

श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ
संप्रदाय सुरतरु भाग २ रा.

विषयानुक्रमणिका.

विषय.	अध्याय १३ वा.	पान.	ओळ.
गुरुस्तवन १-१७, शिष्यप्रश्न व धर्मलक्षण १८-२३, धर्माचा गहनपणा व सौलभ्य २४-३०, भगवद्भू- क्तांना धर्मानपेक्षा व दैवादिकप्रतिबंधाभाव ३१- १६१, कर्मज्ञानास भक्तीची आवश्यकता, वासनाचे प्रकार व त्यांना रोधण्याचा उपाय	१८	२२
कर्मार्षणविचार, धर्मलक्षण, हिंसादिधर्मखंडण मुख्याधिकारीनिर्णय	१८	२४
ज्ञानानंतर भक्तीची अनुवृत्ति, भागवतधर्मवर्णन स्वसंप्रदायरीति ३७६-३९६	५८	२७
	६०	१३
	७०	२६

अध्याय १४ वा.

गुरुस्तवन १-११, शिष्यप्रश्न १२-१४ वर्णद्वेषनिरा- करण १५-८५, भक्तीची मुख्यधर्मता ८६-१०३, हारिहराचे मुख्यउपास्यत्व १०४-२१९	७२
--	------	----

अध्याय १५ वा.

गुरुस्तुति १-२, आगमाचें धर्माधर्मनिर्णायकत्व ३- २१, आगमापेक्षां युक्तिश्रेष्ठत्वप्रतिपादक वासिष्ठ- व्रचनाचा भाव २२-२५, भागवतधर्माव्यतिरिक्त स्मार्तादिधर्मांचा युगानुरूप ज्हास २६-२७, भागव- तधर्माचें श्रेष्ठत्व २८-३८ मोक्षधर्माहून त्याचा भेद ३९-४४ भागवतधर्माचें वैदिकत्व व उपादेयत्व ४५-७८, भागवतधर्माचें अक्षयत्व ७९-९१ भाग- वतधर्मप्रकारवर्णन ९२-११०	८९
---	------	----

अध्याय १६ वा.

श्रीगुरुस्तवन १-२ श्रोत्यास प्रार्थना ३, शिष्यप्रश्न
--

(२)

विषय.

पान. ओळ.

४-८, सर्व अवस्थेत श्रीहरीची सेव्यता ९-३३,
बाह्यचिन्हांचे महत्व ३४-७६, भगवद्भजनप्रकार
७७-९५ श्रीगुरुस मागणी ९६-१०२ ९६

अध्याय १७ वा.

श्रीगुरुस्तवन १-२ भगवद्भक्तांस दुःखप्राप्तिशंका व
समाधान ३-४१, भक्तीत भगवत्प्रीत्यर्थ उपाधिग्र-
हण ४२-६०, मानससेवा व बाह्यसेवाविचार ६१-
१०९ मार्गात सद्गुरूची आवश्यकता १०६-११७.... १०३

अध्याय १८ वा.

श्रीगुरुस्तुति १-३ पंचायतनोपासनासाम्येऽपि हरिहरो-
पास्यत्वोपपादन ४-३५, भक्त्यालंबनवर्णन ३६-
५६, हरिहरैक्यत्वोपपादन ५७-७०, हरिहराहून
गणेशाची मूर्तित्वे भिन्नता ७१-८३, देवीचे लालन-
भक्त्यालंबनत्व ८४-१०७, बाह्यपूजेचे सात्त्विकत्व-
मंडन, शिवविष्णूची निर्गुणता, नाथमतांत मानभाव-
मताचा अपवेश, स्वेष्टनिरूपण १०८-१३३, हरि-
हरभावनाप्रकार १३४-१५० ११०

अध्याय १९ वा.

श्रीगुरुस्तवन १-३, संप्रदायाची आवश्यकता ४-११
भागवतादि सर्व धर्मांचे अनादित्व व युगानुरूप
आविर्भावक्रमभिन्नत्व १२-९३, भागवतधर्मांचे नि-
त्यत्व, सर्वदा सेव्यत्व, व विघ्नाभावत्व ९४-१३२ १२२

अध्याय २० वा.

श्रीगुरुस्तवन १,२ भागवतधर्मांचे वैदिकत्व ३-७,
भागवतपुराणाचे स्वतः प्रमाणत्व ८-१३, भक्तीत
वर्णाची सिद्धि १४-२४, निष्कासभक्तीची श्रेष्ठता
२५-४०, सद्गुणी सेव्य ४१-६३, कोण्याही भावानें
श्रीहरीची सेव्यता ६४-७४, भक्तीत बुद्धिपुरस्सर

विषय.	पान.	ओळ.
कर्मत्यागाचा निषेध ७९-८५, कर्त्तव्य भक्तीचें श्रेष्ठत्व	१३६
नाम्नाचे कर्मसाहुष्यनिराकरण ८६-९९, आचार्यांच्या परमखंडनाचें तात्पर्य	१४६ १
चमत्कार आप्तत्वाला हेतु आहे याचें खंडण	१६४ २४
परमेश्वराचें आप्तत्व	१६६ १३
स्वधर्मात परमेश्वराचें सुखसाध्यत्व	१६७ ३
आप्तव्याख्या १४७ आचार्यांचें आप्तत्व १४८-१६१, दैवप्राप्तसामुग्रीनें निष्काम परमेश्वरभजनोपदेश व अधिकारानुसार तंत्रमार्गाची प्रामाण्यता १६२-२५०, नानाधर्मानुसार धार्मिकांचा वर्णनिर्देश २५१-२७१, सर्वमार्गात भागवतधर्माचें श्रेष्ठत्व २७३-२८७ पांच-रात्राहून भागवतधर्माचें शिस्तत्व २८८, सकामाला पुनरावृत्ति व निष्कामाला मुक्ति २८९-३०८, भागवतधर्मात सर्वधर्मसमावेशदिशादिदर्शन ३०९-३१६ उपास्य ओळखण्याचा उपाय, व उपास्यानुसार भक्त्युपदेश ३१७-३७९	१६८ १८
चिन्ह खंडण करण्यांत आचार्यांचा हेतु व कर्त्तव्य	१८६ १२
हरीहराचें सममाहात्म्य	१८८ ६
चिन्हांचे सत्वोत्पादनत्व व सात्विकपदार्थविचार	१९० २३
श्रुतियुक्त्यनुभवास धरून असल्यामुळें भागवतधर्माची सर्वांस मान्य होण्याची पात्रता ३९६-४०४	१९१ २०
परधर्मकथन व त्यांच्यांत श्रेष्ठःश्रेष्ठविचार	१९८ ९
सर्व धर्मीयांना भागवतधर्मात येण्यास दिशादर्शन	२०३ २३
पुराणानां क्षेपक मानणान्याचें खंडण	२०६ ०६
स्वसंप्रदायविशेषरीतिनिरूपण व इतर सदुपदेश	२३२ २८
स्त्रियांचे स्वभावतः भोगव्यावृत्तत्व ८०४-८०८, अय- त्नसाध्यस्त्रीलक्षण	२३६ १३
सदुपदेश ८०९-८४०, मानभावदिग्गतांचा सांगण	

विषय.

पान. ओळ.

ज्ञान्यास दीनांचा पक्ष घेण्याविषयी उपदेश ८४१-८४६, ईश्वराचें दयालुत्व ८४७-८५०, अभ्युदय-साधन ८५१-८५२ चित्तशुद्धिसाधन ८५३-८५४ सकामकर्मोपास्तिक ८५५, निष्काम कर्म व संन्यास-विवेचन आणि स्वेच्छाचारियाची निंदा ८५६-८७२, ईश्वरसर्वज्ञताविवेचन ८७३-८८१ त्रिवर्गव्यवस्था ८८२-८८३, युगीं युगीं संपदापद्धत व भागवतधर्माचें सर्वयुगीं समानत्व ८८४-८८९, स्मार्त धर्मा-हून भागवतधर्माची व्यावृत्ति ९१२ पर्यंत, भागवत धर्मनिरूपण ९१३-९१५, भागवतधर्माचां चून सर्वास कालभीति व सद्यो भागवतधर्म ९१६-९६७ अध्याय समाप्ति ९६८-९७८ २४३	९
---	----------	---

उत्तर विहार.

अध्याय २१ वा.

शुक्रस्तुति १-४, सर्वास ईश्वरप्रतीति ५-८, ईश्वराभा-वखंडण व ईश्वरसिद्धि ९-५९ २५३	१६
सर्वागमांत ईश्वरसिद्धि २५९	१२
वेदान्तांत ईश्वरसिद्धि २६१	१५
सांख्यांत ईश्वरसिद्धि व आचार्योक्ति व्यवस्था २६२	२८
योग, महाशुपत, शैव, वैष्णव, पौराणिक, याज्ञिक, जैन, समीक्षिक, नैयायिक, चार्वाक, या सर्वांच्या मतांत ईश्वरसिद्धि २६४	५
ईश्वराचे ठिकाणीं रागद्वेष मानून दोषनिराकरण २६५	९
जैनकृत आक्षेपाचें निराकरण	... २६५	१९
ईश्वराच्या सर्वज्ञतेत त्रिपुटीचा स्वीकार, मनापेक्षां अविद्येचें विशेष सामर्थ्य व स्वप्नजाग्रतुत्पत्त्या	... २६६	१०
आचार्यांच्या परमतखंडणाचें रहस्य व आपण आचार्यांच्या ग्रंथांत विरोध दाखविण्याचें कारण	... २७२	१६
ईश्वरसर्वज्ञतादिकांवर आक्षेप व खंडण, ईश्वरदया-		

विषय.	पान.	ओळ.
लुता, सुखदुःखाचें जीव कल्पितत्व ७७-२५८		
एकेश्वरवादमंडन २५९-२६४ ईश्वरव्यापकता सिद्धि		
२६५-२७८	...	२७२ २५
अनुमानानें ईश्वरसिद्धि	...	२८७ १२
ईश्वर सशरीरी मानून तदव्यापकताखंडण	...	२८८ ११
ईश्वर कारणवादांत वितंडा	...	२८९ ९
आत्माभावखंडण	...	२९० ८
चार्वाकखंडन	...	२९१ ११
कणाद व गौतम यांचें आप्तत्व	...	२९९ २९
आत्म्याचे अचिदत्व निराकरण	...	२९६ १५
चार्वाकदर्शनाची उपयुक्तता व कर्त्याचें आप्तत्व	...	२९८ २८
भूतवादी लोकायतमताचा उपन्यास व खंडण	...	३०० २६
बौद्धमतोपन्यास व खंडण	...	३०२ २८
असताचें कारणत्वखंडण	...	३०३ १६
अभावाचें कारणत्वखंडण	...	३०९ १३
न्याय व बौद्ध यांचा भेद	...	३१२ १८
सर्व वादांत कारकव्यापाराचें वैयर्थ्य व अनिर्वचनी-		
यवादांत सार्थकता	...	३१२ २५
खंडणखंडखाद्यांतील असतःकारणत्वोपपादनाचा अर्थ		
व खंडणोद्धाराचें खंडण	...	३१५ ९
बौद्धांच्या शून्यवादाचा वेदान्तपर अर्थ	...	३२१ १९
क्षणिकविज्ञानवादोपन्यास व खंडण	...	३२२ १४
बाह्यास्तित्ववादखंडण	...	३२७ १३
जैनमतोपन्यास व खंडण	...	३३४ १३

अध्याय २२ वा.

श्रीगुरुस्तुति १-९, शिष्यप्रश्न १०-१९, गुरुलक्षण व चमत्कारी गुरुची निंदा १६-२३, अलिकडील गुरु-शिष्यपद्धति २४-२८, गुरुशिष्य मर्यादा २९-३५, गुरुप्रतीति शास्त्रप्रतीति यांची आवश्यकता ३६-४९,

विषय.

श्रीगुरुचें जीवत्वनिराकरण ४६-४९, मूर्खगुरूची निंदा ५० गुरुसर्वज्ञत्वखंडण ५१-५४, गुरु करण्याविषयी विचार ५५-५९, शिष्यअपराध सहन करणाऱ्या गुरूची निंदा ६०-६६, गुरु घरी चालत आला पाहिजे असें ह्मणणाऱ्याची निंदा ६६-६८, गुरुशिष्यमर्यादा ६९-७०, मातापित्यांपेक्षां गुरूचें श्रेष्ठत्व ७०-७४, गुरुलक्षण ७६, नुस्त्या शाब्दिकाला गुरुत्वानधिकार ७७-७८, तुकाराम वाक्यावरून शिष्य करण्याविषयी आक्षेप व त्यांचा भाव ७९-१२१, शिष्य करण्याविषयी तुकाराम महाराजांचे प्रमाण व त्यांचा भाव १२२-१३५ ज्ञानहीन गुरूचा त्याग १३६-१५१, सम्यक् गुरूत्यागियाची निंदा १५५-१५९, उपास्तिगुरूत्यागाविषयी तंत्रप्रामाण्य १६०-१६६ शिवनारायणोपास्तीत गुरूत्यागाचा निषेध १६७-१७८, अत्रैणवगुरूत्यागाविषयक पद्मपुराणवचनाची व्यवस्था १७९-१९१, व्यर्थ गुरूत्यागाची निंदा व गुरुमहिमा १९२-१९७, सामान्यास मोठ्याचें आचरण अनुकरणीय नाही १९८-२११ गुरुभेदविषयक पिच्छिलतातंत्रांतील वचनावरून गुरूत्यागाविषयक रुद्रयामल श्लोकाची व्यवस्था, २१२-२२६ माधुर्यसंप्रदायांत गुरूत्यागाचा निषेध २२७-२३३, शिवकृष्णसमानोपास्ति २३४-२३९, गुरुविरहित मंत्रग्रहणप्रकार व गुरुपासून घेतल्याचें फलाधिक्य २४०-२४४ गुरूवांचून कृष्णमंत्रग्रहणनिषेध २४५, निर्लोभगुरूच्या अभावी सच्छिष्याकरितां मैत्रविधि २४६-३२०, मुख्यदीक्षा विधीकरितां शिष्यपरीक्षाविधान ३२१-३५२, मुख्यविध्यंतर्गतसंबंधदीक्षाग्रहण ३५३—३६३, जातकर्म, चिन्हधारण, व संप्रदायचिन्हाकरितां

विषयः

पान. ओळ.

वैदिकत्यागनिंदा ३६४-३८८ वेदाविरोधी पुराण-
 तंत्रप्रमाण ३८९-३९७, संबंधानुसार चिन्ह ३९८-
 ४००, नामकर्मसंस्कार ४०१-४८९ नामकर्म-
 संस्काराची औपपत्तिक व शाब्दसिद्धि ४०८-४६६,
 मुद्राधारण ४६७-४७२, नामसंस्कारास गरुड पुराण-
 प्रामाण्य ४७३-४७९, पाषियास हीक्षा देण्याचा
 प्रकार ४८०-४८२, गौणी विधीत हे संस्कार करा-
 वेत ४८३-४८५ मंत्रसंस्कार ४८६-६१२, पूर्व-
 देवताशुद्धिप्रकार ४८७-५१७ जन्मांतरीं उपयो-
 गाला येणारे व न येणारे मंत्र ५१८-५३९, नाम
 व मंत्रांत भेद ५४०-५५२, सांप्रदायिक मंत्र
 निर्देश ५५३-६०४, शास्त्रीय मंत्र देण्याची आवश्य-
 कता व पाष्यास व्युत्क्रमनामाधिकार ६०५-६०८,
 गुरुविश्वास सिद्धीला कारण ६०९-६१२, पूजा
 संस्कार ६१३-६१४, गुरुगम्य गुप्त ठेवण्याविषयीं
 उपपत्ति व गुरुचें महत्त्व ६१५-६६३, ज्ञान्यावांचून
 इतरांनीं महादीक्षा देऊं नये ६६५, गुरुविश्वासा-
 ची आवश्यकता व श्रद्धेचा पराजय कधीं होत नाही
 ६६६-६९६, अर्धविश्वासियाकरितां योग, अविश्वा-
 सियाचा त्याग ६०७-७०८, बोधकगुरुविश्वास-
 फल व तद्व्यतिरिक्त गुरुविश्वासफळ ७०९-७१३,
 सिद्धारिचक्रविचार, मंत्रनिर्माणरीति व पश्या-
 पथ्य ७१४-७४०, मंत्रनिर्मितीची आवश्यकता
 ७४१-७४९, गृहस्थास मंत्रनिर्मितीचा अधिकार
 ७५०, अस्त्रमंत्र ७५१-७५२, मुद्रा ७५३, मानस-
 पूजन ७५४-७५५, पुरश्चरण ७५६-७५७, उन्मत्त-
 शिष्याचा निग्रह ७५८-७६२, मंत्रसिद्धीची आवश्य-
 कता ७६३, स्वविषयक ७६४-७७८, नित्यानिर्मिती-
 विषयीं नियम ७७९-७९२.

श्रीज्ञानेश्वरमाउली समर्थ.

संप्रदाय सुरतरु.

भाग २ रा.

अध्याय १३ वा.

जय सद्गुरु करुणाघना । मज चातका स्वानंदजीवना । वर्षोनियां
कल्याणनिधाना । वृत्त करीं ॥ १ ॥ तूं वळलिया दयाराशी । बहुत
मिळे बहुतांशीं । कामुक का मराळी यासी । आंनदें सेविती ॥ २ ॥
शांताचिया केदारीं । समाधानाची धान पेरी । तें फळ पावती कुसरी
तुवां वळलिया ॥ ३ ॥ तेथ कुकामा तिळिया तीळ । तामसा अळसी
पिके प्रबळ । गहूं पिकती रसाळ । सात्विकातें ॥ ४ ॥ एकीं विद्येचे
खाकस पेरिले । ते अहंकारअहिफेनासहित उगवले । मग तेणें मदें
धाले । तैसेचि ते ॥ ५ ॥ एकीं कोरडा एरंड । पेरिला काप्रशाख
प्रचंड । तरी श्रमलिया उदंड । नारे ना थोपे ॥ ६ ॥ तुझिया अभयदा-
नाचेनि बळें । वेली उगवली गरजफळें । ती शाखा नेऊनि रसाळें ।
उपादानतुष्टि पावले ॥ ७ ॥ तुजसदृश अश्विनी भरणी । कृत्तिका का
रोहिणी । समजोनि केलिया पेरणी । वोफळ झाली कैएकांची ॥ ८ ॥
ह्मणोनि तुम्ही वर्षतां । परी भूमिऐसेचि पिके तत्वता । यालागीं शिष्यां
समर्था । जलचि वर्जिलें ॥ ९ ॥ भूमीचें वर्जोनि जीवन । तुज बाहें सोड
पसरोन । अनादियुगापासून । माझी आर्त पूर्ण नाही जाहली ॥ १० ॥
मागें प्रन्हादाची पुरविली आर्त । म्हणून मी आस्यें अयोद्धसेत । तेंव
दुदैवप्रभंजन सुटोनि तेथ । नेळें अरण्यांत पुढती तुम्हा ॥ ११ ॥
म्हणोनि अबचिता ब्रजस्थानीं । तुम्हीं जळद वळलिया मोक्षदानी । मी

तेथ पाहें येवोनि । तंव अक्रूरप्रभंजनीं मथुरे नेलें ॥ १२ ॥ मग पंढरी-
वरी वळतां । मी तेथें येऊनि पाहतां । तंव नृपप्रभंजनें तत्वता । आना-
गोजीस नेलें हो ॥ १३ ॥ यालागीं अलकावती । कळलें कीं नित्य
मेघाची वस्ती । ह्यणोनि येथ धरोनि आर्ती । पातलें अपांपति चातकी
मी ॥ १४ ॥ आजी निवळला प्रभंजन । करुणाधारेतें नाहीं खंडण ।
मुखरोगचि काय मजकारण । जाहला हें कळेना ॥ १५ ॥ तयाचें
औषध तुझेंचि नाम । घेऊनि जलपान करीन सप्रेम । आणि तेणेंचि
आनंदें उद्गारें परम । ग्रंथु एवढा ॥ १६ ॥ मज चातका तुझें मेघध्यान ।
तुझाचि नाद ऐकती श्रवण । यालागीं सदृशवाद मुखांतून । ग्रंथरूपें पूर्ण
प्रतिध्वनि उमटे ॥ १७ ॥ आतां सावधान श्रेता । शिष्य बद्धांजलि पुसे
गुरुनाथा । मागां वर्णवाद सांगितला होता । तेथ अनिर्णय तत्वता ओळ-
खिला म्यां ॥ १८ ॥ आतां धर्म ह्यणजे काय । तो कैशारीती होय ।
कवण कीजेल उपाय । कृपा करोनि मज सांगा ॥ १९ ॥ धर्म आहे सना-
तन । परी तयाचें लक्षण कवण । संप्रदायीं ध्यावे कवण कवण । हेंहि
संपूर्ण सांगावें ॥ २० ॥ कर्म उपासना आणि ज्ञान । हा त्रिकांडोदित
धर्म सांगती जन । सदुरु ह्यणती सावधान । समाधान श्रवण करीं
॥ २१ ॥ जयानें सत्व उपजे चित्ती । किंवा जयानें उपजे विरक्ति ।
किंवा इंद्रियें रोधलिया जाती । तो धर्म चित्ती ओळखें ॥ २२ ॥ जयाचें
फळ ब्रह्मज्ञान । तोचि मा धर्म जाण । जो आचरितां नारायण-। चरण-
रति उपजे तो धर्म ॥ २३ ॥ नवल या धर्माची गति । हा ओळखावा
कवणे रीती । हें कठीण आहे जीवाप्रति । अल्पज्ञस्थिति ह्यणोनि ॥ २४ ॥
श्रुति स्मृति सदाचार । हे धर्माचे तीन बिठार । श्रुति स्वतंत्र स्मृति
श्रुतितंत्र । आणि श्रुतिस्मृतितंत्र सदाचार ॥ २५ ॥ परी या तिहींचीहि
गति । दुर्लभ न कळे आम्हांप्रति । श्रुतींत विकल्प नाना रीति । भाष्य-
कार ओढिती अर्थ त्यांचे ॥ २६ ॥ स्मृतिहि असती अनेक । परी तयांची
एकवाक्यता देख । अतिदुर्घट सकळिक । घडेचि पै ॥ २७ ॥ आणि-
कहि एक धर्माची रीति । कवणें प्रतिबंधें कवण निवृत्ति । कवणें योगें
कवणप्राप्ति । हे न कळे स्थिति अलुमाळ ॥ २८ ॥ यालागीं हाचि
निर्णयो बरवा । तो दृष्टान्तेसीं आणिजे अनुभवां । जयातें मायबाप न

होवावा । तें स्वचातुरें भरावें उदर ॥ २९ ॥ मायत्रापाच्या ठायीं ।
रडकाहि पुत्र पावे सोयी । तैसा जैमिनीमती ईश्वर नाही । तरी धर्म
तिहीं विचारावा ॥ ३० ॥ तंव वादी ह्याणे हें अनुचित । भगवान् कर्मा-
विण फळ न दे हें तुम्हा संमत । मग नुसुधें ईश्वरावरी चित्त । ठेवोनि
काय उद्योग ॥ ३१ ॥ तें सिद्धान्ती ह्याणे हें असो खरें । अन्न मागतां
लेकुरें । तरी जें पचेल तेंचि बरें । देत माय ॥ ३२ ॥ परी मातृचरणाची
इच्छा करितां । कीं मायेपासुनि दूर न जातां । तरी भुकेतहानेची चिंता
माऊलीचि करी ॥ ३३ ॥ तैसें पाहिजे स्वर्गफळ । कीं जया वैकुंठादि
लोकीं आवडी प्रबळ । ते कर्माविण प्रबळ । न दे परमेश्वर ॥ ३४ ॥
परी परमेश्वरचि इच्छितां । तरी कर्मापेक्षा न लगे भगवंता । परमेश्वरचि
जाणे तत्वता । कीं मी कर्मफळ नाही ह्याणोनि ॥ ३५ ॥ अथवा लेकुराचें
रोदन । मातेचिया धांवणिया साधन । तैसें धर्मआदिक संपूर्ण । हरिचि-
तन हरिभेटी ॥ ३६ ॥

“ अगा जेव्हां कां भक्तीं । दिधली आपुली चित्तवृत्ति ।

तेव्हांचि मज सूति । त्यांचिये नाटीं ” ॥ ९९ ॥

(ज्ञानेश्वरी, अ०, १२.)

ऐसें तातवचन । ह्याणोनि सिद्धान्त गहन । कीं कर्मपाकापेक्षा न
 करोन । पावे भगवान् निजभक्ता ॥ ३७ ॥ वादी ह्याणे ऐसें वदतां । तरी
 यत्नवाद कां प्रशंसितां । सिद्धान्ती ह्याणे विश्वव्यवस्था । तुज अज्ञोनि
 ज्ञात नाही ॥ ३८ ॥ रायचे जे असती चाकर । तिहीं कार्य केलें पाहिजे
 नियमानुसार । नातरी कामाहूनि दूर । राय करी तयांतें ॥ ३९ ॥ आणि
 जे कां चोर होती । शिक्षा राय दे तयांप्रति । परी द्वारीं जे भिकारी
 येती । कै कोण त्यांप्रति काम सांगे ॥ ४० ॥ तैसा ईश्वरावरी विश्वास ।
 आणि तोंड पसरती धनिकाम । आम्ही यत्न तयास । वारंवार
 उपदेशिला ॥ ४१ ॥ पादुका घालोनियां पेटी । आपण सेवा उशिरतांटी ।
 तरी यत्न तयाची पाठी । सर्वथाहि सोडीना ॥ ४२ ॥ निजलियापाठीं
 लागे दैव । जागतियापाठीं यत्नत्वभाव । जिहीं आपुला सर्व भाव ।
 परमेश्वरातें समर्पिला ॥ ४३ ॥ स्वामी करील तें ज्याचें करणें । स्वामी
 नेईल तिकडे जाणें । स्वामिकार्ये लाभे तरीच जिणें । परवी मरण

॥ ४४ ॥ आपण पडला राहे श्रिती । प्राण नेणों कोठें जाती । ठायीं आहे कीं अहंकृति । टावाचि नसे ॥ ४६ ॥ कीं स्वामी निजले क्षीर-सागरी । बरी पाणिथाच्या येतील लहरी । हाणोनि चित्ताचीच करी । गवसणी तथा ॥ ४६ ॥ जें जें कां कर्माचें फळ । तें स्वामीसाठीं । अंगिकारी सकळ । सेवेमाजी तृप्तीची वेळ । कधीचि नाही ॥ ४७ ॥ त्यालभाविया रीती । हाणें अजूनि मज कां न ये विपत्ति । जेणें आणिका-वरुनि लक्ष श्रापति । काढोनि मजवरुती ठेवील ॥ ४८ ॥ वात्सल्यें हाणे क्षीरसागर । असतां उपमन्यास दिधला समग्र । तथा मी मग पाजेन हाणोनि राहें हाणतां स्थिर । कवण अधिकार समांगी ॥ ४९ ॥ माधुर्यें हाणे अज्ञोनि । कै मी हें देखेन नयनीं । कीं स्वयें होवोनि सहस्रफणी । हृदयीं कैवल्यदानी पडुडलेती ॥ ५० ॥ समोर शत्रु उभा खगपति । परी तें मानचि नाही चित्तीं । कीं नित्य मंचक स्वामीप्रति । होईन तैचि माधुर्यें ॥ ५१ ॥ एवं सेवेची अतृप्ता । एवढी जया भगवच्छरणता । त्यासी दैववाद यत्नवाद सांगतां । कवणिया अर्था उपयोग ॥ ५२ ॥ हरि फळ न दे कर्माविण । परी येथ मागत आहे कवण । कर्मावांचूनि न भेटे आपण । तरी सुखें न भेटो ॥ ५३ ॥ तनु मन हरिनिर्मात्य केले । आतां स्वीकारिलें कीं त्यागिलें । हें स्वामीचें स्वामी जाणे वहिलें । ऐसेचि बोलिले तुलसीदास ॥ ५४. ॥

“ जो परि हरिह मलिनमन जानी । जो सनमानहि सेवक जानी । नों भेरे शरण रामहिकी पनई । रामसुस्वामि दोख सब जनही ” ॥ कां लेखुराचिया फोड आंगीं । हाणोनि रडे सर्व प्रसंगीं । परी लौलास्यभावे मध्येचि उमंगी । स्तनपानहि मागे ॥ ५४ ॥ तें माय हाणे दुःस्वास आधीं । लावोनियां औषधी । मग स्तनपान करवीन बुद्धि । स्थिर घडीभरी असां दे ॥ परी केवळ स्तनपानार्थचि रडतां । तरी दुसरें कारण न लावी माता । तेवि कर्माचा बाहणा भगवंता । सकामासाठीं बोलिला ॥ ५७ ॥ एखां जे सर्वदा निष्काम । जयांचा भगवत्पर्दाचि प्रेम । त्यांचे धर्माधर्म । पुरुषोत्तम अपेक्षिता ॥ ५८ ॥ तंव वादी हाणे ही कैसी रीति । ईश्वर होईल पक्षपाती । सिद्धान्ती हाणे प्रश्न आणि उत्तर या दोहीप्रती । नाही श्रीपतिवीण आधार ॥ ५९ ॥ तुवां जो पक्ष-

पाती निवडिला । तो कोणिया अधिष्ठानीं शोभला । आणि तुवां जो
उत्तम निवडिला । तो शोभला कोणिया अधिष्ठानीं ॥ ६० ॥ उत्तमा
मध्यमा कनिष्ठा । परमेश्वरुचि प्रतिष्ठा । ह्यणोनि जे जे भाविली चेष्टा ।
ते त्या अधिष्ठानानीं मिळे ॥ ६१ ॥ देखें जार जारिणीचिया प्रीति ।
न्याय अन्याय न देखती । तैसें ईश्वरें करितां भक्ताप्रति । दोष चितीं
कवण वाटे ॥ ६२ ॥ उत्तमपण आणि अधमपण । हें आद्यवेचि वृत्तीचें लक्षण ।
ईश्वर वृत्तीचें अधिष्ठान । तो सहस्र असोन अमोक्ता ॥ ६३ ॥ अग्नि
लोहाकारें होय । परी लोहींच लागती घाय । तेविं वृत्ति साही न्याय
अन्याय । ईश्वर होय अलिप्त ॥ ६४ ॥ ह्यणोनि जारजारिणीची प्रीति ।
तयाचा आश्रयहि श्रीपति । ह्यणोनि ईश्वराकडे तैसीचि अन्यायी वृत्ति ।
नेतां श्रीपति न्याय नापेक्षी ॥ ६५ ॥ यालागीं कर्माचें फळ । भक्तासाठीं
नापेक्षी घननीळ । येथ प्रमाण आहे सबळ । त्रिपुरारहस्यवचन ॥ ६६ ॥

ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत् ।

अप्रतीक्ष्य कर्मपाकं नियतिं स्वां विधूय च ॥ ५८ ॥

(त्रिपुरारहस्य, अ०, ७.)

तया सर्वात्मकाचा योगक्षेम । स्वयें चालवी पुरुषोत्तम । न पाळी
प्रारब्धाचा नियम । कीं स्वनियति परम अपेक्षिना ॥ ६७ ॥ तंव वादी
म्हणे हें कैसें । प्रयत्नें दैवजय होतसे । हें बोलिले विशेषें । बृहद्वासिष्ठीं ॥ ६८ ॥
सर्वमेवेहहि सदा संसारे रघुनंदन ।

सम्यक्प्रयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ ८ ॥

(वासिष्ठ, मु०, प्र०, अ०, ४.)

अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा ।

पुंसां तंत्रेण सद्योगाद्येनाश्वद्यतनो जयेत् ॥ ६ ॥

तावन्तावत्प्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम् ॥

प्राक्तनं पौरुषं यावदशुभं शाम्यति स्वयम् ॥ २१ ॥

(वासिष्ठ, मु०, प्र०, अ०, ५.)

वासिष्ठ ह्यणती रघुनंदना । जयाचे चितीं जे जे कामना । ते ते
केलिया उत्तम प्रयत्ना । सर्वहि पावती सर्वत्र ॥ ६९ ॥ आळस सोडूनि
प्रयत्न करितां । तरी फळासि आहे स्वाधीनता । जोवरी प्रारब्धपराजय

सर्वथा । तोंवरी प्रयत्न करावा ॥ ७० ॥ तें सिद्धान्ती ह्याने योगवासिष्ठ ।
 आम्हासहि प्रमाण वरिष्ठ । परी वादी त्वां अवघा ग्रंथ स्पष्ट । वाचिलाचि
 नाहीं ॥ ७१ ॥ त्वां वाचोनि “ सुगुह्यप्रकरण ” । यत्नाविषयीं श्लोक
 सांगितले प्रमाण । परी “ निर्वाणप्रकरणी ” उत्तरार्धी व्याधाख्यान ।
 तेथ असती श्लोक प्रमाण प्रारब्धाविषयीं ॥ ७२ ॥ कोणी एक मुनिवर ।
 व्याधासि ब्रह्म बोधी सुंदर । अद्वैत ब्रह्म व्यापक सर्वत्र । अविद्यायात्र
 सर्व मिथ्या ॥ ७३ ॥ परी तो व्याध अतिमूर्ख । मनांत संकल्प करी
 अनेक । ह्याने अविद्या केवढी आहे सुरेख । पहावया तप करावें ॥ ७४ ॥
 मुख्य मायेचें लक्षण । माया पहावयाची हौस दारुण । तें पाहोनि मुनि
 आपण व्याधासि ह्याने अज्ञ तूं ॥ ७५ ॥ आतां तुज ज्ञान व्हावया ।
 बहु काळ लागेल करितां उपाया । आधीं तप करोनियां । ब्रह्मवर मिळेल
 तुज ॥ ७६ ॥ मग त्या वरेंकरोन । अतितर मोठें शरीर मिळवून । अविद्या
 पाहशील शोधोन । परी श्रमशील अनंत ब्रह्मांडें पाहोनि ॥ ७७ ॥ मग
 कंटाळा येईल तुजप्रति । कीं अविद्या केवढी न सांपडे हातीं । मग प्राण-
 त्याग करिशील निश्चितीं । योगबळें ॥ ७८ ॥ तेव्हां तुजें मोठें शरीर ।
 स्वयें पडेल पृथ्वीवर । तेणें पर्वताचे शिखर । चूर्ण होतील सर्वथा ॥ ७९ ॥
 तुझिया त्या शरीराप्रति । भक्षुनि टाकेल भगवती । तेव्हां व्याध ह्याने
 मुनिप्रति । हें दुःख येईल मजप्रति माझ्याचि इच्छेनें ॥ ८० ॥ तरी
 याच्या निराकरणाचा उपाय । स्वयें सांगतील गुरुवर्य । तेव्हां मुनि ह्याने
 भवितव्य । न टळे सर्वथा प्रयत्नें ॥ ८१ ॥ एकपंचाशदुत्तरशततमसर्गा-
 पासून । पंचपंचाशततमसर्गापर्यंत पहावें वाचोन । कीं व्याधानें आरंभिलें
 क्रियमाण । परी तेंहि प्रयत्नें न टळे म्हणून मुनि सांगे ॥ ८२ ॥

अवश्यं भवितव्योऽर्थो न कदाचन केनचित् ।

विधातुमन्यथा शक्यस्तत्र क्षरति यत्नतः ॥ ९४ ॥

(वासिष्ठ, नि०, प्र०, उ०, अ०, १५९.)

