

NITIBODH KATHA
नीतिबोधकथा.

हे पुस्तक

मेहरबान बोर्ड आफ एजुकेशन, ह्यांगकान्ग हुकुमावरून

मेजर क्यांडी साहेब की शाळेचे सुपरिण्डेण्डंट

ह्यांनीं

नीतिकथा व बोधकथा ह्या पुस्तकांवरून

तयार केले, ते

पुणेपाठशाळेकडील छापरबान्वांत छापिले

आवृत्तिचवथी.

मुकामपुणे.

Gh. 6447

148²

छापणारनाशिरामचंद्र ठकार स. छा. खाना

इसवीसंन १९५६

शके १९७८

0155,3 (R4)

A56

प्रस्तावना.

हा ग्रंथ पूर्ण रूप से मराठी भाषेत होता, त्याच्या पहिल्या भागाचे मराठी भाषेतच मुंबईतील शिक्षा मंडळीने का-
वून छापविले, त्या भागास बोधकथा असें नांव दे-
ते. त्याच ग्रंथाचा दुसरा भाग त्याचें मराठी भाषांतर कर-
वून छापविले, त्यास नीति कथा असें नांव ठेविलें होतें.
हल्लीं नीति कथा पुस्तके महाराष्ट्रांत खेरील आहू एवढेच नी-
ति कथा पुस्तके आहेत ते जर कधी साहज खेरील आहू ते पुस्त-
कांतील कथा, मुलांस वाचून अर्थ समजावून घ्यावो-
थ अशा वरून गुणवत्ता, आणि पाठ्यांनुसार कांतील
पांच साहाय्य निर्यायोगी दिसल्या पावतां व ही-
नी पुस्तकांतील कथा एकत्र करून, एक पुस्तक तयार के-
लें, तें नीति कथा असें नांव ठेविले.

अनुक्रमणिका.

गोष्ट	पृष्ठ.
१८ कृतघ्नाचें शासन. _____	३४
१९ कृतघ्नाची खोड मोडणे. _____	३५
२० वृथामनोरथ. _____	३७
२१ संगत. _____	३९
२२ शिक्षपरीक्षा. _____	४०
२३ महालारा व त्याच दोन उत्र. _____	४१
२४ खरेपणा आणि प्रामाणिकपणा. _____	४७
२५ जीभ आटोपणे. _____	
२६ सरवाचें मूळ _____	

कृपण म्हणून लोक निदिनात, त्याच द्रव्याचे जेकां ती लोकांचे अडचणी प्रमाणे आणि आपले सामर्थ्य पाहून सत्यांती दान करितो, तेकां कृपण हे त्याचें वाईट नांव जाऊन, लोक त्यास दाता असें म्हणतात, आणि त्याची प्रशंसा करितात.

ज्या शेतांत बीं पडले असतें त्या शेतांत जर कोणी बीं पेरलें, तर तें जसें फुकट जातें, तसें जे सुखी आहे हेत, ज्यांस अडचण नाही, त्यांचे द्रव्य दिलें असतां तें व्यर्थ होतें, त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही. त्यास्तव जे दीन, गरीब, दुबळे हातपाय थकल्या, जे ज्यांस पोटास अन्न मिळविण्याचें सामर्थ्य नाही, अशांस जर द्रव्य दिलें, तर त्या द्रव्याचें सार्थक्य होतें.

जसें, बीं पेरणारा चांगल्या शेतांत बीं टाकितो, तें बीं पुष्कळपट होऊन पेरणाऱ्यास सुख देतें, तसें दीन दुबळे आंस जें शीतीनें दिलें तें त्यांस सुख देऊन देणाऱ्यासही संतोष देतें, आणि तेणें करून ईश्वर त्यावर दया करितो. कांकी, जो गरिबांस देतो तो घास देतो. त्या प्रमाणें द्रव्याचा सद्यय सोळा तर तो लाकास आणि द्रव्याचा मान्य होईल.

वय उत्तरोत्तर वाढत चालले आहे. जर मी त्या ब-
यांत विद्या शिकलो नाही, तर पुढे मला ती साधणा
नाही.

असें गोपाळाचें भाषण ऐकून त्याच्या बापानें
संतोष पावून त्यास एका चांगल्या शिक्षकाचे स्वागत
केले. किती एक दिवसांनंतर गोपाळ आपल्या बापा
जवळ जाऊन त्याच्या पायां पडला. तेव्हां बापानें वि-
चारिलें, मुला, काय काय शिकलास? तेव्हां गोपाळ
जें जें शिकला, होता तें सर्व त्याने बापास म्हणून हा-
खविलें. तें पाहून बाप संतोष पावला, आणि मुलास
एक मोहर देऊन बोलला, मुला, ह्या मोहरचें तुला आ-
वडेल तें तूं कर.

गोपाळ ती मोहर घेऊन बापाच्या पायां पडून
गेला. नंतर तो आपल्या गुरूकडे जात असतां त्यानें
कोणी रानांत रडतां ऐकिलें. मग रानांत जाऊन पाहतो तो
एक मुलगा विखलानें भरलेला रडत आहे. गोपाळ त्या
जवळ जाऊन, गोड बोलून त्यास विचारितो, मुला, तूं
कां रडतोस? तुला काय झालें? मुलगा त्या गोडबोलं
प्यानें आनंद पावून गोपाळास म्हणाला, मी लिहिणे

वाचणें सोडून खेळत होतों, तें पाहून माझ्या बापानें मला मारलें, म्हणून मी रानांत येऊन रडत बसलों आहे. मग गोपाळ त्या मुलास हितांच्या चार गोष्टी सांगून त्याला आपले बरोबर घेऊन गेला, आणि म्हणाला. मुला, एकां तूं लहान आहेस, म्हणून विद्येचें फळ काय आहे हे तुला समजत नाही; श्वरपणीं समजेल. मीही तुझ्यासारखाच उनाड होतो, पण सांप्रत मला विद्या चांगली वाटूं लागली, व तिचें फळही माझ्या दृष्टीस पडलें आहे. असें बोलून त्यानें आपली मोहर त्यास दाखवून, बापानें दिल्याची गोष्ट सांगितली.

सारांश, लहानपणीं विद्याभ्यासाचा कंटाळा येतो, आणि आई बापांचा तिरस्कार वाटतो; पण शाहाण्या मुलांनें विचार करून निरंतर विद्याभ्यास करावा, म्हणजे पुढें वडिलांचा दयाळूपणा मनांत येईल, व विद्येचें फळही दिसून येईल.

५ दरिद्री विद्वान् आणि धनवान् मूर्ख.

फोणे एके समीचीं एक दरिद्री विद्वान् आणि एक धनवान् मूर्ख ह्यांचा फार स्नेह पडला; त्यावरून सर्व लोकांस वाटत असे कीं, विद्वानाचा स्नेहीही विद्वान् असेल. एके दिवशीं त्या दोघांस सभेचे बोलावणे आलें, तेव्हां ते दोघे सभेस गेले. तेथें त्यांचें स्वरूप जाणून सभेंतोल लोकांनीं विद्वानाचा मात्र आदर केला. तें पाहून मूर्ख फार लाजून मनांत विचार करूं लागला. अरे, मी कसा मूर्ख झालों ! जर मी विद्वान् असतो तर सर्वलोक मला मान देते. मी धनवान् आहे खरा, परंतु धन माझ्या बरोबर येत नाही; विद्या सर्वत्र बरोबर जाते; तर आजपासून सर्वद्रव्य खर्चून विद्या संपादण्याविषयीं मी प्रयत्न करीन, असा त्यानें त्यावेळीं तेथें निश्चय केला.

मग सभा उठल्यावर तो वाटेनें विद्वानास म्हणतो, अरे मित्रा, जर तूं मजवर कृपा करशील तर आपणा उभयतांचें कल्याण होईल. विद्वानानें विचारिलें, हे कसें? मूर्ख बोलला, माझे सर्व धन तूं घे आणि तुझी

विद्या मला दे, विद्वान् म्हणाला, तुझ्यानें मला इव्य देवा-
 वेल, ह्यांत कांही कठीण नाही, परंतु तुला विद्या देणे मा-
 ह्या स्वाधीन नाही. हें ऐकून धनवान् मूर्ख म्हणतो, अरे,
 मी इव्याचा लोभ सीडावयास सिद्ध झालों, आणि तुला वि-
 धेची ममता सुटेना काय? विद्वानानें उत्तर केले, ह्या वि-
 षयीं म्या सांगितल्यानें तुझी खातरी व्हावयाची नाही,
 तर चला, आपण राजाकडे जाऊं, तो ह्या गोष्टीचा नि-
 वाडा करील.

असें बोलून ते दोघे राजाकडे गेले, आणि सर्व व-
 र्तमान त्यांनीं राजास सांगितले. राजानें तें सर्व ऐकून घे-
 ऊन तत्क्षणींच दरिद्री विद्वानास धन देऊन धनवान् केले,
 आणि मूर्खास सांगितले कीं, अरे, जर अकस्मात् को-
 णास विद्या देता येती, तर आतांच तुला विद्वान् केले अ-
 सतें. असो, आतां जर तुला विधेची इच्छा असली, तर
 तूं शाकेंत जाऊन विद्याभ्यास कर, म्हणजे काळें करून
 विद्वान् होऊन प्रगिष्ठा पावशील.

सारांश, विधेकडून विद्वानास धन सहज मिळ-
 त, परंतु विद्याहीनास विद्या सहज मिळत नाही, तीस
 अभ्यासच केला पाहिजे. ह्यास्तव जीं मुळें लहानपणा

प्राप्त न सुविधेना अभ्यास करतीह तीं मुख भोगितीह.

६ अहंकार.

