मुहूर्त में उठकर निरालस्य शौच और स्नानादिक करके स्त्रियों से घिरे हुए मुनि ने अपने मन को ध्यान में लगाया, हे भक्तवशिन् ! मोक्ष के अधिकार में बड़े दृढचित्त शुकदेवजी ने इस बुद्धि से उस दिन के जेप और रात्रि को उसी राजकुल में व्यतीत किया ॥ ४५ ॥

इति श्रीमद्भारतेशान्तिपर्वणिषोडशोऽध्यायः ॥ १५० ॥

एकसौइक्यावनका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि इनमत्र बातों के पीछे राजाजनक अपने मंत्रि पुरो

हित और रानियोंको आगे करके बड़े २ आसन और नानाप्रकार के रत्नों समेत शिर से अर्घ्य को लेकर गुरु, पितर, देवताओं के सन्मुखगया और बहुत से रत्नों से जटित बहुमूल्य वस्त्रों से युक्त बड़े पूजित ऋद्धिमान् सर्वतोभद्र नाम आसन को हाथ में लेकर गुरु और पितरूप शुकदेवजी को दिया, जब उस आसनपर शुकदेवजी विराजमान हुए तब राजा जनकने पाद्य अर्घ्यपूर्वक शास्त्र की विधि से उनका पूजन करके बहुत से रत्न सयुक्त सुन्दर गौओं को दान में दिया और शुकदेवजी ने उसके मन्त्रयुक्त पूजन की बुद्धि से अंगीकार किया फिर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तपस्वी शुकदेवजी ने भी उसके पूजन को और रत्नादिक समेत गौओं को स्वीकार करके और राजा को आशीर्वाद देकर उस राजा की कुशल क्षेमकी पूछा और राजा अपने सब साधियों समेत हाथजोड़ेहुए मुनि की आज्ञा से ब्राह्मणों समेत नीचे पृथ्वीपर बैठगया फिर महाकुलीन प्रबल बुद्धिमान् राजा ने शुकदेव जी का कुशल मंगल पूछकर कहा कि आप का आगमन कैसे हुआ शुकदेव जी बोले तेरा कल्याण हो मैंने अपने पिता से सुना है कि मोक्षधर्म में महा-विद्वान् मिथिलापुरी का राजा जनक मेरा यजमान है वह तुम्हारी बुद्धि से प्रवृत्ति निवृत्तिवाले सन्देहों को दूरकरेगा तुम मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ वह तुम्हारे हृदय के सब सन्देहों को निवृत्त करेगा सो मैं पिता की आज्ञा से आप से अपने सन्देहों के पूछने को आया हूँ सो धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझ से कहने को योग्य हैं इसलोक में ब्राह्मण को क्या करना योग्य है और मोक्ष अर्थ का क्या स्वरूप है ज्ञान से अथवा तप के द्वारा मोक्ष किस रीतिसे प्राप्त करने के योग्य है, राजा जनक ने उत्तरदिया कि हे तात ! इसलोक में जन्म से लेकर ब्राह्मण को जो करने के योग्य है उसको आप सुनिये कि प्रथम तो यज्ञोपवीत प्राप्त करके वेदपाठी होना चाहिये तब गुरुवृत्ति और ब्रह्मचर्य होकर देवता और पितरों के ऋण को निवृत्त करके सब की निन्दारहित दूसरे के शुष्क नें दीपन लगाने वाला सावधान वेदों को पढ़ गुरु को दक्षिणा देकर और उनकी आज्ञा प्राप्त करके फिर ब्राह्मण और केवल गृहस्थों में चाहिये, गृहस्थधर्म में प्रवृत्त होने वाला में प्रीति करनेवाला अन्य की निन्दारहित और न्याय के अनुसार अग्नि सदान्वानप्रस्थ आश्रम में निवासको हुआ अतिथियों का पाप १५ के अनुसार आत्मा में प्रविष्ट होकर संन्यास आश्रम में के उत्पन्न होने और हृदय से आत्मा के होनेपर तीनों आश्रमों

मे निवास करना क्या आवश्यक और योग्य है यह मैं आप से पूछता हू इसको मुझे समझाइये और हे राजन् ! तुम वेदार्थ और सिद्धान्त के अनुसार वर्णन करो राजा जनक ने उत्तर दिया कि विना ज्ञान और विज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होसकी और विना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता यहां ज्ञान रूप शास्त्र नौका है और गुरु उसका कर्णधार है अच्छे प्रकार से ज्ञानी होकर कर्मों से निवृत्त ससारसागर से पारहोनेवाला उन दोनों गुरु और शास्त्र को त्याग करके वामदेवऋषि के समान ब्रह्मचर्य्य से प्रथमही विज्ञान के उत्पन्न होने पर उस ब्रह्मचर्य्य धर्म से क्या प्रयोजन है यह शक्य करके कहते हैं कि धर्म परलोकों के निवास और कर्मों के नाश न होने के लिये प्राचीन वृद्धों का कियाहुआ चारों आश्रमों में सुखरूप है तात्पर्य्य यह है कि ज्ञानी को संसारी लोगों की शिक्षा के निमित्त उसका करना आवश्यक है, इस कर्म की परम्परा से इसलोक के अनेक जन्मों में शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करके यह मोक्षनाम पदार्थ प्राप्तहोता है, यह शुद्धात्मा बहुत से जन्मों में शुद्ध होनेवाली बुद्धि आदि के कारण से पहले ही आश्रम में मोक्ष को पाता है उस मोक्ष को पाकर उस मोक्षदर्शी मुक्त ज्ञानी और केवल्य मोक्ष चाहने वाले का तीनों आश्रमों में क्या प्रयोजन है, अर्थात् आश्रमधर्म केवल चित्त शुद्धि के निमित्त है उसकी चित्तशुद्धि होनेपर वह सब निरर्थक है राजसी और तामसी दोनों दोषों को सदैव त्यागकर केवल सारित्रीमार्ग में नियत होकर आत्माही के द्वारा आत्मा को देखे, सब जीवों में नियत आत्मा को और आत्मा में नियत सब जीवमात्रों को अच्छे प्रकार देखताहुआ ऐसे लिप्त न होवे जैसे कि हंस आदि जल से निर्लिप्तहोते हैं, देह को त्यागकर मुख डू खाटि से रहित शान्तचित्त होकर मुक्त ज्ञानी ऐसे प्रकार से पक्षी के समान परलोक में मोक्ष को पाता है जैसे कि पक्षी नीचे स्थान से ऊपर को उडता है, हे तात ! इस स्थानपर मैं उन गाथाओं को कहता हूँ जिनको कि पूर्वकाल में राजा ययाति ने गाया है और जो मोक्षशास्त्र में कुशल ब्राह्मणों से धारण कीजाती हैं चिन्मात्र ब्रह्मरूपी ज्योति बुद्धि मंही होती है दूसरे स्थानमें नहीं होती है और वह ज्योति सबजीवमात्रों में एकही है जिसका चित्त योगाऋद्द हे वही उसका दर्शन करसक्ता है, जिसके कोई भय नहीं करता है न आप किसी दूसरे में भयकृता है न इच्छाकरता है न निषेध करता है ऐसी दशा होनेपर वह ब्रह्मभाव को पाता है जब सबजीवों में मन वाणी कर्म से पापकर्म को नहीं करता है तब ब्रह्मभाव को पाता है, जब मन के द्वारा आत्मा को परमात्मा में मिलाता है और मोह की उत्पन्न करनेवाली ईर्ष्या को त्यागकर काम मोह को पृथक् करता है तब ब्रह्मभाव को पाता है जब यह सुनने और देखने के योग्य सबस्तु और जीवमात्रों में

समदर्शी और सुख दुःख आदि से रहित होता है तब ब्रह्मभाव को पाता है जेव
निन्दा स्तुति, सोना लोहा, सुख दुःख को समान देखता है वा शीतोष्णता,
अर्थ, अनर्थ, प्रिय, अप्रिय, जीवन और मृत्यु को समान देखता और मानता है
तब ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है जैसे कि कलुआ अर्गों को फैलाकर फिर भीतर
को सकोड लेता है उसी प्रकार संन्यासी को भी मन के द्वारा सब इन्द्रियों को
जीतना योग्य है जैसे कि अंधेरेवाले घर में दीपक से ही पदार्थ देखते हैं उसी
प्रकार ज्ञानरूप बड़े दीपक से आत्मा का दर्शन करना सम्भव है (आत्मारूप
घर में अज्ञानरूप अंधेरा है) हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! मैं इन सब बातों को तुम में
देखता हूँ और जो इसरी बात भी जानने के योग्य है उसको भी आप मूलसमेत
जानते हो, हे ब्रह्मर्षे ! आप के पिता की कृपा से और आप की उपशिक्षता से
आप सरीखे लोगों का आना इसदेश में हुआ है, हे महासुने ! उन व्यासजी
कीही कृपा से यह मेरा दिव्यज्ञान भी प्रकाश हुआ है जिसके कारण आप मुझ
को प्रिय हो, आप का विज्ञान अधिक है और आप की गति ऐश्वर्य
भी अधिक है तुम इसको नहीं जानते हो, वात्यावस्थाही में संशय और बन्धन
से उत्पन्न होने वाले भय से विज्ञान की उत्पन्न दशा में भी उस गति को नहीं प्राप्त
करते हो, मुझसरीखे पुरुष से संशय को निवृत्त करके और शुद्ध निश्चय से
हृदय की गाँठों को खोलकर उस गति का प्राप्त करती है, आप विज्ञानी स्थिर-
बुद्धियुक्त और निर्लोभ हो परन्तु हे ब्रह्मन् ! धिना निश्चयकिये हुए उस मोक्ष
को नहीं प्राप्त करता है, सुख दुःखादि में आप की मुख्यता नहीं है लोभ नहीं है
न नृत्य गीतादि में रचि है न आप को शोक उत्पन्न होता है, बान्धवों में आप
को बन्धन या सलग्नता और किसी प्रकार का भय भी नहीं है और आपकी
बुद्धि में सुवर्ण वा पत्थर समान देखता हूँ, मैं अथवा अन्यलोग जो ज्ञानी हैं
वह सब भी आपको इन मार्ग में स्थिरबुद्धि जानते हैं जो सर्वोत्तम निरुपाधि
और अविनाशी है हे ब्रह्मन् ! इसलोक में ब्राह्मण का जो फल है और जिसरूप
का कि मोक्ष अर्थ है उन सब में आप का पूरा वर्ताव है अत्र दूमरी कौन सी
बात है जिसको आप पृथक्ते हो ॥ ५१ ॥

उक्ति श्रीमहाभारतेशान्तिपत्रणिमोक्षधर्म उच्यते एकपञ्चाशदुपरिगततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥

एकसौवावनका अध्याय ॥

श्रीभूमजी बोले कि, वह निश्चय करनेवाले ज्ञानी शुकदेवजी जनक के
इम बचन को सुनकर बुद्धिरूप आत्मा के द्वारा आत्मा में नियत होकर और
आत्मा को आत्माही से देखकर सिद्धमनोरथ महा आनन्दित और शान्तरूप
वायु के समान धर्म शरीर हिमालय पर्वत की डच्चा से गौन होकर चले और

देवयोग से उसीसमयपर देवर्षिनारदजी भी सिद्धचारणो समेत उसपर्वत के देखने को आये, वह पर्वत अप्सरागणो से व्याप्त मन्द ३ शब्दों से शब्दायमान हजारों किन्नर, गन्धर्व्व वा विचित्र जीव जीवकनाम पक्षियों से और मोरों की केकानाम बाणियों से शोभायमान राजहस और कृष्णागौश्रों से शोभित था और पक्षियों के राजा गरुड चारों लोकपाल और ऋषियों के समूहों समेत देवतालोग जिसपर सदैव निवासकरते थे और सबका प्यारा उसको समझ कर सदैव वहा आया करते थे उसी पर्वतपर महात्मा विष्णुजी ने भी पुत्र की इच्छा से तप को किया था और उसी शैलपर बाल्यावस्था में स्वामिकार्त्तिकजी ने देवताओं को अपने आधीन किया और तीनों लोकों का अपमान करके शक्ति को पृथ्वीपर फेंका फिर ससार को तुच्छ करके स्वामिकार्त्तिकजी ने यह वचन कहा कि जो कोई दूसरा मुझ से अधिक है और वेदपाठी ब्राह्मण जिसको अधिकप्यारे हैं, अथवा कोई अन्य भी जो ब्राह्मणों का माननेवाला है और तीनोंलोकों में पराक्रमी है, वह इस शक्ति को उठावे अथवा हिलाही दे यह वचन सुनकर सबलोक पीड्यमानहुए कि कौन इसको उठावे तदनन्तर भगवान् विष्णुजी ने सब देवताओं के समूह को भ्रान्तचित्त और अस्वस्थ व्याकुलता में प्रवृत्त और असुर राजसों से तिरस्कृत देख के यह विचार किया कि इसस्थानपर कौनसा काम उत्तम होगा, ऐसा विचार अप्रतिश को न सह कर उसअग्नि के पुत्र स्वामिकार्त्तिक के समक्ष में जाके उस प्रज्वलित शक्ति को अच्छेप्रकार से पकड़कर बायेंहाथ सेही हिलाया तब महाबली विष्णु के शक्ति हिलाते ही उस शक्ति के साथ वन पर्वतों समेत सब पृथ्वी कापनेलगी, जब वह शक्ति ऐसे धारण करने में समर्थ विष्णुजी ने केवल हिलाही मात्रदी और स्कन्द के अपमान को न किया अर्थात् भगवान् ने इसको हिलाकर प्रह्लाद से यह वचन कहा कि कुमार के पराक्रम को देखो इसपराक्रम को दूसरा नहीं करसक्ता है इस वचन को न सहकर प्रह्लाद ने शक्ति के उठाने का निश्चय करके उस शक्ति को पकड़कर हिलाना चाहा परतु उसे नहीं हिली तब तो वह महाशब्द करके पर्वत के शिखरपर मूर्च्छीवान् होकर अति व्याकुलता से पृथ्वी पर गिरा और फिर शैलराज के उत्तर दिशा की ओर शिवजी ने जाकर हिमालय में सदैव तपस्या को किया उनका आश्रम अग्नि के समान देदीप्त है, उस पर्वत पर एक सूर्धनाम पर्वत है जो अशुद्ध अन्त करणवालों से महाकठिन और दुर्धर्ष है वहा यशरा इस दानव नहीं जासके उसका विरतीर दश योजन है और अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त है वहां भगवान् अग्निदेवता आप तिराजमान रहते हैं हजार दिव्यवर्षतके एकचरण से खड़ेहोकर महाप्रतापी अग्नि देवता श्रीमहादेवजी के अनेकविधों को शान्त करते हुए वर्त्तमान हुए वरा

महाव्रतधारी शिवजी ने देवताओं को अञ्छेप्रकार से सतसकिया और उस पर्वत की पूर्वदिशा में पहाड़ के किनारे में बड़े एकान्त स्थान पर बैठे हुए पराशरजी के पुत्र महातपस्वी व्यासजी ने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाया उनके नाम महाभाग, महाज्ञानी, तपस्वी, सुमन्त, वैशम्पायन, जैमिनि और पैल थे, जिस स्थान पर शिष्यों के मध्य वर्तमान व्यासजी थे उस पिता के उत्तम क्रीडा के योग्य आश्रम को शुकदेवजी ने देखा, जो कि अरणी के पुत्र शुकदेवजी अत्यन्त शुद्ध आत्मा और आकाश के सूर्य के समान तेजस्वी थे इस कारण व्यासजी ने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी और सूर्य के समान प्रकाशमान देश पर्वत वृक्षादि को प्रकाशित करते और सब से स्पर्श योग्य महात्मा रूप धनुष से निकले हुए बाण की समान आते हुए पुत्र को देखा, उस अरणी के पुत्र महामुनि शुकदेवजी ने सन्मुख में आकर पिता के चरणों को स्पर्श करके दण्डवत् की और उन अपने पिता के शिष्यों से भी मिले फिर राजा जनक से जोर वृत्तान्त हुआ था वह सब अपने पिता से प्रसन्नतापूर्वक सत्य वर्णन किया इस प्रकार से पराशरजी के पुत्र व्यासमुनि ने अपने पुत्र और शिष्यों को वेद पढ़ाया और हिमालय के पृष्ठ पर निवास किया एक ममय वेदपाठी शान्तचित्त जितेन्द्रिय शिष्यों को चारों ओर बैठकर व्यासजी पढ़ाते थे तब वह महातपस्वी शिष्यलोग अंगों समेत वेदों में निष्ठा को पाकर हाथ जोड़ के गुरु से बोले कि हे गुरुदेव ! बड़े तेजस्वी यशस्वी और वृद्धि पाये हुए हम सब अब आप से एक अनुग्रह करवाना चाहते हैं उनके इस वचन को सुनकर ब्रह्मर्षि व्यासजी ने उनसे कहा कि हे पुत्रो ! तुम उस बात को अवश्य कहो जो मेरे करने के योग्य है, हे राजन् ! गुरु के इस वचन को सुनकर शिष्यों ने फिर हाथ जोड़ शिर से गुरु को प्रणाम करके यह उत्तम वचन कहा कि हे महाराज ! गुरुदेवजी ! जो आप हम सब पर प्रसन्न हैं ऐसी दिशा में हम लोग धन्य हैं और यह वरदान आप से चाहते हैं कि आप का छठवा शिष्य ससार में कीर्ति को न पावे इस विषय में आप प्रसन्न हूजिये, हम आप के चार शिष्य हैं और गुरुपुत्र शुकदेवजी पाचवें हैं यही इसलोक में वेद की प्रतिष्ठा पावे यही हम वरदान चाहते हैं, शिष्यों के वचन को सुनकर वेदार्थ और सिद्धान्तों समेत परलोक के अर्थ को जाननेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान व्यासजी ने शिष्यों से यह धर्मरूप कल्याणमय वचन कहा कि जैसे ब्राह्मण को वेद होता है उसी प्रकार सेवा करनेवाले के लिये सदैव धन आदि पदार्थ देना चाहिये, जो पुरुष ब्रह्मलोक में अचल स्थान को चाहता है यह उस का काम है आप सबलोग वृद्धि पाये हुए हो और यह वेद बहुत विस्तार को पावे, यह हमारा आशीर्वाद है जो शिष्य नहीं है वा व्रत रहित है अथवा अशुद्ध अन्तःकरण है उसको कभी न देना चाहिये शिष्यों के

यह सब गुण अर्थ समेत जानने के योग्य हैं, जिसके व्रत और चालचलन आदि की परीक्षा नहीं ली है उसको किसी दशा में भी यह विद्या देना योग्य नहीं है, जैसे कि शुद्ध सुवर्ण की परीक्षा गरम करके काटने और खींचने से करते हैं उसीप्रकार शिष्यों की परीक्षा कुलीनपन के गुण आदि से करनी चाहिये, और अपने शिष्यों को ऐसे स्थानपरतुम को आज्ञा नहीं करनी चाहिये जो कि आज्ञा के विपरीत और भय का करनेवाला हो, जैसी बुद्धि होती है वैसा ही पढना होता है इसीप्रकार जैसे को वैसा ही फल विद्या भी देगी, सब अगम्य स्थानों को सुगमकरो और सब कल्याणों को देखो ब्राह्मण को आगे करके चारों वणों को सुनावे यही वेद का पढना है और महाकर्म है इसलोक में ब्रह्माजी ने देवताओं की स्तुति के लिये वेदों को उत्पन्न किया है जो मनुष्य भूल से वेदपाठी ब्राह्मण से कठोरतापूर्वक दुर्वचन कहता है वह उस ब्राह्मण के शाप से निस्सन्देह नारा होजाता है और जो ब्राह्मण को अधर्म से उत्तर देता है या अधर्म सेही प्रश्न करता है वह भी नष्ट होजाता है अथवा जो कोई वेदपाठी से विरोध करता है वह भी भ्रष्ट होजाता है यह सब वेद की विधि तुम से वर्णन की और तुम शिष्यों का उपकार करो यही बुद्धि तुम्हारे चित्त में सदैव नियत हो ॥ ५२ ॥

इति श्रीमहामारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धेद्विपञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥१५२॥

एकसौतिरपनका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, इस परस्पर वार्त्तालाप के पीछे व्यासजी के शिष्य जो बड़े तपस्वी तेजस्वी और प्रसन्नचित्त थे वह सब व्यासजी के इन वचनों को सुनकर परस्पर में एकएक से स्नेहपूर्वक मिले, भगवान् गुरुजी ने जो उपदेश किया वह वर्त्तमान और भविष्यत्काल में हमारा हितकारी है वह उपदेश हमारे चित्त में नियतहुआ हम सब उसको उसीप्रकार से करेंगे, फिर अत्यन्त प्रसन्नचित्त और वार्त्तालाप में प्रवीण उन शिष्यों ने परस्पर में इसप्रकार कहकर फिर गुरुजी को जतलाया कि हे महामुने, प्रभो ! हम वेदों को बहुतप्रकार का करने को पृथ्वी पर जाना चाहते हैं इस में क्या आपकी आज्ञा है तदनन्तर व्यासजी ने शिष्यों के वचनों को सुनकर धर्म अर्थपयुक्त हितकारी वचनों को कहा, कि जो तुम को इच्छा है तो पृथ्वीपर या स्वर्ग में जहां चाहो वहां जावो परन्तु तुम को सावधान करना उचित है क्योंकि वेदविहित तर्कणाओं से युक्त अनेक अर्थवाला है, तदनन्तर मत्पयुक्त गुरु से आज्ञा लेकर वह सब शिष्य व्यासजी की प्रदक्षिणा करके मस्तक को नवा २ दण्डवत्कर चलेगये, और पृथ्वी पर उतरकर उन शिष्यों ने चातुर्होत्र मन्त्रों को वेद से विचारकिया और ब्राह्मण, अत्रिय वैश्य इन तीनों वणों को पूजन करातेहुए उन्हीं द्विज-

न्मात्रों से अन्य भी पूजित होकर आनन्दसे गृह में प्रीतिमान् हो यज्ञ कराने और पढ़ाने में प्रवृत्त होकर श्रीमान् और कीर्तिमान् जगत् में विख्यात हुए, पर्वत से शिष्यों के जाने के पीछे पुत्र को साथलिये बुद्धिमान् श्रीव्यासदेवजी मौनतापूर्वक ध्यान में प्रवृत्त होकर एकान्त में विराजमान हुए, तब महा-तपस्वी नारदजी ने व्यासजी को आश्रमरूपी स्थान में देखकर समय के अनु-सार बड़ी मृदुतापूर्वक उनसे यह वचन कहा कि हे वशिष्ठगोत्रिन्, विना वेदघोष के आप एकान्त में मौन होकर ध्यानवस्थित अकेले चिन्तायुक्त क्यों बैठे हो विना वेद होने से यह पर्वत ऐसे शोभायमान नहीं लगता है जैसे कि आकाश धूल अन्धकार और राहु से, प्रसाहुआ शोभा नहीं देता है, देव ऋषियों के समूहों से व्यास होकर भी विना वेदों के, यह पर्वत पूर्व के समान नहीं शोभित होता है ऐसा विदित होता है जैसा कि निषादों का स्थान हो बड़े तेजस्वी ऋषि-देवता गन्धर्व भी वेदरूप धन से रहित होकर शोभित नहीं मालूम होते हैं, व्यासजी ने नारदजी के वचनों को सुनकर उत्तरदिया कि हे वेदत्रिदावर ! जो आप कहते हैं यह मेरे मन की बात है क्योंकि आप सर्वज्ञ और वेदज्ञ होकर सर्वत्र उत्तम बातों के देखनेवाले हो तीनों लोकों का वृत्तान्त आपकी मति में नियत है सो हे ब्रह्मर्षे ! आप आज्ञा कीजिये कि आप का क्या शिष्टाचारकरू जो मेरे योग्य है यहा शिष्यों से पृथक् होकर मेराचित्त अप्रसन्न है, नारदजी बोले कि अभ्यास न करना वेद का मूल है, व्रत न करना ब्राह्मण का मूल है और वाहीका जातिवाले मनुष्य पृथ्वी का मूल है, और उत्तम २ पदार्थों के देखने की उत्कण्ठाहोना स्त्रियों का मूल है, आप अपने पुत्रसमेत वेदरूप धन के द्वारा राक्षसादि के भयरूप अन्धकार को निवृत्त करते हुए वेदों को पढ़ो, भीष्मजी बोले कि उत्तमधर्मज्ञ वेदाभ्यास में दृढव्रतधारी व्यासजी ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नारदजी से कहा कि ऐसाही हो, तदनन्तर अपने पुत्र-शुकदेवजीसमेत बड़े उच्चस्वरपूर्वक स्वर की प्रीतियुक्त वेदों के शब्दों से लोकों को पुरितकरके व्यासजी ने वेदों का अभ्यासकिया, उन दोनों महातेजस्वी पुरुषों के वेदघोष करतेही समुद्र को भी व्यथितकरनेवाला वायु महावेगयुक्त होकर चलनेलगता तब व्यासजी ने पुत्र को वेद के पढ़ने से निषेधकिया फिर शुकदेवजी ने अपूर्ववातों के देखने की उत्कण्ठा से अपने पिता से निषेध का कारण पूछा और कहा कि हे ब्रह्मन् ! यह वायु कहा से उत्पन्न हुआ आप इसका सब वृत्तान्त मूलसमेत वर्णन करने को योग्य हैं व्यासजी ने शुकदेवजी के इस वचन को सुनकर बड़े आश्चर्यपूर्वक इस आधी के विषय में यह वचन कहा कि तेरे दिव्यदृष्टि उत्पन्न हुई है और तेरा चित्त भी अति निर्मल है अर्थात् तमोगुण रजोगुण से रहित बुद्धि में नियत है, जैसे कि दर्पण में अपने प्रति-

विश्व को देखते हो उसीप्रकार बुद्धि से आत्मा को देखो और आपही वेदार्थों को खण्डन मण्डन की तर्कणाओं से सिद्ध करके बुद्धि सेही अच्छेप्रकार विचारकरो, सर्वव्यापी परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला जो देवयान नाम मार्ग है उसमें विचरनेवाला अर्थात् सात्त्विक उपासकों के आवागमन रहित विष्णुलोक में पहुँचानेवाला वायु देवयानचर कहाजाता है और पितृयानसम्बन्धी वायु तामस कहाजाता है यह दोनोंवायु दोनों मार्गों को पाकर स्वर्ग और पाताल को जाते हैं, पितृरूप पृथ्वी और ब्रह्माण्डरूप अन्तरिक्ष में जहाँ २ वायु चलते हैं वह सब सात मार्ग हैं उनको क्रम से जानों, वहा पर महावली साध्यनाम देवगण हैं उनका समाननाम पुत्र उत्पन्न हुआ वह बड़ी कठिनता से विजय होता है, उसका पुत्र उदान हुआ उसकापुत्र व्यान व्यान का पुत्र अपान और उसी का दूसरा भाई प्राण भी है, शत्रुओं का संतप्त करनेवाला दुरार्ष वह प्राणही है अर्थात् प्राण का दूसरा रूप नहीं है उनके पृथक् २ कर्मों को मूलसमेत कहता हू वायु प्राणियों की चेष्टा को सब ओर से पृथक् २ वर्तमान करता है जीवों के जीवनमूल होने से उसका प्राण नाम है जो धूम से वा ऊष्मा से उत्पन्न होनेवाले बादलों के समूहों को इधर उधर करता है वह प्रवहनाम प्रथम वायु है वह प्रथम मार्ग में धूम और ऊष्मा से पैदा होनेवाले बादलों के समूहों को चलायमान करता है वही वायु वर्षाशतु पाकर विजलीरूप होकर महातेजस्वी होजाता है और गर्जना करता हुआ दूसरा वायु चलता है अथवा जो चन्द्रमा आदि प्रकाशमान पदार्थों को सदैव उदय करता है वह आवहनाम वायु कहाता है, ज्ञानी पुरुष जिसको देह के भीतर आदान वा अपान कहते हैं और जो चारों समुद्र से जल को उठाना है और जो जल को उठाकर आकाश में लेजाकर जीमूतनाम बादलों के सुपुर्द करता है और जो जीमूतों को जल में मिलाकर पर्जन्यनाम बादलों को सुपुर्द करता है वह तीसरा उदहनाम बडावायु है, जिससे खिचेहुए एकस्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाये हुए बादल पृथक् २ होते हैं और जिन्हों ने वर्षा के लिये कर्मको प्रारम्भ किया है वह घन नाम जल से भरेहुए और अघननाम विना जल के बादल हैं, जिस वायु से मिले हुए बादल पृथक् २ होजाते हैं इसीकारण उन गर्जनेवालों के नाम नद होते हैं और रक्षा के निमित्त प्रकट होनेवाले जल से रहित बादल भी मेघही नाम से प्रसिद्ध बोले जाते हैं अर्थात् रस से रहित फल के समान नाश को नहीं पाते हैं, जो वायु जीवों के विमानों को आकाशमार्ग होकर चलाता है वह पर्वतों का तोडनेवाला चौथा वायु सत्रहनाम से बोलाजाता है, वृक्ष वा पर्वतों को तोडनेवाले रूखे वेगवान् वायुसे खण्डित होनेवाले मेघ जिस वायु के साथी होते हैं उसको बलाहक कहते हैं अर्थात् जो दूसरे के बल या

टकर से चलते हैं वह बलाहक कहाते हैं, ससार का नाश सूचन करनेवाले धूम्रकेतु सर्वर्तनाम मेघादिक जो उत्पात हैं और जिससे उन्हीं की चेष्टा होती है वह आकाश का स्तनयित्तुनाम बड़ा शीघ्रगामी पांचवां वायु विवहनाम कहाता है, जिस वायु में दिव्य और पारिष्वनाम मेघ आकाश मार्ग होकर चलते हैं और जो आकाशगगा के पवित्र जल को आकाश में नियत करके आप स्थिरहोता है और जिसमें दूरसे टकर खाकर एकज्योतिवाला सूर्यहजारों किरणों का उत्पत्तिस्थान होता है और उस सूर्य से पृथ्वी प्रकाशमान होती है और जिससे कलारहित चन्द्रमा पूर्णमण्डल और वृद्धियुक्त होता है वह प्रवह नाम छठवां वायु कहाता है जो वायु कल्प के अन्त में सब प्राणियों के प्राणों को खींचता है और मृत्यु वा यमराज दोनों उसके पीछे चलते हैं अर्थात् वह इन दोनों का भी चलानेवाला है, हे वेदान्त विचारकरनेवाले ! तुम बाह्य-भ्यन्तरीय विषयो से रहित बुद्धि के द्वारा अचञ्चीरीति से साक्षात्कारकरो, और जो वायु उन्न पुरुषों की मोक्ष के लिये कल्पना किया जाता है जो ध्यान और अभ्यास में क्रीड़ाकरनेवाले हैं, दक्षप्रजापति के दशहजार पुत्रों ने भी उसी को पाकर बड़े वेग से ब्रह्माण्ड के अन्त को पाया है—अब सातवें वायु को कहता हूँ—जिस वायु से सपर्क होनेवाला ब्रह्मरूप योगी जाता है और फिर लौट कर नहीं आता है वह डस से उल्लघन होनेवाला सबसे परे परावहनाम वायु है, यह अखण्ड चैतन्यजन्य अर्थात् उसी के रूपभेद-सबमें वर्तमान सबको धारण करनेवाले अपूर्व वायु नियतहोते हैं और चलते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है जो यह उत्तमपर्वत, अकस्मात् उस कठोर वेगवाले वायु से कम्प्रायमान हुआ, हे तात ! जब सर्वव्यापी परमात्मा के वेग से चलायमान उनका श्वास रूप यह वेद अकस्मात् उच्चस्वर से पढाजाता है तब यह जगत् पीड्यमान होता है इस हेतु से कि मूलपुरुष के श्वास की वायु अकस्मात् ऊचस्वर से उत्पन्न होकर मत कहीं। सब ससार का नाशही करदे, इसीकारण से ब्रह्मज्ञानी पुरुष वायु के कठोर और वेगयुक्त चलने पर वेदों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वायु से वायु कोही भयहोना कहागया और वह जगत् रूप या वेदरूप ब्रह्म भी पीडित होता है तब यह वचन कहकर, और अपने पुत्र को पढ़ने की आज्ञा देकर व्यासजी आकाशगगा को गये ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्यते त्रिपञ्चाशदुपरिगततमोऽध्यायः ॥-१५३ ॥

एकसौ चौवन का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, व्यासजी के जातेही स्थान के भीतर एकान्त स्थान में नियत वेदपाठ में तदाकार शुकदेवजी के पास जब नारदजी आये तब शुकदेव

जी ने सन्मुख आयेहुए देवर्षि नारदजी को देखकर वेद के अर्थों के पूछने की इच्छा से अर्घ्यपाद्यपूर्वक वेदोक्त बुद्धिसे उनका पूजन किया, फिर प्रसन्न चित्त होकर नारदजी बोले कि, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, पुत्र ! मैं प्रसन्न होकर तुम्हारा कौन सा कल्याणकरू भीष्मजी बोले, हे भरतवशिन्, युधिष्ठिर ! नारदजी के इस वचन को सुनकर शुकदेवजी ने उत्तर दिया कि इसससार में जो महत् हो अर्थात् बड़ा हो उसी से मुझ की मिलाओ, नारदजी बोले कि पूर्वसमय में भगवान् सनत्कुमारजी ने शुद्ध अन्तःकरण और तत्त्वाभिलाषी ऋषियों से यह वचन कहा कि विद्या के समान आँख नहीं है त्याग के समान सुख नहीं, पापकर्म से पृथक् उत्तम प्रकृति श्रेष्ठवृत्ति और सदाचार यह महाकल्याण है, जो दुःखरूप मनुष्य शरीर को पाकर उसमें प्रवृत्त चित्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है और दुःख से नहीं छूटसक्ता है क्योंकि ससार में लगनाही दुःख का मूल है, ससार में प्रवृत्तचित्त मनुष्य की बुद्धि मोहजाल की बढ़ानेवाली चलायमान होती है मोहजाल में फँसाहुआ जीव इसलोक और परलोक दोनों में दुःख को भोगता है कल्याण चाहनेवाले मनुष्य अनेक युक्तियों के द्वारा काम क्रोधादि के जीतने के योग्य है क्योंकि वह दोनों कल्याण के नाश के लिये सदैव तैयार रहते हैं, सदैव क्रोध से तप की रक्षाकरे और आलस्य से लक्ष्मीजी की रक्षा करे और प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा से विद्या की और प्रमाद से आत्मा की रक्षाकरे, दयाधर्मही उत्तम है शान्त होनाही बड़ा पराक्रम है और ज्ञानों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है और सत्य से बड़ाधर्म कोई नहीं है, सत्य बोलना कल्याणरूप है और सत्य से भी वह उत्तम है जो हितकारी बात कहे इस निमित्त जीवों का जो प्रियवचन या प्राप्तहोनेवाला हित है वह सत्यताही जानो, जो सम्पूर्ण प्रारम्भ कर्मों का त्याग करनेवाला इच्छा और परिग्रह से रहित है और जिसने सर्वस्व त्याग भी किया है वही ज्ञानी और महापरिणत है, जो पुरुष आत्मा के वशीभूत इन्द्रियों से विषयादिकों को भोगते हैं उनमें वह पुरुष श्रेष्ठ है जो उन विषयादि में चित्त न लगाकर रूपान्तर दशा से रहित सावधान होता है उन आत्मरूप इन्द्रियों के साथ अथवा उनसे पृथक् भी उनसे सम्बन्ध नहीं रखता है वह विमुक्त पुरुष शीघ्र ही कल्याणपद को पाता है, हे मुने ! सदैव जीवधारियों में जिसकी दृष्टि स्पर्श और वचन सम्बन्ध नहीं है वह भी परमकल्याण का भागी है कभी किसी जीव मात्र को न मारे और देवयानमार्ग में वर्तमान होकर विचरे इस जन्म को पाकर किसी के साथ शत्रुता न करे कुछ पास न रखना सन्तोषयुक्त चपलता रहितहोना भी महाकल्याणकारी है जो कि मन को जीतकर आत्मज्ञानी है और स्त्री आदि परिग्रह को अत्यन्त त्यागकर जितेन्द्रिय और दूर्ब्यमनो से रहित अशोकस्थान में नियत है और जो संसारी विषयो से पृथक् है वह शोच कभी

नहीं करते हैं, जो इन विषयों को त्यागेगा वह दृक् स्वरूप तीनों तापों से छूटेगा सदैव तप करनेवाले जितेन्द्रिय सदैव अज्ञय को विजय करने के इच्छावान् संगों से असंगीमुनि को मोक्ष का अधिकारी होना उचित है, गुणों के सर्गों में प्रवृत्त न होनेवाला सदैव एकान्त विचार करनेवाला ब्राह्मण थोड़े ही समय में असादृश्य सुख को पाता है, जो एकाकी मुनि उन जीवधारियों में घूमता है जो कि सुख दुःखादि योगों में प्रवृत्त हैं उसको विज्ञान से तृप्त जानी क्योंकि ज्ञान से तृप्त पुरुष शोच नहीं करता है, उत्तम कर्मों से देवभाव को पाता है और दोनों अच्छे बुरे कर्मों से मनुष्य योनि को पाता है और बुरे कर्मों से महानीचयोनियों में जन्म को पाता है और जरामृत्यु और अनेक दुःखों से वारंवार पीड़ित कियाहुआ संसार में पकाम्राजाता है उसको तुम कैसे नहीं जानते हो, यद्यपि अमंगल में मंगलवृद्धि और चल में अचल अनर्थ में अर्थवृद्धि भी हो तो भी आप किस निमित्त सावधान नहीं होते हो, अपने मोह के कारण देहजन्य अनेक जालों से और बन्धनों से बंधे हुए आप को कैसे नहीं जानते हो और रेशम के कीड़े के समान अपने को आपही बन्ध में करते हुए भी नहीं जानते इसलोक में स्त्री आदि के परिग्रह से तृप्ति हो वह परिग्रह निश्चयकरके दोषयुक्त है वह रेशम का कीड़ा परिग्रह से ही माराजाता है, पुत्र स्त्री और कुटुम्ब में आसक्तचित्त मनुष्य बड़ी पीटा पाते हैं उनकी वैसीही दशा है जैसी कि बृद्ध जगली हाथी कीच के तालाब में फँसकर फिर नहीं निकल सकता है, प्रीतिरूपी रस्सी से बँधे हुए बड़े दुःखी जीवों को देखो वह पेसी दशा में होते हैं जैसे बड़ी रस्सियों के जाल में फँसी हुई मछलियाँ सूखे स्थल में घरी हों, पुत्र, स्त्री, कुटुम्ब और अपना सचित आदि अनेक समारी पदार्थ सब नाशवान् हैं केवल पुण्यपाप के सिवाय अपना यहां कुछ भी नहीं है, जब सब को त्यागकरके तुम अमहाय को चलना है तो फिर क्यों अनर्थ में फँसता है और अपने मोक्षरूप अर्थ का अभ्यास नहीं करता है, तुम अकेले ही उस अन्धकार वन के मार्ग में कैसे जाओगे, वह वन निरासस्थान और रक्षास्थान मार्ग के भोजन और आवादी से रहित हैं, तुम यात्रा करनेवाले के पीछे तेरे पापपुरय के सिवाय कोई भी नहीं जायगा, विद्या, कर्म, शौच और बड़ाज्ञान यही केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिये अभ्यास किये जाते हैं और सिद्ध अर्थ अर्थात् मुक्तपुरुष उनसे छूटजाता है, वह रस्सी वारंवार बाधनेवाली है जो कि बहुतों में मनुष्य की प्रीति होती है उस रस्सी को शुभकर्मों मनुष्य काटकर जाते हैं और पापी इसको काट नहीं सके हैं, जिसमें रूप, किनारा है, मन प्रवाह, स्पर्श, द्वीप, भाव रस, गन्ध कीच, और शब्द जल है और स्वर्ग के मार्ग में अगम्यरूप है अर्थात् स्वर्गमार्ग को रोकनेवाली है, शान्ति नौकाचलाने का दरङ है और

धर्म में नियत रहना नाव-खींचने की रस्ती है त्याग, वायु है ऐसी नौका के द्वारा वह नदी तरने के योग्य है उस मार्गरूप मार्ग में वर्तमान तीक्ष्ण वेगवाली नदी को पार होना चाहिये, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या और जिसबुद्धि से सत्य मिथ्या करते हो उस-बुद्धि-को त्यागकरो, सकल-न, करने से-धर्म-को और अनिच्छा से अधर्म-को त्यागकरो और दोनों-सत्य मिथ्या-को बुद्धि से त्याग करो और परमात्मा के निश्चय से बुद्धि-को भी त्यागो, जिसमें कमर की हड्डिया रूप स्वभा नाड़ीरूप-रस्सियों से बंधाहुआ मांस रुधिर से लिपा देह के चर्म, से मटा दुर्गन्ध मूत्रपुरीष आदि से भराहुआ पुट्टापे और शोक से जीर्णरोग का घर रजो-गुण से आतुर है ऐसे भूतावास को अर्थात् देह के निवासस्थान-को त्यागकरो यह विश्व और विश्व के सिवाय भी-जो कुछ है सब पञ्चतत्त्वरूप है और जो देह से भी महत् है वह बुद्धिपञ्चइन्द्रिय पञ्चप्राण तीनों-गुणों का समूह यह सत्रह वस्तुओं का ढेर अव्यक्ताम कहाता है, यहां सब इन्द्रियों के शब्दादि-पञ्च विषय और दो विषय मनबुद्धि के गुप्तप्रकटनाम युक्त यह व्यक्त अव्यक्तरूप गुणवीस प्रकार का बोलाजाता है, इनसब से युक्तहोनेवाले को पुरुष कहते हैं धर्म, अर्थ, काम यह त्रिवर्ग और सुख, दुःख, जीवन, मरण इनसब-को-जो पुरुष मूलसमेत जानता है वह उत्पत्ति लय के स्थानरूप ब्रह्म को जानता है ज्ञानियों का जो कुछ, सार पदार्थ है वह क्रम से जानना योग्य है, इन्द्रियों से जो जो वस्तु लीजाती हैं उनका नाम व्यक्त है और जो इन्द्रियों के घेरे से बाहर हैं और कारणरूप देह-से पकडने के योग्य हैं वह अव्यक्त कहीजाती हैं यही मर्यादा है इन्द्रियों से सावधान वह जीवात्मा धाराओं के समान तृप्त होता है-जो कि लोक में फैले हुए आत्मा को और आत्मा में फैलेहुए लोकों को देखता है-सदैव सब दशा में जीवों को और सगुण निर्गुण ब्रह्म को देखनेवाले पुरुष की ज्ञानमूल शक्ति नाश नहीं होती है, ब्रह्मरूप ज्ञानी का योग-पापकर्मों से प्राप्त नहीं होता है मोह से उत्पन्न अनेकप्रकार के क्लेशों को ज्ञान से उल्लघन करता है, लोक में प्रकाशरूप बुद्धि से लोक का मार्ग नाश नहीं होता है, मोक्ष की युक्ति जानने वाले परमेश्वर ने आत्मा में नियत जीव का आदि अन्तरहित न्यूनता से जुदा अकर्त्तारूप वर्णन किया है जो जीव अपने २, कियेहुए उन कर्मों से सदैव दुःखी है वह दुःख के नाश के अर्थ जीवों को अनेकप्रकारसे मारते हैं फिर जीव दूसरे नवीन अनेक कर्मों को प्राप्त करता है, और उन्हीं कर्मों से ऐसे दुःख पाता है जैसे कि रोगी अण्य वस्तु को खाकर पीडित होता है वारंवार मोह से अन्धा होकर दुःखों में सुख मानता है और सदैव मयन के समान बाधा और मयाजाता है फिर वह बंधाहुआ जीव अपने कर्मों की मुख्य, योनि को प्रकट करता है और अत्यन्त पीडित होकर ससार में घूमता है सो तुम बन्धन से और

कर्मों से जुदे होकर सर्वज्ञ सर्वजित सिद्धरूप और संसार के भावों से रहित हो कर तप के बल से दृष्टिदोष से भी उत्पन्न हुए नवीन बन्धन की पृथक् करके सुख को उदय करनेवाली वाधारहित सिद्धि को अच्यप्रकार से प्राप्त करो ॥ ५६ ॥
इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धे चतुष्पञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥

एकसौपचपन का अध्याय ॥

नारदजी बोले कि, शोक के नाश के लिये शोकरहित शान्ति उत्पन्न करने वाले आनन्दरूप शास्त्र को सुनकर बुद्धि को पाता है और उसको पाकर सुख से बुद्धि पाता है, शोक भय के हजारों स्थान प्रतिदिन अज्ञानी में प्रवेश करते हैं परिदल में कभी नहीं प्रवेश करते, इसकारण अप्रिय के नाश के निमित्त मैं एक इतिहास को कहता हूँ जो बुद्धि स्वाधीनता में निर्यत होती है तो शोक का नाश होता है, अप्रिय के मेल से और प्रिय के वियोग से अत्यन्त निर्बुद्धि मनुष्य मानसी दुःखों से सयुक्त होते हैं, धन, आदि के व्यय हो जाने पर जो उस धन आदि के गुणों को नहीं चिन्तवन् करते हैं उनकी प्रतिष्ठा करनेवाले मनुष्य की प्रीतिरूप फासी पृथक् नहीं होती है अर्थात् उसमें फँसा ही रहता है, जिसमें प्रीति उत्पन्न होती है उमका अपूर्व दृष्ट होवे और जब अप्रियता से देह को दुःखित जानता है तभी वैराग्य को प्राप्त होता है, जो गतवात को शोचता है वह न अर्थ है न धर्म है और न यश है जिसका अर्थ नाश हो जाता है वह फिर नही आता है सब जीवमात्र जैसे कि गुणों से मिलते हैं वैसे ही जुदे भी होते हैं यह शोक का स्थल केवल एक जीवधारी का ही नहीं है, किन्तु सबका है जो पुरु भूतकाल के मृतक को अथवा नाश प्राप्त होनेवाले को शोचता है वह दुःख से दुःख को पाता है अर्थात् दुःख शोक दोनों धनयों को प्राप्त करता है, जो पुरु लोकों में सन्तान आदि को देखकर बुद्धि के द्वारा अश्रुपात नहीं करता है उस ब्रह्मदर्शन करनेवाले को अश्रुपात करनेवाला कर्म प्राप्त नहीं होता है, देह और मन के दुःखों का रोग सन्मुख वर्तमान होने पर जिसमें कि कोई उपाय नहीं कर सका है उसमें चिन्ता भी न करे, दुःख की औपधि यही है जो इसको नहीं शोचे शोचा हुआ दूर नहीं होता है किन्तु और भी बुद्धि पाता है, बुद्धि के द्वारा चित्त के दुःख को और औपधि से देह के दुःख को निवृत्त करे यह विज्ञान की सामर्थ्य है बालकरूप अज्ञानियों से वावरी न करे, युवावस्था, रूप, जीवन वन का देह, नीरोगता, मित्रों के साथ निवास, इत्यादि सब वस्तु सदैव नहीं रहती हैं इस हेतु से इन वस्तुओं में बुद्धिमान् परिदल लोग लोभ न करें, थकेला आप सम्पूर्ण प्रदेश का शोच करने को योग्य नहीं है शोच न करता हुआ रोग के स्थानों को देखकर उनकी चिकित्सा करे, जीवन में निरसदेह सुख से भी अधिक दुःख

हैं इन्द्रियों के विषयों में जो प्रीतिकरना है वही मोह से अप्रियकारी मृत्यु है, जो मनुष्य दोनों सुखदुःखों को चारों ओर से त्याग करता है वह अनन्त ब्रह्म को पाता है और पण्डितलोग उसको नहीं शोचते हैं धन आदि अर्थों का त्याग करते हैं इसहेतु से जो दुःखरूप हैं वह विना पालन करने से सुखरूप होजाते हैं और जो दुःख से प्राप्त होते हैं उनके नाश को नहीं शोचते हैं कोई २ धन की मुख्यदशा को पाकर तृप्त होनेवाले पुरुष नाश को पाते हैं, इसी कारण पण्डित लोग सन्तोष को धारण करते हैं, सब धनआदि के समूह अन्त में नाशवान् हैं और वृद्धिप्राप्त करनेवाले अन्त में गिरनेवाले हैं, सब मिलनेवाले अन्त को वियोगी होनेवाले हैं जीवन अन्त में मृत्यु रखनेवाला है, लोभ का अन्त नहीं है सन्तुष्टता में बड़ा आनन्द है इससे पण्डितलोग सतोपरूपी धन को सर्वोत्तम समझते हैं, सदैव जाती हुई अवस्था अपने नाशवान् देहों में एक पलक भी नियत नहीं रहती है इस निमित्त शोच क्यों करना चाहिये, जो पुरुष मोक्षमार्ग में वर्तमान हैं वह बुद्धि के द्वारा चित्त से भी परे भाव को विचारकर परमगति को देखके शोच नहीं करते हैं, इन धन सचय करनेवाले और मनोरथों से अतृप्त मनुष्यों को मृत्यु ऐसे लेकर जाती है जैसे कि पशु को व्याघ्र लेजाता है, तो भी बुद्धिमान् पुरुष दुःख के दूरहोने का उपाय विचार से अवश्यकरे और शोचरहित होकर उपाय को विचार करे और जीवन्मुक्त होकर काम क्रोधादिक के दोषों से पृथक् होजाय, धनी वा निर्धन को शब्दादि विषयों में उपभोग से अधिक कुछ नहीं है, विषयों के योग से पहला दुःख जीवों का निवासस्थान नहीं है विषयों के वियोग से ही सबको दुःख उत्पन्न होता है इसलिये मुख्यदशा में नियत होकर शोच नहीं करे, शिरनेन्द्रिय और उदर को धैर्य से रक्षाकरे, हाथ पैरों की रक्षा नेत्रों से करे और आँख कान की रक्षा मन के द्वारा करे और मनवाणी की रक्षा विद्या के द्वारा करे, निन्दास्तुति में अनिच्छा और प्रीति को दूर करके जो बन्धन से पृथक् होकर विचरे वही सुखी है और पण्डित है, जो ब्रह्मविद्या में प्रीति करनेवाला ज्ञानी अनिच्छा से एक स्थानपर नियत विषयों से जुदाहोकर केवल आत्माहीको अपना साथी बनाकर विचरता है वही महासुखी होता है ॥३०॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धेपञ्चपञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥१५५॥