हाणें असेल पुढें कांहीं । तें यत्नें सर्वथा टळत नाहीं । जैसा
 वाम हस्त आपुले देहीं । तो सव्य हस्त करितां न ये ॥ ८३ ॥ एवं
 अभिप्राय क्रियमाण । जें न टळे यत्नेंकरोन । तें प्रारब्धजय प्रयत्नेंकरून
 हें विरोधी कथन झालें कीं ॥ ८४ ॥ तें शिष्य विनवी श्रीगुरुमूर्ति ।

वादी जाणो वादीची गति । विरोधपरिहार मजप्रति । कृपा करोनि वदोत
 स्वामी ॥ ८५ ॥ श्रीगुरु म्हणती ऐक वचन । दैव तेंचि द्विविध जाण ।
एक जन्मांतरभोगद पूर्ण । आन कल्पांतरभोगदार्थी ॥ ८६ ॥ पहिल्या
प्रारब्ध म्हणती । आणि दुसऱ्यास म्हणती नियति । याचा पर्याय रीति ।
लक्षण ऐकें ॥ ८७ ॥ फलोन्मुख कर्म तें प्रारब्ध जाण । ईश्वरसंकल्प
ती नियति पूर्ण । सर्गाआर्धी झाला उत्पन्न । सकल जन नियमावया ॥ ८८ ॥
जेवि नदींत जलचर । आपुलिया वेगें फिरती समग्र । परी नदीवेगेंहि
साचार । आलिया पूर वाहवती ॥ ८९ ॥ तैसे आपआपल्या प्रारब्धें
करोन । प्राणी वर्तती संपूर्ण । कल्पानुत्थनियतिसंज्ञक भगवत्संकल्पे-
करोन । प्रवाहापन्न इव भोगिती फळें ॥ ९० ॥ जरी प्राणिकर्मसापेक्षे-
करून । सर्गादि भगवत्संकल्प होय उत्पन्न । तथापि समष्टिभावेकरून ।
करी उपमर्दन व्यष्टिजीव यत्नाचें ॥ ९१ ॥ यास्तव मुमुक्षुप्रकरणीं जो
बोलिला यत्न । तो व्यष्टिदेवपराजयाचें कारण । आणि 'निर्वाणप्रकरणीं'
जें बोलिलें दैव प्रधान । तें नियतिरूप म्हणोनी ॥ ९२ ॥ नियति अनुकूल
असतां । तरी पुरुषयत्ने प्रारब्धजय होय तत्त्रतां । नियति प्रतिकूल
असतां । तरी प्रारब्धजय न होय ॥ ९३ ॥ तेव्हां वादी म्हणे नियति
जिंकावया उपाय कवण । सिद्धान्ती म्हणे भगवत्प्रसादचि एक कारण ।
वादी म्हणे यास काय प्रमाण । सिद्धान्ती म्हणे 'त्रिपुरारहस्य' वचन
ऐकें ॥ ९४ ॥ 'त्रिपुरारहस्य' ग्रंथीं । आख्यायिका येणें रीति । कोणी
एक हेमचूड नृपति । हेमलेखा पत्नि तया ॥ ९५ ॥ दोघेहि सुंदर विशेष ।
पत्निप्रेमयुक्त रायाचें मानस । परी पत्नि सर्वदा उदास । भोग भोगितां
दिसतसे ॥ ९६ ॥ गंधर्वनगरीची बसती । कीं स्वर्गाची सर्व संपत्ति ।
तैसे भोग वाटती तिजप्रति । नाहीं चित्तीं आन वार्ता ॥ ९७ ॥ तें पाहोनि
नृपती । पत्नीस पुसे एकान्तीं । म्हणे माझा प्रेम एवढा तुजवरुती ।
असोनि उदास नित्य कां तूं ॥ ९८ ॥ प्रेम असतां परस्पर । तरीच सुखाचा होय
संसार । तुजविरुद्ध अणुमात्र । माझे अंतर न जाय ॥ ९९ ॥ तें हेम-
लेखा बद्दे आपण । माझा स्त्रीस्वभाव मूढ ह्मणोन । प्रिय अप्रिय संपूर्ण ।
कासया म्हणावे न कळे मातें ॥ १०० ॥ राव म्हणे ज्यानें उपजे सुख ।
तयास प्रिय म्हणती देख । जया पदार्थीं उपजे दुःख । तयासी अप्रिय

म्हणताती ॥ १०१ ॥ तैं ती वदे रायाप्रति । हें मज न कळे यथारीति ।
 जैसें ठसेल माझे चित्तीं तैसें मजप्रति सांगावें ॥ १०२ ॥ शीतकाळीं
 सुखदायक अग्नि । उष्णकाळीं दुःखदानी । अत्यंत पति प्रिय म्हणती
 काभिनी । परी रमातां सपत्नि नावडे तयां ॥ १०३ ॥ म्हणोनि सुख-
 दायक कीं दुःखदायक । वस्तु जगांत नाहीं एक । यालागीं प्रियअप्रि-
 याचा विवेक । संपूर्ण मज सांगावा ॥ १०४ ॥ राव ऐकोनि तियेचें
 वचन । तटस्थ वर्ते कार्य करोन । हेमलेखा भोगीं उदास पाहून । राया-
 प्रति बोलत ॥ १०५ ॥ म्हणे स्वामी पूर्वींसारिखा । मजवरी प्रेम नाहीं
 कां । किंवा प्रकृतिमार्जी निका । अस्वस्थ भावो ॥ १०६ ॥ प्रकृति अस्वस्थ
 असेल जरी । अवश्य चिकित्सा करावी तरी । राव म्हणे ऐक सुंदरी । नाहीं मम
 शरीरीं प्रकृतिवैषम्य ॥ १०८ ॥ तूं जें पूर्वीं बोललीस ज्ञान । तेणें माझे उज-
 कळें मन । आजवरी भोग भोगिले आन आन । नाहीं समाधान वास-
 नेतें ॥ १०९ ॥ तरी जेणें क्षय पावेल वासना । जेणें समाधान वाटेल
 मना । ऐसा उपाय अनुगुणा । विदित असेल तो सांगे ॥ ११० ॥ तैं
 हेमलेखा संतोषोनी । विचार करी आपुले मनीं । म्हणे ईश्वरानुग्रहा-
 वांचुनी । अद्वैतवासनां न होय ॥ १११ ॥ पतीतें मानलें माझे वचन ।
 यासी ईश्वरानुग्रह कारण । मग म्हणे राया संपूर्ण । भय सांडोनि भजावा
 हरी ॥ ११२ ॥ जो या अचिंत्य जगाचा कर्ता । तो कृपें सकळां जीवां
 उद्धरता । तयाचीच करावी आस्था । आन अन स्था करोनी ॥ ११३ ॥

सुप्रसन्नान्समुद्धर्तुं प्रभवत्येव सर्वथा ।

अतस्तं सर्वभावेन शरणीकुरु सर्वदा ॥४३॥

म्हणोनि सर्वभावेकरून । तूं परमेश्वरा जाई शरण । कीं फळ न दे पर-
 मात्मा कर्माविण । इत्यादि शंका करूं नको ॥ ११२ ॥

निदर्शनं तेऽभिधास्ये श्रुणु प्रत्ययकारणं ।

मितेश्वरोऽप्यत्र लोके चाकापट्यात्प्रसादितः ॥४४॥

सर्वात्मना योजयति स्वेषार्थैः श्रेयसे नरं ।

एष लोकेश्वरो देवः सम्यग्येन प्रसादितः ॥४५॥

तस्मै किन्नदिशेद्ब्रूहि भक्तलोकैकवत्सलः ।

पुरुषाहीश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥४६॥

निर्दयाश्च कृतघ्नाश्च तस्मात्तत्फलमस्थिरम् ।
 परमेशो दयासिंधुः कृतज्ञः सुव्यवस्थितः ॥४७॥
 अन्यथाऽनादिसंसारे कुतोऽनिघ्नत्वमाप्नुयात् ।
 व्यवस्थिता जगद्यात्रा चापि वा स्यात्कथं वद ॥४८॥
 अनवस्थस्य राज्यं तु नष्टमालोक्यते यतः ।
 तस्मादेष दयासिंधुः सुव्यवस्थश्च कीर्तितः ॥४९॥
 तमेव सर्वभावेन भक्त्यास्तु शरणीकुरु ।
 श्रेयासि त्वां नियोजयेत्सत्त्वं तत्परतां व्रज ॥५०॥

अल्प ऐश्वर्यं जयाच्या पदरीं । तथाचीहि निष्कपट करितां चाकरी ।
 आपणासमान लेखिती तरी । मग सर्वेशरीं काय शंका ॥ ११३ ॥ हा
 अनादि संसार व्यवस्थित । यास्तव व्यवस्थापक बुद्धिमंत । तो भक्तव-
 त्सल कृपावंत । उपेक्षील कैसा तुजलागीं ॥ ११४ ॥ म्हणोनि सर्वथाकै-
 करून । तूं सोडोनि मोक्षाचा प्रयत्न । स्वयें भजे नारायण । करुणा-
 निधान जगद्गुरु ॥ ११५ ॥ कां पक्षियार्चीं पिलीं । खावयाचें नेणती
 वहिलीं । तरी चारा आणोनि घाली । मायचि तयां ॥ ११६ ॥ तेंचि
 जीवाचें आघवें हित । स्वयें जागे भगवंत । यालागीं तो तुज यथार्थ ।
 कृपें कळवील सर्व कांहीं ॥ ११७ ॥

उपासनं बहुविधमार्थार्थार्थित्वतोऽपि च ।
 निर्हेतुकं तु काचित्कं तत्सत्योपासनं भवेत् ॥ ५१ ॥
 दृष्टमेतत्सर्वतो वै चार्तेनोपासितः प्रभुः ॥
 कदाचिद्द्वयोपासिते तस्य विमोचयेत् ॥ ५२ ॥
 उपेक्षेत कदाचिद्द्वयोपास्तेर्वै तारुतम्यतः
 एवमेवार्थार्थिनोऽपि भित्तंचानियतं फलं ॥ ५३ ॥
 निर्हेतुकोपासकस्य ज्ञात्वा निर्हेतुतां चिरात् ॥
 मितेश्वरोप्यव्यवस्थस्तदधीनो भवत्यलम् ॥ ५४ ॥

सकामनिष्कामभेदेंकरून । द्विविध असे उपासन । त्यांत सकाम
 उपासन । बहुप्रकार असे ॥ ११८ ॥ एक रोगें पीडिती । मग परमेश्व-
 रातें धांव म्हणती । कोणी आठविती धनार्थी । कोणी पुत्रार्थी पूजिती
 ॥ ११९ ॥ परी निष्काम जे होती । तयांचीच यथार्थ भाक्त । येदेषर्था

दृष्टान्तोक्ति । एक तुजप्रति सांगेन ॥ १२० ॥ मोलां चाकरी करितां ।
 तरीच चाकर म्हणती तत्वतां । मोल न घेतां चाकरी करितां । तरी
 उपकारक म्हणती जन ॥ १२१ ॥ निर्हेतुक दास्य करिताक्षणी । रावहि
 तयातें मित्र मानी । मग निष्कामा आपल्यासमान चक्रपाणि । करी घेंथें
 नवल कवण ॥ १२२ ॥ समोल चाकरीस दासपण । बलानियुक्त दास्यास
 बद्धपण । परी जे निष्काम दास्य करिती स्वेच्छेंकरून । ते न होती दास
 न होती बद्ध ॥ १२३ ॥ शिक्षार्थ जे कारागारीं घातले । ते बळें काराणि
 बांधले । तयापासून जे कां जाहले । तो दंडचि म्हणजे फीं ॥ १२४ ॥
 जे मोल घेऊनि दास्य करिती चुकतां शिक्षा तयांप्रति । जे निष्काम संया
 संपादिते । स्वामीहि अधीन होय त्यांच्या ॥ १२५ ॥ तैसें निष्काम
 भगवद्भक्त स्वयेंचि होती भगवंत । स्वेच्छेंकरोनि यथार्थ । दास्य घेती
 म्हणोनियां ॥ १२६ ॥ निष्काम दास्य वाढे जंव जंव । आपुलेपण वाढे
 तंव तंव । म्हणोनि निष्काम भक्ता भगवद्भावो । सर्वथा स्वयमेवो उपपन्न
 ॥ १२७ ॥ परी इतरांचे निष्काम भक्त होती । काल लागे तयांच्या
 परीक्षेप्रति परी संकल्प उठतांचि कळे भगवंतीं । हें सांगे पुढती हेमलेखा

निर्हेतुकत्वज्ञानाथ चिरं स्यादज्ञभावतः ।

एष सर्वेश्वरो देवो हृदयेशोऽखिलस्य तु ॥ ५५ ॥

सर्वं जानाति तत्काले फलं दद्याच्च सत्वरं ।

आर्तमर्थार्थिनं देवस्तदर्थेनाभियोजितुं ॥ ५६ ॥

स्वनियत्या कर्मपाकं प्रतीक्ष्य फलमादिशेत् ।

निर्हेतुकोपासकं स्वमनन्यशरणं विभुः ॥ ५७ ॥

ज्ञात्वा सर्वात्मना तस्य योगक्षेमवहो भवेत् ॥

अप्रतीक्ष्य कर्मपाकं नियतिं स्वां विभूय च ॥ ५८ ॥

सर्वातर्यामी परमेश्वर । तो जाणतसे समग्र । सकामासि कर्मपा-
 कानुसार । फलदायी होतसे ॥ १२९ ॥ जैसी असे आपुली नियति ।
 तैसाचि तरी कृपामूर्ति । परी निष्काम भक्ताप्रति । कर्मफळ निश्चितीं न
 पाहे ॥ १३० ॥ भगवाद्भिन्न जे जे पदार्थ । तेचि कर्मसंपाद्य समस्त ।
 कर्माकर्मातीत भगवंत । निष्काम भक्तार्थ स्वतंत्रु ॥ १३१ ॥ पोहे घेतलि-
 याविण । नाहीं दिधळें सुदामया धन । परी मी शस्त्र न धरीं ही प्रतिज्ञा

भंगोन । धात्रे चक्र घेवोनि भीष्मावरी ॥ १३२ ॥ अनन्य भक्ताचा योगक्षेम । मी स्वयेंचि चालवीं पुरुषोत्तम । ऐसें बोलिले मेघःश्याम । गीतेंत नवमाध्यायीं ॥ १३३ ॥

तत्साधनं संप्रसाध्य द्रुतं संयोजयेत्फले ।

एतदेव महेशत्वं स्वातन्त्र्यं महत्तं तु यत् ॥ ५९ ॥

टीका:- तस्य निष्कामिनो यत्साधनं तद्विघ्नापनयनेन सम्यक् प्रसाध्य । ननु नियतिः सर्वथानुल्लंघनीयेति चेदाह । एतदेवेति । नियत्या- देरुल्लंघनमेवेत्यर्थः ॥ ५९ ॥

तयाच्या निष्कामोपासनेचें विघ्न । स्वयेंचि वारी नारायण । स्वयेंचि पूर्ण करी साधन । फलदानासवेंचि तें ॥ १३४ ॥ येथ ह्याणती टीकाका- कीं दैव नियति नाशोनि समग्र । फल द्यावया स्वतंत्र । परमेश्वर हा मूलार्थु ॥ १३५ ॥

प्रारब्धं नियतिर्वापि महेशविमुखे भवेत् ।

एतन्मृकुंडुतनयेऽत्यंतमीश्वरतत्परे ॥ ६० ॥

ह्याणोनि प्रारब्ध आणि नियति । हे भगवद्भक्तिरहिता स्थिति । महामृत्यु मार्कंडेय जिकिती । परमेश्वरीं मति अपोनि ॥ १३६ ॥

सर्वैर्ज्ञातं महेशस्य नियत्यारब्धलंघनम् ।

अत्रोपपत्तिं ते बह्व्ये शुणु प्राणप्रियेहि ताम् ॥ ६१ ॥

टीका:- नियत्यारब्धयोर्लंघनं । अत्र अनुल्लंघ्य प्रारब्धनियत्युल्लंघने उपपत्तिं । युक्ति ॥ ६१ ॥

यद्यप्यनुल्लंघनीये प्रारब्धनियती खलु ।

तथाप्यपौरुषाणां तत् प्रारब्धमनपोहनम् ॥ ६२ ॥

अपौरुषाणां पुरुषयत्नरहितानां ॥ ६२ ॥

अत एव प्राणयमैः प्रारब्धं परिजीयते ।

न तान्दृष्टेषु दुःखेषु प्रारब्धं योजयेत्फलम् ॥ ६३ ॥

कुत एतदितिचेदाह । अत एवेति । प्राणयमैः प्राणायामादर्यैर्गोपिभिः कथ- मेतज्ज्ञातमिति चेत्प्रत्यक्षेणेत्याह । न तानिति ॥ ६३ ॥

प्रारब्धाहिनिगीर्णास्ते ये पौरुषपराङ्मुखाः ।

एतं नियतिसंकुप्तं तथैवानुभवान्न तु ॥ ६४ ॥

८

कृत एवं । पौरुषात्प्रारब्धपराभव इति चेत्तत्रैव नियतिस्वभावादित्याह ।
एतदिति । पौरुषेण प्रारब्धापोहनमित्यर्थः । तथैवेति । अनुभवानुरोधेन
नियतेः कल्पनियत्वादिति भावः ॥ ६४ ॥

नियतिः स्यादीशशक्तिः संकल्पैकस्वरूपिणी ।

अत्रसंकल्प एवेशोऽनुल्लंघ्या ह्यत एव सा ॥ ६५ ॥

अत एव संकल्पादेव ॥ ६६ ॥

कुंठिता सापि भवति परमेशपरायणे ।

अकुंठितापि भवति यतः सा तादृशी भवेत् ॥ ६६ ॥

सापि अनुल्लंघ्या नियत्यपि । नन्वनुल्लंघ्यत्वकुंठितत्वमित्युभयं विरु-
द्धमिति चेदाह । अकुंठितेति । यतः सा नियतिः तादृशी परमेशपरायणे
कुंठितस्वभावैव । अयं भावः प्रारब्धं हि फलोन्मुखं कर्म । तच्च योगिना
जीयते इति तथैव तन्नियत्यानियतं परिकल्प्यते । प्रकृतेर्निष्कामोपासकोऽपि
कर्मयोगित्वेन योगी भवेदित्यनेनापि तज्जीयते । तथा च प्रारब्धमयोगिन
एवानुल्लंघ्यम् । नियतिश्च भगवत्संकल्परूपा । सा सर्वथाऽनुल्लंघ्यस्वभावैव ।
तथापि भगवत्परायणे सा कुंठिता भवति इतिचेत्तस्याः स्वभाव एवेति ॥ ६६ ॥

तस्मात्कुतर्क संलज्ज महेशं शरणीकुरु ।

अहेतुकतया स त्वां नियोजयति श्रेयसि ॥ ६७ ॥

भावार्थः— येन विषयीं तुजप्रति । राया सांगतें एक युक्ति ।
प्रारब्धाते योगी जिंकिती । प्राणायासबलेंकरोनी ॥ १३७ ॥ दैवाहून
योगाभ्यास प्रवळ । ऐसं विशारण्याहि बोलिले केवळ । तेंहि या श्लोकेंचि
केवळ । उपपन्न होय ॥ १३८ ॥ द्वितीयासमासखट्वाखूढ । तेथचि
प्रारब्धबीज रूढ । हाणोनि नियति अनुकूल दृढ । योगी जिंकिती प्रारब्धा
॥ १३९ ॥ भगवत्संकल्परूप नियति । हाणोनि लंघितां न ये कवणाप्रति
परि भगवद्भक्ताप्रति । सामर्थ्यं न चाले तियेचें ॥ १४० ॥ किंवा कर्मा-
नुरूप प्राणिया फळ । हा भगवत्संकल्पाचि केवळ । आणि “ न मे भक्तः
प्रणश्यति ” हा सकळ । भगवत्संकल्पाचि ॥ १४१ ॥ ‘ इदं विश्वं मद-
धीनं ’ । स्वयेंचि ह्याणे नारायण । ‘ अहं भक्तपराधीनः ’ । स्वयेंचि
नारायण ह्याणे ॥ १४२ ॥ यास्तव नियति अनुकूल असतां । तरी योगिया
दैवनाश ये करितां । आणि नियतिहि भगवद्भक्ता— पुढें कुंठित स्वस्वभावे

॥ १४३ ॥ अभक्तापुढें अकुंठित हा नियतिस्वभाव यथार्थ । परि भक्ता-
पुढें ह्येणें कुंठित । हाहि नियतिस्वभावचि ॥ १४४ ॥ निःशेष देवावें
मरण । हा विषस्वभाव संपूर्ण । परि वाचवावें सर्पदंशापाखून । हाहि
विषस्वभावचि ॥ १४५ ॥ स्वभावापुढें कांहीं शंका कराया अवकाश
नाहीं । परि जडस्वभाव नास्तिक लवलाहीं । मानिती ह्यपूनि निच्य ते
॥ १४६ ॥ एवं हेसलेखेचें सांगणें । भगवत्प्रसादें दैवनियतीतें ।
जिकणें । तंब शंकायुक्त वादी ह्येणें । व्यभिचारी ह्यणें तुमचें हें
॥ १४७ ॥ ईश्वरप्रसादेंकरून । जरी प्रारब्ध होतें क्षीण । तरी नल-
रामयुधिष्ठिराकारण । वनीं गमन कां झालें ॥ १४८ ॥ सिद्धान्ती ह्येणें
उत्तर । देवाची कां हरिभक्तांची लीला विचित्र । लीलावतारी दशरथकु-
मर । तो सुरकार्यार्थ बना गेला ॥ १४९ ॥ नलरायाचें आख्यान ।
विशेष आहे धर्मप्रधान । हरिश्चंद्रें स्वयेंचि केलें राज्यदान । तें हरीनें
काय कीजे ॥ १५० ॥ ऐसें बोलिलें भागवतीं । स्वयें कृपास ह्येणें
कुंति । तुझे लक्ष राहिल आह्वावरुती । तरी ते विपत्तिहि सदा असो ॥ १५१ ॥

“ विपदः संतु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ” ॥ २५ ॥

भाग० स्कं०, १ अ०, ८.

भावार्थः— कुंती ह्येणें नारायणा । तुझी भेटी मनमोहना । जेणें
होय क्षणाक्षणा ! तोचि उपाय आह्वां असो ॥ १५२ ॥ ‘नः’ ह्यणजे
पुत्रासहित मजप्रति । ‘शश्वत्’ ह्यणजे यावन्मुक्ति ; तुझी भेटी होय
ह्यपूनि कृपामूर्ति । असो विपत्ति सर्वदा ॥ १५३ ॥ धन्य धन्य भग-
वद्भक्त । दुःखचि सुख जया वाटत । ह्यणोनि युधिष्ठिराचें वनगमन
निश्चित संशयार्थ योग्य नाहीं ॥ १५४ ॥

“ न भिळो खावया न वाढो संतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥ १ ॥

ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी । आणीक लोकांसी हेंचि सांगे ॥ २ ॥

विटंबो शरीर होत कां विपत्ति । परि राहो चित्तीं नारायण ॥ ३ ॥

तुका ह्येणें नाशिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥ ४ ॥

(तुका० अ०, १९०.)

हें तुकारामवचन प्रमाण आहे.

किंवा द्विविध सकाम भक्त । जे एक वेळ कामासक्त । कामनेसार्ठीच
 भजत । परमेश्वरातें ॥ १५५ ॥ एकासि दोन्ही अपेक्षित असती । कामना
 आणि श्रीपति । त्यांत पहिल्याचें श्रीपति । कर्मपाक अत्यंत अपेक्षी ॥ १५६ ॥
 दुसरिया भक्तास । कर्मपाकेंचि फळ दे विशेष । परि अपणहि तयांस ।
 रक्षितु राहे ॥ १५७ ॥ वना गेले पांडव । परि तेथहि रक्षी देवराव ।
 किंवा निष्कामभक्ता विघ्न देव । करितां संकटीं हरि रक्षी ॥ १५८ ॥
 ह्यणोति त्यांच्या कथेवरून । युधिष्ठिरादि भक्त सकाम वाटती मूर्खाकारण ।
 किंवा हरीची भक्ति दृढ वहाया कारण । दुःखियासारिखें जीवन हरिचि
 करी ॥ १५९ ॥ “यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहमिति” । स्वयें
 बोलिले श्रीपति । किंवा हे भूभारनाशापुरती । लीलाचि देवभक्तांची ॥ १६० ॥
 शुक्रगोपीआदि निष्काम । तयांचा देवचि योगक्षेम । चालवी येथ नार्हीं उद्गम ।
 शंकेचा कदा ॥ १६१ ॥ तंव वादी म्हणे कर्मज्ञान । असतां भक्तीचें काय
 कारण । सिद्धान्ती म्हणे कर्म अपूर्ण । सर्वदाचि राहत ॥ १६२ ॥ वास-
 नाक्षयासार्ठी । अवश्य भजावा जगजेठी । तेणेंचि उघडे विज्ञानपेटा ।
 अहैतुक ॥ १६३ ॥ वादी म्हणे वासना क्विती । तीन आहेत ह्यणे
 सिद्धान्ति । देहवासना पहिली म्हणती । निरूपण ऐक तयाचें ॥ १६४ ॥
 आत्मवासना संबधीवासना । ऐसी द्विविध देहवासना । त्यांत मी मनुष्य
 ही आत्मवासना । जी नाना अवगुणा अनुकारी ॥ १६५ ॥ आत्मवास-
 नाहि द्विविध । लौकिक आणि शास्त्रीय प्रसिद्ध । मी पीन मी शुष्क
 विशद । मी सदा असावें निरोगी ही लौकिकी आत्मवासना ॥ १६६ ॥
 परि बहुतर उपाय करितां । रोगमृत्युपासून देह न ये रक्षितां । ह्यणोति
 दुःसंपाद्य सर्वार्था । वासना ही ॥ १६७ ॥ माझा झाला व्रतबंध । मी
 ब्राह्मण जाहलें शुद्ध । मी क्षत्रिय इत्यादि प्रसिद्ध । शास्त्रीय आत्मवा-
 सना ॥ १६८ ॥ तियेतें मातृव्यभिचारशंका बाधक । संबंधवासनाहि
 द्विविध देख । लौकिक आणि सम्यक् । शास्त्रीय जे ॥ १६९ ॥ गुणसं-
 पादन दोषपरिहरण । लौकिक संबधीवासनेचे प्रकार दोन । तैलाभ्यंगादि
 देह सुंदर करण । हे गुणाधान संबधी लौकिक वासना ॥ १७० ॥ धौति
 बस्तिका वमन रेचन । इत्यादि उपार्यां मलपरिहरण । ते द्वितीय लौकिकी
 संबधीवासना जाण । म्हणती मुनी ॥ १७१ ॥ गंगास्नानादिकेंकरून ।

शरीरा इच्छिणं पवित्रपण । ही शास्त्रीय वासना गुणाधान । म्हणती मुनि ॥ १७२ ॥ पापनिवृत्तिनिमित्त । करणं अनेक प्रायश्चित्त । इथेंतें म्हणती समस्त । दोषापनयनशास्त्रीयसंबंधवासना ॥ १७३ ॥ आतां हिचें नियमन । ऐक भागवतधर्मानुरोधेकरून । लौकिक आत्मवासनेचा उपयोग पूर्ण । कीं मी मनुष्य हाणोन पशुसम भोग न भोगावे ॥ १७४ ॥ शास्त्रीय जी आत्मवासना । तिनें अंगीं घ्यावा दासपणा । ' देहबुद्ध्या तु दासोऽहं ' इया गुणा । धरावें हृदयीं ॥ १७५ ॥ आतां लौकिक संबध वासनेचा । उपयोग एवढाचि साचा । जे हरिदास्यार्थ तनूचा शक्यर्थ आणि निर्मल भाव राहो ॥ १७६ ॥ आतां शास्त्रीय संबधीवासना असती । ती नियमावी येणेरीती । गंगास्नान नामस्मरण संतसेवा निगुती । करूनि श्रीपति मिळवीन मी ॥ १७७ ॥ एवं देहवासना नियमून । शनैः शनैः द्यावो सोडून । परि गंगास्नानादि सात्विकाकारण निष्कामबुद्ध्या सेवितां वासनात्व नोहे ॥ १७८ ॥ कां भगवद्रूपत्वे गंगादिक । सेवितां भक्तीचि होय सुरेख । यालागीं शास्त्रीय वासना सम्यक । स्वशरीरकामनेचि त्याज्य होय ॥ १७९ ॥ एवं नियमावी देहवासना । आतां ऐकें लोकवासना । लोक करितील माझिया स्तवना । तैसें आचरण करीन मी ॥ १८० ॥ हेंचि तियेचें लक्षण । कीं दुःसाध्य अनंत कल्पेंकरून । ईश्वरासहि निंदिती आपण । नास्तिक जरी ॥ १८१ ॥ वैष्णव निंदिती शिवा । आणि शैव निंदिती माधवा । सकळपापनिवर्तक सुंदरस्वभावां । रामकृष्णादि देवांसि दुर्जन निंदिती ॥ १८२ ॥ येथ आमुची कथा कवण । येथ दंतकथा बोलती जन । कीं एकवेळ उमा आणि शिवभगवान । लोकांमाजी विचरत असतां ॥ १८३ ॥ नंदीवरी बैसले पशुपति । पार्यां चालिली पार्वती । तें लोक बोलिले कीं याप्रति । लाज नाहीं सर्वथा ॥ १८४ ॥ आपण बैसला नंदीवरी । पार्यां चालविली सुंदरी । यास्तुव उतरूनि त्रिपुरारी । नंदीवरी बैसविली उमा ॥ १८५ ॥ चालतां पुढें बोलती लोक । हा कैसा असे बाईलपूजक । स्त्रियेस नंदीवरी बैसवोनि निःशंक । पार्यां आपण चालतु ॥ १८६ ॥ तीहि पतीस चालवूनि पार्यां । नंदीवरी बैसतां लाज न धरी कांहीं । तेव्हां उमा शिव लवलाहीं । दोघेहि बैसले नंदीवरी ॥ १८७ ॥ तदा पुढें लोक बोलती । कांहीं तरी लाज दोषांप्रति ।

दोषेहि पशूचा प्राण घेती । दया चिर्ती अल्प नाही ॥ १८८ ॥ तेव्हां दोषेहि उतरुनी । नंदीस चालविती करीं धरुनी । तंव लोक ह्मणती याज-सारखे कोणी । मूर्ख नाही आणिक ॥ १८९ ॥ चालूनि दुखाविती स्वचरण । बुपभ पांशला फुकट तरुण । तें उमाशिव त्रिविध जना हांलोण । उपेक्षा करून वर्तती सुखें ॥ १९० ॥ येथ प्रमाण आहे स्मृति । तेहि एक सावध चिर्ती । कीं लोकवासना सोडूनि निश्चिर्ती । आत्महिर्ती रतावे ॥ १९१ ॥

“ विद्यते न खलु काश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ।

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ” ॥

(तत्वानुसंधानसार, पान, ३२७.)

अर्थ स्पष्ट. सर्वथा लोक संतोषतील मनीं । ऐसा उपाय नाही त्रिभु-वनीं । ‘संतोषो जनयेत्प्राज्ञः’ इत्यादि वचनीं । आत्मसंतोष मात्र दर्शविला ॥ १९२ ॥ विषयसंतोषेकरून । सर्वथा न घडे लोकरंजन । यास्तव आपुलें आपण । परमार्थी हित कीजे ॥ १९३ ॥ लोकोपमर्दनीं देहवासना पोशी । शास्त्रे लोकाराधन विहित तयासी । नाही बोलिलें विरक्तासी । बुद्धिमं-तासी सर्वथा ॥ १९४ ॥ जैसैं उत्पलाचार्य आर्य असोन । स्पंदप्रदीपिकेंत बौद्धवचनहि घेती प्रमाण । तेवीं मीहि अश्वघोषाचे बुद्धचरित्रांतून । घेतों वचन प्रमाण वादितोषमात्र ॥ १९५ ॥

“ क्षणाद्भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात् ।

तोषस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधाः पृथग् जनाः ॥

मामेवान्ये प्रशंसन्ति किं विषीदामि निंदितः ” ॥

(अश्वघोषकृतबुद्धचरित.)

भावार्थः— घडींत मित्र होतात, घडींत शत्रु होतात, व आपल्याला जेथें संतोष होतो तेथें ते रागावतात. यास्तव लोकाराधन करणें अशक्य आहे. माझे कांहीं निंदा करणारे आहेतच; तर कोणी माझी स्तुति केली तर मी हर्षयुक्त कशाला व्हावें ? व माझे कांहीं स्तुति करणारे आहेत, तरी मग कोणी माझी निंदा केली असतां मी दुःखी कां व्हावें ?

ओव्याः— या लोकवासनेचें नियमन । करावें येणें उपायें करोन । कीं मी संतमनरंजन । सद्भावें करीन सर्वदा ॥ १९६ ॥ निश्चयें संतसेवा

करितां । अपूर्णहि राहतां । करुणा येईल भगवंता । संशयो नाही ॥ १९७ ॥
संतार्ही पीडितां माझीच कीर्ती । दयालु संत न उपेक्षिती । ऐसा नियम
या लोकवासनावृत्ति । भगवंतीं प्रीति वाढवू ॥ १९७ ॥ आतां त्रिविध
शास्त्रवासना । पहिली ती पाठवासना । द्वितीय अर्थवासना । तृतीय
अनुष्ठानवासना । असाध्य जाणा तीन्हीहि त्या ॥ १९८ ॥ व्याकरण-
महाभाष्यारंभीं उत्सर्गापवाद सांगतां । श्रुति प्रमाण घेतली तत्त्वतां ।
तियेचा अभिप्राय कीं इंद्र शतवर्ष शब्द पढतां । नाही अंत पावला
॥ १९९ ॥ याविषयीं अद्वैतकौस्तुभांत तैत्तिरीयश्रुति घेऊन तिचा अर्थ
केला आहे तो संपूर्ण येथें देतो.