धनवान् लोकच अहंकारी असतात असें नाहीं, दरिद्री लोकही पुष्कळ अहंकारी असतात. जर धनापासून अहंकार उत्पन्न होतो म्हणावे, तर सर्वधनवान् लोकांस अहंकार असावा, तसें सर्वत्र दिसत नाहीं. त्या स्तव अहंकाराचें कारण धन नव्हे, मन होय. मी सर्वाहून मोठा असें मानणें, हा केवळ मनाचा धर्म आहे, असें बुद्धलोक बोलतात. जे अहंकारी मनुष्य ते असें समजतात कीं, सर्वांपेक्षां आम्ही मोठे, आम्हांपेक्षां दुसरा कोणी मोठा नाहीं, आम्हासारखाही कोणी नाहीं, त्यामुळें ते दुसऱ्याचा अपमान करितात, तर अशा मनुष्यांस उंच डोंगरा प्रमाणें मोजावें. जसें उंच डोंगरावर पाणी जात नाहीं, तसें अहंकारी मनुष्यांस ज्ञान प्राप्त होत नाहीं, परंतु जसें खोलबट जमिनीस पाणी सहज मिळते, तसें निरहंकारी मनुष्यांस ज्ञान सहज प्राप्त

होते. ह्यास्तब ज्याला ज्ञानाची इच्छा आहे, त्यानें कधीं अहंकार धरूंनये, आणि मी थोर असें मानूंनये, जसें झाड फळांच्या भारानें लवते, किंवा जशा साळीच्या काड्या धान्याच्या भारानें जमिनीपर्यंत लवतात, तसें मनुष्यानें ज्ञान संपादून नम्रतेनें वर्तवें, त्यांतच त्याचा थोरपणा आहे. कोणी वयानें मोठा झाला म्हणूनच त्यास थोरपणा येतो, असें नाही, तर थोरपणाचें कारण विद्या होय. म्हणून सर्वांनीं अभिमान सोडून विद्या शिकावी, म्हणजे त्यांस थोरपणा येऊन सर्वगोष्टींचा लाभ होईल. वयानें मोठा झाला म्हणून कोणी विद्येविषयीं आळस करूं नये, व लाज धरूंनये. विद्या लहानपण्यांवर किंवा मोठेपण्यांवर नाही, मेहनतीवर आहे.

सारांश, अहंकाराचें तोंड काळें. अहंकारा सारखा दुष्ट नाही. अहंकारानें बहुतांस कुडविलें आहे, म्हणून निरभिमानांनीं असणें हा गुण लहानपणापासून मुलांनीं आंगी बाळगावा.

७ विद्याभ्यासापास्तून हित.

जरतुलापाहिजे धन,
तर करीं विद्येचे संपादन,
विद्यानसतां तेंच धन,
संकटी पाडी मनुष्या,

ही म्हण कोणी एका पुरुषानें एका राजापारीं म्हण-
टली. राजानें तिच्या अर्थाचा खरेपणा पाहावयासाठीं
आपला एक मुलगा विद्याभ्यासाकरितां एका पंडिताचे
स्वाधीन केला, आणि सांगितलें कीं, मुलानें नित्य नवा एक
धडा शिकावा. दुसरा मुलगा होता, त्यास प्रतिदिवशीं
एकेक उंच रत्न देऊं लागला. पहिल्या मुलाची बुद्धि
विद्याभ्यासाच्या योगानें दिवसें दिवस जसजसी वाढत
चालली, तसतसा तो नम्र, विनयी, सुशील, आणि विद्वान्
होत चालला, आणि विद्याभ्यासाकडे चित्त अधिक
अधिक लावूं लागला. इकडे दुसरा मुलगा आपल्या
संपत्तीच्या योगानें दिवसें दिवस अधिक अधिक गर्बि
ष्ठ आणि उन्मत्त होत चालला, आणि विद्येस तुच्छ मानूं
लागला. ते दोघे मोठे झाले तेव्हां दूरदेशीं प्रवासास

जावया कर्त्तिां निघाले. धनवान् होता त्यानें पुष्कळ धन संगतीं घेतलें. विद्वान् होता त्यानें प्रवासीं विद्याच एक सोबती होय, असें समजून किती एक पुस्तकें मात्र घेतलीं.

धनवान् मुलगा एका मगरास गेला, तेथें त्याज-
पाशीं रांडबाज व जुगारी ह्यांची मंडळी मिळाली, त्यांच्या वाईट बुद्धीस लागून त्यानें किती एक दिवसांत दुर्व्यसनांत व दुष्कर्मांत आपल्या द्रव्याचा खर्च केला. शेवटीं कर्ज पुष्कळ झालें, तेहां लोकांनीं फिर्पादी करून त्यास बंदीशाळेंत घातलें.

विद्वान् मुलगा होता तो एका राजधानीस गेला, तेथील राजानें त्याच्या चालचर्येवरून त्याच्या विद्येची परीक्षा करून त्याशीं परिचय केला. तो परिचय बांगला झाल्यावर राजानें त्यास एक वाडा बांधून दिला. शेवटीं त्या राजाची प्रीति त्यावर इतकी बसली कीं, राजानें त्यास आपली कन्या दिली. नंतर चाकर माणसें व शिपाईलोक बरोबर देऊन त्याला त्याच्या देशीं पाठवून दिलें. तो आपल्या नगराजवळ गेला तेहां नगरांत गलबल झाली, ती ऐकून त्याचा बाप घाबरला, इत-

क्यांत जामुदानें येऊन सांगितलें कीं, महाराज, आपला पुत्र घेत आहे. मग राजानें प्रधान व सोयरे धायरे सामोरे पाठवून वाजत गाजत पुत्रास महालांत आणिलें; आणि त्यास आर्लिंगन देऊन जवळ बसविलें; व मोठा उत्साह केला. पुढें राजकामांत त्याची बुद्धि व कल्पाना चांगली आहे, असें पाहून सर्व राज्याचा कारभार त्याच्या स्वाधीन केला.

तो द्रव्यवान् मुलगा तों पर्यंत बंदिवाळेंतच होता, तें वर्तमान ह्या विद्वान् मुत्तानें ऐकून त्याचें ऋण फेडून त्यास सोडवून राजधानीस आणिलें. ह्या प्रकारें त्या राजानें विद्या आणि संपत्ति ह्यांच्यामध्ये काय भेद आहे ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहिला.

८ विद्येचें फळ.

गोविंदा नामें एक मुलगा सूर्योदयाचे पूर्वी उठून आपलें दप्तर बगळेस मास्तून शाळेस जात असे तो फार लहान होता, आणि शाळा तर फार दूर, संधारें एक कोसावर होती. असें असतांही इतकें दूर जाण्या-

स त्याला श्रम अगदी वाटत नसे. कां की, शाळेस जाऊन विद्या पढेन, परंतु टवाळ मुलांप्रमाणे रस्त्यांत खेळणार नाहीं, असें त्याच्या मनांत नेहमीं वागत असे.

एके दिवशीं तो शाळेस जात असबां दुसऱ्या गांवचा भोळानाथ नामें एक मुलगा त्यास भेटला. तो भोळानाथ वयानें गोंविदापेक्षां मोठा होता, परंतु सूर्य होता; तो कधीं शाळेस जात नसे, म्हणून त्यास एक अक्षर किंवा एक अंक लिहितां वाचतां येत नसे सर्वदा खेळणें, टवाळी करणें, घां बांचून दुसरे कांहीं त्यास कळत नव्हतें. असा तो मुलगा पाहून गोविंदा त्यास अनेक प्रकारांनीं बोध करून म्हणाला, बाबा, खेळणें व पोखेष्टा सोडून देऊन मजबरोबर शाळेस चल, पहा, विद्या अवघ्या वस्तूंमध्ये उत्तम आहे; ती तूं जाणत नाहीस. दुसऱ्या वस्तूची किंमत होती; परंतु विद्येची किंमत नाही. दुसऱ्या वस्तू चोर नेतील, परंतु विद्या त्यांच्यानें नेवत नाही; दुसऱ्या वस्तूचें दान केलें असतां त्या आपणास नाहीं त्या होतात; परंतु विद्येचें दान केलें असतां ती वाढते. हें ऐकून भोळानाथ बोलला, मी शाळेस कधीं जाणार नाहीं; मला लिहिण्या वाचण्याची गरज नाही. शि-

कण्यापेक्षां खेळणे मला फार चांगले वाटते, तर तूच मजबरोबर ये, म्हणजे आपण दोघेजण मिळून एकीकडे जाऊन खेळू. गोविंदाने उत्तर केले, अरे, हे फार वाईट कर्म होय, तरी तू मला बोलावितोस म्हणून मी येईन, पण केव्हा? मी अगोदर शाळेस जाईन, तेथून आल्यावर घरी आईबाप काय काम सांगतील ते करीन; त्यांस बाजारांतील जिन्नस आणून देईन; नंतर त्यांची आज्ञा घेऊन तुजबरोबर पाहिजे तर क्षणभर खेळावयास येईन. आतां तू मजबरोबर शाळेस चल, नाही तर घरी जाऊन आपल्या आईबापांची सेवा कर. भोळानाथ म्हणाला, आईबापांच्या सेवेविषयीचा उपदेश मला आवडत नाही, परंतु शाळेस कशाकरितां जावे, व त्याचे फळ काय, ते सांग.

गोविंदा बोलला, ऐक ! जर तू शाळेस नयेतो असाच खेळण्यांत व मुखपणांत राहाशील, तर तुला कधी चांगली रीत लागणार नाही, आणि आईबापांच्या आज्ञेंत जर राहाणार नाहीस, तर तुझे कधी बरे होणार नाही, मी तसा होण्यास इच्छित नाही. मी आईबापांची सेवानित्य करीन; कारण, तीं मजबरोबर फार प्रीति

करनात; माझा प्रतिपाल करण्यांत त्यांस फारश्रम हो-
 नात; जन्मल्यापासून माझे कल्याण तीं चिंतितात; घ्या
 स्तव तीं आज्ञा करतील ती मला अवश्य मानली पाहि-
 जे. आतां विद्येचें फळ काय म्हणून तूं विचारितोस
 तर ऐक. विद्येनें सर्व प्रकारांनीं आपलें कल्याण हो-
 तें; विद्येच्या योगानें सर्वत्र मान व धन त्यांचा लाभ हो-
 तो, ज्या काळीं आईबाप मातारूपणामुळे काम कर-
 ण्यास असमर्थ होतात, व त्यांचा उपाय चालेनासा हो-
 तो, त्या काळीं मुलांनीं विद्येवांचून कोणत्या साधनें
 त्यांचा चरितार्थ चालवावा? शंभर मूर्ख पुत्रापेक्षां एक
 गुणवान् पुत्र चांगला. मूर्खांचा आदर कोणी करित ना-
 हीं. करावें काय, न करावें काय, हा विचार मूर्खांस क-
 ळत नाही; आणि आपणास कोणी उत्पन्न केले, व ज-
 मांस आल्याचें फळ काय, हें ही त्यास समजत नाहीं.
 घ्या करितां विद्या अवश्य संपादिली पाहिजे.