एकसौछप्पन का अध्याय ॥

नारदजी बोले कि, जब सुख दुःख का विषयोंस सन्मुख वर्तमान होता है तब उसकी रक्षा बुद्धि से नहीं होती है और अच्छेप्रकार से प्राप्त होनेवाले उपाय भी रक्षा नहीं करसके हैं, स्वभाव से उपाय में नियत होवे क्योंकि उपाय करनेवाला सुखी नहीं होता है, अपने प्यारे आत्मा को जरामृत्यु और अनेक

रोगों से छुटावे, देह और मन के रोग देहों को ऐसे पीडादेते हैं जैसे अच्छे बलवान् के धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्णबाण भेदन करते हैं, लोभों से पीड़ित जीवन की इच्छा करनेवाले परतन्त्र प्राणी का शरीर नाश के निमित्त आकर्षण किया जाता है यह दिन और रात्रि जीवों की आयुर्दाय को लेकर बराबर व्यतीत होते चले जाते हैं और लौटकर फिर इस प्रकार नहीं आते हैं जैसे कि नदियों का प्रवाह फिर नहीं लौटता, शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष का यह बड़ा आवागमन जन्मधारी जीवों को वृद्ध कर देता है और एक पलकमात्र को भी स्थिर नहीं होता है यह जरारहित, सूर्य वारंवार उदय और अस्त होता है और जीवों के सुख दुःखों को निर्वल करता है, यह रात्रि भी मनुष्यों की उन अप्रिय वस्तुओं को लेकर समाप्त हो जाती है जिनको कि पूर्व में न देखा था किसी ओर से उनके आने की शंका थी, यह इच्छा से जो चाहे तो उनमें उसको तभी प्राप्त करे जब कि पुरुष का कर्मफल दूसरे के आधीन न होवे परन्तु जितेन्द्रिय बुद्धिमान् सावधान सन्तलोग सब कर्मों से पृथक् अर्थात् कर्मफल के विना दृष्ट आते हैं और कितने ही गुणों से रहित आशीर्वाद न पानेवाले नीचपुरुष अज्ञानी भी मनोरथ पानेवाले दिखाई देते हैं, जीवधारियों में कितने ही मनुष्य सदैव हिंसा और लोक के उगने में उपस्थित हैं वह सुखों में ही वृद्ध होते हैं, किसी २ निकाभे बैठे हुए मनुष्य के पास भी लक्ष्मी निवास करती है और कोई २ कर्मप्रवृत्त मनुष्य प्राप्त होने के योग्य वस्तु को भी नहीं पाता है, पुरुष के अपराध को कहेंता हूँ स्वभाव से ही वीर्य्य दूसरे स्थान में उत्पन्न हुआ और दूसरे ही में फिर भी जाता है, उस योनि में संयुक्त वीर्य्य का गर्भ उत्पन्न होता है अथवा नहीं भी उत्पन्न होता है उसका होना खपुष्प से समान पाया जाता है पुत्र की इच्छा करनेवाले और पिछली सतान चाहनेवाले सिद्धि में उपाय करनेवाले कितने ही पुरुषों का वीर्य्यरूप बीज नहीं उपजता जैसे कि क्रोधभरे हुए महाविषवाले सर्प से भय होता है इसी प्रकार गर्भ से भयभीत मनुष्यों का पुत्र भी बड़ी अवस्थावाला उत्पन्न होता है मानों मरकर जीत है, देवताओं को पूजकर तपस्या करके पुत्र की इच्छावाले पुरुष दुःखों से दण महीने तक गर्भ में रखे हुए कुलीनपुत्र को भी दोपलगानेवाले होते हैं, उन्हीं मगलों से प्राप्त होनेवाले अन्यपुत्र पिता के संचित किये हुए धनधान्य और बड़े २ उत्तम भोगों के भोगने के लिये उत्पन्न होते हैं, परस्पर में अच्छी रीति से सलाह करके स्त्री पुरुष के भोग में योनि के द्वारा गर्भ ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि देह में प्रवेश करनेवाला उपद्रव प्रकट होता है, शीघ्र ही दूसरे शरीरको प्राप्त करते हैं अर्थात् स्वर्ग नरक का वीर्यरूप सूक्ष्म देह जिसका नाशवान् हुआ और मांस रुधिर रखनेवाले देह से जिसकी चेष्टा है उस शरीरवाले प्राणी को देह के त्यागने

के समय दूसरा देह प्राप्त होता है मरने के समय दूसरी देह में भस्म और नाश पानेवाले जीवको देखकर विपरीतदशासे क्षणमात्र मेंही नाश होनेवाला दूसरा देह कर्म सम्बन्धसे ऐसे उत्पन्न होता है जैसे किष्कि काम रक्खी हुई नौका होती है, स्त्री पुरुष के समोग से उत्पन्न वीर्य जो कि चैतन्य नहीं है पेट में रक्खा गया है उस गर्भ को किस उपाय से तुम सजीव करते हो और जीवता देखते हो, जिस उदर में भोजन की वस्तु के समान वह गर्भ क्यों नहीं परिपाक होता है गर्भ में सूत्र विष्ठा आदि की गति स्वाभाविक है उनके धारण करने वा त्याग करने में स्वतन्त्र भी कर्त्ता वर्त्तमान नहीं है, उदर से गर्भ गिर भी पडते हैं इसीप्रकार बहुत से कर्म भी उत्पन्न होकर नाश होजाते हैं और ग्रह, भूत, पिशाचादि के प्रवेशसे अनेक गर्भों का नाश होता है इसीकारण जो पुरुष योनिसम्बन्ध से वीर्य को छोड़ता है वह किसीप्रकार की सन्तानको पाता है और फिर सुख दुःख आदि योगों में समुक्त होता है, गर्भ का निवास, जन्म, बाल्यावस्था, कौमारश्रवस्था जो कि पांचवर्ष तक रहती है और पौंगण्ड अवस्था जो दश वर्षतक होती है तरुण वृद्ध और जरावस्था, प्राणरोधावस्था, नाश यह दश अवस्था हैं उस अनादि प्रवाह से वैधी हुई देहकी सातवीं वृद्धावस्था और नवीं प्राणरोधावस्थाओं को पञ्चतत्त्व प्राप्त करते हैं आत्मा नहीं करता है तदनन्तर वह दशवीं नाश दशा को प्राप्त होते हैं, उपाय करने में मनुष्यों की सामर्थ्य निस्सन्देह नहीं होती है जब कि वह अनेकरोगों से ऐसे व्यथित कियेजाते हैं जैसे शिकारियों से मृग पीडित कियेजाते हैं, उपाय और चिकित्सा करनेवाले वैद्यादि लोग अपनी अनेक औपधियों से और अनेक रीति से धन के व्ययकरवाने से भी उनके रोगों को दूर नहीं करसके हैं और चिकित्सा करनेवाले भी जब तंग होजाते हैं तब अनेक प्रकार के कडुवे कपिलेकाटे और फुकेहुए दिव्य रसों को खिलाते हैं फिर भी वृद्धावस्थासे ऐसे जीर्णशरीर दिखाई देते हैं जैसे कि बड़े २ हाथियों के तोड़े हुए वृक्ष निस्सत्त्व होजाते हैं, पृथ्वीपर रोगों से पीडित पशु पक्षी और व्याघ्रादि विचारे जीवोंकी कौन चिकित्सा करता है इसीहेतु ईश्वर की कृपा से वह बहुधा रोगी नहीं होते हैं महाउग्रतेजस्वी राजाओं को भी रोग दवाकर अपने आधीन करते हैं जैसे कि पशुओं के समूह अन्यपशुओं के समूहोंको, यह लोक पीडा करके व्याकुल मोह शोकसे व्याप्त और आकास्मिक महावेगवाले प्रवाहसे विरा हुआ चेष्टाकरता है, जो अपने दिव्य शरीरपर स्वाधीन है वह धन राज्य और उग्रतप के द्वारा स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते हैं, उद्योग सफल होने पर न मृत्यु पाते हैं न वृद्ध होते हैं न अशुभ को देखते हैं किन्तु सब मनोरथों के सिद्धकरनेवाले होते हैं, सब मनुष्य ससार से ऊपर २ जानाचाहते हैं और सामर्थ्य के अनुसार उद्योग भी करते हैं परन्तु वह ईश्वर उसरीति से वर्त्तमान

नहीं होता है, सावधान, शूरवीर, पराक्रमी, मनुष्य शब्दा को त्यागकर ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जो कि अपने रजोगुण में मद्यपान से उन्मत्त हैं, कितने ही मनुष्यों के अदृष्टकेश दूर हो जाते हैं और कितनों ही को अपना भी धन प्राप्त नहीं होता है, कर्मफल की इच्छा करनेवाले मनुष्यों में फलों का बहुत सा अन्तर दीखता है कोई पालकी को ले चलते हैं कोई पालकी में सवार होते हैं, वृद्धि चाहनेवाले सब मनुष्यों के स्थ के आगे भी कोई मनुष्य होते हैं, सैकड़ों मनुष्य तो विवाहिता स्त्रियों के रखनेवाले हैं कितने ही सुख, दुःखादि योगों में क्रीडा युक्त नाना प्रकार की स्त्रियों का संग करते हैं तुम इस दूसरे पद को देखो इसमें मोह को नहीं करो, धर्माधर्म को त्यागकर सत्यमिय्या से रहित होकर जिस बुद्धि के द्वारा उनको छोड़ता है उसको भी त्याग करो, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, शुकदेवजी ! यह बड़ी गुप्त वार्ता मैंने तुम से कही इसके द्वारा देवता मर्त्य लोक को त्यागकर स्वर्गलोक को गये हैं, नारदजी के इन वचनों को सुनकर बड़े धैर्यवान् बुद्धिमान् शुकदेवजी मन से अच्छे प्रकार विचार कर दृढनिश्चय को न पाकर जाना कि स्त्री पुत्रादि से बड़ी उपाधि में फँसता है और विद्या के अभ्यास अथवा उपदेश में बड़ा परिश्रम होता है इससे थोड़े परिश्रम में बड़े उदयवाला सनातन स्थान कौन है यह विचारकर सगुण निर्गुण के जाननेवाले शुकदेवजी ने एकमुहूर्त तक अपनी निश्चय क्री हुई और मोक्षधर्म में उत्तम कल्याण करनेवाली गति को अच्छी रीति से विचारा कि मैं किस प्रकार से सब उपाधियों से छूटकर उत्तम गति को पाऊँ जिससे कि इस योनिसंकट समुद्र में फिर न वर्तमान हूँ मैं उस परम ब्रह्मभाव को चाहता हूँ जिसमें आवागमन नहीं होता है इससे सब प्रकार के स्नेहों को त्यागकर मन से गति को निश्चय करनेवाला मैं वहाँ जाऊँगा जिसमें मेरा आत्मा शान्ति को पावेगा और जिस में अविनाशी न्यूनाधिकता रहित सनातन ब्रह्मरूप नियत होगा, वह उत्तम गति योग के बिना प्राप्त नहीं होसकती कर्मों से ज्ञानी को बन्धन नहीं होता है, इसी कारण योग में अच्छे प्रकार से नियत होकर और स्थानरूप देह को त्याग वायु के रूप से इस प्रकार पुञ्ज सूर्य में प्रवेश करूँगा क्योंकि इसका नाश नहीं है जैसे कि असुरगणों से कम्पायमान होकर चन्द्रमा पृथ्वी पर गिरता है और फिर चढ़ता है अर्थात् सदेव नष्टता को पाता है और फिर पूर्णकला होता है मैं इस बुद्धि क्षय को बारबार जानकर नहीं चाहता हूँ अविनाशी मण्डलवाला सूर्य अपनी प्रत्यक्ष पवित्र कलाओं से लोकों को अच्छी रीति से सतप्त करता है और सब ओर से तेज को खींचता है इस कारण प्रकाशमान तेजवाले सूर्य में जाना मुझ को अभीष्ट है, दुर्धर्म में निरशंक अन्त कारण से वास करूँगा मैं सूर्यलोक में इर्मकारण नाम देह को त्यागूँगा और ऋषियों के साथ बड़े असत्यसूर्य के

अन्तर्यामी तेज में प्राप्त हूंगा, मैं वृक्ष सर्प पर्वत पृथ्वी और दशदिशाओं को पूछता हूँ, और दानव, देवता, गन्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस आदि से भी पूछता हूँ कि मैं ससार के जितने प्राणी हूँ उनसब में निस्सन्देह प्रवेशकरूँगा, सब देवता ऋषियों के साथ मेरे योग्य बल को देखो तदनन्तर उसअपूर्व प्रसिद्ध अनुपम नारद ऋषि से पूछकर और उनकी आज्ञा लेकर पिताजी के पासगये वहा जाकर शुकदेवजी ने अपने पिता व्यासजी को दण्डवत् और प्रदक्षिणा करके पूछा तब महात्मा व्यासजी ने शुकदेवजी के उस वचन को सुनकर कहा कि, हे पुत्र ! तुम तबतक निवासकरो जबतक कि मैं तेरे निमित्त चक्षुओं को तृप्तकरू तब शुकदेवजी ने इच्छा, प्रीति, सन्देह इत्यादि से पृथक् होकर मोक्ष को ही विचारकर चलने के लिये मनकिया और अपने पिता को त्यागकर कैलास के उस ऊँचे शिखरपर गये जहाँ सिद्धलोगों के समूह वर्तमान थे ॥६४॥
इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धेपद्यथागदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥

एकसौसत्तावन का अध्याय ॥

श्रीष्मजी बोले कि, हे भरतवशिशु ! उनव्यासजी के पुत्र शुकदेवजी ने पर्वत के शिखरपर चढ़कर तृणादि से रहित एकान्तस्थल की समभूमि में विराजमान होकर योग के क्रम को जाननेवाले शास्त्रबुद्धि के अनुसार चरण से लेकर शिखापर्यन्त सब अंगों में आत्माको धारणकिया; तदनन्तर सूर्य के शीघ्रउदय होनेपर वह ज्ञानी शुकदेवजी पूर्वमुख होकर उस स्थानपर अपने हाथ पैरों को छातीपर इकट्ठे करके वहीनप्रता से सूर्य के सन्मुख बैठगये, जिस स्थान में न पक्षियों का समूह न किसी प्रकार का शब्द न ससारी जीवों का बहुधा दर्शन था ऐसे स्थानपर बुद्धिमान् शुकदेवजी ने योगक्रिया को प्रारम्भकिया, जब आत्माको सब सर्गों से असंग देखा तब शुकदेवजी ने उस परमात्मा को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के निमित्त योगारूढ महायोगेश्वर होकर आकाश को उल्लघन किया; फिर देवऋषि नारदजी को प्रदक्षिण करके उस अपने योग को महर्षि से प्रकट किया, शुकदेवजी बोले कि हे तपोधन ! मैंने मार्ग देखलिया मैं उसी में प्रवृत्त हूँ आपका कल्याण हो हे महातेजस्विन् ! आप के अनुग्रह से मैं वाञ्छित गति को प्राप्त हूँगा, व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी उनसे दण्डवत् पूर्वक आज्ञा लेकर फिर योग में नियत होकर आकाश में पहुँचे और अन्तरिक्षचारी योग के ज्ञाता शुकदेवमुनि वायुरूप होके कैलास के ऊपर से उछलकर स्वर्ग को उड़े उससमय ऊपर की ओर चलनेवाले शुकदेवजी को मन्वीवों ने गरुड के समान तेजस्वी और मन वायु के समान शीघ्रगामी देखा फिर बड़ेमार्ग के अंगीकार करनेवाले और सूर्य के समान प्रकारमान उम मुनि ने पूरे निश्चय

से तीनों लोकों को ध्यानकिया सब स्थावर जंगम जीवों ने उस एकाग्रमन और सावधान निर्भय होकर जानेवाले को देखकर सामर्थ्य और न्याय के अनुसार पूजन किया और देवताओं ने दिव्य, पुष्पमालाओं की वर्षा से उनको व्याप्त किया और सब गन्धर्व और असुरों के गण उनको देखकर आश्चर्यित हुए और वहे २ शुद्ध ऋषियों ने भी बड़ा अचम्भा किया कि इस कौन से अन्तरिक्षचारी ने तपः से सिद्धि को पाया, सूर्य की ओर देखने से जिसको नीचे को शरीर और ऊंचे को सुख है और नेत्रों से प्रीति को प्रकट करता है तदनन्तर तीनों लोकों में प्रसिद्ध वह बड़े धर्मात्मा शुकदेवजी सूर्यदेवता को देखतेहुए पूर्वाभिमुख होकर सुन्दर वाणी को बोले और अपने शब्द से संपूर्ण आकाश को पूर्ण कातेहुए चले, हे राजन् ! सब असुरों के समूह उस आकाशिक आते हुए ऋषि को देखकर महाआश्चर्ययुक्त मन से अचम्भा करनेलगे जो कि अत्यन्त सुन्दर नेत्रवाली पञ्चचूडा नाम आदि असुरा थी वह परस्पर में कहनेलगी कि यह उत्तमगति में नियत कौन सा देवता है जो अच्छा निश्चय करनेवाले इच्छारहित विमुक्त पुरुष के समान यहां आता है तदनन्तर उस मलयाचलनाम पर्वत को अच्छे प्रकार से उल्लंघन किया जहांपर कि उर्वशी और पूर्ववित्तीनाम असुरा सदैव निवास करती हैं, वह सब भी उस महर्षि के पुत्र को देखकर आश्चर्ययुक्त हुई कि इस वेदाभ्यास में प्रीति कानेवाले आकाश में चलाता है इसने अपने पिता कीही सेवा से उत्तम बुद्धि को पाया है यह पितृभक्त हृदयस्वी अपने पिता का प्यारापुत्र है पुत्र के सिवाय दूसरे में चिन्तन लगानेवाले उस पिता ने इसको कैसे यहां की विदा किया है, परम धर्म के जाननेवाले शुकदेवजीने उस उर्वशीके वचन को सुनकर वचन में चिन्तन लगाकर सब दिशाओं को देखा और पहाड़, वन, विपिनों समेत पृथ्वी को और अनेक सरोवर समेत नदी और अन्तरिक्ष को देखा, तदनन्तर चारों ओर से हाथ जोड़ेहुए सब देवताओं ने बड़ी प्रतिष्ठा से युक्त उन शुकदेवजी को देखा, तब परमधर्मज्ञ शुकदेवजी ने उनसे यह वचन कहा कि जो पिताजी मुझको और शुक ! इस वचन से पुकारतेहुए मेरे पीछे चलेआवें तो तुम सब उनको मेरी ओर से सावधानी से उत्तर देना इस मेरी प्रार्थना को आप सबलोग प्रतिपालन कीजिये, शुकदेवजी के इस वचन को सुनकर सब समुद्र, वन, नदी आदि समेत दिशाओं ने उत्तर दिया कि हे वेदपाठिन्, ब्राह्मण ! जैसी तुम आज्ञा करते हो वह अंगीकार है इसीप्रकार होगा जब ऋषि आवेंगे तो उत्तर दिया जायगा ॥ ३१ ॥

एकसौअष्टावन का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, महातपस्वी ब्रह्मर्षि-शुकदेवजी इसप्रकार के वचन को कहकर और चारों प्रकार के दोषों से जुदे हो बुद्धि में प्रवेश करते हुए, पाठान्तर से शुकदेवजी ने सिद्धि में प्रविष्टहोकर, आठप्रकार के तमोगुण और पाच प्रकार के त्रिपयों को त्यागकर फिर सत्त्वगुण वा बुद्धि को भी त्याग किया यह आश्चर्य सा हुआ, तदनन्तर निर्धूम अग्नि के समान देदीप्यमान वह ऋषि उस सूर्य के अन्तर्यामी आवागमन रहित लय के स्थान निर्गुण निराकार-ब्रह्म में नियत हुए अर्थात् ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए, उस समय उत्कापात और दिग्दाह होकर पृथ्वी कपायमान हुई, यह भी महाआश्चर्य सा होता हुआ (महापुरुषों के लयादिक होनेपर संसार की प्रारब्ध हीनतासूचक अनेक उत्पात होते हैं,) वृक्षां से शाखा और पर्वतों से शिखर गिरे, और निर्घातशब्दों से हिमालय पर्वत भी फटगया और सहस्रांशु-सूर्य देवता भी प्रकाशित नहीं हुए और अग्नि ने प्रकाश त्यागकरदिया और नदी समुद्रादि सब व्याकुल हुए, इन्द्र ने स्वादु सुगन्धयुक्त जल की वर्षा को किया और दिव्य सुगन्धयुक्त पवित्र वायु भी चलनेलगी, हे भरतवशिन् ! फिर उसने उत्तरदिशा में नियत होकर दो महासुन्दर शिखरों को देखा वह दोनों शिखर मेरुपर्वत के दिव्य-प्रकाशवान् और तृपार से श्वेतरूप ऐसे दिखाई देते थे मानों चाँदी और सुवर्ण के ढेर हैं विस्तार में सौ योजन और उँचाई में तीनयोजन थे, उसके समीप निरशकचित्त होकर शुकदेवजी जो दौड़े तो उनके दो खण्ड अकस्मात् होगये यह भी आश्चर्य साही हुआ फिर शुकदेवजी उनशिखरों से अकस्मात् बाहर निकले उस उत्तम पहाड़ ने भी इनकी गति को नहीं रोका इसकारण स्वर्ग में देवताओं का बड़ा शब्द हुआ और ऋषि गन्धर्व आदि जो पर्वतपर रहते थे उन्हीं ने भी महाशब्द किया और पहाड़ उल्लघन करनेवाले शुकदेवजी को और दो फाक होनेवाले पर्वत के शिखरों को देखकर वहाँ सबस्थानों पर ध्वन्य २ यह शब्द हुआ और देवता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों के गणोंने भी उनका यथोचित पूजनकिया और उनके ऊपर दिव्यपुष्पों की वर्षाहुई फिर ऊपर की चलकर शुकदेवजी ने मन्दाकिनी गंगा को देखा जिसका तट सुगन्धित और प्रफुलित वृक्षां से व्याप्त क्रीड़ा के योग्य स्थान था और उस गंगा में अभराओं के गण क्रीडापूर्वक नग्न हो हो कर स्नान कर रहे थे वह नग्न शरीर वाली अप्सरा शुकदेवजी को ब्रह्मरूप देखकर उसीप्रकार नग्न शरीरही वर्तमानरही हृदय से प्रीति और स्नेहयुक्त पिता व्यासजी उस मोक्षमार्ग में चलनेवाले को जानकर और उत्तम गति में नियत होकर उनके पीछे २ चले तब

शुकदेवजी वायु से ऊपर अन्तरिक्ष की चाल को और अपने प्रभाव को दिखा कर ब्रह्मरूप हुए और महातपस्वी व्यासजी ने दूसरी महायोग गति में उपाय करनेवाले होकर पलभर में ही उनके मार्ग में पहुँचकर शिखर के दो टुकड़े करनेवाले शुकदेवजी को देखा और वहाँ के सब ऋषियों ने शुकदेवजी के उस कर्म को वर्णन किया तदनन्तर व्यास पिता ने बड़े उच्चस्वर से तीनों लोकों को व्यास करके हे शुक ! इस वचन को ऊचेस्वर से कहा, तब धर्मात्मा शुकदेवजी ने सर्वव्यापी सर्वात्मा सर्वतोमुख होकर हे पित ! इस गर्जनापूर्वक शब्द से उत्तरदिया तिस पीछे 'ओ' इस एकाक्षरवाले शब्द के द्वारा सब दिशाओं से अशेष जड़ चैतन्य जीवों ने उत्तरदिया तब से लेकर अबतक पृथक्-कहेहुए शब्दों को गुफा और पहाड़ों के ऊपर शुकदेवजी के विषय में कहते हैं फिर शुकदेवजी ने प्रभाव को दिखाकर अन्तर्धान होकर शब्दादि गुणों का त्याग करके परमपद को भी पाया उस महातपस्वी पुत्र की उस अपूर्व महिम को देखकर पुत्र के शोक में व्यासजी पर्वत के शिखरपरही बैठगये तदनन्त मन्दाकिनी नाम आकाशगंगा के तटपर क्रीड़ा करनेवाले अप्सराओं के गण उन व्यासजी को देखकर आन्तियुक्त हो ऐसी लज्जायुक्त हुई कि कोई तो जल में छिपी कोई गुल्मों में गुप्तहुई और कितनीही अप्सराओं ने उन व्यासजी को देखकर वस्त्रों से अपने शरीरों को आच्छादन किया तब मुनि अपने पुत्रके मुक्तभाव को जानकर और अपने में आत्मा के बन्धन को समझकर प्रसन्न होके लज्जितहुए, उससमय देवगन्धर्व और बड़े २ महर्षियों समेत हाथ में पिनाक धनुष धारण किये भगवान् शिवजी उन व्यासजी के सन्मुख आये, और उस पुत्रशोक से व्याकुल व्यासजी को दाढसे और विश्वास कराके यह वचन बोले कि पूर्वसमय में पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश केवलकी समान पुत्र तुम ने मुझ से मांगा था इस हेतु से वह उसीप्रकार का पुत्र उत्पन्न हुआ और तुम्हारी तपस्या से पोषित हुआ और मेरी कृपा से वह पवित्र और ब्रह्मतेजरूप हुआ, उसने उस उत्तमगति को पाया जो अजितेन्द्रियों से प्राप्त होनी कठिन है हे ब्रह्मर्षे ! वह गति देवताओं से भी प्राप्तहोनी असंभव है तुम उसको क्या शोचते हो, ज्वतक पर्वत समुद्रादि नियत हैं तबतक तेरी और तेरे पुत्र की कीर्ति अबल रहेगी हे महामुने ! तुम इसलोक में मेरी कृपा से सदैव अपने पुत्र की समान संवशोर से सन्मुख वर्तमान छाया को देखोगे, हे युधिष्ठिर ! आप भगवान् शिवजी के समभायेहुए वह व्यासजी छाया को देखतेहुए बड़ीप्रसन्नता से लौटआये, हे राजन् ! यह मैंने शुकदेवजी का जन्म और मोक्ष व्याससमेत तुम से वर्णन किया, हे पुत्र ! पूर्वसमय में देवर्षि नारदजी और महायोगी व्यासजी ने हरएक स्थान की कथा में इस वृत्तान्त को मुझसे कहा,

जो पुरुष बाह्याभ्यन्तर से शान्त होकर इस मोक्षधर्म से भरी महापवित्री कथा को सुनेगा वह मोक्षरूप परमगति को पावेगा ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे, उत्तरार्द्धेऽष्टपञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥

एकसाउनसठका अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी इत्यादि में से जो कोई सिद्धि में नियत होना चाहै वह किस देवता का पूजन करे और आवागमन रहित ब्रह्मलोक किसकी कृपा से प्राप्त होता है और किससे मोक्ष प्राप्त होती है और किस बुद्धि से देवता पितृसम्बन्धी हवन श्राद्धादि को करे, और सुरूपुरुष किस गति को पाता है और मोक्ष का क्या स्वरूप है और स्वर्ग में प्राप्त होकर क्या करे जिसके द्वारा स्वर्ग से नहीं गिरे, देवताओं का भी देवता कौन है इसी प्रकार पितरों का पितर भी कौन सा है और देवता आदि के स्वामी से जो श्रेष्ठतर है इन सब को आप मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि हे निष्पाप, प्रश्नों के ज्ञाता ! तुम यह बड़ा प्रश्न मुझ से पूछते हो इस प्रश्न के उत्तर को मैं सैकड़ों वर्ष में भी देवता की कृपा और ज्ञानप्राप्ति के विना तर्कणाओं के द्वारा कहने को समर्थ नहीं होसकता हे शत्रुहन्त युधिष्ठिर ! यह कठिनता से बुद्धि में आने योग्य आख्यान तुझ से कहने के योग्य है, इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें नारदजी और श्रीनारायण ऋषि का प्रश्नोत्तर है, वह नारायणजी विश्व के आत्मा चतुर्भुजधारी सनातन धर्मराज के पुत्र हुए अर्थात् वासुदेवजी से संकर्षणनाम जीव उत्पन्न हुआ जीव से प्रद्युम्ननाम चित्त हुआ, चित्त से अनिरुद्ध नाम अहंकार प्रकट हुआ, यही त्रार मूर्ति है, हे महाराज ! पहले स्वायम्भुव मन्वन्तर के सतयुग में स्वतः सिद्ध होनेवाले नर नारायण हरिकृष्ण नाम चारारूप प्रकट हुए उन सब में आदि अन्त न रखनेवाले नर नारायणजीने बदरिकाश्रम को पाकर मोह उत्पन्न करने से सुवर्णरूप और शकट के समान अन्य से चेटा पानेवाले शरीर में तपस्या करी, वह सवारीरूप देह, आठ प्रकार की अविद्यारूप आठ पहिये रखनेवाला पञ्चतत्त्वयुक्त मन को झीड़ा करानेवाला है अर्थात् मायारूप है वहा वह दोनों लोकनाथ महाकुराङ्ग नाडियों से व्याप्त अपने तप के तेज के द्वारा देवताओं से कठिनता से देखने में आते थे, जिसपर प्रमत्त होते थे वही देवता दर्शन के योग्य होता था उन दोनों की इच्छा से और हृदय में वर्तमान अन्तर्ध्यामी की प्रेरणा से सर्वज्ञ सर्वदर्शी नारदजी महामेरु पर्वत के शिखर से गन्धमादन पहाडपर आये और सबलोकों में घूमे, हे राजन् ! शीघ्रगामी नारद जी घूमते हुए उस बदरीवन में उन दोनों नर नारायण की संध्या के समय पहुँचे और दर्शन न होने का नारद को बड़ा शोक और पश्चात्ताप हुआ और कहने

शुकदेवजी वायु से ऊपर अन्तरिक्ष की चाल को और अपने प्रभाव को दिखा कर ब्रह्मरूप हुए और महातपस्वी व्यासजी ने दूसरी महायोग गति में उपाय करनेवाले होकर पलभर में ही उनके मार्ग में पहुँचकर शिखर के दो टुकड़े करनेवाले शुकदेवजी को देखा और वहाँ के सब ऋषियों ने शुकदेवजी के उस कर्म को वर्णन किया तदनन्तर व्यास पिता ने बड़े उच्चस्वर से तीनों लोकों को व्यास करके हे शुक ! इस वचन को उच्चस्वर से कहा, तब धर्मात्मा शुकदेवजी ने सर्वव्यापी सर्वात्मा सर्वतोमुख होकर हे पितः ! इस गर्जनापूर्वक शब्द से उत्तरदिया तिस पीछे 'भो' इस एकाक्षरवाले शब्द के द्वारा सब दिशाओं से अशेष जड़ चैतन्य जीवों ने उत्तरदिया तब से लेकर अतक पृथक्-कहेहुए शब्दों को गुफा और पहाड़ों के ऊपर शुकदेवजी के विषय में कहते हैं फिर शुकदेवजी ने प्रभाव को दिखाकर अन्तर्धान होकर शब्दादि गुणों को त्याग करके परमपद को भी पाया उस महातपस्वी पुत्र की उस अपूर्व महिमा को देखकर पुत्र के शोच में व्यासजी पर्वत के शिखरपरही बैठगये तदनन्तर मन्दाकिनी नाम आकशिगंगा के तटपर क्रीड़ा करनेवाले अप्सराओं के गण उन व्यासजी को देखकर आन्तियुक्त हो ऐसी लज्जायुक्त हुई कि कोई तो जल में छिपी कोई गुल्मों में गुप्तहुई और कितनीही अप्सराओं ने उन व्यासजी को देखकर वस्त्रों से अपने शरीरों को आच्छादन किया तब मुनि अपने पुत्रके सुकृ-भावि को जानकर और अपने में आत्मा के बन्धन को समझकर प्रसन्न होके लजितहुए, उससमय देवगन्धर्व और बड़े री महर्षियों समेत हाथ में पिनाक धनुष धारण किये भगवान् शिवजी उन व्यासजी के सन्मुख आये और उस पुत्रशोक से व्याकुल व्यासजीको दादस और विश्वास कराके यह वचन बोले कि पूर्वसमय में पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश केवलकी समान पुत्र तुम ने सुक से मागा था इस हेतु से वह उसीप्रकार का पुत्र उत्पन्न हुआ और तुम्हारी तपस्या से पोषित हुआ और मेरी कृपा से वह पवित्र और ब्रह्मतेजरूप हुआ, उसने उस उच्चगति को पाया जो अजितेन्द्रियों से प्राप्त होनी कठिन है हे ब्रह्मर्षि ! वह गति देवताओं से भी प्राप्तहोनी असंभव है तुम उसको क्या शोचते हो ! ज्वतक पर्वत समुद्रादि नियत हैं तबतक तेरी और तेरे पुत्र की कीर्ति अचल रहेगी, हे महामुने ! तुम इसलोक में मेरी कृपा से सदैव अपने पुत्र की समान संवशोर से सन्मुख वर्तमान छाया को देखोगे, हे युधिष्ठिर ! आप भगवान् शिवजी के समझायेहुए वह व्यासजी छाया को देखतेहुए बड़ीप्रसन्नता से लौटआये हे राजन् ! यह मैंने शुकदेवजी का जन्म और मोक्ष व्याससमेत तुम से वर्णन किया, हे पुत्र ! पूर्वसमय में देवर्षि नारदजी और महायोगी व्यासजी ने हरएक स्थान की कथा में इस वृत्तान्त को सुक से कहा,

जो पुरुष बाह्याभ्यन्तर से शान्त होकर इस मोक्षधर्म से भरी महापवित्र कथा को सुनेगा वह मोक्षरूप परमगति को पावेगा ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे, उत्तरार्द्धेऽष्टपञ्चाशदुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥

एकसाउनसठ का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि, हे पितामह ! गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी इत्यादि में से जो कोई सिद्धि में नियत होना चाहै वह किस देवता का पूजन करे और आवागमन रहित ब्रह्मलोक किसकी कृपा से प्राप्त होता है और किससे मोक्ष प्राप्त होती है और किस बुद्धि से देवता पितृसम्बन्धी हवन श्राद्धादिको करे और मुक्तपुरुष किस गति को पाता है और मोक्ष का क्या स्वरूप है और स्वर्ग में प्राप्त होकर क्या २ करे जिसके द्वारा स्वर्ग से नहीं गिरे देवताओं का भी देवता कौन है इसी प्रकार पितरों का पितर भी कौन सा है और देवता आदि के स्वामी से जो श्रेष्ठतर है इन सब को आप मुझे समझाइये, भीष्मजी बोले कि, हे निष्पाप, प्रश्नों के ज्ञाता ! तुम यह बड़ा प्रश्न मुझ से पूछते हो इस प्रश्न के उत्तर को मैं सैकड़ों वर्ष में भी देवता की कृपा और ज्ञानप्राप्ति के बिना तर्कणाओं के द्वारा कहने को समर्थ नहीं हो सका हे शत्रुहन्तः युधिष्ठिर ! यह कठिन्ता से बुद्धि में आने योग्य आख्यान तुझ से कहने के योग्य है, इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहता हूँ जिसमें नारदजी और श्रीनारायण ऋषि का प्रश्नोत्तर है, वह नारायणजी विश्व के आत्मा चतुर्भुजिधारी सनातन धर्मराज के पुत्र हुए अर्थात् वासुदेवजी से संकर्षण नाम जीव उत्पन्न हुआ जीव से प्रहृन्मनाम चित्त हुआ, चित्त से अनिरुद्ध नाम अहंकार प्रकट हुआ, यही चार भूत हैं, हे महाराज ! पहले स्वायम्भुव मन्वन्तर के सतयुग में स्वतः सिद्ध होनेवाले नर नारायण हरिकृष्ण नाम चारोंरूप प्रकट हुए उन सब में आदि अन्तःन रखनेवाले नर नारायणजीने बदरिकाश्रम को पाकर मोह उत्पन्न करने से सुवर्णरूप और शकट के समान अन्य से वैष्ट पानेवाले शरीर में तपस्या करी वह सवारीरूप देह आठ प्रकार की अविद्यारूप आठ पहिये रखनेवाला पञ्चतत्त्वयुक्त मन को क्रीड़ा करानेवाला है अर्थात् मायारूप है वहा वह दोनों लोकनाथ महाकृशाङ्ग नाडियों से व्याप्त अपने तप के तेज के द्वारा देवताओं से कठिन्ता से देखने में आते थे, जिसपर प्रसन्न होते थे वही देवता दर्शन के योग्य होता था उन दोनों की इच्छा से और हृदय में वर्तमान अन्तर्ध्यामी की प्रेरणा से सर्वज्ञ सर्वदर्शी नारदजी महामेरु पर्वत के शिखर से गन्धमादन पहाडपर आये और सबलोकों में घूमे, हे राजन् ! शीघ्रगामी नारद जी घूमते हुए उस बदरीवन में उन दोनों नर नारायण की सध्याके समय पहुँचे और दर्शन न होने का नारद को बड़ा शोक और परचात्ताप हुआ और कहने

लगे कि यह वह उत्तम अधिष्ठान है जिसमें देव, गन्धर्व, दैत्य, दानवादिक सब जीवयुक्त लोक नियत हैं, प्रथम यह एकही मूर्ति थी फिर धर्म की कुलसन्तान में चार प्रकार से प्रकट हुए और धर्मादिक से वृद्धियुक्त हुए, बड़ा आश्चर्य्य है कि अब यहाँ धर्म नर नारायण कृष्ण हरि इन चारों देवताओं से रूपा किया गया है इनमें से कृष्ण और हरि किसी कारण से धर्म के उत्तममाननेवाले हुए और इसीप्रकार यह दोनों नर नारायणजी तप में प्रवृत्त हुए, यह दोनों उत्तम तेजवान् यशस्वी सबजीवों के स्वामी पिता और देवता हैं इनदोनों को सध्या आदि क्रिया का करना क्या आवश्यक है, बड़े बुद्धिमान् यह दोनों किस इच्छा से किस देवता और पितर का पूजन करते हैं ऐसा मन में विचारकर नारदजी नारायण की भक्ति से अकस्मात् उन दोनों के सन्मुख वर्तमान हुए तब देवकर्म पितृकर्म समाप्त होनेपर उनदोनों ने नारदजी को देखा और शास्त्र की बुद्धि से इनका पूजनकिया इस आश्चर्य्य को देखकर परमप्रसन्न होकर नारदजी उनके समीप बैठगये और आनन्दपूर्वक श्रीनारायणजी को दर्शनकरके बड़े ईश्वर को ध्यानकर यह वचन बोले, कि पुराण उपपुराण और अंगोसमेत चारों वेद तुम को अजन्मा वा सदेव वर्तमान अविनाशी सर्वपालक और सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं, यह सब संसार जो हुआ और है और होगा तुमहीं में नियत है हे देव ! चारों आश्रम के पुरुष आप को अनेकमूर्तियों में नियत करके पूजन करते हैं तुमही सब जगत् के पिता माता और सनातन गुरु हो ऐसे आप होकर किस देवता और पितर का पूजन करते हो यह हम नहीं जानते आप अतुग्रहपूर्वक समझाइये श्रीभगवान् बोले कि हे ब्रह्मन् ! यह कहने के योग्य बुद्धि में गुप्त करने के योग्य सनातन वार्त्ता तुमसरीके भक्तिमानों से कहना उचित है इस को यथातथ्य तुम से कहता हूँ, जोकि सूक्ष्म कठिनता से दर्शन होनेवाला है तत्ताराहित गुप्त और चेष्टा के विना अचल सनातन इन्द्रियों के विषय और तत्त्वों से भी पृथक् है, वही जीवों का अन्तरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और तीनों गुणों से रहित पुरीरूप शरीरों में शयनकरनेवाला कल्पित हुआ, और हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! उसीपुरुष से तीनोंगुणों का रखनेवाला अव्यक्त वा व्यक्त उत्पन्न हुआ, वह अविनाशिनी शक्तिरूप प्रकृति है वही अव्यक्त वा व्यक्तभाव में नियत होती है, उसीको हम दोनों ईश्वरजीवका उत्पत्तिस्थान जानें और जो यह कार्य्य कारण का आत्मा है उसीको हम दोनों पूजते हैं और वही देव पितृ कर्मों में देवता और पितृरूप कल्पना किया जाता है, उससे बड़ा कोई पिता देवता और ब्राह्मण नहीं है वह हमारा आत्मा जानने के योग्य है इसीहेतु से हम उसको पूजते हैं, हे ब्रह्मन् ! वही संसार की उत्पत्ति पालनरूप मर्यादा को स्थापित करता है और देवपितृसम्बन्धी कर्म सबको अवश्य करना चाहिये यह

भी उसीका उपदेश है, ब्रह्मा, शिव, मनु, द १, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्ति, पुलह, कंतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी, हूर्य, चन्द्रमा, कर्दम और जो क्रोध विकीत नाम से इन्हीसे प्रसिद्ध हैं वह प्रजापति कहे जाते हैं, जिस देवता की सनातन मर्यादा को पूजते हुए वह उत्तम ब्राह्मण उसके देवपितृकर्म को सदैव मुख्यता से जानकर आत्मा से प्राप्त भोगों को उसी से प्राप्त करते हैं जो कोई पुरुष स्वर्ग में नियत है उनको भी शरीरगरी नमस्कार करते हैं परन्तु वह सब उसकी कृपा से उसके दिये हुए फलवाली गति को पाते हैं, जो पुरुष सत्रह गुणों से और कर्मों से गृहित पन्द्रह कलाओं के त्यागनेवाले हैं वह निश्चय करके मुक्तरूप हैं, हे ब्रह्म ! मुक्तलोगों की लयरूपा गति क्षेत्रज्ञ है वही विदात्मा माया से सगुणरूप और वास्तव में निर्गुण कहाजाता है, वह योग और ज्ञान से दृष्ट आता है हमदोनों उसीसे प्रकट हुए ऐसे जानकर उस सनातन आत्मा को हम पूजते हैं सब वेद आश्रम और नानाप्रकार के मर्तों में नियत होकर मनुष्य भक्ति से उस आत्मा को अञ्जीरीति से पूजते हैं और वह भी उनको शीघ्रही गति देता है जो पुरुष ससार में उससे मिले हुए एक निश्चय में नियत हैं उनमें यही विशेषता है, कि इसमें प्रविष्ट होते हैं हे नारदजी ! भक्ति और प्रेम से यह गुप्त उपदेश हम ने तुम से कहा और हे ब्रह्मर्ष ! आपने भी बड़ी भक्ति से इसको सुना ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धे एकोनपष्टपुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥

एकसौसाठ का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, हे पुरुषश्रेष्ठ, युधिष्ठिर ! इसप्रकार पुरुषोत्तम नारायणजी के समभाये हुए नारदजी ने लोकों का हितकारी प्रश्न फिर उन नारायणजी से पूछा कि अपने आप उत्पन्न होनेवाले आपने धर्मदेवता के घर में जिस प्रयोजन के लिये चाररूपों से अवतार लिया है उसको आप साधन कीजिये और मैं श्रवण लोकों के हित के अर्थ आप की श्वेतद्वीप में वर्तमान प्रथममूर्ति के दर्शनो को जाऊंगा उसके दर्शन में मैं अपने अधिकार को वर्णन करता हू कि एक तो मैं सदैव गुरु का पूजन करता हू प्रथम मैंने किसीकी गुप्तवार्त्ता प्रकट नहीं की और सब वेद भी अञ्छेप्रकार से पढे और गिऱ्यारहित होकर तपस्या को भी किया, शास्त्र के अनुसार हाथ, पैर, उदर, शिश्न यह चारों भेगे रक्षित हैं और सदैव शत्रु मित्र को समान जानता हू और सदैव उस आदिदेव ज्योतिस्वरूप की शरण में रहता हू और सदैव अनन्य भक्तिभाव से पूजन आदि करता हू, इन मुख्यगुणों से शुद्ध होकर भी मैं उम अनन्त ईश्वर को कैसे न देखूंगा मनातनवर्ध की रक्षा करनेवाले नारायणजी ने अपनी बुद्धि और अनुग्रहों से नारदजी की पूजाकरके

यह वचन कहा कि अब पधारो यह सुनकर वह ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी उस पूर्ण ऋषि को पूज और उनसे विदा हो उत्तम योग में संयुक्त होकर आकाश को उछले और क्षण में मेरुपर्वत पर जा पहुँचे और उसके शिखरपर एकान्त स्थान को पाकर एक सुहृत्तक विश्रामयुक्त हुए, फिर उत्तर पश्चिम के कोणों की ओर देखते हुए नारदजी अद्भुतरूपवाले उस देश में पहुँचे जो कि क्षीरसमुद्र से उत्तर दिशा में श्वेतद्वीप नाम से प्रसिद्ध बड़ा विस्तारवाच द्वीप है, परिइतों ने इसद्वीप को मेरु पहाड़ के मूल से बत्तीस हजार योजन ऊँचा कहा है वहाँपर जो पुरुष रहते हैं वह इन्द्रियों से पृथक् शब्दादि भोगों से रहित वेष्टारहित सौगन्धिनाम परमात्मा का ध्यान करनेवाले शुद्ध सतोगुण प्रधान श्वेतरूप सर्वपापरहित तेजस्वी होने से पापात्मा को दृष्ट न आनेवाले वज्र के समान अस्ति और शरीरवाले मानापमान रहित दिव्य अंगरूपयुक्त योग प्रभाव से उत्पन्न प्राकमी जिनके छत्र के समान शिर और बादल के समान शब्द शरीर में पतले और काष्ठ के समान चारभुजाधारी अनेक रेखाओं समेत उत्तम चरण हैं और राजन् ! छयासठ दंतयुक्त सप्ताह के भक्षण करने को वर्षों की व्यतीतता के समान समर्थ श्वेत आठ दाढ़वाले अर्थात् आठों दिशाओं के समान देश और काल को मुख में धारण करनेवाले विश्व को और महाकाल को अपनी रसना से चाटनेवाले हैं, कारण यह है कि जिससे सब सृष्टि उत्पन्न हुई और सब का ईश्वर है उस देवता को उन्होंने अपने ध्यान के बल से अपने हृदय में धारण किया है चारोंवेद और सब धर्म देवता ऋषि गन्धर्वादिक जिसने विना उपाय के उत्पन्न किये हैं शुषिष्ठि बोले कि, हे पितामह ! वह इन्द्रिय भोजन चेष्टा आदिसे रहित होकर सौगन्धिनाम परमात्मा को ध्यान में दर्शन करनेवाले पुरुष किस प्रकार से उत्पन्न हुए और कौन सी उनकी उत्तमगति है, हे भरतर्षभ ! इसलोक में जो जीवन्मुक्त होते हैं उन लोगों का यह लक्षण है और वही श्वेतद्वीपनिवासी सगुण उपासकों का लक्षण है, इसीहेतु से इसभरे सदेह को निवृत्त करो क्योंकि सुमुख अन्त वातों के देखने का बड़ा उत्साह है और आप सब कथाओं में कुशल है और आप की शरण हैं, भीष्मजी बोले कि मैंने यह बड़ी कथा पिता के सन्मुख सुनी थी वह तुम से कहने के योग्य है क्योंकि वह सन कथाओं का सार है, कि उपरिचर नाम एकराजा सपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हुआ वह नारायण हरि का भक्त और इन्द्र का सखा करके प्रसिद्ध था, वह धर्म और भक्ति में कुशल सदैव पिता की सेवा में सावधान था उसने पूर्वसमय में श्रीनारायणजी के वर से सम्पूर्ण पृथ्वी के राज्य को भोगा, और पथ रात्रनाम वैष्णवों की बुद्धि में नियत होकर प्रातः काल सूर्य के मुख से प्रकट होनेवाले देवेश का पूजन किया और रात्रनाम से बची हुई सामग्री से पितामहादिकों को तृप्त किया और पितरों