“ भरद्वाजोहि त्रिभिरायुभिर्ब्रह्मचर्यमुवास तं ह जीर्णं स्थविरं शयान-
मिंद्रमुपब्रज्योवाच । भरद्वाज यत्ते चतुर्थमायुर्दद्यां क्रिमेतेन कुर्या इति ।
ब्रह्मचर्यमेवैतेन चरेयमिति होवाच त ह त्रीन् गिरिरूपान् विज्ञातानिष दर्श-
यांचकार तेषां हैकैकस्मात् मुष्टिना ददे स होवाच भरद्वाजेत्यामंत्र्य ह
वेदावागते अनंता वै वेदाः एतद्वा एतैस्त्रिभिरवोचेथाः अथ इतरदलुक्तमेव
हीमं विद्धीति पंचसप्तति वार्षिकं स्वाध्यायमधीयानं शयानं भरद्वाजं दृष्ट्वा
जतुर्थमायुर्दास्यामीत्युक्तवांस्तच्छ्रुत्वा भरद्वाजोध्ययने मतिं चकार पश्चा-
त्तदोषदर्शनेन ततो निवार्य तस्मै ब्रह्मविद्यामुपदिदेशेत्युपाख्यानश्रुतेरर्थः ” ।

(तत्वानुसंधान अद्वैतकौस्तुभटीका, पान ९७.)

भावार्थः— भरद्वाजमुनि आपल्या आयुष्याचे तीन भाग वेदाध्ययन
करीत राहिले. पण ते अतिवृद्ध अशक्त व मरणोन्मुख झाले आहेत, असें
पाहून इंद्र त्यांच्या जवळ आला व ह्याणालाः मी जर तुहांस आयुष्याचा
चवथा भाग दिला तर तुम्ही त्याचा कसा उपयोग कराल ? हें इंद्राचें
वचन ऐकून ते पाठव्यसनी ह्याणाले मी पूर्वी प्रमाणेंच वेदाध्ययन करीत
राहीन. हें त्यांचें उत्तर ऐकतांच त्यांची ती पाठवासना नाहीशी करण्या-
च्या इच्छेनें इंद्रानें त्यास तीन वेद पर्वतरूपानें दाखविले. व त्यांतील एक एक
मूठभर पर्वतभाग घेऊन त्यास ह्मटलें, मुने ! तुम्हीं आजपर्यंत या वेदांतील
इतका भाग शिकलां आहां; व पर्वतप्राय असा हा वेदभाग तुहांस अझून
शिकावयाचाच आहे; तेव्हां आयुष्याच्या एका चवथ्या भागानें काय
होणार ? वेद अनंत आहेत, त्यांची समाप्ति कधीच होत नाही, यास्तव

आतां तुळी तत्वज्ञानाची इच्छा करा. इंद्राचें हें भाषण ऐकून भरद्वाजमुनि वेदपठणाविषयी विरक्त झाले. नंतर इंद्रानें त्यांस ब्रह्मत्रिलोका उपदेश केला. या आख्यायिकेवरून पाठव्यसन हानिकर आहे असें ठरते.

ओव्याः— एवं अशक्य पाठवासना । ती भगवन्नामस्मरणे निय-
मोनि जाणा । आतां शास्त्रार्थ जाणावयाची वासना । तीहि दुःसाध्य
॥ २०० ॥ श्रुत्यादींचे नाना जन । अर्थ सांगती भिन्न भिन्न । तयांचें
तात्पर्य ब्रह्मचेतन । जाणोनि इतर त्यजावें ॥ २०१ ॥ अज्ञातसत्तासिद्ध
भगवंत । यालागीं शास्त्रप्रमाण यथार्थ । हें जाणूनि मग शास्त्रार्थ । व्यसन
आघवें टाकावें ॥ २०२ ॥ आतां अनुष्ठानवासना । तीहि असाध्य जाणा
कर्म अपूर्ण क्षणक्षणा । राहतचि जाय ॥ २०३ ॥

“ नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

(गीता, अध्याय, २. श्लोक, ८.)

भावार्थः— या ठिकाणीं अभिक्रमाचां नाश नाही; प्रत्यवाय नाही थोडासा देखील धर्म मोठ्या भयाचें निरसन करितो. हें भगवंताचें वचन आहे. परंतु तें निष्काम भागवतधर्माविषयीं आहे. अन्यथा यज्ञशेषघृत हाताला राहून भोजन केल्यामुळे शंभर जन्म श्वान झाला: “ यथेद्रशकः स्वरितोपराधात् ” इत्यादि इतिहास व्यर्थ होऊं लागतील. याप्रमाणें ही अनुष्ठानशास्त्रवासना घातक आहे. हिचेंहि भगवंतार्पण कर्म करून नियमन केलें असतां भागवतधर्मदायी होतें. डोळे झांकून भागवतधर्ममार्गानें गेलें असतां स्वलन किंवा पतन नाही असें शास्त्र आहे.

“ धावन्निमील्य वा नेत्रे नपतेन्नखलेदिह ” ॥

अर्थ स्पष्ट.

वादीः— कर्मार्पणांतहि कांहीं विचार आहे कीं नाही. ?

सिद्धान्तिः— आहे. आणि तो सद्गुरूपासून समजून घ्यावा. व कांहीं यथे संक्षिप्त रीतीनें सांगतो. कर्म दोन प्रकारचें आहे. अदृष्टार्थसंपादक व दृष्टार्थसंपादक शास्त्रीय कर्म अदृष्टार्थसंपादक आहे. आणि लौकिक कर्म दृष्टार्थसंपादक आहे. यज्ञ इत्यादि शास्त्रीय असून भोजन इत्यादि लौकिक समजावें. त्यांतहि ब्रह्मज्ञान होईपर्यंत योग्यायोग्य असे

भेद आहेत. अहिंसागंगास्नानादि योग्य शास्त्रीय कर्म असून, स्वेजयागादि अयोग्य शास्त्रीय कर्म आहे. शिष्टाचारासी अविरोध योग्यतेचा अर्थ समजावा. हे योग्य शास्त्रीय प्रथम करून नंतर परमेश्वराला समर्पण करावे; किंवा आधीं परमेश्वरप्रीत्यर्थ संकल्प करून अंतीं समर्पण करावे. वैदिकाविषयीं “ ॐ तत्सत् ” यांतील शब्दाचा विनियोग भगवंतानें सतराव्या अध्यायांत सांगितला असून तातांनीं तो अर्थ स्पष्ट दाखवून दिला आहे, तो पहावा. अयोग्य शास्त्रीय कर्मांचा आरंभच करूं नये. अवचित घडलें असतां भगवन्नामप्रायश्चित्तानें शुद्ध व्हावे. आतां भोजनादिक योग्य लौकिक असून मलविसर्गादिक अयोग्य लौकिक आहे. हे कर्म प्रथम परमेश्वराला अर्पण करून नंतर आपण करावे. ह्यगजे प्रथम देवाला नैवेद्य दाखवून नंतर भोजन करावे. भागवतस्कंध ११, यावर टीका करतानां निर्माल्यप्रहणाविषयीं श्रीधर व एकनाथ या दोघांनीं दोन मते दाखविलीं आहेत. नाथ ह्यणतात:— भगवन्निवेदित वास्तु घेऊं नयेत. भगवत्प्रसाद देखील अति थोडा घ्यावा. श्रीधर ह्यणतात हा प्रसाद लोभानें घेऊं नये. भक्तीनें घ्यावाच; परंतु श्रीधरांनीं जीं प्रमाणें दिलीं आहेत तीं कलिपर असून, त्या वचनांत “ भुंजतां कलौ ” असें पद असल्यामुळें कलिभिन्नपर नाथांचे ह्यणणें व कलिपर श्रीधरांचें ह्यणणें लाबलें असतां उत्तम व्यवस्था होते; याकरितां हा श्लोक श्रीधरीटीकेसुद्धां लिहितो.

अमानित्वमदंभित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम् ।

अपि दीपावलोकं मे नोपयुंज्यान्निवेदितम् ॥ ४० ॥

श्रीधरी टीका:— कृतस्य धर्मस्यापरिकीर्तनम् स्वयमन्येन वा निवेदितम् न स्वीकुर्यात् । एतच्च साधारणस्थावरविषयम् रागप्राप्तविषयं वा भक्त्या तु ग्राह्यमेव ।

“ षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितम् ।

विष्णोर्नैवेद्यमिदमेन पुण्यं तद्भुंजतां कलौ ॥

हृदि रूपं मुखे नाम नैवेद्यमुदरे हरेः ।

पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोच्युतः ॥

इत्यादिवचनेभ्यः । यद्वा अन्यस्मै निवेदितं मे नोपयुंज्यात् मह्यं न निवेदयेदित्यर्थः

(श्रीमद्भागवतस्कंध, ११. अध्याय, ११. श्लोक, ४०.)

या श्लोकांतील विशेष असा आहे कीं “ अन्नमयं हि सौम्य मनः ” या श्रुतीप्रमाणें आज्ञापासून मन उत्पन्न होत असल्यामुळे भक्तीने नैवेद्य ग्रहण केला असतां मन शुद्ध होऊन भगवत्प्राप्ति होते. परंतु मंचकादि स्थावर पदार्थ केवळ कामवृद्धिकरच असल्यामुळे, ते परमेश्वरार्पित सर्वथा घेऊं नयेत. आतां अयोग्य जें मलविसर्गादि लौकिक कर्म तें मात्र ईश्वरार्पण करणाऱ्याची खटपट कोणी करूं नये. कारण याच (श्रीमद्भागवत-स्कंध, ११. अध्याय, ११.) अध्यायांतील पुढील श्लोकांत प्रिय आणि इष्ट पदार्थ ईश्वराला अर्पण करावे ह्याणून सांगितलें आहे.

“ यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः ॥

तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानंत्याय कल्पते ॥ ४१ ॥

टीका एकनाथी:- “ हो कां चंद्रामृत तत्वतां । अवचटें आलें भक्ताचे हाता । तें अवघेंचि अर्पी भगवंता । देहलोभता न सेवी ॥ १ ॥ देहासी यावया अमरता । तेणें लोभें सेवी. अमृता । अमर अमृतपान करितां । मरती सर्वथा सकालें ॥ २ ॥ नश्वर देहाचिया ममता । भक्त सेवीना अमृता । तेंचि भगवंतासी अर्पितां । अक्षयता अनश्वर ॥ ३ ॥ परिस्त्र चिंतामणि न प्रार्थितां । दैवें आलिया भक्ताचे हाता । तो लोभें न ठेवी सर्वथा । अर्पी भगवंता तत्काळ ॥ ४ ॥ लोभें कल्पतरु राखतां । कल्पना वाढे अकल्पिता । तोचि भगवंतीं अर्पितां । निर्विकल्पता स्वयें लाभे ॥ ५ ॥ स्वार्थें चिंतामणि राखितां । अत्यंत हृदयीं वाढवी चिंता तोचि भगवंतीं अर्पितां । निश्चितता चित्तासी ॥ ६ ॥ कामधेनु राखतां आपण । अनिवार कामना वाढवी जाण । तोचि करितां कृष्णार्पण । निरपेक्षता पूर्ण अंगीं वाणे ॥ ७ ॥ लोभें स्पर्शमणि राखितां । तो वाढवी धनलोभता । तोचि भगवंतीं अर्पितां । अर्थस्वार्थतानिर्मुक्त ॥ ८ ॥ हो कां देशकालकरतुमळें । उत्तम पदार्थ अथवा फळें । नवधान्यादिकें सकळें । अर्पी भाववळें गजलागीं ॥ ९ ॥ पोटांतूनि आवडतां । प्राप्त झालिया पदार्था । मजचि अर्पिती सर्वथा । लोलिंगता सांडुनी ॥ १० ॥ आपुले हृदयींची आवडी । हरिचरणीं लाविली फुडी । आतां नाना पदार्थांची जे गोडी । ते मजचि रोकडी अर्पिती ॥ ११ ॥ मज अनंताच्या हातीं । आवडी अर्पिलें मद्भक्ती । त्याचीं फळें सांगतां श्रुति । मुक्या

होती सर्वथा ॥ १२ ॥ मी वेदांचा वेदवक्ता । मजहि न बोलवे सर्वथा ।
त्याचें फळ तें मीचि आतां । जाण तत्वतां उद्धवा ॥ १३ ॥ जीवाहिहूनि
वरौती । माझ्या ठायीं अत्यंत प्रीति । तिये नांव गा माझी भक्ति । जाण
निश्चितीं उद्धवा ॥ १४ ॥ तत्काळ मज पाविजे जेणें । तें माझे पूजेचीं
स्थानें । अतिपवित्र जे कल्याणें । तुजकारणें सांगेन. ॥ १३२७ ॥

याचा अर्थ एकनाथमहाराजांनीं लिहिला आहे तोच लिहितों.
मलविसर्ग, मूत्रविसर्ग इत्यादि क्रोणाला प्रिय नाहीत व इष्टहि नाहीत
म्हणून ते अर्पण करणें संभवत नाही. या श्लोकांत आणखी असा विशेष
आहे कीं, स्त्रीहि सर्वांनां प्रिय असून ईश्वरार्पण करावी कीं नाही, असा
संशय उपन्यस्त झाला असतां, याविषयी प्रत्येकानें विचार करावा असें
मी ह्मणतों. अत्यंत ब्रह्मचारी आणि एकनिष्ठ पुरुषांनीं स्त्री अर्पण करावी
असा विधि आहे. परंतु व्यासानें अष्टादशपुराणें करतानां स्कंधपुराणांतील
काशीखंडांत स्वतःची गाढवरूप झाल्याची कथा वर्णन केली आहे.
आणि महाभारतांत आपली धीवरकन्येपासून उत्पत्तिहि वर्णन केली
आहे. परंतु स्वतः जरी बुडत असलें तरी दुसऱ्याला तसें करूं नये यांत
शहाणपणा आहे. यद्यपि—

“ परोपदेशे पांडित्यं सर्वेषां सुकरं नृणां ।

धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनां ” ॥

या श्लोकानें, “ परउपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर
न घनेरे ॥

चालिती आडवाटा । आणिकां दाविती जे नीटा ॥ १ ॥

न मनी तयांचे उपकार । नाही जोडा तो गव्हार ॥ २ ॥

वीष सेवुनी वारी मागे । प्राण जातां जेणें संगें ॥ ३ ॥

बुडतां हाक मारी । ठाव नाही आणिका पारी ॥ ४ ॥

तुका म्हणे न करीं हिका । गुण घेऊन अवगुण टाका ॥५॥

तुका० २८०६.

इत्यादि वचनानें जरी निषेध होतो तरी दुसऱ्याला बुडविण्यापेक्षां
स्वतः बुडत असतानां दुसऱ्याला न बुडविणारा उत्तम मानूंच. तुकाराम
महाराज हे शेवटले चरण ह्मणतात. “ तुका म्हणे न करी हिका । गुण

घेऊन अवगुण टाका " हेका " पाठ घेतला असतां आग्रह असा अर्थ करावा. व " हिका " पाठ घेतला असतां चिळस अर्थ करावा. याप्रमाणें थोडा उपोद्धात करून आपली आख्यायिका अशी लिहितों कीं— मणिकर्णिकेला प्रथम भगवदर्पण केल्यावर कात्यायनीमंत्र मला ज्यांनीं प्रथम दिला त्या दामोदरशास्त्री तिवसेकर यांनीं असें करूं नये म्हणून सांगितलें. तें असो. परंतु माझ्या चित्तामध्ये अत्यंत राग व कामासक्ति असल्यामुळें स्वपत्नी निवारण करित असतांहि पुनरुपभोगास्तव मी पतित झालों आहे. गंगास्नान, नामस्मरणादिकानें तदपि स्वतःला पवित्र मानीत आहे. पुढें तसें आचरण करावयाचें नाहीं असा निश्चय आहे; इतक्यावरहि हिताहित करण्याविषयीं कृपाळू भगवान् समर्थ आहे. याप्रमाणें माझी आख्यायिका ऐकून स्त्री समर्पण करतानां स्वाधिकाराचा प्रत्येकानें विचार करावा. गद्यरूप मंत्रानें स्त्रीसुद्धां सर्व स्पर्ण करून पुनः स्त्रीचा उपभोग घेणारा पंथ अर्यावर्तांत प्रचलित आहे. व तोच पंथ गुरूला स्त्री समर्पण करूनहि पुनः स्त्रीचा उपभोग घेणारा आहे याविषयीं विशेष माझ्या अन्य ग्रंथावरून जाणावा. परंतु हा प्रकार मला मान्य नसल्यामुळें मदीय सांप्रदायिकांनीं स्त्रीभगवत्समर्पणाविषयीं विचार करावा. आणि गुरूला तर स्त्री मात्र अर्पण करूंच नये, असा माझा दृढ निर्बंध आहे. कारण जो गुरूला स्त्री अर्पण करितो त्याला मी असें विचारतो कीं, गुरूचे ठिकाणीं तुझी असंबद्ध भगवद्बुद्धि आहे कीं संबद्धी भगवद्बुद्धि आहे ? प्रथमपक्षीं सर्वभावशरणा न्यभिचार पावते; व द्वितीयपक्षीं मातृबुद्धि, पितृबुद्धि, पतिबुद्धि किंवा पुत्रबुद्धि या चारच बुद्धि निष्पन्न होतात. पैकीं दोन भावांत तुझ्या स्त्रीचे ठायीं स्तुषाबुद्धिसंभवास्तव समर्पण अनुचित होतें. तिसऱ्या बुद्धींत तूं स्वतः स्त्री असल्यामुळें स्त्री अर्पण्याचा अधिकार येत नाहीं. चतुर्थ बुद्धींत मातृत्वास्तव स्त्री समर्पणाचा अधिकार येत नाहीं. पंचम स्वाभिवुद्धि केली असतांहि गुरूला स्त्री अंगिकारणें उचित नाहीं. म्हणून गुरूला स्त्री समर्पण करूं नये असा मी दृढ निर्बंध करितों. झांशीच्या महाराणीचे सापन्न बंधु चिंतामणराव तांबे यांनीं आर्वीच्या जोधालालच्या स्त्रीदानाविषयींची तिच्या भारोभार द्रव्य दिल्याची गोष्ट मला सांगितली; परंतु ती लौकिक असल्यामुळें व

स्त्रीसंग्रहणविवाहसंस्कारसाध्य असल्यामुळे स्त्रीदान करणे विधेय होत नाही. स्वस्त्री देऊन देखील अतिथिसत्कार केल्याच्या पुराणांत ज्या कथा आहेत त्या कलिभिन्नयुगपर समजाव्यात. कर्लित माझ्या संप्रदाना पुरता तरी मी उत्तम निर्वध करितों. पुराणकथेमध्ये तरी त्या अतिथींनी त्या स्त्रियांचा उपभोग घेतला अशा कथा नाहीत. याविषयी पुष्कळ पुराणे पाहण्याचें सामर्थ्य नसेल त्यानें स्कंदपुराणांतील ब्रह्मांडखंडांतील 'भद्रायु' आख्यान वाचून पहावें. कीर्तिमालिनीचे दानावरून ब्राह्मणाला स्त्रीदानाचा अधिकार असो. मी शूद्र आहे; म्हणून स्वतःच्या संप्रदायास निर्वध करण्यास स्वतंत्र आहे. ब्राह्मणाची इच्छा नसल्यास त्यांनीं या संप्रदाय-ग्रंथाचा आश्रय करूं नये. याप्रमाणेंच हिंसापूर्वक जीं दानें आहेत, तींही भगवंताला किंवा गुरूला अर्पण करूं नयेत; असा मी निर्वध करतो. कारण घंटाकर्णानें ब्राह्मणाचें मांस कृष्णार्पण केलें असतां त्यांनीं तें ग्रहण केलें नाहीं अशी हरिवंशांत कथा आहे. यद्यपि एका भक्तानें शिवास मांस वाहिलें अशी स्कंदपुराणांत कथा आहे, तथापि त्या भक्ताला मांसा-वाचून अन्य उत्तम भक्ष्य ठाऊक नव्हतें. केवळ त्याचा परमेश्वराचे ठिकाणीं प्रेम मात्र होता. त्या प्रेमानेंच परमात्मा प्रसन्न झाले. असाच हरिवंशांतील घंटाकर्णोपाख्यानाचाहि आशय आहे. ज्यास शास्त्रविहित निवेद्य पदार्थ माहीत आहेत त्यांनीं बलेंकरून मांसादि पदार्थ निवेदिले असतां भक्ति संभवत नाही.

वादी:— मनुस्मृतींत पितृकार्यांत मांस द्यावें असें सांगितलें असून यज्ञाचे ठिकाणीं केलेली हिंसा, हिंसा नव्हे असें सर्व वेदवादी ह्मणतात.

सिद्धान्ती:— याविषयीं अनेक मते आहेत. तथापि सात्वत श्रुतींत व त्यावरील श्रीधरस्वामीच्या टीकेत याचा निर्णय केला आहे.

“ लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना ।

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥

(श्रीमद्भागवतस्कंध, ११. अध्याय, ९. श्लोक, ११.)

श्रीधरी टीका:— ननु व्यवायादीनामपि “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” “हुतशेषं भक्षयेत्” इत्यादिना विहितत्वात्किमेवं निद्यते अत आह लोक इति ।

व्यवायः स्त्रिसंगः । नित्याः रागत एव नित्यप्राप्ताः जंतोः प्राणिमात्रस्य अत-
स्तत्र तासु चोदनाविधिर्नास्ति । ननु ऋताबुध्यादित्यादिना विधिर्दशितः ।
सत्यम् नत्वयमपूर्वाविधिः । रागतः प्राप्तत्वात् । किन्तु नियमविधिरूपेण
रागिणामभ्यनुज्ञामात्रं क्रियते तदाह व्यवस्थितिरिति । तेषु व्यवायादिषु कैः
विवाहयज्ञसुरामहैः विवाहविषय एव व्यवायः कार्यः यज्ञ एवामिषसेवा
“ सौत्रामण्यां सुराग्रहान् ” गृह्णातीति श्रुतेस्तत्रैव मद्यसेवेति नियमः
क्रियते । ननु च नियमपक्षेऽप्यावश्यकत्वात् निंदायुक्ता अत आह आसु
निवृत्तिरिष्टेति अयं भावः नायं नियमविधिरपि नित्यप्राप्तत्वात् अतो
निवृत्तिः परिसंख्यैव आसु व्यवायामिषमद्यसेसु निवृत्तिरिष्टा । कथं तर्हि
व्यवस्थितिरित्युक्तम् उच्यते न तावत् परिसंख्याविधिना श्रुत्या निवृत्तिरु-
च्यते तथा सति स्वार्थत्यागः परार्थकल्पना प्राप्तबाधश्चेति दोषत्रयं स्यात् ।
अतः क्वचित् प्राप्स्यतोऽप्यर्थस्य प्रमाणमनर्थकमित्यपूर्वविधिद्वाराऽन्यनि-
वृत्तिः फलतो भवति तद्यथा इमामगृभणन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्त
इत्यत्र रशनार्लिगतो गर्दभाश्वाभिधानी रशनाद्वये प्राप्स्यतो मंत्रस्यापूर्वविधि-
द्वारा परिसंख्योच्यते यथोक्तं तंत्रवार्तिके “ अप्राप्तविधिरेवायमतो मंत्रस्य
निश्चितः परिसंख्याफलेनोक्तानविशेषः पुनः श्रुते ” रिति क्वचित्तु रागतो
नित्यप्राप्तस्याप्राप्तांशपूरणलक्षणस्य नियमफलस्याप्यभावान्नियमविधिद्वारा
फलतः परिसंख्या भवति यथा पंच पंच नखा भक्षा इति तथा रागतो
नित्यवत्प्राप्तस्य व्यवायादेर्विवाहादिनियमेनाभ्यनुज्ञाद्वारा परिसंख्यैवेति ननु
यद्यभ्यनुज्ञामात्रमेतद्भवेत् तर्हि “ ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति ।
घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ” इत्यादि दोषश्रवणं न स्यात् नैष
दोषः मनसि कामे सत्यपि तस्यामरुच्या द्वेषादिना वा तामनुपगच्छतो
दोषश्रवणोपपत्तेरिति सर्वमनवद्यम् ॥ ११ ॥

भावार्थ पूर्वपक्षीः— अहो ! ऋतुकालीं स्त्रीगमन करावें, यज्ञांत हवन
करून उरलेल्या मांसाचें भक्षण करावें, इत्यादि विधि असल्यामुळें तुझी
हिंसादिकांची निंदा कशी करतां ?

उत्तरपक्षीः— आह्मी ह्याणतों तें सम्यक् आहे “ अज्ञातार्थज्ञापको
विधिः ” अर्से मीमांसावचन आहे. “ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ” असें
पूर्वमीमांसेच्या पहिल्या अध्यायाच्या प्रथम पादाचें दुसरें सूत्र आहे. आणि

त्याचा असा अर्थ आहे की, वेदांनी केलेली प्रेरणा हेंच त्याचें लक्षण असून ज्याचे ठायीं अर्थवत्ता ह्मणजे निरर्थकता नाही त्याला धर्म ह्मणावें. भाट्ट-भाष्यप्रकाशामध्ये असेंच ह्मटलें आहे.

“ फलतोऽपि च यत्कर्म नानर्थनानुबध्यते ।

केवलं प्रीतिहेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते ॥

अर्थ स्पष्टः— “ वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः ” असें लौगाक्षी-भास्कर ह्मणतात परंतु प्रयोजनवत्तेचा ‘ अर्थ ’ शब्दानें निर्वाह होत असल्यामुळे भाट्टभाषाकारांच्या लक्षणांत लाघव आहे. तथापि मध्यम लोकांनां समजण्याकरितां लौगाक्षीभास्करकृत लक्षणहि अनुपादेय नाही. भोजनादिकांनां अर्थवत्ता आहे. परंतु वेदप्रतिपाद्यता नाही. ह्मणून त्याचे-ठिकाणीं चोदनालक्षणत्व घटत नाही. व त्यामुळेच त्याला धर्म ह्मणतां येत नाही.

वार्ताः— थोडे थांबा. मध्येच मला थोडी शंका आली ह्मणून तिचें निराकरण केल्यावांचून, मी अपणास पुढें सांगूं देणार नाही. भोजन परलोकसंपादक नसल्यामुळे तें काम्यकर्म जरी होत नाही, तरी तें न केलें असतांनां प्रत्यवाय सांगितला असल्यामुळे, संध्येप्रमाणें तें नित्यकर्म आहे असें ह्मणतां येतें “ दवडोनियां श्वासोच्छ्वास । वायांचि कीजती उपवास ॥ ” इत्यादि तुमच्या आचार्यांनीं व्यर्थ उपवासाचा निषेध केला असून, शूद्र तीन रात्रींपेक्षां अधिक उपवास केल्यास पतित होतो, असें धर्मशास्त्रवचन आहे. ह्मणून भोजन हा नित्यधर्म होतो. आणि तसाच स्त्रीसंगहि परलोक देणारा नसल्यामुळे काम्यकर्म न होवो; परंतु नित्यकर्म झालाच पाहिजे. कारण,

“ ऋतौ स्नातां तु यो भार्या सन्निधं नोपगच्छति ।

घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ” ॥ १ ॥

भावार्थः— “ ऋतुस्नातस्त्रीसंयोग जो करित नाही त्याला घोर वाल-हत्येचें पातक लागतें.” या वचनानें स्त्रीसंग न करणाऱ्याला प्रत्यवाय सांगितला आहे. त्याचप्रमाणें श्राद्धांत जो मांस देत नाही, तो एकवीस

जन्म पशु होतो असे सांगितलें आहे. याप्रमाणें मद्याविषयी वचनें शाखांतून धुंडाळून घ्यावीत.

सिद्धान्तिः— मला वाटलेंच होतें कीं, तूं काहीं तरी अशी खुळी कल्पना काढशील ह्मणून, शूद्राला जो तीन रात्रींहून अधिक रात्रींचा उपवासनिषेध आहे, तो मोठ्या तपाधिकारनिषेधाचें, उपलक्षण आहे. समजलास ? पण देवीपुराणादि ग्रंथांत नवरात्रादिकांत शूद्रांनीं उपवास करावा असें स्पष्ट लिहिलें आहे. मोठ्या तपाविषयीं देखील—

“ तपः सर्वगतं तात हीनस्यपि विधीयते ॥ ”

असें महाभारतवचनावरून व केदारखंडांतील वेद्यातपेतिहासावरून वैकल्पिक अधिकार सिद्ध होत आहे. ह्मणून तूं दिलेलें वचन वैकल्पिक शूद्रतपनिषेधोपलक्षण आहे. नित्यकर्माविषयीं वैकल्पिक देखील निषेध कोठें प्राप्त होत नाही. ह्मणून भोजनास नित्यकर्मत्व आहे असें सिद्ध होत नाही. स्त्रीसंगाविषयीं जीं वचनें आहेत तीं अंतःकरणामध्ये काम असून द्वेषादिकांच्या योगानें जो ऋतुकाळीं स्त्रीगमन करीत नाही, त्याला प्रत्ययाय सांगत आहेत. ह्मणजे केवळ स्त्रीगमन न केल्यानें दोष होत नाही, तर अंतःकरणामध्ये कामना असताना स्त्रीगमन न करील तर अन्यस्त्रीगमन प्राप्त आहे. स्वतःची स्त्री सोडून देऊन दुसऱ्याच्या स्त्रीशीं बलें करून जो गमन करितो, तो त्या निषिद्ध कर्मानें दोषी होतो. याप्रमाणें ऋतुकाळीं स्वस्त्रीगमन न करणें कामी पुरुषाला परंपरादोषजन्यकारक आहे.

“ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

गीता, अध्याय, ३. श्लोक, ६.

भावार्थः— अशा इंद्रियनिग्रहाचा भगवान्‌हि निषेध करितो. “य आस्ते मनसा स्मरन्” या पदाचें तात्पर्य असें कीं, एकेंद्रियवैराग्यांत इंद्रियांचा नियम होऊन मनांत विषय येत असतात. त्या एकेंद्रियवैराग्याचा भगवंतानें येंचें प्रतिषेध केला आहे काय ? अशी उत्थाप्य शंका करून, नाही हें सांगण्याकरितां हें पद घातलें आहे. एकेंद्रियवैराग्यांत जरी मनांत विषय येत असतात, तरी ते येऊं नयेत याविषयीं विरक्त यत्न करित अमनो. आणि जो मूर्ख पुरुष काहीं कारणामुळे इंद्रियांचा

संयम करीत असतो; तो दंभादिकानें बाह्येन्द्रियांचा जगि संयम करीत असला, तरी मनामध्ये विषयासाठी लाळ घोंटीत असून, संधि आली म्हणजे आईवहिणीचा देखील तो विचार करीत नाही, असा मला कित्येकांचा अनुभवहि आला आहे. अशाला एकेंद्रियविरक्त म्हणतां येत नाही. त्याचाच निषेध याठिकाणीं भगवंतांनीं केला आहे. म्हणून स्त्रीसंग नित्यकर्म होऊं शकत नाही. संध्या कोणत्याहि वेळीं केली असतां प्रत्यवाय लिहिला नाही. एकादशीचे दिवशीं भोजन केलें असतां प्रत्यवाय सांगितला आहे, म्हणूनहि भोजनाला नित्यकर्मत्व येत नाही. यद्यपि अशौचामध्ये संध्या केली असतां प्रत्यवाय आहे, तथापि तो अधिकारनिषेधक आहे. म्हणजे अशौचामध्ये संध्येचा अधिकार नाही. एकादशीचे दिवशीं न जेवणें हें अधिकारनिषेधक नसून, नित्य भोजनापक्षां अधिक अधिकारसंपादक आहे. म्हणून भोजन नित्यकर्म होऊं शकत नाही. व त्याचप्रमाणें सर्व शुभ कर्मांत स्त्रीसंगाचा निषेध असल्यामुळें तेंहि नित्यकर्म होऊं शकत नाही. मनुस्मृतीतील वचन मांस खाण्याविषयीं नियामक आहे. त्याचा विचार या श्लोकानुरोधानें अर्थातच होणार आहे. मद्याविषयीं वचनें आम्ही पहात बसत नाहीं. तुला सांपडलीं नाहीत असें वाटतें— म्हणून त्याविषयीं सर्वत्र निषेध आहे; असें आम्ही म्हणतो वाममार्गातील तंत्रादिकांनां वेदभिन्न प्रामाण्य नसल्यामुळें, या श्लोकाच्या अनुरोधानें जो आम्ही वेदविचार करणार आहों, त्यांतच तांत्रिक विचाराचाहि अंतर्भाव समजावा. तात्पर्य मद्यमांस व स्त्रीसंग यास “चोदना-लक्षणोऽर्थो धर्मः” या सूत्रानें अवकाश मिळत नाही.

वादीः— अहो ! लौगाक्षीभास्करकृत धर्मलक्षणांत तुम्ही अरुचि कां दाखविली ?