त्या प्रकारें करून गोविंदापंडिता प्रमाणें बोलत
 भसतां कोणी एक पुरुष हातांत पत्र घेऊन तें घेताला,
 व तें पत्र भोळानाथाच्या हातीं देऊन बोलिला, महाराज,
 मी अज्ञान आहे; हें पत्र हातांत घेऊन गांवभर शोध क-

रीत आलो; परंतु आझून हें कोणाचें; व कोणीकडलें, ह्याचा थांग लागत नाही; तर कृपा करून हें पत्र मला वाचून दाखवा. असें तो बोलिला, परंतु भोळानाथ तें काय वाचतो? त्यांतलें एक अक्षर ही त्यास समजलें नाहीं.

नंतर तें पत्र गोविंदाजवळ देतांच त्यानें वाचून, कोठून आलें, व त्यांत मजकूर काय, हें त्या माणसास सांगितलें. हें पाहून भोळानाथ फार लाजला, आणि पूर्वी गोविंदा जें जें बोलिला होता त्या सर्वांचें स्मरण करून म्हणाला, बाबा, तुझ्या तोंडच्या गोष्टी ऐकून मला ज्ञान झालें. विद्या उत्तम वस्तू खरी, हें मी आतां समजलों, व म्यां अनुभवूनही पाहिलें आहे. पूर्वी मी शाळेस जात नव्हतो, त्याचा मला आतां मोठा स्वेद होतो, तर आतां मी स्वेळ व द्वाडगुण टाकून तुजबरोबर शाळेस येतो. असें बोलून तो गोविंदाबरोबर शाळेस जाऊं लागला, आणि ते दोघे विद्या पढून मान्यता पावले.

सारांश, विद्येविषयी चांगला उपदेश कोणी करील तो सर्वांनीं अवश्य ऐकावा, आणि त्याप्रमाणें वागावें, म्हणजे त्यांचें सर्वप्रकारांनीं कल्याण होतें. नाहीं तर हेवणा केल्यास त्यांस दुःखच भोगावें लागतें.

१९ चांगली बुद्धि.

एका गृहस्थास रामचंद्र नामें एकं मुलगा होता; त्याला वय अगदी थोडें असून बुद्धि फक्त चांगली होती. रामचंद्र हा बापाचा एकुलता एक मुलगा होता. त्यास लिहितां वाचतां कांहीं येत नव्हतें; कारण कीं, तो कधीं शाळेंत गेला नव्हता; परंतु तो समजत होता, कीं विद्याहीन असणें हें चांगलें नव्हे; ह्यास्तव आपणास विद्या यावी अशी त्यास मोठी इच्छा झाली. पहिल्यानें गुरूनें सांगितलेले रामचंद्रास चांगलें समजत नसे; परंतु कांहीं काळांनंतर विद्याभ्यास करून त्याचा समज चांगला होऊं लागला. त्याच्या बरोबरचे शिकणारे जिनके होते त्या सर्वांपेक्षां तो लहान असतां विद्येनें त्यांमध्ये पहिली जागा पावला. त्याच्या तोंडांतून वाईट शब्द कधींही निघत नसे, आणि वाईट काम त्याजकडून कधींही घडत नसे, आणि तो सर्वदा अवघ्या मुलांशीं प्रीतीनें बोलत असे. ह्यास्तव त्यास शिक्षा करण्याचा असंग गुरूस कधींच आला नाही. तो तीन वर्षे शाळेंत राहून फार चांगलें शिकला. तो जें शिकला होता त्यांत त्याची तयारी पाहून

त्याचे आईबाप व भाऊबंद त्याजवर फार प्रीतिकरू लागले. एके दिवशीं तो शाळेंतून आल्यावर त्याच्या बापानें त्यास खाऊंकरितां चार पैसे दिले, ते घेऊन मोठ्या आनंदानें तो बाजाराकडे चालला, आणि वाटेनें जातांजातां विचार करू लागला कीं, बाजारांत जाऊन काय जिनस घ्यावा? खेळ्याचा जिनस तर मला नको, मिठाई घेतली तर ती खाऊन सरून जाईल; तिचा पुटे कांहीं उपयोग नाही. तर ह्या पैशांचे कागद विकत घ्यावे, म्हणजे पी घरीं असून त्यावेळेस जें शिकलों आहे तें त्या कागदांवर लिहून ठेवीन, तें केलें माझे शिकणें दृढ होईल. असा विचार करून बाजारांत गेल्यावर खिशांत पैसे पाहतो तो पैसे नाहींत. खिशास भोंक होतें त्यांतून ते गळून पडले होते. तें पाहून तो फार रडूं लागला, आणि आल्या वाटेनें पैशांचा शोध करित माघारां चालला. वाटेनें रडत चालला आहे, इतक्यांत कोणी साहेब तेथें आला, आणि मुलगा कां रडतो हें समजून घेऊन त्यास दटावल्यासारखें करून म्हणाला, मुला, चल मजबरोबर. रामचंद्रानें ते शब्द एकतांच डोळे उघडले, आणि साहेबाची रागट मुद्रा पाहून भयानें रडणें सोडिलें, साहेबाचे घर जवळ

होते; तिकडे साहेबाबरोबर रामचंद्र गेला, त्यास साहे-
 बानें विचारिलें कीं, तूं कां रडतोस ? रामचंद्र बोलला, आ-
 ज मी शाकेंतून घरीं आल्यावर बापांनं मला चार पैसे दि-
 ले, ते घेऊन बाजारांत कागद घ्यावयाकरितां निघालों,
 तो वाटेनें पैसे मजकडून हरवले, म्हणून मी रडत हो-
 र्तां. साहेबानें त्याचें बोलणें ऐकून घेऊन त्या मुलासरोन
 आप्याचे पैसे दिले, आणि सांगितलें कीं, ह्या पैशांचे कागद
 किंवा दुसरें कांहीं जें तुला पाहिजे तें विकत घे. रामचंद्रा-
 नें पैसे पाहातांच संतुष्ट होऊन डोळे पुसून, साहेबाम
 सलाम केला. मग तो बाजारांत जाऊन कागद विकत घे-
 ऊन घरीं गेला, आणि झालेंलें वर्तमान आईबापांस
 सांगता झाला. ह्या पासून त्यांस किती आनंद झाला अ-
 सेल बरें ?

सारांश. मुलांनीं ह्या प्रमाणें चांगली बुद्धि धरून
 आईबापांच्या अंतःकरणास वारंवार आनंद घावा
 हा त्यांचा धर्म होय.

१० झटूनकामकरणे.

एक कुळंबी मरतेसमयीं आपल्या मुलांस म्हणाला, मुलांभो, असें पुष्कळ धन द्राक्षीच्या मळ्यांत पुरलेलें आहे. तो कुळंबी वारल्यावर त्याच्या मुलांनीं एकत्र होऊन तो ठेवा उकरून काढावा म्हणून द्राक्षीचा सारा मळ खणिला, कांतर, ठेवा अमुक ठिकाणीं पुरला आहे, हें बापानें त्यांस स्पष्ट सांगितलें नव्हतें. शेवटीं त्यांनीं तीजपीन कमरे इतकी खणली, तरी तींत ठेवा सांपडला नाही. मग खाडे बुजवून त्यांनीं त्या जाग्यावर द्राक्षीच्या नव्या वेली लाविल्या, त्यांस त्या वर्षीं वीसपट पीक आलें. त्यांच्या उत्पन्नांतून सर्व खर्च भागून पुष्कळ द्रव्य शिल्लकेस राहिलें. तेव्हां त्या मुलांस समजलें कीं, द्राक्षीच्या मळ्यांत माझे धन पुरलेलें आहे, असें जें बापानें आपणांस सांगितलें होतें, त्यांचा अर्थ हाच होतो कीं, झटून काम करा म्हणजे तुम्ही धनवान् व्हाल, कांकीं, उद्योग हा संपत्तीचे मूळ कारण म्हटलें आहे.

११ विद्येची हेळणा.

एक मुलगा विद्याभ्यासाचा उद्योग कांहीं एक न करितां आपल्या इच्छेस येई त्या प्रमाणें काळ घालवीत असे, आणि वडिलांच्या चांगल्या उपदेशाचा तिरस्कार करून वॉईट लोकांच्या सोबतीनें फिरत असे. मग तो मोठा झाला. तेव्हां अन्नवस्त्र मिळेना, म्हणून महिन्याचे दोन रुपये कबूल करून एके ठिकाणीं चाकरीस राहिला, तिजपासून शरीरास फार श्रम होऊं लागले. पुढें तो एके दिवशीं आपल्या भावाजवळ जाऊन दीनवाणीनें त्यास विचारूं लागला, दादा, तुम्हांस थोड्या श्रमानें दर महिन्यास दाहा पंधरा रुपये मिळतात, आणि मी तर सारा दिवस काम करित असतो, व तुमच्यापेक्षां मला मेहनतही अधिक पडते, तरी मला दोन तीन रुपयांहून कांहीं अधिक मिळत नाही, ह्याचें कारण काय बरें? भावानें उत्तर केलें, रे, लहानपणीं त्वां विद्येची हेळणा केली, विद्या संपादिली नाही, म्हणून आतां संकटांत पडला आहेस. आणि म्यां फार मेहनत करून विद्या संपादिली, म्हणून मला आतां चांगला रोजगार मिळाला आहे. म्या विद्यानाचे तोंडांतून

ऐकिलें आहे कीं, विद्या म्हणते, जे माझी सेवा करतील त्यांस मी भाग्य देईन. त्यां पहिल्यानेंच गोष्ट गमाविली, आतां विचारून फळकाय?

सारांस्त जीं मुलें लहानपणीं विद्येची हेळणा करितात, आणि आईबापांचा तिरस्काकरून, आणि स्वच्छंदपणें बागून, आपला विद्या शिकण्याचा काळ फुकट गमावतात, तीं मोठेपणीं फार संकटें पावून फजीत होतात, घ्यास्त-व विद्येची हेळणा कोणी करूं नये.

१२ आळशी मुलगा.

कोणी एक आळशी मुलगा एका राहाण्यास म्हणाला, महाराज, मला फार दुःख झालें आहे. मी एके दिवशीं फार उशीर होईपर्यंत निजून राहिल्यामुळे शाकेस जाण्याचा बेळ गेला; तेव्हां म्यां आईबापांस सांगितलें कीं, आज उशीर झाला म्हणून आतां मी शाकेस जात नाहीं, उद्यां जाईन. हा माझा आळस पाहून त्यांनीं पंतोजीकडे जाऊन शाकेतील मुलें आणून त्यांजकडून मला धरवून शाकेत पाठविलें; शाकेत गेल्यावर पंतोजीनें सर्वां देखत मला शिक्षा केली.