के शेष बचेहुए अन्न से ब्राह्मणों और आश्रितों को विभागदेकर शेषबचेहुए अन्न का भोजन करनेवाला सत्यता से न्यायकरने में प्रवृत्त जीवमात्र में हिंसा से रहित था, उसभक्त ने शुद्धमन से देवदेव दुष्टनिकन्दन आदि अन्तरहित अविनाशी सब के स्वामी भगवान् का पूजन किया, उसनारायण के भक्तदुष्टों के पीड़ा करनेवाले राजा को इन्द्र ने अपने हाथ से एक शय्यासन दिया, वा अपनाराज्य, धन, स्त्री सवारीआदि जो सामान सुख के हैं इनसब को नारायणही का है ऐसासंकल्प सदैव रखता था हे राजन् ! उस सावधान राजाने वैष्णव बुद्धि में नियत होकर यज्ञसम्बन्धी काम्य और नैमित्तिक उत्तमकर्मों को किया उस महात्मा के घरमें पञ्चरात्र शास्त्र के जानने वाले मुख्य ब्राह्मण उस प्रधान भोजन को खाते थे जो भगवत् का प्रसाद कहाजाता था, धर्म से उस शत्रुहन्ता राजा के आज्ञावर्तीलोग कभी मिथ्याभाषी नहींहुए और उसका चित्त भी कभी दोष युक्त नहीं हुआ, उसने अपने शरीर से थोड़ा भी पाप नहींकिया और जो वह सात ऋषि चित्रशिखण्डी नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने एकमत होकर जो उत्तम शास्त्र वर्णनकिया वह उस महामेरु पर्वतपर चारोंवेदों के समान लोक का उत्तम धर्मरूप सातमुखों से वर्णन हुआ उन ऋषियों के नाम गरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्ति, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठजी यही सातों चित्रशिखण्डी कहाते हैं यह सब प्रकृति हैं और स्वायम्भुवमनु आठवीं प्रकृति है यह लोक इन्हींसे धारणकिया जाता है और इन्हीं से शास्त्र उत्पन्न हुआ, उनएकमत जितेन्द्रिय संयम में प्रीतिमान् तीनोंकाल के जाननेवाले सत्यधर्म में नियत होकर मनुजी ने यह कल्याणरूप ब्रह्म है उत्तममत है इसप्रकार मन से लोकों को विचार कर फिर शास्त्र को बनाया, उस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और सञ्चीमोक्ष को भी वर्णनकिया और नानाप्रकार की वह मर्यादें जो स्वर्ग और पृथ्वीपर श्रेष्ठ गिनीजाती हैं उनको भी वर्णनकिया, वह सब ऋषियों के दिव्य सात हजार वर्षतक हरिनारायण को तपस्या से आराधन करके नियत हुए, तप नारायण जी की आज्ञा से देवी सरस्वतीजी लोकों के हित करने को उनऋषियों में प्रविष्ट हुई तदनन्तर प्रथम उत्पत्ति में उत्पन्न होनेवाली सरस्वती उन तपस्वी ब्राह्मणों के कारण से सिद्धार्थ और हेतुओं में अच्छेप्रकार से वर्तमान हुई, आदि में ऋषियों की ओर से प्राण व और स्वरयुक्त वह शास्त्र भगवान् विष्णुजी के स्थान में सुना गया, तदनन्तर पद्वैश्वर्य के स्वामी वर्णन से बाहर देह में वर्तमान दृष्टिसे गुप्त प्रसन्नमूर्ति परमेश्वर ने उन सब ऋषियों से यह वचन कहा कि तुम ने जो यह एकलास उत्तम श्लोक बनाये जिससे कि सब लोक तन्त्र धर्म अर्थात् ससार का धर्मप्रबन्ध जारीहोता है, और इसीसे यह शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्तिमार्ग में ऋग, यजु, साम, अथर्वण इन चारों वेदों की ऋचायों से सेवित वा सयुक्त

होगा, हे ब्राह्मणो ! जिसप्रकार वह क्रोत्र से प्रकटहोनेवाले रुद्रदेवता ब्रह्म अनु-
ब्रह्म से प्रमाण कियेगये हैं और तुम ऋषिरूप, ब्राह्मण, सूर्य, चन्द्रमा, वायु,
पृथ्वी, जल, अग्नि सर्वनक्षत्रगण और भूतगण इत्यादि अपने २ अधिकारोंपर
वर्तमान रहते हैं और जैसे वह सप्त ब्रह्मवादी प्रमाण हैं इसीप्रकार यह आप को
उत्तम शास्त्र भी मेरे उपदेश से प्रमाण होगा आप स्वायम्भुवमनुजी इस शास्त्र
से धर्मों को कहेंगे, और जब शुक्र और बृहस्पतिजी उत्पन्नहोंगे तब वह भी
तुम्हारे इस शास्त्र से धर्मों को कहेंगे, स्वायम्भुवमनु के सब धर्म और शुक्र वा
बृहस्पतिजी के बनाये हुए शास्त्र लोकों में जारीहोने पर राजा वसु तुम्हारे ब-
नायेहुए शास्त्र को बृहस्पतिजी से पावेगा हे उत्तम ब्राह्मणलोगो ! इसको
यथार्थही जानो, और वह राजा साधुओं का सेवी मेराभक्त होगा वह उसशास्त्र
से लोकों में सब क्रियाओं को करेगा, यह तुम्हारा शास्त्र सब शास्त्रों में उत्तम
है और सब अर्थ धर्मादि युक्त श्रेष्ठ रहस्य है तुम इसके जारी करने से सन्तान
युक्त होगे और महाराजा वसु लक्ष्मीवान् होगा, उस राजा के परमपद होनेपर
यह सनातन शास्त्र गुप्त होजायगा यह सब वृत्तान्त मैंने तुझ से कहा, वह
अदृष्ट-पुरुषोत्तम यह वचन कहकर और उन सब ऋषियों को विदा करके किसी
दिशा को चलदिये, तदनन्तर सप्त लोकों का हित विचारनेवाले लोक के पि-
तररूप ऋषियों ने उस धर्मों के उत्पत्तिस्थान सनातन शास्त्र को जारी किया,
प्रथम कल्पित सतयुग में अगिरावशी बृहस्पतिजी के उत्पन्न होनेपर अंग और
उपनिषदों समेत शास्त्र को उसमें नियत करके, सबलोकों के धारण करनेवाले
और अशेषसंसार को कर्मों में प्रवृत्तकरनेवाले तपनिष्ठ वह सब ऋषिलोग
अपने अभीष्ट देश को गये ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धेपद्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥

एकसौइकसठ का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, हे युधिष्ठिर ! महाकल्प के अन्त में बृहस्पतिजी के उ-
त्पन्न होनेपर सप्तदेवता उस देवताओं के पुरोहित बृहस्पतिजी के जन्म से बड़े
प्रसन्नहुए, हे राजन् ! बृहद्रथ महत्त्व जिसमें यह सब शब्दसयुक्त हों उसके पूरे
अर्थ के कहनेवाले इत्यादि गुणों से संयुक्त बृहस्पतिजी हुए और प्रथम उनका
शिष्य राजा उपरिचरवसु होताभया उसने चित्रगिखण्डो नाम ऋषियों के
बनाये हुए शास्त्र को गुरु से अञ्छेप्रकार पढ़ा, उस महात्मा ने प्रथम तो
दिव्य बुद्धि से पृथ्वी के जीवों का पालन ऐसा किया जैसाकि स्वर्ग का इन्द्र
करता है फिर उस यशस्वी ने अश्वमेधनाम भारी यज्ञ किया, उसमें उपाध्याय
बृहस्पतिजी होतेहुए और प्रजापतिजी के तीन पुत्र एकतदित त्रितनाम

तीनों महर्षि यज्ञ में सदस्य हुए और धनुषाख्य, रेभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधा-
 तिथि, तारुण्य, शान्त, वेदशिरा, कपिल जो कि शालिहोत्र का पिता कहा
 जाता है, अथ, कठ, तैत्तिरि, वैशंपायन के, बड़े भाई करव, देवहोत्र यह
 सोलह महान् ऋषि भी उस यज्ञ में वर्तमान थे उसबृहत् यज्ञ में और सामान
 तो सर्व-इकट्ठा हुआ परन्तु उसमें पशु का नाश नहीं हुआ इन सब साम-
 ग्रियों समेत वह राजा यज्ञशाला में नियत हुआ, जोकि हिंसाराहित पवित्र
 अशुद्ध निराकांक्षी कर्म में प्रशसनीय था इस निमित्त यज्ञ में वन के फल मूलों
 से विभाग विचार किये गये; तदनन्तर वह पदेश्वर्य्य का स्वामी देवताओं
 का देवता पुरातन पुरुषोत्तम ईश्वर इसपर प्रसन्न हुआ और अदृश्य होकर
 भी इसको साक्षात् दर्शन दिया और आप अपने पुरोडाश नाम भाग को
 सूचकर लेलिया अर्थात् अश्वमेध यज्ञ से अपना भाग लेलिया, तदनन्तर क्रो-
 धित होकर बृहस्पतिजी ने शुच नाम पात्र को उठाकर उससे आकाश को
 ताडन करके बड़े अश्रुपातकर, उस उपरिचर राजा से कहा कि मेरे सन्मुख से
 मेरे देखते हुए यह भाग उठायागया है इससे देवता से निस्सन्देह लेना योग्य
 है युधिष्ठिर बोले कि यहा उठाये हुए यज्ञभाग नेत्रों के आगे देवताओं ने
 अगीकार किये परन्तु उस हरिने सब को दर्शन क्यों नहीं दिया, भीष्मजी
 बोले कि यह दशा देखकर उस महाराजा वसु ने और सब सदस्यों ने उस उठे
 हुए बृहस्पतिजी को बहुत प्रसन्न किया; अन्तिरहित उनलोगों ने उनसे कहा
 कि आप को क्रोधकरना योग्य नहीं है सतयुग में यह धर्म नहीं है जो आप ने
 क्रोधकिया, हे बृहस्पतिजी ! यह देवता क्रोध से रहित है जिसका यह भाग
 उठायागया है वह देवता हम से और तुम से अदृष्ट है, जो इसकी प्रसन्नता
 करता है उसी को यह दर्शन देता है तदनन्तर एकत, द्वित, त्रित और चित्र-
 शिखण्डी नाम ऋषियों ने यह कहा कि हम ब्रह्माजी के मानसी पुत्र कहाते
 हैं एकसमय हम अपने कल्याण के निमित्त उत्तरदिशा को गये और हजारों
 वर्षतक उत्तम तपस्या करके सावगनी से काष्ठ के समान एकचरण से खड़े रहे
 वह देश क्षीस्तागर के तटपर सुमेरु पर्वत के उत्तर में है जहापर कि हमने इस
 मनोरथ से उग्रतप किया था कि हम उस ज्योतिरूप वरदाता देवदेवेश्वर ना-
 रायण सनातनरूप को किसीप्रकार से देखें तदनन्तर इस व्रत की समाप्ति में
 अवभृयस्नान होनेपर आकाश से यह गभीरवाणी हुई कि हे ब्राह्मणलोगों !
 तुम ने शुद्ध अन्तरात्मा से अच्छा तप किया; तुम जानने की इच्छा करनेवाले
 भक्त हो उस प्रभु को कैसे देखोगे क्षीस्तागर के उत्तर की ओर महाप्रकाशवान्
 श्वेतद्वीप है वहां नारायण को श्रेष्ठतम जाननेवाले चन्द्रमा के समान तेजस्वी
 एक में निश्चय भक्तिरखनेवाले मनुष्य हैं वह भक्तलोग पुरुषोत्तम को पूजते हैं

वह इन्द्रियों से रहित भोजन और चेष्टा से रहित परमात्मा को ध्यान करनेवाले भक्त उस हज़ारों किरणयुक्त सनातन देवता में प्रवेश करते हैं वह श्वेतद्वीप निवासी पुरुष एक निश्चय रखनेवाले हैं हे मुनियो ! तुम वहीं जाओ, उस स्थान में मेरा आत्मा प्रकाशवान है, इस आकाशवाणी को सुनकर हम सब उस बताये हुए मार्ग के द्वारा उस देश में पहुँचे और उस के देखने की इच्छा की तब वह हम को दिखाई देकर गुप्त होगया उसके तेज से नेत्रों की ज्योति नष्ट होजाने से हम सब ने उस पुरुष को नहीं देखा तदनन्तर देवता की कृपा से हमारा यह विज्ञान उत्पन्न हुआ कि तपस्या न करनेवाले पुरुष को निश्चय करके दर्शन होना असम्भव है, फिर हम सबने सौ वर्ष तक तात्कालिक नाम तपस्या को करके शुभलोगों को देखा वह पुरुष श्वेतवर्ण ब्रह्मा के समान प्रकाशित सबलक्षणयुक्त सदैव हाथ जोड़े गायत्री वा प्रणव का जप करनेवाले पूर्वोत्तर कोण में सुख किये हुए वर्तमान थे वह महात्मा मानसी जप को करते हैं उसी चित्त की एकाग्रता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं हे मुनिश्रेष्ठ ! युग के अन्त में जैसी कि सूर्य की किरणें होती हैं वैसाही प्रकाश प्रत्येक मानसी भक्त का था तब हम ने जाना कि यह द्वीप इनके रहने का स्थान है उनमें कोई न्यून अधिक नहीं था सर्व-वारार के तेजस्वी थे, हे बृहस्पते ! जो इसके पीछे हमने फिर भी अकस्मात् एकहीवार प्रकट होनेवाले हज़ार सूर्य के प्रकाश को देखा फिर वह मनुष्य हाथ जोड़े हुए प्रसन्नचित्त नमस्कार करके शीघ्रही संमुख को दौड़े और उन्हीं के बोलने की ध्वनि को सुना फिर उन मनुष्यों ने उस देवता की बलिक्रिया की, फिर उसके तेज से अकस्मात् वेहोश अन्धे के समान महानिर्वल से होकर हमलोगों ने वहाँ कुछ भी नहीं देखा उनके मुख से निकला हुआ एक यह शब्द हमने सुना कि हे पुण्डरीकाक्ष ! आपने सबको विजय किया है हे विश्वभावन ! आप को नमस्कार है हे सबकी आदि इन्द्रियों के स्वामी, महापुरुष ! तुम को नमस्कार है शिक्षा और हाथ की चेष्टायुक्त यह शब्द हम ने सुना, इसी अन्तर में सब सुगन्धियों के बहानेवाले वायु ने उत्तम पुष्पों को और सब औषधियों को इकट्ठा किया, तब पाँचों काल के जाननेवाले उत्तम भक्तियुक्त एक निश्चयवाले लोगों ने मन वाणी और कर्म से हरि का पूजन किया जैसे ही उन्हीं ने मन्त्र वचनों से ध्यान किया वैसेही वह निस्तन्द्रेह साक्षात्कार हुआ परन्तु उसकी माया से मोहित हमलोगोंने दर्शन नहीं पाया, हे अगिरा वशियों में उत्तम बृहस्पतिजी ! वायु के वद होनेपर और बलि के भेद करने पर हमलोग चिन्ता से व्याकुल होगये, उन शुद्ध उत्पत्तिवाले हज़ारों पुरुषों के मध्य में किसी ने हम को मन और नेत्रों से भी पूजन नहीं किया अर्थात् देखा भी नहीं, उन सुखरूप एकभावयुक्त ब्रह्मभाव का अनुष्ठान

करनेवालों ने हम को मन से भी नहीं देखा तदनन्तर वहाँ पर स्वर्ग में नियत देह के बिना किसी पुरुष ने तप से, पीड्यमान और यकेहुए हमलोगों से यह वचन कहा कि यह देखनेवाले श्वेतवर्णपुरुष सप्त इन्द्रियों से रहित हैं इन देखनेवाले उत्तम पुरुषों से वह देवेश्वर देखने के योग्य है और इन्हीं को दर्शन देता है हे मुनियो ! तुम जैसे आये हो वैसेही शीघ्रता से चले जाओ उस देवता को दर्शन अभक्त लोगों से करना अमभव है अर्थात् भक्तलोगों के सिवाय वह किसीको दर्शन नहीं देता है वह प्रद्वैश्वर्ययुक्त प्रकाश मण्डल से बड़ी कठिनाता से दर्शन होनेवाला कालपुरुष एक निश्चयकरनेवाले भक्तों से बहुत काल में दर्शन किया जाता है हे ब्राह्मणो ! तुम बहुत कर्मों को करो अब से लेकर वैवस्वत मन्वन्तर में सतयुग के अन्तहोने और त्रेतायुग के वर्तमान होनेपर तुम देवताओं के प्रयोजन सिद्ध करने को मेरे साथी सहायता करनेवाले होगे तदनन्तर उस अपूर्व अमृतरूप वचन को सुनकर उसीकी कृपा से शीघ्रही हम सब अपने मनभावने देश को पहुँचे, इमप्रकार बड़े तप और हव्य कव्य के द्वारा भी उस देवता को हमने नहीं देखा तो तुम उसके दर्शन कैसे करसक्रेहो वह नारायण बड़ा प्रत्यक्ष संसार का स्वामी हव्यकव्य का भोक्ता आदि अन्तरहित दृष्टि से गुप्त देवता दानव आदि से पूजित है इसप्रकार द्वित त्रित ऋषि के अभीष्ट एकतऋषिके वचनों से और सदस्यों से समभायेहुए बुद्धिमान् बृहस्पतिजी ने उस यज्ञ को समाप्त किया और देवता को अच्छीरीति से पूजा और यज्ञपूर्ण करनेवाले राजा वसुने भी प्रजाका पालन किया तिस पीछे ब्राह्मणों के शाप से स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आया, हे राजाओं में श्रेष्ठ ! सत्यधर्म में नियत और पृथ्वी के भीतर वर्तमान भी सदैव धर्मवत्सल उस राजाने, नारायण का भक्त होकर नारायणही के नाम का जप किया और उसीकी कृपा से वह राजा फिर स्वर्ग को गया और विना रोक के पृथ्वीतल से ब्रह्मलोक को गया और बहुत शीघ्र उस ससारवधन से छूटनेवाली गति को पाया ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वशिखिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धे एकपष्टपुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥

एकसौबासठ का अध्याय ॥

युधिष्ठिर बोले कि महाराजा वसु तो बड़ा भगवद्भक्त था वह किस कारण स्वर्ग से गिरा और पृथ्वी में आया, भीष्मजी बोले कि हे भरतर्षभ ! इस स्थानपर एक इतिहास को कहता हू जिसमें ऋषियों का और देवताओं का सवाद है, देवताओं ने उत्तम ब्राह्मणों से यह कहा कि अज अर्थात् बकरे से यज्ञों में हवन करना चाहिये उस बकरे को भी अज जानना योग्य है हमरा पशु न समझना यह मर्यादा है, ऋषियों ने उत्तर दिया कि यज्ञों में बीजों के द्वारा हवन करना

चाहिये यह वेद की श्रुति है क्योंकि सन वीजों का अजनाम है इस कारण तुम वकरे के मारने के योग्य नहीं हो, हे देवता लोगो ! यह धर्म सत्पुरुषों का नहीं है जिसमें कि पशु माराजाय यही श्रेष्ठयज्ञ है पशु को क्यों मारें, भीष्मजी बोले कि देवताओं के साथ में उन ऋषियों की इसप्रकार की वार्त्ता होनेपर मार्ग में मिलने-वाले राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा वसु भी देवयोग से उस देश में प्राप्तहुए वह राजा संपूर्ण सेना और सवारियों समेत श्रीमान् अन्तरिक्ष में चलता था वह ऋषि और देवता उस अन्तरिक्षगामी राजा वसुको अकस्मात् आता देखकर बोल उठे कि यह राजा हमारे तुम्हारे सन्देहों को निवृत्त करेगा क्योंकि यह यज्ञ करने-वाला दानपति महाश्रेष्ठ सब जीवों की वृद्धि को अच्छा जाननेवाला है यह महाराजा कभी अन्यथा नहीं बोलेंगा इसप्रकार से इन देवता और ऋषियों ने सम्मत करके अकस्मात् उसके समीप जाकर यह प्रश्न किया कि हे राजन् ! यज्ञ पशु से करना योग्य है वा औपधियों से उचित है हमारे इस सन्देह को आप निवृत्त कीजिये हमदोनों समूहों ने आपही को प्रमाण माना है तब राजा वसु ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हे उत्तम ब्राह्मण लोगो ! आप में से किसकी कौन इच्छा है यह सत्य राकहो, ऋषि बोले हे राजन् ! हमारा यह पक्ष है कि घानों से यज्ञ करना योग्य है और देवताओं का अभीष्टपक्ष पशु है यह हम को समझाइये, भीष्मजी बोले कि देवताओं को सम्मत जानकर उनका पक्ष धारण करके राजाने ऋषियों से कहा कि वकरे से यज्ञ करना योग्य है, तदनन्तर वह सूर्य के समान तेजस्वी ऋषिलोग महाक्रोधयुक्त हुए और देवताओं के पक्ष धारण करनेवाले विमान में बैठहुए राजावसु से यह वचन कहा कि जिसहेतु से तुम ने देवताओं का पक्ष अंगीकार किया है इसपाप से तुम स्वर्ग से गिरो और हे राजन् ! अब से लेकर तुम्हारा आकाश का चलना भी नष्टहुआ, हमारे शाप से तू पृथ्वी को चीरकर प्रवेश करेगा इस वाक्य के कहतेही तत्क्षण राजा उपरिचर पृथ्वी के छिद्र में ओंधासुख होकर वर्त्तमान हुआ परन्तु श्रीनारायणजी की आज्ञा से उसकी स्मृति बनीरही, तब सावधान देवताओं ने राजावसु के शाप के दूर करने का एक सायही विचार किया कि निश्चय करके राजा का ऐसा कहना यथार्थ था इस महात्मा राजा ने हमारे कारण से शापपाया इस हेतु से हम सब लोगों को साथ होकर उसका अभीष्ट करना चाहिये, उस समय अत्यन्त प्रसन्न चित्त देवताओं ने शीघ्रही बुद्धि से निश्चय करके राजा उपरिचर से कहा कि देव ब्राह्मणों के रक्षक तुम देवता के भक्त हो और विष्णुजी देवता और असुर दोनों के गुरु हैं वह प्रसन्नचित्त तुम्हारी प्रीति से तुम को शाप से निवृत्त करे निश्चय करके महात्मा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करनी योग्य है हे उत्तम, राजन् ! इन ब्राह्मणों के तप से अवश्य फल प्रकट होने के योग्य है, हे राजन् ! जिसहेतु

आप अकस्मात् स्वर्ग से पृथ्वीपर गिरे इससे हम को भी तुम्हारा कुछ उपकार करना उचित है हे निष्पाप ! जवतक तुम शाप दीप से पृथ्वी के छिद्र में प्रवेश करके शाप की मुहत्त को व्यतीत करोगे तवतक अपने मनोरथ को भी सिद्ध करोगे अर्थात् यज्ञों के बीच में सावधान ब्राह्मणों से अन्धेप्रकार होमी हुई वंसोद्धारा को हमारी क्रपा से पावोगे तुम को ग्लानि स्पर्श नहीं करेगी, हे राजेन्द्र ! वंसोद्धारा के भोजन करने से पृथ्वी के छिद्र में तुम को भूल प्यास वाधा नहीं करेगी और तेजकी वृद्धि होगी और हमारे वर से प्रसन्न होकर वह देवता तुम को ब्रह्मलोक में पहुँचावेगा इसप्रकार वर देकर वह सवदेवता अपने भवन को गये और तपोधन ऋषिलोग भी चलेंगये तदनन्तर हे भरतवशिन् ! उस राजा वसु ने विष्णुजी का पूजनकिया, और नारायण के मुख से प्रकटहोनेवाले जप के योग्य मन्त्र को सदैव जपतीरहा, हे युधिष्ठिर ! वहा भी पृथ्वी के छिद्र में वर्तमान होकर राजा ने पांचयज्ञों से पाच समयपर देवताओं के स्वामी हरि का पूजनकिया तब उसकी भक्ति से भगवान् नारायणजी प्रसन्न हुए जोकि अनन्यभक्त और सत्पुरुष था इसकारण विष्णु भगवान् उसपर प्रसन्न हुए और महातीव्रगामी पक्षियों के राजा अपने वाहन गरुडजी से कहा कि हे महाभाग, गरुड ! तुम मेरे कहने से देखो कि सम्पूर्ण पृथ्वी का राजा धर्मात्मा प्रशसा के योग्यव्रत का करनेवाला राजा वसु ब्राह्मणों के क्रोध से पृथ्वीतल में पहुँचा है वह ऋषि तो प्रतिष्ठा दियेगये अब हे खगेश ! तुम मेरी आज्ञा से पृथ्वी के छिद्र में गुप्त राजा को जाकर यहा ले आकर उस पृथ्वीतल में विचरनेवाले उत्तम राजा को शीघ्रही आकाशचारी करो विलम्ब मत करो यह सुनतेही वायु के समान शीघ्रगामी गरुडजी अपने पखों को फैलाकर पृथ्वी के छिद्र में जहाँ राजा वसु वर्तमान थे वहापर पहुँचे और अकस्मात् उसको उठाकर शीघ्रही आकाश को लेउठे और वहाँ जाकर इसको छोड़दिया इसी से उस राजा का नाम फिर उपरिचर होगया अर्थात् आकाशचारी होगया फिर कुछ काल पीछे वह उत्तम राजा सदेह ब्रह्मलोक को गया, हे कुन्तीपुत्र ! इसप्रकार से उस राजा ने भी दीपी वचनों से उन महात्मा ब्राह्मणों के शाप से और देवता की आज्ञा से अधम और उत्तम दोनों गतियों को पाया, उम राजा ने केवल सर्व्वव्यापी पापों के दूर करनेवाले ईश्वर वारी सेवन और पूजनकिया था इसीकारण से वह शीघ्रही शाप से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को गया, भीष्मजी बोले कि यह वृत्तान्त मूलसमेत तुम्ह से कहा अब मनुजी के पुत्र जैसे ऐश्वर्य्यवान् हुए और जैसे वह नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गये वह सप्त वृत्तान्त तुम्ह से कहता है तू एकाग्रमन होकर सुन ॥ २१ ॥

एकसौतिरेसठका अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, भगवान् नारदऋषि ने श्वेतद्वीप को प्राप्त होकर उन शुक्ल वर्ण और चन्द्रमा की समान प्रकाशमान पुरुषों को देखा और बड़ी भक्ति से दण्डवत् करके पूजन किया फिर उन लोगों ने भी नारदजी का मन से पूजन किया और अपने जप में प्रवृत्त प्राजापत्यादि व्रत कियेहुए दर्शन की इच्छा करके नियतहुए थे तब नारदजी ने भी, एकाग्रमन, ऊची भुजा और सावधान होकर उस विश्वरूप निर्गुण सगुण के निमित्त स्तोत्रका पाठ किया ॥

-स्तोत्र ॥-

नारद उवाच ॥ नमस्ते देव देवेश १ निष्क्रिय २ निर्गुण ३ लोकसाक्षिन् ४ क्षेत्रज्ञ ५ पुरुषोत्तम ६ अनन्त ७ पुरुष ८ महापुरुष ९ पुरुषोत्तम १० त्रिगुण ११ प्रधान १२ अमृत १३ अमृताक्ष १४ अनन्ताख्य १५ व्योम १६ सनातन १७ सदसद्रव्यक्ताव्यक्त १८ ऋतधामन् १९ आदिदेव २० वसुप्रद २१ प्रजापते २२ सुप्रजापते २३ वनस्पते २४ महाप्रजापते २५ ऊर्जस्पते २६ वाचस्पते २७ जगत्पते २८ मनस्पते २९ दिवस्पते ३० मरुत्पते ३१ सखिलपते ३२ पृथिवीपते ३३ दिक्पते ३४ पूर्वनिवास ३५ गुह्य ३६ ब्रह्मपुरोहित ३७ ब्रह्मकायिक ३८ महाराजिक ३९ चातुर्यमहाराजिक ४० आभासुर ४१ महाभासुर ४२ सप्तमहाभाग ४३ याम्य ४४ महायाम्य ४५ सज्ञासज्ञा ४६ लुपित ४७ महोलुपित ४८ प्रमर्दन ४९ परिनिर्मित ५० अपरिनिर्मित ५१ वशवर्तिन् ५२ अपरिनिन्दित ५३ अपरिमित ५४ वशवर्तिन् ५५ अशवर्तिन् ५६ यज्ञ ५७ महायज्ञ ५८ यज्ञसम्भव ५९ यज्ञयोने ६० यज्ञगर्भ ६१ यज्ञहृदय ६२ यज्ञस्तुत ६३ यज्ञभाग ६४ पञ्चयज्ञ ६५ पञ्चकालकर्तृपते ६६ पञ्चरात्रिक ६७ वैकुण्ठ ६८ अपराजित ६९ मानसिक ७० नामनामिक ७१ परस्त्राभिन् ७२ सुस्नात ७३ हस ७४ परमहस ७५ महाहस ७६ परमयाज्ञिक ७७ सांख्ययोग ७८ सांख्यमूर्त्ते ७९ अमृतेशय ८० हिरण्येशय ८१ देवेशय ८२ कुरोशय ८३ ब्रह्मेशय ८४ पद्मेशय ८५ विश्वेश्वर ८६ विष्णुक्सेन ८७ त्वजगदन्वय ८८ त्वजगदाकृति ८९ त्वाग्निरास्य ९० ब्रह्मामुखोग्नि ९१ त्वमाहुति ९२ सारथि ९३ त्ववपटकार ९४ त्वंतप ९५ त्वमत् ९६ त्वचन्द्रमा ९७ त्वचक्षुरास्य ९८ त्वसूर्य ९९ त्वदिशागज १०० त्वदिग्भानो १०१ विदिग्भानो १०२ हयशिर १०३ प्रथमत्रिसोपार्य १०४ वर्षाधर १०५ पञ्चाग्ने १०६ त्रिणाचिकेत १०७ पद्मगनिधान १०८ प्राग्ज्योतिष १०९ ज्येष्ठसामग ११० सामिकव्रतधर १११ अथर्वशिरा ११२ पञ्चमहाकल्प ११३ फेनपात्रार्थ ११४ वालखिल्य ११५ वैखानस ११६ अभग्नयोग ११७ अभग्नपरिसख्यान ११८ युगादे ११९ युगमध्य १२०

युगानिधन १२१ आखण्डल १२२ प्राचीनगर्भ १२३ कौशिक १२४ पुरु-
 द्रुत १२५ पुराहूत १२६ विश्वकृत् १२७ विश्वरूप १२८ अनन्तगते १२९
 अनन्तभोग १३० अनन्त १३१ अनादे १३२ अमघ्य १३३ अव्यक्तमध्य १३४
 अव्यक्तनिधन १३५ व्रतावास १३६ समुद्राधिवास १३७ यशोवास १३८ तपो-
 वास १३९ दमावास १४० लक्ष्म्यावास १४१ विद्यावास १४२ कीर्त्यावास १४३
 श्रीवास १४४ सर्वावास १४५ वासुदेव १४६ सवेद्यन्द १४७ हरिहय १४८
 हरिमेघ १४९ महायज्ञभागहर १५० वरप्रदसुखप्रद १५१ धनप्रद १५२ हरि-
 मेघ १५३ यम १५४ नियम १५५ महानियम १५६ कृच्छ्र १५७ अति-
 कृच्छ्र १५८ महाकृच्छ्र १५९ सर्वकृच्छ्र १६० नियमधर १६१ निवृत्तभ्रम १६२
 प्रवचनगतापृथिनगर्भप्रवृत्त १६३ प्रवृत्तवेदक्रिय १६४ अज १६५ सर्वगते १६६
 सर्वदर्शिन् १६७ अग्राह्य १६८ अचल १६९ महाविभूते १७० माहात्म्यश-
 रीर १७१ पवित्र १७२ महापवित्र १७३ हिरण्यमय १७४ बृहत् १७५ अप्र-
 तर्क्य १७६ अविज्ञेय १७७ ब्रह्माग्रय १७८ प्रजासर्गकर १७९ प्रजानिधन-
 कर १८० महामायाधर १८१ चित्रशिखरिण्डन् १८२ वरप्रद १८३ पुरोडासभोग-
 हर १८४ गताधर १८५ छिन्नतृष्ण १८६ छिन्नसशय १८७ सर्वतोवृत्त १८८
 निवृत्तरूप १८९ ब्राह्मणरूप १९० ब्राह्मणप्रिय १९१ विश्वमूर्ते १९२ महा-
 मूर्ते १९३ वान्धव १९४ भक्तवत्सल १९५ ब्रह्मण्य १९६ वेदभक्तोहंत्वादिदृक्षु-
 रैकान्तदर्शनाय नमो नम १९७ इति श्रीमहापुरुरूपस्तव समाप्त ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमे क्षथमे उत्तरार्द्धमहापुरुरूपस्तव नमोनाम
 विषद्व्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १६३ ॥

एकसौचौसठका अध्याय ॥

भीष्म उवाच ॥ एवं स्तुत स भगवान् गुह्यैस्तथैश्च नामभि । त मुनिं दर्श-
 यामास नारद विश्वरूपधरु १ किञ्चिच्चन्द्रादिशुद्धात्मा किञ्चिच्चन्द्रादिशेषवान् ।
 कृशानुवर्ण किञ्चिच्च किञ्चिद्विष्णुयाकृति प्रभु २ गुण पत्रनिभ किञ्चित् किञ्चित्
 स्फटिकसनिभ । नीलाञ्जनचयप्रगयो जातरूपप्रभ कञ्चित् ३ प्रवालोल्लसुवर्ण
 श्च श्वेतवर्णस्तथा कञ्चित् । कञ्चित्सुवर्णवर्णाभो वैदूर्यसदृश कञ्चित् ४ नील
 वैदूर्यसदृश इन्द्रनीलनिभ कञ्चित् । मयूरग्रीववर्णाभो मुक्ताहारनिभ कञ्चित् ५
 पतान्वहुविधान्वर्णान् रूपैर्विभ्रन्सनातन । सहननयन श्रीमाञ्छतशीर्ष सहस्र
 पात् ६ सहस्रोदग्वाहश्च अच्युतइति च कञ्चित् । ७ कारमुद्गिरन्मकात सावित्रो
 च तदन्वयाम् ७ शेषेभ्यश्चैव वक्तेभ्यश्चतुर्भेदान् गिरन्वहन् । आणयक जगो
 देवो हरिर्नारायणोवशी ८ वेदिं कमण्डलु शुभ्रान्मणीनुपानहो कुरात् । अजिन
 दण्डकाष्ठं च ज्वलितं च हुताशनम् ९ धारयामास देवेणो हस्तैर्यज्ञपतिस्तदा । तं

प्रसन्न प्रसन्नात्मानारदो मुनिमत्तम । वाग्मत प्रणतो भूत्वा वचन्दे परमेश्वरम् १०
 तमुवाच नतं मूर्ध्ना देवानामादिरव्यय ११ श्रीभगवानुवाच ॥ एकतश्च द्वि
 तश्चैव त्रितश्चैव महर्षयः । इम देशमनुप्राप्ता मम दर्शनलाजसा १२ नञ् मां
 तेददृशि न च द्रक्ष्यति कश्चन । ऋते ह्यैकान्तिकश्रेष्ठा त्व चैवैकान्तिकोत्तम १३
 ममेतास्तनव श्रेष्ठा जाताधर्मगृहे द्विज । तांस्त्वं भजस्व सततं साधयस्व यथाग
 तम् १४ वृणीष्व च वरं विप्र मत्तप्त यदिहेच्छसि । प्रसन्नोह तत्राद्येह त्रिभुवम्
 त्तिरिहाव्ययः १५ नारद उवाच ॥ अद्य मे तपसोदेव यमस्य नियमस्यत्व । सद्य
 फलमवाप्त वै दृष्टोयद्भगवान् मया १६ वरएवमप्रात्यन्त दृष्टस्त्व यत्सनातनः ।
 भगवन्विश्वदृक्कसिहः सर्वमूर्तिर्महान्प्रभु १७ भीष्म उवाच ॥ एवमदर्शयित्वा
 तु नारदं परमोष्ठिनम् । उवाच वचन भूयो गच्छ नारद माचिभ्य १८ इमे ह्यनिद्र
 याहारा मद्भक्तारचन्द्रवर्चसः । एकाग्रश्चिन्तयेयुर्मा नैषां विप्रो भवेदिति १९
 सिद्धा ह्येते महाभागा पुरा ह्यैकान्तिनोभयन् । तमोरजोक्षिनिर्मुक्ता मां प्रवेक्ष्यत्य
 सशयम् २० न दृश्यश्चक्षुषा योसौ न स्पृश्य स्पर्शनेन च । न श्रेयश्चैव गन्धेन
 रसेन च विवर्जित २१ सर्वं रजस्तमश्चैव न गुणास्त भजन्ति वै । यश्च सर्वगत
 साक्षी लोकस्यात्मेति कथ्यते २२ भूतग्रामशरीरेषु नश्यत्सु न विनश्यति । अ
 जो नित्यः शाश्वतश्च निर्गुणो निष्कलस्तथा २३ द्विर्द्वादशोभ्यस्तत्त्वेभ्य ख्यातो
 य पञ्चविंशक । पुरुषो निष्क्रियश्चैव ज्ञानदृश्यश्च कथ्यते २४ य प्राविश्य भव
 न्तीह मुक्तावै द्विजसत्तमा । स वासुदेवो विज्ञेय परमात्मा सनातनः २५ पश्य दे
 वस्य माहात्म्य महिमान च नारद । शुभाशुभैः कर्मभिर्यो न लिप्यति कदाचन २६
 एतान् गुणांस्तु क्षेत्रज्ञो भुङ्क्ते नैभि सभुज्यते । निर्गुणो गुणभोक्तेव गुणस्रष्टा गु
 णाधिक २७ जगत्प्रतिष्ठा देवेषु पृथिव्येषु प्रलीयते । ज्यातिष्याप प्रलीयन्ते
 ज्योतिर्वायौ प्रलीयते २८ खे वायु प्रलय याति मनस्याकाशमेव च । मनोहि
 परम भूतं तदव्यक्ते प्रलीयते २९ अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मनिष्क्रिये सप्रलीयते । नास्ति
 तस्मात्परतर पुम्पाद्वै सनातनात् ३० नित्य हि नास्ति जगतीभूत स्थावरजग
 मम् । ऋते तमेक पुरुष वासुदेव सनातनम् ३१ सर्वभूतात्मभूतो हि वासुदेवो म
 हाबल । पृथिवीवायुराकाशमापोज्योतिश्च पञ्चमम् ३२ ते समेता महात्मान शरीर
 मिति सङ्गितम् । तदा विशति यो ब्रह्म न दृश्यो लब्धिरिहम् । उत्पन्न एव भवति शरीर
 चेष्टयन्प्रभु ३३ न विना धातुसघात शरीर भवति कश्चित् । न च जीव विना ब्रह्म
 वायवश्चेष्टयन्त्युत ३४ स जीव परिसख्यात शेष संकर्षणं प्रभु । तस्मात्स न
 त्कुमारत्वं योलभेत्स्वेन कर्मणा ३५ यस्मिंश्च सर्वभूतानि प्रलयं यान्ति सस्ये ।
 मनस सर्वभूताना प्रभुम् परिपठ्यते ३६ तस्मात् प्रसूतो य कर्ता कारण का
 र्यमेव च । तस्मात्सर्वं स भवति जगत् ३७ नारद उवाच । सानिरुद्धः स ईशानो व्यक्त
 सर्वेषु कर्मसु ३७ यो वासुदेवो निर्गुणात्मकः । ज्ञेय स एव राजेन्द्र

जीव सकर्षण-प्रभु ३८ सकर्षणाच्च प्रद्युम्नोमनोभूत सउच्यते। प्रद्युम्नाद्यो निरुद्ध
 स्तु सोहंकार सईश्वर ३९ मत्त सर्वं समवति जगत्स्यावरजगमम्। अचरचक्षर
 चैव सञ्चासचैव-नाम्द ४० मां प्रविश्य भवन्तीह-सुक्ता भक्तास्तु ये मम। अह हि
 पुरुषो ज्ञेयो निष्क्रिय-पञ्चविंशक। निर्गुणो निष्कलश्चैव निर्द्वन्द्वो निष्परि
 ग्रहः ४१ एतत्त्वया न विज्ञेय रूपवानिति दृश्यते। इच्छन्सुहृतीन्निश्चयेमीशोह जग
 तो गुरु-४२ साया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। सर्वभूतगुणैर्युक्त नैव त्व
 ज्ञातुमर्हसि ४३ मयैतत्कथित सम्यक्त्वं मूर्तिचतुष्टयम्। अह हि जीवसज्ञातो मयि
 जीव समाहित ४४ नैव ते बुद्धिरत्राभूदृष्टजीवो मयेति वै। अह सर्वत्रगो ब्रह्मभूत
 ग्रामान्तरात्मक ४५ भूतग्रामशरीरेषु नश्यत्सु न नशाम्यहम्। सिद्धाहि ते म
 द्वाभागा नरा ह्येकान्तिनोऽभवन् ४६ तमोरजोभ्यानिर्मुक्ताः प्रवेक्ष्यन्ति च मां
 मुने। हिरण्यगर्भो लोकादिश्चतुर्वक्त्रो निरुक्त्वा ४७ ब्रह्मा सनातनो देवो मम च ह्य
 र्थचिन्तक। ललाटाच्चैव मे रुद्रो देव क्रोधादिनि सृत् ४८ पश्यैकादशमे रुद्रान्
 दक्षिण पार्श्वमास्थितान्। द्वादशैव तथा दित्यान् वामपार्श्वे समास्थितान् ४९
 अग्रतश्चैव मे पश्य वसूनष्टौ सुरोत्तमान्। नासत्य चैव दसं च भिषजो पश्य पृष्ठ
 त ५० सर्वान्प्रजापतीन्पश्य पश्य सप्तऋषीस्तथा-। वेदान्यज्ञान् च शतश प
 श्यामृतमथोपधी ५१ तपांसि नियमाश्चैव-यमानपि पृथग्विधान्। तथाष्टगुण
 भैश्वर्यमेकस्थ पश्य मूर्त्तिमत ५२ श्रिय लक्ष्मीं च कीर्तिं च प्रथिवीं च ककुब्धि
 नीम्। वेदाना मातर पश्य मत्स्था देवी सरस्वतीम् ५३ ध्रुव च ज्योतिषा श्रेष्ठ
 पश्य तारद खेचरम्। अम्भोधरात्समुद्राश्च सरासि सरितस्तथा ५४ मूर्त्तियुक्तान्
 पितृगणान् चतु पश्यसि सत्तम। त्रैलोक्ये मान्गुणान्पश्य मत्स्थान्मूर्त्तिविवर्जि
 तान् ५५ देवकार्यादपि मुने पितृकार्यं विशिष्यते। देवाना च पितृणां च पिता
 ह्येकोहमादित ५६ अह ह्यशिराभूत्वा ममुद्रे पश्चिमोत्तरे। पित्रामि सुहृ
 त हव्यं कव्यं च श्रद्धयान्वितम् ५७ मया सृष्ट पुरा ब्रह्मा मां यज्ञमयजत्स्वयम्।
 ततस्तस्मिन्वरान्प्रीतो दत्तवान्सम्यनुत्तमान् ५८ मत्पुत्रत्वं च कल्पादौ लोकान्य
 क्षत्वमेव च। अहकारकृत चैव नामपर्यायवाचकम् ५९ त्वया कृतं च मर्यादा
 नातिक्रम्यति कश्चन। त्वं चैव वरदो ब्रह्मन् वरेप्सुना भविष्यसि ६० सुरासुरगं
 णाना च ऋषीणा च तपोधन। पितृणां च महाभाग सतत सशितव्रत। विविचा
 ना च भूताना त्वमुपास्यो भविष्यामि। प्रादुर्भावगतश्चाहं सुरकार्येषु नित्यदा।
 अनुशास्यस्त्वया ब्रह्मन् नियोज्यश्च सुतोयथा ६१ एताश्चान्यांश्च रविगन्
 ब्रह्मणो मिततेजसे। अहं दत्त्वा वरान्प्रीतो निवृत्तिपरमो भवम् ६२ निर्वाण सर्वप्री
 णां निवृत्ति परमास्मृता। तस्मान्निवृत्तिमापन्नश्चरेत्सर्वज्ञानैर्भूत ६३ विद्यास
 हायवन्तं च आदित्यस्य समाहितम्। कापिल प्राहुराचार्या साक्यनिश्चितनिश्च
 या ६४ हिरण्यगर्भो भगवानेपच्छन्दसिसुष्टुत। सोह योगरतिर्ब्रह्मन्योगशास्त्रेषु

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ।

शब्दितं ६५ एषोहं व्यक्तिर्भागत्य तिम्रामि दिवि शाश्वत । ततोयुगसहस्रान्ते स
 हरिष्ये जगत्पुन ६६ कृत्वात्मस्थानिभूतानि स्यावराणि चराणि च । एकाकी वि
 द्याया सार्द्धं विहरिष्ये जगत्पुन ६७ ततो भूयो जगत्सर्वं करिष्यामीहविद्यया ।
 अस्मिन्मूर्तिश्चतुर्थी या सामृजच्छेषमव्ययम् ६८ सहि सकर्षणं प्राक् प्रद्युम्नसौ
 प्यजीजनत् । प्रद्युम्नादिनिरुद्धोह सर्गामिम पुन पुन ६९ अनिरुद्धात्तया ब्रह्मा
 तन्नाभिकमलोद्भव । ब्रह्माण सर्वभूतानि चराणि स्यावराणि च ७० एतां सृष्टिं
 विजानीहि कल्प्यादितु पुन पुन । यथा सूर्यस्य गगनाद्दुदयास्तमने इह ७१ नष्टे
 पुनर्वलात्काल आनयत्यामित्युति । तथा बलाद्दह पृथ्वी सर्वभूताहितोय वै ७२
 सत्वेराक्रान्तसर्वांगो नष्टां सागरमेखलासु । आनयिष्यामि स्वस्थानं चाराह रूपमा
 स्थितं ७३ हिरण्यक्षं वधिष्यामि दैत्येषु चलंगोर्वितम् । नारसिंहं पुन कृत्वा
 हिरण्यकशिपु पुन ७४ सुरकार्ये हनिष्यामि यज्ञेन दितिनन्दनम् । विरोचनस्य
 बलवान् बलिपुत्रो महासुर ७५ अवध्य सर्वलोकानां सदेवा सुररक्षसासु । भवि
 व्यतिसशक्रञ्च स्वराज्याञ्चयावयिष्यति ७६ त्रेलोक्येषु पृथक् तेन विमुक्तं च
 शचीपतौ । आदित्यान् द्वादशादित्यं सम्भविष्यामि करणपात् ७७ ततो राज्ञ्यं
 प्रदास्यामि शक्रायामिततेजसे । देवता स्थापयिष्यामि स्वस्वस्थानेषु नारद ७८
 बलिं चैव करिष्यामि पातालतलवासिनम् । दानव च बलिश्चैव प्रवश्यं स
 वत ७९ त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भृगुकुलोद्भव । शत्रुचोत्सादयिष्यामि सृष्ट
 द्वबलवाहनम् ८० सन्ध्यांश समनुप्राप्त त्रेतायां द्वापरस्य च । अहं दाशरथी रामो
 भविष्यामि जगत्पति ८१ त्रितोपघाताद्विरुष्यमेकतोयं दितस्तथा । प्राप्स्येते
 वानरत्व हि प्रजापति सुतावृषी ८२ तयोर्वै त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वृनोक्तसु ।
 महाबला महावीर्या शक्रतुल्यपराक्रमा ८३ ते सहाया भविष्यन्ति सुरकार्ये
 ममद्रिज । ततो रक्षपतिं घोरं पुलस्त्यकुलपासिनम् ८४ हरिष्ये रावणं रोद्रे सगण
 लोककसटक्रम । द्वापरस्य कलेश्चैव संधौ पर्यवसानिके ८५ प्रादुर्भाव कंस
 हेतोर्मथुराया भविष्यति । तत्राह दानवान् हत्वा सुबहून् । देवकण्ठकान् ८६
 कुशस्थलीं करिष्यामि निवेशं द्वाकां पुरीम् । वसानस्तत्र वै पुत्र्यो मदिते विप्रिय
 कंस ८७ हनिष्ये नरक भौमं मुस्पीठं च दानवम् । प्राग्ज्योतिषं पुरं रम्यं
 नानाधनसमन्वितम् ८८ कुशस्थलीं नयिष्यामि हत्वा वै दानवात्तमम् ।
 महेश्वरमहासेनो वाणप्रियहितैपिणो ८९ पराजेष्याम्ययोजुक्तो देवो लोकन
 मस्कृतो । तत् सुतं बलेजित्वा वाण बहुसहास्रणम् ९० विनाशयिष्यामि तन
 वधस्तस्य मत एकद्विजोत्तम । जरासन्धश्च बलवान् सर्वराजोवराधन ९१ भविष्यति
 विष्यत्यसुरस्फीतो भूमिपालो गिगिरजे । मम बुद्धिपारस्परदाद वधस्तस्य भविष्य
 ति ९२ शिशुपालं वधिष्यामि यज्ञे धर्मसुतस्य च । समागतपु बलिपु पृथिव्या सर्व