सिद्धान्तिः— लौगाक्षीभास्करानें “ वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः ” असें म्हटलें आहे. प्रयोजनाचे ठायीं अतिव्याप्ति होऊं नये म्हणून “ प्रयोजनवत् ” हें पद घातलें असून, अनर्थकता निवारण्याकरितां “ अर्थ ” पद घातलें आहे. आणि भोजनादिकांचे ठिकाणीं वेदप्रतिपाद्यता नाही म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति वारण्याकरितां “ वेदप्रतिपाद्य ” हें पद घातलें आहे. परंतु या लक्षणाच्या ठिकाणीं आसपी अरुचि कां

झाली तें सांगतो; श्रवण कर. ब्रह्मज्ञानाचें अखंड दुःखनिवृत्ति व अखंड परमानंदप्राप्ति हें प्रयोजन आहे. म्हणून ब्रह्मज्ञान प्रयोजनवत् आहे. अनर्थक नाही म्हणून अर्थस्वरूप आहे. “ नावेदविन्मनुते ” “ तत्समन्वयात् ” “ वेदैश्च सर्वैरहमेववेद्यः ” इत्यादि श्रुतिसूत्रादिकांवरून वेदप्रतिपाद्य आहे. याप्रमाणें लौगाक्षीभास्करकृत तर्कसंग्रहांतील धर्मलक्षणाची ब्रह्मज्ञानाचे ठिकाणीं सर्वथा अतिव्याप्ति होत आहे. यद्यपि अर्ध-पूर्वमीमांसावादी ब्रह्मज्ञानास धर्मांग समजतात, तथापि मीमांसांतील सूत्रावरून तें सिद्ध होत नसल्यामुळें, ब्रह्मज्ञान धर्म आहे असें म्हणतां येत नाही. व म्हणूनच लौगाक्षीभास्करकृत धर्मलक्षण अत्यंत तुच्छ आहे. आणि जैमिनीसूत्रांस अनुसरून नाही. कारण “ चोदनालक्षण ” असें जैमिनीसूत्रांत पद आहे. ‘ चोदना ’ म्हणजे विधि. ब्रह्मज्ञान वेदप्रतिपाद्य आहे पण “ चोदनालक्षण ” म्हणजे विधिस्वरूप नाही. जी गोष्ट कर्त्याच्या स्वाधीन असते त्याला विधि म्हणतात. ब्रह्मज्ञान कर्त्याच्या आधीन नाही तर तें केवळ वाक्याच्या आधीन आहे. म्हणजे यज्ञ करावा हें वाक्य उच्चारलें असतां तो करणें न करणें हें कर्त्याच्या इच्छेच्या आधीन आहे. त्याप्रमाणें “ तूं ब्रह्म आहेस ” हें वाक्य उच्चारलें असतां त्याचा अर्थ स्वेच्छेनें सोडून देणें कर्त्याचे हातीं नाही.

वादी:- कां ? द्वैती आदिकरून सर्व लोक त्या वाक्याचा निषेध करित नाहीत काय ?

सिद्धान्ति:- करितात, पण तोहि दुसऱ्या प्रमाणानेंच; केवळ इच्छेनें त्याचा निषेध करूं शकत नाहीत. आतां त्यांच्या त्या प्रमाणाला आह्मी खोटें ह्मणतो, तें देखील इच्छेनें ह्मणत नाही; तर तें देखील प्रमाणप्राबल्यानेंच ह्मणतो. परंतु विधीची गोष्ट तशी नाही. आह्माला फळहि नको, आह्मी यज्ञहि करित नाही असें कोणी ह्मणूं लागला तर विधिवाक्य त्याचें निवारण करूं शकत नाही; परंतु मोक्ष नको ह्मटलें तरी एकलेल्या ब्रह्मज्ञानाला हृदयांतून कोणाला काढून टाकतां येत नाही.

वादी: कां ? अहो ! मूर्खाच्या चित्तांतून, झालेलें ब्रह्मज्ञान देखील निघून जात असतें ना ?

सिद्धान्ती:- अरे ! कर्त्याचे इच्छेनें निघून जात नाही; तर उलटें

काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिक दृढ व्हावयाला लागते. ह्मणूनच “ इयं ज्ञानकला राम सकृज्जाताभिवर्धते ” असे वसिष्ठ ह्मणतात. ज्याचे ज्ञान विसरते, ते देखील भ्रांतीने सत्य समजलेल्या प्रत्यक्ष प्रमाणाचा ठसा हृदयांत अधिक उमटतो ह्मणून. तात्पर्य ब्रह्मज्ञान धर्मरूप नाही. ह्मणूनच “ चोदनांलक्षणोऽर्थो धर्मः ” असेच जैमिनीने सुंदर लक्षण केले आहे. कर्त्याची प्रवृत्ति न समजलेल्या फलाकडे लावणे याचे नांव विधि आहे; व यालाच चोदना ह्मणतात. हा विधि तीन प्रकारचा आहे. अपूर्वविधि नियमविधि आणि परिसंख्याविधि. वाक्यावांचून दुसऱ्या कोणत्याच रीतीने ज्याची फलाकडे प्रवृत्ति होत नाही, तो अपूर्वविधि होय. जसे तांदुळाचे प्रोक्षण करावे, हे त्या वाक्यानेच सिद्ध आहे. दुसरे कोणत्याही रीतीने सिद्ध नाही. कारण वेदमंत्रावांचून दुसऱ्या कोणत्याही रीतीने कोणाला प्रोक्षण करण्याचे प्रयोजन नाही. आणि असे करण्याचे कोणाजवळ साधनही नाही. यद्यपि सहज पाणी कोणालाहि शिंपडतां येते, तथापि यज्ञाकरितां शिंपडलेच पाहिजे हे त्या वाक्यानेच सिद्ध आहे, ह्मणून याला अपूर्वविधि ह्मणतात. असा विधि “ ऋतुकालीं स्त्रीगमन करावे ” इत्यादि वाक्यांत आहे असे ह्मणतां येत नाही. कारण स्त्रीगमन कोणाला ठाऊकच नसते तर तसे ह्मणतां आले असते. परंतु वेदवाक्यांचे ज्ञान देखील ज्याला होणे शक्य नाही, अशा पशुपक्ष्यांना देखील स्त्रीगमन ठाऊक आहे ह्मणून “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इत्यादि वाक्यांत अपूर्वविधि होत नाही.

वादीः— अहो ! स्त्रीसंगाविषयी ही गोष्ट असो. पण मद्यमांसाची रुचि लागल्यावांचून तर त्याची इच्छा होत नाही ? तेव्हां तो अपूर्वविधि नाही, असे कसे ह्मणतां ?

सिद्धान्तिः— वेदवाक्य जाणत नसलेल्या व्याघ्रादिकांना मांस खाणे ठाऊक आहे. व वेदवाक्य जाणत नसलेल्या अज्ञानी लोकांना मद्य पिणे ठाऊक आहे. याप्रमाणे दृष्टिपरंपरेने किंवा संगतिपरंपरेने मद्यमांसाची स्वभावतःच प्रवृत्ति आहे; ह्मणून त्याविषयी वाक्यजन्यसिद्धता नसल्यामुळे त्याला अपूर्वविधि ह्मणतां येत नाही.

शिष्यः— तरमग याला कोणता विधि ह्मणावे ?

श्रीगुरुः— अरे ! हा नियमविधि होऊं शकतो. नियम ह्मणजे दुसऱ्या रीतीनें करितां येत असलेल्या कर्मांला एका अमुकच रीतीनें करावें असें सांगणें होय. ज्याप्रमाणें मलाविर्सा घरांतहि करतां येतो, पण तो गांवाच्या वाहेरच करावा असा नियम समजावा. यज्ञाकरितां तांदूळ सोलणें ते नखानें देखील भोलतां येतात. थोडेसे तांदूळ सोलावयाचे असल्यामुळें नखानेंच सोलणें संभवनीय आहे, तें होऊं नये ह्मणून यज्ञाकरितां तांदूळ कांडावे असा नियम केला जातो; त्याप्रमाणें भार्यागमन करावयाचें असल्यास तें ऋतुकाळींच करावें, मांस खावयाचें असल्यास तें हुतशेषच खावें, व मद्य प्यावयाचें असल्यास सौत्रामणि यज्ञांत त्याचा वास मात्र घ्यावा; असा नियम केला आहे. येथपर्यंत श्रीधरस्वामीच्या टीकेचा आशय स्पष्ट करण्याचा आझी प्रयत्न केला. येथून पुढें जी स्वामीनीं टीका केली, ती हिंसक पूर्वमीमांसकाला खाद्यरूप असून, विचारी पूर्वमीमांसकाला भूषणरूप आहे. ह्मणून तिचा आशय आतां आर्हीं स्पष्ट करित आहों.

पूर्वपक्षीः— अहो ! नियम कां होईना परंतु तो पाहिजे आहेना ? कारण यज्ञ करावयाचा असल्यास तांदूळ कांडावेच हें आवश्यक आहे.

वादीः— पूर्वपक्षाचें ह्मणणें अति सम्यक् आहे.

सिद्धान्तिः— आर्हीं वादीला उत्तर देऊन नंतर उत्तरपक्षी काय ह्मणतो हेंहि सांगतो. वादीचा आशय असा दिसतोः कांडलेल्या तांदुळावांचून ज्याप्रमाणें होम सफळ होत नाही त्याप्रमाणें मद्यमांसादिकांवांचून सौत्रामण्यादिक होत नाहींत. पण हा आशय सम्यक् नाही. कारण “ यद्ग्राणभक्ष्यो विहितः सुरायाः ” इत्यादि वचनानें “ सौत्रामण्यां सुरां गृण्हाति ” इत्यादि श्रुतींचें उपबृंहण केलें असतां सुरापानाची निवृत्ति सिद्ध होत आहे. आणि ज्याच्या पानाची निवृत्ति आहे, त्याच्या प्रतिनिधिरूप गंधाची देखील प्राप्ति बोधन संभवत नाही. कारण प्राप्यंशाचे ठिकाणीं ज्याचें सामर्थ्य नाही त्याचच करितां अंशरूप संकोच होत असतो. सुरापान सर्वथा वेदवचनसिद्ध असतें, तर तें दुसऱ्या रीतीनें केलें असतां, त्याविषयीं प्रत्यवाय झाला नसता. परंतु आवडीनें सुरा पिणाऱ्याला सुरा लाल करून पाजावी असें सांगितलें आहे.

वादी:- पण संध्या देखील जानवें नसून केली असतां प्रायश्चित्त आहे ना ?

सिद्धान्ती:- अरे ! संध्या कोणी आवडीनें करित नाही. वचनानें तिचा विधि आहे. व वचन सोडून भलत्या रीतीनें करण्याविषयीं निषेध आहे. परंतु मद्याची गोष्ट तशी नाही. मद्य आवडीनें कोणालाहि पितां येतें व तिचा निषेध मात्र वचनानें होत असतो. ह्मणून या विधिवोध्य सुरापानाचा संकोच केला नाही. तर रागतः प्राप्त सुरापानाचा संकोच केला आहे. एवढ्या करितांच तो नियम आवश्यक होऊं शकत नाही. आतां मांसाविषयीं तर, हिंसारूप यज्ञापरीस फलमूलांनीं केलेला यज्ञ अधिक फलदायक आहे, असें भारतांत स्पष्ट झटलें आहे.

“ उपगम्य वने शुद्धिं सर्वभूतविहिंसया ।

अपि मूलफलैरिष्टो यज्ञः स्वर्ग्यः परंतप ” ॥

(भारतशांतिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय, २७२. श्लोक, ५.)

“ हिरण्यदानैर्गोदानैर्भूमिदानैश्च सर्वशः ।

मांसस्य भक्षणे धर्मो विशिष्ट इति नः श्रुतम् ” ॥

(भारत, अनुशासनपर्व अध्याय, २१५. श्लोक, ४०.)

ह्मणून मांसयज्ञ आवश्यक नाही. व त्यामुळेच तो नियम आवश्यक होऊं शकत नाही. याप्रमाणें पूर्वपक्षीला संमति देणाऱ्या वादीच्या ह्मणण्याचें निरसन करून, टीकेंतील उत्तरपक्षीच्या ह्मणण्याचा विचार करूं.

उत्तरपक्षी:- (स्वामी) हे पूर्वपक्षिन् तुझ्या शंकेचें उत्तर देण्याकरितांच “ आसु निवृत्तिरिष्टा ” हें श्लोकांत पद आहे. स्त्रीसंग मद्य आणि मांस हें सोडून देणेंच चांगलें, असा त्या पदाचा अर्थ आहे. आणि आशय असा आहे कीं, “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इत्यादि वाक्यें नियमविधि देखील होऊं शकत नाहीत. कारण पक्षेकरून जें प्राप्त असतें, त्याच्या अंशाच्या प्रकालाच नियमविधि ह्मणतात. ह्मणजे नखानें तांदूळ सोलतां येणें अशी पक्षानें प्राप्ति होत असल्यामुळेच, तांदूळ कांडावे असा नियम केलेला आहे. ह्मणजे याठिकाणीं “ अवहन्यात् ” ‘कांडावे,’ या विधीचें प्राधान्य आहे. ‘तांदूळ’ या अर्थाचें प्राधान्य नाही. ह्मणजे या ठिकाणीं विधि रागतः प्राप्त नाही. तर तांदूळनिष्पत्ति प्राप्त

आहे. आणि तें दुसऱ्या पक्षानेंहि होऊं शकतें. ह्मणून एकापक्षां कांडावे असा विधि सांगतां येतो. परंतु मद्यमांस व मैथुन हे पक्षेंकरून प्राप्त नसून नित्यप्राप्त आहेत. ह्मणजे तांदूळ कांडणाहून निराळे जसे नखानें सोलतां येतात, तसें मद्यपान मांसभक्षण व स्त्रीसंग दुसऱ्या एकांनं करतां येत नाहीं. तर ज्या रीतीनें लोक करीत आहेत त्याच रीतीनें करतां येतात. ह्मणजे याठिकाणीं विधीचें प्राधान्य विधिच सर्वांनां ठाऊक आहे. ह्मणून “कांडावेच” या वचनाप्रमाणें दुसऱ्या रीतीनें नियमच करतां येत नाहीं.

वादीः— तरमग पूर्वपक्षीला तुम्ही नियम ह्मणून कां सांगितलें ?

सिद्धान्तिः— पूर्वपक्षीला आमच्या पक्षावर शंका न करतां आली ह्मणजे त्याचें अज्ञान आपोआपच प्रगट होईल असें दाखविण्याकरितां.

शिष्य— महाराज ! आपण मलाहि नियमविधि असें सांगितलें होतें.

श्रीगुरू— अरे ! तें दुर्जनतोषन्यायानें समज.

शिष्य— तर मग यथार्थ हा कोणता विधि आहे ?

श्रीगुरू— अरे ! हा परिसंख्याविधि आहे. दोन्ही प्राप्त झाले असतां एका वस्तूच्या निषेधार्थ विधि करणें याचें नांव परिसंख्या आहे.

वादी— अहो ! पक्षानें प्राप्ति झाली असतां त्याचें पूरण करणें याचें नांव नियमविधि असें तुम्ही सांगितलें. आणि आतां दोन्ही पक्षानें प्राप्त झालें असतां एकाची निवृत्ति करणें याचें नांव परिसंख्या ह्मणतां, तेव्हां नियमविधीत व परिसंख्याविधीत मला कांहीं भेद दिसत नाहीं.

सिद्धान्ति— शास्त्राचा विचार वरवर करण्याची संवय पडल्यामुळें तो दिसेल कसा ? अरे ! नियमविधीत व परिसंख्याविधीत मोठा भेद आहे. त्याचा प्रथमप्रकार असा कीं, एका पक्षाची ज्या वेळेला जेव्हां प्राप्ति असते, तेव्हां दुसऱ्या पक्षाची प्राप्ति नसते. अशा वेळीं जो एक-पक्ष ग्रहण करून दुसऱ्या पक्षाची निवृत्ति आपोआपच होत असते, त्याला नियमविधि म्हणत असतात. जसें— ‘यज्ञासाठीं तांदूळ कांडावेत;’ यांत ‘कांडावे’ जेव्हां सांगितलें तेव्हांच नखानें सोलण्याच्या पक्षाची निवृत्ति झाली. दुसरा प्रकार असाः कांडणें सोडून देऊन नखानें तांदूळ

सोलले असतां प्रत्यवाय होतो, तसा “ पंच पंच नखा भक्ष्याः ” या वाक्यांत पंचनख प्राणी न खाळे असतां प्रत्यवाय होत नाही. हाहि परिसंख्याविधि व नियमविधींतील भेद समजावा.

वादी— परिसंख्याविधीचीं आणखी कांहीं लक्षणें स्पष्ट करून सांगा.

सिद्धान्ति— परिसंख्याविधि दोन प्रकारचा आहे. अपूर्वविधिद्वारानें सिद्ध होणारा व नियमविधिद्वारानें सिद्ध होणारा. ज्या उभय अंशाची विधीनें प्राप्ति होत असून एका अंशाची निवृत्ति होते, त्याला अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्या ह्यणतात. आणि विधीवांचून अन्य रीतीनें उभय अंशाची प्राप्ति होऊन नंतर विधिसदृश वचनानें एका अंशाचा निषेध होतो, त्याला नियमविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्याविधि ह्यणतात.

शिष्य—भगवन् ! उदाहरणावांचून हें मला कांहींच समजत नाही.

श्रीगुरु— “ इमामगृभणन् रशनामृतस्य ” इति या मंत्रानें दोरीचें ग्रहण करणें सांगितलें आहे. परंतु ती दोरी गाढवाची धरावी किंवा घोड्याची धरावी ? गाढवाची व घोड्याची दोघांचीहि धरणें प्राप्त झालें आहे; म्हणून “ अश्वामिधानीमादत्ते ” या मंत्रानें गाढवाची रज्जु धरून नये, अशा एका अंशाचें निवारण केलें आहे. घोड्याची दोरी धरावी असें विधान केलें नाही. कारण ‘दोरी धरावी’ हें विधान “ इमामगृभणन् रशनां ” या वचनानेंच सिद्ध झालेलें आहे. म्हणून पुनः विधान करणें हें अनुवादमात्र होईल. तसें झालें म्हणजे “ अश्वामिधानी ” या आपल्या अर्थास सोडून देणें व अनुवादमात्रता या अर्थाची कल्पना करणें व यांत कोणताच निश्चय न झाल्यामुळें दोरी कोणाची ग्रहण करावी या प्राप्तीचाच सर्वथा बाध होत असल्यामुळें, वाक्यच अनर्थक होतें. हे तिन्ही दोष टाळण्याकरितां या वाक्याला परिसंख्या मानणें उचित आहे.

वादी— अहो ! कांडावें या विधीचें उलंघन करून नखानें सोललें असतां असे अनर्थ प्राप्त होतात; तसें घोड्याची दोरी सोडून गाढवाची धरली असतां अनर्थप्रत्यवाय होतो, ह्यणून नियमविधींत व परिसंख्याविधींत कांहीं भेद नाही.

सिद्धान्ति— भेद आहे तर. नाही कसा ? नियमविधीत गाढवाची दोरी धरल्यानें जो प्रत्यवाय होतो, तो व्यावृत्ति केलेलें निषिद्ध कर्म केल्यामुळे होतो, आणि नखानें तांदूळ सोलण्यानें जो प्रत्यवाय होतो, तो नियमभंग केल्यानें होतो. म्हणजे तांदूळ कांडावे या विधीचें सर्वथा उलंघन नखानें सोलण्यानें होतें; तसें गाढवाची दोरी धरली असतां विधीचें सर्वथा उलंघन होत नाही. कारण दोरी धरावी या विधीचें पालन कोणत्या तरी विधीनें होतेंच. परंतु घोड्याचीच दोरी धरावी यांनीं गाढवाच्या दोरीचा केलेला निषेध त्याच्या उलंघनानें प्रत्यवाय-मात्र होतो.

वादी— हेंच लक्षण नियमविधीस कां लागूं नाही ? कारण यज्ञाकरितां तांदूळ पाहिजेत व त्याकरितां अर्थातच साळी आणाव्या लागतात. तेव्हां तांदुळाचें उलंघन येथें कांहीं होत नाही. आणि कांडावें या विधानानें नखानें सोलण्याची व्यावृत्ति केली आहे.

सिद्धान्ति— भलत्याच रीतीनें विचार करण्यांत कांहींच अर्थ नाही. अरे ! नियमविधि आर्थिक सिद्ध असतो व अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणारा परिसंख्याविधि वाचनीक असतो. यज्ञाकरितां तांदूळ पाहिजेत हें मनांत समजून “ अवहन्यात् ” या वाक्यानें नखविदलनाची व्यावृत्ति केली असतां नियमविधि होतो. आणि तसें एखादें वाक्य पाहून नंतर कांडावें या वचनानें नखानें सोलणें याची व्यावृत्ति केली असतां परिसंख्या होतो. पुनः यज्ञार्थं व्रीहि घ्यावें, असें वाक्य म्हणशील तर तुषसहितानें होम करावा अशी प्राप्ति होईल. तांदूळ घ्यावे असें म्हणशील तर कांडण्याच्या नियमावांचून त्याची सिद्धि होणार नाही. एवढ्याकरितां व्यर्थ शंका करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. या तीनहि विधींचें लक्षण भट्टपादांनीं केले आहे. “ विधिरत्यंतमप्राप्तो नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र संप्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ” ॥

अर्थ— वाक्यानें प्राप्त होणारा अपूर्वविधि एका पक्षानें प्राप्त असून दुसऱ्या एका पक्षाचें पूरण करणारा नियमविधि; व दोन्ही प्राप्त असतां एका पक्षाची निवृत्ति करणारा परिसंख्याविधि. आतां आम्ही म्हटलेला अपूर्वविधिद्वारा परिसंख्याविधि कसा होतो तें सांगतां. परिसं-

ख्याविधीत श्रुति एकाद्या अर्थाची स्वतंत्र निवृत्ति करित नसते; तसें मानलें असतां स्वार्थत्याग परार्थ कल्पना व प्राप्तबाध हे वर सांगितलेले तीन दोष येतात. म्हणजे एकाद्या श्रुतीच्या अर्थाला सोडून द्यावें लागतें; दुसऱ्या एकाद्या अर्थाची कल्पना करावी लागते, व प्राप्त झालेल्या वस्तूचा बाध करावा लागतो.

शिष्य— तरमग हा विधि कसा होतो ?

श्रीगुरु— हा परिसंख्याविधि अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होतो. जसें— “ इमामगृह्णनरशना ” यज्ञांत दोरी धरावी, हें या मंत्रावाचून दुसऱ्या रीतीनें प्राप्त नाही. ह्मणून हा अपूर्वविधि आहे. परंतु घोड्याची दोरी धरणें व गाढवाची दोरी धरणें हे दोन्ही अपूर्वविधीनेंच प्राप्त झाले आहेत. त्यांत “ अश्राभिधानीमादत्ते ” घोड्यासंबंधी धरावी, या वाक्यानें गाढवाच्या दोरीची व्यावृत्ति केली आहे. हे दोन पक्ष विवक्षित असतां समजावे. अश्रासंबंधी धरावी या विधीला रज्जु दुसरा अर्थ नसल्यामुळे, व नुमत्या घोड्याची असा दुसराहि कांहीं अर्थ करितां येत नसल्यामुळे, दोरी धरावी या वाक्यानें प्राप्त असणाऱ्या अपूर्वविधिद्वाराच गर्दभदोरीची व्यावृत्ति घोड्यासंबंधी धरावी या वाक्यानेंच फलित झाली आहे. म्हणजे नियमविधीत दोन्ही पक्षांचो अर्थानें प्राप्ति असून वचनानें एकाची निवृत्ति आहे. व परिसंख्याविधीत वचनानें दोन्ही पक्षांची प्राप्ति असून विधिवचनानेंच एका पक्षाच्या निवृत्तीचें विधान आहे. पण हा अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणारा परिसंख्याविधि आहे. हेंच तंत्रवार्तिकांत सांगितलें आहे.

“ अप्राप्तविधिरेवायमतो मंत्रस्य निश्चितः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता न विशेषः पुनः श्रुतेः ” ॥१॥

भावार्थ— या मंत्रांतील हा विधि अपूर्वच आहे. आणि फलानें परिसंख्याविधि सिद्ध झाला आहे. याहून विशेष नियम श्रुतीनें केला नाही. पण या सर्व आमच्या निरूपणाचः सारांश तुम्हा कोणाला समजला असें वाटत नाही.

वादी— पण आपण तर सांगा.

सिद्धान्ति— आमचें म्हणणें असें कीं अपूर्वविधिद्वारा सिद्ध होणारा

देखील परिसंख्याविधि “ ऋतौ भार्यामुपेयात् ” इत्यादि वाक्यांत नाही. कारण यज्ञांत दोरी धरावी हें जसे वाक्याने प्राप्त आहे, तसेच मद्यमांस व स्त्रीसंग हे प्रथम वाक्यानेच प्राप्त नाहीत, तर वाक्यावांचून रागतः प्राप्त आहेत. ह्मणून ऋतुकाली स्त्रीगमन करावें इत्यादि वाक्यांत नियमविधिद्वारा सिद्ध होणारा परिसंख्याविधि आहे. नियमविधीचें उल्लंघन केलें असतां जसा प्रत्यवाय होत असतो, व ह्मणूनच नियमविधि कर्तव्यबोधक असतो, तसे नियमविधिद्वारा सिद्ध झालेला परिसंख्याविधि कर्तव्यबोधन करित नाही. ह्मणजे तेथील व्यावृत्ति पाळून विधीने सांगितलेली गोष्ट न केली असतां, प्रत्यवाय होत नाही. जसे— पांच पांच नखांचे प्राणी खावेत हें वाक्य आवडीने पांच नखांचे व त्यावांचून असणारे प्राणी खाणें प्राप्त झालें असतां पांच नखांवांचून इतर प्राणी खाण्याची निवृत्ति “ पंच पंच नखा भक्ष्याः ” या वाक्याने केली आहे; पांच नखांचे प्राणी खावेच पाहिजेत असे आवश्यक विधान केलें नाही. हेंच अद्वैतकौस्तुभांत सांगितलें.

“ यथा पंचपंचनखाः भक्ष्याः इत्यत्र रागतः पंचनखापंचनखभक्षणयोरुभयोः प्राप्तौ अपंचनखभक्षणव्यावृत्तिं बोधयति पंचपंचनखाः भक्ष्या इति वाक्यं न तु पंचनखभक्षणं कर्तव्यत्वेन बोधयति तस्य रागतः प्राप्तत्वात् ” (अद्वैतकौस्तुभ, द्वितीय प्रकरण, पान ९१.)

अर्थ आतांच सांगितला आहे; याप्रमाणें ऋतुकाली स्त्रीगमन करावें, हवन करून उरलेलें मांस खावें, सौत्रामणि यज्ञांत सुराग्रहण करावी, इत्यादि वाक्ये हीं रागतः प्राप्त सर्वदा मद्यमैथुनाची व्यावृत्ति करितात. यज्ञांत मद्यमांस घेतलेंच पाहिजे, किंवा ऋतुकाली स्त्रीगमन केलेंच पाहिजे, असें आवश्यक नियम सांगत नाहीत; ह्मणून हें सोडून देणेंच उत्तम, असा “ लोके व्यवयामिषमद्यसेवा ” या श्लोकाचा अर्थ होतो. मनुस्मृतीतील वाक्याचाही हाच अर्थ समजावा. ह्मणजे रागतः मांसभक्षणाचा तेथें निषेध केला आहे. किंवा मांस खावयाचें असल्यास पितरांना देण्याच्या दिवशींच घ्यावें, अन्यथा घेऊं नये. हें असो. किंवा हीं वेदांतील वाक्ये अर्थवादांरूप आहेत. कारण, तसेंच महाभारतांत सांगितलें आहे:

“ स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निर्वचनं कृतम् ।
 हिंसायां हि प्रवृत्तायामाशीरेषां तु कल्पिता ॥ ३ ॥
 अव्यवस्थितमर्यादैर्विमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।
 संशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥ ४ ॥
 सर्वकर्मस्वहिंसा हि धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।
 कामकाराद्विहिंसंति बहिर्वेषां पशून्नराः ॥ ५ ॥
 तस्मात्प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता ।
 अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मते ॥ ६ ॥
 (शांतिपर्व, मोक्षधर्म, अध्या० २६५. श्लो० ३ ते ६.)

सर्व धर्मांमध्ये अहिंसा श्रेष्ठ असें यांत सांगत असून जे यज्ञांत हिंसा करितात, ते शास्त्राचें तात्पर्य न जाणून स्वेच्छेनें करितात असें सांगून वेदवचनाचें तात्पर्य संकोचांत आहे असा भाव दाखविला आहे. व नंतर

“ सुरां मत्स्यान्मधुमांसमासवं कृत्सरौदनम् ।
 धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतन्नैतद्वेदेषु कल्पितम् ॥

याचा दुसरा पाठ असा आहे—

(शांति०, मोक्ष०, अध्या०, २६५. श्लो०, ९.)

“ सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजातीनां बलिस्तथा ।
 धूर्तैः प्रवर्तितं यज्ञे नैतद्वेदेषु कथ्यते ” ॥

भावार्थ— सुरा, मत्स्य, मांस, तिळभात इत्यादि लुब्धे लोकांनीं प्रचारांत आणले आहेत; वेदांत त्याविषयीं कांहीं सांगितले नाहीं. व दुसऱ्या पाठाचा असा अर्थ आहे कीं, सुरा, मत्स्य, पशुमांस द्विजांचा बलि हे सर्व लुब्ध्या लोकांनीं प्रवृत्त केले असून वेदांत मुळींच सांगितले नाहींत. पहिल्या पाठाचा भाव वेदाचा अर्थ न समजून अज्ञानाने ते प्रवृत्त केले असा आहे. व दुसऱ्या पाठाचा भाव क्षेपकपर आहे. यद्यपि क्षेपकवाद घेतला असतां अनवस्था होते, तथापि सर्वज्ञ महात्म्यांनीं जो क्षेपकवाद घेतला आहे तो ग्रहण करण्याला आझांला आपत्ति नाहीं. आतां प्रत्येक संप्रदायाचा अधिकारी सर्वज्ञ मानून प्रत्येकाला क्षेपक म्हणूं शकेल खरें; परंतु त्याविषयीं इलाज नाही. आर्ष असें ग्यासांचें वचनच आम्हाला सिद्ध असल्यामुळे इतरत्र आम्ही क्षेपकवाद

मानीत नाही. किंवा क्षेपकवाद या वाक्यांत सांगितलाहि नाही. वेदांचें तात्पर्य अन्य आहे; एवढेंच दाखविलें आहे. पशुयज्ञाविषयीची श्रुति अप्रमाण आहे असें म्हणणाऱ्यांचें पतन झालें, असा जो इतिहास भारतांत आहे तो श्रुतीचें प्रामाण्य दाखविणारा आहे. पशुयज्ञांत श्रुतीचें तात्पर्य सिद्ध करीत नाही. मेरुतंत्रादिकांचीं वचनें एतद्विरुद्ध असतील तर अर्थातच बाध्य आहेत. वचनसिद्ध अहिंसा येथें आम्ही सांगत आहों. अन्यत्रहि सांगूं.

वादी— अहो ! महाभारताच्याच वनपर्वातील अध्याय २०८ मधील श्लोक ८, ९, १० यांनीं रंतिदेवाच्या येथें प्रतिदिन दोन हजार पूज्य पशूंचा वध होऊन मांसदान होत होतें असें प्रतिपादिलें आहे. आणि वसुंची कथा प्रसिद्धच आहे. म्हणून प्राण देवाला समर्पण करणें हितावह आहे.

सिद्धान्ति— याविषयीं नाना प्रकारें आम्ही समाधान केलें आहेच. पण तूं इतिहासच जर प्रमाण देत असशील तर त्याचें समाधान सांगतों. स्कंदपुराणांत ब्रह्मखंडांतर्गत धर्माख्यखंडांतील ३६ सांग्या अध्यायांत अशी कथा आहे कीं, रामानीं दिलेला ब्राह्मणाचा अग्रहार एका कुमारपाल नांवाच्या जैन राजानें हिंसेने घेतल्यावर ब्राह्मणांनीं मागितला असतां, तुम्ही यज्ञांत हिंसा करणारे आहात, म्हणून देत नाहीं; अहिंसाधर्मच सर्वश्रेष्ठ आहे; असें कुमारपाल बोलला असतां, ब्राह्मण याप्रमाणें म्हणाले.