असा त्यांनीं यजवर जुलूम केला. ह्या करितां आईबा-
पांना कांहीं बरी सूड उगवावा असा बेत मीं करित आहे,
परंतु सिद्धीस जात नाहीं; झाला कोणती युक्ति करावी? असें
त्या मुलांचें बोलणें ऐकून शाहाणा म्हणाव्त्र, अरे, मुला, तूं
केवळ मूर्ख आहेस, असें माझ्या ध्यानांत पकें आलें. मूर्ख
लोक जोंपर्यंत बोलत नाहींत तों पर्यंत त्यांचे गुण दोष कां-
हींच कळत नाहींत; परंतु एकवेळ त्यांच्या तोंडांतून शब्द बा-
हेर निघाले म्हणजे त्यांचें ज्ञान सर्वास समजते, अरे मूर्खा,
तुझ्या लहानपणापासून ज्यांनीं सर्वप्रकारें तुझे बरें केले
त्या आईबापांस तूं शत्रू सारखें मानितोस, हा तुझा केवढा
मूर्खपणा आहे! तर असें करूं नको; तूं आळस ठाकून वि-
द्याशीक, मग शत्रु कोण आणि मित्र कोण हें तुला समजेल.

सारांश. मुलें लहानपणां विद्याभ्यासाविषयीं आ-
ळस करितात, आणि आईबापांचा द्वेष करितात, तेणेंकरून
न त्यांचें फार अकल्याण होते; म्हणून आईबापांनीं त्यांस
असें होऊं देऊं नये. जेलोक मुलांचे अतिशयित लाडक
रून त्यांस विद्याभ्यास होऊं देत नाहींत, व त्यांस सुमार्गी
लावीत नाहींत, ते त्यांचे शत्रु होत.

१३ द्रव्यद्रव्यिणारामुलगा.

दोन मुलगे भाऊ भाऊ एके शाकेंत विद्याभ्यास करीत असत; तेव्हां एका व्यापाऱ्याने शाकेंत जाऊन त्यांस विचारिलें, तुम्ही कोणी माझ्याजवळ चाकरीस राहातां? त्यांतून वडील मुलानें त्यास पुसलें, महिना काय घाल? व्यापारी बोलला, पांच रुपये देईन; कारण कीं, काम फारसें नाहीं. माझ्या बरोबर जिनसांच्या यादी मात्र घेऊन फिरत आसावें; मला तुमच्या लिहिण्यावाचण्याची कांहीं गरज नाहीं. मुलानें उत्तर केलें, बरें तर, मी आपल्या भावाशीं ह्या गोष्टीचा विचार करून काय तें तुहांस कळवीन. तें ऐकून व्यापारी त्यावेळेस घरीं गेला. नंतर तो मुलगा आपल्या धाकट्या भावाजवळ जाऊन त्यास विचारितो, रे, ऐकतोस, आपण विद्वान् होण्यास आणखी किती दिवस पर्यंत अभ्यास करावा लागेल, हें समजत नाहीं; ह्यास्तव मला वाटतें कीं, त्या व्यापाऱ्याजवळ चाकरीस राहावें, हें बरें आहे. तेथें फारसा लाभ नाहीं, तरी स्वार्थाच्या उपयोगी उद्योग तर हातानें घडेल. धाकटा भाऊ बोलला, दादा, तुम्ही ह्या वेळेस विद्येपेक्षां द्रव्यविशेष मानितां वरें, परंतु पुढें आप-

ल्या मूर्खपणाचा पश्चात्ताप पावला; ह्यास दृष्टांत सांग
 तों. कितीएक ग्राहाणे बागवान् लोक आहेत, ते चांगले दृ-
 क्ष आपल्या बागांत लावितात; त्यांस फळें लवकर येत नाही-
 त खरी, परंतु त्यालोकांस आशा असते कीं, जेव्हां फळें ये-
 तील तेव्हां चांगलीच येतील. कोणी मूर्ख बागवान् असता-
 त तें लवकर फळें यावीं म्हणून कितीएक वाईट दृक्ष लाव-
 तात; त्यांस फळें लवकर येतात खरी, परंतु तीं फळें वाईट
 असतात. तसें विद्येपासून जे लाभ होतात ते चिरकाळ-
 नें होतात खरे, परंतु ते चांगले. इतर उद्योगांपासून जे ल-
 भ होतात ते लवकर जरी झाले, तरी ते निकृष्ट. लहानप-
 णांत द्रव्याकडे चित्त लावले तर विद्या होत नाही, म्हणून
 ह्याकाळी विद्या सोडून दुसरा उद्योग धरून ये, असें मा-
 ह्या बुद्धीस येते. धाकट्या भावाचें बोलणें ऐकून वडील
 भावानें चाकरीस राहाण्याची आशा सोडून शाळेंत आ-
 पला अभ्यास चालविला.

सारांश. लहानपणीं विद्येपेक्षां पैका अधिक वाटतो,
 परंतु थोरपणीं ह्याचा पश्चात्ताप होतो. ह्यासाठीं मुळांनीं ल-
 हानपणीं इतर सर्व उद्योग सोडून विद्या संपादावी, म्हणजे
 थोरपणीं त्यांस फार लाभ होतील.

१४ आळस.

आळस ही शरीरांत मोठी व्याधी आहे. आळसापासून मोठे मोठे अन्याय, शोक, हानि, आणि अडचणी उत्पन्न होतात.

आळशी मनुष्य लबाडी बोलण्याविषयीं मोठां हुशार असतो. तो असा, जर त्यास आमक्यापाशीं जा म्हणून कोणी सांगितलें, तर तो लागलेंच उत्तर देतो कीं, तो घरांत नाही; जर त्यास कांहीं कोठून आणावयास सांगितलें, तर तो उत्तर देतो कीं, तें मिळत नाहीं हें मला ठाऊक आहे.

आळशी मनुष्य काम चुकावून उगीच सुस्त बसावे असें पाहात असतो. तो काम करावयाच्या उपयोगी नाही. तो आपल्या कामांत चित्त ठेवीत नाही; म्हणून त्याची संपत्ति आणि सुख नित्य उणीं होत जातात. आळशी मनुष्य केवळ दुराचरणाच्याच उपयोगीं.

आळशी आहेत तितके दुसऱ्याच्या सूत्रांत रागतात, आणि पराधीनपणें राहून आपला तोटा करून घेतात; म्हणून एखादी वस्तू त्यांच्या जबकजरी असली, तरी दुस-

च्याच्या साहाय्याबांचून ती त्यांस प्राप्त होत नाहीं.

द्या साठीं सर्वास हें योग्य आहे कीं, योग्यतेप्रमाणें
आपलें काम आळस सोडून आपण स्वयें पाहात असावें.

१५ लोभ.

लोभानें पापवासना उत्पन्न होते. अतिलोभानें सर्व
जातें. लोभ नाशाचें कारण होय, म्हणून अतिलोभ कोणीं
धरूं नये.

कोणीएका गृहस्थाच्या बागांत एक सिताफळीचें
झाड इरसालु होतें. त्यास फळें चांगलीं येत असत. त्यां-
तून कितीएक फळें प्रतिवर्षीं तो गृहस्थ राजास नेऊन देत
असे, म्हणून त्याफळांवर राजाची फार आवड बसली
होती. एके दिवशीं राजानें मनांत आणिलें कीं, द्या सि-
ताफळांचें झाड आपल्या बागांतच आणून लावावें, म्ह-
णजे त्याचीं सर्व फळें आपणास मिळतील, असा विचार
करून त्यानें तें झाड तेथून काढून आपल्या बागांत ने-
ऊन लाविलें. असें करतांच तें झाड लागलेंच मरून गेलें.

सारांवा राजानें फार लोभ धरला ह्या मुळें इतकें झालें कीं, फळें गेलीं आणि झाडही नाहीसें झालें.

१६ अविचाराचें फळ.

राधानाथनामें एक मुलगा होता, त्याचे आईबाप त्याचे लाड फार चालवीत असत; आणि मनास मानेळ तसें त्यास करूं देत असत, म्हणून वाईट रीति व दुर्गुण त्यास फार जडले. विद्या कायपदार्थ, व प्रतिष्ठा म्हणजे काय आहे, हें त्यास कांहींच कळत नव्हतें. आईबाप मारतील ह्या भयानें मात्र तो शाळेंत जात असे. त्याला द्वादमुलांच्या सहवासानें द्वादगुण लागून असें झालें कीं, कोणत्याही चांगल्या कामाकडे त्याचें चित्त लागू नये. ह्या प्रकारें तो दुराचरण, खोटे बोलणें, चोरी, तंटे, वगैरे ह्यांत दिवस घालवूं लागला. दुसऱ्या मुळांस आपल्या मंडळींत आणून आपल्या सारखें त्यांस करण्याचा उद्योग त्यानें आरंभिला. अशा कर्मांमुळें ईश्वर आपणांस लवकरच शिक्षा करील, हें तो समजला नाही.

शाळेंतही त्याचा द्वादपणा फारच असें पंतोजी

ज्या लेखण्या करून देई त्या गमावून दुसऱ्या मुलांवरचो-
रीचा आळ घाली. तो अक्षर कधी वळवीत नसे, म्हणून
त्याचें अक्षर इतकें वाईट होतें कीं, त्याचें त्यासही वाच-
तां येऊ नये. जो धडा पंतोजी सांगे, तो मन लावून त्या-
नें कधीं पाठ करूंच नये. पंतोजी वारंवार रागें भरून
शिक्षा करी, त्याची लाज वाटत नसे; म्हणून त्यास कां-
हीं येत नसे. शेवटीं परीक्षेचे वळेंस तो सर्वापेक्षां मूर्ख
ठरला, म्हणून शाळेंतून त्यास काढून दिलें.

एके दिवशीं कोणी गरीब माणूस आंबे घेऊन बा-
जारांत विकायचास जात होता, त्याची आणि राधाना-
थाची वाटेत गांठ पडली; तेव्हां राधानाथानें त्या गरिबास
नकळतां त्याच्या पांटीतून कांहीं आंबे चोरून घेतले. घ-
रीं गेल्यावर बापानें त्यास विचारिलें, मुला, आंबे कोठू-
न आणले? राधानाथ लबाडीनें बोलला, मला बाजारां-
त कोणी दिले.