राजसु ६४ वासवि सुसहायो वै मम त्वेको भविष्यति । युधिष्ठिर स्थापयिष्ये स्वरा
ज्ये भ्रातृभि सह ६५ एव लोका वदिष्यन्ति नरनारायणाग्र्यी । उद्युक्तो दहत क्षत्र
लोके कार्थ्यार्थमीश्वरो ६६ कृत्वा भारवतरण वसुधाया यथेप्सितम् । सर्वसात्व
तमुख्यानां द्वारकायाश्च सत्तम ६७ करिष्ये प्रलय धोरमात्मज्ञानाभिससृतम् ।
कर्माण्यपरिमैयानि चतुर्भूतिश्रोम्यहम् ६८ कृत्वा लोकान् गमिष्यामि स्वानह
ब्रह्मसत्कृतान् । हस कुर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावादिजोत्तम ६९ वाराहो नारसिं
हश्च वामनोरामएव च । रामीदाशरथिश्चैव सात्वत कल्किरेव च १०० यदा
वेदश्रुतिर्नष्टा मया प्रत्याहता पुनः । सपेदा सश्रुतीकारश्च कृता पूर्ण कृतेयुगे १
श्रुतिकान्ता पुराणेषु श्रुतास्ते यदिवा क्वचित् । श्रुतिकान्ताश्च बहव प्रादुर्भावा
ममोत्तमा २ लोककार्थ्याणि कृत्वा च पुन स्वां प्रकृतिं गता । नखेतद्ब्रह्मणा प्रा
प्तमीदृश मम दर्शनम् ३ यत्त्वया प्राप्तमद्येह एकान्तगतिबुद्धिना । एतत्ते सर्व
माख्यात ब्रह्मन्भक्तिमतो मया । पुराण च भविष्य च सहस्य च सत्तम ४ भीष्म
उवाच ॥ एव स भगवान्देवो विश्वभूतिश्रोव्यय । एतावदुक्त्वा वचन तत्रैवा
न्तर्दधे पुन ५ नारदोऽपि महातेजा प्राप्यानुग्रहमीप्सितम् । नरनारायणौ द्रष्टुं
वदर्थ्याश्रममाद्रवत् ६ इदं महोपनिषद चतुर्वेदसमन्वितम् । सांख्ययोगकृत तेन
पञ्चरात्रानुशब्दितम् ७ युधिष्ठिर उवाच ॥ एतदाश्चर्य्यभूत हि माहात्म्य तस्य
धीमत । किं वै ब्रह्मा न जानीते यत् शुश्राव नारदात् ८ पितामहोऽपि भग
वास्तस्माद्देवादनन्तर । कथं स न विजानीयात्प्रभावममितौजस ९ भीष्म
उवाच ॥ महाकल्पसहस्राणि महोकल्पशतानि च । समतीतानि राजेन्द्र ! सर्गा
श्च प्रलयाश्च ह १० सर्गस्यादौ स्मृतो ब्रह्मा प्रजासर्गकर प्रभु । जानाति देव
प्रवर भूयाश्चातोऽधिक नृप ११ परमात्मानमीशानमात्मनः प्रभवन्तथा । येत्
न्ये ब्रह्मसदने सिद्धसत्त्वा समागता १२ तेभ्यस्तच्छ्रावयामास पुराण वेदसम्मि
तम् । तेषा सकाशात्सूर्यस्तु श्रुत्वा वै भावितात्मना १३ आत्मानुगाग्निना राजन्
श्रावयामास वै तत् । पट्टपट्टिर्हि सहस्राणि ऋषीणा भावितात्मनाम् १४ सूर्यस्य
तपतो लोकान्निर्मिता ये पुरःसरा । तेषामकथयत्सूर्य सर्वेषा भावितात्मनाम् १५
सूर्यानुगामिभिस्तात् ऋषिभिस्तेर्भहात्मभिः । मेरो समागता देवा श्राविताश्चेद
मुत्तम १६ देवानान्तु सकाशाद्दे तत् श्रुत्वासितो द्विज । श्रावयामासराजेन्द्र
पितृणा मुनिसत्तम १७ मम चापि पिता तात् कथयामास शान्तनु । ततो
मयापि श्रुत्वा च कीर्तित तत्र भारत १८ सुरैर्वा मुनिभिर्वापि पुराण येरिद
श्रुतम् । सर्वे ते परमात्मान पूजयन्ते समन्तत १९ इदमाख्यानमार्थ्येय पार
पर्यागत नृप । न वासुदेवभक्त्या त्वया देय कथञ्चन २० मत्तो न्यानि च तेरा
जज्ञुषाख्यानि शतानि वै । यानि श्रुतानि सर्वाणि तेषां सारोयमुद्धृत २१
सुरासुरैर्यथा राजनिर्भया मृतमुद्धृतम् । एवमेतत्पुगाभिरे कथामृतमिहोद्धृतम् २२

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ।

यश्चेदपठते नित्यं यश्चेदश्रुणुयान्नरः । एकान्तभावोपगत एकान्तेषु समाहितः २३ प्राप्स्य श्वेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्द्रप्रभो नरः । सतहस्राक्षिष देवं प्रविशे न्नात्र सशयः २४ मुच्येदार्त्तस्तथारोगाच्छ्रुत्वामामादितः कथाम् । जिज्ञासुर्लभते कामान्भक्तो भक्तगतिं ब्रजेत् २५ त्वयापि सततं राजन्नेभ्यर्च्य पुरुषोत्तम । स हि मातापिता चैव कृत्स्नस्य जगतो गुरुः २६ ब्रह्मण्यदेवो भगवान् प्रीयतांते सनातेन । युधिष्ठिर महाबाहो महाबुद्धिर्जनार्दनः २७ वैशम्पायिन उवाच ॥ श्रुत्वैतदाख्यानवर धर्मराज्जनमेजय । भ्रातरश्चास्य ते सर्वे नारायणपराभवन् २८ जित भगवता तेन पुरुषेणेति भारत । नित्यं जाप्यपरा भूत्वा सरस्वतिसुदीरयन् २९ यो ह्यस्माकं गुरुः श्रेष्ठः कृष्णदैपायनो मुनिः । जगो परमकं जन्म नो रायणमुदीरयन् ३० गत्वान्तरिक्षात्सतत क्षीरोदसमुद्राशयम् । पूजयित्वा च देवं श पुनरायात्स्वमाश्रमम् ३१ भीष्म उवाच ॥ एतत्ते सर्वमाख्यात नारदोक्तं मये रितम् । पारपर्यागत ह्येतत्पित्रा मे कथितम्पुरा ३२ सूत उवाच ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं वैशम्पायनकीर्तितम् । जनमेजयेन तच्छ्रुत्वा कृत सम्यग्यथाविधि ३३ यूयहितसतपस सर्वे च चरितव्रताः । सर्वे वेदविदो मुख्याः नैमिषारण्यवासिनः ३४ शौनकस्य महासत्रे प्राप्ता सर्वेन्द्रिजोत्तमा । यजध्व सुहृतेर्यज्ञैः शश्वतं परमेश्वरम् । पारपर्यागत ह्येतत्पित्रा मे कथितं पुरा ॥ १२५ ॥ इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उच्चराजैर्बहूपशुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥

एकसौप्रसठका अध्यायः ॥

इस प्रकार गुप्त और सर्वे नामों से स्तुति किये हुए बहुरूपी भगवान् ईश्वर ने उन नारदजी को दर्शन दिया, चन्द्रमा से भी स्वच्छ वा विशोप ओ अग्नि से भी उत्तमवर्ण कुंज स्थान की सी आकृति कुंज तीर्थ के पारों की समान कुंज स्फटिक और धवलागिरि के समान कहीं सुवर्ण समान प्रकाश कहीं बहुर्य मणि के कहीं नीलवैदूर्य के समान कहीं इन्द्रनीलमणि के समान कहीं मोर की गर्दन के समान कहीं मुक्ताहारश्री के समान इत्यादि अनेक प्रकार के रूपयुक्त हज्जार शिर चरण और नेत्रों से शोभित हज्जारों मुजा उदर आदि को धारण किये कहीं अव्यक्तरूप से अकार और उसके अंगरूप गायत्री को मुख से उच्चारण करते और शेष मुखों से चारों वेद और अनेक शास्त्रों को कहते हुए उस सर्वेश्वर्यवान् जगत के स्वामी ने आरण्यक उपनिषद् को वर्णन किया फिर उस देवदेव यज्ञपति ने हाथों में दण्डकमण्डलु देह में मृगचर्म चरणों में पादुका अग्नि स्वरूप तेजवान् रूप को धारण किया ऐसा रूपक देस के ब्राह्मणों में तम नारदजी ने बड़ी प्रसन्न बुद्धि और शान्तता को धारण कर नाम

पूर्वक, उस अपूर्व मूर्तिधारी को दण्डवत् किया तब उस महात्मा जगदीश ने प्रसन्न होकर, उस शिरभुकाये हुए नारद से कहा कि हे नारद ! मेरे दर्शनों की इच्छा से, एकत, द्वित, त्रित महर्षिलोग, इम, देश में, आये उनको, मेरा दर्शन नहीं हुआ क्योंकि एक में ही निश्चय करनेवाले, अर्थात् अनन्यभक्तों के सिवाय किसीको मेरा दर्शन नहीं होता है सो तुम भी अनन्यभक्त हो हे नारद ! यह मेरे उत्तम अंग धर्म देवता के घर में उत्पन्न हुए तुम उन्हीं अंगों का ध्यान करके मुझको भजो जिससे कि मेरी प्राप्ति होय हे ब्रह्मर्षि, नारद ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ जो इच्छा हो, मैं परमांगो नारदजी बोले कि हे देवेश्वर ! मैं ने आप के दर्शन पाकर सर्व तप यज्ञों का फल पाया यही मुझको बड़ा वर है जो ससार के उत्पत्ति पालन और नाश करनेवाले का दर्शन पाया, भीष्मजी बोले कि इस प्रकार ब्रह्म में लय होनेवाले नारदजी को दर्शन देकर फिर यह वचन बोले कि हे नारद ! शीघ्र ही जाओ विलम्ब मत करो, यह मेरे भक्त अनिच्छा पूर्वक भोजन करनेवाले चन्द्रमा के समान प्रकाशमान एकाग्रचित्त होकर मेरा ध्यान करते हैं उनको कभी विघ्न नहीं होता है यह महाभाग शुद्ध अन्तःकरण हैं यह सब पूर्वसमय में अनन्यभक्त थे यह निस्सन्देह तीनों गुणों से पृथक् होकर मुझमें प्रवेश करेंगे, अब प्रवेश करने के योग्य आत्मस्वरूप को कहता हूँ जो कि इन्द्रियों के विषय से परे गुणातीत सर्वव्यापी साक्षी लोक का आत्मा, कहा जाता है वह अज अविनाशी सदैव रूपान्तर रहित निर्गुण कलारूप उपाधियों से पृथक् है, जो पुरुष चौबीस तत्त्वों से पृथक् पचीसवाँ प्रसिद्ध है वही सूक्ष्म निर्मल बुद्धि से दृष्ट होता है, ससार में उत्तम ब्राह्मण, जिसमें प्रवेश करके मुक्त होते हैं वह वासुदेव सर्वव्यापी परमात्मा सनातन ज्ञानने के योग्य है हे नारदजी ! देवता के माहात्म्य और उसकी महिमा को देखकर जो पुरुष अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है और मन से ज्ञानता है कि क्षेत्रज्ञ ही भोगता है वा नहीं भोगता है निर्गुण गुणों को पैदा करता भोक्ता हुआ भी गुणों से जुदा है, हे देवर्षि ! जगत् की प्रतिष्ठा यह है कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, और मन अव्यक्त में लय होता है, वह अव्यक्त अकर्ता पुरुष में लय होता है उस सनातन पुरुष से उत्तम कोई नहीं है, उस अकेले सनातन पुरुष वासुदेव के सिवाय यह जड़चेतन्य जगत् नाशवान् है वही वासुदेव सब जीवों के आत्मा है यह पाचों तत्त्व इकट्ठे होकर देहरूप होते हैं तब वह ब्रह्मरूप उसमें प्रवेश करता है वह दृष्टि से अगोचर महाबलवान् है वही देह को चेष्टा देता है तब ससार कहा जाता है विना तत्त्वों के देह नहीं होता और विना जीव के देह में वायु चेष्टा नहीं होती है वह प्रभु, जीव, गेय, सकर्षण, विश्वशक्त इन

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ।

नामों से और अपने ध्यान पूजन आदि कर्मों के द्वारा सनत्कुमार भाव को प्राप्त होता है अर्थात् जीवन्मुक्ति को पाता है, इसप्रकार अविद्या उपाधिवाले जीव को सावित करके उसी से प्रद्युम्न नाम मन की उत्पत्ति को वर्णन करते हैं कि महाप्रलय में जिसके भीतर सब जीवमात्र लय होजाते हैं वह प्रद्युम्न नाम मन कहाता है जिस मन से सब जीवों की उत्पत्ति है, उस सकर्षण से जो उत्पन्न हुआ वह कर्ता, क्रिया और कारणरूप है उसीसे सब जड़ चैतन्य जन्म उत्पन्न होता है वही प्रद्युम्न अनिरुद्ध नाम अहकार होता है वह स्वामी है और सब कर्मों में प्रकट है, इसप्रकार प्रद्युम्न आदि के कर्तारूप त्वपदार्थ जीव को कहकर ऊपर लिखेहुए तत्पदार्थ से इसकी एकांगी गति को कहते हैं हे राजेन्द्र ! जो निर्गुण क्षेत्रज्ञ भगवान् वासुदेव है वही प्रभु सकर्षण नाम जीव है, सकर्षण से उत्पन्न होनेवाला प्रद्युम्न नाम मन वही वासुदेव कहाजाता है और प्रद्युम्न से जो अनिरुद्ध नाम अहकार उत्पन्न हुआ वह भी वही ईश्वर है, यह सब चराचर जगत् मुझसेही उत्पन्न होता है हे नारदजी ! अक्षर जीव और क्षर महत्तत्त्वादिक जो कि सत् असत् रूप हैं वह उत्पन्न होते हैं यहाँ जो भरे भक्त हैं वह अपने को मुझ में प्रवेश करके मुक्त होते हैं मैंही चिन्मात्र निष्क्रिय कूटस्थ पञ्चीसवाँ पुरुष जानने के योग्य हूँ और उपाधि रहित निर्गुण सुखदःखादि वासनाआदि परिग्रह से जुदा हूँ तुम विश्वरूप का उपाधि से पृथक् होना कैसे होसकता है यह शंका करके कहते हैं यह बात तुम को न जानना चाहिये, कि यह रूपयुक्त दृष्ट आता है मैं इच्छा करतेही एक मुहूर्त में निराकार होजाऊँ मैं ही जगत् का ईश्वर और गुरु भी होजाता हूँ अर्थात् उत्पत्ति नाश केवल मेरी इच्छा है, हे नारद ! मैंने यह माया की है जो तुम मुझ को देखते हो तुम इस प्रकार से मुझ को सब भूतों के गुणों से सयुक्त मत जानो तात्पर्य यह है कि मैं निर्गुण निराकार हूँ मैंने यह चारों मूर्तियों तुम से अच्छेप्रकार वर्णन करीं मैंही जीवभाव से जानागया हूँ और वह जीव मुझ मेंही अच्छेप्रकार से नियत है, यहाँ तू ऐसा मत समझ कि मैंने उपाधियुक्त समष्टि जीव देखा है ब्रह्मन् ! मैं सब जगत् वर्तमान सबजीवों में आत्मारूप हूँ जीवसमूहों के शरीरनाश होनेपर नाश नहीं होता हूँ वे महाभाग अनन्यभक्त पुरुष सिद्ध हैं और तमोगुण रजो गुण से पृथक् मुझ मेंही प्रवेश करेंगे अर्थात् मुझ सेही एकत्वता को प्राप्त करेंगे ससार का प्रथम चतुर्मुख वेदागनिर्गत नाम को जाननेवाला हिरण्यगर्भ सनातन देवता ब्रह्मा भरे अनेक अर्थों का विचारनेवाला है और क्रोध के धारण मेरे ललाटे से रुद्र उत्पन्नहुए, और भरे दक्षिणभाग से ग्यारह रुद्र और प्रथमभाग से बारह सूर्य और अग्रभाग में अष्टवसु और पीछे के भाग में शिवनीकुमार दोनों देववैद्य उत्पन्न देखो जिसप्रकार सवप्रजापति, ऋषि, वेद

यज्ञ, अमृत, औषध, तप, नियम हैं उसीप्रकार मुझअकेले में नियत आठप्रकार के ऐश्वर्य को देखो, श्रीलक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी, ककुद्धानि, वेदमाता, सरस्वती को भी मुझ में नियतदेखो, वादल, समुद्र, नदी, सरोवर, मूर्तिमान् चारोंपितरों को और तीनोंगुणों को भी मुझी में देखो हे मुनिदेव ! कर्म से पितृकर्म बड़ा है मैं अकेलाही देव पितर दोनों का पिता हूँ मैंहीं बडवानल समुद्र की अग्नि होकर श्रद्धापूर्वक, होमेहुए हव्य कव्य को भोजनकरता हूँ, पूर्वसमय में मुझ से पैदाहुए ब्रह्मा ने, मुझी यज्ञरूप को पूजा था जिसकेकारण प्रसन्न होकर मैंने बहुत से, वर उसको दिये, कल्प की आदि में मेरा पुत्रत्वभाव लेकर लोकों के क्रमपूर्वक राज्य और अध्यक्षता को अहंकार प्राप्तहोगा तब तुम्हारी की हुई मर्यादाओं को कोई उल्लंघन नहीं करेगा और तुम जीवों के वाञ्छित वस्तुओं के मरदाता होगे, हे तपोधन, महाभाग ! तुम्हीं महातेजस्वी ब्रह्मा होकर सवदेव, पितृ, ऋषि, गन्धर्व आदि अनेक प्रकार के जीवों के उपासना योग्यहोगे और हे ब्रह्मन् ! देवकार्यों में अवतारलेनेवाला मैं सदैव तुम से पुत्र के समान उपदेश और आज्ञालेने के योग्य होऊंगा फिर मैं प्रसन्न होकर इनवरों के सिवाय अन्य बहुत उत्तम २ वर ब्रह्मा को देकर निवृत्तिधर्मपरायण होऊंगा, सब धर्मों से जो पृथक्ता है उसकोही उत्तम निवृत्ति कहते हैं इसीहेतु से सप्त अंगों से निवृत्ति धर्मयुक्त होकर विचरे, सांख्यशास्त्र का निश्चय रखनेवाले आचार्यों ने कपिल जी को सावधान विद्यासम्पन्न और सूर्य में नियतहोना वर्णनकिया है, यह भगवान् हिरण्यगर्भ वेद में स्तुतिकियाहुआ है हे ब्रह्मन् ! वही मैं योगशास्त्रों के मध्य में योग में प्रीतिमान् वर्णन कियागया हूँ, मैंहीं सनातन सगुणरूप होकर सर्ग में नियत होता हूँ फिर मैंहीं हज्जार युगों के अन्तहोनेपर, ससार को अपने में लय करलेता हूँ, सब स्थावर जगम जीवों को अपनी आत्मा में नियत करके अकेला मैंहीं विद्यानाम माया से युक्तहोकर जगत् को नाश करता हूँ फिर मैंहीं जगत् को उत्पन्न करता हूँ मेरी जो चौथी मूर्ति है उसने अविनाशी शेषजी को उत्पन्न किया वही शेष सकर्षण जीव कहाजाता है उसने प्रद्युम्नाम मन को उत्पन्न किया और प्रद्युम्न से अनिरुद्धरूप अहंकार उत्पन्न हुआ और बार-बार मेराही प्रत्यक्ष होता है, इसीप्रकार अनिरुद्ध से ब्रह्मा उत्पन्नहुए उसकी उत्पत्ति नाभिकमल से है और ब्रह्माजी से सब स्थावर जगम जीव उत्पन्नहुए, बारवार कल्पों की आदि में यह सब सृष्टि का होना ऐसा जानो, जैसे कि इस लोक में आकाश से सूर्य का उदय और अस्त होता है, गुप्तहोने पर बड़ा तेजस्वी काल उसको फिर लेआता है इसीप्रकार मैं भी सबजीवों के उपकार के लिये वराहरूप को धारण करके बड़े वन से, इस सागररूप मेखलाधारी जीवों के भार से आक्रान्त सब अंगों ममेत इस पृथ्वी को गुप्त होजानेपर अर्थात्

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ।
हिरण्यकेशिपुद्वैत्य को वडे बल से नखों के द्वारा विदीर्ण करके मारुगा तदन-
न्तर विरोचन का पुत्र महापराक्रमी महाअसुर राजा बलि सब लोकों का और देव
असुर राजसों का विरोधी होगा और इन्द्र को अपने इन्द्रासन से नीचे उतारेगा
उसके हाथ से तीनों लोकों को विजय होने पर और इन्द्र के पीठफेरने पर। क-
श्यपजी से अदिति माता में मेहीं बारहवां सूर्य उत्पन्न होऊगा, हे नारद । फिर
महातेजस्वी इन्द्र को उसका राज्य दूगा और देवताओं को नये सिरे से। फिर
अपने २ स्थानों पर नियत करूगा, सब देवताओं के विरोधी पराक्रमियों में
श्रेष्ठ दानवोत्तम राजा बलि को पाताल में स्थित करूगा, त्रेतायुगमें भृगुवरा का
रक्षा करनेवाला परशुराम अवतार भी मेहीं होऊगा और वडे २ क्षत्रिय राजाओं
को सेना समेत मारूगा, त्रेतायुग में द्रापर के सन्ध्याश होने पर में जगत् का
स्वामी दशरथ का पुत्र रामचन्द्र नाम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार धारण करूगा,
प्रजापति के पुत्र एकत दितनाम ऋषि अपने त्रितनाम भाई के शाप से विप-
रीतरूप अर्थात् वानर के रूपों को धारण करेंगे, उन दोनों के वश में जो वडे
पराक्रमी वानर इन्द्र के बल के समान प्रचण्ड पराक्रमी होंगे वही वानर
देवताओं के कार्य में मेरी सहायता करेंगे फिर उस राजसों के स्वामी घोररूप
पुलस्तिक के कुल को दोष लगानेवाले भयानकरूप ससार के कण्टक रावण को
उसकी सन्तान समेत मारूगा, और द्रापर कलियुग की सन्धि के अन्त में
कसादिकों के मारने को मेरा कृष्ण नाम अवतार मथुरा में होगा वहा भी
देवताओं के कण्टकरूप बहूत से दानवों को मारका, कुशस्थली द्वारकापुरी को
अपना निवासस्थान बनाऊगा उस पुरी में निवासी होकर अदिति माता के अ-
प्रियकारी नरकासुर भौमासुर, सुरु और पीठ नाम दानवों को मारकर नानाप
कारके धनरत्नादिसंपन्न क्रीडा के योग्य प्राज्योतिषनाम रमणीके पुर को
द्वारका में लाऊगा फिर बाणासुर के हितैपी लोकपूज्य युद्धकाशी महेश्वरजीको
सेना समेत विजय करूगा तदनन्तर हजार सुजाप्ताती राजा बलि को पुत्र वाषा-
सुर को विजय करके उस सौ मनिवासी को मारूगा, जो कि गर्ग ऋषि के तेज से
संयुक्त कालयवननाम से प्रसिद्ध होगा उसका वेष मेरे हाथ से होगा हे नरहर।
बड़ाबली सब राजाओं का विरोधी असुरों से शुद्धियुक्त जरासन्ध गिरिभ्रज में
राजा होगा उसका भी मरना मेरे ही बुद्धि की प्रेरणासे होगा, पृथ्वी के जितने
पराक्रमी राजा हैं उन सब के इकट्ठे होने पर धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में
शशुपाल को मारूगा और इन्द्र का पुत्र केवल एक अर्जुन ही मेरा साथी और
हायक रहेगा युधिष्ठिर को उसके भाइयों समेत उसके राज्यपर नियत करूगा
क में यही प्रसिद्धि होगी कि देवताओं के कार्य के लिये आप श्रीनरनारायण

ऋषि युद्ध करके क्षत्रियों के समूहों को मारेंगे, इच्छानुसार पृथ्वी के भारको उतारकर सब यादव लोगों का और द्वास्का का घोरनाश करूंगा। फिर चारमूर्ति रखनेवाला मैं अनेक कर्मों को करके आत्मज्ञान में प्रवृत्त होके अपने लोको को जाऊंगा हे उत्तम, ब्राह्मण! मेरे अवतारों के हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दशरथात्मज श्रीरामचन्द्र, कृष्ण और कल्की यह नाम हैं, फिर मैं गुप्त होनेवाले वेद श्रुति को फेरकर जब लाया तब सतयुग में सब प्राणी वेद और श्रुति से संयुक्त किये गये तुम ने भी पुराणों में सुनाहोगा कि मेरे बहुत से उत्तम २ अवतार पूर्वकाल में हो चुके हैं, लोकों के कार्यो को करके फिर अपने मूलमें प्रवेश किया मेरा यह इस प्रकार का दर्शन ब्रह्माजी को भी कभी नहीं हुआ अब जो यहां तुम्ह एक निश्चयवाले बुद्धि के स्वामी से यह मैंने अपना गुप्त वृत्तान्त जिसको कि कोई नहीं जानता है तुम्ह भक्तिमान् से वर्णन किया, भीष्मजी बोले कि इस प्रकार वह विश्वमूर्तिधारी अविनाशी भगवान् देवता यह सब वचन कहकर उसी स्थानमें अन्तर्धान होगये फिर महातेजस्वी नारद ऋषि भी अभीष्ट मनोरथों को पाकर नरनारायणजी के दर्शन करने को बदरिकाश्रम को गये, उन नारायण ऋषि ने सांख्ययोग और चारोंवेदों से संयुक्त पञ्चरात्रनाम महाउपनिषद् बनाया, हे तात ! फिर नारदजी ने श्रीनारायणजी के मुख से निकले हुए शास्त्रों में जैसे सुना और समझा था सब ब्रह्मलोक में जाकर सुनाया, युधिष्ठिर बोले कि इन बुद्धिमान् नारायणजी का यह माहात्म्य अपूर्व है इसको क्या ब्रह्माजी नहीं जानते थे जो नारद से सुना, ब्रह्माजी भी उसी से एकता रखते हैं वह उस बड़े तेजस्वी के प्रभाव को क्यों नहीं जानते थे, भीष्मजी बोले हे राजेन्द्र ! हजारों महाकल्प और उत्पत्ति नाश व्यतीत हुए और ससारकी आदि उत्पत्ति में प्रभु ब्रह्माजी संसार के स्वामी कहे गये हैं इससे, वह इस नारदजी से अधिक देवसृष्टि को जानते हैं, और उसी प्रकार से परमेश्वर को अपना उत्पत्तिस्थान जानते हैं, परन्तु ब्रह्मलोक में जो दूसरे सिद्धों के समूह इकट्ठे हुए उन सबके सुनाने को यह श्रेष्ठपुराण के समान वर्णन किया हे राजन् ! इसके पीछे इन सिद्धों के मुखसे सूर्यदेवता ने सुनकर अपने पीछे चलनेवाले ऋषियों को सुनाया जिनकी कि सख्या छयासठ सहस्र है और सूर्य के आगे पीछे स्तुति करते चलते हैं और उन आगे पीछे चलनेवाले ऋषियों ने भी सुमेरु पर्वत पर इकट्ठे होनेवाले देवताओं को यह उत्तम शास्त्र सुनाया, और देवताओं से सुन कर आसित नाम ऋषिने अपने पितरों को सुनाया, हे भारतवर्षिन्, पुत्र ! मेरे पिता शतनु ने भी मुझ से कहा इसी से मैंने भी तुम्ह से वर्णन किया, जेन देवता मुनियों ने यह पुराण सुनाया है वह सब भी सब प्रकार से चारों ओर आत्माको पूजते हैं हे राजन् ! यह ऋषिमन्त्रों और आर्यान क्रम से परम्परापूर्वक बहुतकाल से

शान्तिपर्व मोक्षधर्म ।

प्राप्त है जो वासुदेवजी का भक्त नहीं है, उसको तुम किसी दशा में भी देने को योग्य नहीं हो, हे राजन् । तुम ने सैकड़ों अन्य आख्यान जो मुझ से सुने उन सबका यह सारभूत है, जैसे देवता अगुओं ने समुद्र को मथकर अमृत को निकाला है । उसी प्रकार पूर्वकाल में वेदपाठी ब्राह्मणों ने यह कथारूपी अमृत निकाला है अनन्य भक्ति का प्राप्त करनेवाला और एकान्त में सावधान होकर जो पुरुष इसको पढ़ता है वा सुनता है, वह मनुष्य श्वेतद्वीप में प्राप्त होकर चन्द्रमा के समान प्रकाशमान होकर सहस्ररश्मिवाले सूर्यदेवता के भीतर वर्तमान अर्च्यामी महातेज में निस्सन्देह नियत होजाता है, इसी प्रकार जो रोगी इस कथ को प्रारम्भ से मन लगाकर सुनेगा उसका भारी भी रोग निवृत्त होगा और जो जिस बात की कामना करे वह कामना उसको प्राप्त होगी और भक्तपुरुष महा भक्तों की गति को पाता है, हे राजन् । उस पुरुषोत्तम की पूजन तुम को भी करना उचित है वही सपूर्ण ससार का माता पिता और गुरु है, हे महाबाहो, युधिष्ठिर । वह महाज्ञानी दुष्टों का नाशकर्ता, पद्वैश्वर्याधिपति, वेदब्राह्मणों की रक्षा करनेवाला भक्तों का सनातन देवता तेरे ऊपर प्रसन्न हो, वैशपायन बोले कि, हे जनमेजय । वह धर्मराज युधिष्ठिर और उसके वह सब भाई इस उत्तम आख्यान को सुनकर श्रीनारायणजी के भक्त होगये, हे भरतवंशिन् । सरस्वती को उच्चारण करते हुए उस भगवान् पुरुष नरनारायण ने सदैव जप में प्रवृत्त हो कर सबको विजय किया, और हमारे श्रेष्ठ गुरु श्रीवेदव्यासजी ने भी नारायणजी के द्वारा अमृत के उत्पत्तिस्थान क्षीरसागरपर पहुँचकर देवेश्वर की पूजा करके फिर अपने आश्रम में निवास किया, भीष्मजी बोले कि यह नारदजी का कहा हुआ और मेरा वर्णन किया हुआ आख्यान सब तैने सुना यह परंपरा से एक से एक को मिलता हुआ चला आता है और पूर्व में मेरे पिता ने मुझ से वर्णन किया, सुतजी बोले कि यह वैशपायनजी का कहा हुआ सब आख्यान मैंने तुम से कहा उसको सुनकर जनमेजयने अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छीरितिसे अभ्यास किया हे नैमिषारण्यवासियो । तुम सब तप और नियमके करनेवाले वेदज्ञों में उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण शौनकऋषि के महायज्ञ में वर्तमान हो तुम सब अच्छे हवनपूर्वक उत्तम यज्ञों में सनातन परमेश्वर का पूजन करो ॥ १३५ ॥

एकसौ छयासठ का अध्याय ॥

शौनकजी बोले कि, वह पद्वैश्वर्यावाद् ईश्वर यज्ञों में किस रीतिसे प्रथमभाग अर्थात् उत्तम भाग के भागी हुए और यज्ञधारी होकर सदैव वेद वेदांग के कसे

जाननेवाले हुए वह भगवत्स्वरूप प्रभु शान्त और निवृत्तिधर्म में नियत हैं उसी भगवान् प्रभु ने निवृत्तिधर्म को धारण किया और सब देवता किस प्रकार प्रवृत्तिधर्मों में भाग पानेवाले किये गये और निवृत्तिधर्मवाले पुरुष किसरीति से निवृत्तिधर्मवाले हुए, हे सूतजी ! इस हमारे गुप्त और प्राचीन सन्देह को निवारण करिये क्योंकि आपही से नारायण की हितकारी कथाओं को हम ने सुना है, यह सुन कर सूतपुत्र ने उत्तर दिया कि हे शौनक ! राजा जनमेजय ने व्यासजीके शिष्य वैशंपायनजीसे जो पूछा है उस प्राचीन वृत्तान्त को मैं तुमसे कहता हू कि बड़े ज्ञानी जनमेजयने इस जीवधारियों के अन्तरात्मा नारायणजीके माहात्म्यको सुनकर वैशंपायनजीसे पूछा, कि यह सब ब्रह्मा आदि सब देवता मनुष्य असुरोंसमेत सफल कर्मों में प्रवृत्त ससारदृष्टआता है और हे ब्रह्मन् ! आप ने मोक्ष को निर्वाण और परमानन्दरूप कहा इस लोक में जो पुरुष पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त होते हैं, वह सूर्य के अन्तर्ग्रामी अनन्त चैतन्यरूप में प्रवेश करते हैं यह हमने सुना है इससे यह सनातनमोक्षधर्म दू ख से करने के योग्य है, सब देवता जिस मोक्षधर्म को त्यागकर हव्य कव्य के भोक्ता हुए क्या यह ब्रह्मा, रुद्र और वलि का मारनेवाला इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, पृथ्वी और जो शेषदेवता हैं वह सब अपने नियत नाशआदि को नहीं जानते हैं इसकारण वह अचल अविनाशी न्यूनतारहित उत्तममोक्षमार्ग में नहीं नियत होते हैं और उसी नाशवान् प्रवृत्तिमार्ग में वर्तमान हैं और कालके व्यतीत होनेपर क्रियावान् पुरुषों में यह बड़ा दोष है हे ब्रह्मन् ! इस सन्देहरूपी हृदय के वाण को इतिहासों के द्वारा निकालो मुझको अपूर्ववार्ताके देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा है, हे ब्राह्मण ! देवता यज्ञों में भागलेनेवाले कैसे कहे गये औ कैसे पूजे जाते हैं हे ब्रह्मन् ! जो देवता यज्ञों में भागको लेते हैं वह पूजित देवता आप अपने यज्ञों में किसको भाग देते हैं, वैशंपायन बोलें कि हे राजन् ! बड़ा आश्चर्यकारी आपने प्रश्न किया यह प्रश्न उस मनुष्यसे जिसने तपस्या नहीं की है और वेद को भी नहीं जानता है अथवा पुराण को भी सुना वा पढ़ानहीं है शीघ्र कहना असंभव है अच्छा जैसे कि पहले गुरुजी से मैंने पूछा है उस के अनुसार तुमसे कहता हू मेरे गुरु वेदों के विस्तार करनेवाले द्वीपनिवासी कृष्णनाम व्यास महर्षि हैं और सुमन्त, जैमिनि, सुव्रनपेल, और चौथा मैं पाचवें शुकदेवजी इन पाचों शान्तचित्त क्रोधरहित जितेन्द्रिय शिष्यों के इकट्ठे होनेपर उन्होंने वेदों को पढ़ाया इनमे पाचवा महाभारत है, पर्वतों में श्रेष्ठ क्रीड़ायोग्य सिद्ध चारणआदि से व्यास सुमेरुके किसी भाग में उन वेद पढ़नेवाले शिष्यों ने किसी समय सन्देह किया और व्यासजी ने इसी तुम्हारे प्रश्नको उनसे कहा और मैंने भी सुना उसीको हे भारतवंशिन् ! भव में तुमसे कहता हू, सब ब्रह्मातदोषोंके दूर करनेवाले पराशरजीके पुत्रव्यासऋषिने शिष्योंके

वचनोंको सुनकर यह वचन कहा कि हे उत्तम, शिष्यलोगो! मैंने भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों के जानने के निमित्त ही बड़ी तपस्या की थी क्षीरसागर के समीप शान्तचित्त तपपरायण सुभ्र-त्रिकालज्ञ होनेवाले के मनोरथ को श्रीनारायणजी ने अपनी कृपा से पूर्ण किया अर्थात् वह ज्ञान सुभ्रको उत्पन्न हो गया उसको न्याय के अनुसार यथार्थ तुम से कहता हूँ तुम चित्त लगाकर सुनें मैंने कल्प के प्रारम्भमें ज्ञानरूप दृष्टि से जैसा वृत्तान्त देखा है और सांख्यज्ञा यो जाननेवाले पुरुषों ने जिसको परमात्मा वर्णन किया है वह अपने कर्म से महा पुरुष नाम कहलाता है उससे अव्यक्त हुआ जिसको ज्ञानी प्रधान कहते हैं, संसार की उत्पत्तिके निमित्त अपनी इच्छासे अव्यक्त ईश्वर व्यक्तरूप हुआ वह लोकों में महान् आत्मा अनिरुद्ध कहा जाता है, जिसने अपने प्रकट होनेके पीछे ब्रह्माको उत्पन्न किया वह अहंकार नाम, प्रसिद्ध हुआ वह सब तेजों का रूप है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह पञ्चमहाभूत प्राचरीति के द्वारा अहंकार से उत्पन्न हैं महाभूतों को उत्पन्न करके गुणों को उत्पन्न किया और पञ्चमहाभूतों से सब देह उत्पन्न हुए उनको सुनो, मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्ति, पुलह, क्रतु, महात्मा, वशिष्ठ, स्वायम्भुवमनु, यह आठ प्रकृति अर्थात् उत्पत्तिस्थान जानने के योग्य हैं इन्हीं में लोक नियत हैं लोकों के पितामह ब्रह्माजी ने उन वेदवेदांग यज्ञ और यज्ञों के अंगों से सयुक्त ऋषियों को लोकसिद्धि के लिये उत्पन्न किया उन आठों प्रकृतियों से महा विश्वरूप संसार उत्पन्न हुआ फिर क्रोधरूप रुद्र पुरुष उत्पन्न हुए उन्होंने आप जिन देशों को उत्पन्न किया वह ग्यारह रुद्र रूपान्तर करनेवाले पुरुष कहेंगे वे रुद्र प्रकृति और सप्त देवर्षि लोग लोक कीसिद्धि के निमित्त उत्पन्न हुए और ब्रह्माजी के पास नियत हो कर बोले कि हे भगवन्! अनेकरूपधारी पितामह आप ने हमको उत्पन्न किया है इससे जो जिस अधिकार की योग्यता रखता है उसको उस अधिकार पर नियत करता योग्य है आप ने जो संसार के कामों का विचार करनेवाला मद्र हमको दिया है वह उस अहंकारकर्त्ता से कैसे रसा किया जायगा जो अधिकार के कामों का विचार करनेवाला है उसके प्राकर्म उत्पन्न करनेवाले कर्म को व्रताओ यह वीत सुनकर उस बड़े देवता ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि हे देवताओ! तुमने सुभ्र को खूब जताया तुम्हारा कल्याण हो सुभ्र को भी यही चिन्ता हुई थी जो तुम चाहते हो सम्पूर्ण त्रिलोकी का दृढ बीजरूप परिग्रह किस प्रकार करने के योग्य है और हमारे तुम्हारे शरीर का त्वल किस रीति से नाश न हो, यहाँ से हम सब उस लोकसाथी गुप्तपुरुष के धाम को चलें वह हमारे अहित की बात कहेंगा, तदन्तर्गत लोक के हितकारी वह आप देवता ब्रह्माजी समेत क्षीरसागर के उत्तरीय तट पर गये और सब ब्रह्माजी के बनाये

वेद से कल्पित तर्पों में प्रवृत्त हुए वह तपचर्या महानियम नाम बड़ेभारी दुःखों से भी असह्य है, कि जिनकी दृष्टि और भुजा ऊपर को थीं और एकाग्रचित्त था इस स्वरूप से सब एक चरण से नियत होकर काष्ठ के समान दृढ़ हो के सावधान हुए उन्होंने दिव्य हज्जारवर्ष घोर तपस्या को करके, उस मधुरवाणी को सुना जो कि वेद वेदांग से शोभित थी, श्रीभगवान् बोले कि हे ब्रह्मा समेत सब देवता और तपोवन, ऋषिलोगो ! मैं तुम सबकी कुशल क्षेम पूछकर इस उत्तम वचन को सुनाता हूँ, मैंने तुम्हारे प्रयोजन को जाना वह लोक का बड़ा हितकारी है, प्रवृत्तियुक्त तुम्हारे बल की वृद्धि करनेवाला कर्म तुमको करना उचित है हे देवताओ ! तुम ने मेरे आराधन की इच्छा से अच्छा तप किया हे वृद्धिमानो ! तुम इस तप के उत्तम फल को पावोगे यह ब्रह्मा लोकों का बड़ा मान्य और पितामह है हे देवताओ ! तुम बड़ी सावधानी से मेरा पूजन करो तुम सबयज्ञों में मेरे भागों को, सदैव कल्पना किया करो मैं भी तुम्हारे अधिकार के समान सब का कल्याण करूँगा, वैशम्पायन बोले कि सत्र देव ऋषियों ने उस परमपुरुष के इन वचनों को सुनकर वेदोक्तरीतियों से वृद्धि के अनुसार विष्णुयज्ञ की रचना की उसयज्ञ में आप ब्रह्माजी ने सदैव के लिये सबका भाग नियत किया, देवता और देवर्षियों ने अपने २ भाग को कल्पना किया वह देवता आदि सब सतयुग का धर्म रखनेवाले थे और उनके भाग बड़े ऊँचे थे उनको सूर्य का सा वर्ण महावरदायी सर्वगामी तेजमय पुरुष कहते हैं, तदनन्तर उस अदेहरूप आकाश में नियत महावरदायी ईश्वर ने उन सब नियत देवताओं से यह वचन कहा कि जिसने जो विभाग विचार किया है वह वैसेही मुझ को प्राप्त होगा मैं बहुत प्रसन्न हूँ अब प्रवृत्ति लक्षणवाले फल को कहता हूँ, हे देवताओ ! मेरी प्रसन्नता से उत्पन्न होनेवाला यह तुम्हारा लग्न है कि उत्तम पूरी दक्षिणागले यज्ञों से आप पूजन करनेवाले तुम सब हर एक यज्ञ में प्रवृत्ति फल के भोगनेवाले होजाओ जो मनुष्य अन्यलोकों में भी यज्ञों से पूजनकरेंगे वह मनुष्य वेदकल्पित तुम्हारे भी भागों को विचारकरेंगे उस महायज्ञ में जिसने मेरेभाग को जिसरीति से विचार किया है वह उसीप्रकार वेद सूत्र में यज्ञभाग के योग्य कियाहुआ यज्ञभाग और फल के योग्य तुम देवता लोगों को पोषण करो, लोक में सब बातों के विचारनेवाले और प्रवृत्तिफल से सत्कारपानेवाले तुम सब देवता अपने २ अधिकार के अनुसार जिन २ क्रमों को करोगे उनसे बलवान् होनेवाले तुमसब अन्य लोकों को भी धारण करोगे सब यज्ञों में मनुष्यों के पूजन आदि से ध्यान किये हुए तुमसब फिर मुझ को ध्यान करो तुम्हारी और मे यह मेरीही भक्ति है इस आशय से औपाधियाँ समेत सब वेद और यज्ञ उत्पन्न कियेगये हैं, इन वेदादिकों का पृथ्वीपर अच्छे प्रकार से प्रचार और अभ्यास

होने से देवता तृप्त होते हैं यह तुम्हारी उत्पत्ति जो कि प्रवृत्ति गुण से कल्पित है वह मैंनेही तत्त्वतः के लिये की है जबतक कि कल्पना का अन्त हो हे ईश्वरो ! तुम अपने अधिकार के अनुसार लोकों का हित विचार करो मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्ति, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ यह सातों ऋषि हैं मैंने उनको मन से उत्पन्न किया है, यह महावेदज्ञ वेद के आचार्य विचार किये गये हैं और प्रवृत्ति धर्म में युक्त होने से वही लोग प्रजापति भाव में भी कल्पना किये हैं, यह क्रियावानों का मार्ग प्रत्यक्षरूप और सनातन है इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला प्रभु अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध है यह रजोगुण प्रधान पुरुषों का प्रवृत्तिमार्ग वर्णन किया, अब सतोगुण प्रधान पुरुषों के निवृत्त मार्ग को कहते हैं—सन, सनत, सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल, और सातवें सनातन, यह सातों ऋषि ब्रह्माजी के मानसी पुत्र हैं और आप से आप विज्ञान प्राप्त करनेवाले निवृत्ति धर्म में नियत हुए, यह सब योग और सांख्य के उत्तमज्ञाता धर्मशास्त्रों के आचार्य और मोक्षधर्म के जारी करनेवाले हैं, इनके मार्ग और अधिकार का विभाग कहाँसे है इसको कहते हैं—जिससे कि अव्यक्त के तीन गुण रखनेवाला महा अहकार प्रथम उत्पन्न हुआ उससे भी जो परे है उसको क्षेत्रज्ञ नाम से कल्पित किया है, सो हम, यह जो निवृत्ति मार्ग है वह आवागमन रखनेवाले क्रियावान् पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होता है, जो जीव जिस २ कर्म में जिस रीति से प्रवृत्ति वा निवृत्ति धर्म में नियत किया गया है वह उस २ के बड़े फल को पाता है यह ब्रह्मा लोकों का गुरु, ससार आदि का उत्पन्न करनेवाला प्रभु है, माता पिता है और मेरा उपदेश किया हुआ तुम्हारा पिता-मह है और जीवधारियों को वर का देनेवाला होगा, इनके पुत्र रुद्रजी जो ललाट से उत्पन्न हुए वह ब्रह्माजी के उपदेश से सब जीवों के धारण करनेवाले होंगे तुम अपने २ अधिकारों को प्राप्त करके बुद्धि के अनुसार विचारकर सब लोकों में धर्मक्रियाओं को शीघ्रजारी करो विलम्ब मतकरो, जीवों की कर्मगतिर्यों का उपदेश करो हे देवताओ । यहा मनुष्यों की आयुर्दा पूर्ण होती है, क्योंकि यह सतयुग नाम उत्तम समय जारी हुआ इस युग में यज्ञपशु नहीं मारे जायेंगे और इसमें सब धर्म चारों चरणयुक्त होंगे इसके पीछे त्रेतायुग नाम आवेगा इसमें तीन चरण धर्म के रहेंगे, और संस्कार किये हुए पशु यज्ञों में मारे जायेंगे उसमें धर्म का चौथा चरण नहीं होगा तिसके पीछे द्वापर नाम युग होगा उसमें धर्म के दोही चरण होंगे उसके पीछे चौथा कलियुग नाम समय होगा उसमें एक चरणही धर्म का रहेगा अर्थात् जहां तहां कोई कहीं धर्म को करेगा इस प्रकार से कहनेवाले गुरु से देवता और देव ऋषियों ने सुनकर कहा कि जब धर्म एक चरण होकर जहातहाही होगा तब हमलोगों को किसप्रकार से

कर्म करना उचित होगा उसको आप कहिये श्रीभगवान् बोले कि, हे उत्तम, देवताओं ! जिस स्थानपर वेद, यज्ञ, तप, सत्य, शान्तचित्तता और अहिंसा आदि धर्म वर्तमान हों वहा विचरो वही देश तुम्हारे सेवन करने के योग्य है अधर्म तुम को कभी स्पर्श न करेगा, व्यासजी बोले कि भगवान् से शिक्षा किये हुए वह सब देवता और ऋषियों के समूह भगवान् को नमस्कार करके अपनी रुचि के देशों को गये, देवता आदि के चलेजाने पर अकेले ब्रह्माजी उस अनिरुद्ध देह में नियत होकर भगवत् के दर्शन की अभिलाषा से वहीं स्थिर रहे, तब भगवान् ने हयग्रीवरूप धारण कर कुण्डल और कमण्डलु हाथ में लिये उन ब्रह्माजी के सन्मुख आकर चारोंवेदों को अर्गों समेत वर्णन किया, व्यास जी बोले कि इसके पीछे ससार के स्वामी ब्रह्माजी उस महातेजस्वी नारायण को घोड़े के स्वरूप में देखकर लोकों के हित की इच्छा से उस वरदायी को नमस्कारकर हाथ जोड़के उसके आगे नियत हुए तब उस देवता ने उनसे स्नेह पूर्वक मिलकर यह वचन कहा तुम अपनी बुद्धि के अनुसार लोक के कामों की सब दशाओं को विचारो तुमहीं सबजीवों के धाता अर्थात् पालनेवाले प्रभु और गुरु हों मैं तुम्हारे सुपुर्द पृथ्वी का भार रखकर शीघ्रही शान्तता को प्राप्त होजाऊंगा, जब देवताओं का कोई कार्य तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर होगा तब आत्मज्ञान का उपदेश करनेवाला मैं अवतार धारण करूंगा, ऐसा कह वह हयग्रीवरूप नारायण उसीस्थानमें अन्तर्धान होगये और उनसे उपदेश पायेहुए ब्रह्माजी भी शीघ्र अपने लोक को गये, हे महाभाग ! इसप्रकार से यह कमलनाभ सनातन देवता सदैव यज्ञों का धारण करनेवाला यज्ञों में उत्तमभाग का लेनेवाला हुआ, और अविनाशी धर्मगरी पुरुषों की निवृत्ति धर्म नाम गति को प्राप्तहुआ और अपूर्व ससार को उत्पन्न करके प्रवृत्ति धर्मों को विचारनेलगा, वही आदि मध्य अन्त है वही प्रजापालक और ध्यान के योग्य है वही कर्ता वही क्रिया और उसीने युगों के अन्त में सबको अपने में लय करके शयन किया और फिर उसी युगकी आदि में जगनेवाले ने ससारको प्रकट किया उस महात्मा निर्गुण देवता के अर्थ नमस्कार करो और उस अजन्मा विश्वरूप सब देवों के धाम स्वरूप को नमस्कार करो, महाभूतों के स्वामी रुद्रों के अधिपति ढादश सूर्यों के प्रकाशक वसुओं के और अश्विनीकुमारों के, मन्दराणों के वेद यज्ञ और वेदागों के स्वामी को भी प्रणाम करो, समुद्र में स्थित हररूप मृज्जकेणि शान्तस्वरूप सप्तजीवों को मोक्षधर्म के उपदेश करनेवाले तप, तेज, यश वचन, सरिता, कपर्दी, वराह, एकभृगु, विवस्वत, अश्वगिरि, चतुर्मूर्तिधारी गुह्य, ज्ञान, दृश्य, अपर, क्षर, सर्वत्रगति, अव्यय, न्यूनाधिकरहित इन रूपों से आनन्द पूर्वक विचरनेवाले को नमस्कार करो, यह परब्रह्म विज्ञान नेत्रों से जानने के