ब्राह्मणा ऊचुः— अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेतत्त्वयोदितम् ।

परं तथापि धर्मोऽस्ति श्रुणुवैकाग्रमानसः ॥६९॥

या वेदनिहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णयः ।

शस्त्रेणाहन्यते यच्च पीडा जंतुषु जायते ॥ ७० ॥

स एवाधर्म एवास्ति लोके धर्मविदां वर ।

वेदमंत्रैर्विहन्यते विना शस्त्रेण जंतवः ॥ ७१ ॥

जंतुपीडाकरा नैव सा हिंसा सुखदायिनी ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ ७२ ॥

वेदोदितां विधायापि हिंसां पापैर्न लिप्यते ॥

भावार्थ—ओव्या— ब्राह्मण ह्यणती भूपाळासी । अहिंसाधर्म साच बोलिल्लासी । परी धर्माची गति कैसी । ती एकाग्र मानसी ऐकावी ॥ २०४ ॥ जीवाप्रति दुःख देणें । याचेंचि नांव हिंसा ह्यणणें । मरणी जीवातें दुःख होणें । हिंसा ह्यणोनि या नांव ॥ २०५ ॥ देहाभिमान जैसा जैसा । देहनाशविधि तैसा तैसा । ह्यणोनीच क्षत्रियांसी आपैसा युद्धी मरण स्वर्गोपाय ॥ २०६ ॥ आपुलिया प्राणावरी उदार । होती ते देवा आवडती समग्र । परी गुरुतें प्राणदानप्रकार । मज नावडे हें सांगूं पुढें ॥ २०७ ॥ यज्ञांत पशूची हिंसा । ते राया जाण अहिंसा । जे शस्त्रें यज्ञांत करिती हिंसा । तीचि महाभारतादौ निंदिली ॥ २०८ ॥ शस्त्रा वांचोनि मंत्रेंकरून । पशूम स्वर्ग मिळे दुःखावीण । परकायाप्रवेशा-प्रमाण । जात्यंतरपरिणाम होय त्यांचा ॥ २०९ ॥ “ जन्मौषधिमंत्रतप-समाधिजाः सिद्धय ” इति । जन्मौषधिमंत्रतपसमाधीने सिद्धि होती । एवं योगसूत्रीं वदती । पतंजली ॥ २१० ॥ ह्यणोनि मंत्रें जात्यंतरपरिणाम होय । तो सुखेंचि मिळतु आहे । जैसा उत्तमगृहीं स्थापिला होय । अधमगृहांतूनि गृहधनी कोणी ॥ २११ ॥ कां सर्प आपुली कात टाकितां । दुःख न वाटे तयाच्या चित्ता । तेवीं मंत्रें पशुदेह सोडवितां । दुःख सर्वथा न वाटे ॥ २१२ ॥ परकायाप्रवेश करितां । कोण योगी भीतसे चित्ता । तेवीं मंत्रें पशुदेह सोडवितां । दुःख सर्वथा तया नव्हे ॥ २१३ ॥ तंत्र वादी ह्यणे अभिचारी । वेदमंत्र कां सावरी । करोनि मारितां दुःख-पुरीं । जीव पडती आणि कर्ता पापी होय ॥ २१४ ॥ अभिचारमंत्रांचा उपसंहार । विद्येंत न करिती पराशरकुमर । वेधाद्याधिकरणीं विचार । ब्रह्ममीमांसेंत हा असे ॥ २१५ ॥ साच बोलिल्लासी ह्यणे सिद्धान्ती । परि हे वेदमंत्र अभिचार न होती । परोपकारें पुण्यसंप्राप्ति । पशुस्वर्गदानार्थ प्रवृत्ति मंत्रांची ॥ २१६ ॥ शत्रुआदि कल्पून । आभिचाराचें प्रवर्तन । केवळ धर्मार्थमंत्रें पशुकायात्याजन । तेणें हिंसा जाण कदा नाहे ॥ २१७ ॥ कारिरीयज्ञें शत्रुनाश । परि दुर्गति यजमानास । अश्वमेधा-दियज्ञें विशेष । तैसैं नाहीं बोलिल्लें ॥ २१८ ॥ मंत्रें जात्यंतरपरिणाम होय । येविषयीं साक्षि देतु आहे । जैमिन्यश्वमेध स्वयें । तेंहि प्रमाण ऐक पां ॥ २१९ ॥

“ युधिष्ठिरः कृतस्नानो यज्ञकर्मणि दीक्षितः ।
 सुवर्णचयमासाद्य समानीय तुरंगमम् ॥९॥
 प्रोवाचाग्ने पशुरभूच्छ्रुतिमेतां पठन्पुरः ।
 पिव भो स्वमपो घोट तव लोको भविष्यति ॥१०॥
 युधिष्ठिरस्य तद्वक्त्र्यमाकर्ण्य तुरगः स्वयम् ।
 धुनयामास वदनमपश्यत्केशवं मुदा ॥ ११ ॥
 प्रोथाभ्यां स्वमभिप्रायं शशंस नकुलाय सः ।
 ज्ञात्वा भावं तुरंगस्य नकुलः प्राह धर्मजं ॥१२॥
 वाजी शंसति राजेंद्र नाहं यास्ये त्रिविष्टपम् ।
 अन्येषु किन्तु यज्ञेषु स्वर्गकामेषु ये हयाः ॥१३॥
 त्रिविष्टपं गता वीर तेषु कृष्णो न कर्मकृत् ।
 अनीश्वरेषु यज्ञेषु स्वर्गस्तु परमं फलम् ॥ १४ ॥
 जायते भुवि कर्तृणामस्मिन्यज्ञे फलं हरिः ।
 ममापि कृष्णवदने स्थितं पश्यन्तु याज्ञिकाः ॥१५॥

नकुल उवाच— एवं ब्रूते धर्मराज तुरंगस्ते महाकतौ ।

अथैनं मुनयः सर्वे यूपपार्थ्वे सुमंत्रितम् ॥१६॥

राजानः स्त्रीसमूहोऽपि यातं पश्यंतु माधवं ।

नकुलस्य वचः श्रुत्वा यूपे नीतस्तुरंगमः ॥१७॥

यूपे बद्धो हयो विप्रेः सकृणैरभिमंत्रितः ।

धौम्य उवाच— भीम खड्गं समादाय तिष्ठ त्वं निश्चलः क्षणं ॥१८॥

यावत्परीक्षां कुर्वेऽहं वाजिनोऽस्य महामते ।

ततो धौम्यो हयस्याशु वामकर्णं न्यपीडयत् ॥१९॥

तावत्क्षीरस्य धारा तु निर्गता जनमेजय ।

विस्मिताः सकला लोकाः शोणितं नैव दृश्यते ॥२०॥

धौम्योऽब्रवीद्भीमसेनं लिंभि कं वाजिनोधुना ।

यथा तुष्येज्जगन्नाथः पुराणपुरुषोत्तमः ॥ २१ ॥

वादित्रनादे महति प्रवर्तिते । भीमोलुनात्तस्य हयस्य शीर्षं

ऊर्ध्वं गतं तच्च शिरो न चाधः । सूर्ये प्रविष्टं किल वन्हिरूपम् ॥

शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशस्तुतोदै नमुरस्थले ।

बैल्वेन कंटकेनापि भिन्नः कृष्णेन पावनः ॥२३॥
 निर्गता क्षीरधारा तु तुरगस्य कलेवरात् ।
 धारां विनिर्गतां वीक्ष्य ऋषयो धर्ममब्रुवन् ॥२४॥
 एवंविधो न कस्यापि शुद्धः पूर्वं तुरंगमः ।
 शुद्धं ज्ञात्वा हृषीकेशो धर्मपुत्रं तु सोऽब्रवीत् ॥२५॥
 तथा ब्रुवंस्ते ऋषयो दृष्ट्वा शुद्धं तुरंगमम् ।
 दिष्ट्या ते सफलो यज्ञो जायतेद्य युधिष्ठिर ॥२६॥
 तेषां संवदतामेवं तुरंगमकलेवरात् ।
 निर्गतं सुमहत्तेजः प्रविष्टं केशवानने ॥ २७ ॥
 पश्चाच्छरीरं पतितं भूत्वा कर्पूरमेव तत् ।
 विभूतिरिव रुद्रस्य च्युता गात्रादशोभत ॥ २८ ॥
 विस्मिता मुनयस्तं तु कर्पूरं वीक्ष्य तेऽभवन् ।
 कर्पूरं जुहुवुस्ते तु होमकुंडे तु तत्क्षणात् ॥२९॥
 यत्रापविष्टो राजासौ सपत्नीकः समाधवः ।
 व्यासो गृहीत्वा कर्पूरं सुवेणेदमथाब्रवीत् ॥३०॥

व्यास उवाच— गृहाणेंद्र महायज्ञे घनसाराहुतिं विभो ।
 एहि राज्ञार्पितामेनां दुर्लभामग्रतः कलौ ॥३१॥
 शक्रः समागतः साक्षात्प्रत्युवाच महामुनिं ।
 देहि पावकवक्त्रेण यावत् तृप्तिर्ममाक्षया ॥३२॥
 यां वीक्ष्य तृप्तिं प्राप्तोऽस्मि भुक्त्वा शं च भविष्यति ।
 व्यासस्ततो जुहावाग्नौ वसंते दशमीदिने ॥३३॥
 शुक्लपक्षे हि चैत्रस्य सार्पक्षे गुरुवासरे ।
 स्वाहेतींद्राय विधिवत्परमाग्राहुतिं ददौ ॥३४॥
 चंद्रादिदेवताभ्यश्च तत्तन्मंत्रैर्यथाक्रमम् ।
 ततो दिग्देवताभ्यश्च मंत्रैर्दत्त्वा यथाविधि ॥३५॥
 घनसारं जुहावाग्नौ देवतानां पुरस्तदा ।
 हवनेन जगत्प्रीतिं बभूव सचराचरम् ॥ ३६ ॥

(जैमिनीकृत संस्कृत अथर्ववेद, अथर्वशांख्य ६४.)

याचा अर्थ हरिविजयकार श्रीधरस्वामीनीं आपल्या प्राकृत जैनिनीअश्व-
मेधांत केला आहे तोच मी येथें लिहितों.

ओव्या— मग युधिष्ठिरें यागाजवळी । तो अश्व आणिला ता-
त्काळीं । तयासी बोले ऋषिमंडळी । पशुत्व करीं या यज्ञीं ॥ १२ ॥
तुज प्राप्त होईल स्वर्गलोक । ऐसें बोलतां निःशंक । अश्वें हालविलें ग्रीवा-
मस्तक । परमानंदेंकरूनी ॥ १३ ॥ केशवासन्मुख झाला नीट । वोलोन
स्फुरवी दोन्ही ओष्ठ । तें नकुळें जाणितलें स्पष्ट । अव्यंग अश्वहृदयींचें
॥ १४ ॥ तुरंगमभाव नकुळ । धर्मरायासी निवेदी तात्काळ । अश्व हा
बोलतो प्रांजळ । मी त्या पदा नव जावें ॥ १५ ॥ यज्ञीं अश्व पावती जे
मरण । त्यांसी प्राप्त सत्य स्वर्गभुवन । ऐसें श्रुतीचें वचन । परि त्या
स्वर्गाचा मी नोहें ॥ १६ ॥ जो यज्ञभोक्ता श्रीकृष्ण । तो या यागीं
करितों कर्माचरण । त्या यागींचा मी श्यामकर्ण । तुच्छ मानितों स्वर्गातें
॥ १७ ॥ जे अनीश्वर याग केवळ । तेथें अश्वीं चितावें स्वर्गफळ । कृष्ण
हृदयांबुज केवळ । मी तों तेथें प्रवेशेन ॥ १८ ॥ ऐसा याचा अभिप्राय ।
मजलागीं सांगतो हा हय । ऐसें बोलतां माद्रीतनय । जयजयकार ऋषि
करिती ॥ १९ ॥ सर्व पावले समाधान । यूपीं योजिला श्यामकर्ण ।
सकळ राजे येऊन । तटस्थ तेथें विलोकिते ॥ २० ॥ तंव धौम्य बोले
भीमाप्रति । तूं तीक्ष्ण शस्त्र घेईं हातीं । अश्वपरीक्षा करीं निश्चितीं ।
शुद्धपणा याचिया ॥ २१ ॥ मग धौम्यें धरिला त्याचा कर्ण । त्याचें
केलें निष्पीडण । तों दुग्धधारा तेथोन । स्रवों लागल्या तेधवां ॥ २२ ॥
सकळ झाले जरी विस्मित । अश्रांगीं नसेचि शोणित । भीमातें ह्याणे
धौम्य पुरोहित । अश्वशिर छेदीं आतां ॥ २३ ॥ या अश्वछेदनेंकरून ।
हा पुराणपुरुष नारायण । संतप्त होईल पूर्ण । तेंचि तुवां करावें ॥ २४ ॥
लागल्या वाजंत्रांच्या ध्वनी । तेणें प्रतिशब्द उठिला गगनीं । भीमें
स्मरोनि चक्रपाणी । अश्वमस्तक छेदिलें ॥ २५ ॥ ऊर्ध्व उडालें अश्व-
शिर तेणें भेदिलें रविमंडळ । सेविलें सूर्यांतर केवळ । तेजोरूप तें झालें
॥ २६ ॥ ऐसा शुद्धाश्व देखोन । आनंदले सकळ ब्राह्मण । दुग्धधारा
लोटल्या संपूर्ण । शरीरांतून तयाचे ॥ २७ ॥ ऋषि ह्याणती धर्मयाग ।
पूर्वीं झाले अनेग । परि शुद्धत्वाचा विभाग । कोठें न देखों या परी

॥ २८ ॥ तरी हा तुझा योग्य याग । घडला कीं यथासांग । जेथे
 इंदिरेसहित श्रीरंग । कार्य करी कुटुंबेंसी ॥ २९ ॥ ऐसें बोलतां सकळ
 द्विज । तों अश्वमुखांतून निघालें तेज । तेणें उघडोन कृष्णमुखांबुज ।
 अंतरांनीं प्रवेशलें ॥ ३० ॥ मग अश्वघड पडिलें धरणीं । तो कर्पूरपुंज
 झाला तत्क्षणां । मुनि सकळ नृपचूडामणि । आश्चर्य करूं लागलें ॥ ३१ ॥
 ह्मणती नाना याग केले । नेत्रीं अनंत देखिले । परि या यागासी तुळे ।
 ऐसा याग न देखिला ॥ ३२ ॥ जी योगेश्वरा नसे गती । ती गति
 पावला अश्वपति । कृष्णमुखीं झालो वन्ती । त्या अश्वतें काय वर्णू
 ॥ ३३ ॥ ज्याहीं केले होते याग । त्यांचा झाला गर्वभंग । ज्याच्या
 यागीं कार्यकर्ता श्रीरंग । आणि भोक्ताहि आपण ॥ ३४ ॥ नेणवे भाग्य
 पांडवांचें । ब्रह्मादिकां अलभ्य साचें । धन्य भाग्य आमुचें । झालें येथें
 आगमन ॥ ३५ ॥ सर्व राजे आश्चर्य करिता । ह्मणती अभिनव याग-
 गति । ऋषिगण आनंदती । ह्मणती पावन झालों आह्मी ॥ ३६ ॥ अश्व-
 शरीर झालें कर्पूर । कीं क्षीराब्धि अटोनि केला गोळ । सुवास सुटला
 अपार । तेणें दिशा कोंदल्या ॥ ३७ ॥ घेवोनि कर्पूरार्ची अवदानें । यज्ञा
 होमिजेलीं ब्राह्मणें । तृप्ति केली यज्ञनारायणें । सपत्नीक कृष्णेसीं ॥ ३८ ॥
 व्यास देत अवदान । सुवा घेवोनि आपण । इंद्राप्रति बोलिला वचन ।
 तोंचि ऐकें जनमेजया ॥ ३९ ॥ इंद्रा तूं घेई रे अवदान । समर्पितो धर्म-
 नंदन । येथोनि दुर्लभ हे यज्ञ । कलियुगीं न होती ॥ ४० ॥ प्राप्त
 झालिया कलियुग । विशेषें वुडतील हे याग । तें तुह्मां आहुतिविभाग ।
 कोटूनि प्राप्त समजावे ॥ ४१ ॥ ऐकतां शक्र मूर्तिमंत । तेथें आलासे
 धांवत । आदरें व्यासातें बोलत । मज पावली आहुती ॥ ४२ ॥ संपूर्ण
 झाली कीं तृप्ति । ऐसी नव्हे पुढें स्थिति । ऐकतां ऐसी वचनोक्ति । सर्व
 झाले विस्मित ॥ ४३ ॥ ऐसीं यथाक्रमें व्यासनारायणें । देवांसि दिधलीं
 अवदानें । तेणें देव संतुष्ट मनें । झाले तृप्त सर्वही ॥ ४४ ॥ चराचर
 तृप्त संपूर्ण । ऐसें झालें धर्महवन । होमधूत्रें पावन । त्रैलोक्य झालें
 जनमेजया ॥ ४५ ॥

(श्रीधरस्वामीकृत जैमिनीअश्वमेध, अध्याय ९३.)

चूर्णिका— वादी ह्यणे उदाहृत स्कंदपुराणश्लोकांत । विनाशश्चें
 मंत्रे बोलिल्या पशुसंधात । येथ शस्त्र घेवोनि शिर छेदी वायुमुत । तरी
 ह्या पुराणजैमिनीयभारतविरोधु ॥ २२० ॥ ऐसें वादी वदतां ।
 भिद्धान्ति ह्यणे ऐक आतां । ब्राह्मण यज्ञ करितां । मंत्रमात्रेचि जात्यं-
 तरपरिणति होय ॥ २२१ ॥ यज्ञ करितां क्षत्रिय । तदा शस्त्रस्पर्श-
 अपेक्षा होय । किन्तु कळवस्त्रुनि ऐसा निश्चय । कीं अश्व कर्पूर
 जाहला भट्टणुनि जात्यंतर परिणाम वेदमंत्रे ॥ २२२ ॥ परी
 माराययाच्या आधीं शस्त्र । धौम्ये पिळिला अश्वश्रोत्र । तें तेथोनि
 निघालें क्षीर । ऐसा शुद्धसत्व पशु करूनी क्षत्रयज्ञहि प्रवर्त्तीवा ॥ २२३ ॥
 भौतिक पशुतनु रक्तमांसाची । क्षत्रियाहि आज्ञा नाही तद्धननाची ।
 ह्यणोनि हिंसामूलक विधीची । न धरावी कास ॥ २२४ ॥ एवं
 सामर्थ्य नसतां । पशुयज्ञ करूं नये सर्वथा । हें येणेंचि आख्यानें आतां
 सिद्ध जाहलें ॥ २२५ ॥ यज्ञद्वारा जगदुद्धरण । एवढें सामर्थ्य असे
 तेंचि घडे पूर्ण । एवं तपःसामर्थ्य नसतां दारुण । तें शमादितप-
 सामर्थ्य तरी बुडवूं नये ॥ २२६ ॥ एवं स्कंदपुराणजैमिनीयभारत-
 श्लोकांचें । स्वारस्य बोलिलें साचें । आन पदार्थ पांडित्याचे । पंडित
 जाणोत मज न कळती ॥ २२७ ॥

ओव्या— वादी ह्यणे गा भिद्धान्ति । तूं अमशी शांकरमती ।
 सौगतमत खंडितां क्षितीं । शंकराचार्ये बोलिली हिंसा ॥ २२८ ॥ तें
 शंकरविजयांत आपुलें । अनंतानंदगिरिनें बोलिलें । वचन दाखवूं वहिलें
 तुज समजावया ॥ २२९ ॥

“ रे रे सौगत नीचतर किं किं जल्पसि अहिंसा कथं धर्मो
 भवितुमर्हति यागीयाहिंसाया धर्मरूपत्वात् तथाहि अग्निष्टोमादिक्रतुः
 छागादिपशुमान् यागस्थ परमधर्मत्वात् सर्वदेवतामिमूलकत्वाच्च तद्वारा
 स्वर्गादिफलदर्शनाच्च पशुहिंसा श्रुत्याचारतत्परैरंगीकरणीया तद्व्यतिरिक्त-
 स्यैत्र पाश्र्चंडत्वात् तदाचाररता नरकमेव यांति ।

वेदनिंदापरा ये तु तदाचारविवर्जिताः ।

ते सर्वे नरकं यांति यद्यपि ब्रह्मबीजजाः । इति मनुवचनात्

हिंसाकर्तव्येत्वत्र वेदाः सहस्रं प्रमाणं वर्तते । ब्रह्मश्रवणवैश्वशूद्राणां

वेदेतिहासपुराणाचारः प्रमाणमेव तदन्यः पतितो नरकगामाचिति

(आनंदगिरिकृत सौगतमतनिवर्हण, प्रकरण, २६ वें.)

भावार्थ— अरे सौगता काय बडबडतोस ! अहिंसा धर्म कमा होईल ? यज्ञामध्ये पशुहिंसा सांगितली आहे. हिंसा करावी याविषयी वेदाच्या हजारों श्रुति प्रमाण आहेत. श्रुति, स्मृति, पुराणें इतिहास हे चारही वर्णानां प्रमाण असल्यामुळें याच्याविरुद्ध वागणाऱ्यांनां नरक निश्चित आहे. इतकाच ह्या एकंदर गद्यांतील भावार्थ आहे. मला पुष्कळसें संस्कृत येत नाही. हणून राहिलेल्या शब्दांच्या अर्थाच्या भानगडीत मी पडत नाही. याप्रमाणें वादीनें ह्मटलें असतां सिद्धान्ति हणतात— आचार्यांनीं हजारों वेदांच्या श्रुति पशुयज्ञाविषयीं प्रमाण आहेत हें सम्यक् म्हटलें आहे. परंतु त्या श्रुतीचा अर्थ “ अत्ता चराचरग्रहणात् ” या न्यायानें ईश्वरपर किंवा “ आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी ” इत्यादि श्रुति रूपकबलानें कामक्रोधादिपशुहिंसापर आहेत !

“ प्राणशक्तिचामुंडे । प्रहारूनि संकल्पाचे मेडे ।

मनोमहिषाचेनि मुंडें दिधली बळी ”

(ज्ञाने०, अध्या०, १२. श्लोक, ४. ओवी, ६३.)

इत्यादि वचनांनीं तातांनींही असेंच ह्मटलें आहे. आतां तूं कदाचित् असें ह्मणशील कीं, “ मन्युः पशुः ” येवढ्या श्रुतीवरून सर्व श्रुतीतील पशुयज्ञाचें रूपक करणें ठिक नाही, तर सर्वच सांख्यपर श्रुतींचा शरीररूपकपर अर्थ वेदान्तसूत्रकारांनीं केला आहे; इकडेही लक्ष असूं दे. आह्वांला पुराणेतिहासाचें रूपक मान्य नाही; हणून रूपकालंकारच खंडित करावा असें नाही. महाभारतादिकांचें आलोचन केलें असतांही, यज्ञ प्रशंसेला पावलेले नाहीत असें दिसतें. पुनः या यज्ञांतील हिंसेचा तातांनींही निषेध केला आहे.

“ परि ते ऐसी देखा । जैशा खांडूनियां शाखा । मग तयाचिया बुडंखा । कुंप कीजे ॥ २१९ ॥ कां बाहू तोडोनि पचविजे । मग भुकेची पीडा राखिजे । नाना देऊळ मोडूनि कीजे । पोळी देवा ॥ २२० ॥ तैसी हिंसाचि करूनि अहिंसा । निपजविजे हा ऐसा । पै पूर्वर्मागांसा । निर्णय केला ॥ २२१ ॥ जे अवृष्टीचेनि उपद्रवें । गादलें विश्व आघवें ।

ह्यणोनि पर्जन्येष्टि करावे । नाना याग ॥ २२२ ॥ तंव तिये इष्टीचिया बुडी । पशुहिंसा तंव रोकडी । मग अहिंसेचि थडी । केची दिसे ॥२२३॥ पेरिजे नुसधी हिंसा । तेथ उगवेल काय अहिंसा । परि नवल बापा धिंवसा । या याज्ञिकांचा ॥ २२४ ॥

(ज्ञाने०, अ०, १३. श्लो०, ७.)

भागवतधर्मी सर्वथाहि । हिंसा बोलिलीच नाही । हें दाखविली लवलाही । पूर्वमीमांसामतखंडणे ॥ २३० ॥ सर्वाभूर्ती भगवंत । हें ज्ञान ध्यान यथार्थ । या ज्ञानाचें नांव परमार्थ । आणि ध्यानाचें नांव सदुपासना ॥ २३१ ॥ कामक्रोधाचें दमन । याचेंचि नांव सत्कर्म पूर्ण । तेथें हिंसेलागीं पुसे कवण । जे कां विद्वान भूतांचें ॥ २३२ ॥

ज्याप्रमाणें झाडाच्या खांद्या तोडून त्याच्या बुडखाला कुंपण करणें, किंवा आपले हात तोडून, शिजवून, आपल्या भुकेची शांति करून घेणें हास्यास्पद आहे; त्याप्रमाणें यज्ञांतील हिंसेच्या योगानें अहिंसा होते, असें या पूर्वमीमांसकांचें मत हास्यास्पद आहे. एकाद्याला दैवानें मरण आलें, तर त्याच्याबरोबर त्याचा परिवार जिवंत पुरविण्याची चाल कांहीं देशांत होती, तशांतलाच हा कांहींसा प्रकार आहे. कारण, दैवानें दुष्काळ पडला असतां पर्जन्येष्टि करावयाची, आणि तीत अनेक पशूंचा वध करावयाचा. याप्रमाणें हिंसा करणाऱ्या या लोकांनां अहिंसेचें तीर कसें दिसणार ? एरंड पेरून ऊंम मागणें जसें लाजिरवाणें आहे, त्याप्रमाणें हिंसा पेरून अहिंसा मागणें लाजिरवाणें आहे. तात “ धिंवसा ” या शब्दानें हें केवळ याज्ञिकांचें साहस आहे, असें सांगतात. ह्यणजे वेदांचा वास्तविक अर्थ तसा नाही.

वादी- अहो, तुमच्या तातांनीं आयुर्वेदाच्या हिंसेचें देखील खंडण केलें आहे.

सिद्धान्ति- होय. खंडण केलें आहे. परंतु “ रोगें दाटला । आणि उदास ओखदीली ” या वाक्यानें वृश्नीपर्वीची थोडीसी सूचना हि दिली आहे. आणि आमचें मत असेंहि आहे कीं, गंहु तांदूळ इत्यादिकांचें भक्षण करणें देखील हिंसा आहे. कारण योगसूत्रभाष्यांत नुसता ध्यानाचा आहार करून राहणारे कांहीं लोक आहेत, असें सांगितलें

आहे. परंतु तेवढी ज्या लोकांची गति नाही त्यांनी शरीर वांचविण्यापुरतें अन्न खाऊन परमेश्वराजवळ क्षमा मागावी. परमेश्वरार्थे शिजविलेल्या अन्नांतील जीवांना सत्संकल्पबलानें दुःख होत नाही. सर्वानांच अभिस्पर्शानें दुःख होतें, हा नियम नाही. कारण मणि, मंत्र, औषधि, व संकल्प इत्यादिकांनें अग्नीचा प्रतिबंधहि होतो. वृक्षादि जीवांचा जात्यंतरपरिणाम केवळ सत्संकल्पानें होत असून, पशूंचा शुद्ध जात्यंतरपरिणाम वेदमंत्रानें होतो. तो कसा हे स्कंदपुराणांतील वचनें घेऊन पूर्वीच सांगितलें. अथवा वृक्षजीवांची हिंसा करणें, ही अल्प हिंसा आहे, ह्मणून चेतन प्राण्याची हिंसा करणें योग्य आहे, असा त्यावरून विधि निघत नाही. सर्व लोक धान्य शिजवून अन्न खातात, ह्मणून रात्रीनें अन्न पचवून झालेली विष्टाहि खावी असा विधि निघेल काय ? श्रीमच्छंकराचार्यवचन स्कंदपुराणासीं समान्वित मानलें असतां आमचा कांहीं विरोध नाही. पण सध्यांच्या याज्ञिकाप्रमाणें त्यांच्या वचनाचा अर्थ केल्यास आह्माला आचार्यापेक्षां तातांचीच अपेक्षा अधिक आहे. ती कशी हें अडाणी लोकांतील एका ह्मणीचा दृष्टान्त देऊन सांगतों. व त्या ह्मणीची भाषाहि त्या लोकांचीच येथें लिहितों:—

एक मानुस आपले घर सेकारत होता. त्याच पोरग आंगनांत आल. तहा ह्या मानसान आपल्या बापाले ह्मनल, “ बाबा ! त्याले सावर्लीत ने गा ऊन लागते ” तहा त्या मानसाच्या बापानही त्या मानसाले ह्मनल “ बाबू तूही खाल्या उत्तर मी घर सेकारतो ” मानसान ह्मनल, “ कां बोवा ? मले काय होते ? बाबान ह्मनल— तुह्या पोराची तुले उनीत फिरूं नये ह्मणून कायजी हाय. त तू कोन व्हयस् माहा ? मले नाही काय तुही कायजी ?

याप्रमाणें तातांचा माझा साक्षात्संबंध असल्यामुळें तातांचें प्रेमच माझ्यावर परंपरासंबंधीं आचार्यापेक्षां अधिक आहे; असें मला वाटतें. आणि तातांच्या ह्मणण्यालाच महाभारतादि पुष्टि देत असल्यामुळें, तातवचनच आह्माला अत्यंत प्रमाण आहे.

शिष्य—आपण ज्याप्रमाणें तातांचा संबंध प्रत्यक्ष मानतां, त्याप्रमाणें आह्मी आपला संबंध प्रत्यक्ष आणि तातांचा संबंध परंपराजन्य मानावा काय ?

श्रीगुरु— हें मला विचारण्याचें कांहीं कारण नव्हतें. पण विचारलें आहेस तर उत्तर देतो. तूं तातांचा परंपराजन्यसंबंध मानूं नयेस. माझ्यापेक्षांहि साक्षात् मानावास. कारण मी जीव आहे आणि तात ईश्वर आहेत. असमर्थ पुरुषाच्या लेकराचा सांभाळ आजाच करीत असतो; किंवा माझा कोणी शिष्यहि नाही. केवळ तातांचें ह्मणणें स्पष्ट करणें एवढेंच माझें काम आहे. मग मला हा प्रश्न करण्याचें कांहीं कारण नाही. 'संप्रदाय' शब्दाचा तातसंप्रदायाला अनुसरून मी उपयोग केला आहे. अथवा तातांनां गुरुआज्ञेची अपेक्षा नाही. कारण गुरु आणि त्यांची भिन्नता कधीं उत्पन्न झाली नाही. मला अज्ञून ताताज्ञेची अत्यंतच अपेक्षा आहे. ह्मणून मी ताताधीन असल्यामुळें तूंहि अत्यंतच मत्संबंधी ह्मणून तात.धीनच असावेंस. सावित्रीनें सत्यवानासवें जातानां सत्यवानाच्या सांगण्यावरून श्वशुराचीच आज्ञा पाळली. रामानें पितृआज्ञेवरून कैकेयीचीच; किंवा मीहि, तातांची अपेक्षा अधिक आहे, या आज्ञास्तवच वऱ्हाडी म्हण प्रमाण दिली आहे असें ह्मण. वस्तुतः तातांपेक्षां माझें, मंडळीनें अधिक एकावें, अशी माझ्या मनांत वृत्ति आल्यामुळें हें प्रत्यक्ष पातक आहे; म्हणून माझ्यापेक्षां तातांचेंच सर्वांनीं अधिक एकावें असें मी आग्रहानें सांगतो.

आतां वेदांत पशुहिंसा आहे अशा प्रकारचा अर्थ धर्मशास्त्रानेंच दूषित आहे असें नाही, तर वैद्यशास्त्रानेंहि दूषित आहे. हें चरकाचार्याचें वचन प्रमाण देऊन तुला सांगतो. अतिसाराचा इतिहास देतानां चरकाचार्य म्हणतात—

“ आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालम्भनीया बभूवुर्नारम्भाय प्रक्रियन्ते स्म ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं मनोः पुत्राणां मरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकु-कुबिडचार्येत्यादीनां च ऋतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्पशवः प्रोक्षणमवापुः । अतश्च प्रत्यवरकालं पृषध्रे दीर्घसूत्रेण यजमानेन पशूनामलाभाद्रवामालंभः प्रावर्तितः । तं दृष्ट्वा प्रव्यथिता भूतगणाः तेषां चोपयोगादुपकृताजां गवां गौरवादौण्यादसाम्यत्वादशस्तोपयोगाच्चोपहताग्नीनामुपहतमनसां अतीसारः पूर्वमुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे ॥ ३ ॥

(चरक, चिकित्सास्थान, अध्या० १०.)

भावार्थ— फार प्रार्चन काळीं पशूंचा वध होत नसे. नुसता त्यांचा परिग्रह केला जात असे. पुढें दशयज्ञानंतर मनुच्या मरिष्यन्, नाभाग, इक्ष्वाकु, कुविडचाय इत्यादि पुत्रांच्या यज्ञांत व त्यानंतर पशूंच्या अनुमतीनेच त्यांचा वली देण्याची प्रथा सुरू झाली. पुढें कांहीं कालानंतर पृषध्रानें एक दीर्घसूत्री यज्ञ केला. त्यावेळीं पशु न मिळाल्यामुळें त्यानें गोवध सुरू केला. याप्रमाणें आपल्यास अत्यंत उपयोगी पडणाऱ्या गाईची ही दशा पाहून, सर्व प्राणिमात्रास अतिशय दुःख झालें, आणि गोमांस खाणाऱ्यास तें जड, उष्ण, व मनुष्यप्रकृतीस न मानवणारें असल्यामुळें, आणि त्याचा अयोग्य उपयोग केल्यामुळें त्यांचा जठराग्नि मंद होऊन व मनहि विकृत होऊन या पृषध्रयज्ञांतच प्रथम अतिसार उत्पन्न झाला.

वादी उवाच— अहो ! पण या वाक्यांत पशूंच्या आक्षेपेच पशूंचा वध केला असें म्हटलें आहे.

सिद्धान्ती उवाच— म्हटलें आहे, पण त्याचा अर्थ तुला काय समजला आहे ? पशु आज्ञा कशी करीत असतात ? तेव्हां हे आज्ञा करणारे पशु कोणी तरी देव पशुयोनींत आलेले असावेत, असें म्हणण्याला काय हरकत आहे ? सर्पयोनींत जन्मलेल्या नहुषानें प्रश्न विचारले म्हणून सर्वच सर्प प्रश्न विचारणारे आहेत काय ? अष्टवसूनां मृत्युलोकीं जन्म झाल्यामुळें, आम्ही जन्मल्याबरोबर तूं आम्हाला गंगेंत टाकून दे, असें गंगेला सांगितलें अशी कथा आहे. तेवढ्यावरून साऱ्या आयांनीं आपलीं मुलें नदींत टाकणीत काय ? याप्रमाणें देवयोनींत जन्मलेल्या पशूंनीं तूं आम्हाला यज्ञांत मार ह्मणजे आम्ही स्वर्गलोकीं जाऊं असें कोणाला सांगितलें असेल, तर तेवढ्यावरूनच सरसकट पशूंचा यज्ञामध्ये वध करावा असा विधि निघत नाही. ह्मणूनच गाईच्या यज्ञविषयीं चरकाचार्यांनीं खेद दर्शविला आहे. याप्रमाणें पशुहिंसेचा इतिहास असल्यामुळें अनादि वेदांत ती सांगितली आहे असें ह्मणणें धाडसाचें आहे.