पुढें एके दिवशीं कांहीं कामाकरितां जवळच्या गां-
वीं जा म्हणून त्याच्या बापानें त्यास सांगितलें; तेन ऐकून
तो दुसऱ्या गांवास जावयास निघाला. वाटेनें नदीच्या
कांठीं एक मोठें झाड हीतें, त्यावर मधीचें पोळें होतें, ते.

काटावया करितां तो झाडावर चढला. ज्या खांदीस म-
धीचें पोळें होतें ती खांदी बारीक होती, म्हणून तिला खाचा
भार साहूला नाही, खांमुळें खांदी मोडून तो नदींत पडला.
त्याचें प्रेत बाहंत बाहंत कोणीकडे गेलें हें कळलें नाहीं.

सारांशः अविचाराचें फळ असें वाईट होतें त्यास्त-
व मुलांनीं लहानपणापासून विद्यासंपादन जें करणें तें
विचारानें करावें, म्हणजे वाईट परिणाम व्हावयाचा ना-
हीं. राधानाथाची गोष्ट जीं चांगलीं मुलें वाचतील त्यांस
तशा मुलाचा कंटाळा येईलच.

१७ शिवीगाळ.

ज्याचा स्वभाव वाईट तो शिवीगाळ देतो, आणि
ज्याचा स्वभाव चांगला तो चांगलें बोलणे बोलतो.

एके राजपुत्रास कोणी एका गरिबाच्या मुलांनें
शिव्या दिल्या, म्हणून राजपुत्र रडत रडत बापाजवळ
जाऊन त्यास म्हणाला, बाबा, आज मी खेळावयास गेलों
होतां तेथें अमुक मुलांनें मला मनास आल्या तितक्या

शिव्या दिल्या राजानें तें ऐकून आपल्या सर्व प्रधानांस बोलावून विचारिलें कीं, अमुक मुलानें माझ्या पुत्रास शिव्या दिल्या, ह्या बदल त्यास कोणती शिक्षा करावी? तेव्हां कोणी सांगितलें, त्याला गांवांतून काढून टाकावें; कोणी म्हणाले, त्यास कैदेत ठेवावें; कोणी म्हणाले, त्यापासून हंड घ्यावा; ह्या प्रकारें सर्वांचें बोलणें झालें. नंतर राजानें आपल्या पुत्रास सांगितलें कीं, मुला, मी राजा आहे; तुला ज्यानें शिव्या दिल्या त्यास पाहिजे ती शिक्षा करण्यास मी समर्थ आहे; परंतु मला वाटतें कीं, तूं त्या मुलास क्षमा करशील, तर फार चांगलें होईल. तेव्हां बापाच्या उपदेशावरून राजपुत्रानें त्या मुलाची क्षमा केली, आणि त्यास सांगितलें कीं, अरे, पहा, तुला शिक्षा करावयाचें माझे आंगीं सामर्थ्य असून मी ह्या वेळीं तुझी क्षमा करतो; तर तूं आतां दुसऱ्या कोणास शिव्या देऊं नको, आणि तुला कोणी दिल्या तरी त्या तूं सोसून घे.

सारांश. मुलांस लहानपणापासून सुनीति शिकवावी, म्हणजे त्यांचा स्वभाव शांत होतो. मग ते दुसऱ्यास शिवीगाळ देणार नाहींत. उलटें दुसऱ्यानें त्यांस शिवी दिली तर ते त्याची क्षमा करतील.

१० कृतघ्राचेंशासन.

कोणीएक श्रीमंत गृहस्थ मोठ्या झुंजुरकीं घोआ-
 वर बसून फिरावयास निघाला होता, त्याच्या विशा-
 तील सोळा मोहरांची कागदाची पुडी त्यास नकळतां वा-
 टेंत कोठें पडली, ती एका गरिबास सांपडतांच त्यानें ती
 कोतबालाकडे नेऊन दिली. कोतबालानें तें वर्तमान गां-
 वांत दंडी पिटवून प्रसिद्ध केले; तें ऐकून तो श्रीमंतचा-
 वडीवर गेला, ते समयीं कोतबालानें त्यास त्या मोहरा
 दिल्या, त्या घेऊन श्रीमंत म्हणतो, माझ्या आणखीही
 कांहीं मोहरा पुडींत होत्या, त्यास ह्या ज्याजबक सांपड-
 ल्या त्याजबक त्याही असतील.

त्यावरून कोतबालानें त्या गरिबास बोलावून आ-
 णून विचारिलें, ते समयीं तो भ्याला, तरी त्यानें एकच
 सांगितलें कीं, मला सांपडलें होतें तितकें सर्व मी तुम्हा-
 कडे आणून दिलें; आतां मजकडे कांहीं राहिलें नाहीं. शे-
 वटीं कोतबालानें असें केले कीं, ज्या कागदांत मोहरा गुंडा
 ळ्या होत्या, तो कागद आणविला, आणि त्यांत त्या मो-
 हरा गुंडाळून पाहतां त्याचे लक्षांत आले कीं, त्यांत सो-

ळा मोहरांहुनं अधिक मावत नाहींत. नंतर तो श्रीमं-
तास म्हणाला, अहो, ह्या पुडींत सोळा मोहरा आहेत, ह्या तु-
मच्या नव्हत, कां कीं, ह्या पुडींत अधिक मोहरा मावत नाहीं-
त; ह्या साठीं तुमची पुडी दुसऱ्या कोणास झंपडली असा-
वी; तुम्ही तिचा दुसरे कोठें शोध करा. मग गरिबास म्हणा-
ली, अरे, आतां ह्या सोळा मोहरा तुझ्या आहेत, ह्या घे, आ-
णि घरास जा.

१९ कृतघ्नाची खोड मोडणें.

एके शेतकऱ्यानें आपल्या कष्टानें द्रव्याचा संग्रह के-
ला होता; तो म्हातारा झाला तेव्हां तें सारें द्रव्य त्यानें आप-
ल्या मुलाच्या स्वाधीन केलें. मूल द्रव्याचा मालक होतांच
त्यानें एक मोठें घर, बाडी, वस्त्रें, पात्रें, भूषणें, विकत घेतलीं,
चाकर, बटकी, ठेविल्या, आणि संपत्तीचा डौल मिरवूं ला-
गला. असें असतांही त्यानें आपल्या म्हातऱ्या बापास
लहानशा झोंपडींत ठेविलें होतें. तो विचाऱ्या फुटक्या
भांड्यांत जेवत असे, आणि तीं आपल्या हातानें घांशीत
असे. त्या म्हातऱ्याचा नातू चांगला विचारी होता, ती आज्ञा-

ची दशापाहून तो मोठा श्रमी होऊन त्यास म्हणाला, आजोबा, आम्ही तुम्ही फुटक्या भांड्यांतच खातां आणि तीं आपल्या हातानें घासतां? म्हातारा म्हणाला, काय करूं बेदा? तुम्हा बापाला माझी द्या येत नाहीं. नातू म्हणाला, आजोबा, जर तुम्ही माझे ऐकाल तर हीं भांडीं फोडून टाका, म्हणजे तुम्ही दुःखावेगळे व्हाल. म्हातारा म्हणाला, तें कसें होईल, बाबा? जर म्यां हीं भांडीं फोडलीं, तर तुम्हा बाप मजवर रागावेल, आणि माझे अधिकच हाल करील. नातवानें उत्तर केलें, आजोबा, माझी गोष्ट ऐका, घ्यापासून बरेंच निपजेल. मग म्हातारानें एके दिवशीं जेवण झाल्यावर मुलगा आणि नातूजवळ पाहात असतां भांडीं घासतांना फोडून टाकिलीं. तेव्हां नातू हातांत काठी घेऊन त्यास मारावयास धांवला. तेसमयीं त्याचा बाप त्यास म्हणतो, रे, तूं बेडा तर नाहीं झालास? हें भलतेंच काय करतोस? त्यानें उत्तर दिलें, बाबा, मी नीटच करितों, कां कीं, ह्यानें आज हीं भांडीं फोडून टाकिलीं, आतां मूं बघां म्हातारा होशील, तेव्हां मी तुला दुसरी कोठचीं आणूं? म्हणून मी घास मारीत होतो. बापानें मुलाचा अभिप्राय समजून म्हाता-

यास घरांत आणिलें, आणि त्याच्या सेवेस चाकर ठेवून दिले.

सारांश. वडिलांची सेवा करणें व त्यांचा मान राखणें घ्यास दोन कारणे आहेत. पहिलें, लहानपणीं आपलें पालन पोषण करून सर्व प्रकारें आपलें कल्याण त्यांनीं केलें; दुसरें, जसें आपण आपल्या वडिलांस केलें तसेंच आपल्या मुलांनीं आपणांस करावें. म्हणून आईबापांचे उपकार विसरून जे कृतघ्न होतात त्यांस तसेंच रोकडे फळ देव देतो.

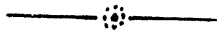
२० वृथा मनोरथ.

एका शिपायानें तुपाची घागर बाजांत विकत घेतली; ती घरीं न्यावयाकरितां त्यानें एका मोलकऱ्यास चार आणे देऊं केले. मोलकरी ती घागर डोकीवर घेऊन चालला असतां, मोठा हर्ष पावून, आंषणाशीं मनांत बोलतो कीं, ह्या घागरीचा हेल येईल त्याची मी एक कोंबडी घेईन, तिची वाढ पुष्कळ झाली म्हणजे सबड पाहून मी ती सारी विकीन, आणि त्या पैक्यानें एको-

ळी घेईन, ती व्याली म्हणजे तिचें दूध विकून कांहीं कुणगा करीन; मग शेळ्यांचा कळप वाढला म्हणजे तो सारा विकून एक गाय घेईन; ती सांजसकाळ मिळून साहा किंवा आठ शेर तरी दूध देईल; तें विकून मी बरेच पैसे जवळ करीन; थोडक्या काळांत तिचे गोहरे व गोज्या पुष्कळ झाल्या म्हणजे त्यांची किंमत पुष्कळ येईल. ह्या प्रकारें मी माठा श्रीमंत झालों म्हणजे एक सुंदर म्हालील अशी नवरी पाहून तिशीं लग्न करीन; तिला कांहीं वर्षांनीं मुलें होतील; मग मी कांहीं काम करणार नाहीं. भाझे चाकर सारे काम करतील; मी केवळ धनीपणा मात्र मिरवीन. एके समयीं माझा मुलगा येऊन मला म्हणेल, बाबा, जेवावयास चला, तेह्नां डोकें हालवून मी त्यास म्हणेन कीं, मी ऐकां येत नाहीं. असें त्यानें डोकें हालवितांच तुपाची घागर डोकी वरून खाली पडून फुटून गेली, घागर फुटतांच शिपायानें त्यास वेताच्या छडीनें बळकट मारलें.