योग्य है, मैंने भी पूर्वसमय में इसीप्रकार ज्ञानदृष्टि से उसको देखा था और मैंने तुम लोगों से मूलसमेत यथातथ वर्णन किया है शिष्यलोगों मेरे वचनों को मानकर उसी हरि का सेवन करो उसी को वेदों के शब्दों से गाओ और बुद्धि के धनुसार पूजन करो, वैशम्पायन बोले कि हम सब शिष्य और उनके पुत्र महातेजस्वी शुक्रदेवजी उन बुद्धिमान् वेदव्यासजी से उपदेश किये गये, हे राजन् ! उन हमारे उपाध्ययिजी ने हमलोगों समेत चारोंवेदों की ऋचाओं से उस ईश्वर की स्तुति को किया यहाँ जो तुम ने पूछा सो सब वर्णन किया, यह सब पूर्वकाल में गुरु व्यासजी ने ही हम से कहा है, जो सावधान बुद्धिमान् पुरुष भगवान् को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके सदैव इस उपाख्यान को सुने, वा सुनावेगा, वह नीरोग बुद्धिमान् पराक्रमी होगा और रोगों से निवृत्त हो जायगा और बद्ध मनुष्य बन्धन से छूटता है, इच्छावान् मनोरथों को और आ युदा चाहनेवाले दीर्घायु को और ब्राह्मण सब वेदों का प्राप्त करनेवाला होता है क्षत्रिय विजय को वैश्य बहुत लाभ को शूद्र सुख को अपुत्री पुत्र को कन्या सुन्दर पति को पाती है गर्भवती स्त्री आनन्द से निवृत्त होवे और पुत्र को उत्पन्न करे बन्ध्या प्रसव पावे पुत्र पौत्र धन सयुक्त होय और जो मनुष्य मार्ग में इसको पढ़े वह आनन्द से मार्ग व्यतीत करे, जो जिस कामना को चाहे वह अवश्य उस मनोरथ को पाता है, इसप्रकार से उस महात्मा पुरुषोत्तम के इस वचन को जो अच्छेप्रकार से निश्चय किया हुआ था राजा से महर्षि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया इस देवता और ऋषियों के समाज को सुनकर भक्तलोग आनन्द को पाते हैं ॥ १२१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरदिपश्यष्टशुपरिगततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥

एकसौसरसठ का अध्याय ॥

राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! व्यासजी ने शिष्योंसमेत जिन नानाप्रकार के नामों से इन मधुसूदनजी की स्तुति की, उसका मुख्य हेतु क्या है इसको आप रूपा करके मुझे समझाइये जिसमें कि मैं प्रजापतियों के स्वामी हरि की कथा को सुनकर अपने पापों से ऐसे शुद्ध होजाऊ जैसे कि शरदऋतु का चन्द्रमा निर्मल होता है, वैशम्पायन बोले कि हे राजन् ! उस प्रसन्न भगवान् ने अपने नामों के सर्वज्ञता आदि गुण और ससार की उत्पत्ति का क्रम और मूल कारण श्रीऋष्णरूप होकर अर्जुन से कहा है और शत्रुहता अर्जुन ने उन महात्मा श्रीऋष्णजी के कहेद्वय-नामों का मूल हेतु उन्हीं से पूछा था कि हे षडैश्वर्यमान, त्रिकालज्ञ, सबके स्वामिन्, सर्वतेजोमय, जगन्नाथ, सबके अभय देनेवाले, देवदेवेश्वर ! आप के जिन नामों को महर्षियों ने वर्णन

किया है और जो वेद पुराणों में गुप्त हैं उनसबके मूल हेतु को आप से सुना चाहता हूँ हे प्रभो, केशवजी । आप के सिवाय आप के नामों के मूल हेतु को दूसरा नहीं वर्णन करसक्ता है श्रीभगवान् बोले कि हे अर्जुन ! ऋक्, यजु, साम, अथर्वण यह चारों वेद-पुराण और उपनिषद्, ज्योतिष, साय्य, योगशास्त्र और अन्य वैद्यक आदि शास्त्रों में भी भेरेवहुत से नाम ऋषियों ने वर्णन किये हैं उनमें कोई नाम तो गुण-सयुक्त और कोई कर्म से उत्पन्न है उनको तुम सावधानी से सुनो हे तात । पूर्वसमय में तुम्हीं हमारे अर्द्धांग कहे जाते थे। उस महातेजस्वी जीवमात्रों के परमात्मा यजस्वी निर्गुण-सगुणरूप विश्वरूप नारायण के अर्थ नमस्कार है जिसकी प्रसन्नता से ब्रह्मा क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए और सब जड़ चैतन्यों का उत्पत्ति स्थान है हे सतोगुणियों में श्रेष्ठ । वह जो प्रकाश आदि अंतरह गुणों की धारण करनेवाली मेरी परा प्रकृति स्वर्ग पृथ्वी रूप लोकों को योग से धारण करनेवाली है वह कर्मफलरूप बाधा से रहित चिन्मात्ररूप अविनाशी अजया नाम लोकों की आत्मारूप है उसी प्रकृति से उत्पत्ति नाश की सब विपरीत दशा प्राप्त होती हैं तप यज्ञ और यज्ञकर्ता पुराणपुरुष विराट् लोकों का उत्पत्ति और लय स्थान इन नामों से नामी अनिरुद्ध कहाजाता है, हे कमललोचन, अर्जुन ! ब्रह्माजी की रात्रिके अन्त होनेपर उस बड़े तेजस्वी अनिरुद्ध की इच्छा से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए यह ब्रह्मा उसी की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है इसी प्रकार उस देवता के क्रोध होने पर ललाट से सायकाल के समय ससार के नाशकर्ता रुद्र नाम पुत्र उत्पन्न हुए यह दोनों देवता प्रसन्नता और क्रोध से उत्पन्न होते हैं और उसकी आज्ञा से यह दोनों ससार की उत्पत्ति और नाश के करनेवाले हैं यहां वह दोनों कारण रूप होकर सब जीवों के वर देनेवाले हैं, हे अर्जुन ! गगाजल से पूर्ण जटा मुखधारी श्मशानवासी उग्रव्रत परायण महायोगी रुद्रजी बड़े भयानकरूप, दम्भजापति के यज्ञ के विध्वंसी और भग नाम देवता की आश निकालनेवाले हर एक युग में नारायण रूप समझने के योग्य हैं उस देवदेवेश्वर महेश्वरजी के पूजित होने से प्रभु नारायण देवही की पूजा समझी जाती है इससे इनकी पूजा सदैव अच्छे प्रकार से सबकी करना योग्य है, हे पाण्डवनन्दन ! मैंहीं सब लोकों का आत्मा हूँ इसी कारण प्रारम्भ में अपने आत्मारूप शिवजी का पूजन करता हूँ जो मैं सबके ईश्वर वरदाता, शिवजी का पूजन नहीं करूँ तो फिर कोई आत्मा को पूजन नहीं करे मुझ शुद्ध अन्त करण का यह मत है कि यह लोक मेरी जारी करी हुई प्रमाणीक मर्यादाओं पर अच्छे प्रकार से कर्म करनेवाला होता है और प्रमाणीकही पूजन के योग्य हैं इसहेतु से मैं उनको पूजता हूँ जो उन शिवजी

को जानता है वह मुझ को भी जानता है और जो उनके सन्मुख है वही मेरे भी सन्मुख है शिव और नारायण दोनों एकही आत्मा हैं केवल रूप में दो हैं परन्तु वास्तव में एकही हैं हे अर्जुन ! वह शिवजी लोकों में विचरते हैं और सब कर्मों में प्रत्यक्षरूप से नियत हैं हे पाण्डव ! मेरे वर देने के योग्य कोई नहीं है, मैंने इसप्रकार विचारकर पुत्र के निर्मित आत्मा के द्वारा उस आत्मारूप पुराणपुरुष ईश्वर शिवजी का धाराधन किया, विष्णु अपनी आत्मा के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करते इस कारण से रुद्रजी का स्मरण करता हूँ, ऋषियों समेत सब ब्रह्मा रुद्र देवता इस देवदेव नारायण हरिको पूजने करते हैं हे अर्जुन ! सब वर्तमान भविष्यत् देवताओं में श्रेष्ठतम विष्णुजी सदैव सेवा करने के योग्य हैं, इससे हे कुन्तीनन्दन ! तुम हव्य देनेवाले विष्णुजीको नमस्कार करो इसीप्रकार शरणदाता वरदाता और हव्य कव्य भोजन करनेवाले को सेवन करो, चारप्रकार के मेरे भक्त होते हैं उनमें भी अनन्यभक्त महाउत्तम हैं अर्थात् आत्मा के ही उपासक हैं, उन अनिच्छावान् भक्तों को मैंही गति हूँ इनके विशेष जो वाकी के तीन प्रकार के भक्त हैं वह कर्मफल के चाहनेवाले हैं, वह विनाशवान् धर्मवाले हैं और ज्ञानी उत्तमफल का पानेवाला है ब्रह्मा महादेव और जो अन्य देवता हैं उनके सेवन करनेवाले ज्ञानीपुरुष मुझ को ही प्राप्त होते हैं हे अर्जुन ! भक्ति के विषय में यह मुख्यता तुम से वर्णन की, हे कुन्तीनन्दन ! तुम और हम नरनारायण कहाते हैं, हम दोनों पृथ्वी के भार उतारने को मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हैं हे अर्जुन ! मैं आध्यात्म को जानता हूँ और जो हूँ और जिससे प्रकट हूँ उसको भी जानता हूँ और निवृत्ति प्रवृत्ति लक्षणवाले धर्म को भी जानता हूँ और मैं ही सनातन अकाला जीवात्मा का भी उत्पत्ति स्थान कहाता हूँ अर्थात् सुभ्र विम्बरूप में प्रतिविम्बरूप जीव कल्पित होते हैं और मुख्यता का ज्ञान होनेपर केवल विम्बरही शेष रहजाता है दूसरे जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवाले शरीर नारायण नाम हैं क्योंकि शरीर जीवात्मा से मिलेहुए हैं वह मोक्ष से पहले उपाधि दशा में मेरा निवास स्थान है इसीहेतु से मेरा नारायण नाम है, जैसे सूर्य्य उदय होकर अपनी किरणों से सब को प्रकाशित करता है उसीप्रकार मैं भी अपने प्रकाश से इस ससार को व्याप्त करता हूँ और सब जीवों का निवास स्थान हूँ इस हेतु से मेरा वासुदेव नाम है, सब जीवों का लयस्थान हूँ और मुझी से सब प्रकट होते हैं आकाश स्वर्ग और पृथ्वी सब व्याप्त है प्रकाश भी मेरा अधिक है और जीवमात्र अपने शरीर त्यागने के समय जिस ब्रह्म को स्मरण करते हैं वह भी मैंही हूँ इस अर्थ परम्परा से मेरा नाम विष्णु है, सवमन शुद्ध और शान्तचित्त से मेरीही इच्छा करते हैं और दमदामनामस्वर्ग, अन्तरिक्ष, और पृथ्वी मेरीही उदरमें हैं इस हेतु से मेरा दामोदर

नाम है, अन्न, वेद, जल, अमृत, यह सब पृष्णि नाम कहेजाते हैं सो सब मेरे गर्भस्थान हैं। इसहेतु से मेरा नाम पृष्णिगर्भ है, ऋषियों ने इच्छाओं में प्रवृत्त कियेहुए त्रितऋषि को जतलाकर ऐसा मुझ से कहा कि हे पृष्णिगर्भ ! एकत और द्वित के हाथ से गिराये हुए त्रित ऋषि की रक्षाकरो, तदनन्तर वह ब्रह्मा जी का पुत्र प्राचीन और ऋषियों में श्रेष्ठ त्रित पृष्णिगर्भ का जय करने से इच्छा से निवृत्तहुआ, लोकों को तस वा प्रकाशमान करनेवाले सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा की जो किरणें प्रकाश करती हैं वह मेरे केश अर्थात् वाल कहेजाते हैं इसी कारण सर्वज्ञ पुरुष मुझ को केशवनाम से पुकारते, हैं महात्मा उतथ्य ऋषि ने अपनी स्त्री में गर्भस्थापन किया और देवयोग से उतथ्य ऋषि के कहीं चलेजाने पर बृहस्पतिजी ने उस महात्मा की स्त्री को एकान्त में पाकर विषय की वासना की उस समय हे अर्जुन ! स्त्री के गर्भ में से उतथ्यके पञ्चभूतात्मक पुत्र ने बृहस्पति जी से यह कहा कि हे वरदाता ! मैं प्रथम आगया हू तुम मेरी माता को दुःख देने के योग्य नहीं हो बृहस्पतिजी ने यह सुनकर क्रोध में होकर उसको शाप दिया कि मेरे विषय करने को जो तुमने रोका है इसहेतु से तुम निस्सन्देह अन्ये उत्पन्न होगे तब उनके शाप से वह जन्मान्ध होगये इसी से वह ऋषि दीर्घतमा नाम से प्रसिद्ध हुए और सनातन ऋषि से उसने अग और उपअगों समेत चारों वेदों को पढ़ा और शुद्ध अन्तःकरण से मेरे इस गुप्त केशव नाम को रीतिपूर्वक वारवार जपा इस जप के प्रताप से वह दृष्टियुक्त होगये और इसी हेतु से उनका नाम गौतम हुआ हे अर्जुन ! इसप्रकार से यह मेरा केशव नाम सब देवता और ऋषियों को वर का देनेवाला है, चन्द्रमासमेत अग्नि ने एकही उत्पत्ति स्थान को प्राप्तकिया इसीहेतु से यह जड़ चैतन्यरूप जगत् अग्निसोम रूप है, यह भी वृत्तान्त प्राचीन सिद्ध होता है कि अग्नि और चन्द्रमा एकस्थान में ही उत्पन्न होनेवाले हैं और अग्निको आगे रखनेवाले हैं और एकही स्थान से उत्पन्न होने के कारण परस्पर पूजित होकर लोकों को धारण करते हैं ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्यायमोक्षधर्म उचरार्द्धसप्तपट्टपरिशुत्तमोऽध्याय ॥ १६७ ॥

एकसौअरसठ का अध्याय ॥

अर्जुन बोले कि हे मधुसूदनजी ! पूर्वसमय में अग्नि और चन्द्रमा किस प्रकार से एक ही योनि में प्राप्त हुए इस मेरे सन्देह को निवृत्तकरो, श्रीभगवान् बोले हे पाण्डुनन्दन, अर्जुन-! बहुतश्रेष्ठ है मैं अपने तेज से प्रकट होनेवाले प्राचीन वृत्तान्त को तुम से कहता हूँ तुम एकाग्रमन से सुनो, युगों की हज़ार चौकड़ियों के अन्त में प्रलयकाल के वर्तमान होने और सब स्थावर जगम जीवों के अन्वय में लय होनेपर, और वायु अग्नि पृथ्वी से रहित महाअन्धकारयुक्त

लोक के एकरस ब्रह्मरूप होनेपर और उस एकरस अद्वैत ब्रह्म को अपनी महिमा में नियत होनेपर दिन, रात्रि, प्रधान आकाश परिमाणु आदि और सबल माया के वर्तमान होनेपर, नारायण के गुण ऐश्वर्य्य आदि की रक्षा से पुरीरूप देहों में शयन करनेवाले अविनाशी हरि उस अन्धकार के भीतर से प्रकट हुए यद्यपि वास्तव में अविनाशी अजर इच्छा से रहित अप्राह्य गुप्त सत्यवक्ता व्यवहारों से जुदे हिंसा से रहित चिन्तामणि के समान भावरूप नानाप्रकार की निजवृत्तियों से युक्त द्वेषतारहित जरामृत्यु विना रूपरहित सब का स्वामी और सनातन वेद प्रमाण है तौ भी उस समय सब सदसत् रात्रि दिन इत्यादि कोई भी न था केवल अन्धकाररूप विश्व था वही विश्वरूप परमेश्वर की रात्रि थी उस अन्धकार से प्रकट होनेवाले ब्रह्मयोनि पुरुषोत्तम सगुण ब्रह्म के प्रकट होने पर ससार के उत्पन्न करने की इच्छा करनेवाले उस पुरुष ने अपने नेत्रों से अग्नि और चन्द्रमा को उत्पन्न किया उससे भूतसर्ग के उत्पन्न होनेपर संसारी परम्परा में से ब्राह्मणों का वंश क्षत्रियों के वंश के पास नियत हुआ जो चन्द्रमा है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण है जो अग्नि है वही क्षत्रियों का वंश है और क्षत्रियों के वंश से ब्राह्मणों का वंश बढा चलवान् है कारण यह है कि यह गुण लोक के दृष्टिगोचर है कि प्रथम ब्राह्मणों से उत्तम कोई नहीं हुआ इसका हेतु यह है कि जो ब्राह्मणों के मुख में हवन करता है वह प्रत्यक्ष प्रकाशित अग्नि में हवन करता है इस हेतु से मैं कहता हू कि ब्राह्मण से भूतसर्ग उत्पन्न किया गया है और हवनों को ही प्रतिष्ठा करके तीनों लोक धारण किये जाते हैं और मन्त्रवादी भी ब्राह्मण के माहात्म्य को प्रकट करता है कि हे अग्ने ! तुम देवता मनुष्य और ससार के हितकारी हो क्योंकि तुम यज्ञों के होता हो तात्पर्य्य यह है कि अग्नि का होता ब्राह्मण अग्नि से भी अधिक है वेद भी इसकी गवाही देता है हे अग्ने ! तुम यज्ञों को और विश्वेश्वर आदि देवताओं के होताओं के होता हो अथवा विश्वेश्वर आदि देवताओं से सम्बन्ध रखनेवाले यज्ञों के होता हो और तुम देवता मनुष्यों के ही हेतु से ससार के हितकारी हो, और अग्नि ही यज्ञों का होता अर्थात् ऋत्विज है और कर्त्तारूप यजमान भी वही है और वही अग्नि ब्राह्मण है, बिना मन्त्रों के हवन नहीं है और बिना पुरुष के तप नहीं होता है हव्य ही मन्त्रों की पूरी पूजा है इसी कारण तुम देवता मनुष्य और ऋषियों के होता हो यह वचन योग्य है कि जो पुरुष मनुष्यों में हवन का अधिकार रखनेवाले है वह ब्राह्मण के ही याजन को कहते हैं क्षत्रिय और वैश्य के याजन को नहीं कहते इसकारण अग्निरूप ब्राह्मण यज्ञों को धारण करते हैं अर्थात् क्षत्रिय और वैश्य भी बिना ब्राह्मण की सहायता के यज्ञ नहीं करसके उन यज्ञों से देवताओं की तृप्ति होती है और देवता सब

पृथ्वी के जीवों का पोषण करते हैं और सत्पथ नाम वचन का अर्थ है कि वह देवताओं की तृप्ति ब्राह्मण के मुख में होती है अर्थात् अग्नि में हवन करने से ब्राह्मण तृप्त नहीं होता है और ब्राह्मण के मुख में हवन करने से अग्नि आदि देवता ब्राह्मण के मुख में प्रवेश करके उसको धारण करते हुए उसकी तृप्ति से आप भी तृप्त होजाते हैं, वह ज्ञानी देदीप्य अग्नि में हवन करता है जोकि ब्राह्मण के मुख में आहुति को होमता है, इसप्रकार होनेपर भी अग्नि रूप ज्ञानी ब्राह्मण अग्नि को पूजते हैं क्योंकि सर्वव्यापी अग्नि सब जीवधारियों में प्रवेश करके प्राणों को धारण करता है इसस्थानपर सनत्कुमारजी के कहेहुए श्लोक भी प्रमाण होते हैं सबके आदि रूप ब्रह्माजी ने प्रथम इस त्रिश्व को पैदाकिया जोकि उनके सिवाय दूसरे की सृष्टि नहीं है ब्राह्मणयोनि में जन्म लेनेवाले देवता वेदघोष के द्वारा स्वर्ग को जाते हैं ब्राह्मणों के जो बुद्धि, वचन, कर्म, श्रद्धा, और तप हैं वह पृथ्वी और स्वर्ग को ऐसे धारण करते हैं जैसे कि दही दूध आदि को छाँका धारण करता है, सत्यता से अधिक कोई धर्म नहीं है माता की समान कोई गुरु नहीं है और इस लोक परलोक दोनों में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है, जिन राजाओं के देश में ब्राह्मणों की जीविका नहीं है और बैल वा अन्य सवारी उनके चढ़ने को नहीं है और दान के निमित्त उनका बुलाना नहीं होता है वह राजा चोररूप विनाश को पाते हैं, वेद पुराण इतिहास आदि के प्रमाण से नारायणजी के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण सब के आत्मा सबके पैदा करनेवाले और सब भाव रखनेवाले हैं उनदेवताओं के देवता वरदाता नारायणजी की मौनदशा में सब से प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुए उन ब्राह्मणों से अन्य सबवर्ण उत्पन्न हुए इस प्रकार से ब्राह्मणलोग देवता और असुरों से श्रेष्ठ हैं जो कि मुक्त निज ब्रह्मस्वरूप से पूर्वसमय में उत्पन्न किये गये देवता, असुर, ब्रह्मर्षि आदि अधिकार पर नियत और पीड्यमान किये गये इन्द्र ने अहल्या से विषय करने के कारण अण्डकोशों को कट्टाकर भेड़े के अण्डकोशों को पाया और अश्विनीकुमार के यज्ञ में भाग रोकने के लिये भी इन्द्र ने वज्र को उठाया था तब इन्द्र की दोनों भुजा व्यवन ऋषि ने बाध दी नहीं अर्थात् भुजा जड़रूप होकर हिलने भुलने से बन्द फेरती दक्षप्रजापति ने अपने यज्ञविष्वस होने के कारण क्रोध होकर अपने तप में सयुक्त होकर नेत्र का दूसरारूप रुद्रजी के मस्तकपर उत्पन्न किया त्रिपुरामुर के मारने को महादेवजी के दीपित होने पर शुक्रजी ने शिर की जटा उखाड़कर शिवजीपर प्रयोग किया उससे सर्प प्रकट हुए उन सर्पों से रुद्रजी के पीडित कण्ठ में नील वर्णता होगई प्रथम स्वायंभुव मन्वन्तर में भी नारायणजी के हाथपकड़ने से शिवजी के कण्ठ में नीलता आगई थी क्षीरमागर की समी-

पता प्राप्त करनेवाले अगिरावशी बृहस्पतिजी के स्नान करने की दशा में जलने-स्वच्छता को नहीं पाया, इससे बृहस्पतिजी ने जलों के ऊपर क्रोध किया कि जो तुम मेरे स्नान से मँले हुए और स्वच्छ नहीं हुए इसकारण आज से तुम मगर, मच्छ, कछुए आदि अनेक जलजीवों से भ्रष्ट रहोगे तभी से जल की नदी आदि जलजीवों से व्यासहृई है त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप देवताओं का पुरोहित हुआ वह असुरों का मित्र होकर प्रत्यक्ष में तो देवताओं का भाग दिखाता था परन्तु गुप्त असुरों कोही भागदेता रहता था; तदनन्तर असुरों ने हिरण्यकशिपु को अपना अग्रगामी बनाकर विश्वरूप की माता अपनी बहन को वर देने की इच्छा की और कहा कि हे बहन ! यह तेरा पुत्र विश्वरूप जो त्वष्टा से उत्पन्न है तीन शिरधारी देवताओं का पुरोहित है इसने प्रत्यक्ष में तो देवताओं को भाग दिया और गुप्त हमको दिया इसहेतु से देवता बृद्धि पाते हैं और हमारा विगाड होता है तुम उसको समझा दो कि ऐसा न करे हमकोही चाहै तदनन्तर उसकी माता ने नन्दनवन में वर्तमान अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र ! तुम अन्य लोगों के पक्ष को क्यों बृद्धि करते हो और मामा के पक्ष को घटाते हो तुम को ऐसा कर्म करना उचित नहीं है तब उस विश्वरूप ने माता के वचन को उल्लंघन के अयोग्य समझकर उसका अन्धवी रीति से पूजन करके हिरण्यकशिपु के पास यात्रा करी, तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी के पुत्र वशिष्ठ जी से शापपाया कि जो तुम ने दूसरा होता बुलाया इसकारण तुम्हारा यज्ञ पूर्ण न होगा और प्रकट होनेवाले अद्भुत शरीरधारी के हाथ से मारे जाओगे उनके शाप देने से उसी रीति से हिरण्यकशिपु मारा गया तदनन्तर माता का पक्ष बढ़ानेवाले विश्वरूप ने बड़ा तप किया इन्द्र ने उसका व्रत खण्डित करने के लिये बहुत सी शोभायमान अप्सराओं को उसके पास नियत किया उन को देखकर उसका चित्त महाव्याकुल और चलायमान हुआ और शीघ्र ही उन अप्सराओं के ऊपर आसक्त होगया उसको आसक्त जानकर अप्सराओं ने कहा कि हम जहाँ से आई हैं वहीं जाती हैं तब विश्वरूप ने उनसे कहा कि कहाँ जाओगी बैठो हमारे साथ ध्यानन्द करो तब अप्सराओं ने कहा कि हम देवताओं की स्त्री अप्सरा हैं हम ने पूर्वसमय में वरदाता और अनेकरूप से प्रकट होनेवाले इन्द्र देवता कोही अपना पति बनाया है तब विश्वरूप ने कहा कि इन्द्रसमेत सब देवताओं का अभी नाश होजायगा यह कहकर मन्त्रों को जपा उन मन्त्रों के प्रभाव से तीन शिर रखनेवाला विश्वरूप ऐसा बड़ा कि जिसने अपने एक मुख से तो अच्छे २ क्रियावान् पुण्यकर्मी ब्राह्मणों के श्रेष्ठरीति से होमेहुए अमृत को भोजन किया दूसरे मुख से अन्न को और तीसरे मुख से इन्द्र समेत सब देवताओं को तिसपीछे इन्द्र ने उसको ऐसा देखकर देवताओं समेत

क्षीणता को पाया फिर वह इन्द्रादि सवदेवता ब्रह्माजी के पास गये और कहा कि हे ब्रह्माजी ! सवयज्ञों में अच्छीरीति से होमाहुआ हव्य अमृत विश्वरूप भोजनकरता है हम भागों से रहित हुए असुरों का पक्ष शक्ति को पाता है और हमारेपक्ष की हानि होती है इससे आप वही शीघ्रता से हमारा कल्याण करो तब ब्रह्माजी ने उनको उत्तरदिया कि दधीचिनाम भार्गवऋषि तपस्या करते हैं उनको प्रसन्न करके उनसे यह वरदान मांगो कि आप अपने अस्थि हमको दें यह काम करके उनके हाडों का वज्रवनाओ, यह सुनकर सव देवता वहांगये जहां भगवान् दधीचिऋषि तपकरहे थे, इन्द्रसमेत देवताओं ने उनके सन्मुख जाकर प्रार्थनाकरी कि हे भगवन् ! आपका तप भगलदायक और निर्विघ्न हो दधीचि ने कहा तुम सबआनन्द से आये हो हम तुम्हारा क्या सत्कारकरें जो आपलोग कहों वही मैं करूं उन्होंने अपना मनोरथ कहा कि आप संसार के आनन्द के लिये अपना शरीर त्यागकरदीजिये तब तो हर्ष शोकरहित प्रसन्न होकर महायोगी दधीचिजी ने आत्मा को परमात्मा में धारण करके देह को त्यागकिया परमात्मा में उसके लय होजानेपर धातानाम देवता ने उनके हाडों को लेकर वज्र वनाया और उसवज्र में विष्णु प्रवेशकरगये उसीवज्र से इन्द्रने विश्वरूपनाम त्रिशिरा को मारडाला और उसके शिर को काटा तदनन्तर त्वष्टा से उत्पन्न मिथुनी से प्रकट हुए अपने शत्रु वृत्रासुर को भी इन्द्र ने मारडाला उस ब्रह्महत्या के दो प्रकार होनेपर इन्द्रने भय के मारे इन्द्रासन को त्यागकर मानसरोवर के शीतलजल से उत्पन्न अत्यन्त शीतल स्पर्शवाली कमलनी में जाकर विश्राम किया वहां योग्यल से अणुमात्र अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्मरूप होकर मृणाल की गांठ में प्रवेश किया ब्रह्महत्या के भय से तीनों लोक के नाथ इन्द्र के गुप्तहोनेपर फिर संसार अनाथ होगया और देवताओं में रजोगुण तमोगुण की बुद्धिहुई मन्त्र गुप्तहोगये और ब्रह्मर्षियों के सन्मुख राक्षस प्रकटहुए वेद ब्राह्मणरूप ब्रह्म का विनाश हुआ इन्द्र से रहित निर्बल संसार होगया तिस पीछे देवता और ऋषियों ने धायु के पुत्र हंस को देवताओं के राज्यपर अभिषेक करके बैठाया जब हंस ने ललाटपर प्रकाशवान् सप्त तेजों की हरनेवाली पाच सौ ज्योतियों से स्वर्ग की रक्षाकरी तब संसार यथावस्थित हुआ और सव स्थिरचित्त होकर प्रमत्तहुए इसके पीछे हंस ने कहा कि शची के सिवाय इन्द्र का भोगा हुआ मय सागान मेरे सन्मुख थावे ऐसा कहकर वह शची के सन्मुख गया और उससे कहा कि हे इन्द्र ! मैं देवताओं का इन्द्र हूं तुम मुझ को सेवनकरो शची ने उसको उत्तरदिया कि तुम स्वभाव सेही धर्मशील और चन्द्रवर्णी हो अन्य की स्त्री से सभोग करने के योग्य नहीं हो फिर हंस ने उससे कहा कि मैं इन्द्रासन पर बैठा हूँ और मैं ही इन्द्र के राज्य और रत्नों का हरनेवाला हूँ इसमें कोई अयर्म की बात नहीं है और

पता प्राप्त करनेवाले अगिरावशी, बृहस्पतिजी के स्नान करने की दशा में जलने स्पृच्छता को नहीं पाया इससे बृहस्पतिजी ने जलों के ऊपर क्रोध किया कि जो तुम मेरे स्नान से, मैले हुए और स्वच्छ नहीं हुए इसकारण आज से तुम मगर, मच्छ, कलहए आदि अनेक जलजीवों से भ्रष्ट रहोगे तभी से जल की नदीआदि जलजीवों से व्याप्त हुई है त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप देवताओं का पुरोहित हुआ वह असुरों का मित्र होकर प्रत्यक्ष में तो देवताओं का भाग दिखाता था परन्तु गुप्त असुरों कोही भागदेता रहता था तदनन्तर असुरों ने हिरण्यकशिपु को अपना अग्रगामी बनाकर विश्वरूप की माता अपनी बहन को वरदेने की इच्छा की और कहा कि हे बहन ! यह तेरा पुत्र विश्वरूप जो त्वष्टा से उत्पन्न है तीन शिरधारी देवताओं का पुरोहित है इसने प्रत्यक्ष में तो देवताओं को भाग दिया और गुप्त हमको दिया इसहेतु से देवता वृद्धि पाते हैं और हमारा विगाड़ होता है तुम उसको समझा दो कि, ऐसा न करे हमकोही चाहै तदनन्तर उसकी माता ने नन्दनवन में वर्तमान अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र ! तुम अन्य लोगों के पक्ष को क्यों वृद्धि करते हो और मामा के पक्ष को घटाते हो तुम को ऐसा कर्म करना उचित नहीं है तब उस विश्वरूप ने माता के वचन को उल्लघन के अर्थोय समझकर उसका अच्छी रीति से पूजन करके हिरण्यकशिपु के पास यात्राकरी तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्माजी के पुत्र वशिष्ठ जी से शापपाया कि जो, तुम ने दूसरा होताबुलाया इसकारण तुम्हारा यज्ञ पूर्ण न होगा और प्रकट होनेवाले अद्भुत शरीरधारी के हाथ से मारेजाओगे उनके शापदेने से उसीरीति से हिरण्यकशिपु, मारागया तदनन्तर माता का पक्ष बढ़ानेवाले विश्वरूप ने बड़ा तपकिया इन्द्र ने उसका व्रत खण्डित करने के लिये बहुत सी शोभायमान अप्सराओं को उसके पास नियत किया उनको देखकर उसका चित्त महाव्याकुल और चलायमान हुआ और शीघ्रही उन अप्सराओं के ऊपर आसक्त होगया उसको आसक्त जानकर अप्सराओं ने कहा कि हम जहाँ से आई हैं वहीं जाती हैं तब विश्वरूप ने उनसे कहा कि कहाँ जाओगी बैठो हमारे साथ आनन्दकरो तब अप्सराओं ने कहा कि हम देवताओं की स्त्री अप्सरा हैं हम ने पूर्वसमय में वरदाता और अनेकरूप से प्रकट होनेवाले इन्द्र देवता कोही अपना पति बनाया है तब विश्वरूप ने कहा कि इन्द्रसमेत सब देवताओं का अभी नाश होजायगा यह कहकर मन्त्रों को जपाने उक्त मन्त्रों के प्रभाव से तीन शिर रखनेवाला विश्वरूप ऐसा बड़ा कि जिसने अपने एक मुख से तो अच्छे २ क्रियावान् पुरयंकीर्मी ब्राह्मणों के श्रेष्ठरीति से होमेहुए अमृत को भोजनकिया दूसरे मुख से अन्न को और तीसरे मुख से इन्द्र समेत सब देवताओं को तिसपीछे इन्द्र ने उसको ऐसा देखकर देवताओं समेत

क्षीणता को पाया फिर वह इन्द्रादि सवदेवता ब्रह्माजी के पास गये और कहा कि हे ब्रह्माजी ! सवयज्ञों में अच्छीरिति से होमाहुआ हव्य अमृत विश्वरूप भोजनकरता है हम भागों से रहित हुए असुरों का पक्ष वृद्धि को पाता है और हमारेपक्ष की हानि होती है इससे आप बड़ी शीघ्रता से हमारा कल्याण करो तब ब्रह्माजी ने उनको उत्तरदिया कि दधीचिनाम भार्गवऋषि तपस्या करते हैं उनको प्रसन्न करके उनसे यह वरदान मांगो कि आप अपने अस्थि हमको दें यह काम करके उनके हाडों का वज्रवनाथों, यह सुनकर सव देवता बहागये जहां भगवान् दधीचिऋषि तपकरहे थे, इन्द्रसमेत देवताथों ने उनके सन्मुख जाकर प्रार्थनाकरी कि हे भगवन् ! आपका तप मंगलदायक और निर्विघ्न हो दधीचि ने कहा तुम संवधानन्द से आये हो हम तुम्हारा क्या सत्कारकरें जो आपलोग कहों वही में करूँ उनहों ने अपना मनोरथ कहा कि आप संसार के आनन्द के लिये अपना शरीर त्यागकरदीजिये तब तो हर्ष शोकरहित प्रसन्न होकर महायोगी दधीचिजी ने आत्मा को परमात्मा में धारण करके देह को त्यागकिया परमात्मा में उसके लय होजानेपर घातानाम देवता ने उनके हाडों को लेकर वज्र वनाया और उसवज्र में विष्णु प्रवेशकरगये उसीवज्र से इन्द्रने विश्वरूपनाम त्रिशिरा को मारडाला और उसके शिर को काटा तदनन्तर त्वष्टा से उत्पन्न मिथुनी से प्रकट हुए अपने शत्रु वृत्रासुर को भी इन्द्र ने मारडाला उस ब्रह्महत्या के दो प्रकार होनेपर इन्द्रने भय के मारे इन्द्रासन को त्यागकर मानसरोवर के शीतलजल से उत्पन्न अत्यन्त शीतल स्पर्शवाली कमलनी में जाकर विश्राम किया वहा योगर्वल से अणुमात्र अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्मरूप होकर मृणाल की गाठ में प्रवेश किया ब्रह्महत्या के भय से तीनों लोक के नाथ इन्द्र के गुप्तहोनेपर फिर ससार धनाथ होगया और देवताथों में रजोगुण तमोगुण की वृद्धिहुई मन्त्र गुप्तहोगये और ब्रह्मर्षियों के सन्मुख राक्षस प्रकटहुए वेद ब्राह्मणरूप ब्रह्म का विनाश हुआ इन्द्र से रहित निर्बल ससार होगया तिस पीछे देवता और ऋषियों ने ध्यायु के पुत्र हंस को देवताथों के राज्यपर अभिषेक करके बैठाया जब हम ने ललाटपर प्रकाशवान् सव तेजों की हरनेवाली पाच सौ ज्योतियों से स्वर्ग की रक्षाकरी तब ससार यथावस्थित हुआ और सव स्थिरचित्त होकर प्रमन्नहुए इसके पीछे हंस ने कहा कि शची के सिवाय इन्द्र का भोगा हुआ सव सागान मेरे सन्मुख ध्यावे ऐसा कहकर वह शची के सन्मुख गया और उससे कहा कि हे सुन्दरि ! मैं देवताथों का इन्द्र हूँ तुम मुझ को सेवनकरो शची ने उसको उत्तरदिया कि तुम स्वभाव सेही धर्मशील और चन्द्रशी हो अन्य की स्त्री मे सभोग करने के योग्य नहीं हो फिर हंस ने उससे कहा कि मैं इन्द्रार्जन पर बैठा हूँ और मेहीं इन्द्र के राज्य और रत्नों का हरनेवाला हूँ इसमें कोई धर्म की चान नहीं है और

तुम इन्द्र की उपभोग हो उसने फिर उत्तर दिया कि मेरा कोई व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है उस अवभृयस्नान अर्थात् पूत्रव्रतहोनेपर तेरे पास आऊगी फिर कुछ दिन के लिये शची के ऐसे वचन सुनकर चला गया तदनन्तर दुःख शोक से पीड़ित अपने पति के दर्शन की इच्छा करती हुई हंस के भय से भयातुर शची वृहस्पतिजी के पास गई वृहस्पतिजी ने उसको अत्यन्त भयभीत और व्याकुल देखकर अपने ध्यान से शची को पति के कार्य में प्रवृत्त जानकर यह कहा कि तुम इस व्रत और तप से साक्षात् वरदाता देवी सरस्वती का आवाहन करो तब वह तुम्हको इन्द्र का दर्शन करावेगी यह सुनकर बड़े नियम में प्रवृत्त होकर शची ने अपने शुद्धमन्त्रों से उस वरदाता सरस्वती का आवाहन किया और साक्षात् सरस्वतीजी शची के पास आई और कहा कि मैं आई हूँ जो तू चाहै वह मैं तेरा मनोरथ पूराकरू तब शची ने मस्तक से प्रणाम करके भगवती से कहा कि हे देवि ! तुम मुझको मेरे पति का दर्शन कराओ आपासती और पूजित हो यह सुनतेही सरस्वती उसको मानमरोवरपर ले गई वहा कमल की मृणाल की गांठ में बैठे हुए इन्द्र का दर्शन कराया फिर इन्द्र ने उस अपनी स्त्री को दुर्बल और महादुःखी देखकर चिन्ता की कि यह मेरा दुःख वर्तमान हुआ यह स्त्री मुझ गुप्त को तलाश करती हुई मेरे सन्मुख पीड्यमान होकर आई है इन्द्र ने शची से कहा कि तू कैसे अपनावर्त्तवि करती है उसने उत्तर दिया कि हंस मुझको अपनी स्त्री बनाने को जुलाता है और मैंने उसका समय भी नियत कर दिया है इन्द्र ने कहा कि जाओ तुम हंस से यह कहो कि तुम बहुत उत्तम ऋषियों से उठाई हुई सवारी पर सवार होकर मुझको विवाहो इन्द्र की बहुत सी अनेक सवारियाँ हैं और मैं उन सबपर चढ़ी हुई फिरी हूँ इसके सिवाय उनमें से तुम कोई सवारी मतलाओ इस प्रकार इन्द्र की शिक्षा पाकर वह बड़ी प्रसन्नता से चली गई फिर इन्द्र भी अपने कमल मृणाल की गांठ में प्रविष्ट हुआ फिर हंस ने सन्मुख आई हुई इन्द्राणी को देखकर कहा कि तुम्हारा वादा पूरा हुआ शची ने उससे वही कहा जैसे कि इन्द्र ने समझाय दिया था तब महर्षियों की सवारी में सवार होकर हंस शची के पास गया तदनन्तर मैत्रावरुण के पुत्र घट से उत्पन्न होनेवाले ऋषियों में श्रेष्ठ अगस्तिजी ने उन महर्षियों को हंस की सवारी में धिकारयुक्त हंस के चरणों से स्पर्शवान् देखकर हंस से कहा हे अयोग्यकर्मी, पापी ! पृथ्वी पर गिरो और तबतक सर्पयोनि में रहो जबतक पृथ्वी और प्रव्रत नियत रहें उस महर्षि के इस वचन के कहतेही वह हंस उस सवारी से गिर कर पृथ्वीपर सर्पयोनि में आकर प्रवृत्त हुआ इसके पीछे फिर तीनों लोक इन्द्र से रहित होकर अनाथ होगये तिसपीछे देवता और ऋषिलोक इन्द्र के निमित्त भगवान् विष्णुजी के धाम को गये और प्रार्थना करी कि हे भगवन् ! ब्रह्महत्या

के भय से इन्द्र की रक्षा करिये यह सुनकर विष्णुजी ने उन से कहा कि इन्द्र अश्वमेधनाम विष्णुयज्ञ को करके अपने स्थान को पावेगा तिस पीछे जब देवता और ऋषियों ने इन्द्र को नहीं देखा तब शची से कहा कि हे सुन्दरि- ! तुम जाकर इन्द्र को लाओ तब वह फिर उसी मानसरोवर पर गई और इन्द्र उस सरोवर से निकलकर बृहस्पतिजी के सन्मुख आया बृहस्पतिजी ने इन्द्र के निमित्त अश्वमेध नाम महायज्ञ को किया और श्यामकर्ण नाम पवित्र घोड़े को छोड़कर और उसको सगरी विचार करके बृहस्पतिजी ने मरुद्गणों के स्वामी इन्द्र को अपने अधिकार स्थान को पहुँचाया तदनन्तर देवता ऋषियों से स्तुतिमान स्वर्ग में वर्तमान इन्द्र अपने पाप से निवृत्तहुआ और ब्रह्महत्या को स्त्री, अग्नि, औषधि और गौ इन चारों स्थानों में विभागकिया इसीप्रकार ब्राह्मणों के तेज और प्रताप से वृद्धिमान् इन्द्र अपने शत्रुओं के मरने के पीछे अपने स्थानपर पहुँचाया गया, पूर्वसमय में आकाशागगा पर वर्तमान भरद्वाजमहर्षि ने स्नान किया तब तीनचरण चलनेवाले त्रिविक्रम विष्णुजी उनसे मिले और विष्णुजी की छाती में उनहाथ में जल धारणकियेहुए भरद्वाज ने प्रहारकिया और वह छातीपर चिह्न नियतहुआ और भृगुजी ने अग्नि को शापदिया कि तुम सर्वभक्षी होजाओ सो अग्नि देवता सर्वभक्षी होगये-अदितिमाता ने देवताओं के भोजन को ऐसे बनाया कि वह उसको खाकर असुरों को मारे और वह व्रतचर्या के समाप्त होनेपर धुधदेवताआये और उन्होंने ने अदिति से कहा कि भिक्षा दो तब अदिति ने यह समझकर कि प्रथम देवताओं को भोजन करना चाहिये दूसरे को नहीं योग्य है ऐसा समझकर भिक्षा नहीं दी तब भिक्षा न देने से क्रोधरूप ब्रह्मरूप बुध ने अदिति को शापदिया कि, विवस्वान् के दूसरे जन्म में अण्डनाम जन्म लेनेवाले की माता अदिति के उदर में पीडाहोगी यह वचन कहा फिर वह मार्त्तण्ड विवस्वान् श्राद्धदेवता होतेहुए और दत्त की जो साठ पुत्रियांहुई उनमें से तेरहकन्या तो कश्यपजी को, दश धर्म को, दश मनु को और सत्ताईस चन्द्रमा को दीं उन सत्ताईस नक्षत्र नाम कन्याओं में चन्द्रमा की प्रीति केवल एक रोहिणी में अधिकहुई तब उन शेष नक्षत्र नाम कन्याओं ने ईर्ष्या करके अपने पिता से यह वृत्तान्त कहा कि हे पित ! हम सब समानरूप गुण वाली कन्याओं में से चन्द्रमा केवल एक रोहिणी परही स्नेह करता है यह सुन कर दत्त ने क्रोध होकर कहा कि जो तुम को नहीं चाहता है तो उसके शरीर में यस्मानाम रोग उत्पन्नहोगा इसी दत्त के शाप से चन्द्रमा में यक्षारोग पैदा हुआ यक्षारोग से भाहुआ वह पीडित चन्द्रमा दत्त के पास गया दत्त ने कहा कि तुम सब से समान वर्ताव नहीं करते हो फिर वहाँ ऋषियों ने चन्द्रमा से कहा कि तुम यस्मारोग मे नष्ट होते हो इससे परित्रम को और समुद्र के तटपर

हिरण्यसरोवर नाम तीर्थ है उस में स्नान करो यह सुनकर चन्द्रमा वहां गया और हिरण्यसरोवर तीर्थपर पहुंचकर अभिषेकपूर्वक स्नान करके पाप से छूटा और जब चन्द्रमा उसपर प्रकाशित हुआ तबसे उसतीर्थ का नाम प्रभासनाम प्रसिद्ध हुआ चन्द्रमा अब भी उसके शान्त से अमावास्या के दिन अन्तर्दीन होजाता है और पूर्णमासी में प्रकट होकर भी मेघलेखा से आच्छादित शरीर दृष्ट पडता है मेघकी समान वर्ण पाने से उसका चन्द्रलक्षण निर्मल है स्थूल शिरा महर्षि ने सुमेरुपर्वत के पूर्वोत्तर कोण में तपस्या की तब उसके शरीर को सुगन्धित मन्दचलनेवाली पवित्रवायु ने स्पर्शकिया इससे वह बहुत तृप्त हुए और वायु के वेग से हिलायेहुए वृक्षों ने अपने पुष्पों की शोभा ऋषि को दिखाई तब उसने उनको शापदिया कि तुम सदैव फूलदेनेवाले नहीं होगे— पूर्वसमय में नारायणजी संसार के आनन्द के लिये बढ़वामुखनाम महर्षि होगये थे उन्होंने ने मेरुपर्वतपर तपकरते हुए समुद्र को बुलाया और समुद्र उनके बुलाने से नहीं आया तब उन्होंने ने महाक्रोधयुक्त होकर अपने संतपशरीर से समुद्र को अचल करदिया पसीने के समान जल को लक्षण सा करदिया और कहा कि पीने के अयोग्यहोगा फिर बडवानल अग्नि से सोखाहुआ तेरा जल मीठा होगा वह जल अबतक भी समीप रहनेवाली बडवानल अग्नि से सोखा जाता है रुद्रजी ने हिमालय पर्वत की पुत्री कन्यारूप उमा को चाहा और भृगुमहर्षि ने भी हिमालय से मिलकर कहा कि यह कन्या मुझे दो तब हिमालय ने उनसे कहा कि रुद्रजी को इसका वर विचार कियोगया है फिर भृगु जीने उससे कहा कि मैं कन्याकांक्षी हूँ और तैने हमको निषेध किया इसकारण से तुम रत्नों के निवासस्थानरूप नहीं होगे वह ऋषि का वचन अवर्तक नियत है ब्राह्मणों का ऐसा २ माहात्म्य है क्षत्रियों के वश भी ब्राह्मणों केही आशीर्वाद से सदैव और न्यूनाधिक रहित स्त्रीरूप पृथ्वी को पाकर भोगकरते हैं जो यह अग्निपोमीय नाम तेज ब्राह्मण और क्षत्रियों में नियत है उसीतेज से संसार धारण कियाजाता है इसीहेतु से जगत भी अग्निपोमीय कहाता है सूर्य और चन्द्रमा दोनों मेरे नेत्र कहेजाते हैं और उनकी किरणें मेरेवाल हैं वह दोनों सूर्य चन्द्रमा संसार को जगाकर प्रसन्नकरते हैं और संसारपृथक् उठता है उनके जतलाने और तप्त करने से संसार में आनन्द होता है हे पारशुनन्दन ! अग्निपोम के इनकर्मों से मैं भी संसार का वरदाता ईश्वर और इषीकेश हूँ अर्थात् अग्नि और चन्द्रमा की किरणें जिसके बाल हों उसी को इषीकेश कहते हैं मैं आवागमन के सम्बन्ध से यज्ञों में भाग को लेता हूँ और अष्टवर्ण मेरा हरित है इसीसे मेरा नाम हरिविख्यात है मैं वाधा से रहित जीवों का आधार कहाता हूँ इसीसे मुझे ब्राह्मणलोग अमृत विचारते हैं और स्वधामा कहते हैं