ओवी— एवं जेथ जेथ पशुहिंसायज्ञ । तेथ तेथ हाचि अर्थ उपपन्न । मांसादि शब्दांचा अर्थ पूर्ण । रूढीतरवृत्तीनें कल्पावा ॥ २३३ ॥ षति आणि योगियासी । यज्ञहिंसा कां निषेधिली विशेषीं । सिद्धान्ती

ह्यणे यतीसी । कर्माधिकार नाही ह्यणेनी ॥ २३४ ॥ यज्ञादिकें द्रुष्ट
 चित्त । झालिया श्रवणादीच एरत । यज्ञादि साधनें समस्त । ज्ञानासी
 बहिरंग होली ॥ २३५ ॥ अंतरंग श्रवणादिक । मुमुक्षुनें अंतरंग सेवावें
 सकळिक । बहिरंगांचा निःशंक । त्याजावा संगु ॥ २३६ ॥ ह्यणोनि
 त्यातें कांहीं । ऋणत्रयहरणां अधिकार नाही । आतां योगियातें अधि-
 कार नाही । त्याचें कारण ऐकें पां ॥ २३७ ॥ मंत्रें हिंसा अहिंसा
 होत । परि मंत्रादि सिद्धि उपसर्ग समार्थीत । ह्यणोनि अहिंसा महाव्रत ।
 स्वयें बोलती पतंजली ॥ २३८ ॥ सांख्यादि शास्त्री हिंसायज्ञ निंदिले ।
 ते शस्त्रहिंसानिदापर निश्चिल्ले । एवं मंत्रसामर्थ्य नसतांहि फळा आलें ।
 अहिंसातत्व ॥ २३९ ॥ ज्या युगींचा जो धर्म । तो करावयाची सामु-
 ग्रीहि त्याचि युगीं परम । त्रेतायुगींचा यज्ञधर्म । ह्यणोनि मंत्र साम-
 र्थ्यादि सामुग्रीहि त्याचि युगीं विशेष ॥ २४० ॥ द्वापरीं जे यज्ञ झाले ।
 ते विभूत्यर्थचि बोलिले । सामान्य जनां निक्षेपिलें । पूजाशास्त्र तिचे युगीं
 ॥ २४१ ॥ कलियुगींचा धर्म पूर्ण । आवडी करावें हरिकीर्तन । जो
 यज्ञांत नेचे अवदान । तो गोपाळासंगें जेवूं लागे ॥ २४२ ॥ पति पुत्र
 भाऊ बहिणी । यांची लज्जा न धरावी मनीं । मातापिता डावलोनी ।
 हरिकीर्तनीं घिनटावें ॥ २४३ ॥ कीर्तन करितां लोक । शब्द देती
 अनेक । तैसें आपुलें प्रारब्धपातक । क्षीण झालें जाणजे ॥ २४४ ॥
 “ निंदक हा माझा कंठीचा ताईत । त्यानें केलें हित सर्व माझें ” हें
 तुकारामोक्त । ह्यणोनि अहिंसाधर्मेचि निश्चित । दयाळू भगवंत वरा
 कीजे ॥ २४५ ॥ अन्नाचा सात्विक भाग तें मन । राजस भाग तें
 वीर्यादि जाण । तामस भाग तें मांसपूर्ण । तें भक्षितां तमोगुण अधिक
 वाढे ॥ २४६ ॥ यद्यपि जह अन्न तामस । तथापि त्यांतोनि लीन
 सात्विक भाग मिळे चित्ताम । जड अन्नातील तमःपरिणाम मांस । तें
 तामसगुणाचि वाढे ॥ २४७ ॥ वादी ह्यणे अन्न केलिया यक्षण । तरी
 जीवहिंसा न चुकेचि दारुण । सिद्धान्ति ह्यणे न देतां देवाकारण ।
 आत्मार्थे शिजवितां अन्न हिंसाचि ते ॥ २४८ ॥ अतिथि आलिया गृही ।
 ज्या आदर सर्वथा नाही । जवळीचिया सोदुनि मधुर खाई । हिंसक
 ळबलाही तो एक ॥ २४९ ॥ देवपितरअतिथीतें । देवोनि सेवी जो

वज्रजेशसौ । लोः सकल पापकिल्बिषाते । टाकोनि ह्येक केशव ॥ २५२ ॥
 “ यज्ञशिष्टाशिनः संतो ” हा श्लोक । तृतीयाध्यायी बोलिले उत्तमश्लोक ।
 अन्न भक्षिलियावीण देख । परिहार नाही प्राणचा ॥ २५१ ॥ प्राणर-
 क्षणां भगवद्भजन । तशी अन्नान्यथ साही भगवन्न । जैसे क्षीरावधौ गण
 तूम होती दुग्धे करून । केवळ दुग्ध पिऊन मर्य लोकींही वाचूं शकती
 ॥ २५२ ॥ तेवीं “ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ” । येथवरि
 अहिंसा वाढे जेव्हां । केवळ अन्नहि न घेतां तेव्हां । योगानेंचि जीवन
 चाले मृत्युलोकीं ॥ २५३ ॥ ध्यानाहारी सवितर्कादिसमाधिआहारी ।
 ऊर्ध्वलोकीं जन वर्तती निर्धारी । हे योगभाष्यांत अचार्ये वरी । बोलिले
 स्वयें ॥ २५४ ॥ तेवढी अहिंसा न होतां । परि अल्पमत्रहि सगधती ।
 तरी अन्नस्थ जीवांचा तत्त्वतां । जात्यंतरपरिणाम होय ॥ २५५ ॥ तेजे
 ते सुखीचि होती । प्राणिज अन्न त्यागावें ऐसिया श्रुति रमूति । ह्यज-
 बानि तें कवणाचिप्रति । गिहित नाही ॥ २५६ ॥ दुसरियातें दुःख
 हेवोन । आपुलें पोटा भरणें अमुरलक्षण । यालागीं वांचवायापुरतें प्राण ।
 सेवावें अन्न मांसादिरहित ॥ २५७ ॥ घाजोर म्खपिलिया घरी कंठी ।
 परि दुःख न वाटे पिलियापोटीं । तेवीं करुणावंत अन्न भक्षी प्रारब्धा-
 साठीं । परि सुखी होती जीव पोटीं जात्यंतरपरिणामें ॥ २५८ ॥ हृष्ट-
 जन्मवेदनोयसंस्कार । कीं याच जन्मी देव झाला नंदीश्वर । तेवीं सत्संगे
 अन्नस्थ जीवहि समग्र । जात्यंतरपरिणामें होती सुखी ॥ २५९ ॥ आत्म
 मांसहि होईल तैसें । परि तेथ शस्त्राज्ञा उलंघन होतसे । ह्यणोनि आपसें ।
 तमचि वढे ॥ २६० ॥ ध्यानआहारादि अधिकार मोठा । तो वाचें
 सामान्य जनांच्या वाटा । ह्यणोनि अनस्पत्याहाराचा पुरवठा । सुखदायक
 सकळातें ॥ २६१ ॥ एवं मांसदान । सर्वथा नाही मज्ज प्रमाण । अहिं-
 सेचें विशेष निरूपण । भावार्थदीपिकेंतून जाणवें ॥ २६२ ॥

आतां श्रियाळाप्राप्तणें पुत्रार्पण माझ्या संप्रदायांत कोणा करूं नये,
 कारण शिवाला दिलेला पुत्र श्रियाळाला पुन्हा दिला, अशी शिवलीलामृ-
 तांत कथा आहे. परंतु मागील वर्षी नागपुरांत एका यवनानें गुरूकरितां
 भारलेला पुत्र पुनः जीवंत झाला नाही, ही गोष्ट सर्वांनां विश्रुतच आहे.
 म्हणून पुत्रमांसार्पणहि करूं नये, व गुरूला तो मुलीच करूं नये. स्वार्थे

पुत्र नियुक्त करण्यास मात्र प्रत्यवाय नाही. याप्रमाणे आत्मघातरूप प्राण समर्पणहि गुरूला कोणी करू नये. गंगेत वगैरे आत्मा समर्पण करावा की नाही, याचा विचार अन्यत्र करू.

“ गवर्थे ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागः कलौ नहि ” ॥

असे धर्मशास्त्रांत वाक्य आहे; व गार्हपत्यहोमार्थां प्राणत्याग विहित नाही असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणूनहि गुरूला प्राणसमर्पण करणे मला संमत नाही. नानाकविमंडणादि मंडळी माझ्याकरितां प्राणत्याग करण्याचे दाखवीत असतात; ते खरे असो किंवा खोट्या भावाने असो, तसें करणाऱ्यांनां अन्यजन्मी माझा संग व भगवत्प्राप्ति होऊ नये असा मी शाप देतो. ज्यांनां माझेठिकाणीं गुरूबुद्धि आहे त्यांनीं माझे आज्ञा उल्लंघिली असतां दोषबलाने अर्थात् माझा शाप फळेले; व ज्यांची गुरूबुद्धि नाही त्यांनीं बलेकरून केलेल्या आत्महत्येमुळे तो शाप फळेले. श्रुतिकाराममहाराजहि वृथा आत्मघाताचा निषेध करितात.

“ अतित्यायी देतां जीव । न ये कीं व देवासी ॥ १ ॥

थोड्यासाठीं राग आला । जीव दिला गंगेत ॥ २ ॥

त्यासि परलोकीं नाहीं मुक्ति । अधागति चुकेना ॥ ३ ॥

तुका म्हणे कृष्ण राम । स्मरतां भ्रम वारिती ” ॥ ४ ॥

(अभाग २४३२.)

ब्राह्मण उवाच—“ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाऽनुसृतस्वभावात् । करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ” ॥ ३५ ॥

(भाग० स्कंद० ११ अध्या० २)

श्रीधरी टीका— ननु के ते भागवता धर्माः ईश्वरार्पितानि सर्वकर्माण्यपीत्याह कायेनेति । आत्मना चित्तेन अहंकारेण वा अनुभूतो यः स्वभावस्तन्मात् । अयमर्थः । न केवलं विधितः कृतमंत्रेण नियमः स्वभावानुसारि लौकिकमपीति । तथा च भगवद्गीतासु । “ यत्करोषि यद्भ्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणमिति । यद्वा ननु काथादीनामेव कर्म आत्मन इत्याशंक्याह । अध्यासेनानुसृतात् ब्राह्मणत्वादिस्वभावान् यद्यत्करोतीत्यर्थः । तत्सकलं परस्मै परमेश्वराय नाराय-

जायेति समर्पेत् । तथा सति सकलमपि कर्म भागवतो घर्मो भवतीति भावः ” ॥ ३५ ॥

या श्लोकांत व टीकेत योग्य अयोग्य सर्वच कर्म भगवदर्पण सांगितली आहेत मग आणण जो एवढा कर्मार्पणाचा विचार सांगितला तो कसा ?

सिद्धान्ति उवाच— हे वचन सामान्य आहे. आम्ही जो विचार केला आहे तो भागवतांतील विशेष वचनानुसार केला आहे. विशेष वचनाने सामान्य वचनांचा बाध होत असतो. म्हणून हे वचन सामान्यमात्र आहे. किंवा ब्राह्मणादि अध्यासाच्या योगाने जो जो स्वभाव झालेला आहे, त्या त्या स्वभावाने सिद्ध झालेले कर्म नारायणाला समर्पण करावे, असाहि अर्थ श्रीधरस्वामींनी केला आहे; व त्यामुळे वर्णादिकांना योग्य तेंच कर्म समर्पण करावे, असा विधि प्राप्त होत आहे. यद्यपि टीकेत घेतलेल्या “ यत्करोषि यद्भासि ” या गीतावचनावरून भोजनादि लौकिक कर्महि ईश्वरार्पण करावे, असा विधि निष्पन्न होत आहे, तथापि अपूर्वविधिद्वारा फलित अशा परिसंख्याविधीने मलविसर्गादिकांची व्यावृत्ति करून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भोजनादि कर्म योग्यायोग्य जाणून समर्पण करावे; असा गीतावचनाचा अर्थ होतो. किंवा एक क्षणहि जो परमेश्वराला विसरत नाही, त्याविषयी भगवत्स्मृतिपूर्वक सर्व कर्म देखील समर्पण करण्याचा विधि या श्लोकांत सांगितला आहे. याविषयी गरुडपुराणाचे वचन प्रमाण आहे तें सांगतो.

“ वत्सस्य स्तनपाने च बालकृष्णं तु संस्मरेत् ।

दधिनिर्मथने चैव मंथाधारं स्मरेद्दरिम् ॥ ४७ ॥

मृत्तिकास्नानकाले तु वराहं संस्मरेद्दरिम् ।

पुंड्राणां धारणे चैव केशवादींश्च द्वादश ॥ ४८ ॥

मुद्राणां धारणे चैव शंखचक्रगदाधरम् ।

पद्मं नारायणां मुद्रां क्रुद्धोल्कादींश्च संस्मरेत् ॥ ४९ ॥

श्रीरामसंस्मृतिं चैव संध्याकाले खगोत्तम ।

अच्युतानंदगोविंदाब्जकाले च संस्मरेत् ॥ ५० ॥

प्राणदिकपंचहोमे चाऽनिरुद्धादींश्च संस्मरेत् ।

अन्नाद्यर्पणकाले तु वासुदेवं च संस्मरेत् ॥ ५१ ॥
 आपोशनस्य काले तु वायोरंतर्गतं हरिम् ।
 वस्त्रधारणकाले तु उषेद्रं संस्मरेद्धरिम् ॥ ५२ ॥
 यज्ञोपवीतस्य च धारणे तु नारायणं वामनाख्यं स्मरेत् ।
 आर्तिक्यकाले च तथैव विष्णोः सम्यक्स्मरेत्पुंरामाख्यविष्णुम् ॥ ५३ ॥
 अपोशने वैश्वदेवस्य काले तदन्यहोमादिषु भस्मधारणे ।
 स्मरेत् भक्त्या परमादरेण नारायणं जामदग्न्याख्यरामम् ॥ ५४ ॥
 त्रिवार तीर्थप्रद्वेषस्य काले कृष्णं रामं व्यासदेवं क्रमेण ।
 शंखोदकस्योद्धरणे चैव काले मुकुंदरूपं संस्मरेत् सर्वदेव ॥ ५५ ॥
 प्रासे प्रासे स्मरणं चैव कार्यं गोविंदसंज्ञस्य विशुद्धमजम् ।
 एकैकभक्ष्यप्रहणस्य काले सम्यक् स्मरेदच्युतं वै खगेंद्र ॥ ५६ ॥
 शाकादीनां भक्षणे चैव काले धन्वन्तरिं संस्मरेच्चैव नित्यम् ।
 तथा पराजस्य च भोगकाले स्मरेच्च सम्यक् पांडुरंगं च विष्णुम् ॥ ५७ ॥
 द्वैयंगवीनस्य च भक्षणे वै सम्यक् स्मरेत्तांडवाख्यं च कृष्णम् ।
 दध्यन्नभक्ष्ये परमं पुराणं गोपालकृष्णं संस्मरेच्चैव नित्यम् ॥ ५८ ॥
 धुग्धान्नभोगे च तथैव काले सम्यक् स्मरेत्स्त्रीनिवासं हरिं च ।
 सुतैलसर्पिःषु विषकभक्ष्यसंभोजने संस्मरेत् व्यंकटेशम् ॥ ५९ ॥
 द्वाक्षासुजंबूकदलीरसालनारिगदाडिग्रफलानि चारु ।
 स्मरेत्तु रंभोत्तमनारिकेलघात्रीसुभोगे खलु पालकृष्णम् ॥ ६० ॥
 सुपानकस्यैव च पानकाले सम्यक् स्मरेन्नारसिंहाख्यविष्णुम् ।
 गंगासूतस्यैव च पानकाले गंगातातं संस्मरेद्विष्णुमेव ॥ ६१ ॥
 प्रयाणकाले संस्मरेत्ताक्षर्यं ग्राहं नारायणं निर्गुणं विश्वमूर्तिम् ।
 पुत्रादीनां चुंबने चैव काले सुवेणुहस्तं संस्मरेत्कृष्णमेव ॥ ६२ ॥
 सुसंगकाले स्वस्त्रियश्चैव नित्यं गोपीकुचद्वंद्वविलासिनं हरिम् ।
 सांबूलकाले संस्मरेच्चैव नित्यं प्रद्युम्नाख्यं वासुदेवं हरिं च ॥ ६३ ॥
 द्युष्याकाले संस्मरेच्चैव नित्यं संकर्षणाख्यं विष्णुरूपं हरिं च ।
 निद्राकाले संस्मरेत्पञ्चानाभं कथाकाले व्यासरूपं हरिं च ॥ ६४ ॥
 सुगानकाले संस्मरेद्वेणुगीतं हरिं हरिं प्रवदेत्सर्वदेव ।
 श्रीमत्सुलस्याश्लेघने चैव काले श्रीरामराभेति च संस्मरेत् ॥ ६५ ॥

पुष्पादीनां छेदने चैव काले सम्यक् स्मरेत्कपिलाख्यं हरिं च ।
 प्रदक्षिणे गारुडांतर्गतं च हरिं स्मरेत्सर्वदा वै स्वर्गद्वारं ॥ ६६ ॥
 प्रणामकाले देवदेवस्य विष्णोः शेषांतस्थं संस्मरेच्चैव विष्णुम् ।
 मुनीतिकाले संस्मरेन्नारसिंहं नारायणं संस्मरेत्सर्वदापि ॥ ६७ ॥
 पूर्तिर्यदा क्रियते कर्मणां च सम्यक् स्मरेद्वासुदेवं हरिं च ।
 एवं कृतानि कर्माणि हरिप्रीतिकराणि च ॥ ६८ ॥ अर्थ स्पष्ट.

(गरुड महापुराण, उत्तरखंड, तृतीयांश ब्रह्मकांड, अध्याय, २९.)

परंतु यांतहि मलविसर्गादिक कर्म स्मृतिपूर्वक सांगितलें नाहीं.
 इतर भागमांत मलविसर्गादिकांचे मंत्र मात्र आहेत. हें असो. अथवा हा
 श्लोक एकनाथांनीं सिद्धपर लाविला आहे. त्यांचे सर्व कर्म ब्रह्मरूप होत
 असल्यामुळे त्याविषयीं आमचें कांहीं म्हणणें नाहीं. कर्मार्पणविचार आह्मी
 साधकभक्ताकरितांच सांगितला आहे.

वादी उवाच—“बहिरंगसाधनमशेषगुरोः परमेश्वरस्य श्रवणांबुजयोः ।
 नियमात्समर्पित्तमशेषमद्यं विनिहन्ति बुद्धिनिलयं सुमहत् ”

(संक्षेपशारीरक, अध्या०, ३. श्लो०, ३५१.)

टीका— न त्वंतरंगसाधनानुष्ठानस्येह वाऽमुत्रवा विद्याहेतुत्वनियम-
 बद्बहिरंगसाधनानुष्ठानस्यापि नियतं विविदिषाहेतुत्वं वक्तव्यम् । नचैतदस्ति
 अनदिभवपरंपरायां केषुचिज्जन्मसु सर्वेषां वेदानुबचनाद्यनुष्ठानवतामपि
 विविदिषाभावादित्याशंक्य सर्वेषां समस्तप्रतिबंधकदुरितनिवर्त्तकानुष्ठानवि-
 शेषाभावाद्विविदिषाभाव इत्यभिप्रेत्य तन्निवर्त्तकं तदनुष्ठानविशेषमाह । बहि-
 रंगेति । मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंचेति भगवद्वचनात्स एव सर्वगुरुः ।
 ततश्च तत्प्रीणनमवश्यं कार्यमित्यभिप्रेत्याशेषगुरोरित्युक्तम् । क्रियमाणमात्र-
 विषयत्वं समर्पणस्य नियमादित्युक्तम् ॥ ३५१ ॥

श्लोक.

न तथांतरंगमुपलब्धिजने । रूपकारकं शमद्मप्रभृति ।

तदनुष्ठितं परमहंसजनैः परमात्मतत्त्वमुपलंभयति ॥३५२॥

टीका— तर्ह्यंतरंगसाधनानामप्यनुष्ठेयत्वाविशेषादीश्वरार्पणं कार्यमिति
 नेत्याह न तथेति । तथा बहिरंगवदीश्वरं समर्पणेनेत्यर्थः । अत्र च स्वय-
 मेव नियामकं वक्ष्यति । तथाप्यनधिकारिणानुष्ठितं श्रवणादि न तदुपकारकं

किन्तु शिवैकवैराग्यादिपूर्वकं त्यक्तैषणात्रयाधिकारिणानुष्ठितं सदात्मतत्त्वसा-
क्षात्कारकरमित्याह तदनुष्ठितमिति ॥ ३५२ ॥

श्लोक.

भगवाननादिनिधनः कृपया हरिरेतदाह जगदेकहितः ।

सकलं सगर्भं भयि युक्तमनाः कुरु कर्म शुद्धिकरमित्यसकृत् ॥ ३५३ ॥

टीका— कर्मणामीश्वरेऽर्पितानां चित्तशुद्ध्यादिद्वारा ज्ञानहेतुत्व-
मित्यत्र मानमाह । भगवानिति । “यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि-
यत् । यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे
कर्मबंधनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ यज्ञायाचरतः
कर्म समग्रं प्रविटीयत” । इत्यादि भगवद्वचनमुक्तार्थे मानमित्यर्थः । तेषां
वचनानामुक्तार्थे तात्पर्यवत्त्वज्ञापनायासकृदित्युक्तम् ॥ ३५३ ॥

श्लोक.

न तथांतरंगफलसंन्यसनं क्वचिदूचिवात इदं विदितम् ।

अनपेक्ष्य तत्फलपरित्यजनं परमात्मनिश्चयफलं तदिति ॥ ३५४ ॥

टीका— अंतरंगसाधनानामीश्वरार्पणं कार्यमित्यत्र मानाभावात्तेषां
तेन विनापि तत्त्वर्थाहेतुत्वं युक्तमिति वैषम्यमाह न तथांतरंगफलेति । इद-
मुक्तं विवृणोति अनपेक्ष्येति तच्छुद्धयमंतरंगसाधनविषयमितीदं विदित-
मिति संबन्धः ॥ ३५४ ॥

श्लोक.

अपि च बंधनहेतुतया श्रुतं सकलमीक्षणकौशलशालिनः ॥

भवति शुद्धिकरं न च बंधकृद्भवति कर्म तथा घटते हि तत् ॥ ३५५ ॥

टीका— उक्तविभागे नियामिकां युक्तिमप्याह । अपिचेति । सकलं
कर्मेति संबन्धः । पाठान्तरे ब्रह्मार्पणबुद्ध्यानुष्ठानं समसमीक्षणकौशलम् ।
यद्यपि कर्मणां स्वभावतो बंधफलत्वं “पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः
पापेन ” “ धर्मरब्ज्वा ब्रजेदूर्ध्वं पापरब्ज्वात्रजेदध ” इत्यादिवचनादवग-
तम् । तथापि तानीश्वरे समर्पितानि बंधहेतुत्वं विहाय चित्तशुद्धिकराणि
भवन्ति । उक्तं हि “एवं क्रियायोगपथाः सर्वे संमृतिहेतवः । त एव ह्यात्मनाशाय
कल्पन्ते कल्पिताः पर इति । भगवताप्युक्तम् । “यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोयं
कर्मबंधनः । तदर्थं कर्म कौतेय मुक्तसंगः समाचरेदिति ” ॥ तस्मादुक्तवि-

पारार्थीने क्षणकौशलवतस्तथैवानुष्ठितं कर्म न बंधकृद्भवति । किन्तु चित्त-
शुद्धिकरमेव भवतीति तथैव तदनुष्ठेयमित्यर्थः । ननु स्वभावतो बंध हेतोः
कर्मणः कथमीश्वरे समर्पणेऽपि विपरीतकार्यहेतुत्वं शक्तिविपर्ययायोगादि-
त्याशंक्याह । तथा घटत इति । हिं शब्दो दृष्टान्तप्रदर्शनार्थः । यथा दधि-
विषादेः केचलस्य स्वभावतो ज्वरमरणादिहेतोरपि मधुमंत्रादियुक्तस्य पुष्टि-
जीवनादिहेतुत्वं तथैतदपि घटत इत्यर्थः ॥ ३५५ ॥

श्लोक.

तदिह साधनमात्मधियः श्रुतं । न च फलांतरहेतुतया श्रुतं ॥

शमदमादिकमत्र तु कौशलम् । किमपि कांक्षितमस्ति न सिद्धये ॥३५६॥

टीका— एवं बहिरंगमाधनस्य यज्ञादः स्वतो बंधहेतोरपि विविदिषायां
पर्यवसानायेश्वरार्पणबुद्ध्यानुष्ठानं कार्यमित्युक्तम् । इदानीमंतरंगसाधनस्य
तत्त्वधीजज्ञानाय न तदपेक्षेति युक्तितो दर्शयति । तदिहेति । यच्छमदमादीति
संबंधः । इह शास्त्रे । नचैत्यस्मात्प्राक् तदित्यध्याहार्यम् चोऽवधारणे । शुद्धिः
फलांतरपदार्थः । अत्र शमदमाद्यनुष्ठाने । शमादिमदनुष्ठितश्रवणादीनां स्वतः
फलांतरहेतुत्वे मानाभावात्तद्विघटनायेश्वरे समर्पणस्यानपेक्षितत्वात्तदनुष्ठान
मात्रमेव तत्त्वज्ञानायोपकरोतीत्यर्थः ॥ ३५६ ॥

या श्लोकांत बहिःकर्मच भगवदर्पण करण्याचा नियम सांगितला
आहे. अंतःकर्म भगवदर्पण करण्याचा नियम सांगितला नाही. ह्मणून
भागवद्धर्म सर्वश्रेष्ठ आहे असें ज्ञानतां येत नाही.

सिद्धान्ते उवाच— या श्लोकांचा भावार्थ तूं सांगितला तसाच आहे;
पण या श्लोकांत सांगितलेलें अंतःकर्मच भागवद्धर्मरूप असल्यामुळें, व
भगवत्प्राप्ति त्या कर्माचें साक्षात्फल असल्यामुळें, व अन्यथा अंतःकर्माचें
फल दृष्ट नसल्यामुळें, व बहिःकर्माप्रमाणें तें बाधरूप नसल्यामुळें, शमद-
मादि कर्म भगवदर्पण केलेंच पाहिजे असा नियम करण्याची अवश्य-
कता नाही. परंतु “ कायेन वाचा ” या श्लोकांत मनबुद्धीनें केलेलेंहि
कर्म भगवंतास अर्पण करण्यास सांगितलें आहे; व त्यांत कायेन, वाचा,
मनसा, इंद्रियेण, बुद्ध्या, आत्मना, स्वभावात् इत्यादि प्रत्येक पदाला
एकवचन असून, “ वा ” हें पद असल्यामुळें अंतर्बहिःकर्माचा शेषशेषी-
भावें कलन समुच्चय संभवत नाही. म्हणजे अंतःकर्म अंग होऊन बहिः

कर्म अंगी झाल्यावर समुच्चयानें तें कर्म ईश्वरार्पण करावें, असा या श्लोकांचा अर्थ होत नाही; तर प्रत्येक कर्मच भगवदरपण करावें असा विधि होतो. यांत मनबुद्धि इत्यादीनें केलेलें कर्म परमेश्वरार्पण करावें, या वचनानें अर्थांतच अंतःकर्महि परमेश्वरार्पण करावें असा विधि उपपन्न होतो. पुनः

धर्मः सत्यदया-पेतो विद्या वा तपसान्विता ।

मद्भक्त्याऽपेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥

भाग०, स्कं०, ११. अ०, १४, श्लो०, २२.

श्रीधरी टीका— भक्त्यभावेऽन्यत्साधनं व्यर्थमित्याह द्वाभ्याम् । धर्म-
श्रुति ॥ २२ ॥

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त्तं न दक्षिणा ॥१॥

(भाग० स्कं० ११ अ० १२)

श्रीधरी टीका— न रोधयति न वशीकरोति । योग आसनप्राणा-
यामादिः । सांख्यं तत्त्वानां विवेकः । धर्मः सामान्यतोऽहिंसादिः । स्वा-
ध्यायो वेदजपः । तपः कृच्छ्रादि । त्यागः संन्यासः । इष्टापूर्त्तमिष्टं च
पूर्त्तं च । तत्रेष्टमग्निहोत्रादि । पूर्त्तं कूपारामादिनिर्माणम् । दक्षिणा शब्देन
सामान्यतो दानं लक्ष्यते ॥ १ ॥

युञ्जानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः ।

अक्षीणवासनं राजन्दश्यते पुनरुत्थितम् ॥६२॥

(भाग० स्कं० १० अ० ५१)

श्रीधरी टीका— व्यतिरेकमाह । युञ्जानानामिति । उत्थितं विषया-
भिमुखं ॥ ६२ ॥

इत्यादि श्लोकांत भक्तिरहित मानसकर्माचीहि व्यर्थता दाखविली
असल्यामुळे, आमच्या ह्मणण्यालाच पुष्टी येते. श्रीधरस्वामीहि भगवंताला
अर्पण केलेले सर्व धर्मच भागवतरूप होतात असें ह्मणतात.

वादी उवाच— अहो ! ज्ञानोत्तरभक्तालाच हे भागवतधर्म उपयोगांचे
असोत, परंतु साधकाला त्याचा कांहीं उपयोग नाही. निर्गुण उपासना-
साधकच मुख्याधिकारी सांगितला आहे.

सिद्धान्ति उवाच— तू वेदान्त उत्तम ऐकला नाहींस. ज्ञानोत्तरभक्तीनें जीवन्मुक्ति मिळते हें आह्मी बहु ग्रंथांचे ठिकाणीं सांगितलें आहे. तसेंच साधक दर्शत असलेलीच भक्ति शीघ्र जीवन्मुक्तिफल देणारी होते, असेंहि आह्मी अन्य ग्रंथांत ह्मटलें आहे. यद्यपि वासनाक्षयाचा अभ्यास जीवन्मुक्तीला अवश्यक असा स्वामी विद्यारण्यानीं सांगितला आहे, तथापि तो गौणाधिकारियाकरितांच आहे असें निःपक्षपातानें ‘ तत्वानुसंधानांत ’ व त्याच्या ‘ अद्वैतकौस्तुभ ’ टीकेत ह्मटलें आहे.

“ कृतोपासनस्य मुख्याधिकारिणस्तदपेक्षाभावेऽप्यकृतोपास्तेरस्मदादेस्तदभावे चित्तविश्रान्त्यभावात् । उत्पन्नमपि तत्वज्ञानं विषयावाधात् प्रमारूपमज्ञाननिवर्त्तकमपि असंभावनादिसंभवात्तत्सुखकरमिति वासनाक्षयमनोनाशाभ्यासोपेक्षितः ” ॥

अद्वैतकौस्तुभटीका—

कृतोपासनस्येति । शास्त्राधिकारिणो द्विविधाः मुख्या अमुख्याश्चेति । ये सगुणब्रह्मसाक्षात्कारपर्यंतमुपास्ति कृत्वा परमेश्वरप्रसादेन दोषदर्शनात् वैराग्यादिसाधनसंपन्नाः ज्ञानोद्देशेन श्रवणादौ प्रवर्तते तेषां सकृच्छ्रवणादिना जीवन्मुक्तिपर्यवसायि तत्वज्ञानमुदेति प्रागेव योगाभ्यासेन चित्तैकाग्रतायाः संपन्नत्वात् । कृतोपासनानां तादृशमुख्याधिकारिणां वासनाक्षय मनोनाशाभ्यासो नापेक्षितः । ये पुनरिदानींतना अकृतोपास्तिकाः साधनसंपन्नाः जिज्ञासया श्रवणादौ प्रवर्तन्ते तेषाममुख्याधिकारिणामस्मदादीनां सम्यगनुष्ठितश्रवणादिभिस्तत्त्वसाक्षात्कार उत्पद्यत एव । उत्पन्नेऽपि तत्वसाक्षात्कारे वासनाक्षयमनोनाशयोः सम्यगनभ्यस्तत्त्वेन चित्तविश्रान्तेरभावात् प्रमाणजन्यत्वाद्विषयावाधाच्च प्रमारूपोऽपि ब्रह्मसाक्षात्कारः कदाचिदसंभावनादिप्रतिबंधसभवेनाज्ञाननिवर्त्तनयोग्योपि प्रारब्धापादितभोगवासनया दोधूयमानत्वात् स वातस्थदीपवदज्ञाननिवर्त्तनश्रमो न स्यादतस्तेषाममुख्याधिकारिणां संभावितप्रतिबंधनिवृत्त्यर्थं वासनाक्षयमनोनाशाभ्यासः कर्त्तव्योऽपेक्षितः ” ।

(अद्वैतकौस्तुभ चतुर्थ परिच्छेद.)

भावार्थ— शास्त्राधिकारी दोन प्रकारचे मुख्य व अमुख्य. ज्यानें सगुणसाक्षात्कारापर्यंत उत्तम उपासना करून साधनचतुष्टय संपादिलें आहे, तो मुख्य अधिकारी होय. त्याला ज्ञान झालें असतां भक्तिबलानेंच

त्याची जीवन्मुक्ति सिद्ध होत असते. त्यामुळे त्याला मनोनाश, वासना-क्षय यांचा अभ्यास अपेक्षित नाही. परंतु आमच्या सारखे जे अमुख्य अधिकारी आहेत, त्यांना झालेले ज्ञानहि सुखकर होत नाही. ह्मणून त्यांना वासनाक्षय, मनोनाश यांचा अभ्यास ज्ञानानंतर जीवन्मुक्तीसाठी करावा लागतो.

हे मूलकार व टीकाकार अत्यंत निःपक्षपाती आहेत. यः दोषांनीहि “ अस्मदादेः ” या पदानें आपणास अमुख्याधिकारियांत गणलें आहे. वेदान्तामध्ये आमच्यापेक्षां भगवद्भक्त श्रेष्ठ आहेत असें ह्मणणारे हेच महात्मे दिसतात. हे आपल्याला अकृतोपासकांत गणत असल्यामुळे यांनीं केलेलें कृतोपासकांचें वर्णन अधिक प्रमाण आहे. यांच्या वचनावरून अमुख्याधिकारियांचा संन्यासधर्म शमदमादिकानें सिद्ध होत असून मुख्याधिकारियांचा भागवतधर्म सिद्ध होत आहे.

वादी उवाच— ब्रह्मसूत्राच्या तृतीयाध्यायाच्या तृतीय पादांत सांगितलेल्या ह्या उपासना आहेत काय ?

सिद्धान्ति उवाच— नाही, त्या उपासनामध्ये कर्मभगवद्वर्षणता स्पष्ट बोधित नाही; व या उपासनेंत स्पष्ट बोधित आहे. भागवतांत असें स्पष्ट सांगितलें आहे कीं,

“ वासुदेवे भगवति भक्तिभोगः प्रयोजितः ।

जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम् ” ॥७॥

(भाग० स्कं० १ अ० २)

अर्थ स्पष्ट. आतां साधनभक्तीची अनुवृत्ति ज्ञानानंतर रहात नाही असें कोणी ह्मणू नये. कारण,

“ भक्तिःपरेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिकं एककालः ।

प्रपद्यमानस्य यथाशक्तः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुवासम् ॥४२॥

(श्रीमद्भागवत, स्कंध० ११ अध्या० २)

भावार्थ— आतां जी गति योगी जगानां बहुत जन्मानांही दुर्लभ आहे, ती केवळ नामसंकीर्तनानें एकाच जन्मामध्ये कशी प्राप्त होईल ? अशी शंका आली असतां, दृष्टान्तसहित सांगतात कीं, जशी भोजन करणाऱ्या पुरुषाला प्रासादासोबतच नाही तर दिवाशितानेहि संतोष, पोट-

भरणे व क्षुधेची निवृत्ति हीं होतात, त्याप्रमाणे भगवंताचे भजन करणाऱ्या पुरुषाला प्रेमलक्षणभक्ति, प्रेमाच्या आश्रयरूप भगवंताच्या स्वरूपाची स्फूर्ति, व तिने तृप्त झालेल्याला गृह, स्त्री इत्यादिकांविषयी वैराग्य हे तिन्ही प्रकार, भजनाच्या वेळीं एकदम प्रकट होतात; आणि जशी पुष्कळ आस भक्षण केल्याने सुखादिकांची वृद्धि होते, त्याप्रमाणे पुष्कळ भजन केल्याने परमभक्ति वगरे प्राप्त होतात. ॥ ४२ ॥

“ इत्यच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ॥

भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥४३॥

(श्रीमद्भागवत स्कं० ११ अध्या० २)

भावार्थ— हे राजा ! याप्रमाणे अविच्छिन्नपणाने भगवंताच्या चरणार्थे भजन करणाऱ्या भगवद्भक्ताला भक्ति, वैराग्य आणि ज्ञान हीं प्राप्त होतात; आणि नंतर तो अंतर्काली परमशान्ति पावतो ॥ ४३ ॥

या श्लोकांत “ इत्यच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या ” या वचनाने साधनरूप भक्ति सांगितली असून, “ भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः भवंति वै भागवतस्य ” या वचनाने जीवन्मुक्तिस्थ फलरूपभक्ति सांगितली आहे. “ ततः पराम् ” इत्यादि भगवत्समाधिपर किंवा विदेहमुक्तिपर समजावे.

“ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यांति परां गतिम् ” ॥३२॥

(गीता अ० ९ श्लोक ३२)

या भगवद्वाक्यांतहि साधनभक्तीने कोणीहि मुख्याधिकारी होतो, असा भागवत धर्म दर्शविला आहे.

शिष्य उवाच— महाराज ! ते भागवत धर्म कोणते ?

श्रीगुरु उवाच— “ ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।

अंजः पुंसामधिदुषां विद्धि भागवतान्हि तान् ॥३४॥

(श्रीमद्भागवत स्कंध ११ अध्या० २)

श्रीधरी टीका— भागवतधर्मलक्षणमाह । ये वै इति । मन्वादिमुखेन वर्णाश्रमादिधर्मानुक्त्वाऽतिरहस्यत्वात्स्वमुखेनैव भगवता विदुषामपि पुंसामंजः सुखेनैवात्मलब्धये ये वै उपायाः प्रोक्तास्तान्भागवतान्धर्मान्निवृद्धि ॥ ३४ ॥

यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्यंत कर्हिचित् ।
 धावश्रिमिल्य वा नेत्रे न स्वलेन्न पतेदिह ॥३९॥

(भाग० स्क० ११ अ० २)

श्रीधरी टीका— अंजः पदेनोक्तं सुकरत्वं विवृणोति । यानिति । यानास्थायाश्रित्य योगादिष्विव न प्रमाद्यंत विघ्नैर्न विहन्येत । किं च निमील्य नेत्रे धावन्नपि इह येषु भागवतधर्मेषु न स्वलेत् । निमीलनं नामाज्ञानम् । तथाहुः । श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां परिकीर्तिते । एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामंधः प्रकीर्तित इति ।

अज्ञात्वापीत्यर्थः । यथा पदन्यासस्थानमतिक्रम्य शीघ्रं परतः पदन्यासेन गतिर्धावनं तद्वदत्रापि किंचित्किंचिदतिक्रम्यातिशीघ्रानुष्ठानं धावनम् । तथाऽनुतिष्ठन्नपि न स्वलेन्न प्रत्यवायी स्यात्तथा न पतेत्फलाञ्ज भ्रश्येत् ॥ ३५ ॥

भावार्थ स्पष्ट आहे. श्रुति स्मृति न जाणून देखील ह्या धर्माचे कशाहि रीतीने अनुष्ठान केले तरी प्रत्यवायादिकांची कांहीं भीति नाही. हेच धर्म तातांच्या वचनांनी पुढे स्पष्ट करू

वादी उवाच -वैष्णवधर्महि नाना प्रकारचे प्रत्यवायान्वित वराहपुराणादिकांत सांगितले आहेत. तेव्हां भागवतधर्माला आपण सुलभ कसे म्हणतां ?

सिद्धान्ती उवाच -वैष्णवधर्म दोन प्रकारचे आहेत. आगमिक व भागवत. नाना पुराणांत सांगितलेले असून जे बहुप्रत्यवायान्वित आहेत व ज्यांत नैगमिक किंवा आगमिक कर्मसमुच्चय आहे ते पहिले; त्यांचे निरूपण गौतमतंत्रादिकांत केले आहे. आणि श्रीमद्भागवतांत सांगितलेले नामस्मरणादिक भागवतधर्म समजावे. शांडिल्यादिकांनी आगमिक धर्माचा प्रचार केला आहे. व नारदादिकांनी भागवतधर्माचा प्रचार केला आहे. त्याचप्रमाणे कर्लीतहि यामुनरामानुजादिकांनी आगमिक धर्माचा प्रचार व आचार्य, तात, नाथ, तुकारामादिकांनी भागवतधर्माचाच प्रसार केला आहे. क्वचित् भागवतधर्मातहि आगमिक धर्माचा अंश येतो. व तो उपादेय असल्यामुळे आह्मी पुढे सांगू. व तदनुकूल अन्यत्र असलेल्याहि सांगू.

औवी- एवं बोलिल्ला विचार । येथ उणें पुरें उपसाहोत समम ।
परि धर्म तो एक निर्धार । शार्ङ्गधर शरणता ॥ २६३ ॥ तंव वादी
क्षणे कर्माविण । योग्य नाहों उपासन । ऐसे आचार्य बोलिले भगवान ।
ईशोषनिषङ्गाप्यामार्जी ॥ २६४ ॥ तंव सिद्धान्ती क्षणे बोलिले यथार्थ ।
परी ते ईश्वरोपासनासंबंधरहित । कैवल्योपनिषदीं संन्यासीयाप्रत । सगुण
रुद्रोपासना बोलिली ॥ २६५ ॥

अंत्याश्रमस्थः सकलेंद्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य ।

हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् ॥ ५ ॥

जरी कर्मसमुच्चयेकरून । विहित असते भगवदुपासन । तरी संन्यासिया-
कारण । अधिकार न होता तयाचा ॥ २६६ ॥ ईशावास्य श्रुतीत ।
केवळ विद्या शब्द प्रतीत । तयाचा अर्थ तो कांहीं पंडित । आनही
करिती ॥ २६७ ॥ विद्या शब्दें करोनी निश्चिती । संदिग्ध ईशावास्य
श्रुति । आणि स्पष्ट कैवल्योपनिषच्छ्रुति । यालागीं संदिग्ध श्रुति स्पष्ट
श्रुतीस संकोचना ॥ २६८ ॥ आणि रामचंद्र पंडिती । केली ईशावास्य
रहस्यवृत्ति । तीत एक प्रमाण घेतली स्मृति । तीही विचारार्थी
एकावी ॥ २६९ ॥

उपासते केवल कर्मजालं ये संसरंतीह पुनःपुनस्ते ।

तेभ्योऽधिकं यांति गतागतं ते उपासते केवल दैवतानि ॥

दैवतानि हे बहुवचन । श्लोकामार्जी उपपन्न । यालागीं ज्या देवता ईश्वर-
भिन्न । बोलिले तदुपासन कर्मसमुच्चित ॥ २७० ॥ कलिसंतरणोपनि-
षच्छ्रुति । अविधि नामस्मरणे सांगे मुक्ति । तयाची विशेष रीति । भक्ति-
भाष्यांत पहावी ॥ २७१ ॥ केवळ उलटे नाम जपून । वाल्मिकी तरला
म्हणे अध्यात्मरामायण । अजामिळ तरला पुत्रनामान । भागवत प्रमाण
येविषयीं ॥ २७२ ॥ केदारतीर्थी जावोनी साचार । वसिष्ठे सोडिला
आचार । ऐसी पुराणी कथा सुंदर । तीर्थमहात्म्यपर असे ॥ २७३ ॥
यालागीं भगवदुपास्तीच्या ठायीं । कर्मसमुच्चय अपेक्षित नाहीं । क्षण-
वोनी मी विनवी सर्वाही । भागवत धर्म आश्रयावा ॥ २७४ ॥ सर्वथा
भगवंतचि शरण । हें भागवत धर्माचें लक्षण । आब्रह्मस्तंबपर्यंत जन ।

आधिकारी पूर्ण ययाचे ॥ २७५ ॥ इतर धर्माची नवल रीति । वसूनें
अप्रमाण म्हणता हिंसा श्रुति । तरी तो पावला अधोगति । कथा निश्चि-
ती भारती हे ॥ २७६ ॥ तैसीच दुसरी कथा । वसूनें पशु भक्ष्य
सांगता । तरी तेणें पाताळीं तत्वता । शिरला तो ॥ २७७ ॥

श्रूयते हि पुरा कल्पे नृणां ब्रिह्मियः पशुः ।

येनायजंत यज्वानः पुण्यश्लोकपरायणा ॥ ५९ ॥

ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुश्चेदिपतिः पुरा ।

अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५७ ॥

आकाशादवनिं प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः ।

एतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेश धरणीतलम् ॥ ५८ ॥

(भारत अनु० प० अ० ११५)

तिसरी कथा महाभारती । एक द्विज करित असता मखसंपत्ति । हिंसा
विचार येता चिती । धर्म म्हणे तुझे मखफळ गेले ॥ २७८ ॥ देशका-
लाच्या अपेक्षेकरून । धर्माते येत अधर्मपण । अधर्महि देशकालेंकरून ।
धर्म होय ॥ २७९ ॥

भवत्यधर्मो धर्मोहि धर्माधर्मावुभावपि ।

कारणादेशकालस्य देशकालः स तादृशः ॥ ३ ॥

(भारत शां० रा० अ० ८०)

जगन्नाथक्षेत्री प्रसादांत । वर्णभेद पाहता पतन होत । गंगोदक घेता
मद्यभांडांत । तरी पतन होत निश्चये ॥ २८० ॥ कलिधर्म न चालती
कृती । आणि कृतीचे धर्म कळीत न होती । संपद्धर्म निराळे असती ।
आपद्धर्म वेगळे ॥ २८१ ॥ तपें स्वर्गासी अवघे जाती । परी तपचि
व्यर्थ झाले कौषिकब्राह्मणाप्रति । ऐसीहि कथा महाभारती वर्णिली आहे
॥ २८२ ॥ ह्मणोनी धर्माचा निर्णय करिता । अत्यंत दुस्तर होय वार्ता ।
युधिष्ठिरे बोलिले तत्वता यक्षप्रभोत्तरीं ॥ २८३ ॥

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥

या श्लोकाचा पाहता विचार । कैसा बोलिला युधिष्ठिर । कीं श्रुतीचा
न कळो शके विचार । ऋषिमतांचा निर्धार सही ॥ २८४ ॥ परी

महाजन गेले ज्या मार्गे । आपणहि जावे त्याचि मार्गे । येथ ऋषि-
वांचोनि प्रसंगे । महाजन कोण म्हणावे ॥ २८९ ॥ येथ महाजन
शब्दार्थ । बहुसमुदाय चतुर्धर करीत । परी तो अप्रासंगिक । आणि
असंमत सर्वथा आहे ॥ २८६ ॥ बहुजन हेचि जंव प्रमाण । तंव
देहात्मवादी सर्वाहूनि बहुजन । यालागीं येथ महाजन । वेगळेचि
ह्मणीजे ॥ २८७ ॥ ऋषि असोनी ब्राह्मण । परस्पर विवादती आपण ।
यालागीं विवाद नाही जया कारण । महाजन ते म्हणावे ॥ २८८ ॥
देवासुरांचे युद्ध । तैसा पशुभक्षणांत देवासुगांत झाला विवाद । परी
जयास कळले विवादरहित पद । महाजन ते म्हणावे ॥ २८९ ॥ देवांत
शिव विष्णु ब्रह्मा यम । ऋषींत सनत्कुमार नारद शुक्रादि परम । दैत्यां-
तहि प्रन्हाद विभीषण । बळि आदि सप्रेम विवादरहित महाजन भक्त
॥ २९० ॥ हे श्रुतीचे रहस्य यथार्थ जाणोनी । श्रुतीतें प्रमाणचि करूनी ।
विचरती विवादरहित होवोनी । आणि ऐसेहि जे कोणी अगती ॥ २९१ ॥
ते आघवेचि भगवद्भक्त । महाजन बोलिजती समस्त । म्हणोनी तिही
दाखाविला जो पंथ । तो धर्म भागवत सेवावा ॥ २९२ ॥ कृतयुगीं
प्रन्हाद सुमति । त्रेतायुगीं हनुमान शबर्यादि होती । द्वापारीं गोपिका
छद्मवादि मूर्ति । कर्लीत विभूति नामदेवादि ॥ २९३ ॥ एवं चहुयुगीं
भागवत धर्म । महात्म्ये आचरती सप्रेम । कर्लीत विशेष तारक परम ।
हे कलिसंतरण श्रुति सांगे ॥ २९४ ॥ नवल या धर्माची रीति । भल-
त्याचि साधनें महात्म्ये तरती । विपरीत नांव जपोनी निश्चिती । वाल्मिक
ऋषि तरले हो ॥ २९५ ॥ मायबापाच्या सेवेसाठी । कौषिक ब्राह्मणें
सांडिल्या तपाच्या कोटी । ते मायबापही भागवत धर्मासाठी । अन्हे-
रिता शेवटीं तरले जन ॥ २९६ ॥ प्रन्हादे जनक सोडिला । भरते
मातेचा उपमर्द केला । पितृ आज्ञा प्रमाण होती रामाला । तरी काय
भरताला न होती ॥ २९७ ॥ विरोधे तरले कंसादिक । कामें गोपिका
तरल्या देख । गुद्मैथुनीं तरला नपुंसक । ही कथा भक्तचरित्रां ॥ २९८ ॥
सेव्य एक भगवंत । मग भलताहि विकार धर्म होत । ऐसा हा धर्म
भागवत । सोडोनी समस्त सेवावा ॥ २९९ ॥ ज्यासी वर्णाश्रमकर्माची
इच्छा दारुण । तिही ते कर्मचि करोनी भगवदर्पण । या भागवतधर्माचें

पालन । अविरोधें जाण होवो शके ॥३००॥ जयासी वर्णबाह्य प्रवृत्ति । तिहीं देवार्थ तैसेहि करिता अंती । शेवटीं तयासहि सद्गति । देतो श्रीपति न विचारिता ॥ ३०१ ॥ मंदिर बांधावयाची इच्छा ह्मणोन । कोणी मामा भाचे दोषेजण । मूर्ति चोरावया जाहले जैन । शेवटी पावले पूर्ण भगवत्पद ॥ ३०२ ॥ ऐसी भक्तमालेंत कथा । आणिकही एक ऐकिली तत्वता । एक भक्त भोजन घाली संता । मागीं समस्ता लुटोनी ॥ ३०३ ॥ तयाची परीक्षा पहावया कारण । आले रुक्मिणी नारायण । सावकाराचे सोंग करून । तंव बळेंकरून लुटिले तें ॥ ३०४ ॥ सवेचि रुक्मिणी चक्रपाणी । आले बैरागी होवोनी । तंव तें आपुलिया सदर्नी । होते ते देऊनी टाकिले तया ॥ ३०५ ॥ ऐशा भक्तांच्या कथा कीति । एक दोन कीं कोटी असती । धर्मांत (प्रत्यवाय) सदा ऐको येती । तैसा भक्तींत कोणे ऐकिला ॥ ३०६ ॥ बसिष्ठविश्वामित्रादिकांचा शाप । गायत्रीस म्हणोनी प्रतिबंधीं जप । परी अंबरीषा होता शाप । सोशी मायबाप समस्त हरी ॥ ३०७ ॥ जैसी सिंहाच्या प्रसादे करोनी । अजा बैसली गजमूर्धनी । तैसा भगवदाश्रयें करोनी । किडाहि निर्वाणी धर्मचि होय ॥ ३०८ ॥ आपण केळें भक्षोन । भगवंता सालटे अपोन । विदुरकान्ता धर्मसंपन्न । भक्तचरित्रां ही कथा ॥ ३०९ ॥ शबरीचा पादस्पर्श करोनी । शुद्ध करावे घाटीचे पाणी । राघवे सांगितले ब्राह्मणालागोनी । भक्तमालेंत ही कथा ॥ ३१० ॥ कोणी एक भक्त आपण । सर्वथा न करीच नामस्मरण । स्वप्नीं नाम निघतां मुखांतून । सांडिला प्राण सप्रेमें ॥ ३११ ॥ कोणी एक भक्तवनिता । पुत्र मारोनी बोलावी संता । ऐशा असती नाना कथा । ह्या श्रुतिबाह्य सर्वथा न म्हणाव्या ॥ ३१२ ॥ महाभारतीं एक ऋषिपत्नी । पतीच्या क्रोधें शिवतप करोनी । जाहली सूत्रकाराची जननी । ही कथा अनुशासनीं महाभारतीं ॥ ३१३ ॥ एवं कोणत्या विकारे । धर्म अघर्म कीं वैरें । भगवंता सेविता निर्धारे । प्रत्यवाय कोणा न देखिला ॥ ३१४ ॥ हरिवंशामार्जी कथा गहन । ब्रह्मणाचेचि मांस घंटाकर्ण । श्रीकृष्णाते अर्पिताहि पूर्ण । देव तयावरी न कोपला ॥ ३१५ ॥ या भागवत धर्माची नवल रीति । नीच तेहि उच्चाधिकारी होती । ह्मणोनी मी पुनः सर्व

प्रार्थी । कीं निर्भय निश्चिती येथचि यावे ॥ ३१६ ॥ शंकराचार्य वर्ण-
स्थापक । तेहि स्कंधपुराणानुसार देख । शिवानंदलहरींत बोलिले श्लोक ।
कीं भक्तिप्रतिपादित परिपूर्ण जो ॥ ३१७ ॥

मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरंगस्य कूर्चायते ।

गंदूषांबुनिषेचने पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते ।

किंचिद्भक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते ।

भक्तिः किंनकरोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ।

विटाळशी वेश्या असोनी । तिचे करोनी मुकुट घे चक्रपाणि । ऐसिही
कथा वर्णिली वाणी । भक्तचरित्रां ॥ ३१८ ॥ ह्यणवोनी विनवी सकला
जना । आर्या आणि यवना । तुम्ही या भागवत धर्म सुगुणा । आश्र-
यावे ॥ ३१९ ॥ आर्यमतीं कर्मानुसार । गतिदाता परमेश्वर । तिही
कर्मापणरूप निर्धार । करावी भक्ति ॥ ३२० ॥ यवनमतीं गति ऐसी ।
कीं परमेश्वर भक्ताचे कर्म सोशी । तरी अंबरीषासाठीं दशगर्भवासी ।
झाला हृषीकेशी हे तयाही अनुकूल ॥ ३२१ ॥ मी स्वये प्रार्थी तांत्रि-
काप्रति । कीं तुमचिया आगमाची रीति । मूत्रपान करावे प्रीति । तरी
देवावरुते कीजे भावना ते ॥ ३२२ ॥ मूर्ति मानसीं आणोन । सुखें
करावे शिवहरी विणमूत्रपान । आही निषेधितो ते लौकिकाचरण । तैसें
आपण करूं नये ॥ ३२३ ॥ तुझी विष्ठा पंढरीराया । सारभूत माझी
काया । ऐसे तुकारामहि लवलाह्या । बोलिले असतीं ॥ ३२४ ॥ मी
स्वये प्रार्थी वेश्याप्रति । तुम्ही माधूर्यचि करावे भगवतीं । लालन वात्स-
ल्याची प्रीति । नाही तुम्हाप्रति अपेक्षा ॥ ३२५ ॥ अवघ्यांत नीच
वेश्याजाति । परी प्रविष्ट होता धर्मी भागवतीं । माधूर्यासाचि अधिकारी
होती । नवल रीति धर्माची या ॥ ३२६ ॥ ज्या पुनर्विवाह करूं
इच्छिती । मी प्रार्थी तयाहिप्रती । तुम्ही वेश्या होवोनी उघड रीति ।
या धर्मी भागवतीं प्रवेशावे ॥ ३२७ ॥ जी एकवेळ भ्रष्टली । ती धर्मी
राहता गर्तातुनि चुकली । यालागीं वेश्या होवोनी वहिली । भागवत
धर्मी प्रवेशावे ॥ ३२८ ॥ वेश्या कुमारीहि होती । जैशा अप्सरा स्वर्गी
असती । आणि विवाहितहि होऊं शकती । दैत्य युवती आणि कृष्ण
युवति झाल्या म्हणुनी ॥ ३२९ ॥ ऐसी भविष्योत्तर पुराणी कथा ।

हणोनी कामे पुनर्विवाह न करिता । नावरेल तरी घ्यावे वेश्यापथा ।
 नाही तरी पतिव्रता असावे ॥ ३३० ॥ पुरुष अलेल जरी जार । आणि
 जारिणी होईल नार । तरी तिथेत त्यागिता निर्धार । दोष पुरुषा मी
 स्वये हणणे ॥ ३३१ ॥ पुरुष असतां एकदली । कामिनी राहिल जारिणी ।
 तरी निस्तार नाही तिजलागुनी । भोगिल्यावांचोनी शतकुंभपाक ॥ ३३२ ॥
 तैसी नारी अलेल पतिव्रता । आणि पुरुष सेवील परवनिता । तरी
 शतकल्प कुंभीपाक भोगिता । निस्तार नाही तयाते ॥ ३३३ ॥ आतां
 एक माझे स्पष्ट मत । तेही उघड सांगतो येथ । हे बोलिले नाही प्राचीन
 ग्रंथांत । हणोनी रुचो न रुचो कवणाते ॥ ३३४ ॥ जरी काम नावरे
 स्त्रियेप्रति । तरी चर्माची करोनी कृष्णमूर्ति । बळे योनिमैथून करि-
 ताहि निश्चिती । तरतील निश्चिती मी स्पष्ट हणणे ॥ ३३५ ॥ परी पुरु-
 षाते काम नावरे हणोनी । उमारमा मूर्ति चर्माची करोनी । भोगिता
 तरेल कोटी कल्पानी । येथ माझी वाणी संमति नेदी ॥ ३३६ ॥ हणोनी
 जार पुरुष आणि वेश्या । या दोषांचीच पाहता विचारापेक्षा । माझिया
 संप्रदायीं विशेषा । प्रवेशावया वेश्याचि पात्र ॥ ३३७ ॥ गुरुचे माधूर्य
 स्त्रियाप्रति । मी स्वसंप्रदायीं निपेधिले याचि ग्रंथीं । परी वेश्या गुरुमा-
 धूर्येहि तरती । हें मीचि एथ हणणे ॥ ३३८ ॥ तरी गुरु करितां वेश्या-
 गमन । अवश्य करोनी पावेल पतन । आतां जरी दोष नाही ज्ञानिया-
 कारण । येथ प्रमाण सूतसंहिता ॥ ३३९ ॥ तथापि माझिया संप्रदायीं ।
 प्रतिनिधि होवावया । वेश्या गमनीं ब्रह्मज्ञानिया । हि अधिकार नाही
 ॥ ३४० ॥ माझिया संप्रदायीं प्रदिष्ट होती । आणि वेश्यागमन तंव न
 सोडिती । तिहीं संप्रदाय सेवा रीति । दान कार्य कीजे ॥ ३४१ ॥ एक
 वेश्या आणि आपण । रास करावा नाक्यशास्त्रें करून । दुसरें कार्य
 धनार्पण । संप्रदायाकारण कगवे ॥ ३४२ ॥ मल्हारीसी लग्न लावुनी ।
 मुरळ्या होती कामिनी । हे शिवमाधूर्य घडे हणोनी । माझिया मनीं
 मानते ॥ ३४३ ॥ परंतु प्रथम देवासी लावोनी लग्न । मग करावे मनुष्य
 गमन । हें अमृत सोडोनी विष्टाभक्षण । मजकारण मान्य नाही
 ॥ ३४४ ॥ आधीं वेश्यापण धरावे । मग मुरळी होता होता ते सोडावे ।
 हे मज मान्य आहे स्वभावे । चित्तांतुनीचि ॥ ३४५ ॥ परी जनांची

पडली रीति । तेथ काय करावी युक्ति । परी संप्रदायांत मुरळ्या ज्या येवो इच्छिती । तयासी एक उक्ति प्रमाण आहे ॥ ३४६ ॥ प्रथम भोगोनी श्रीकृष्ण । कामें तत्पत्नी वेश्या होऊन । शेवटीं अनंग व्रत करून । पावल्या पूर्ण हरिपदा ॥ ३४७ ॥ तैशा ज्या पूर्वी वेश्या असती । तिही संप्रदाय घेतां माधूर्य करावे भगवंतीं । मुरळ्या सांप्रदायिक होता निश्चिती । अनंगव्रत सांगावे तया ॥ ३४८ ॥ एवं इंद्रियांचे चाळे । ईश्वरापासूनि उगवावे सगळे । ह्यणानि भागवत धर्म मिळे । अवधिया सारू ॥ ३४९ ॥ वैदिका हा वेद विहित । पौराणिकासी पुराणोक्त । कल्पित धर्मांही कल्पित । विधि करोनी भगवंत पूजावा ॥ ३५० ॥ अन्य फळाशा असेल जरी । वैदिकापरीस इतरा न्यून फल तरी । भगवदाशाचि असेल अंतरीं । तरी वैदिका लौकिका समान फळ ॥ ३५१ ॥ ऐसा भागवत धर्म देखा । सांडोनी एवढा प्राण सखा । अन्यत्र श्रम करिती त्या मूर्खा । पाहोनी दुःख पोटीं वाटे ॥ ३५२ ॥ आतां गृहिणी स्त्रियांचा धर्म । पतीच समजावा मेघःश्याम । जंव पुत्र धनादिकांचा काम । अंतरीं आहे ॥ ३५३ ॥ पति ज्ञानी असेल जरी । इतरानुग्रह घेऊं नये तरी । गुरु माधूर्यहि पतीवरी । न विचारिता करावे ॥ ३५४ ॥ इतर धर्मांचा विचार पाहता । मज श्रेष्ठ वाटे पतिव्रता । इतर धर्मी आपुल्या अर्था । भजती भगवंता सद्भावे ॥ ३५५ ॥ पतिवांचुनि पतिव्रता । अन्य न इच्छी ऐशा बहुत कथा । जरी कांहीं कामना वाटली चित्ता । तरी दोवांच्याही अर्था परी स्वार्था नसे ॥ ३५६ ॥ ह्यणोनी पतिव्रतेचे चरण । आतां तपस्व्यासीहि वंश पूर्ण । परी पति असेल कामनासंपन्न । नारी असेल विरक्त जरी ॥ ३५७ ॥ किंवा पति असेल महा संसारी । स्त्रियेचे चित्त ईश्वरावरी । पतीते अवेहेरुनी तरी । इच्छानुसारी भजावा कृष्ण ॥ ३५८ ॥ दीक्षा घेऊनी सोडावे कुळ । पति मानावा जाश्वनीळ । सद्गुरूवरी प्रबळ । वात्सल्य करावे ॥ ३५९ ॥ किंवा पति मानावा घननीळ । सद्गुरूवरी सखि भाव सकळ । हे माक्षिया संप्रदायींच केवळ । व्यवस्था ऐसी ॥ ३६० ॥ शरीरें शुद्ध असता जिया प्रति । अपराधावीण त्यागी पति । त्या त्यक्ताप्रति आणि विधवाप्रति । हाचि विधि निश्चितीं मम संप्रदायीं ॥ ३६१ ॥ एकवेळ अपराध घडला

जरी । पांच चांद्रायणें तिनें करावे तरी । आत्मपिंड देऊनी निर्धारी ।
कुळा बाहेरी होवावे ॥ ३६२ ॥ मग माझिया संप्रदायीं येऊन । करावे
भगवत्काम नैवेद्याविण । किंवा आत्मपिंड न देववेल पूर्ण । तरी वेइया
होवोन संप्रदायीं प्रवेशावे ॥ ३६३ ॥ परी अपराध करोनी गुप्त । सुखें
राहोनी स्वकुळांत । या दोहोंतूनि एकादा विधि जरी अनाश्रित । तरी
संप्रदायांत घेवो नये ॥ ३६४ ॥ आतां पुत्र धर्महि संपूर्ण । मायबापचि
राधा कृष्ण । परी हा विधि विरक्तकारण । सर्वथा नाहीं ॥ ३६५ ॥
आयकावे वाटतील भगवद्गुण । आणि मायबाप प्रतिबंध करतील दारुण ।
तरी सुखें निघावें घरांतून । भिक्षा मागोन सेवावा हरी ॥ ३६६ ॥
राजाश्रय असेल पितयाकारण । तेणें प्रतिबंध होईल दारुण । तरी
नीच्याचे हातीचे भक्षोनि अन्न । भ्रष्ट होवोन सेवावा हरी ॥ ३६७ ॥
ऐसाचि प्रतिबंध स्त्रियेप्रति । तरी स्वाशुद्धपणाची आणोनी प्रतीति ।
कुंभीपाकहि सहावा घडीभरी चित्तीं । परी भगवत्प्रीति न्यून न कीजे
॥ ३६८ ॥ अर्घीत टाकील जेव्हां यम । तेव्हां ऐसा चित्तीं धरावा
प्रेम । कीं माझे पक मांस मेघःश्याम । प्राणाहूति पूर्वक सेवो ॥ ३६९ ॥
ऐसा दृढभाव अमतां चित्तीं । कोण निषेधील कोणाप्रति । उपेक्षा
नाहींच भगवंतीं । हा विश्वास चित्तीं असो द्यावा ॥ ३७० ॥ ऐसा हा
भागवत धर्म । जेथ करतळीं फल मेघःश्याम । तो आश्रया रे सप्रेम ।
वारंवार विनवी तुझा ॥ ३७१ ॥ वडाल इक्षु घाण्यांत गाळा । कुळ
देवता समूळ जाळा । भजा एका गोकुळपाळा । गोविंद गोपाळा
क्षणोनी ॥ ३७२ ॥ सांडा लौकिकाची लाज । सोडा स्वर्गाचेहि काज ।
आवडी भजावा कैलासराज । पार्वतीपते क्षणोनी ॥ ३७३ ॥ श्रीकृष्ण
अथवा शंकर । मुखीं गावे वारंवार । भागवत दृढ शास्त्र । धरावे हृदयीं
॥ ३७४ ॥ एवं ज्यानें ज्यानें वाढेल सत्व । अंतरीं ठसेल भगवत्त्व ।
तो तो धर्म आपुले स्वत्व । तेथचि ठेविजे ॥ ३७५ ॥ आतां स्वसंप्र-
दायाची रीति । जैसी जयाची असेल भक्ति । त्यांतील मुख्य निवडुनी
प्रीति । तीन प्रतिनिधि करावे ॥ ३७६ ॥ लालन वात्सल्य माधुर्य व्यक्ति ।
एक एक कार्य प्रत्येकाप्रति । भगवत्सेवा विभाग प्रीति । करोनी कीजे
॥ ३७७ ॥ वात्सल्य असेल जयाचे । त्या पुरुषानें अथवा स्त्रियेनें

साचे । सकाळीं उठोनी भगवंताचे । पूजन कीजे बालभावे ॥ ३७८ ॥
 एवं बत्सल भक्तें देवा । प्रातःकाळीं अर्पावी बालसेवा । माध्यान्हकार्ळीं
 राजसेवा । लालन भक्तें समर्पिजे ॥ ३७९ ॥ रजनीमाजी कान्तसेवा ।
 मधुरें समर्पिजे देवा । ऐसिया रीति वासुदेवा । हृदयठेवा करावे
 ॥ ३८० ॥ शिवाचे ठायीं वात्सल्य नाहीं । आणि प्रत्यक्षहि माधूर्य
 नुपजे कांहीं । यालागीं तिन्ही कार्ळीं लवलाही । राजोपचारे सेविजे
 ॥ ३८१ ॥ शिवमाधूर्य असले जरी । तरी ते भावावे अंतरीं । एक
 सेवा करीत असता येरी । प्रेमें करोनी अवलोकवे ॥ ३८२ ॥ ताताची
 माधूर्य सेवा पूर्ण । सर्वदा करवावी माझ्याचि कडून । अथवा स्वयेंचि तात
 सांगतील ज्याकारण । त्याकरून करवावी ॥ ३८३ ॥ मार्गे सांगितले
 शिष्याचे नियम । ते प्रतिनिधीसी यथाकाम । एक सेवावा मेघःश्याम ।
 परंधाम द्यालु ॥ ३८४ ॥ ज्याची सेवा असेल जेव्हां । तद्भिन्न प्रति-
 निधीनें तेव्हां । वेदान्तविचार करावा । करावे किंवा हरिकीर्तन
 ॥ ३८५ ॥ प्रतिनिधि वेळेवरी नसतां तान । तरी माधूर्य दीक्षा ज्या
 कारण । तिन्ही कार्ये तेंगें करोन । नारायण तोषवावा ॥ ३८६ ॥ मुख्य
 ठेवोनि माधूर्य चिर्त्तीं । सकाळीं बालसेवा करावी प्रीति । भोज्येषु माता
 श्या स्मृति । अनुसरोनी ॥ ३८७ ॥ दासी ह्यणोनिया माध्यान्हीं ।
 राजोपचारे पुजावा चक्रपाणि । मुख्य माधूर्य प्रकट करोनी । सेवावा
 हरी रजनीत ॥ ३८८ ॥ तेव्हां ज्ञानविचारासी । अवकाश नसतां खेद
 नसावा मानसीं । आतां मधुर प्रतिनिधि एकादे वेळेसी । न मिळेल जरी
 ॥ ३८९ ॥ तरी ज्याचे माधूर्य भगवंतीं । त्याचे चित्र साक्ष घेऊनी
 प्रीति । आह्ना समजोनिया चिर्त्तीं । रात्री सेवा प्रीति करोनी ध्यावी
 ॥ ३९० ॥ वेश्या ज्या होती । तिही सकाळीं माध्यान्ही राजवत् पुजावा
 श्रीपति । कान्तसेवा करावी राती । बालसेवा चिर्त्तीं आणूंचि नये
 ॥ ३९१ ॥ भगवत्सेवेसी सोडोन । करो नयेचि तीर्थाटण । आळंदीस
 जाता जावे पादुका घेऊन । व्यवस्था करोन शिवकृष्णसेवेची ॥ ३९२ ॥
 परी नसतां आणूं नये माधूर्य भावना । विशेष सेवा आली लक्षणा ।
 बोलिजेल अनुगुणा । कुसुमक्रमें ॥ ३९३ ॥ एवं सामान्य मात्रें करून ।
 या पुष्पीं केले दिग्दर्शन । एरवी या प्रंथीं जे निरूपण । तो सर्वचि धर्मू

समजावा ॥ ३९४ ॥ मुख्य माझा धर्म एक । आळंदीबल्लभाचे पाय सुखे । रात्रंदिवस चिंतावे जवळिक । त्यांचिचि नाम गाऊनी ॥ ३९५ ॥ श्रीज्ञानेश्वर माय माऊली । तिजेची साष्टांग वंदोनी पाऊली । कविता कमळमाळ वाढिली । सप्रम चरणी ॥ ३९६ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे नानाछंदवद्धे गद्यपद्यान्विते संप्रदायसुरतरौ पूर्वविहारे स्वाभिमतभागवतधर्मनिरूपणं-
नाम त्रयोदशम् कुसुमम् ॥

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ ॥

अध्याय १४ वा.