ह्या गोष्टीपासून ही शिक्षा घावी कीं, जर आपण आपल्या अवस्थेस व योग्यतेस दुर्लभ असे मनोरथ केले, तर आपण निराश आणि श्रमीमात्र होऊ.

म्हणून ईश्वरानें जी स्थिति आपणास दिली आहे, ती तच आपण वृत्त असावे. व्यर्थ मतोरथ करणं वेडेपणा होय.

२१ संगत.

दुष्टाची संगत केल्यानें आपले भक्तेपणास बदा येतो, इतकेंच केवळ नाही; त्याचे दुर्गुण आपणास लागतात. सोनें तांब्याच्या भांड्यांत घालून ठेवले असतां आपला रंग सोडून तांब्याचा रंग घेते. ह्यासाठीं ज्यापासून तुझे बरें होईल अशाची संगत धर. कां की, राहाण्याचे संगतीमें आपणास राहाणपणाची जोड होईल, आणि दुष्टाच्या संगतीनें आपण दुराचरणी होऊं. ह्याविषयीं एक गोष्ट आहे.

एका गृहस्थाचा मुलगा नाच तमात्रो पाहाण्यांत व गाणें ऐकण्यांत मोठें सौरव्य मानीत असे. एके दिवशीं तो रात्रीस एका घरीं गेला; आणि तेथील रिकाम्या चाकरा संगतीं लावण्या ऐकावयास बसला. त्या घरचा धनी तो गोंगाट ऐकून हातीं वेताची छडी घेऊन आला,

कितीएक दुसऱ्या लोकांसह वर्तमान एका झाडाचे छाये-
त बसला होता, त्याचे हातांत एक पत्र होते. तें पत्र त्या
मंडळींतून एका जणानें घेऊन वाचलें, तें ऐकून त्या म्हा-
ताऱ्यास फारच हर्ष झाला. मी तेथें उभा राहून हें सर्व व-
र्तमान पाहात असतां, म्हातारा मला हाक मारून म्हणतो,
अहो, पाहा, माझ्या गोविंदानें मला हें पत्र व हुंडी पा-
ठविली आहे. त्यावरून मी समजलों कीं, ती हुंडी व तें प-
त्र म्हाताऱ्याच्या मुलानें म्हाताऱ्यास पाठविलें म्हणून त्या-
ला एवढा हर्ष झाला आहे. नंतर त्याचें कांहीं विशेष
वर्तमान समजून घ्यावें म्हणून मी त्या मंडळींतून एका
जवळ जाऊन त्यास विचारिलें, तेव्हां त्यानें मुळापा-
सून सविस्तर वर्तमान सांगितलें, तें तुम्हांस सांगतां.

त्या म्हाताऱ्या पुरुषाचें नांव राजाराम; तो पूर्वीं
द्रव्यवान् होता; परंतु व्यापार बुडाला व कोणीएका
साहेबानें त्याशीं लबाडी केली, त्या कारणामुळे त्याचें सा-
रें द्रव्य जाऊन केवळ भिकारी झाला. हेंच एक दुःख
त्यास होतें असें नाहीं, दुसरेंही एक होतें, त्याचा वडी-
ल मुळगा फार दांडगा आणि दुष्ट निवडला. तो बापाचें
ऐकत तसे, आणि शाळेंत पंतोजीच्या सांगण्याचा अव-

मान करीत असे. पुढें तरुणपणांत त्याचे दुर्गुण असे वाढले कीं, जवळच्या मनुष्यांनीं त्याशीं बोलावयाचें देखील सोडिलें. त्याच्या समागमाच्या भयानें ते दूर राहूं लागले, आणि ज्यांची त्यावर अत्यंत ममता होती त्यांसही त्याचा कंटाळा येऊन तो शत्रूसारखा दिसें लागला. नंतर त्यानें आपल्या सारख्या दोन लबाड मनुष्यांशीं सोबत केली, मग त्या तिघांनीं मिळून निश्चय केला, कीं, सारे लोक आपला कंटाळा करितात, आणि आपल्या हातानें तर दुसरें काम होत नाही. ह्यास्तव आपण तिघे मिळून चोऱ्या करीत जाऊं. असा संकेत झाल्यावर उघड चोरी करणें, व लोकांचीं घरे फोडणें, ह्या कामांत दिवस घालवूं लागले.

कांहीं दिवसांनीं त्यांस सरकारच्या माणसांनीं चोरीच्या कामांत धरून चौकशी करितां नेलें; आणि त्यांजवर चोरीचा गुन्हा शाबूत झाल्यावर त्यांस बंदीत ठेविलें. ते जन्मवर माती खोदण्याचें काम करून तेथेंच राहिले. ह्या दुःखामुळें तो म्हातारा फार उदास झाला होता.

त्याच्या धाकट्या मुलाचें नांव गोविंदा, तो फार सु-

शीळ मुलगा होता, आणि दुसऱ्या हाड आकरी पोरं बरोबर खेळणें, किंवा दुराचरण करणें, हें त्यास आवडत नसे. तो दररोज दोन वेळां शाळेंत जात असे, आणि इतर मुलांपेक्षा अधिक अभ्यास करून त्यानें चांगली प्रतिष्ठा मिळविली होती. कोणा मुलांशीं कज्जा भांडण, किंवा मोठ्यानें बोलणें, हें तर त्याला अगदीं ठाऊकच नव्हें. दुसऱ्या मुलांच्या ज्ञाहाड्या तो गुरूस सांगत नसे. उलटा त्यांच्या तंटा मिटविण्याविषयीं प्रयत्न करीत असे. गुरूचा राग होईल असें कर्म तर त्याच्या हातून कधींच घडलें नाहीं. तो सर्वकाळ गुरूच्या आज्ञेंत राहून त्याची प्रीति आपणावर ओढून घेत असे. ज्या मुलांस धडा समजण्याची शक्ति नसे, त्यांस तो सुलभरीतीनें समजावून देई; म्हणून शाळेंतील साऱ्या मुलांस तो फार आवडूं लागला. असा तो मुलगा सर्वांशीं स्नेह जोडून वाचणें, लिहिणें, आणि दुसऱ्या मोठमोठ्या विद्या हांत प्रवीण झाला होता; म्हणून विद्वान् लोक त्याची गणना पंडितांत करूं लागले.

तो मुलगा सकळ विद्यांत परिपूर्ण होऊन शाळेंतून निघाल्यावर, लागलेच एके साहेबानें त्याची किर्ति ऐ-

कून त्यास कांहीं एका कामावर नेमण्याकरितां त्याच्या
 बापास पत्र पाठविलें कीं, जर तुम्ही आपल्या पुत्रास आ-
 म्हाकडे पाठवाल, तर आम्ही त्याचें पाळण करूं, आणि त्या-
 चा विशेष विद्याभ्यास व त्याचें सर्व प्रकारें कल्याण हो-
 ण्याविषयीं प्रयत्न करूं. त्या पत्रांतील मजकूर समजून
 घेऊन म्हातारा राजाराम ह्यानें आपल्या मित्रांसहवर्तमा-
 न विचार करून, मुलास साहेबाकडे पाठवावें हें योग्य आ-
 हे, असा निश्चय केला. परंतु पुत्राच्या ममतेमुळे त्याचें जा-
 गें त्या म्हाताऱ्यास केवळ दुःखास कारण झालें होतें. म्ह-
 णून त्यास तो संमतही देत नव्हता, परंतु त्याचे जे स्नेही
 होते त्यांनीं समजावून सांगितल्यावरून त्यानें मन कठोर
 करून पुत्रास जाण्याची आज्ञा दिली. आज्ञा देण्याचें का-
 रण हेंच कीं, मुलानें रोजगार करून कांहीं द्रव्य मिळवि-
 लें तरच आपला चरितार्थ चालेल, असा त्यानें विचार
 केला. नंतर मुलाच्या जाण्याचा समय आला तेव्हां त्या-
 चा म्हातारा बाप आपले सर्व स्नेही बरोबर घेऊन मुलास
 पोहोचवून परत आला; तेव्हां सर्वास वाईट वाटलें, आ-
 णि त्याच्या सहवासाचे जे विद्यार्थी होते त्यांस तर फारच खे-
 द झाला. पुढें गोविंदा आपल्या बापापासून निघाल्यावर

रोजगाराचे ठिकाणी जाऊन त्या साहेबास भेटला.

साहेबाने त्यास पाहातांच संतुष्ट होऊन त्याचा चरितार्थ चालावया जोगां रोजगार त्यास सांगितला.

ह्या गौष्टीस सुमारे एक वर्ष झाले, इतक्यांत गोविंदावर तेथील सर्वलोकांची प्रीति त्याच्या गांवच्या लोकांप्रमाणे बसली, आणि तोही विद्येंत आणि कामकाजांत उत्तरोत्तर अधिक हुशार होत चालला. पूर्वी म्हातात्यास पत्र आले, म्हणून जें सांगितलें तें त्याच गोविंदानें पाठविलें पत्र, त्या पत्राबरोबर त्यानें आपल्या बापास खर्चा करितां रुपयांची हुंडी पाठविली होती, त्या पत्रांत गोविंदानें बापास असें लिहिलें होतें कीं, माझा पगार वाढविण्याचा मानस साहेबांचा आहे, दुसरे, तुम्ही दड, व माझा भाऊ अज्ञान, तुम्हां उभयतांची मला फार काळजी वाटते. आणखी असें लिहिलें होतें कीं, ज्याच्या रूपेणें मला विद्या येऊन जितका थोरपणा प्राप्त झाला, त्या गुरुमहाराजांच्या चरणीं माझे साष्टांग नमस्कार सांगावे. त्याचा उपकार मला त्यावेळेस कळत नव्हता, परंतु आतां कळू लागला. आणखी त्यानें आपल्या सोबत्यांस लिहिलें होतें कीं, तुम्ही थोडाही काळ व्यर्थ घालवू नका. ह्या समा-

त जर तुम्ही विद्या संपादिली नाही, तर जन्मवर दुःख पावाल.