पूर्वसमय में मैंने रसातल में गुप्तपृथ्वी को पाया इसी हेतु से मुझे देवताओं के वचनों से गोविन्द नाम से वर्णन करते हैं और जो कला से खाली ब्रह्माण्ड का बनानेवाला हू इसीसे शिपिविष्ट मेरानाम है बड़े सावधान याम्स्क नाम ऋषि ने बहुत से ग्रहों में मुझ को शिपिविष्ट नाम से वर्णन किया इसीसे मैं इसगुप्त नाम का धारण करनेवाला हू बड़े बुद्धिमान् याम्स्क ऋषि ने शिपिविष्टनाम से मेरीस्तुति को करके मेरीरूपा से पाताल में गुप्तहुए वेद को पाया, मैंने कभी न जन्मलिया है न लूंगा और सबजीवों का क्षेत्रज्ञ हू इसीसे अज कहलाता हू मैंने प्रथम कभी स्वभाव के विरुद्ध किसी से कठोर वचन नहीं कहे वह मेरी वाणी सरस्वती सत्य अविनाशी और वेद से उत्पन्न है, हे कुन्तीनन्दन ! मैंने नाभि से उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मलोक में पृथ्वी, जल, अग्निरूप सत् और वायु आकाशरूप असत् अपनी आत्मा में प्रवेशित किया इस कारण मुझ को ऋषियों ने सत्यनाम से प्रसिद्ध किया है, मैं प्रथम शुद्ध सतोगुण से कभी नहीं गिरा उसी शुद्धसतोगुण को मेरी सृष्टि जानो हे अर्जुन ! जन्म में मेरी इच्छा शुद्धसतोगुणी और प्राचीन है मैं अनिच्छावान् सतोगुणी कर्मी निष्पाप ब्रह्मज्ञानियों को ब्रह्मज्ञान से दृष्टआता हू इसहेतु से मेरा सात्वत नाम है अर्थात् पञ्चरात्रि आदि से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से दर्शन देताहू और हे अर्जुन ! लोहेका कालरूप महलहोकर पृथ्वी को विजयकरता हू उसीसे मेराशरीर कृष्ण है इस हेतु से कृष्ण नाम से पुकाराजाता हू मैंने इस पृथ्वी को जलों से सयुक्त किया आकाश को वायु से वायु को अग्नि से सयुक्त किया है इस कारण से मेरा नाम वैकुण्ठ है अर्थात् व नाम वायु व अग्नि और मेघरूप जल का है और कु पृथ्वी और ठ आकाश को कहते हैं इन सबशब्दों से मिलकर वैकुण्ठ शब्दबना है इससे जो महापुरुष इन सबको परस्पर में मिलाता है उसीको वैकुण्ठ वर्णन करते हैं यह उत्तम धर्म निर्वाण और परब्रह्मरूप कहाजाता है मैं प्रथम, जिस सृष्टि के कारण कहीं से नहीं गिरा इक्षीकर्म से मेरा नाम अच्युत बोलते हैं, पृथ्वी और आकाश दोनों विश्वतोमुख है प्रसिद्ध है इनका साधारण अर्थ मेरा अघोक्षज होता है अर्थात् अग्रनाम पृथ्वी का है क्षीनाम आकाश का है जो इनदोनों को विजयकरता है उसका नाम अघोक्षज है, वेदज्ञलोगों का यह वचन है वह वेदशब्दार्थ को विचारनेवाले पुरुष यज्ञगाला के मुख्यस्थानपर मुझ को अघोक्षज नाम से गानकरते हैं, अर्थात् (अ) का अर्थ यह है कि जिसमें सदेव लय हो और (धोक्ष) का अर्थ यह है कि जिससे मयका पोषण हो और (ज) का अर्थ यह है कि जिससे सबकी उत्पत्ति हो यह अघोक्षजशब्द के अक्षरों का अर्थ है इनको इकट्ठा करके एक शब्दबनाकर महर्षियों ने गाया है कभी प्रभु-नारायण के सिवाय दूसरा अघोक्षज नहीं होसकता है इसलोक में मुझ अग्नि

स्वरूप की 'ज्वाला' को घृतपदार्थ वृद्धि का करनेवाला है और जीवों के भी प्राणों का धारण करनेवाला है इसहेतु से साविधान वेदज्ञ लोगों ने मुझ को घृताची नाम से प्रसिद्ध किया है, और जो कर्मा से उत्पन्न हुई तीनधातु वात, पित्त, कफ हैं इसका नाम संघात है इन्हींतीनों से जीवमात्र धारण किये जाते हैं और इन्हीं के विनाशवात् होने से जीवों का विनाश होता है इसहेतु से वैद्य लोग मुझ को त्रिधातुरूप वर्णन करते हैं हे भरतवंशिन ! धर्मलोकों में भगवान् का नाम वृष नाम से प्रसिद्ध है नैष्ठिक पदों के अर्थ में मेरा वृषनाम उत्तम है वृष, कृपि, वराह, यही श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है इसीहेतु से कश्यप प्रजापति ने मुझ को (वृषाकपि) वर्णन किया है, देवता और असुर कभी मेरे आदि, मर्त्य, अन्त को नहीं कहते हैं इसहेतु से आदि अत से रहित प्रजा का स्वामी लोकसाक्षी (त्रिभु) नाम से प्रसिद्ध मैं ही हूँ, हे अर्जुन ! मैं इसलोक में पवित्र और सशयात्मक वचनों को सुनता हूँ और पापों को नहीं सुनता हूँ इसहेतु से (शुचिश्रवा) नाम से प्रसिद्ध हूँ पूर्वसमय में मेने आनन्द बदानेवाला और एक साँग रखनेवाला वराहरूप होकर पृथ्वी को पाताल से ऊपर को उठाया इससे मुझ को एकशृंग नाम से वर्णन करते हैं और उसी वराहरूप में नियत होकर मैं तीन ऊचेकन्धे आदि रखनेवाला हूँ आतन शरीर के भाग से (त्रिककुद) यह मेरा नाम हुआ वेदान्त विचार करनेवालों ने मुझ को (विरचि) वर्णन किया अर्थात् जो सब तत्त्वों को अपने में लय करता है उसको विरचि कहते हैं वह प्रजापति मैं ही हूँ जो परमात्मा के द्वारा सबलोकों का उत्पन्न करनेवाला है, निश्चय को निश्चय करनेवाले साख्यशास्त्र के आचार्यों ने मुझी को कपिल नाम से कहा है वही कपिल विद्यासंयुक्त सनातन पीतवर्ण सूर्य में नियत हैं, जो तेजस्वी वेदों से स्तुति किया हुआ हिरण्यगर्भ योगी लोगों से सदैव पूजा किया जाता है और पृथ्वी में चतुर्मुख नाम से प्रसिद्ध है वह भी मैं ही हूँ जो वेदज्ञ पुरुष है वह मुझ को ईकीस सहस्र संख्यायुक्त ऋग्वेद और सहस्र शाखायुक्त सामवेद वर्णन करते हैं, वेदपाठी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् में मुझ को गाते हैं वह मेरे भक्त बहुत दुर्लभ हैं जिस यजुर्वेद में एकसाँ एक शाखा है वह वेद और यजुर्वेदोक्त कर्म मैं ही हूँ जो कि अचर्य से सम्बन्ध युक्त है इसप्रकार अथर्वण वेद जाननेवाले ब्राह्मण मुझको अथर्वण वेद कल्पना करते हैं वह वेद पाँच कल्प और कृत्याओं से सयुक्त है और जो कुछ शाखाओं के भेद हैं और शाखाओं में जो गीत स्वर वर्णों से अन्धी रीतिपूर्वक उच्चारण किये जाते हैं उन सबको मेरा ही बनाया हुआ जानो, हे अर्जुन ! जो वह अश्वगिरि नाम बरदाता अवतार ब्रह्माजी को दर्शन देता है वह मैं ही संसार के उत्तरभाग में क्रम और अक्षर के विभाग का जाननेवाला हूँ मेरे ही कृपा से

महात्मा पाञ्चाल मुनि ने वामदेव ऋषि के उपदेश किये हुए मार्ग के द्वारा उस सनातनब्रह्म से क्रम को पाया, और वाभ्रव्यगोत्री मुनि भी नारायणजी से वर और उत्तम योग को पाकर कर्मशास्त्र में सब से विद्यावान् और शोभायमान हुए, और गालवऋषि कर्म और शिक्षाशास्त्र को निर्माण करके शोभायमान हुए और कण्डरीकवशी महाप्रतापी राजा ब्रह्मदत्त ने जन्म मरण से उत्पन्न दुःखों को बाँचवार स्मरण करके और सात जन्मों में से इस जन्म के उत्तम होने से योगियों के उत्तम ऐश्वर्य्य को प्राप्त किया हे अर्जुन ! मैं पूर्वकाल में किसी हेतु से धर्म का पुत्र प्रसिद्ध हुआ इस कारण से मुझ को धर्मज नाम से प्रसिद्ध करते हैं, और पूर्वही काल में गन्धमादन पर्वत के ऊपर धर्मयान में सवार दोनों नरनारायण ने अविनाशी तपस्या की, हे भरत-वंशिन् ! उसीसमय में दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ वहा दक्ष ने रुद्रजी का भाग नहीं विचार किया, तिसपीछे रुद्रजी ने दधोचिऋषि के वचन से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया महाक्रोधित होकर बारवार त्रिशूल को छोड़ा, वह त्रिशूल दक्ष के बड़े विस्तृत यज्ञ को भस्मीभूत करके अकस्मात् बदर्थ्याश्रम के समीप हम दोनों की ओर को आया, हे अर्जुन ! वह शूल बड़े वेग से नारायण की छातीपर गिरा तब नारायणजी के बाल उस शूल के तेज से भरे हुए मूजवर्ण होकर शोभायमान हुए इस हेतु से मेरा नाम मुजकेश भी हे महात्मा की हुंकार से घुटकाहुआ और नारायणजी से घायल होकर वह शूल महादेवजी के हाथ में गया तदनन्तर शिवजी उन तप में भरे हुए ऋषियों के सन्मुख दौड़े, तब उस विश्वात्मा नारायण ने इस आकाशमार्ग से आनेवाले रुद्रजी के कण्ठ को अपने हाथ से पकड़ा इसी कारण अर्थात् कृष्णवर्ण नारायण जी के स्पर्श करने से शिवजी नीलकण्ठ हुए, तदनन्तर रुद्रजी के नाश करने को नर ने एकसीक को उठाया और शीघ्रही मन्त्रों से सयुक्त किया तभी वह बड़ा भारी फरसा होगया तब अकस्मात् शिवजी के घुटके हुए उस फरसे ने पराजय पाई उस फरसे के पराजय होने से मेगनाम कण्ठपरशु कहाया गया (कण्ठपरशु नाम रुद्रजी का भी है कारण यह है कि नारायण और रुद्र एकही आत्मा हैं) अर्जुन ने प्रश्नकिया कि हे वृषभहारिन्, तीनोंलोकों की शान्ति करनेवाले, वासुदेवजी ! इस महायुद्ध के होनेपर किमने विजय को पाया इसको मुझे समझाइये, श्रीभगवान् बोले कि उस युद्ध में उन रुद्र और नारायण को प्रवृत्त होनेपर अकस्मात् सबलोक भयभीत और व्याकुल हुए, यज्ञों में अग्नि ने अन्धीरीति से होमैहृष्ट उज्ज्वल हव्य को नहीं ग्रहणकिया और वेद शुद्ध अन्त कारण ऋषियों की याद से विस्मरणहुए, तब देवताओं में रजोगुण और तमोगुण प्रविष्ट हुआ पृथ्वी सम्पायमान हुई और आकाश भी हलने लगा, सब

सूर्य आदि के तेज प्रभारहित हुए और ब्रह्माजी भी आसन से उठ खड़े हुए, समुद्र सुखने लगे और हिमालय पर्वत फट गया, हे पाण्डुनन्दन ! इसी प्रकार से ऐसे उत्पातों के होने पर महात्मा ऋषियों समेत देवताओं के गणसहित ब्रह्माजी शीघ्र ही उस देश में आये जहाँ युद्ध वर्तमान था तब उन वेदज्ञ ब्रह्माजी ने हाथ जोड़कर रुद्रजी से वचन कहा कि हे विश्वेश्वर ! शस्त्रों को रखकर लोक-क्री वृद्धि के अर्थ लोकों के कल्याण रूप हो जाओ, जो अविनाशी और गुप्त लोकों का ईश्वर पालनकर्ता उपाधिरहित अकेला ही ससार का स्वामी हर्ष शोक से जुदा है उसको अकर्ता जाना इस सगुणरूपधारी की, यह शुभ मूर्ति है जो कि धर्मकुल के प्रकाश करनेवाले नरनारायण नाम से दोनों प्रकट हुए यह देवताओं में श्रेष्ठ महाव्रती और तपोमूर्ति हैं मैं भी किसी हेतु से इन्हींकी प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ हूँ हेतात । सनातन तुम भी पूर्व उत्पत्ति में इन्हींके क्रोध से उत्पन्न हुए हो हे वरदाता ! तुम और सब देवता महर्षियों समेत इनको शीघ्र प्रसन्न करो जिससे कि लोकों की शान्ति होय इसमें विलम्ब न कीजिये क्रोधाग्नि को छोड़ते हुए शिवजी ने इस प्रकार ब्रह्माजी के वचन सुन कर प्रभु नारायण देवता को बहुत प्रसन्न किया और उस श्रेष्ठ वरदाता प्रभु आदिपुरुष के शरण हुए इसके पीछे क्रोध और स्वभाव के जीतनेवाले वरदा यक देवदेव प्रसन्न हुए और स्नेहपूर्वक रुद्रजी से मिले फिर ब्रह्मासमेत देवता और ऋषियों ने भी उनका पूजन किया तब उस देवदेव नारायणजी ने शिव जी से यह वचन कहा कि हे शिवजी ! जो तुम को जानता है वह सभी को जानता है और जो तुम्हारा भक्त है वह मेरा भक्त है हमारी तुम्हारी कुछ पृथक्ता नहीं है अर्थात् एक ही रूप हैं आप की वृद्धि कभी विपरीत न हो अब से लेकर यह मेरा श्रीवत्स ! तुम्हारे शूल से अकित हुआ और मेरे हाथ से अकित तुम भी श्रीकण्ठ होगे श्रीकृष्णजी बोले कि ऐसा कहकर उन दोनों नर नारायण ऋषि ने इस प्रकार परस्पर में विह्व अकित करके शिवजी से बड़ी प्रीति भावकर देवताओं को विदा कर सावधान होकर तपस्या को किया हे अर्जुन ! युद्ध में नारायणजी की यह विजय भेने तुम से कही है भरतवशिव ! गुप्त नाम और अनाम जो कि इसलोक में ऋषियों से वर्णन किये गये वह तेरे सन्मुख अर्द्धी रीति से वर्णन किये हे कुन्तीनन्दन ! मैं इसरीति से इसलोक ब्रह्मलोक और सनातन गोलोक में बहुत प्रकार के रूपों से विचरता हूँ युद्ध में मेरी रक्षा में होकर तुमने भी बड़ी भारी विजय को पाया और युद्ध के वर्तमान होने पर जो ब्रह्म पुरुष तेरे आगे चलता था उसको गगाजल से पूर्ण जटाधारी देवताओं का देवता रुद्र जानो वही रुद्र तेरे सन्मुख मेरे क्रोध से उत्पन्न काल पुरुष था जिन शत्रुओं को तने मारा है वह पहले ही से उन कालरूप रुद्रजी से

मारेगये थे तुम सावधान होकर उस अप्रमेय प्रभावयुक्त देवदेव उमापति विश्वेश्वर
अविनाशी हर को नमस्कार करो हे अर्जुन ! उसमेरे क्रोधजन्य तेज का अतुल
प्रभाव या उसको तैने बारबार सुना है ॥ १४० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धेऽष्टपट्टपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥

एकसौउनहत्तर का अध्याय ॥

शौनक ऋषि बोले कि, हे सूतपुत्र ! आप ने बहुत बड़ा आख्यान वर्णन
किया इसको सुनकर हम सब मुनियों ने बड़ा आश्चर्य किया; सब आश्रमों
में कर्म कर्त्ता होना, सब तीर्थों में स्नानकरना ऐसा फल देनेवाला नहीं है जैसा
कि नारायणजी की कथा से फल मिलता है हम इस नारायणजी की पवित्र
और पापमोचनी कथा को आदि से सुनकर निष्पाप हुए, सब लोकों में पूज्य
श्रीनारायण देवता ब्रह्मा को आदि लेकर किसी देवता वा महर्षियों से विजय
नहीं किये जासके हैं, हे सूतनन्दन ! नारदजी ने जो उम देवता नारायण हरि
को देखा वह निश्चय करके उन्हीं की इच्छा थी, जो नारदजी ने उस जगन्नाथ
अनिरुद्ध देह में नियत प्रभु को वहा आकर देखा इसका हेतु आप हम से वर्णन
कीजिये, सूतजी बोले कि हे शौनक ! राजाजनमेजय ने अपने यज्ञ प्रारम्भहोते
के समय अपने पिता के भी प्रपितामह व्यासजी से पूछा कि त्रैलोक्य से लौटकर
आनेवाले और भगवत् वचन के ध्यान करनेवाले देवऋषि नारदजी ने फिर
कौन सा कर्म किया, और षडर्थाश्रम में आकर उन नरनारायण ऋषि से मिल
कर कितने समयतक वहां निवास किया और कौन २ कथा को भगवान् से
पूछा, एकलाख ग्लोकयुक्त महाभारत से घुड़िरूप मथानी के द्वारा इस ज्ञानरूप
उत्तम समुद्र को मथकर जैसे दही से मक्खन, मलयाचल से चन्दन और वेदों से
आरण्यक उपनिषद् और औपधियों से अमृत निकाला जाता है उसीप्रकार से
हे तपोधनजी ! यह कथारूप अमृत आप ने निकाला है, हे विप्रेन्द्र ! वह पदेष्वर्य्य
युक्त देवता आदि जीवमात्रों को आत्मारूप से पोषण करनेवाला है उन नारायण
जी का तेज बड़ी कठिनता से दृष्ट आनेवाला है कल्प के अन्त में ब्रह्माआदि
देवता ऋषि गन्धर्व और सब जड़ चैतन्य जिसमें प्रवेश करते हैं, में मानता हू
कि इसलोक और परलोक दोनों में उममे अधिक सब का पवित्र करनेवाला
कोई नहीं है सब आश्रमों का वास और तीर्थों में स्नान ऐसा फलदायक नहीं
है जैसी नारायणजी की कथा फलदायी होती है यहा हम सब पापमोचनी
नारायण और त्रैलोक्यवर्गी की इस कथा को प्रारम्भ में सुनकर सब दशा में
पवित्र है उस कथा में मेरे वारा अर्जुन ने जो कर्म किये यह अस्वर्ग और अद्भुत
है, चासुदेवजी को साथ रखनेवाले जिस अर्जुन ने विजय को पाया में जानता

हू कि तीनोंलोक में भी उसको इ प्राप्य वस्तु कोई नहीं है वह तीनों लोक के स्वामी जैसे हैं और जिसप्रकार से वह अर्जुन के सहायक हुए वह सब मेरे-वृद्ध प्रशसा के योग्य हैं, दुष्टसहारी श्रीकृष्णजी जिनके हित और कल्याण के निमित्त कर्मकर्ता हुए वह लोकपूजित भगवान् तप के द्वारा अच्छी रीति से दर्शन देने-वाले हैं उन्होंने ने जिस श्रीवत्स-चिह्न से अलकृत विष्णुजी को अपने नेत्रों से देखा उनसे अधिक प्रशसा के योग्य ब्रह्माजी के पुत्र श्रीनारदजी हैं, मैं मोक्ष के अधिकार से न गिरनेवाले, नारदऋषि को थोड़े तेजवाला नहीं जानता हू जिसने श्वेतद्वीप में जाकर आप साक्षात् नागयणजी का दर्शन पाया, प्रत्यक्ष है कि देवता की कृपा से उसको वह दर्शन हुआ जो अनिरुद्ध देह में नियत गुरुरूप था हे मुने । फिर नारदजी नरनारायणजी का दर्शन करने के लिये बदर्याश्रम में गये इसका क्या कारण है, श्वेतद्वीप से लौटेहुए ब्रह्मा के पुत्र नारदजी बदर्याश्रम को पाकर उन दोनों नरनारायण ऋषियों से मिलकर कि-तनेसमयतक वहां स्थिर रहे और कौन ३ सी बातें उनसे पूर्वी और वहां से चलने के समय नरनारायणजी ने क्या २ नारदजी से कहा इनसब बातों को कृपाकरके मुझ से कहिये, वैशंपायन-बोले कि उस बड़े तेजस्वी भगवान् व्यासजी को मैं नमस्कार करता हू जिनकी कृपा से नारायणजी की इसकथा को कहता हू, हे राजन् । नारदजी श्वेतद्वीप में प्राप्त होके उस अविनाशी हरि का दर्शन करके लौटे और बड़ी शीघ्रता से मेरुपर्वतपर आये और परमात्मानारायण ने जो उन से कहा था उसबोके को हृदय में धारण करके जब यहा आये तब उनके चित्त में यह बड़ा भय उत्पन्न हुआ कि मैं इतनीदूर जाकर फिर यहा आया हू फिर मेरे पर्वत से गन्धमादन पर्वत में आये फिर शीघ्रही आकाश से बड़े भारी बदर्याश्रम के पासगिरे वहां पुराणपुरुष ऋषियों में श्रेष्ठ नरनारायण को देखा, बड़े तपस्वी आत्मनिष्ठ महाव्रती सबलोक के प्यारे होकर सूर्य के समान तेजघारी श्रीवत्सचिह्न और जटामण्डलयुक्त हंसचिह्निनी भुजाओं से शोभित चक्रों से चिह्नित चरण बडावक्षस्स्यल लम्बी ३ चार भुजाधारी साठ दांत आठदाढ़ रखनेवाले मेघों के समान शब्दायमान सुन्दर और बडा मुख, ललाट, भृकुटी, ठोड़ी, नाक आदि से शोभित उन दोनों देवताओं के शिरच्छत्र के समान थे इसप्रकार के लक्षणों से भरे महानुरूपनाम उन दोनों को देखकर नारदजी दोनों से पूजित होकर प्रसन्न हुए मार्ग की कुशल क्षेमादिक पूछकर मन के आनन्द को पूछा, उनदोनों पुरुषोत्तमों को देखकर नारदजी के अन्त काण में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उस श्वेतद्वीपीय भगवत् की सभा में वर्तमान सन जीवों से पूज्य जो पुरुष भेने देखे वैसेही यह दोनों ऋषि मनको प्यारे मालूम होते हैं वह नारद जी मन से अच्छीतरह ऐसा विचार के प्रदक्षिणा कर सुन्दर उत्तम कुशासनपा

वैतगये, तिसपीछे तप यश और तेजों के निवासस्थान बाह्याभ्यन्तर से शुद्ध-
चित्त सावधान दोनों ऋषियों ने पूर्वाह्न काल की संध्या आदि क्रिया करके पाद्य
अर्घ्य से नारदजी का पूजनकिया जब संध्या पूजन आरती आदि कर्मों से नि-
वृत्त होकर अपने २ आसनों पर वह दोनों नरनारायणजी वैतगये और उनके
बैठने से वह देश चारों ओर से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि घृत से होमी हुई
अग्नि के तेज से यज्ञ की शोभा होजाती है तब नारायणजी ने नारदजी से यह
वचन कहा कि हे नारदजी । आपने हम दोनों के उत्पत्ति स्थान सप्त से श्रेष्ठ
परमात्मा भगवान् को भी श्वेतद्वीप में जाकर देखा है नारदजी बोले कि मैंने
वह त्रिश्वरूपधारी अविनाशी श्रीमान् पुरुष देखा है उस देवता में सब ब्रह्मर्षियों
समेत देवता नियत थे अब भी तुम दोनों सनातन पुरुषों को देखताहुआ भी मैं
उनको देखता हू वह गुरुरूप धारी हरि जिन २ लक्षणां से युक्त है वैसेही लक्षण
तुम दोनों प्रत्यक्षरूप धारियों में भी मुझे दिखाई देते हैं वहा उस देवता में तुम
दोनों को भी उसके पार्श्वभाग में देखा है, अब मैं परमात्मा से विदा होकर
यहा आया हू प्रत्यक्ष है कि तीनों लोक में तुम दोनों धर्मपुत्र के सिवाय तेज यश
और लक्ष्मी में उसके समान दूसरा कोई नहीं है उसने क्षेत्रज्ञसम्बन्धी सम्पूर्ण
धर्म सुक्त से वर्णन किये और अपने वह अवतार भी कहे जो यहां होनेवाले हैं
वहा जो सतीगुण प्रधान श्वेत पुरुष पाचों इन्द्रियों से रहित थे वह सब उस
पुरुषोत्तम के ज्ञानी भक्त हैं वह सदैव उस देवताको पूजते हैं और वह भी उन्हीं के
साथ क्रीड़ा करता है, वह भगवान् परमात्मा भक्तों का प्यारा और ब्रह्मण्य देव
है वह ऐसा भगवद्भक्तों का प्रियतम सदैव उनसे पूजित और कीढायुक्त है, वही
सर्वव्यापी विश्व का स्वामी माधवा भक्तवत्सल कार्य कारण रूप है और बड़े
तेजबल का धारण करनेवाला है और बडा यशस्वी तप युक्त आत्मा को धारण
करके उत्पत्ति कारण और आज्ञाप्रधान तत्त्वरूप है वह श्वेतद्वीपसे भी अतिउ-
त्तम है वह अपने प्रकाशही से तेजरूप प्रसिद्ध है उस शुद्धआत्मा से तीनों
लोक में वह शान्ति नियत हुई है कि मैं भी इम शुभशुद्धि मे नैष्ठिकव्रत में नियत
हुआ हू वहा न तो सूर्योदय होता है न चन्द्रमा प्रकाश करता है और दुःख से
करने के योग्य तप में देवेश्वर के नियत होनेपर वायु भी नहीं चलती है वह
जगत् का स्वामी देवता आठ अगुल ऊचीवेदी को पृथ्वीपर बनाकर ऊर्ध्वाहृ
पूर्वाभिमुख एकचरण से नियत था अर्गों से युक्त वेदों को पढ़तेहुए देवता ने
महाकष्ट से करने के योग्य तप को तपा है रहा थाप पशुपति शिवजी, ब्रह्मा
जी, समेत सप्त देवता, ऋषि, महर्षि, विन्नरु, गन्धर्व, उरग, देत्य, दानव रा-
क्षस, अप्सराओं समेत सदैव जिम शुद्धियुक्त होकर हव्य कल्प को भेंट करते है
वह सप्त उस देवता के चरणों के समीप वर्तमान था, द्यभिचार रहित बुद्धि के

स्वामी देवता उस भक्तिसे दिये हुए सबपदार्थों को शिर से अंगीकार करता है महात्मा ज्ञानी भक्तों के सिवाय दूसरा उसका प्यारा तीनोंलोक में कोई नहीं है इसी हेतु से वह उनकी भक्ति में नियत है, उस परमात्मा से विदा होकर मे यहाँ आया हूँ और जो कि उस आप परमेश्वर ने वर्णन किया है इससे मैं उसीमें मन को लगाकर सदैव तुम दोनों के पास निवास करूँगा ॥ ६४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे उच्यते । एकोनसप्तत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥

एकसौसत्तर का अध्याय ॥

नरनारायण बोले कि, तुम प्रशसा के योग्य और कृपापात्र हो तुमने साक्षात् प्रभु का दर्शन किया उसको किसीने किन्तु ब्रह्माजी ने भी नहीं देखा है, हे नारद ! वह पुरुषोत्तम कठिनता से दर्शन देनेवाला पंडितैश्वर्य का स्वामी और अच्युत का उत्पत्ति स्थान है यह हमारा वचन सत्यही है, लोक में व्यक्त से अधिक उसका प्यारा कोई नहीं है हे उत्तम, ब्राह्मण ! इसी हेतु से उसने आप अपने रूप का दर्शन दिया, उस तपकरनेवाले परमात्मा का जो निवासस्थान है उसको हम दोनों के सिवाय कोई प्राप्त नहीं करसक्ता है, जो कि उसका प्रकाश हजार सूर्य के समान हो इसी कारण उसी विराजमानही के प्रताप से इस स्थान का भी वही प्रकाश होता है, हे ब्राह्मण ! उस विश्व के स्वामी देवता के देवता सेही शान्ति उत्पन्न होती है हे शान्ति में श्रेष्ठ इस शान्ति से पृथ्वीसयुक्त होती है उस जीवों के हितकारी देवता से रस उत्पन्न होता है उसीसे जलसंगुक्त होते हैं और जाशको प्राप्त होते हैं, उसीसे रूपगुण रखनेवाला तेज होता है सूर्य भी उसीसे युक्त होकर लोकों में प्रकाश करता है, उसी पुरुषोत्तम देवता से स्पर्श और स्पर्श से वायु उत्पन्न होकर लोकों में घेष्टाकरता है, सब लोकों के ईश्वर से शब्द हुआ शब्द से आकाश होकर सर्वत्र व्याप्त होता है, उसीसे मन हुआ जिससे सयुक्त होकर चन्द्रमा प्रकाशरूप धारण करता है वह वेदनामें स्थान सब भूतों का उत्पन्न करनेवाला है जहाँ ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न होनेवाले हंस कव्य के भोक्ता भगवान् विराजते हैं हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ ! लोक में जो पुरुष शुद्ध और पुण्य से पृथक् हैं उन चलनेवालों का मार्ग मंगलों से भरा हुआ है सबलोकों में अन्धकार का दूर करनेवाला सूर्यही द्वाररूप कहा जाता है सूर्य से सुखायें हुए सब अंग कभी किसीके दृष्ट न आनेवाले परमाणुरूप होकर उस देवता में प्रवेश करते हैं और उससे भी छूटकर अनिरुद्ध शरीर में नियत होते हैं, फिर मनरूप होकर उकार अर्थवाले सूत्रात्मा प्रद्युम्नाम चित्त में प्रवेश करते हैं और प्रद्युम्न से भी निकलकर सकर्षण नाम जीवाम प्रवेश होते हैं, वह सांख्यमतवाले श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत् भक्तों के साथ सकर्षण में प्रवेश करते हैं

तदनन्तर वह तीनों गुणों से रहित उत्तम ब्राह्मण उस क्षेत्रज्ञ निर्गुण परमात्मा में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं उसको सबका निवासस्थान क्षेत्रज्ञ और वासुदेवनाम मुख्यता से जानो नियम जनधारी अच्छे सावधान चित्त जितेन्द्रिय विचार रहित भक्ति में प्रवृत्त पुरुष वासुदेवजी में प्रवेश करते हैं, हे ब्राह्मणवर्य ! हम दोनों भी धर्म देवता के घर में उत्पन्न हुए और रमणीक बदरिकाश्रम में नियत होकर उग्रतप में नियत हुए, उसी देवता के अवतार जो सब देवताओं के प्यारे तीनों लोक में नियत होंगे उनका कल्याण हो और हे ब्राह्मण ! पूर्व समय में अपनी बुद्धि से युक्त और सब ऋक्षनाम उत्तम व्रत में नियत हम दोनों ने तुम को बहुत पूछा था कि हे तपोधन ! तुम श्वेतद्वीप में भगवान् से अपने सकल्य के समान मिले, जो तीनों लोकों में जड़ चैतन्यों समेत हम सबको जानते हैं और तीनों काल के शुभाशुभ को भी अच्छी रीति से जानते हैं, वैशम्पायन बोले कि नारदजी उन दोनों के इस वचन को सुनकर उग्रतप में प्रवृत्त हुए नारायण के चाहनेवाले नारदजी ने हाथ जोड़कर नरनारायणाश्रम में दिव्य हजार वर्षतक नारायण से पाये हुए अनेक मन्त्रों का बुद्धि के अनुसार जप किया, और उसी देवता को इन दोनों नरनारायण समेत पूजते हुए नियत हुए ॥ २७ ॥

श्रुति श्रीमद्भागवतेशान्तिपर्वशिखोत्तरार्धे उत्तरार्द्धेसप्तत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥

एकसौइकहत्तर का अध्याय ॥

वैशम्पायन बोले कि किसी समयपर ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी न्याय के अनुसार देवकर्म को करके पितृकर्म में प्रवृत्त हुए तब धर्म के बड़े पुत्र नारायणजी ने नारदजी से यह वचन कहा कि हे दिग्गवर्य ! यहां देव और पितृकर्म के कल्पित होनेपर तुम किसको पूजन करते हो, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! यह कौन कर्म किया जाता है और इसका फल क्या है इसको शास्त्र के अनुसार मुझ से वर्णन करो, नारदजी बोले कि प्रथम तुमसे यह वर्णन किया गया है कि देवकर्म करना चाहिये वह यज्ञपुरुष सनातन परमात्मा देवता उत्तम है इसीकारण उससे पालन किया हुआ मैं सदैव उस अविनाशी की पूजा करता हूँ—पूर्वसमय में उसी से पितामह ब्रह्माजी भी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर मेरे पिता को भी उत्पन्न किया मैं पहले कल्पित होनेवाला पुत्र उसके सकल्य से मिला हुआ हूँ हे साधो ! मैं तान्त्रिक पूजनादिकों में पितरों को पूजता हूँ इस प्रकार से कि यही भगवान् माता पितारूप है, इसी रीति से वह जगत्पति सदैव पितृयज्ञों में पूजा जाता है और दूसरी देवी सरस्वती भी है कि पितार्यों ने पुत्रों को पूजा है अर्थात् वेद की श्रुति जब प्रणष्ट होगई है तब पुत्रों ने पितार्यों को पढ़ाया

इसी कारण उनमन्त्र देनेवाले पुत्रों ने पित्राधिकार पाया, निश्चय है कि तुम दोनों शुद्ध अन्त करणवालों को भी यह वृत्तान्त देवताओं से विदित हुआ होगा कि पिता पुत्रों ने परस्पर में एक ने एक की प्रतिष्ठा की प्रथम पृथ्वी पर कुशाओं को बिछाकर उसपर पितरों के स्थान में पिएड़ों को धर के पूजनकिया पूर्वसमय में उन पितरों ने किसी प्रकार से पिएड़ नाम को पाया, नन्दारायण बोले कि पूर्वकाल में गोविन्दजी ने वराहरूपधारण करके सागररूप में खला धारी इस पृथ्वी को शीघ्रता से ऊपर की उठाया और उसको यथावस्थित स्थान में नियत करके जलकीच से भरे ससार के कार्य में उद्योग युक्त शरीरवाले प्रभु ने मध्याह्न के समय सन्ध्याकाल होने पर दाईं में लगे हुए तीन पिएड़ों को अकस्मात् बाहर निकाल कर पृथ्वी पर कुशाओं को बिछाकर पृथ्वी में उन पिएड़ा को स्थापित किया फिर उन पिएड़ों में अपने स्वरूप को नियत करके बुद्धि के अनुसार उसने पितृकर्म क्रिया प्रभुने अपनी बुद्धि से तीनों पिएड़ों को संकल्प करके अपने शरीर की ऊष्मा से उत्पन्न हुए घृत और तिल से युक्त करके पूर्वाभिमुख हो पिएड़ों को दान किया फिर मर्यादा नियत करने के लिये यह वचन कहा कि मैं ससार का स्वामी होकर आप पितरों के उत्पन्न करने को प्रवृत्त हुआ हूँ मेरे ध्यान करने से पितृकार्य की उत्तम रीति प्राप्त होती है, यह पिएड़ लादों से निकले और दक्षिण में पृथ्वी पर नियत हुए हैं इस हेतु से अब यह पितर हैं, यह तीनों पितर रूपरहित हैं और मुझ से मिले हुए यह सनातन पितर पिएड़रूपधारी हैं, इन तीनों पिएड़ों में नियत में ही पिता, पितामह, प्रपितामह नाम से जानने के योग्य हैं, मुझ से अधिक कोई नहीं है न कोई दूसरा मुझ से अन्य पूजन के योग्य है, लोक में मेरा पिता भी कोई नहीं है अर्थात् में ही पितामह ब्रह्मा का भी पिता हूँ मेरी सब का कारण हूँ वह देवदेव वराहजी इतना वचन कहकर और वराह पर्वत पर विस्तारयुक्त पिएड़ों को दे अपने आत्मा का पूजन करके उसी स्थान में अन्तर्धान होगये हे ब्राह्मण ! उसी की यह मर्यादा है कि पिएड़नाम पितर सदैव पूजा को प्राप्त करते हैं जैसा कि वराहजी का वचन है, जो पुरुष मत्त, वाणी, कर्म से देवता, पितर, गुरु, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी माता को पूजन करते हैं वह विष्णु भगवान् ही को पूजते हैं क्योंकि वह पंडेरवर्ष का स्वामी सब जीवों के शरीर में वर्तमान उन देवता आदि के भी शरीर में नियत है वह हृषीकेशरहित सब जीवों में समान बुद्ध महोत्मा सब का आत्मा नारायण है ऐसा शिष्टलोगों से सुनते हैं ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म वचनार्द्धे एकसप्तत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥

एकसौवहत्तर का अध्याय ॥

वैशंपायन बोले कि, नारायणजी के कहे हुए इस वचन को सुनकर बड़े देव भक्त नारदजी अनिच्छा भक्ति में प्रवृत्त हुए, हजार वर्ष तक नरनारायणजी के आश्रम में निवास काके भगवत् आख्यान को सुनकर अविनाशी हरि को दर्शनकर, शीघ्रही हिमालय पर्वत पर गये जहां कि उनका निजआश्रम था और प्रसिद्ध तपयुक्त उन नरनारायण ने भी, उसी रमणीक आश्रम में श्रेष्ठ तप को तपा और पाण्डु के वश में महाविजयपानेवाले तुम भी अब इस कथा को आदि से सुनकर परित्रात्मा होगये हे राजेन्द्र ! उनका यहलोक परलोक दोनों नहीं हैं जो पुरुष मन वाणी और कर्म से विष्णुजी से शत्रुता करते हैं ऐसे पुरुषों के पितरलोग भी हजारों वर्षतक नरक में पडते हैं जो पुरुष देवताओं में श्रेष्ठ देवदेव नारायण हरि से विरोध या अहंकार करे उसको ध्यान से विचार करना योग्य है कि सृष्टि का आत्मा कैसे शत्रुता करने योग्य है, हे पुरुषोत्तम ! विष्णुही सबका आत्मा जाननायोग्य है जो हमारे गुरु व्यासजी हैं, जिन से यह श्रेष्ठ और पूरण इतिहास और माहात्म्य मैंने सुना है हे निष्पाप, जनमेजय ! यह मैंने उन्हीं की कृपा से तुम से वर्णन किया है, हे तात ! नारदजी ने साक्षात् नारायणजी से पाया इसी से यह बडाधर्म है वह धर्म पूर्व में हरिगीताके मध्य तुम से कहा है, हे राजन् ! तुम कृष्ण द्वैपायन व्यासजी को भी नारायण ही जानो इनके सिवाय दूसरा कौन है जो महाभारत को बनाता और उन के सिवाय कौन नानाप्रकार के धर्मों को वर्णन करता तैने बडा संकल्प जैसा किया है उसीके समान तेरा यज्ञ वर्तमान हो तुम अश्वमेध का सकल्प करनेवाले और मुख्यता से धर्म के सुननेवाले हो सूतजी बोले कि, उसउत्तम राजा ने इस बड़े आख्यान को सुनकर फिर यज्ञ समाप्ति के लिये सब क्रियाओं को प्रारम्भ किया, मैंने जो यह नारायणजी का इतिहास तुम से कहा उसी को पूर्वसमय में नैमिषारण्यवासी शौनक आदि ऋषियों में बड़ेहुए नारदजी ने बृहस्पतिजी से कहा उससमय सब ऋषि, पाण्डव, भीष्म और श्रीकृष्ण ने भी श्रवणकिया वही विश्वभग धराधारी श्रुति नमता बुद्धि शान्ति के घर यम नियम में पूर्ण देवताओं का हितकारी असुरमहारी तप यज्ञ का पात्र मधुक्वैटभ का मारनेवाला धर्मज्ञ सतयुगी पुरुषों को गति और निर्भयता का देनेवाला यज्ञभाग लेनेवाला नारायण हरि महर्षि व्यासजी समेत तैरी गति और रचा का आश्रय हो, त्रिगुणात्मक निर्गुण चतुर्भुक्ति वासुदेव, सरूपण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नाम मे प्रसिद्ध इष्टापूर्ति के फल और भाग का हरनेवाला अजित नारायण श्रेष्ठकर्मी ऋषियों की कैवल्यादि गति को सदैव देता रहे, उस लोकशाही भजन्मा सृष्ट्य

वर्ण लयस्थान पुराणपुरुष को एकाग्रचित्त से ध्यान और नमस्कार करो जिसको कि शेषशायी भगवान् वासुदेवजी नमस्कार करते हैं वही अव्यक्त आदि का उत्पन्नकर्ता मोक्ष का सूक्ष्मस्थान अचल आवागमनरहित सर्वात्मारूप है हे उदार ! वह वासुदेव सनातन सांख्य और योग के ज्ञाता चित्त के निरोधी ध्यान करनेवाले पुरुषों से दर्शन के योग्य है ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धेद्विसप्तत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥

एकसौतिहत्तर का अध्याय ॥

शौनक ऋषि बोले कि, उस भगवत् परमात्मा का माहात्म्य हम ने सुना और धर्म के घर में नारायणजी का जन्म होना भी सुना, और महावराहजी के उत्पन्न किये हुए पिण्डों की प्राचीन उत्पत्ति भी सुनी और प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मों की कल्पना जैसे करी उसको भी आप के मुख से हमने श्रवण किया, परन्तु हे ब्रह्मन् ! जो आप ने कहा कि हव्य भोगनेवाले विष्णुजी का अवतार अश्वशिर अर्थात् हयग्रीव पूर्वोत्तरकोण में महासमुद्र के समीप हुआ था जिसे परमेष्ठी ब्रह्माजी ने देखा सो हे परमबुद्धिमन् ! उसको लोक के स्वामी नारायण ने प्रथम ही क्यों उत्पन्न किया क्या महापुरुषों का रूप और प्रभाव अपूर्व होता है हे मुने ! प्रभु ब्रह्माजी ने उस देवदेव अपूर्वरूप पवित्रात्मा बड़े तेजस्वी हयग्रीव परमात्मा को देखकर क्या किया हे बुद्धिमन्, ब्राह्मण ! इस हमारे प्राचीन ज्ञान से विचार किये हुए सदेह को वर्णनकीजिये, हे पवित्रकथा कहनेवाले ! आप की कृपा से हम पवित्र हुए हैं, सूनजी बोले कि मैं वेद के समान सबपुण्यों को तुम से वर्णन करता हूँ जिसको भगवान् व्यासजी ने राजा जनमेजय के सन्मुख वर्णन किया है, हयग्रीव नाम विष्णु की मूर्त्ति को सुनकर सन्देह करनेवाले राजाने यह वचन कहा कि हे बड़े धर्मज्ञ ! ब्रह्माजी ने जो उस अश्वशिरधारी देवता के दर्शन किये उस अवतार का कारण मुझ से वर्णन कीजिये, वैशपायन बोले कि हे राजन् ! निश्चय करके इसलोक में जो जीवधारी हैं वह सब ईश्वर के सकल्प रूप पञ्चतत्त्वों से मिश्रित हैं, जगत् का उत्पन्न करनेवाला ईश्वर प्रभु विराट् नारायण जीवों का अन्तरात्मा वरदाता सगुण और निर्गुण भी है, हे राजन् ! तत्त्वों की महाप्रलय को कहता हूँ कि पूर्वसमय में एकसमुद्ररूप जल में पृथ्वी के लय होने और जल के अग्निरूप होने और वायु में अग्नि के लीनहोने और आकाश में वायु के लीनहोने और इसीप्रकार मन में आकाश महत्त्वों में मन, अव्यक्त में महत्त्व, पुरुष में अव्यक्त और श्रीवासुदेवजी में पुरुष के लय होने पर, सब सप्तर अन्धकाररूप होगया अर्थात् निज विज्ञान गुप्त होगया और कुञ्च नहीं रहा उस अन्धकार से जिसका मूल शुद्ध ब्रह्म है अर्थात् जैसे कि रस्ती में

सर्पकल्पित हुआ उसीप्रकार ब्रह्म में अन्धकार कल्पित है उस अन्धकार से जगत् का कारण ब्रह्म उत्पन्न हुआ, वह नामरूपधारी विराट् देह में नियत था वही अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ उसीको प्रधान कहते हैं, हे राजन् ! उसी को त्रिगुणात्मक अव्यक्त जानना योग्य है निर्विशेषचिन्मात्राकार चित्तवृत्ति से सयुक्त निद्रायोग को प्राप्त देवता विश्वक्सेन प्रभुहरि ने निर्विशेष ब्रह्म में शयन किया अर्थात् लयता को पाया उसी चैतन्य ने जगत् की उत्पत्ति को जो कि अपूर्व अद्भुत गुणों से प्रकट होनेवाली है ध्यान किया, जगत् की उत्पत्ति को विचारते हुए उस देवता के निजगुण को महत्त्व कहते हैं उस महत्त्व से अहकार उत्पन्न हुआ, तब वह चतुर्मुख सबलोकों के पितामह ब्रह्मा कमललोचन भगवान् हिरण्यगर्भ कमलरूप ब्रह्माण्ड में अनिरुद्ध से उत्पन्न हुए, वह तेजस्वी सनातन ब्रह्मा हजार पचेवाले कमल पर बैठे और अद्भुतरूपवाले प्रभु ने जलरूप लोकों को देखा, तदनन्तर जीवसमूहों को उत्पन्न करते हुए वह ब्रह्माजी सतोगुण में नियत हुए सूर्य की किरण के समान प्रकाशमान कमलपत्ररूप ब्रह्माण्ड के मुख्य स्थान में नारायणजी से उत्पन्न श्रेष्ठ गुण सम्पन्न दो जलकण थे उस आदि अन्तरहित पदेश्वर्य के स्वामी ब्रह्मभाव से पूर्ण ने उन दोनों जलकणों को देखा उनमें एकजलकण तो सुन्दर भभावयुक्त मधुर आम के वर्ण की समान था तब नारायण की आज्ञा से वह जलकण तामसी मधु नाम दैत्य होकर उत्पन्न हुआ, दूसरा कण कठोर था वह राजसी कण कैटभ नाम दैत्यहुआ तमोगुण रजोगुण यह दोनों श्रेष्ठ असुर बडेवली गदा हाथ में लिये कमल की नाल में चलते हुए सन्मुख में दौड़े और कमलपर बैठे बड़े प्रकाशमान आदि में सुन्दर रूपधारी चारों वेद के प्रकट करनेवाले ब्रह्मा को बैठा देखकर उन स्वरूपवान् असुरों ने वेदों को देखके ब्रह्माजी के देखते हुए अकस्मात् वेदों को पकड़लिया और दोनों ने वेदों को लेकर उस जल से पूर्ण समुद्र में प्रवेश किया फिर वेदों के होजाने पर ब्रह्माजी को भूच्छा हुई इसी कारण वेदों से रहित होकर ईश्वर से यह वचन कहा कि यह वेद ही मेरे उत्तम चक्षु हैं वेद ही मेरा परमवल परमधाम अर्थात् उत्तम तेज है वेद ही मेरा परमब्रह्म है यहाँ वह मेरे सब वेद दानवों ने बल से हरलिये वेदों से रहित होकर मेरे लोक सब अन्धकारयुक्त होगये मैं बिना वेदों के लोकों की उत्तम मृष्टि को कैसे करू वेदों के जाने रहने से बड़ा दुःख मुझ को प्राप्त हुआ यह जोच मेरे हृदय को पीड़ा देता है अब शोकसमुद्र में डूबे हुए मुझ को कौन यहा से छुड़ावे और गुप्त हुए वेदों को लाये, मैं किमका प्यारा हूँ हे राजेन्द्र ! इसप्रकार से कहनेवाले ब्रह्मा की छुट्टि हरिके स्तोत्र वर्णन करने को प्रकट हुई तदनन्तर ब्रह्माजी ने हाथ जोडकर इस उत्तम स्तोत्र को वर्णन किया,

ब्रह्माजी बोले कि हे ब्रह्महृदय ! मुझ से प्रथम उत्पन्न होनेवाले लोक के आदि सब भूतों में श्रेष्ठ सांख्य योग के अण्डार व्यक्त। अन्यक्त के उत्पादक बुद्धि से परे मोक्षमार्ग में नियत तुम्हारे अर्थ नमस्कार है हे विश्वभोक्ता ! जीवात्माओं के अन्तरात्मा योनि से उत्पन्न होनेवाले लोकप्रकाशक में तुम्हीं स्वयम्भू से प्रसन्नता पूर्वक उत्पन्न होनेवाला हू तुम सेही मेरा प्रथम जन्म ब्राह्मणों से पूजित मानस नाम है और दूसरा जन्म प्राचीन चाक्षुष नाम हुआ और आपही की कृपा से मेरा तीसरा जन्म वाचक नाम हुआ मेरा चौथा जन्म अश्वत्थ नाम भी तुम्हीं से हुआ और मानसी मेरा पांचवां नाम जन्म भी तुम्हीं से है छठा जन्म अण्डज सातवा पद्मज भी तुम सेही उत्पन्न हुआ है हे त्रिगुण से रहित, प्रभो ! मैं प्रत्येक उत्पत्ति में आपही का पुत्र हू, हे कमललोचन ! मैं शुद्ध सतोगुण से कल्पित आप का प्रथम पुत्र हू तुम मुझ ब्रह्मा के ईश्वर स्वभाव और कर्मबन्धन हो, वेद रूप नेत्र रखनेवाला काल का विजय करनेवाला मैं आपकाही पैदा किया हू वह मेरे नेत्ररूप वेद हरेगये मैं उनके बिना अज्ञा होगया हू आप चैतन्य हूजिये, मेरे नेत्रों को दो मैं आप का प्यारा हू और तुम मेरे प्यारे हो इसप्रकार ब्रह्मा से स्तुति किये हुए सर्वव्यापी जगदात्मा-स्वयम्भू प्रभु जागे और वेद लाने को सन्नद्ध होके वह प्रभु अपने ऐश्वर्य्य प्रयोग से दूसरे शरीर में प्रवेश करगये, तब वह प्रभु सुन्दर नासिकायुक्त देहधारी चन्द्रमा के समान प्रकाशित होकर अश्व का शिर धारण करके प्रस्थान करगये वह रूप वेदों का निवास स्थान था नक्षत्र तारागणों समेत स्वर्ग मस्तक और लम्बेवाल सूर्य्य की किरणों के समान प्रकाशमान हुए आकाश, पाताल, दोनों कान्त-पृथ्वी, ललाट-भगा और सरस्वती और दोनों महासमुद्र भृकुटी-और सूर्य्य, चन्द्रमा दोनों नेत्र-सध्या नाक-प्रणव सस्कार विजली जिह्वा हुई-और सोमप नाम पितर दात हुए और गोलोक ब्रह्मलोक उस महात्मा के दोनों होठ थे, और गुणयुक्त कालरात्रि उस की गर्दन थी-ऐसे नाना अद्भुतस्वरूप रखनेवाले हयग्रीव विश्वेश प्रभु शरीर को धारण करके अन्तर्धान होकर जल में प्रवेश कर गये उस जल में प्रविष्ट योग में नियत प्रभु ने शिलायुक्त स्वर में नियत होकर उदगीथ नाम स्वर को उत्पन्न किया वह शिर अत्यन्त स्वच्छ और दूसरा शब्द उत्पन्न करने वाला सबजीवों का गुण और हितकारी हुआ और ऐसा विदित हुआ कि गानो पृथ्वी के भीतर होता है तिस पीछे वह दोनों असुर वेदों को बचनबद्ध कर रसातल में छोडकर जिधर शब्द होरहा था उधर को दौडे हे राजन् ! उसी अन्तर में हयग्रीवधारी देवता ने रसातल में जाकर आप सब वेदों को लेलिया और वहां से लाकर ब्रह्माजी को देदिये और अपने मुख्यरूप को धारण करलिया, अर्थात् उस अपने हयग्रीव रूप को पूर्वोत्तर कोण के महासमुद्र में नियतकरके

अपने मुख्यरूप को धारण किया तदनन्तर हयग्रीव भी वेदों के निवास स्थान हुए, फिर मधुकैटभ नाम दोनों असुरों ने वहा कुछ भी न देखकर बड़ीशीघ्रता से वहां आकर उसस्थान को भी जहा वेद रखे थे खाली देखा तब तो महावली वह दोनों बड़े शांभ्रंगामी होकर शीघ्र ही फिर समुद्र से ऊपर उठे तो वहा उसी आदिपुरुष प्रभु को देखा जोकि श्वेतवर्ण शुद्ध चन्द्रमा के समान प्रकाशमान अनिरुद्ध देह में नियत महापराक्रमी निद्रा के योग से मिलाहुआ था और उस शयनपर विराजमान था जोकि जलों के ऊपर कल्पित ज्वालाओं की मालाओं से गुप्त शोपनाग के फलोंपर वर्तमान अपने शरीर के समान रचाहुआ था, उन दोनों दानवों ने उस शुद्ध सतोगुण युक्त सुन्दर प्रभाववाले पुरुष को देखकर बड़ाहास्य किया, रजोगुण तमोगुण से भरेहुए उनदोनों ने कहा कि यह वह श्वेतवर्ण निद्रा में भराहुआ पुरुष सोता है, इसी ने निश्चय करके वेदों को सतल से हरा है यह कौन है किसका है और शोप की शय्यापर क्यों सोता है, ऐसा वचन कहकर उन दोनों ने हरि को जगाया तब पुरुषोत्तमजी उन को युद्धाभिलाषी जानके जागे, और दोनों असुरों को देखकर युद्ध में मन को प्रवृत्त किया फिर तो उनदोनों से और भगवान् से बड़ायुद्ध हुआ, ब्रह्माजी की स्थाकरतेहुए मधुसूदनजी ने उन रजोगुण तमोगुण से भरेहुए दोनों असुरों को मारडाला और वेदों के लाने और उनके मारने से ब्रह्माजी के शोक को निवृत्त किया, तदनन्तर ईश्वर की आज्ञा से और वेदों से प्रतिष्ठित ब्रह्माजी ने सप्त जड चैतन्यरूप लोकों को उत्पन्न किया, फिर भगवान् प्रभुजी को ससार के उत्पन्न करने की शुद्धि को देकर वही अन्तर्धान होगये जहां से उदयहुए थे, इसप्रकार से महाभाग हरिने हयग्रीव होकर अवतार धारण किया था यह ईश्वर का रूप बड़ा वरदाता और प्राचीन वर्णन किया है, हरिने हयग्रीव शरीर धारण कर दोनों दैत्यों का वध करके प्रवृत्ति धर्म के लिये फिर उसी रूप को धारण किया, जो ब्राह्मण इसको सदैव सुनेगा भयवा धारण करेगा वह अपनी पत्नी हुई विद्या को कभी न भूलेगा, पांचाल ने बड़ा तप करके हयग्रीव रूपधारी देवता का आराधन करके देवता की कृपा से कर्म को प्राप्त किया है राजन् । यह हयग्रीव अवतार का आख्यान जो कि प्राचीन और वेद की समान है मने तुम्ह से वर्णन किया, जब देवता ससार के प्रवृत्त के लिये जिम २ शरीर को धारण करना चाहता है तब अपनी आत्मा के द्वारा विपरीतरूप करनेवाला होकर उस २ शरीर को धारणकरता है, यह श्रीमान् वेदों का वा तपों का और मान्य योगों का भण्डार है यही परब्रह्म ह्यय और प्रभु है, वेद नागयण को सब से श्रेष्ठ कहनेवाले हैं यत्र नागयणरूप हैं तप नारायण को अन्त रखनेवाला है नागयण परमगति है, नारायण मन्यरूप है और सत्यधर्म दोनों नागयण को अन्त

रखनेवाले हैं और जिसधर्म से स्वर्ग से नीचे को आवागमन होता है उससे कठिनतापूर्वक मिलता है, प्रगृहीत लक्षणवाला धर्म भी नारायणरूप है; पृथ्वी में जो सबसे उत्तमगन्धि है उसको भी नारायणरूप कहते हैं, हे राजन्, जलों के गुणरस भी नारायणरूप हैं, अग्निआदि का उत्तमरूप भी नारायणस्वरूप है वायु का स्पर्श गुण आकाश का शब्दगुण अव्यक्त के गुणरखनेवाला मन और उसीसे प्रकट हुआ तेजस्वी वस्तुओं का निवास स्थान काल भी ईश्वर का रूप है, कीर्ति शोभा लक्ष्मी देवता इत्यादि सब नारायणरूप हैं, सांख्य नारायण को सर्वोत्तम वर्णन करता है और योग भी नारायणरूप है जिन्होंने का कारण पुरुषप्रधान, स्वभाव, कर्म और दैव है और अधिष्ठान कर्ता, जुदे प्रकार का कारण और नानाप्रकार की चेष्टा जिसमें दैव है और निश्चय करके पांच कारणों से प्रसिद्ध हरिही सब स्थानपर निष्ठा है अनेक प्रकार के हेतुओं से तत्त्व जानने के अभिलाषी, पुरुषों का एकतत्त्व वही, प्रभु नारायण हरि है, वही ब्रह्मादिदेवता, महात्मा, ऋषि, सबलोक, सांख्यमतवाले, योगी और आत्मज्ञानी सन्यासियों के भी मन के भेद को जानते हैं परन्तु वह सब उसकी इच्छा को नहीं जानते, लोकों में जो कोई पुरुष दैवकर्म पितृकर्म को करते हैं और दीनों को देते हैं अथवा बडातप करते हैं उनसबके रक्षा स्थान ईश्वरसम्बन्धी बुद्धि में नियत विष्णुजीही हैं वह सब जीवों का उत्पत्तिस्थान अथवा सब जीवों में निवास करनेवाला वासुदेव कहाजाता है, यह पुराणपुरुष महाविभूतियुक्त प्रसिद्ध गुणातीत महाऋषि नारायण शीघ्रही गुणों से ऐसे मिलजाता है जैसे कि समय ऋतुओं से मिलजाता है, यहां इस महात्मा की गति को अथवा अगति को भी कोई नहीं जानता है न देखता है जो ज्ञानस्वरूप महर्षि हैं वही उस गुणातीत पुरुष को सदैव देखते हैं, ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धेधिसप्तत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥

एकसौचौहत्तर का अध्याय ॥

राजा जनमेजय बोले कि, बड़ा आश्चर्य है कि भगवान् हरिजन अनिच्छावान् सबभक्तों का पोषण करता है और बुद्धि से अर्पण कीहुई पूजा को आप ग्रहण करता है, लोक में जो पुरुष वासनारहित पुरय पाप से पृथक् हैं तुम ने उन्हीं को ज्ञानगौरव सम्प्रदाय से प्राप्तहोनेवाला वर्णन किया; वह अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण के सिवाय चौथीप्रकृति वासुदेव नाम से पुरुषोत्तम को पाते हैं परन्तु इच्छारहित भक्त परमपद को पाते हैं, निश्चय करके यह एकान्त धर्म महाश्रेष्ठ नारायण का प्यारा है इसमें अनिरुद्ध आदि तीनों गतियों को न पाकर अविनाशी वासुदेव हरि को प्राप्त करते हैं, अच्छीरीति से धर्म में नियत

जो ब्राह्मण बुद्धि में नियत होकर उपनिषदों समेत वेदों को पढ़ते हैं और सन्यास धर्म को भी रखते हैं उनसे भी उत्तम गति पानेवाले इच्छाराहित भक्तों को मैं जानता हूँ यह धर्म किसी देवता और ऋषि ने वर्णन किया है जनमेजय बोले कि, हे प्रभो ! अनिच्छावान् पुरुषों का आदि नियम क्या है और कवसे है इस सन्देह को निवृत्तकीजिये मुझे इसके सुनने की बड़ी इच्छा है, वैशपायन बोले कि युद्धभूमि में कौरव और पाण्डवों की सेना तैयार होने और अर्जुन के उदास होने पर आप भगवान् ने गीता का वर्णन किया, मैंने प्रथम ही अगति अर्थात् ज्ञान धर्म गति उपासना धर्म तुझ से वर्णन किया यह मार्ग गहन है और अशुद्ध अन्तःकरण पुरुषों की बुद्धि में कठिनता से आता है, सामवेद "तत्त्वमसि" महावाक्य के समान है पहले सतयुग में जारी किया हुआ वह धर्म आप शिवजी और नारदजी से धारण किया जाता है हे महाराज ! ऋषियों के मध्य में श्रीकृष्णजी और भीष्मजी की विद्यमानता में महाभाग नारदजी से अर्जुन ने इसी विषय में पूछा था, हे राजेन्द्र ! नारदजी ने इसको जिस रीति से वर्णन किया और मेरे गुरु ने भी जैसे यह धर्म मुझ से कहा उसको मैं तुम से कहता हूँ, हे पृथ्वीपाल ! जब नारायणजी के मुख से प्रकट होनेवाले ब्रह्मा का मानसी जन्म हुआ तब आप नारायणजी ने, उसी धर्म से देवकर्म और पितृकर्म को किया फिर फेनप नाम ऋषियों ने इस धर्म को पाया, फेनपाओं से वैखानसों ने वैखानसों से चन्द्रमा ने पाया फिर वह गुप्त होगया, हे अर्जुन ! जब ब्रह्माजी का दूसरा जन्म चाक्षुप नाम हुआ तब ब्रह्माजी ने चन्द्रमा से धर्म को सुना और ब्रह्माजी ने उस धर्म को रुद्रजी को दिया, तिस पीछे सतयुग के बीच योगारूढ शिवजी ने यह सपूर्ण धर्म वालखिल्य ऋषियों को पढ़ाया फिर उस देवता की माया से वह धर्म गुप्त होगया, हे राजन् ! जब ब्रह्माजी का तीसरा जन्म कल्याणवाचक हुआ तब यह धर्म आप नारायणजी ने प्रकट किया, सुपर्ण नाम ऋषि ने श्रेष्ठ तपस्या और नियमपूर्वक शान्तवृत्ति होकर इस धर्म को पुरुषोत्तमजी से पाया, इस कारण सुपर्ण ऋषि ने इस उत्तम धर्म को प्रतिदिन तीन बार पाठ किया उसके प्रभाव से यह व्रत त्रिसुपर्ण नाम से विख्यात है यह कठिनता से करने के योग्य व्रत त्रिसुपर्ण नाम ऋग्वेद के पाठ में पढ़ा गया सनातन धर्म है तदनन्तर वायु ने इस धर्म को किया फिर वायु में विद्यमान सप्त ऋषियों ने पाया सप्त ऋषियों से महोदधि ऋषि ने फिर नारायणजी से नियत किया हुआ वह धर्म फिर गुप्त होगया, हे पुरुषोत्तम ! जब महात्मा ब्रह्माजी की उत्पत्ति नारायणजी के कानों से हुई उसके विषय में जो मैं कहता हूँ उसको सुनो, संसार की उत्पत्ति में आसक्त चित्त नारायण हरि ने आप उस संसार की उत्पत्ति करनेवाले समर्थ पुरुष को ध्यान किया उस ध्यान कर्त्ते हुए नारायणजी के कानों से सृष्टि

के उत्पन्नकर्ता ब्रह्मा नाम पुरुष बाहर निकले उन ब्रह्माजी से जगत्पति नारायण जी ने कहा कि हे सुन्दर व्रतवाले, पुत्र । तुम मुख और चरणों से सब सृष्टि को उत्पन्न करो और मैं तेरे कल्याण बल और तेज को भी करूँगा मुझ से सनातन नाम धर्म को लेकर उससे मिले हुए सतयुग को बुद्धि के अनुसार नियत करो, तदनन्तर उन ब्रह्माजी ने नारायण देवता को नमस्कार करके रहस्य सग्रह समेत उत्तम धर्म को प्राप्त किया, फिर नारायणजी ने मुख से उत्पन्न होने वाले अमित तेजधारी ब्रह्मा को उपदेश करके कहा कि तुम इच्छा से रहित होकर युगधर्मों के कर्ता हो यह कहकर नारायणजी तो उस तम के पार चले गये, जहाँ दृष्टि से गुप्त नारायण परब्रह्म नियत हैं तदनन्तर उन लोकों के पितामह वरदाता ब्रह्माजी ने सब जड़ चैतन्य लोकों को उत्पन्न किया, सबसे पूर्व सतयुग वर्तमान हुआ तब सात्त्विक धर्मलोकों को व्याप्त करके नियत हुआ उस समय सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ने उस पूर्व धर्म से देवेश्वर प्रभु नारायण हरि को पूजन किया और ससार की वृद्धि की इच्छा से धर्म प्रतिष्ठा के निमित्त सारोचिप मनु को शिक्षाकरी, तदनन्तर हे राजन् । सब लोकों के स्वामी समर्थ सात्रधान ब्रह्मा जी ने आपही सारोचिप के पुत्र शखप्रद नाम को पढ़ाया फिर हे भरतवशिन् । शखप्रद ने भी अपने और सपुत्र दिशोपाल और सुवर्णभ को पढ़ाया, फिर त्रेता युग के वर्तमान होने पर वह धर्म फिर गुप्त हुआ, पूर्वसमय में ब्रह्माजी के नास्त्य नाम जन्म में प्रभु नारायण हरि देवता ने इस धर्म को उपदेश किया, अर्थात् कमललोचन विष्णुजी ने उस धर्म को ब्रह्माजी के सन्मुख वर्णन किया फिर भगवान् सनत्कुमारजी ने उसको पढ़ा, फिर सतयुग के प्रारम्भ में वीरण नाम प्रजापति ने सनत्कुमारजी से इस धर्म को पढ़ा और वीरण ने भी पढ़कर रेभ्यनाम मनु को दिया उस रेभ्य ने अपने पुत्र कर्षी को जो कि शुद्ध सुन्दर व्रतयुक्त दिशाओं का एक धर्मात्मा था पढ़ाया फिर वही धर्म गुप्त होगया, जिसका उत्पत्तिस्थान हरि हैं उन ब्रह्माजी के अण्डज जन्म में यह धर्म फिर नारायणजी के मुख से प्रकट हुआ और ब्रह्माजी ने उस धर्म को प्राप्त किया और बुद्धि के अनुसार काम में लाये और बर्हिपद नाम मुनि को पढ़ाया बर्हिपद ने सामवेद के पूर्णज्ञाता ज्येष्ठनाम प्रसिद्ध ब्राह्मणों को पढ़ाया और ज्येष्ठ ब्राह्मण ने अत्रिकम्पन् राजा को दिया क्योंकि हरि सामवेद का व्रत धारण करनेवाले हैं फिर यह धर्म गुप्त होगया हे राजन् । ब्रह्माजी का जो यह पडाजनाम जन्म है उसमें यह धर्म आप नारायणजी ने नियत किया है, अर्थात् युग के प्रारम्भ में उस लोकगारी शुद्ध ब्रह्माजी के निमित्त कहागया फिर ब्रह्मा ने दक्ष को दिया दक्ष ने अपने बड़े भेवते सविता के बड़े भाई आदित्य को दिया आदित्य ने विवस्वान् को दिया, फिर त्रेतायुग के प्रारम्भ में विवस्वान् ने मनु को दिया मनु

ने ससार के ऐश्वर्यादि के लिये इक्ष्वाकु को दिया इक्ष्वाकु से कहा हुआ धर्म
 लोकों को व्याप्त करके नियत हुआ अन्त को फिर भी वह धर्म नारायण में ही
 आवागमन करेगा, हे राजन् ! सन्यासियों का भी जो धर्म है वह पूर्व में भगव-
 द्गीता के मध्यवर्ती मिला हुआ तुम से कहा इस धर्म को नारदजी ने रहस्य स-
 ग्रहयुक्त नारायणजी से प्राप्त किया था, इस प्रकार यह सनातन आदि धर्म कठि-
 नता से सम्भरने और कर्म के योग्य सदैव भगवद्भक्त पुरुषों से धारण किया
 जाता है, वह ईश्वर हरि इस अहिंसाधर्म युक्त श्रेष्ठ आचरित धर्म ज्ञान से प्रसन्न
 होता है, यह ब्रह्म एक व्यूह विभागवाला ऊर्ही २ द्वेष नाम से भी युक्त है और
 त्रिव्यूहयुक्त भी प्रसिद्ध है और चार व्यूहवाला दृष्ट ध्याता है, ममता और कला
 से पृथक् क्षेत्रज्ञ हरिही है और पञ्चतन्त्रों के गुणों से रहित सब जीवों में नियत
 जीव भी हरि हैं, हे राजन् ! पापों इन्द्रियों को चेष्टा करानेवाला मन अहंकार स-
 मेत हरिही है और हरिही लोक प्रवर्तक अन्तर्ध्यामी और बुद्धिमान् हैं और स-
 सार की उत्पत्ति का ज्ञाता कर्त्ता अकर्त्ता कार्य कारणरूप हैं हे अर्जुन ! यह
 पुरीरूप शरीरों में निवास करनेवाला अविनाशी हरि जैसा चाहता है वैसीही
 क्रीडा करता है, हे राजेन्द्र ! मैंने गुरु की कृपा से अनिच्छावान् भक्तों का धर्म
 जो कि अज्ञानियों से जानने के अयोग्य है तुम से वर्णन किया, हे राजेन्द्र !
 इच्छारहित भक्तपुरुष बहुत कम होते हैं कदाचित् यह ससार अनिच्छावान् पुरुषों
 से भरा हुआ होजाय तो हिंसा रहित आत्मज्ञानी सबजीवों की भलाई में प्रवृत्त
 भक्तों से सतयुग वर्त्तमान होजाय वह युग फलरहित कर्मों से सयुक्त है, हे राजन् !
 इस प्रकार से उस भरे धर्मज्ञ गुरु ब्राह्मणोत्तम व्यासभगवान् ने इस धर्म को धर्मराज
 के सन्मुख वर्णन किया और ऋषियों के सन्मुख श्रीकृष्ण और भीष्मजी के
 सुनते हुए भी वर्णन किया उन व्यासजी के सन्मुख भी पूर्वसमय में बड़े तपस्वी
 नारदजी ने उस देवता का वर्णन किया जो कि परमब्रह्म चन्द्रमा के समान उ-
 ज्ज्वल देदीप्तवर्ण अविनाशी है उसी में वह निराकाशी नारायण परायण भक्त
 लय होते हैं, राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि नाना प्रकार के व्रत में नियत
 दूसरे ब्राह्मण इस प्रकार ज्ञानियों से भेदित बहुत प्रकारवाले धर्म को क्यों नहीं
 करते हैं, वैशम्पायन बोले हे भगवद्भगिन्, राजन्, जनमेजय ! शरीररूप बन्धन
 रखनेवाले जीवों में तीनप्रकृति सत्त्विकी, राजसी, तामसी नाम उत्पन्न की गई
 है और शरीररूप बन्धन रखनेवाले जीवों में सत्त्विकी पुरुष श्रेष्ठ है वह मोन के
 निमित्त निश्चय किया जाता है, यहा वह मन्वानियों में श्रेष्ठ उस पुरीरूप देहों
 में निवास करनेवाले को भी अन्धे प्रकार से जानता है और मोन नारायण को
 प्राप्त करनेवाली है इसी से वह ज्ञानी सत्त्विकी कहा जाता है, वह इच्छारहित
 भक्ति रखनेवाला सदैव ईश्वर का प्यान करनेवाला पुरुष उस पुरुषोत्तम को

के उत्पन्नकर्त्ता ब्रह्मा नाम पुरुष बाहर निकले उन ब्रह्माजी से जगत्पति नारायण जी ने कहा कि हे सुन्दर व्रतपाले, पुत्र ! तुम मुख और चरणों से सब सृष्टि को उत्पन्न करो और मैं तेरे कल्याण बल और तेज को भी करूँगा मुझ से सनातन नाम धर्म को लेकर उससे मिले हुए सतयुग को बुद्धि के अनुसार नियत करो, तदनन्तर उन ब्रह्माजी ने नारायण देवता को नमस्कार करके रहस्य संग्रह समेत उत्तम धर्म को प्राप्त किया, फिर नारायणजी ने मुख से उत्पन्न होने वाले अमित तेजधारी ब्रह्मा को उपदेश करके कहा कि तुम इच्छा से रहित होकर युगधर्मों के कर्त्ता हो यह कहकर नारायणजी तो उस तम के पार चले गये जहा दृष्टि से गुप्त नारायण परब्रह्म नियत हैं, तदनन्तर उन लोकों के पिता-मह वरदाता ब्रह्माजी ने सब जड चैतन्य लोकों को उत्पन्न किया, सबसे पूर्व सतयुग वर्त्तमान हुआ तब सात्त्विक धर्मलोकों को व्याप्त करके नियत हुआ उस समय सृष्टिकर्त्ता ब्रह्माजी ने उस पूर्व धर्म से देवेश्वर प्रभु नारायण हरि को पूजन किया, और सप्तार की वृद्धि की, इच्छा से धर्म प्रतिष्ठा के निमित्त स्वारोचिप मनु को शिक्षा करी, तदनन्तर हे राजन् ! सब लोकों के स्वामी समर्थ सावधान ब्रह्मा जी ने आपही स्वारोचिप के पुत्र शंखप्रद नाम को पढाया फिर हे भरतवशिन ! शंखप्रद ने भी अपने और सपुत्र दिशोपाल और सुवर्णभ को पढाया, फिर त्रेता युग के वर्त्तमान होने पर वह धर्म फिर गुप्त हुआ, पूर्वसमय में ब्रह्माजी के नास्त्य नाम जन्म में प्रभु नारायण हरि देवता ने इस धर्म को उपदेश किया, अर्थात् कमललोचन विष्णुजी ने उस धर्म को ब्रह्माजी के सुमुख वर्णन किया फिर भगवान् सनत्कुमारजी ने उसको पढा, फिर सतयुग के प्रारम्भ में वीरण नाम प्रजापति ने सनत्कुमारजी से इस धर्म को पढा और वीरण ने भी पढकर रेभ्यनाम मनु को दिया उस रेभ्य ने अपने पुत्र कर्षी को जो कि शुद्ध सुन्दर व्रतयुक्त दिशाओं का रक्षक धर्मात्मा था पढाया फिर वही धर्म गुप्त होगया, जिसका उत्पत्तिस्थान हरि हैं उन ब्रह्माजी के अण्डज जन्म में यह धर्म फिर नारायणजी के मुख से प्रकट हुआ, और ब्रह्माजी ने उस धर्म को प्राप्त किया और बुद्धि के अनुसार काम में लाये और बर्हिषद नाम मुनि को पढाया बर्हिषद ने सामवेद के पूर्णज्ञाता ज्येष्ठनाम प्रसिद्ध ब्राह्मणों को पढाया और ज्येष्ठ ब्राह्मण ने अविक्म्पन राजा को दिया क्योंकि हरि सामवेद का व्रत धारण करनेवाले हैं फिर यह धर्म गुप्त होगया हे राजन् ! ब्रह्माजी का जो यह पद्मजनाम जन्म है उसमें यह धर्म आप नारायणजी ने नियत किया है, अर्थात् युग के प्रारम्भ में उस लोकधारी शुद्ध ब्रह्माजी के निमित्त कहागया फिर ब्रह्मा ने दक्ष को दिया दक्ष ने अपने बड़े धेवते, सविता के बडेभाई आदित्य को दिया, आदित्य ने विवस्वान् को दिया, फिर त्रेतायुग के प्रारम्भ में विवस्वान् ने मनु को दिया मनु

ने ससार के ऐश्वर्यादि के लिये इस्वाकु को दिया इस्वाकु से कहा हुआ धर्म लोको को व्याप्त करके नियतहुआ अन्त को फिर भी वह धर्म नारायण में ही आवागवन करेगा, हे राजन् ! सन्यासियों का भी जो धर्म है वह पूर्व में भगवद्गीता के मध्यवर्ती मिलाहुआ तुम से कहा इस धर्म को नारदजी ने रहस्य स-अहयुक्त नारायणजी से प्राप्त किया था, इसप्रकार यह सनातन आदि धर्म कठिनाता से समझने और काने के योग्य सदैव भगवद्भक्त पुरुषों से धारण किया जाता है, वह ईश्वर हरि इस अहिंसाधर्म युक्त श्रेष्ठ आचरित धर्म ज्ञान से प्रसन्न होता है, यह ब्रह्म एक व्यूह विभागवाला कहीं २ द्वेष नाम से भी युक्त है और त्रिव्यूहयुक्त भी प्रसिद्ध है और चार व्यूहवाला दृष्ट आता है, ममता और कला से पृथक् क्षेत्रज्ञ हरिही है और पञ्चतर्कों के गुणों से रहित सब जाँवों में नियत जीव भी हरि हैं हे राजन् ! पाचों इन्द्रियों को चेष्टा करानेवाला मन अहंकार समेत हरिही है और हरिही लोक प्रवर्तक अन्तर्यामी और बुद्धिमान् हैं और ससार की उत्पत्ति का ज्ञाता कर्ता अकर्ता कार्य कारणरूप हैं हे अर्जुन ! यह पुरीरूप शरीरों में निवास करनेवाला अविनाशी हरि जैसा चाहता है वैसीही क्रीडा करता है, हे राजेन्द्र ! मैंने गुरु की कृपा से अनिच्छावान् भक्तों का धर्म जोकि अज्ञानियों से जानने के अयोग्य है तुम से वर्णन किया, हे राजेन्द्र ! इच्छारहित भक्तपुरुष बहुत, कम होते हैं कदाचित् यह ससार अनिच्छावान् पुरुषों से भराहुआ होजाय तो हिंसा रहित आत्मज्ञानी सज्जीवों की भलाई में प्रवृत्त भक्तों से सतयुग वर्तमान होजाय वह युग फलरहित कर्मों से सयुक्त है, हे राजन् ! इसप्रकार से उस भरे धर्मज्ञ गुरु ब्राह्मणोत्तम व्यासभगवान् ने इस धर्म को धर्मराज के सन्मुख वर्णन किया और अपिथों के सन्मुख श्रीकृष्ण और भीष्मजी के सुनतेदृष्ट भी वर्णन किया उन व्यासजी के सन्मुख भी पूर्वसमय में बढ़तेपस्वी नारदजी ने उस देवता का वर्णन किया जो कि परमब्रह्म चन्द्रमा के समान उज्ज्वल देदीप्तवर्ण अविनाशी है उसी में वह निराकांक्षी नारायण परायण भक्त लय होते हैं, राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि नानाप्रकार के व्रत में नियत दूसरे ब्राह्मण इसप्रकार ज्ञानियों से भेदित बहुत प्रफारवाले धर्म को क्यों नहीं करते हैं, वैशम्पायन बोले हे भरतवाशिन्, राजन्, जनमेजय ! शरीररूप वन्धन रखनेवाले जीवों में तीनप्रकृति सात्त्विकी, राजमी, तामसी नाम उत्पन्न की गई है और शरीररूप वन्धन रखनेवाले जीवों में सात्त्विकी पुरुष श्रेष्ठ है वह मोन के निमित्त निश्चय किया जाता है, यहा यह ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ उस पुरीरूप देहों में निवास करनेवाले को भी अच्छे प्रकार से जानता है और मोन नारायण को प्राप्त करनेवाली है इसी से वह ज्ञानी सात्त्विकी कहाजाता है, वह इच्छारहित भक्ति रखनेवाला सदैव ईश्वर का ध्यान करनेवाला पुण्य उम पुण्योत्तम को

ध्यान करता हुआ अभीष्ट को प्राप्त करता है, जो कोई मोक्षधर्मवाले बुद्धिमान् सन्यासी हैं उन निराकांक्षी पुरुषों के योगधर्म को हरिही प्राप्त कराते हैं, जिस जन्मलेनेवाले पुरुष को मधुसूदनजी अपनी कृपादृष्टि से देखते हैं उसको भी सात्त्विकी जानना योग्य है, वह भी मोक्ष के योग्य है, नारायणरूप मोक्ष में इच्छारहित भक्तों से सेवन किया हुआ धर्म सांख्ययोग के समान है, इस कारण से वह भक्त परमगति को पाते हैं ईश्वरकी कृपासे ही ज्ञान उत्पन्न होता है अपनी इच्छा से नहीं होता है इसको वर्णन करते हैं कि नारायण से देखा हुआ पुरुष ज्ञानी होता है—अथ भक्ति न होने से दोषों को कहते हैं हे राजन् ! इसप्रकार अपनी इच्छा से ज्ञानी होनेवाला पुरुष जन्म नहीं धारण करता है, राजसी और तामसी स्वभाव दोषों से संयुक्त हैं, रजोगुण तमोगुण से संयुक्त प्रवृत्ति लक्षणों से युक्त जन्म लेनेवाले, पुरुष को आप नारायण नहीं देखते हैं अर्थात् प्रवृत्तिमार्ग में ही लगाते हैं, और लोकपितामह ब्रह्माजी इस रजोगुण, तमोगुण से मिले हुए जन्म लेनेवाले पुरुष को देखते हैं अर्थात् प्रवृत्तिमार्गी करते हैं और देवता अपि तो अवश्य सतोगुण में नियत हैं परन्तु सूक्ष्म सतोगुण से पृथक् हैं इसी हेतु से वैकारिक कहे जाते हैं, राजा जनमेजय ने प्रश्न किया कि अहकारी जीव किस रीति से पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सका है इसको वर्णन कीजिये, और प्रवृत्ति को भी क्रमपूर्वक वर्णन कीजिये, वैशपायन बोले कि सन्यासधर्म में नियत पच्चीसवा पुरुष उस पुरुष को प्राप्त करता है जो कि अत्यन्त सूक्ष्मतत्त्वों से युक्त अधिष्ठानरूप अकार, उकार, मकार इन तीन अक्षरों से संयुक्त अर्थात् उपाधियों को त्यागकर पुरुष उस आदिपुरुष को प्राप्त करता है वह प्रवेश करनेवाला पुरुष अन्य नगर की समान नहीं है किंतु उपाधि से रहित होना ही इसकी प्राप्ति है इसप्रकार से आत्मा अनात्मा का विवेकरूप सांख्य और चित्तवृत्ति निरोधरूप योग जीव ब्रह्म की एकता को सिद्ध करनेवाला “तत्त्वमसि” वाक्य से उत्पन्न होता है और ज्ञानरूप वेदारण्यक और भक्तिमार्गरूप पंचरात्रि यह सब एक दूसरे के अंग कहे जाते हैं अर्थात् यह सब एकही पुरुष के धर्म हैं पृथक् २ पुरुषों के नहीं हैं अनिच्छावान् पुरुषों का यह धर्म नारायण में निष्ठा रखनेवाला है हे राजन् ! जैसे समुद्र से निकलनेवाले जलसमूह फिर उसी में प्रवेश करते हैं, उसीप्रकार यह ज्ञानरूप बड़े जलसमूह रूप फिर नारायण में प्रवेश करते हैं हे कौबन्न्दन ! यह मैंने सात्त्विक धर्म तुम से वर्णन किया, उसको न्याय के अनुसार करो जिससे कि समर्थ हो इसीप्रकार उन महाभाग नारदजी ने मेरे गुरु से श्वेत गर्हित आदि की और सन्यासियों की एकान्त नाम अविनाशी गति को वर्णन किया और व्यासजी ने बड़ी प्रीतिपूर्वक बुद्धिमान् युधिष्ठिर के मन्मुख वर्णन किया, गुरु से उपदेश किया हुआ यह वही धर्म मैंने

तुम से कहा हे राजाओं में श्रेष्ठ । इसप्रकार से यह ऋषि अमाशरण है, जैसे कि, इसमें तुम मोहित होते हो उमीप्रकार अन्य पुरुष भी अधिक मोहित होते हैं, हे राजन् ! श्रीकृष्णजीही ससार के पालनकर्त्ता मोहित करनेवाले नाश करनेवाले और उत्पत्ति के कारण हैं ॥ ८८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उच्चरादेचतुस्तसप्तत्युपनिशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥

एकसौपचहत्तर का अध्याय ॥

राजा जनमेजय ने प्रश्नकिया हे ब्रह्मर्षि । यह साख्ययोग पंचरात्रि वेद अंत-
र्यकनाम ज्ञान लोकोंमें जारी है, हे मुने ! यह क्या एकही पुरुष की निष्ठा है
अथवा पृथक् २ पुरुषों की निष्ठा है आप इन ज्ञानियों की प्रशंति को क्रम से वर्णन
कीजिये, वैशम्पायन बोले कि, पराशरऋषि और सत्यवती माता ने द्वीप के मध्य
में अपने योग के द्वारा जिस बहुज्ञ उत्तम बड़ेउदार महर्षिपुत्र को उत्पन्नकिया उस
अज्ञान के नाशकरनेवाले व्यासजी को नमस्कार है, जिन व्यास महर्षि को ऋ-
षियों के ऐश्वर्ययुक्त वेदों का बडाभण्डार नारायणजी का छठवाअवतार और
नारायणही के अश से उत्पन्न एकपुत्र कहते हैं, महाविभृति और ऐश्वर्ययुक्त
तेजस्वी नारायणजी ने पूर्वसमय में उस वेदों के बड़े भंडार महात्मा अजन्मा
पुराणपुरुष व्यासजी को धपना पुत्र होने के निमित्त उत्पन्नकिया, जनमेजय ने
कहा हे उत्तम, ब्राह्मण ! पूर्व में आप नेही व्यासजी का जन्म वह वर्णन किया था
कि वशिष्ठजी के पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशरजी और पराशर के पुत्र
कृष्ण द्वैपायन हैं उनको आप नारायणजी का पुत्र कहते हो इसकारण से बड़े
तेजस्वी व्यासजी का होनेवाला जन्म नारायणजी से कैसेहुआ इन सभी
आप वर्णन कीजिये, वैशम्पायन बोले कि, हे राजन् ! वेदार्थ कहने के उत्सुक
धर्मिष्ठ तपोमूर्ति ज्ञाननिष्ठ हिमालय के नीचे विगजमान और महाभारत को
बनाकर तप से धकित बुद्धिमान् गुरु की सेवा में प्रीतिमान् हम सबने उन व्यास
जी की सेवाकरी, सुमन्तु, जैमिनि, बड़ेदृढव्रतवाले पैल, चौथा शिष्य में और
व्यासजी के पुत्र शुकदेवमुनि इन पात्रों उत्तम शिष्यों समेत शिवजी शोभा-
यमान होते हैं, अर्गों समेत वेद और सब महाभारत के वारवार अर्थ वर्णन
करतेहुए व्यासजी ऐसे शोभायमान हुए जैसे कि भूतगणासमेत शिवजी
शोभित होते हैं और हम सब शिष्यों ने भी एकाग्रमन होकर उन जितेन्द्रिय
व्यासजी को मन से पूजन किया और कभी कया में हम सब ने उनसे
पृछा कि वेदार्थ और महाभारत के अर्थों को और नारायणजी में होनेवाले
अपने जन्म को वर्णन कीजिये, उस तत्त्वज्ञानी ने प्रथम तो वेद के अर्थों को
और महाभारत के अर्थों को कहकर नारायणजी से होनेवाले हम अपने जन्म

को वर्णन करना प्रारम्भ किया- हे ब्राह्मणोत्तम ! इस ऋषिसम्बन्धी पूर्वसमय में प्रकट होनेवाले उत्तम आख्यान को सुनो मैंने इसको तप के द्वारा जाना है, कमल से उत्पन्न ससार की सात्त्विक उत्पत्ति होनेपर शुभाशुभरहित बड़े तेजस्वी और योगी नारायणजी ने अपनी नाभि से प्रथम तो ब्रह्माजी को उत्पन्न किया और जब ब्रह्मा प्रकट हुए तब उनसे यह वचन कहा कि तुम ममर्थे ससार के स्वामी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो सो हे ब्रह्माजी ! तुम नानाप्रकार के स्थावर जगम जीवों को उत्पन्न करो, इसप्रकार से कहे हुए चिन्ता से व्याकुल मन से विमुक्त उन ब्रह्माजी ने वरदाता ईश्वर हरिको प्रणाम करके कहा कि हे देवेश्वर ! तुम को नमस्कार करके कहता हू कि सृष्टि के उत्पन्न करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है मैं अज्ञानी हू यह ब्रह्माजी के वचन सुनकर उस महाज्ञानी देवेश्वर भगवान् ने अन्तर्द्धान् होकर बुद्धिदेवी को स्मरण किया, स्मरण करतेही वह स्वरूपधारी बुद्धिदेवी नारायणजीके पास आकर प्राप्त हुई तब उस निम्सग ईश्वर ने अपने योग से उस बुद्धिदेवी को संयुक्त करके यह वचन कहा कि संसार की उत्पत्ति के लिये तुम ब्रह्माजी में प्रवेश करो तदनन्तर ईश्वर की आज्ञा से वह बुद्धि बड़ीशीघ्रता से ब्रह्माजी के शरीर में प्रवेश कर गई, उसके पीछे उस हरि ने इस बुद्धि से संयुक्त ब्रह्माजीको फिर दर्शन दिया और यह वचन कहा कि नानाप्रकार के जीवों को उत्पन्न करो, तब ब्रह्माजी ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार करके विचारपूर्वक कर्म में प्रवृत्त हुए और भगवान् वक्ष्यमाण बातों को कहकर उसीस्थान में अन्तर्द्धान् हो गये, कि ब्रह्माजी तुम उस निवासस्थानको एक मुहूर्त्त में ही पावोगे और उस स्थान को पातेही अद्वैत भगवद्भक्त होंगे इस अनन्य भक्तिके होतेही हे ब्रह्माजी ! तुम्हारी दूसरी बुद्धि फिर प्रकट होगी उसी बुद्धि के द्वारा सब सृष्टि उत्पन्न होगी दैत्य, दानव, गन्धर्व और राक्षसों के समूह से यह तपस्विनी पृथ्वी महाव्याकुल हो उन सबके भार से दब जायगी तब पृथ्वीपर महाबलवान् तप संयुक्त बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस होंगे और उत्तम वरों को पावेंगे, वरों के पाने से अभिमानी इन सब राक्षस आदि के हाथों से देवता आदि, ऋषि, मुनि, तपोधन लोग अवश्य पीड़ा को पावेंगे तब मैं उस पृथ्वी के भार के उतारने को अवतार धारण करके न्याय के अनुसार धर्म जारी करूंगा, तदनन्तर यह तपस्विनी पृथ्वी पापियों को दण्ड और साधुओं के पोषण करने से प्रजाको धारण करेगी, क्योंकि मुझ पातालवासी शेष नागरूप से, यह सूक्ष्म स्थूलरूप चौदह भुवन नाम पृथ्वी धारण की जाती है और मुझ से धारण किये हुए इस जड़, चैतन्य विश्व को यह धारण करती है, इसीकारण अवतार लेनेवाला मैं पृथ्वी की रक्षा करूंगा, फिर उस भगवान् मधुसूदनजी ने ऐसा विचारकर अवतार लेने के लिये वराह, नृसिंह, वामन आदि अनेकरूपों को उत्पन्न किया, यह समझकर

कि इनरूपों के द्वारा मैं दृष्टराक्षसों को मारूंगा, तदनन्तर सचोदनपूर्वक वा-
र्त्तालाप करतेहुए ससार के स्वामी ने; सरस्वती का उच्चारण किया उस स्थानपर
वचन से प्रकट होनेवाला पुत्र सारस्वत प्रभु उपान्तरात्मानाम उत्पन्न हुआ, वह
तीनोंकालका जाननेवाला सत्यवादी दृढव्रतधारी था, उसको देखकर देवताओं
के आदिभूत अविनाशी ईश्वर ने उस माथा नवायेहुए पुरुष से यह वचन कहा
कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! तुम को वेदाख्यान में श्रुतियों का करना योग्य है हे
मुने ! इसी कारण जैसा मैंने कहा है वैसाही करो, तब स्वायम्भुव मन्वन्तर में उस
ने वेदों का विभाग किया तिस पीछे भगवान् हरि उसके उस कर्म से प्रसन्न हुए,
और कहा कि हे पुत्र ! अच्छे तपेहुए तप यम और नियमों से तुम हर एक म-
न्वन्तर में इसप्रकार वेदों के जारी करनेवाले होगे, और सदैव अचल और अ-
जय होगे; फिर कलियुग वर्त्तमान होनेपर कौश्व नाम भरतवशी महात्मा राजा
पृथ्वीपर वर्त्तमान होंगे और तुम्ह से उत्पन्न उन भरतवशियों में नाश करनेवाला
परस्पर का विरोध उत्पन्न होगा हे ब्राह्मणोत्तम ! तुम वहा भी तप से सयुक्त हो
कर वेदों को बहुतप्रकारका करोगे, कलियुग वर्त्तमान होनेपर कृष्णवर्ण होगा
वह नानाप्रकार के धर्मों का उत्पन्न करनेवाला ज्ञान का उत्पादक और तप से
सयुक्त होगा और वैराग्य से जीवन्मुक्त होगा, और तेरा पुत्र चैराग्यवान् परमात्मा
महादेवजी की कृपा से उत्पन्न होगा यह मेरा वचन सत्य है, वेदपाठी ब्राह्मण
जिन वशिष्ठजी को ब्रह्माजी की उत्तमबुद्धि से सयुक्त और उत्तम तप का भंडार
मानसी विख्यात जिसकी किरणें सूर्य से भी अधिक देदीप्य हैं, उनके वश में
बड़े प्रभाववान् वेदों के घर श्रेष्ठ महातपस्वी तपोमूर्ति महर्षि पराशरजी उत्पन्नहोंगे
वही तुम्हारे पिता होंगे तुम उस ऋषि से कन्या के बीच कानीनगर्भ नाम पुत्र
उत्पन्न होंगे और त्रिकालज्ञ होंगे पूर्व में जो कल्प व्यतीत हुए उन सबको तुम
तपयुक्त होकर मेरे उपदेश से देखोगे फिर आगे होनेवाले अनेक कल्पों को भी
देखोगे हे मुने ! लोक में मेरे ध्यान मे मुक्त आदि अन्तराहित चक्रवर्ती को भी
देखोगे इस वचन को सत्यही जानना, हे बुद्धिमन् ! तेरी बड़ी कीर्त्ति होगी और
सूर्य का बड़ा पुत्र गणेश्वर मनु होगा, हे पुत्र ! उस मन्वन्तरमें मेरी कृपासे तुम
निस्सन्देह मनु आदि समूह के पूर्वही होगे, ससारमें जो कुछ वर्त्तमान है वह मेरा
कर्म है एक अनात्मा दूसरे अनात्मा का ध्यान करता है, मैं अपनी इन्द्राके अनुसार
कर्म करता हू, वह परमेश्वर सारस्वत ऋषि उपात्तात्मा नाम से प्रकट होगा
ऐसा वचन कहकर बोले कि साधन करो सो मैं उस त्रिष्णु देवताकी कृपा मे उ-
पान्तरात्मा नाम उत्पन्नहुआ फिर हरि की आज्ञासे जन्म लेनेवाला मैं वशिष्ठजीका
कुलनन्दन नाम प्रसिद्ध हुआ मैंने नारायणजी की कृपा से यह अपना पहला
जन्म और यह जन्म जो कि नारायण के अंग से उत्पन्न हुआ है वर्णन किया,

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, शिष्यलोगों ! मैंने, प्राचीन समय में, उत्तम समाधियुक्त महाअसह्यतप किया था, हे पुत्रों ! मैंने भक्तोंकी प्रीति से, तुम्हारा पूछा हुआ यह प्रथम जन्म और होनेवाला वृत्तान्त तुमसे कहा, वैशम्पायन बोलें हे राजन् ! इस मृदुलचित्त अपने गुरु व्यासजी का प्रथम जन्म जो मैंने, पूछा था, उसका वर्णन फिर भी सुनो, हे राजन् ! सांख्ययोग, पञ्चरात्र, वेद, पाशुपत इत्यादि नाना प्रकार के मतों को ज्ञान जानो, सांख्यशास्त्र के वर्णन करनेवाले कपिल मुनि हैं, वह परमऋषि कहे जाते हैं वही पुरातन हिरण्यगर्भ योग के जाननेवाले हैं दूसरा नहीं है, वह उपान्तरात्मा ऋषि वेदों के आचार्य कहे जाते हैं यहाँ कोई पुरुष उस ऋषि को प्राचीनगर्भ भी कहते हैं, ब्रह्माजी के पुत्र उमापति, भूतपति, श्रीकण्ठ, सांवाधान, शिवजीने इस पाशुपत ज्ञान को वर्णन किया है, हे राजन् ! सम्पूर्ण पञ्चरात्र के जाननेवाले आप भगवान् नारायण हैं और इन सब ज्ञानियों के मध्य में शास्त्र और अनुभव के अनुसार प्रभु नारायण ही निष्ठारूप दिखाई देते हैं, अर्थात् नारायण ही सब के परमात्मा हैं और जो पुरुष तमोगुणी हैं वह इसको अच्छी रीति से नहीं जानते हैं, शास्त्र बनानेवाले ज्ञानी पुरुष उसी नारायणऋषि को निष्ठा कहते हैं, और नारायण के सिवाय दूसरी निष्ठा नहीं है यह मेरा वचन है, सब पुरुषों में निस्सन्देह हरि सदैव निवास करते हैं और सन्देह से भरे हुए कुतर्कणा करनेवाले मनुष्यों में माधवजी निवास नहीं करते हैं, हे राजन् ! जो मनुष्य क्रमानुसार पञ्चरात्र के जाननेवाले और अनिच्छा भक्त हैं वह परमेश्वर हरि में प्रवेश करते हैं, सांख्य और योग यह दोनों शास्त्र सनातन हैं और सब वेदोंसमेत ऋषियों से भी प्राचीन विश्वनारायणरूप कहे जाते हैं अर्थात् वह नारायण अद्वितीय हैं, सब लोकों में जो कुछ वेदोक्त शुभाशुभकर्म वर्तमान होता है वह सब स्वर्ग, अन्तरिक्ष, पृथ्वी और जल में उसी नारायण ऋषि से उत्पन्न होता है अर्थात् सब को कर्म में प्रवृत्त करनेवाला अन्तर्यामी वही नारायण है ॥ ७४ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे वृत्तराट्टेपञ्चसत्सुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥

एकसौछिहत्तर का अध्याय ॥

जनमेजय ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मन् ! बहुत से पुरुष हैं अथवा एक ही पुरुष है यहाँ कौन पुरुष उत्तम है और कौन उत्पत्तिस्थान कहा जाता है, वैशम्पायन बोलें कि हे राजन्, जनमेजय ! लोकव्यवहार में बहुत पुरुष हैं, और सांख्ययोग के विचार में एक ही है उस एक पुरुष को नहीं जानने हैं, जिस प्रकार बहुत से प्रतिबिम्बों का उत्पत्तिस्थान एक ही विम्ब होता है उसी प्रकार हमलोगों का उत्पत्तिस्थान इस पुरीरूप शरीर में निवास करनेवाले गुणों से परे नारायण को