सारांशजीमुलेंहीगोष्ट वाचून वाईट गुण टाकतील, आणि गोविंदाप्रमाणें आचरण करतील, तीं त्याच्या प्रमाणें सुखी होतील. आळस जो आहे तो दुःख आणि कष्ट ह्यांचें घर आहे. पाहा, पाहा, जितके आळशी नित-केश्रमी व दुःखी होतात. त्यास्तव लहानपणीं, आळस सोडून जर विद्याभ्यास केला नाही, तर जन्मवर मंकाटें चुकणार नाहीत.

२४ खरेपणा आणि प्रामाणिकपणा.

खरेपणा हा गुण सर्व मनुष्यांमध्ये अवश्य असला पाहिजे. मनुष्यानें खरेपणानें वागावें, रंगोटें बोलणें इत्यादि वाईट कर्मे करूं नयेत अशी ईश्वराची आज्ञा आहे. बाळपणांत जे चांगले किंवा वाईट गुण जडतात, ते तसेच थोरपणांत राहतान, आणि ते उत्तरोत्तर वाढत जातात, म्हणून लहानपणापासून खरें बोलण्याचा अभ्यास ठेवावा.

एके समयीं कोणी दोन मुलगे शाळेस जात होते, तों वाटेवर तमाशा होत होता तो पाहावयास ते उभे राहिले, त्यामुळे शाळेचा समय चुकला. नंतर दोघेही शाळेंत गेले, तेव्हां गुरूनें दोघांतून एकास उशीर होण्याचें कारण विचारिलें. त्यानें जें खरें होतें तें सांगितलें. त्याजवरून गुरूनें हा खरें बोलला असें जाणून रागेन भरतां त्यास चांगल्या रीतीचा उपदेश केला, आणि पुनः असें करूं नको म्हणून सांगितलें, दुसऱ्या मुलास उशीराचें कारण विचारिलें, त्यानें उत्तर केले कीं, माझ्या बापानें मला कामास पाठविलें होतें, तें ऐकून गुरू त्या वेळेस त्याला कांहीं बोलला नाही. इतक्यांत सहज त्या मुलाचा बाप तेथें आला, त्यास गुरू म्हणाला, तुम्ही शाळेच्या वेळेस मुलास दुसरीकडे कां पाठवितां? बापानें उत्तर दिलें, मी त्यास कोठें पाठविलें नाही. त्याजवरून हा लबाड आहे, अशी गुरूची खातरी होऊन त्यानें त्या लबाड बोलणाऱ्या मुलास छडी खालीं खूप मार दिली.

कोणी मनुष्य एकदां खोटे बोलूं लागला, म्हणजे मग तो जरीं खरें बोलला, तरी त्याचा विश्वास कोणी

धरीत नाही. इतरांच्या नुसत्या बोलण्यावर जितका विश्वास ठेवितां येतो, तितका लबाडाच्या शपथेच्या बोलण्यावर ही ठेवितां येत नाहीं.

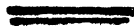
कोणी धनगराचा पोर, लांडगा आंलारे, लांडगा आला, असें लटकेंच ओरडून आसपासच्या लोकांस उगीच हाका मारी. तेव्हां ते जाऊन पाहात तों लांडगा नाहीं, कांहीं नाहीं. असे ते बहुतवेळां फसून परत गेले. एकवेळ लांडगा खराच आला, तेव्हां त्या पोरानें पुष्कळ आरोळ्या मारल्या असतांही कोणी धांवून आला नाहीं. शेवटीं लांडगा त्याचीं सर्व भेंदरें खाऊन गेला.

जो खरें बालतो तो कोठें गेला तरी त्याच्या मनांत भय असत नाहीं; त्याचें बोलणें एकच असतें कधीं कोठें अंतर पडत नाहीं. जो खोटे बोलतो त्याच्या मनांत भय असतें. तो एके ठिकाणीं एकाप्रकारचें बोलतो दुसऱ्या ठिकाणीं दुसऱ्या प्रकारचें बालतो. तेथें कदाचित् त्याचें पूर्वाचें बोलणें ऐकिलेला कोणी असला, म्हणजे तो त्याची लबाडी त्याच्या पदरीं घालतो. मग आपली लबाडी उघडी पडली जाणून तो अनेक रीतींनीं संपादणी करावयास लागतो, तों त्याचें खोटेपण अधिकच उघडी रा

येतें मग त्याचा कोणी विश्वास धरीत नाही.

प्रामाणिकपणा ह्याचा अर्थ असा, कीं जो व्यवहार करावयाचा तो चोरव असो त्यामध्ये कपट नसावे हा गुण लहानपणापासून मुलांनी दृढ धरावा, म्हणजे प्रौढपणांत त्यांस संसारामध्ये संकटे प्राप्त होत नाहीत. कोणा मुलाची वस्त नकळत घेणें, एकाची चहाडी दुसऱ्यास सांगणें, किंवा खोटे बोलून दोघांत तंटा उत्पन्न करणें, ह्या गोष्टी मूलपणामध्ये मोठ्याशा वाटत नाहीत, परंतु ह्याच खोडी वाढून पुढें मोठेपणीं दरबड्यामध्ये किंवा फंदफितुरांमध्ये सांपडून फांशी जावें, अथवा घरदारास मुकून जन्मभर कैदेत पडावें, असें त्याचे परिणाम होतात. असें झाल्यावर लोकांस पश्चात्ताप होतो. ह्याचा विचार पूर्वीच जे करितात, आणि खरेपणानें वागतात, त्यांची कीर्ति व प्रतिष्ठा सर्वत्र होते.

सारांश. बाळपणापासून सर्वांनीं खरेपणा व प्रामाणिकपणा धरावा. कसाही प्रसंग आला असतां त्यांस सोडू नये

२५ जीभआटोपणे

जीभ हाडावांचून केली आहे. म्हणून ही मऊ आहे, असें असतांही कोणेसमयीं कठोर होते, ही गोष्ट किती वाईट आहे बरें ! पाहा कीं, जीभ आपण होऊन कांहीं कडू पदार्थ पोटांत जाऊं देत नाहीं. जे गोड आणि चांगले पदार्थ त्यांचीच आवड हिला फार आहे. असें असतां हिनें दुसऱ्यास कडू बोलावें काय ? आणि जें वाईट तें बाहेर काढावें काय ? काय हो विपरीत हें ! कीं चांगलें बोलावयाची शक्ति हिजमध्यें असून हिला वाईट बोलणें बरें वाटतें ! चांगलें बोलण्यास वाईट बोलण्याहून कांहीं अधिक खर्च आहे असें म्हणावें, तर तसेंही नाहीं.

जिभेचा बरेपणा आणि वाईटपणा काय सांगावा ! ही स्वाधीन राखिली, तर सर्वलोकांस वश करील, आणि जर स्वाधीन ठेविली नाहीं, तर निर्मळ आणि भलां असाही जरी आपला मित्र आहे, तरी त्यांच्या अंतःकरणांत द्वेष उत्पन्न करील. कोणेवेळेस ही शहाणपणानें आपले प्राण भ्रान्तविते, कोणेवेळेस अन्यायानें आ-

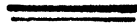
पला घात करून घेते, कोणे समयी ही मोठा कज्जा पेट-
विते, कोणे समयी विझविते. हीच एखाद्यास स्तवील किं-
वा निंदील, हीच मैत्री जोडील किंवा तोडील, हीच प्रीति
वाढवील किंवा द्वेष उत्पन्न करील. ही उगी न राहून आप-
लें अनहित करील. एकादे वेळेस मनांतील गुह्य गोष्ट प-
टकन उघड करील. कोणे वेळेस आपणाला मोठेपणा
आणावयाकरितां भुल्याशीं द्वेष करून आपण निंदेचें पा-
त्र होईल. कोणे समयी खरें स्थापावयाच्या मार्गें लागून
आपल्या थोरपणास बट्टा लावील, आणि त्या खऱ्याविष-
यीं लोकांच्या मनांत खोटेपणाचा संशय उत्पन्न करील,
जसें बांधणावर बांधण आवळलें असतां खालचें दिलें
होतें, आणि त्याचा बळकटपणा जातो, तसें जें खरें आ-
हे तें अधिक अधिक स्थापावयास लागलें असतां, त्या-
च्या खरेपणाविषयीं संशय उत्पन्न होतो. कोणे वेळेस
ही जीभ आपल्या मित्राचें गूज त्याच्या शत्रूस कळवून
त्याची कृपा संपादावयास जाईल, तो इकडे मित्राविष-
यीं प्रतारणा आणि कपट केलें म्हणून अभ्यायी होईल.

जें वर सांगितलें त्याचा सारांश सांगतो, कीं आ-
पण जेवढें ऐकतो तेवढें सांगण्याचें, किंवा जेवढें जाण -

तो ते वटें सारें नेहमीं उपड करण्याचें, प्रयोजन नाही. जितकें चांगलें व उपयोगी तितकेंच बोलावें. बहुत बोलण्यांत बहुत लबाडी निपजती, म्हणून खाण्यांत तसें बोलण्यांत ही बंधारण असलें तर आपला तोटा व्हावयाचा नाही. ज्याच्यानें आपली जीभ स्वाधीन ठेवत नाही, तो कधींही सुखी होणार नाही. जो मनुष्य शब्दानें कोणास दुखवित नाही, तो थोर म्हणावा. ज्यानें जीभ स्वाधीन ठेविली, तो आपलें सर्व शरीर स्वाधीन ठेवील. पाहा कीं, आपण घोड्याच्या तोंडांत लगाम घालतो, तेणें करून तें आपल्या स्वाधीन राहातें. मग त्याचें शरीर आपण पाहिजे तिकडे फिरवितो. तसेंच तारूं एवढें मोठें असतां, आणि त्यास प्रचंड बारा ओढीत असतां, लहानशा सुकाणानें सुकाण्या जिकडे वळवील तिकडे तें वळतें. तशी जीभ लहानसें इंद्रिय आहे, पण मोठमोठ्या गोष्टी करण्यास समर्थ आहे, तें स्वाधीन ठेविलें पाहिजे. पाहा कीं, अग्नि प्रथम लहानसा दिसतो, पण कोपला म्हणजे मोठें अरण्य जळून टाकितो. तशी जीभ ही कोणी आग आहे, ही कदाचित् साऱ्या शरीराचा नाश करून टाकिते. अशा प्रकारची ही जीभ आपल्या इंद्रियांमध्ये मोठी वात्य आहे. हिला स्वाधीन ठेवी-

ल तोच शूर म्हणावा. सर्वप्रकारचे पशु, पक्षी, सर्प, आणि जलचर, ह्यांस मनुष्य हरतहेनें वडा करितें, परंतु जीभ कोणाच्यानें वडा करवत नाही. हिजपासून मोठमोठे अनर्थ होतात, हिजमध्ये जलाल विष भरलें आहे असेंही कधी कधी दिसते. ह्या जिभेनेंच आपण आपला कर्ता जो परमेश्वर त्यास स्तवितो, हिनेंच आपलीं भावंडे जीं मनुष्ये, जीं देवां आल्या, सारखीं घडलीं आहेत, त्यांस आपण निंदितो. एकाच मुखावाटे स्तुति आणि निंदा निघतात, हे मोठें आश्चर्य आहे. अहो, गोड पाणी आणि खारेपाणी एकाच झऱ्यांतून निघतात काय? आपणा मनुष्यांस योग्य आहे कीं, कोणास बोलून त्रास देणें, उपहास करणें, व क्षोभविणें, ह्यांपासून आपण आपली जीभ आटोपावी. तसेंच कठोर भाषण, निंदा, चुगली, आणि लबाड बोलणें, ह्यांपासून ही आपण आपली जीभ आटोपावी, आणि जें भाषण दुसऱ्याचे चांगल्या उपदेशास व साहित्यास उपयोगी, जे नीतीचें, जे दुसऱ्यास चांगले गुण लावणारें, जें खरें आणि गोड, तेंच बोलवें. अशा भाषणानें व भिडस्तपणानें आपण सर्वत्र शोभा आणि कीर्ति पावूं. असें असतां आपण वेडेपणानें कडू आणि कठोर शब्द बोलून दुसऱ्यास क्रोध का

उत्पन्न करावातसेंच असत्य आणि अपशब्द बोलून देवाचा कोप आपणांवर कां घ्यावा ? जर आपला मित्र बाईट कर्म करितां आपणास आढळला आणि त्याविषयीं आपण त्यास कांहीं बोलणार, तर त्यास प्रीतीनें व गोडी गुलाबीनें बोलावें, तरच तो आपले बोलणें घेईल, लाजेल, आणि सुधारेल. गोड बोलण्यानें दुसरा आपल्या स्वाधीन होतो, कडू बोलण्यानें आपण दुःखाच्या स्वाधीन होतो. जो गोड बोलणारा तो सर्वांस स्वधीन आवडता होईल. कडू आणि कठोर शब्द कोणास आवडत नाहींत, म्हणून तसे शब्द जर बोललों, तर आपली मर्यादा लोक राखणार नाहींत.

२६ स्वरवाचें मूळ.

एका विद्वान् पुरुषानें फार पुस्तकें वाचून ज्ञानाची मोठी जोड केली. मग तो निरंतर ध्यानस्त असे, ह्या मुळें त्याचें मन भ्रमिष्ठ झालें होतें. कदाचित् स्वस्थ झालें तर होई. आणि त्याच्या मनांत असें येई कीं, सारें जग सुखी आहे, आणि मी मात्र दुःखी आहे.

एके दिवशीं तो बहुत दुःखित होऊन निजला, मग त्यास स्वप्न पडून, त्यानें पाहिलें कीं, एक पुरुष आपल्या हातीं आरसा देऊन बोलतो, अरे ह्या आरसानें तुझ्या सर्व दुःखांचा परिहार होईल. ह्या आरशांत सर्वांची अंतःकरणें तुझ्या दृष्टीस पडतील, तीं पाहिल्यावर तुला जर इच्छा झाली कीं, आपली स्थिति आहेती टाकून दुसऱ्या भलत्या कोणाची घ्यावी, तर तूं तसें मुखें कर.

मग तो विद्वान् आरसा घेऊन बाजारांत गेला. तेथें त्यानें पुष्कळ लोक पाहिले. त्यांत किती एक लोक उंच वस्त्रें पांघरून गाड्यांत, पालख्यांत, घोड्यावर, हत्तीवर बसले आहेत, किती एक पायांनीं चालत आहेत, ज्यांच्या मागें पुढें पुष्कळ चाकरलोक आहेत. तेव्हां लागलेंच

विद्वानानें आरसा लावून पाहिलें, तों त्यांत त्या त्या लोकांचीं अंतःकरणें त्यांच्या दृष्टीस पडलीं. त्यावेळीं त्यानें असें पाहिलें कीं, कितीएकांचें मज्जं लौकिकाच्या हानीमुळे दुःखित झालें आहे; कितीएकांचें कळुहानें; कितीएकांचें व्यर्थ आरोनें; कितीएकांचें इष्टमित्रांच्या वियोगानें; कितीएकांचें रोगानें; स्वजनाच्या शोकांनं, मैत्री तुटल्यानं; कोणाचें लोभानें; कोणाचें क्षोभानें, कोणाचें मत्सरानें; क्रोधानें; दुःखित झालें आहे, अशांच दुसरीं कांहीं दुःखें, जीं कोणास सुटलीं नाहींत, तींहींकरून युक्त आहे. असें मनुष्यमात्राचें अंतःकरण त्यानें दुःखानें भरलेलें पाहिलें. नंतर तो राजसभेस गेला; तेथेंही त्यानें आरसा लावून पाहिलें कीं, कितीएक राजाच्या भयानें कांपताहेत; कितीएक आपली पदवी जाते म्हणून घाबरले आहेत; कितीएक राजापासून अधिकार पावून दूर गेले असतां त्यांच्या प्रजेवर सिंहासाद्वारे गर्जणारे, तेच राजापुढें कोळ्यासारिखे भीत आहेत; आणि चोरांसारिखे ओशाळत आहेत; कितीएकांनीं लोकांत थोरी मिळावयाकरितां विश्वासघातकरून राजाचे वसुलाचें द्रव्य उधळून टाकिलें, म्हणून बंदिशाळेंत पडले आहेत; आणि म्हणताहेत कीं, आम्ही

ह्या लोकांमध्ये राहून असें जें हें दुःख भागतों, द्यापेक्षां
आम्ही मेलों असतो तर बरें झालें असतें.

नंतर तो एका लग्नसमारंभांत गेला; तेथें त्यानें पा-
हिलें कीं, किती एक आपल्या मुलांस खावयाची विपत्ति
आहे म्हणून दुःखित आहेत, किती एक मुलें मेलीं म्हणून
किती एक मुली मेल्या म्हणून, किती एक जांबई वारले म्ह-
णून, किती एक मुलांचीं लग्नें करीं होतील म्हणून चिंता
करितात, किती एक योजिलेले लग्न मोडेल कसें म्हणून का-
ळजी वाहातात, किती एक बायका मेल्या म्हणून कष्टी कि-
ती एक चाकऱ्या नाहीत म्हणून सचिंत होतात, किती एक
आहेत चाकऱ्या त्या जातील म्हणून भिताहेत, किती एक आ-
पली जाती, कुळी, घांची प्रतिष्ठा वाढवी म्हणून नानाप्र-
कारची उलाढालीं करून आपलें नाम व्यग्र करिताहेत,
किती एक आपल्या जातिकुळाच्या अभिमानानें लोकांत
दाखविताहेत कीं, आपण प्रतिष्ठित आणि चोरव आहों;
परंतु आंतून तर आपल्या सौवऱ्यां संगतीं आपणास को-
णी पाहील म्हणून भिताहेत. आपला खोटेपणा छपवावा
म्हणून ते दुसऱ्यांस वारंवार दोष लाविताहेत, आणि त्यांस
चौघांत निंदून आपणास प्रतिष्ठितपणा साधताहेत, इत-

केही करून शोवटीं ते एकांतीं आपल्या कुळाचा नीचपणा, हलकेपणा, व अपवित्रपणा पाहून दुःखित आणि संतप्त होताहेत.

ह्या प्रमाणें मनुष्यमात्रांचीं आंतील दुःखें आणि संकटेंही बाहेरील थाटमांड व चोरवळपणाच्या गोष्टी त्यांनीं झांकलेलीं आहेत. इतकें पाहून तो विद्वान् जागा झाला; आणि परमेश्वराचा स्तव करून म्हणाला, हे भगवान्, मजवर हा तुझा मोठा अनुग्रह, कीं त्यां मला हे म्यां पाहिले ह्यांतील कोणासारखें केले नाहीं, ह्या साठीं देवाधिदेवा, नी तुझा उपकारी होऊन तुला विनंती करितों कीं, आजपासून कधींही वेडा होऊन, माझी पदवी किंवा अवस्था आहे ती जाऊन दुसऱ्या कोणाची यावी, अशी बांच्छा म्यां करूनये एवढें मला दे. ह्या प्रकारें तो विद्वान् अनेक पदवींच्या मनुष्यांची अंतःकरणें पाहून मनांत लज्जित आणि कुंठित झाला, आणि त्यानें आपणास मी मोठा भाग्यवान् असें मानिलें.

ह्या साठीं, सुख हें बाहेरील बटाई दारवविण्यांत किंवा संपत्तींत नाहीं. मनाच्या मांडणीवर आहे. जशी त्या विद्वानाने कल्पित आरशानें आपली सुखावस्था पाहिली,

तसा विचारी मनुष्य जर आपल्या बुद्धीचा आरसाकरून पाहील, तर त्यास दुसऱ्याच्या व्यथा सहज दिसतील. आणि त्याचा संशय उडून जाऊन तो आपले दैव आणि अवस्था ह्यांवर संतुष्ट राहील. मग तो दुसऱ्याचा हेवा करणार नाही, आणि अमक्यासारिखें आपण असावें, असें इच्छिणार नाही. रोग, शोक, मृत्यु, हीं सर्वांच्या बांध्यास आहेतच. पण एकादा शोही आपल्या झोंपडींत जें वास्तविक सुख भोगील, तें राजासही राजमंदिरांत होणार नाही. आपण एकाद्याचें बाहेरील वैभव पाहून त्याचा हेवा करितों, परंतु त्याचें अंतर्गामीचें दुःख जाणत नाही. मोराविषयीं लोकांच्या म्हणण्यात असें आहे कीं, त्याच्या सुंदर पंखांची शोभा पाहून लोक कौतुक करितात, परंतु तो पक्षी आपल्या ओंगळ पायांकरितां आपली मान रवाली घालतो.