वर्णन करता हूँ—श्रीगुरु व्यासजी को नमस्कार करके कहता हूँ कि उत्तम ऋषि से विचार किया हुआ, यह पुरुषसूक्त सब वेदों में सत्य और पूजन के योग्य प्रसिद्ध हुआ, हे भरतवाशिन् ! कपिलादि ऋषियों ने वेदान्तविचार में नियत होकर योग्यायोग्य और विधि-निषेध के साथ शास्त्रों को वर्णन किया, व्यास गुरु ने जो सूत्र के साथ पुरुष की ऐक्यता वर्णन की है मैं उसको अपने महात्मा गुरु की कृपा से वर्णन करता हूँ हे राजन् ! इस स्थान पर इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिस में ब्रह्माजी और शिवजी के प्रश्नोत्तर हैं, हे राजेन्द्र ! क्षीरसमुद्र में सुवर्ण के समान प्रकाशित वैजयन्त नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है वहाँ वेदान्त गति को विचारते अकेले देवता ब्रह्माजी सदैव विराट् भवन के समीप उसी वैजयन्त पर्वत को सेवन करते थे, दैवयोग से वहाँपर बुद्धिमान् चतुर्मुख ब्रह्माजी के ललाट से उत्पन्न पुत्र शिवजी भी आपहुँचे, और प्रसन्नमन होकर शिवजी के सन्मुख हुए और दोनों चरणों को प्रणाम किया तब अकेले प्रभु ब्रह्मा प्रजापति ने उन नमस्कार करते हुए शिवजी को देख कर हाथों से ऊपर को उठाया और बहुत काल में मिले हुए अपने पुत्र शिवजी से बोले कि हे महाबाहो ! तुम आनन्द से आये और मेरे प्रारब्ध से यहाँ आये हो हे पुत्र ! सदैव तुम्हारे वेदपाठ और तपस्या में निर्विघ्नता है, तुम सदैव उग्र तप करनेवाले हो इस कारण फिर तुम से पूछता हूँ, शिवजी बोले कि हे भगवन् ! आप की कृपा से मेरे वेदपाठ और जप तप की कुशलता पूर्वक वृद्धि है और सब जगत् की कुशल है, बहुत काल हुआ कि मैंने आप भगवान् को विराट् भवन में देखा था इसी कारण मैं आप के चरणों से सेवित इस पर्वतपर आया हूँ हे पितामह ! आप की मुलाकात हुई मुझे को भी आप के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी और हे तात ! वह श्रेष्ठ भवन कौन सा है जो ध्रुवा तृपा से रहित देवता असुर और तेजस्वी ऋषियों से सेवित है और गन्धर्व अप्सराओं से भी शोभित है अकेले आप ने इस उत्तम पर्वत को छोड़कर इस भवन को सेवन किया, ब्रह्माजी बोले इस पर्वतों में श्रेष्ठ वैजयन्त नाम पर्वत को मैं सदैव सेवन करता हूँ यहाँ मैं एकाग्रमन से विराट् पुरुष का ध्यान करता हूँ रुद्रजी बोले कि, हे ब्राह्मण ! स्वतः उत्पन्न होनेवाले तुम ने बहुत से पुरुषों को उत्पन्न किया और म्र भी करते हो सो हे ब्रह्मन् ! वह विराट् पुरुष अकेला है सो कौन है जिसको तुम ध्यान किया करते हो आप इस मेरे सदेह को दूर करिये मुझे इसके जानने की बड़ी इच्छा है, ब्रह्माजी बोले हे पुत्र ! तत्त्वों से सघातरूप अनेक पुरुष हैं जो तुमने अन्धीरिति से वर्णन किये इस सघात को उलंघन करनेवाला पुरुष इस प्रकार मे दर्शन के योग्य नहीं है उस अकेले पुरुष के अविग्रह को मैं तुम से कहता हूँ जैसे कि बहुत से पुरुषों का उत्पत्ति स्थान एतही कहा जाता है, उसी

प्रकार ज्ञानी पुरुष निर्गुण होकर उस विश्वरूप परम सूत्रात्मा वृद्धों को वृद्ध निर्गुणा अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण, वासुदेव नाम रखनेवाले सनातन निर्गुण ब्रह्ममें प्रवेश करते हैं ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धे परमसत्त्वयुपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥

एकसौसतहत्तर का अध्याय ॥

ब्रह्माजी बोले कि, हे पुत्र। जैसे यह न्यूनतारहित, अविनाशी, सनातन पुरुष सब स्थानों में वर्तमान कहा जाता है और देखा जाता है वह पुरुष हम से तुम से और अन्य पुरुषों से जो बुद्धि, इन्द्रिय, युक्त वा, शमदमादि गुणों से रहित है दर्शन करने के अयोग्य है वह विश्वात्मा केवल ज्ञानी सेही देखने में आता है, तीनों देहों से पृथक् यह पुरुष सब शरीरों में निवास करता है और शरीरों में बसता हुआ भी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है, वही मेरा और तेरा अन्तरात्मा है और दूसरे शरीरवान् हैं उन सब का साक्षी है तौभी वह कहीं किसी से पकड़ने के योग्य नहीं है, यही विश्वरूप है, इसको कहते हैं, विश्वही उसका मस्तक, भुजा, चरण, नाक, श्वांस आदि हैं वह अपनी इच्छा से कर्मकर्ता है, सब शरीरों में मुखपूर्वक घूमता है, सब शरीर क्षेत्र है और अच्छे बुरे कर्म बीजरूप है वह योगात्मा, उनको जानता है इसीमें क्षेत्रज्ञ कहाता है, जीवों में किसी से उसकी ऊर्ध्व वा दिव्ययान, आदि की गति जानी नहीं जासक्ती है मैं सांख्य योग से क्रमपूर्वक उसकी गति को, विचारता हू परन्तु उसकी उत्तम गति को नहीं जानता हू तौभी ज्ञान के अनुसार सनातन पुरुष को वर्णन करता हू और एकता और बुद्धिमत्ता को भी कहता हू जो अकेला पुरुष कहा जाता है वही सनातन अकेला पुरुष महापुरुष कहलाता है एकही अग्नि अनेक प्रकार से रुद्धि पाता है एकही सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है तप का उत्पत्तिस्थान एक ही है लोक में एकही वायु अनेकप्रकार से चलती है और जलों का भी उत्पत्ति स्थान केवल एक समुद्र है और पुरुष भी अकेला निर्गुण और संगुण है उसी निर्गुण पुरुष में सब प्रवेश करते हैं सब देह, इन्द्रिय, अहकार, रूपगुणों को छोड़ शुभाशुभ कर्मों को त्यागकर अविनाशी जीव और प्रधानभोक्ता भोग को त्याग करके निर्गुण होता है जो पुरुष गुरु से जताये हुए मनसे परमात्मा को जानकर अर्थात् साक्षात्कार कर के सूक्ष्म विभागरूप अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण, वासुदेव अथवा अधिदेव विराट् सूत्रात्मा अन्तर्यामी शुद्ध ब्रह्म या अध्यात्म विश्वतैजस प्राज्ञ इन सबमें कर्म करनेवाला होता है अर्थात् सूक्ष्म स्थूल लय के क्रम से सदैव समाधि को अधिष्ठान करता है वह बड़ा शान्त है और वही उस शुभपुरुष को प्राप्त करता है, इसप्रकार कोई पाण्डित वा योगी

परमात्मा को चाहते हैं, उस स्थानपर जो परमात्मा है वह सदैव निर्गुण कहाता है वही सबका आत्मा पुरुष नागयण जानने के योग्य है वह कर्मों के फल से भी कभी सम्बन्ध नहीं रखता जैसे कि जल से कमल का पत्ता स्पर्श नहीं करता, कर्मकर्ता दूसरा पुरुष है जोकि मोक्ष वन्दनों से सयुक्त होता है वह तत्त्वों के समूह लिगशरीर से सयुक्त होते हैं इस प्रकार वह उपाधियुक्त जीवात्मा कर्मों के विभाग से देवमनुष्यादि के रूपों को प्राप्त करनेवाला पुरुष क्रमपूर्वक बहुत प्रकार का तुम से कहा है जो वह पुरुष सपूर्ण लोक मन्त्र का प्रकाशक चैतन्य ज्योतिरूप है वही जानने के योग्य उत्तम समझनेवाला जीव है वही सब इन्द्रियों के विषयों का भोगनेवाला जानने के योग्य है हे तात ! जिसको स-गुण निर्गुण और प्रधान पुरुष भी कहते हैं, वह प्रधान पुरुष सदैव रहनेवाला आदियन्तरहित रूपान्तर दशा से हीन और धाता से प्रथम महत्त्व को उत्पन्न करता है—वेदपाठी ब्राह्मण उसको अहकाररूप अनिरुद्ध कहते हैं जोकि लोक में वेदिककर्मों का अधिष्ठाता देवता है वही इच्छा कियाजाता है उसी का ध्यान करना उचित है अन्धे शान्तरूप सब मुनि सावकाश के समय कर्म-यज्ञ और उस यज्ञभोक्ता को समझते हैं अर्थात् यह कहते हैं कि इस अग्निहोत्र से वह अनिरुद्ध का आत्मा वासुदेव प्रसन्न हो में ससार का आदि ईश्वर ब्रह्मा उससे उत्पन्न हुआ और तुम मुझ से प्रकट हुए, हे पुत्र ! मुझ सेही जड़ चैतन्य जगत् और सब वेद रहस्योंसमेत प्रकट हुए, चाररूपों में विभाग होनेवाला वह पुरुष ऋद्धा करता है जैसा चाहता है वैसाही वह पदेश्वर्य्य का स्वामी अपने दैत ज्ञान से सावधान होता है अर्थात् वह वासुदेव उपाधियुक्त होकर चार प्रकार का होता है और अन्त में अपने अखण्ड स्वरूप के ज्ञान से जीवभाव को त्याग कर वासुदेवही होता है, हे पुत्र ! यह मने तेरे पूछने से भक्ति और भक्तिजन्य ज्ञान और ज्ञान से प्राप्त होनेवाला मोक्ष जो कि सारयज्ञान और योगशास्त्र में निश्चय कियागया है मूल समेत वर्णन किया ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धे गणसप्तम्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १०७ ॥

एकसोअठहत्तरका अध्याय ॥

युधिष्ठि बोले कि, यद्यपि सुलभा और राजा जनक के सवाद में सन्यास-धर्म को उत्तम रहा तथापि सुख से प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ आश्रम कौन है और इस ज्ञान की इच्छा से प्रज्जन् कियेहुए मोक्षार्थ से सम्बन्ध रखनेवाले पितामह ब्रह्मा ने जो शिशुजी से वर्णन किया वह आश्रमियों के मन्व में उत्तम धर्म आप कृपा करके वर्णन कीजिये भीष्मजी बोले कि, सब आश्रमियों में वह धर्म विचार कियागया है जोकि स्वर्ग और मोक्षनाम बड़े फल का देनेवाला है इमलोक

में यज्ञ दान आदि बहुत से द्वार रखनेवाले धर्म के कर्म निष्फल नहीं हैं हे भरत पंथ ! जो पुरुष जिस २ आश्रम धर्म में पूरे निश्चय को पाता है वह उसी को जानता है दूसरे को नहीं जानता है, इस दशा में न्यायपूर्वक धन प्राप्त करनेवाले गृहस्थाश्रम की उत्तमता सिद्ध करने को उच्छ्वृत्तिवाले ब्राह्मण का इतिहास प्रारम्भ करते हैं, हे नरोत्तम ! पूर्वसमय में श्रीनारद महर्षि से इन्द्र के सन्मुख वर्णन की हुई यह कथा मैं तुम से कहता हूँ, कि तीनों लोकों का अभीष्ट सिद्ध करनेवाले वायु के समान वे रोक शुद्ध नारदजी क्रमपूर्वक लोकों में भ्रमण करते थे, वह नारदजी घूमते हुए कभी इन्द्रलोक को गये और वहाँ इन्द्रने उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करके श्रेष्ठ आसनपर विराजमान किया और यह पूछा कि हे निष्पाप, महर्षे ! आपने कोई अद्भुतता भी देखी है, आप नानाप्रकार के अद्भुत कौतूहलों को देखतेहुए तीनों लोकों में आनन्द से विचरते रहते हो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप को विदित न हो चाहे आप ने सुना हो वा अनुभव किया हो अथवा देखा हो मुझे को आप के सुख से सुनने की बड़ी अभिलाषा है हे शुधिष्ठिर ! तबतो, नारदजी ने इस बड़े इतिहास को इन्द्र से वर्णन किया सो जैसे नारदजी ने इन्द्र के पूछने पर कथा को कहा वैसेही तुम्हारे पूछने पर मैं तुम से कहता हूँ ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धेऽष्टमस्कन्धेपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥

एकसौउत्तमसी का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, हे नरोत्तम ! गगाजी के दक्षिण तटपर महापद्मनाम उत्तम नगर में कोई सावधान, तपस्वी ब्राह्मण था, जोकि सौम्य और अत्रिगोत्रवाले वेदमार्ग जानने में सशयरहित सदैव धर्मिष्ठ, क्रोध और इन्द्रियजित तप वेदपाठ अथवा जपमें प्रीति करनेवाला सत्यवक्त्रा सज्जन न्यायसे उपार्जित धन और अपने शील स्वभावयुक्त बहुत से सजातीय-कुटुम्बी लोगों से युक्त ब्रह्मचर्य्य आश्रम के समान प्रसिद्ध बड़ा कुलीन श्रेष्ठवृत्ति में नियत था, वह अपने बहुत से पुत्रों को देखकर महाकर्म में नियत कुलधर्मी अपनी धर्मचर्या में उपस्थित हुआ, फिर वह ब्राह्मण वेद और शास्त्र के लिखेहुए उत्तम लोगों के अनुभूत तीन प्रकार के धर्म को मन से विचारकर, सदैव ऐसा दुःख पाता था कि कैसे मेरा वेदापार हो ऐसा कौन सा कर्म और स्थान है जिसका सेवनकरूं किसी बात में पूरा निश्चय नहीं होता था, एक समय कोई बड़ा सावधान अतिथि ब्राह्मण जोकि उत्तमधर्म का ज्ञाता था उस दुःखी ब्राह्मण के समीप आया उसने बड़ी भक्ति से उसका रिश्टाचार किया और उनको प्रसन्नकर आनन्द से बैठकर यह वचन कहा ॥ ६२ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धे एकोनाशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥

एकसौअस्सी का अध्याय ॥

ब्राह्मण ने कहा कि, हे निष्पाप ! मैं तेरे मीठे वचनों से तेरे वश में हूँ तुम मेरे मित्र हो अब मैं जो कुछ कहूँ उसको सुनो हे वेदपाठियों में उत्तम ! मैं गृहस्थ आश्रम को अपने पुत्र के आधीन करके मोक्षधर्म में प्रवृत्तहोना चाहता हूँ आप मुझ को वह मार्ग बताइये, मैं अकेलाही आत्मा का आलम्बनकर आत्मा में नियत होकर सन्यास आश्रम को धारण किया चाहता हूँ परन्तु इन्द्रियों के जाल में फँसे हुए होने से उमरों नहीं चाहता हूँ जबतक पुत्र के स्नेह कर्म में फँसकर मेरी अवस्था व्यतीत हो तबतक परलोक सम्बन्धी पाथेय अर्थात् परलोक के मार्ग का भोजनादि पदार्थ प्राप्त किया चाहता हूँ, इस ब्रह्माण्ड के बीच मुझ सत्तार से पार उतरनेवाले का विचार हुआ है कि धर्मरूप नौका किस आश्रम में है सत्तार में देवताओं को कर्म में प्रवृत्त और पीड्यमान विचारता सृष्टि में ऐसे फैले हुए रोगों को जोकि यमराज की पताका के दण्डरूप हैं देखता हूँ और भोजन के समय सन्यासियों को दूसरे के घर में भिभा मागनेवाला देखकर इस सन्यासधर्म में भी प्रवृत्त नहीं होता हूँ हे अतिथे ! इसी कारण बुद्धिबल में नियत धर्म के द्वारा मुझ को धर्म में प्रवृत्तकरो उसज्ञानी अतिथि ने उसधर्म का वर्णन करनेवाले ब्राह्मण के वचन को सुनकर बड़ी मधुरता से इस स्वच्छ वचन को कहा कि इसस्थानपर मैं भी मोह को पाता हूँ मेरा भी यही मनोरथ है कि अनेक दारयुक्त स्वर्ग होनेपर पूरे निश्चय को नहीं पाता हूँ कोई मोक्ष की प्रशंसा करते हैं कोई यज्ञ के फल को उत्तम कहते हैं कोई वानप्रस्थधर्म में कोई गृहस्थाश्रम में नियत हैं कोई राजधर्मसम्बन्धी धर्म को कोई आत्मफलसम्बन्धी धर्म को कोई गुरुधर्मसम्बन्धी कर्म को कोई शान्तचित्तीय धर्म को और कोई मातापिता को सेवन करतेहुए स्वर्ग को गये कोई हिंमारहित सत्यता के द्वारा स्वर्ग को गये, कोई युद्ध में लड़कर मरनेवाले स्वर्ग को गये कोई पुरुष उच्चवृत्ति से शुद्ध कोई पुरुष स्वर्गमार्ग में प्रवृत्त कोई वेदपाठी वेदव्रत में नियत बुद्धिमान् तम आत्मा जितेन्द्रिय उत्तम पुरुष स्वर्ग को गये शुद्धस्वभाव शुद्ध अन्तःकरण प्रतिश्रवान् सत्यवादी और ऐसे भी मनुष्य जो कुटिल पुरुषों के हाथ में मारेगये स्वर्ग में आनन्द करते हैं इसप्रकार बहुतप्रकार के लोकों और धर्म के बडे़ २ द्वारों से मेरी भी बुद्धि ऐसी व्याकुल हुई है जैसे वायु से वादल अस्तव्यस्त होजाते हैं ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतदेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उत्तरार्द्धेऽस्मिन्पुष्पिष्ठमनमोऽध्याय ॥ १८० ॥

एकसौइक्यासी का अध्याय ॥

अतिथि ने कहा कि, हे ब्राह्मण ! जैसामेरे गुरु ने उपदेश किया है वैसाही मैं

तुमसे वर्णन करता हू प्रथम अर्थतत्त्व को कहता हू उत्पत्ति के समय में जिस नैमिषारण्य क्षेत्र के गोमती के तटपर धर्मचक्रवर्त्तमान हुआ वहा नागाह्वय नाम एक नगर था जहां राजाओं में श्रेष्ठ मान्धाता ने यज्ञ करके इन्द्रको विजय किया अथवा स्वाधीन किया या वहांपर पद्मनाभ नागनाम से प्रसिद्ध महाभाग धर्मात्मा सर्प निवास करता है हे विप्रेन्द्र ! कर्म, उपासना, ज्ञान इन तीन प्रकार के ज्ञान में प्रवृत्त होकर वह सर्प मन, वाणी, कर्म से सबजीवों को प्रसन्न करता है और साम, दाम, दण्ड, भेद इन चारप्रकारके नीति विचार से अर्थ के मूलको जानकर कुटिलतारहित सत्यता को प्रतिपालन करता है अर्थात् सत्यवक्ता को अभय और द्रष्ट को दण्ड देता है तुम उसके समीप जाकर अपने प्रयोजन का प्रश्न बुद्धि के अनुसार उससे कहने को योग्य हो वह सत्यवक्ता, धर्मात्मा, अतिथियों का पूजन करनेवाला, नागबुद्धि और शास्त्र में कुशल, सर्वज्ञ और अनेक गुणों से पूर्ण है और स्वभाव से सदैव जल के समान निर्मल अहर्निश जप में प्रवृत्त तप और शान्ति से शोभित श्रेष्ठ आचरणवान् ईश्वर का पूजन करनेवाला, महादानी, सन्तोषरूपी उत्तम व्रत में नियत, सत्यवक्ता, किसी के श्लुण में दोष न लगानेवाला, जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त है, देवता पितृ आदि से श्रेष्ठ अन्नादि भोजन का करनेवाला, सबसे प्रियभाषी, उपकार और सत्यतासयुक्त, दूसरे के शुभाशुभकर्मों का जाननेवाला, शत्रुतारहित, दूसरे के अभीष्ट में प्रवृत्त गगाजल के समान शुद्ध कुलवाला है ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपूर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धेएकाशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १=१ ॥

एकसौवयासी का अध्याय ॥

ब्राह्मण बोला कि, मैंने आप से दूसरे का निश्चय और दृढता करानेवाला वचन सुना यह ऐसा है जैसे कि किसी भार धरेहुए मनुष्य का भार उतारलेना और मार्ग में किसी थकेहुए का सोरहना अथवा थकेहुए को आसन देना प्यासे को जल और भूखे को अन्न का देता होता है। समयपर भूखे अतिथि को मनमाना भोजन मिलना और जैसा बृद्धपुरुष का पुत्र प्रसन्नता का देनेवाला होता है अथवा जैसे मन से विचार कियेहुए की प्रीति और मित्र का दर्शन आनन्ददायक होता है उसीप्रकार आपने जो वचन कहे वह मुझको अत्यन्त प्रसन्नता के देनेवाले हैं, अब तुम ने विज्ञान वचन से जो यह उपदेश मुझको किया उसको मैं आकाश में दृष्टि करनेवाले के समान देखता और शोचता हू हे साथी ! आप आनन्दपूर्वक निवास करके प्रात काल जाने का विचार करियेगा आज की रात्रि भरे साथ में सुखपूर्वक निवासकरो और जैसी आपने आज्ञा की है वैसाही मैं करूंगा इससमय सूर्यनारायण अस्तगत होनेवाले हैं, भीष्मजी

बोले हे शत्रुहन्त ! तब वह अतिथि उसके शिष्टाचार को पाकर रात्रिभर उसी के समीप रहा और आनन्द से चौथे धर्म का वर्णन करतेहुए दोनों ने जब वह रात्रि व्यतीत की तब प्रात काल होते ही ब्राह्मण ने उस अतिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा तदनन्तर वह कर्म का निश्चय करनेवाला अपने भाई पुत्र स्त्री आदि से पूछकर शुभकर्म में निश्चय करनेवाला ब्राह्मण अतिथि के बतायेहुए उस सर्पराज के स्थान को चला ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धेघृशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥

एकसौतिरासी का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, वह ब्राह्मण अपने स्थान से चलकर मार्ग के अनेक विचित्र वन, पर्वत, तीर्थ, नदी, सरोवरो को देखताहुआ चला २ किसी मुनि के पास पहुँचा तो उस ब्राह्मण ने उस अतिथि के बतायेहुए नाग के स्थान को उस मुनि से पूछा तो वह इसके वचन को सुनतेही चलदिया, उस धर्म के जानने वाले ब्राह्मण ने नाग के स्थानपर पहुँचकर हे अमुकनाग ! ऐसा सुन्दर वचन कहा कि मैं अमुक ब्राह्मण हू इसके इस वचन को सुनतेही धर्मचारिणी पतिव्रता नागपत्नी ने आकर उसब्राह्मण को दर्शन दिया और सुन्दर व्रत में प्रवृत्त उस नाग की पत्नी ने बुद्धिके अनुसार धर्मपूर्वक उस ब्राह्मण का सत्कारपूर्वक पूजन किया और कुशल मङ्गल पूछकर बोली कि क्या आज्ञा है, ब्राह्मण ने कहा कि, मैं तेरे इस स्वच्छ पवित्र सुन्दर वचनों सेही आनन्दयुक्त होकर उस उत्तम नाग देवता का दर्शन करना चाहता हू यही मेरा प्रथम उत्तम कार्प है इसीमें भरे मन की पाम इच्छा है इसीप्रयोजन से मैं सर्पराज के आश्रमको आया हू, नाग की भार्या बोली हे ब्राह्मण ! वह मेरा पति चारमहीने से सूर्य देवता का शय धारण करने को गया है सो तुम को निस्मन्देह पन्द्रह दिन पीछे दर्शन देगा मैंने अपने पति के परदेश जाने का यह कारण तुम से वर्णन किया इस के सिवाय जो आपकी आज्ञा सेवा हो उसको हम से कहिये वही हम कर, ब्राह्मण ने कहा हे साध्वि, देवि ! मैं उसीसे मिलने को आया हू और उस नागराज की बात देखता हुआ इस महावन में निवास करूंगा तुम मेरी यह प्रार्थना नागराज से कहने के योग्य हो कि मेरे संग स्नेह करे, मैं भी सामान्य आहार करनेवाला उसके आने के समयतक गोमती के सुन्दर पुलिन में उस की बात देखूंगा, तदनन्तर वह पेटपात्रियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण वास्वार उम नागपत्नी को विश्वास देकर उक्तनदी के पुलिन अर्थात् रेत के तीनेपर गया ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धेघृशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

एकसौचौरासी का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, हे नरोत्तम ! तब वह सर्पिणी उस तपस्वी ब्राह्मण के निराहार निवास करने से महादुःखित हुई और उस नाग के भाई वन्धु पुत्र आदि भी सन-इकट्टे होकर उस ब्राह्मण के पास गये और उस नदी के रेत में निराहार निवास करते हुए जप में प्रवृत्त उस ब्राह्मण को बैठाहुआ देखा, अतिथिपूजन में कुशल सर्पराज के सब भाईवन्धु, वद्दा, उस ब्राह्मण का वारंवार पूजन करके यह शुभ वचन बोले कि हे तपोधन ! यहाँ तुम को आये हुए छ दिन व्यतीत होगये हे धर्मवत्सल ! तुम अपने भोजन के विषय में कुछ नहीं कहते हो तुम हमारे पास आये हो और हम आप के सन्मुख वर्तमान हैं और हम को आपका अतिथिपूजन करना उचित है, क्योंकि हम सब कुटुम्बी हैं, हे द्विजन्माश्रों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ! तुम आहार के निमित्त मूल, फल, पत्र, दूध, अन्न आदि भोजन करने को योग्य हो, हे वन में निवासी, आहार त्यागनेवाले ! आप के कारण धर्म सुनने के हेतु से यह सब बालक और वृद्ध पीडा पारहे हैं, हमारे इस कुल में कोई भी गृहस्थी ब्रह्महत्या करनेवाला मिथ्यावादी नहीं है और देवता अतिथि वान्धवों से पहले भोजन करनेवाला भी कोई नहीं है, ब्राह्मण बोला कि, मैंने तुम्हारे कहने से यह आहार का वचन किया कि नाग के आने में आठ दिन बाकी हैं, जो आठ रात्रि के व्यतीत होनेपर वह सर्प नहीं आवेगा तब आहार करलगा यह उसीके निमित्त मेरा व्रत है, शोच न करना चाहिये जैसे आये हो, वैसेही चलेजाओ उसके निमित्त इस मेरे व्रत को, तुम खडित करने के योग्य नहीं हो, हे नरोत्तम ! तब उस ब्राह्मण को आज्ञा पाकर अपने मनोरथ प्राप्त किये बिना वह सब सर्प अपने घर को आये ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धे चतुरशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥

एकसौपचासी का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, इसके अनन्तर बहुत अतिथियुक्त समय के व्यतीत होने पर उस काम से निवृत्त हो सूर्य देवता की आज्ञा लेकर वह सर्प अपने स्थान पर आया, तब उसकी स्त्री चरणप्रक्षालनादि सेवा गुणयुक्त होकर उसके पास गई सर्प ने भी उस शुद्ध सार्वी स्त्री का वडा सत्कार करके पूछा, कि हे कल्याणिनि ! पूर्व कहीं हुई युक्तिसयुक्त बुद्धि से देवता अतिथि आदि के पूजन में नियत हो, क्योंकि वह कर्म तेरे योग्य है, हे सुन्दरि ! तुम स्त्रीबुद्धि से प्रयोजन की सिद्धि करनेवाली होकर आलस्य से मेरे वियोग में धर्म मर्यादा से प्रथक् तो नहीं होगई, नागपत्नी बोली कि शिष्यों का धर्म गुरु की सेवा है

ब्राह्मणों का धर्म वेद का पढ़ना है नौकरों का धर्म स्वामी की आज्ञा का करना है राजा का धर्म प्रजा का पालना है, इसलोक में सब जीवों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म कहा जाता है वैश्यों का धर्म अतिथिपूजन और यज्ञस्मृति है अर्थात् गौ सेवा आदि है शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा है हे नागेन्द्र । गृहस्थी का धर्म सब जीवों की शुद्धि को चाहना है, गृहस्थी को योग्य है कि सामान्य भोजन करना और मद्देव बुद्धि के अनुसार व्रत करना मुख्यकर वह धर्म जो इन्द्रियों के सम्बन्ध से होता है और यह समझना कि यहाँ मैं किसका हूँ कहां से आया और मेरा कौन है इसप्रकार सदैव मोक्ष आश्रम के बीच बड़े काम में श्रेष्ठ बुद्धि का लगानेवाला हों और भार्या का उत्तम धर्म पतिव्रत कहा जाता है हे नागेन्द्र । मैं तेरे उपदेश से उसको मुख्यता समेत जानती हूँ सो मैं धर्म को अच्छे प्रकार जानती हुई तुम धर्मात्मा के नियत होते उत्तम मार्ग को त्यागकर कैसे कुमार्ग में चलीगी, हे महाभाग । देवताओं की धर्मचर्या नारा नहीं होती है मैं आलस्यरहित होकर अतिथियों के पूजन में सदैव प्रवृत्त हूँ अथ यहाँ आनेवाले ब्राह्मण को पन्द्रहदिन हुए उसने अपना प्रयोजन सुझमे नहीं प्रकट किया और तेरे दर्शन को चाहता है, तेरे दर्शन का अभिलाषी तीव्र-व्रत गरी वह ब्राह्मण गोमती के पुलिन में वेदपाठ कर रहा है, हे नागेन्द्र । मुझ को उस ब्राह्मण ने बड़ी सत्यता से उपदेश किया है कि वह सर्प जब आवे तब मेरे समीप उसको भेजना उचित है, हे महाज्ञानिन्, सर्प । तुम को इस वचन के सुनतेही बड़ा जाकर उसको दर्शन देना अवश्य है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मोत्तरार्द्धपञ्चाशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥

एकसौछियासी का अध्याय ॥

नाग बोला हे पतित्रे, स्त्री । तुम उसको ब्राह्मणरूप से कौन जानती हो केवल मनुष्य ब्राह्मण जानती हो वा देवता समझती हो हे यगध्वनि । वह कौन मनुष्य मेरे दर्शन का अभिलाषी और समर्थ है और देखनेपर कौन सी आज्ञा के साथ वचन को कहेगा हे भामिनि । निश्चय करके देवता अशुर और देवऋषियों में नागलोक बड़े पराक्रमी दिव्यगन्ध धारण करनेवाले और वेगवान् होते हैं और बन्दना के योग्य होकर वर को भी देनेवाले हैं और हम भी उनके समान अथवा उनके अनुगामी हैं वह नाग मुख्य करके मनुष्यों को नहीं दर्शन देसकते यह मेरा मत है, नागभार्या बोली हे वायुभानि, महाक्रोधिन् । मैं सत्यता से जानती हूँ कि देवता नहीं हैं इसके विषय में इसप्रकार जानती हूँ कि वह भद्रपुरुष है और अपने निजराग का चाहनेवाला तेरे दर्शन को इस प्रकार ने चाहनेवाला है जैसे कि स्वानि के जल का प्यासा पपीहा वर्षनेवाले

वादलकी बाटको देखे, वह तेरे दर्शन के किये बिना किसी दुःखरूप विघ्नको नहीं मानता है उत्तम कुल में जन्म लेनेवाला कोई अन्यसर्प भी किसी अतिथि को त्याग करके अपने घर में नहीं बैठरहता है सो तुम देहजन्य क्रोधको त्याग करके उसके देखने को योग्य हो अब उसके अभीष्ट नष्टकरने से तुम अपने को नष्ट मत करो, राजा अथवा राजकुमार आशावान् अपने आश्रितोंके अश्रुपात न पोंछकर भ्रूणहत्याको प्राप्त होता है मौनतासेज्ञानकी प्राप्ति है और दान से बड़ी शुभ कीर्ति होती है और सत्य बोलने से वाणी प्रसन्न होती है और परलोक में प्रतिष्ठा होती है, भूमि दान करने से आश्रम के समान गति को प्राप्त करता है और न्याय से धनसंचय करके, उसके फल को भोगता है, सबके अगीकृत पक्षपातरहित अपने हित करनेवाले धर्म को करके कोई भी नरक को नहीं जाता है यह बातें धर्म की जानी हुई हैं, नाग बोला अहंकारादिक से मेरा क्रोध नहीं है मेरे उत्पत्तिदोष से मुझ को बड़ा क्रोध है हे साध्वि ! तुम ने अपने वचनरूप अग्नि से उस मेरे क्रोध को भस्म करदिया जो सकल्प से उत्पन्न हुआ था, हे साध्वि ! मैं क्रोध से अधिक कोई बुरा दोष नहीं समझता हूँ सर्प ही में विशेष करके वह क्रोधरूप निन्दा होती है, इन्द्र से ईर्ष्या करनेवाला वह महाप्रतापी रावण क्रोधके वशीभूत होकर रामचन्द्रजी के हाथ से मारा गया, राजा कार्तवीर्य के पुत्रादिक महलों से बछड़ों को परशुराम करके लेजाना सुनकर अपने क्रोधसे व्याकुल होकर मारेगये इन्द्रकी समानता रखनेवाला महापराक्रमी कार्तवीर्य जिसका दूसरा नाम सहस्रार्जुन भी है वह भी क्रोधके ही कारण जमदाग्निजीके पुत्र परशुरामजी के हाथ से मारा गया, मैंने तेरे वचनको सुनकर यह तप और अनेक कल्याणों का नाश करनेवाला क्रोध अपने स्वार्थीन किया, हे विशालाशि ! मैं अधिकतर अपनी प्रशंसा करता हूँ उसी मुझ अत्रगुणी सर्प की तुम गुणवान् भार्या हो, मैं वहीं जाता हूँ जहां वह ब्राह्मण नियत है और सब प्रकार से यही वचन नागिन से कहा कि वह ब्राह्मण अपने मनोरथ को प्राप्त करके ही जायगा ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उक्तराज्येपदशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥

एकसौसत्तासी का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि, वह सर्प उसी ब्राह्मण को मन से ध्यान करता हुआ उस के मनोरथ को विचारता अपनी सर्पगति से उस ब्राह्मण के पास पहुँचा हे राजन् ! स्वभाव से धर्मवत्सल बुद्धिमान् वह नागेन्द्र उसके समीप पहुँचकर यह भीठे वचन बोला कि हे ब्राह्मण ! मैं तुम को सन्मुख करके कहता हूँ कि तुम को क्रोध करना योग्य नहीं है यहा किस हेतु से आये और क्या आप का प्रयोजन है, हे ब्राह्मणोत्तम ! मैं मन्मुख से समीप होकर प्रीति के साथ तुम से

पूछता हू कि तुम ईम एकान्तस्थान में गोमती के तैरते किसकी उपासना करते हो, ब्राह्मण ने कहा कि पञ्चनाम सर्प के दर्शन करने को यहाँ मुझे आये हुए को धर्मस्थानाम उत्तम ब्राह्मण जानो मेरा प्रयोजन उसीसे है, मैंने उसको यहाँ से सूर्यलोक में जाना सुना है उसी अपने सुजन मित्र की बात ऐसे देख रहा हू जैसे कि खेती करनेवाले पजन्य नाम वर्षा के देवता वादल को देखते हैं, योगसयुक्त सब दोषों से रहित होकर मैं उस वेद को पढ़ता हू जो कि दुःखों का दूर करनेवाला और कल्याणों से भरा हुआ है, नाग बोला कि बड़ा आश्चर्य है कि तुम साधु और मित्ररत्नले कल्याणरूप चलन रखनेवाले हो हे महाभाग ! निन्दा से रहित तुम दूसरे को कृपादृष्टि से देखते हो, हे वर्षा ! मैं वही नाग हू जैसा कि आप मुझ को जानते हो तुम अपनी इच्छा अनुसार आज्ञा करो आप का क्या अभीष्ट करूँ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! मैंने अपनी स्त्री आदि से आप का आगमन सुना है इसकारण मैं तुम्हारे दर्शनों को आया हूँ अब आप मुझ को मिले हो अपने मनोरथ को सिद्ध करके जाओगे हे विष्वात्मयोग्य, उत्तम, ब्राह्मण ! आप अपने अभीष्ट को मुझ से कहने को योग्य हैं वास्तव में हम सब आप के गुणों से विके हुए हैं इसहेतु से कि आप अपने हित को छोड़कर मेरा भी भला चाहते हैं, ब्राह्मण ने कहा हे महाभाग, सर्प ! मैं तेरे दर्शन की अभिलाषा करके आया हूँ और प्रयोजन का न जाननेवालों में किसी अभीष्ट के पूछने को तुम्हारे पास आया हूँ, हे महाभाग, ज्ञानिन् ! मैं विषयों से रहित आत्मा में नियत होकर जीवों के लयस्थान ब्रह्म को निश्चय करता हूँ भी चलायमानचित्त हूँ, तुम अपने उन उत्तम गुणों से प्रकाशमान हो जो कि कीर्तिरूप किरणों से युरु चन्द्रमा के समान आत्मा से प्रकाशित हैं, हे सर्प ! मुझ पूछनेवाले के जो जो प्रश्न हैं उनका तुम उत्तर दो फिर मैं अपने प्रयोजन को भी कहूँगा आप उनके सुनने के योग्य हैं ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उन्नतसंज्ञाशीत्यधिकशतमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥

एकसौअष्टासी का अध्याय ॥

ब्राह्मण ने कहा कि, आप समय पर साविधानी से सूर्य का वह रथ धारण करने को जाते हो जिसमें एक चक्र है आपने जो कुछ वहाँ आश्चर्य्य नवीन देखा हो उसके कहने को योग्य हो, नाग ने कहा कि भगवन् ! सूर्य देवता बड़े आश्चर्यों के निवासस्थान है तीनों लोकों के सब अभीष्टतत्त्व उसी से प्रकट होते हैं, अग्ने २ सिद्ध, मुनि, देवता आदि जिसकी इजारा किरणों में थाप्रित होकर ऐसे निवाम करते हैं जैसे कि इसलोक के पक्षी वन की शाखाओं पर विश्राम करते हैं सूर्य में नियत निम बड़े भागे तेज में अति मवन वा

निकलकर उसी सूर्य की किरणों में नियत होता है और आकाश में जंभाई लेता है तब बड़ा आश्चर्य होता है, हे ब्रह्मन्त्र्ये ! वह सूर्य देवता, ससार की वृद्धि के लिये उस वायु का रूपान्तर करके वर्षाऋतु में जल को उत्पन्न करता है इससे अधिक कौनसा आश्चर्य है उसी के मण्डल में उत्तम तेजरूप से नियत होकर महाप्रकाशमान अन्तर्यामी परमात्मा लोकों को देखता है यह भी बड़ा आश्चर्य है, जो देवता आठमहीनेतक अपनी पवित्र किरणों से संयुक्त होनेवाले जल को समयपर वर्षता है इससे अधिक और आश्चर्य क्या है, जिसके प्रकाशसमूह में आप आत्मा नियत है उसीकी कृपा से यह पृथ्वी जड़ चैतन्य समेत सब ओपधियों को धारण करती है, हे ब्राह्मण ! जिस सूर्य देवता में महाबाहु आदिअन्तरहित सनातन देवता पुरुषोत्तम नियत है इससे अधिक आश्चर्य क्या है, यह एकवात आश्चर्य का भी आश्चर्य है जिसको कि तैने, निर्मल आकाश में सूर्य के द्वारा देखा है उसको मैं तुम से कहता हूँ मध्याह्न के समय ससार में सूर्य के प्रकाशमान होनेपर एक प्रकाश सूर्य के भीतर ऐसा तेजस्वी दिखाई दिया जो अपने तेज के प्रकाश से सब लोकों को प्रकाशित करता आकाश को पूर्ण करके सूर्यदेवता के सन्मुख जाता था, जिसप्रकार आहुतिसंयुक्त अग्नि प्रकाशमान होता है उसीप्रकार अपने तेज की किरणों से लोकों की व्याप्त करके वाणी से परे दूसरे सूर्यरूप के समान था, उसके सन्मुख आने से सूर्य देवता ने दोनों हाथ दिये फिर उस पूजन के इच्छा करनेवाले ने भी अपना दक्षिण हाथ दिया, और आकाश को चीरकर किरणों के मण्डल में प्रवेश किया और क्षणमात्र में ही वह तेज एक होगया और सूर्य के रूप को प्राप्त किया फिर दोनों तेजों के मिलजाने पर हम को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इन दोनों में वह सूर्य कौन सा है जो रथ में नियत होकर वर्धमान है हम सबने संदेह में प्रवृत्त होकर सूर्य देवता से ही पूछा कि यह कौन पुरुष है जो आकाश को उल्लघन करके दूसरे सूर्य के समान गया है ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धेऽष्टाशीत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १८ ॥

एकसौनवासी का अध्याय ॥

सूर्य देवता ने उत्तर दिया कि यह न तो अग्नि देवता है न कोई असुर गर्न्धर्व है यह उच्छ्वृत्ती सिद्धमुनि स्वर्ग को गया है, यह ब्राह्मण मूल फल का आहार करनेवाला सूखे पत्तों का खानेवाला वा पूजन करनेवाला सावधान था, इस ब्राह्मण ने सहिताओं के पाठों से शिवजी की स्तुति की और जिस निमित्त इसने स्वर्ग के द्वार के लिये उद्योग किया था उसी के हेतु से वह स्वर्ग को गया है भुजग लोगो ! यह ब्राह्मण ससारी मनुष्यों से न मिलनेवाला अनिच्छावान्

सदेव उज्ज्वल का भोजन करनेवाला सब जीवों की भलाई में प्रवृत्त था, देवता असुर गन्धर्व पन्नग इत्यादि उन जीवों के ऐश्वर्य्य को प्राप्त नहीं करसके हैं जिन्होंने उत्तम गति को पाया है हे ब्राह्मण ! वहां मैंने इसप्रकार से आश्चर्य्य को देखा, हे ब्रह्मन् ! अच्छे शुद्ध इस मनुष्य ने चित्त की इच्छा के अनुसार शुद्ध गति को पाया और सूर्य्य के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करता है ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्द्धेनवाशीत्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १०६ ॥

एकसौनव्वे का अध्याय ॥

ब्राह्मण ने कहा कि, हे सर्प ! बड़ा आश्चर्य्य है और निस्सन्देह में प्रयोजन के अनुसार प्राप्त होनेवाले वचनों से विदित किया गया हू, हे साधुरूप, सर्प ! तुम्हारा कल्याण हो आप मुझ को भ्रम जाने की श्राप्ता दो और आप का कोई कार्य्य मेरे करने के योग्य होय तो मुझे स्मरण करियेगा नाग ने कहा कि, हे ब्राह्मण ! आप अपने हृदय के कार्य्य को कहे विना कहा जाते हो जो करने के योग्य है और जिसके निमित्त तुम यहा आये हो उसको अवश्य कहो हे सुन्दर व्रतवाले, ब्राह्मण ! उक्त अनुक्त काम के करनेपर तुम मुझसे पूछकर और श्राप्ता लेकर यहां से जाओगे हे मित्र ब्रह्मर्षे ! जैसे कि कोई मनुष्य वृक्ष के फल लेने के निमित्त वृक्ष के नीचे जाकर उस वृक्ष को त्यागकर निष्फल जाय उसी प्रकार तुम यहां आकर अपने अभीष्ट सिद्ध किये विना मुझे त्यागकर जाते हो यह तुम को योग्य नहीं है, हे निष्पाप, ब्राह्मण ! मैं तुम से प्रीति करनेवाला हू और तुमभी मुझपर प्रीति करते हो इसमें कुछ भी सदेह नहीं है यह सब लोक आप का है आप को मेरी मित्रता करने में क्या सदेह है, ब्राह्मण ने कहा हे बडे, बुद्धिमन्, आत्मज्ञानिन्, सर्प ! यह इसी प्रकार से है किसी दशा में भी देवता तुम से अधिक नहीं है अर्थात् तुम देवताओं के समान हो, जो पुरुषोत्तम सूर्य्य के भीतर वर्त्तमान है वही तुम और हम भी हैं और जो मैं हू वही आप हो अर्थात् हम तुम में कुछ भी अन्तर नहीं है वह आत्मा अटैत है जिसमें हम तुम और सब तत्त्व सदेव लय होते हैं हम वही ब्रह्म हैं, ब्राह्मण ने कहा हे सर्पराज ! पुण्यसचय में मुझ को सन्देह था सो हे साधो ! मैं मोक्षसाधन नाम उज्ज्वलवृत्ति व्रत को करूंगा, यह मेरा पूर्ण निश्चय का श्रेष्ठ कारण नियत हुआ था सो पूर्ण हुआ तुम्हारा कल्याण हो अब मुझे आप विदा कीजिये मेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ ॥ १० ॥

इति श्रीमहाभारतेशान्तिपर्वणिमोक्षधर्म उचरार्द्धेनवाशीत्युपरिशततमोऽध्याय ॥ १०६ ॥

एकसौ इक्यानव्वे का अध्याय ॥

भीष्मजी बोले कि हे गजन् ! तब निश्चय करनेवाला वह नायाग्य सर्प की

आज्ञा लेकर दीक्षा लेने की इच्छा से भार्गव ऋषि के पास गया और भार्गवजी से सस्कार्युक्त होकर धर्म में प्रवृत्त हुआ और इस कथा को भी अपने गुरु ऋषिजी के सन्मुख वर्णन किया, हे राजन् ! तब भार्गवजी ने भी राजा जनक की सभा में महात्मा नारदजी के सन्मुख इस पवित्र कथा को वर्णन किया, हे राजेन्द्र ! उन नारदजी ने इस उत्तम कथा को इन्द्र के पूछने पर देव-सभा में वर्णन किया, और पूर्व समय में यह शुभ कथा इन्द्र ने भी श्रेष्ठ ऋषियों के सन्मुख वर्णन की, हे राजन् ! जब परशुरामजी से मेरा युद्ध बड़ा भयकारी हुआ तब यह कथा वसुओं ने मेरे सन्मुख वर्णन की हे धर्मध्वज ! मैंने भी धर्मरूप उत्तम कथा मूलसमेत तुम से वर्णन करी, हे राजन्, युधिष्ठिर ! जो तुम मुझ से पूछते हो वह यही उत्तम और पवित्र धर्म है, जिसको करके वह वीर ब्राह्मण भी इसी व्रत में धर्म अर्थ, कामादिक से निरपेक्ष हुआ, और अपने कर्म में सर्पराज की आज्ञा पाके हिसाआदि दोषों से और शोक आदि दुःखों से रहित सहनशील होकर उच्छशिल को निर्वाहमात्र भोजन करनेवाला होकर वनमें जाके पूर्वोक्त उत्तम गति को प्राप्त हुआ ॥६॥

इति श्रीमहाभारतशान्तिपर्वणिमोक्षधर्मे उत्तरार्द्धे एकनवत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥

इति शान्तिपर्वसमाप्तम् ॥

इशतहार

नाम किताव	कीमत	नाम किताव	कीमत
महाभारतवार्तिक-कामिल,	२०)	हरिवंशपर्व पं० रविदत्तकृत,	३)
आदिपर्व कुञ्जविहारीलाल-		महाभारतकाशीनरेश,	५)
कृत,	११)	महाभारत सबलसिंहचौहान	
मभापर्व तथा	॥)	कामिल १८ पर्व	११-॥)
वनपर्व तथा	३१)	तथा काश्यप मफेद गुन्दा	१॥)
विराटपर्व तथा	॥)	आदिपर्व,	३)
उद्योगपर्व प० महेशदत्तकृत,	१॥)	सभापर्व,	३)
भीष्मपर्व प० कालीचरणकृत	१)	वनपर्व,	३)
द्रोणपर्व तथा	१॥)	विराटपर्व,	३)
कर्णपर्व तथा	१)	उद्योगपर्व	३॥)
शल्यपर्व, गदापर्व तथा	॥)	भीष्म, द्रोण, कर्ण शल्य	
सौप्तिकपर्व, स्त्रीपर्व तथा	१)	गदापर्व,	॥)
अनुशासनपर्व तथा	१॥)	सौप्तिकपर्व, यौपिकपर्व,	॥)
शान्तिपर्व		स्त्रीपर्व,	॥)
मयराजधर्म,		शांतिपर्व,	३)
आपद्धर्म,	तथा ३)	अश्वमेधपर्व,	३॥)
मोक्षधर्म,		आश्रमवासिक, मुशलपर्व,	३)
अश्वमेधपर्व तथा	॥३)	स्वर्गारोहणपर्व,	॥)
आश्रमवासिकपर्व,			
मुशलपर्व,			
महाप्रस्थानपर्व, तथा	॥३)		
स्वर्गारोहणपर्व,			

मिखने का पना-

रायबहादुर मुंशी प्रयागनारायणभार्गव,

मालिक नवलकिशोरप्रेस-लखनऊ