नमस्ते सद्गुरु नरकेसरी । तूं माय बाप सर्वांपरी । मज घेवोनिया करी । भवाब्धि तारी दयाळा ॥ १ ॥ येणें येणें विक्षेपें । सर्वदा हिरण्य-
कश्यपें । मज गांजिलें अमूपें । सांगता नये तें ॥ २ ॥ सोहंभावे नारा-
यण । करित असतां तुझें ध्यान । येणें सुयिलें महाविघ्न । सिद्धि दारुण
पाठावल्या ॥ ३ ॥ येणें क्रोधकरिपदीं दिधलें । येणें संसारानळीं सूदलें ।
येणें कडियावरोनि लोटलें । जन्ममरणावर्ती ॥ ४ ॥ येणें विषयविषाचा
प्याला । बळेंचि मज पाजिला । स्वरूपावरणें धावला । निःशेष नाशु ॥ ५ ॥
आतां सखे श्रीगुरु आई । तुजवांचुनी आधार नाही । त्वरें प्रगटोनिया
हृदयी । भेदां लवलाहीं विक्षेप हा ॥ ६ ॥ हा मायास्तंभ मोडी । अभय-
दानें हाक फोडी । महासंकटीं घालोनिया उडी । रक्षी लवडसवडी
प्रन्हादा मज ॥ ७ ॥ येणें येणें स्तवनें । भाग्यवंतें करुणाघनें । प्रगटोनि
मधुरवचनें । नाभी नाभी म्हणीतलें ॥ ८ ॥ सकळ सुखाचा सोयरा
तत्वतां । तथा हृदयीं देखिलिया भगवंता । ओळखोनि आळंदीनाथा ।
चरणीं माथा वाहिला ॥ ९ ॥ मग प्रसादचतुराक्षरी मंत्रें । पूजिलिया न-
मिलिया अनुतंत्रें । तें कृपावरदें स्पर्शोनि गात्रें । स्फूर्तिप्रदात्रें दिली स्फूर्ति
॥ १० ॥ आतां तिया स्फूर्तिचें स्थूलरूप । कीं हें उगवलें स्वानंदरोप ।
प्रथं ऐकोत विज्ञानदीप । सज्जन श्रोते ॥ ११ ॥ ऐकोनि मागील निरूपण ।

शिष्य बद्धांजलि करी प्रश्न । म्हणे भगवन् कर्हणाघन । संशयप्राहो नेई
मना ॥ १२ ॥ तुम्ही सांगितला भागवत धर्म । उपेक्षिले वर्णाश्रम ।
आणि भजावा ह्यणतां पुरुषोत्तम । आन देवता सांडोनि ॥ १३ ॥ तरी
हैं आपवें स्पष्ट पुढती । मज सांगावें कृपामूर्ति । ऐसी शिष्याची पाहोनी
शक्ति । वादी पुढती सरसावला ॥ १४ ॥ म्हणे प्रसंग उत्तम आला ।
शिष्यें भला प्रश्न केला । परी तयामार्जी पहिला । संमत असे मजलागीं
॥ १५ ॥ बरवे उपेक्षिले वर्णाश्रम । ब्राह्मण माजोनियां परम । शूद्रासी
मानिती अधम । यास्तव समता बरी केली ॥ १६ ॥ एवं पुरुष स्त्रियांसी
मानिती परतंत्र । आणि आपणा म्हणती स्वतंत्र । आपण विवह करिती
वारंवार । आणि स्त्रियेसी हाणती करूं नये ॥ १७ ॥ समान असोनि
मनुष्य जाति । उगीच विषमता वाढविती । यालागीं वर्णाश्रमाची रीति ।
बरवी स्थीति मोडिली ॥ १८ ॥ आतां इतर देवता सांडोन । एक
भजावा नारायण । हें तों नावडे मजकारण । सर्वा भूर्ती भगवंत तरी
॥ १९ ॥ ऐसें ऐकोनि वादीचें वचन । सिद्धान्ती बोल प्रतिवचन । ह्यणे
शिष्यप्रश्नाभिप्रय न स्मजोन । वादी वदतो भलतेंचि ॥ २० ॥ बत्सा-
चिया बरोबरी । गोचिडहि राहे स्तनावरी । परी बत्स दुग्ध पीये गोचिड
रुधिरिं । गुंतला राहे ॥ २१ ॥ अह्मी मोडिले नाहींत आश्रमवर्ण ।
स्ववर्णकर्म समपून । आवडी भजावा नारायण । हा भागवतधर्म वर्णयुक्ता
॥ २२ ॥ आतां शूद्रांनीं सेवा न करावी ह्यणून । माजले ह्यणतोसि
ब्राह्मण । परी धर्माची विचित्र मति पूर्ण । ते तुजलागीं कळेना ॥ २३ ॥
गुणकर्मपक्ष कें जन्मपक्ष । कोणीहि आश्रयितां प्रत्यक्ष । सेवा इतरांतें
साक्षेप । न करतांहि करणें ॥ २४ ॥ सद्गुण्याची सेवा । कोणा नावडे
सुदैवा । यालागीं गुणकर्मपक्षां ब्राह्मणसेवा । विहितसद्गवा चित्तचि मागे
॥ २५ ॥ आतां जन्मपक्षां गुणकर्माविणें । जरी पदरीं आले भेदा करणें
तरी सोडितां अंतःकरणें । उच्च होय सेवकुचि ॥ २६ ॥ जेमें ब्राह्म-
णाचें वरदळपण । शूद्रा करावें लागे सहन । तैमी दुर्जनीं पीडितां क्षमा-
करण । ब्राह्मणाकारण सहवें लागे ॥ २७ ॥ दुर्गुणी असतां अधिकारी ।
पैक्यामाठीं करावी चाकरी । धर्मां-ठांच सेवा चोरी । देहयुद्धे तरी
बळकावे ॥ २८ ॥ म्हणसील ब्राह्मणीं कपटेंकरून । सेवक केले इतर जन ।

तरी मूर्ख की सज्ञान । सेवक निर्वाण ते केले ॥ २९ ॥ मूर्ख ह्याणाल तंब
 कवण भीति । सज्ञान ह्याणाल तरी निरहंकृति । दोही पक्षी सेवा
 रीति । विरुद्ध नाही सर्वथा ॥ ३० ॥ आणि दानर्था वळें करून । जें
 तुझां केलें ताडन । तें राजावश सेवाकरण । तरी धर्मवश कां न करावी
 ॥ ३१ ॥ ह्याणसील कीं वेदमार्ग निरोधिला । आणि पुराणमार्ग व्यर्थचि
 दिधला । तरी हें ऐकोनी मजला । हांमेचि उमटे ॥ ३२ ॥ वैदिकमार्गें
 देव तोषला । आणि पुराणमार्गें शस्त्र घेवोनि धांवला । हें काय तू देखो-
 नि आला । वैकुंठांतुनि ॥ ३३ ॥ दृष्टफळासाठीं भांडता । तरी होती
 उचितता । येथ अदृष्टफळ तत्त्वतां । भांडण सर्वथा अनुचित ॥ ३४ ॥
 एकासि दिधलें चूर्ण । दुसऱ्यासि केलें काथप्रदान । तरी रोग्यावैद्यांत
 काय ह्याणोन । जुंपावें भांडण तोंडसत्ता ॥ ३५ ॥ कोण्या कर्माचें
 कोणतें फळ । जाणे एक जाश्वनीळ । येथ शब्दाचि प्रमाण केवळ । तर्क
 बळ उपजेना ॥ ३६ ॥ वादी ह्याणे उत्तमलोक । मिळें ते ब्राह्मणां घेतले
 वैदिक । शूद्रासी मिळेल गौण लोक । ऐसें सेवा कर्म दिधलें ॥ ३७ ॥
 सिद्धान्ती ह्याणे उगा राहें । श्रुतिस्मृति वाचोनि पाहें । धर्मावरी वृथा
 लवलाहें । उचित नोहे आक्षेपू ॥ ३८ ॥ काय ह्याणत अत्रिप्रति । ते
 वाचुनी धरी चिर्ती । नाही लागत बहु व्युत्पत्ति । रूपावलिमात्र कळों
 शके ॥ ३९ ॥

इष्टा पूर्त च कर्तव्यं ब्राह्मणेनैव यत्नतः ।

इष्टेन लभते स्वर्गं पूर्तं मोक्षो विधीयते ॥४३॥

कर्म इष्ट आणि पूर्त । ब्राह्मणें करावे अखंडित । इष्ट कर्म स्वर्ग मिळत । मोक्ष
 प्राप्त पूर्त कर्म ॥ ४० ॥ अश्लोत्र तप सत्य भाषण । वेदाध्ययन अतिधि-
 पूजन । सायंप्रातर्वैश्वदेवकरण । इष्टकर्म या नांव ॥ ४१ ॥ वापी कूप
 तडाग बांधणें । अन्नदान वाटिका लावणें । देवालय बांधणें तीर्थी घाट
 करणें । इत्यादीस ह्याणणें पूर्त कर्म ॥ ४२ ॥

इष्टापूर्तं द्विजातीनां सामान्ये धर्मसाधने ।

अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तं धर्मं न वैदिके ॥४६॥

इष्ट आणि पूर्त कर्म । द्विजातीं करावे दोन्ही धर्म । शूद्रातीं करावें
 पूर्त कर्म । इष्ट कर्म करूं नये ॥ ४३ ॥ या वचनांचा विचार पाहतां ।

तरी मोक्षद कर्म दिधलें शूद्राच्या हाता । येणेंहि धर्म पक्षपाता । प्रवर्तला
हें ह्यणवेना ॥ ४४ ॥ वादी म्हणे हें वचन । वाटे तोंडा पुसतें पान ।
सिद्धान्ती म्हणे श्रौतकर्म उत्तमलोकसाधन । येथ वचनावांचून प्रमाण
काय ? ॥ ४५ ॥ आम्ही नाहीं हीनयाति । म्हणोनि बळें हरितां वेदसं-
पत्ति । तरी रागयुक्त धर्मस्थिति । लाभ चितीं कवण तेणें ॥ ४६ ॥
वेदमार्गें पूर्ण तरला । आणि पुराणमार्गें लोंबकळला । ऐसा कोणें आधि-
किया । कधीं तें सांग ॥ ४७ ॥ तंव वादी ह्याणे काळेंकरून । शूद्रास
पुराणें उपजे ज्ञान । ऐसें दीक्षितांचें वचन । सिद्धान्ती म्हणे तें जाण
असच्छूद्रपर ॥ ४८ ॥ अरे असच्छूद्रासि काळेंकरून । जितुक्या शिघ्र
उपजेल ज्ञान । पतित ब्राह्मणासी त्याहीहून । काळ लागे अत्यंत ॥ ४९ ॥
येथहि आहे समता । सर्वथा नाहीं विषमता । धर्मभांडण करोति वृथा ।
समाजव्यवस्था नाशू नये ॥ ५० ॥ वादी म्हणे बळेंकरून । शूद्रासि
पीडितो ब्राह्मण । सिद्धान्ती म्हणे ते पीडा करितां सहन । तरी मोठेपण
शूद्रातेचि ॥ ५१ ॥ श्रुति वदे द्विज मुख्य धर्मा । तेणें सर्वाभूर्तो धरावी
क्षमा । तें पीडा करावयाची मनोधर्मा । प्रवृत्तिचि नव्हे ॥ ५२ ॥ आतां
आपुला धर्म सांडोन । पीडा देतो शूद्राकारण । तरी दुर्जनींहि पीडिता
ब्राह्मण । करावें सहन म्हणोनि दोन्ही सम ॥ ५३ ॥ तंव वादी म्हणे
गीतेंत । स्वयें बोलिले भगवंत । द्विज गज गो श्वान श्वपाक समन्त ।
पाहती पंडित समचि ते ॥ ५४ ॥ सिद्धान्ती म्हणे स्वतंत्र । गुरुवांचोनि
पाहतां शास्त्र । तयाचें फळ नरक परत्र । ऐहिक फळ बुद्धिभ्रंशु ॥ ५५ ॥
पंडित जे पाहती सम । गीता म्हणे तें परब्रह्म । एन्हवीं वर्तनामाजी
सम । पाहतांचि नये ॥ ५६ ॥ कुतरी माता कैसी म्हणावी । गढवा
कन्या कैसी द्यावी । गाय बायको करावी । वेदीवरी केंविं आणोनि
॥ ५७ ॥ धरोनि गजाचें शिश्र । कैसें करावें दोहन । अंत्रारी लादोनि
ब्राह्मण । चालवावा कैसा ॥ ५८ ॥ विद्याविनयसंपन्न निश्चिती । त्यावरी
कुभारें लादावी माती । ऐसी कैसी करावी स्थीति । जरी समवृत्ति विश्व
सारें ॥ ५९ ॥ ह्यणोनि नाना अलंकार सुवर्ण । कीं एक मृत्तिका नाना
भाजन । तेविं द्विज गज गो श्वपाक श्वान । या सर्वांत अभिन्न ब्रह्म एक
॥ ६० ॥ याचेंचि नांव समदृष्टि । भ्रष्टूं नये जाणिवेसाठीं । ब्राह्मणानें

अंत्यजघृष्टी । कर्तुंचि नये ॥ ६१ ॥ नीचत्व जारें ही आशा मनी । तरी
कोणीहि व्हावें सगुणी । गुणांची गुद्रा त्रिभुवनी । स्वयंचि जनी मान्यता
होय ॥ ६२ ॥ वादी बोलिआ एक युक्ति । कीं पुरुष स्त्रियेची विषम
मानिती । परी न नि खे नि श्रुति स्मृति । व्यर्थचि चितीं कलहेच्छा
॥ ६३ ॥ जेथ परपुरुषभोगाची शिक्षा दारुण । सांगितली आहे स्त्रिये
कारण । तेथ पुरुषासहि घडतां परस्त्रीगमन । तरी शिक्षा वध प्रमाण
बोलिली ॥ ६४ ॥ वादी ह्मणे ब्राह्मणासी । देहदंड नहीं विशेषी ।
सिद्धान्ती म्हणे राज्यांतूनि तयासी । बालवूनि देणें बोलिले ॥ ६५ ॥
इतरासी वधदंडें प्रायश्चित्त । बालिया तया स्वर्ग होत । प.पी द्विज जो
राहे जीवंत । तो पश्चात्तापाविण पतित होय ॥ ६६ ॥ वधदंड न देतां
पातिय होणें । या धर्मदंडाहूनि दंड कोणता ह्मणणें । मरण इच्छिती
शाहाणे । अयश दुर्घट त्याहूनि ॥ ६७ ॥ वादीसहि अयशचि नावडे
तत्त्वता । ह्मणोनि करूं पाहे ब्राह्मणसमता । आणि ब्राह्मणासि अयशदंड
पाहोनि तत्त्वता । ह्मणे मरणदंड कां न दिला ॥ ६८ ॥ द्विजातें सुरादंड
गहन । प.जावी सुरा तापवोन । एवं कोठें वध आहे कोठें नाहीं ह्मणून ।
आक्षेप न घडे धर्मावरी ॥ ६९ ॥ आतां जेथ स्त्रीपुरुषाची आपत्ति ।
धांडीती सबड दिधटी चितीं । तेथ तंत्र स्त्रियांचिवरुती । दया केली
श्रवणी ॥ ७० ॥ पुरुषासी प्रायश्चित्त दारुण । आणि स्त्रिया दोषी न
होती व्यभिचारें करून । ऐसें अत्रिस्मृतीचें वचन । आहे प्रमाण ठें
ऐक ॥ ७१ ॥

अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च ।
न स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्मणो वेदकर्मणा ॥१८९॥
नापोमूत्रपुरीषाभ्यां नाग्निर्वहति कर्मणा ।
पूर्वं स्त्रियः सुरैर्भुक्ता सोमगंधर्ववन्दिभिः ॥१९०॥
भुंजते मानवाः पश्चात्ता ता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।
असवर्णस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषेच्यते ॥१९१॥
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्गर्भं न मुञ्चति ।
विमुक्ते तु ततः शस्ये रजश्चापि प्रदृश्यते ॥१९२॥
तदा सा शुष्यते नारी विमलं कांचनं यथा ।

स्थयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥१९३॥

बलाभारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथापि वा ।

न त्याज्या दूषिता नारी न कामोस्या विधीयते ॥१९४॥

पूर्वीं देवीं भोगिण्या युवती । मग तियेतें मनुष्य भोगिती । यालागीं त्या व्यभिचारितां पुढती । कदा त्यांप्रति सोडूं नये ॥ ७२ ॥ परगर्भधृता युवती । शुद्ध होय झालिया गर्भमुक्ति । आन स्पष्ट शब्दार्थ रीति । एवं स्त्रियांवरुती मुनिदयां ॥ ७३ ॥ व्यभिचारिणीस टाकितां पति । तरी त्या बेश्याधर्मे तरोन जाती । परी तरावया जारपुरुषाप्रति । शास्त्रसंमति नाहीं ॥ ७४ ॥ ह्यणोनि त्यानें वारंवार । विवाह करावा हा निर्धार । एवं होधांचा समचि विचार । विषम साचार नाहीं कोठें ॥ ७५ ॥ मुख्य धर्म तंव पाहतां । नर एकपत्नी स्त्री पतिव्रता । आणि गैण धर्माची समता । आतांचि बोलिळी ॥ ७६ ॥ ब्राह्मण सेव्य शूद्राप्रति । जैसे वाक्य शास्त्रीं असती । तैसे शूद्रोऽपि द्विजवत् सेव्य इति । इतिहासांतो वाक्य असे ॥ ७७ ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्माब्रवीत्स्वयं ।

म्हणवोनि वादीस म्हणे सिद्धान्ती । ईश्वर नाहीं पक्षपाती । सूक्ष्म आहे धर्माची गति । वृथा अहंकृती भांडूं नये ॥ ७८ ॥ स्त्रियेस जरी भसती परतंत्रता । तरी मातृपूजनविधि नसतां सुता । गाढवीपूजनाचा विधि तत्वतां । कोठेंचि नाहीं ॥ ७९ ॥ यद्यपि भगवद्भावें करून । गाढवीसहि सांगितलें नमन । परी भगवद्भाव न कळतांही जाण । जननी पूज्य नंदनाते ॥ ८० ॥ उपरी उपरी समाभिमान । जरी पाहोनि कारेतील भांडण । तरी मी सुचवितों तेंहि भांडण । वाढवी आनसुग्धनाशार्थ ॥ ८१ ॥ बळेंचि शिकवी सुता । म्हणावें आह्मी कां सेवाधा पिता । चाकरा सांगे यथार्थता । स्वामी आह्मीं सेवावा कां ॥ ८२ ॥ पित्यासी शिकवी दाहण । कीं बाळ जरी न सेवितो तुम्हां कारण । तरी जन्मतांचि टाकावे मारोन । उगेंचि भरण कां कीजे ॥ ८३ ॥ स्त्रियांना सांगावें पुढतपुढती । कीं ऐसें विनवर्षि ईश्वराप्रति । अस्माद्भंगे आनंदी पति । आणि गर्भदुःख आम्हाप्रति साहणें लागे ॥ ८४ ॥ ईश्वर नायकेळ जरी । वंध्याप्रद औषध घ्यावें तरी । वृद्ध ठोकोनि जगावरी । दांवि

सर्वथा नांदवूं नको ॥ ८५ ॥ वादी म्हणे मज कळलें समस्त । इच्छा
 नाही कीं वागवें विपरीत । परी स्पष्ट म्हणणें यथार्थ । असेल तें निश्चित
 कळों घावें ॥ ८६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे एक वचन । धर्म तंव पशुपात-
 रहित पूर्ण । तथापि तुज सादरेना जान । तरी वाढवी सद्गुण आवडी
 ॥ ८७ ॥ अरे सुधिष्टिगच्या ईश्वरुती । दुर्योधनाचीहि दानांत कीर्ति ।
 हें बोलिलें आहे किराती । प्रथमत्तरी ॥ ८८ ॥ तैसें ब्राह्मणाच्या ईश्वर-
 वरी । सद्गुण वाढविसील जरी । मान मिळेल तुजहि तरी । शंका
 अंतरी धरूं नको ॥ ८९ ॥ वास्तविक विचार पाहतां । मान अपमान
 देहाच्या माथां । तो देह काळाचें खाजें सर्वथा । म्हणोनि भगवंता
 भजावें ॥ ९० ॥ सद्गुणाहूनि वर्णथोरी । नाही हें उमेस सांगे पुरारी ।
 महाभारती प्रमाण निर्धारि । तें श्रवणविवरी भरीं आजी ॥ ९१ ॥

सत्यधर्मरताः संतः सर्वलिंगविवर्जिताः ।

धर्मलब्धार्थभोक्ताः ते नराः स्वर्गगामिनः ॥९॥

(भारत अनुशासनप० अ० १४४.)

शहाणे जे असती । ते वर्णाश्रमचिन्हाग्रह न धरितो । धर्म मिळेल तेंचि
 खाती । शेवटीं जाती मुक्तीतें ॥ ९२ ॥ पुढें याचि अध्यायीं स्वदार-
 निरत । सांगितले याचि प्रकरणांत । ह्मणोनि हा संन्यासधर्म नाही
 दिसत । एतदध्यायस्थ वीतरागादि पदें आत्मकिरहितपर ॥ ९३ ॥ एवं
 धर्माच वर्णाश्रमाग्रहो नाही । तरी भागवतधर्मा असेल कायी । आणि
 वर्णाश्रमाचा द्वेषहि नाही । आतां आणखी सद्गुणाविषयीं प्रमाण
 ऐक ॥ ९४ ॥

यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥५७॥

(अत्रिस्मृति.)

यम सेवावे सर्वापरी । माजवूं नये नियमाची थोरी । यम सोडोनि
 नियम करी । पतन निर्धारि होय तथा ॥ ९५ ॥ ऐसें अत्रिस्मृतीचें
 वचन । तंव वादी म्हणे नियमां ईश्वराराधन । आणि यम श्रेष्ठ सांगतां
 नियमाहून । तरी झाला गौण भागवतधर्मु ॥ ९६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे
 ऐक मात । ईश्वराराधन नियम हें पतंजलिमत । अत्रिस्मृतीच्या दृष्टी

नियमांत । ईशाराधन घेतलें नाहीं ॥ ९७ ॥ तें वांधोनि पाहें अत्रि-
स्मृति । ईशाराधनाहून तंब यमाहिप्रति । गौणता सांगते सात्वतश्रुति ।
ती धरावी चिर्ती ऐकोनी ॥ ९८ ॥

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपनान्वितः ।

मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि ॥२२॥

(भागवत स्कं ११ अ० १४.)

सा श्लोकाचा अर्थ पूर्ण । पहावा नाथटीकेवरून । परी मूर्खीं सत्य दया हें
यमोपलक्षण । आणि नियमोपलक्षण विद्या तप ॥ ९९ ॥ ते देन्ही
भक्तीवांचून । करूं न शकती पावन । म्हणोनि ईश्वराराधन । मुख्य धर्म
मी म्हणे ॥ १०० ॥ अचैर्य सांगितलें यमांत । चोरी करोनि तरला
कमालभक्त । झणोनि धर्म म्हणजे सेवणें भगवंत । येर व्यर्थ अधर्मु
॥ १०१ ॥ एथहि शास्त्र प्रमाण । आणि संताचें वचन । तेंहि ऐकावें
प्रमाण । शंका निरमन होय जेणें ॥ १०२ ॥

आणि मजचिमार्जी असतां । जेणें मी दुःहावें पंडुसुता । त्या
पुण्य ऐसें म्हणतां । जीभ न तुटे कार्या ? ॥ ३१७ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० ९.)

हें शास्त्रवचन झालें, आतां संतवचन सांगतों—

जेणें घडे नारायणीं अंतराय । होत वाप माय वर्जावी ती ॥ १ ॥
येर प्रियापुत्रधना कोण लेखा । करिती तीं दुःखा पात्र शत्रु ॥ २ ॥
प्रव्हादें जनक विभीषणें बंधु । तैसी माता निंदु भरतें केली ॥ ३ ॥
तुका म्हणे सर्व धर्म हरिपाय । आणिक उपाय दुःख मूळ ॥ ४ ॥

(अभाग ३०९४.)

इत्यादि वचनें तोचि धर्म । जेणें सांपडे मेघःश्याम । यालागीं भागवत-
धर्म । तूं निभ्रम होवोनि भजे ॥ १०३ ॥ आतां तुवां शंका केली
होती । कीं भगवंत आहे सर्वाभूर्ती । मग देवता त्यागाव्या हे कासया
बक्ति । तरी ऐक उपपत्ति येविषयीं ॥ १०४ ॥ सर्वाभूर्ती नारायण । हें
जें तूं बोलिला वचन । त्याचा अर्थ काय ब्रह्मज्ञान । कीं ब्रह्मभावना हें
सांगें ॥ १०५ ॥ प्रथम पक्ष म्हणसील तवतां । तरी आमुचा विवाद
नाहीं सर्वथा । द्वितीय पक्ष अंगिकारितां । तरी निष्काम भावनार्था

विवाद नाही ॥ १०६ ॥ सकामहि जरी जन । सर्वाभूतीं नारायण
भजताळ तरी त्यांही कारण । विशेष वाद आर्क्षीं न करूं ॥ १०७ ॥
परी नवल सकामांचा रीति । नित्य नवे नवे देव भजती । स्नानसंध्या
सांडोनि प्रीति । ध्यायती सप्तशति नवरात्रीं ॥ १०८ ॥ सोडोनि गाय-
त्रीचे पुरश्चरण । यक्षिणीमंत्राचे करिती साधन । सकामांचे चंचल मन ।
घात वर्णन करिती त्यांचें ॥ १०९ ॥

“तैसा मातें किरिटी । भजती गा पाऊटी । करुनि जो दिठी ।
विषो सूये ॥ ८१० ॥ आणि भजिनलियासवे ! तोचि विषय जरी न पावे ।
तरी सांडीं म्हणे आषवे । दवाळ हे ॥ ८११ ॥ कुणवट कुळवाडी । तैसा
आन आन देव मांडी । आदिलाची परवडी । करी त्या ॥ ८१२ ॥”

(ज्ञानेश्वरी अ० १३.)

नवल सकामांची रीति । मज भजोनि विषय मागती । जैसे मायेस
नमोनि मत्त याचिती । मातृमैथुन ॥ ११० ॥ मग मायेनें नाहीं म्हणतां ।
तरी तीसचि गांजिती तत्वतां । तेविं लागले मझ्या भजनपंथा । ते विषय
न पावतां मजहि त्यजिती ॥ १११ ॥ फुलें तुळसी अणोनि सकाळीं ।
आसन मांडोनि पूजा वनमळी । तंव काल संध्याकाळीं । बायकोस ज्वर
आला ॥ ११२ ॥ मग दुसरे दिवशीं पूजा करोन । आरंभिलें देवासि
याचन । ह्मणे आजवरी केलें जें पूजन । तरी वांचवी प्राण बायकोचे
॥ ११३ ॥ ती शय्येवर असल्याविण । मज न गमे एक क्षण । तंव
स्त्रियेच्या वेदना ऐकोन । ह्मणे देव अज्ञोन पावला नाहीं ॥ ११४ ॥
ह्मणोनि नवस करावा कांहीं । परी पैसाहि पुरता मिळत नाहीं । मग म्हणे
संभवेळ तैसा शेषशाई । प्रसाद वाटेन तुजलागीं ॥ ११५ ॥ एवं पूजेचा
काळ सरला । शिवालयां दर्शना गेला । मध्ये पीर पाहोनि ऊद उजळला ।
म्हणे बायकोला आयुष्य देई ॥ ११६ ॥ शिवालयाच्या पायरीवरी । जातां
तंव कोणी मागून पाचारी । कीं तुमची स्त्री जाहली घाबरी । तंव बेल
न वाहतां तैमचि परते ॥ ११७ ॥ मग घरी येऊनि पाहे । तंव कपाळ
फुटलें आहे । स्त्रियेनें साधिला लवलाहे । परलोकमार्ग ॥ ११८ ॥ ह्मणोनि
दहावे दिवशीं क्रियेस चालला । संगें देवचा पुटळाहि घेतला । पिंड
जेव्हां कावळ्यानें भक्षिला । तेव्हां संतापला देवावरी ॥ ११९ ॥ मग

शिवलिंग आणि शालिग्राममूर्ति । सूर्यकान्त देवि आणि गणपति । भैरव खंडेराव मारुती । वीर मानवणी हात्या कांहीं ॥ १२० ॥ हे देव आवचे एकत्र भिळवून । दिधले गंगेत टाकून । पिंडारुवें पूजा बिरुजून । येअनि भोजन झोडा गृही ॥ १२१ ॥ एवं देवाची ऐसी रीति । आतां गुरुची कवण गति । तेहि ऐकावी पद्धति । सकामांची ॥ १२२ ॥

तया गुरुमार्गी टेके । जयाचा सुगुखा देखे । तरी तयाचा मंत्र शिके । येर नेवे ॥ ८१३ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

सकाम भजना उमळला । तंव तयासी साधु सांपडला । जैसा फाल्गुनी देखेने गोविला । एकला जार धुळमातिये ॥ १२३ ॥ गुरुदर्शन करी जेव्हां । स्वामीचें सामर्थ्य वाणी तेव्हां । काल मी निजले जेव्हां । स्वप्न पडले तुमचेचि ॥ १२४ ॥ तेव्हां मज वाटले मनी । कीं स्वामी आहेत त्रिकाळज्ञानी । देव गुरुचे कीं स्वप्नी पाहता कामिनी । माझी कांता त्रिकाळज्ञानी न म्हणे ॥ १२५ ॥ मग गुरुपासुनि आणिली विभूति । तंव मार्गी चालता देखिली शेती । तिडक्या पडला गव्हाव-रुती । त्यांत थोडीसी विभूति घातली ॥ १२६ ॥ चालता आला गोठार्गी । तंव ढारकी सांगे ऐकिले कानी । काल तुमच्या महिषीनी । दिले नाही मूर्खीच दुध ॥ १२७ ॥ तीस कांहीं झाले असेल म्हणुनी । विभूति लावी चहूंहि थानी । पुढें पाहतां होस दोहुनी । तंव दोन्ही दिव-साचे दिधले दुध ॥ १२८ ॥ ह्याणे स्वामीचा चमत्कार मोठा । विभूति लाविता पुनित झाला गोठा । मग दुध घेऊनी भागल्या वाटा । स्वामी-कडे परतला ॥ १२९ ॥ जातां जातां मनांत । विचार करीं कीं वनांत । चरावया बैल गेले बहुत । ते सुखी असोत स्वामीकृपें ॥ १३० ॥ परवा तें लेंकरुं दिनकर । शेंबुडे भरले होते फार । स्वामीची कृपा होईल जर । तरी पडसा जाईल त्याचा ॥ १३१ ॥ मग दुध घेऊनी गेला द्वारी । स्वामीस विनवी परोपरी । ह्याणे देवा अंगिकारी । एवढें मज दीनाचे ॥ १३२ ॥ स्वामी न बोलता कांहीं । दुध ठेवुनी चालला गृही । मार्गी शेत पाहुनी लवलाही । म्हणे अज्ञोनि नाही तिडक्या गेला ॥ १३३ ॥ थोडेसे विचारी चित्त । ह्याणे स्वामी पाहत असतील अंत । उर्या शिरणी

घाटता पिक समस्त । येईल माझे ॥ १३४ ॥ तैसाचि चालला घरी ।
 तंव एक मांजर पाहिली बरोवरी । ह्मणे स्वामी दारापासुनि येथवरी ।
 आली कैसी मांजर हे ॥ १३५ ॥ कीं स्वामीने पाठविली भगवती ।
 संकष्टी रक्षायी मजप्रति । परी माशा बैसल्या अंगावरुती । नेणो अंबा
 त्याप्रति कां न ह्मणे ॥ १३६ ॥ घरी येऊनी पाहत । तंव मामेबहि-
 णीचा नातू दुखणाईत । मग विभुति कालबुनि पाण्यांत । आधीं देत
 थोडीशी ॥ १३७ ॥ घरीं सटवीचा अंगारा केला । तोहि कपाळीं
 लाविला । तंघु स्त्री म्हणे माहेरच्या वेताळाला । नारळ वाहूं करावे
 ॥ १३८ ॥ बहिण म्हणे माझ्या गृही । जागती जोत जोगाबाई । तीस
 बाहू कराल कांहीं । तरी मान लवलाही देईल ती ॥ १३९ ॥ आपण
 म्हणे तुझा दिसल ते करा । स्वयें जायें वैद्य घरा । प्रातःकाळीं औषध
 आपोनी दे बरा । रात्रीं जाय घरा मांत्रिकाच्या ॥ १४० ॥ पुनः
 सकाळीं उठून । घेऊं धांवला स्वामीदर्शन । तंव मध्यें ऐकिले पावला
 मरण । दुखणाईत तुमचा ॥ १४१ ॥ मग तैसाचि परतला सदनी ।
 प्रथम रडणें सांडोनी विचारी मनी । कीं स्वामीस सिद्धि आहे कीं
 निघोनी । गेली सकळ ॥ १४२ ॥ मग दुखणाईताची क्रिया करून ।
 श्राद्धी बोलाविले इष्टजन । त्यासी सहज बोलता वचन । म्हणे बरवे
 धन वाचले माझे ॥ १४३ ॥ लागले होतो स्वामीच्या पंथी । परी
 बरवी लवकरचि उमजली प्रतीति । एवं सकामाची भक्ति । कमळपार्ती
 तोय जैसे ॥ १४४ ॥

प्राणिजातेसी निष्टुर । स्थावरीं बहु भर । तेविचि नाहीं एकसर ।
 निर्वाह जया ॥ ८१४ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

केव्हां ऐसेचि भावी चित्त । कीं आपणा ऐसे मनुष्य संत । तेथ सामर्थ्य
 कोठिचे बहुत । ह्मणोनी पूजा दगडमूर्ति ॥ १४५ ॥ प्रथम मंदार
 काष्ठाचा गणपति । गृहीं आणोनी मांडिला प्रीति । कांहीं दिवस पूजा
 तंव विष्णुमूर्ति । चक्रांकित देखिली ॥ १४६ ॥ मग तेहि आणोनी
 मांडी देव्हारा । नवा देव पाहोनी बरा । आधीं शालिग्राम पूजोनी
 खरा । मग पूजा पूर्वील गणपति ॥ १४७ ॥ पुढें एक गोसावी भेटला ।

तेणें पाण्याचा महादेव दिधला । तो देव्हारा आणोनी मांडिला । पूर्ती षहिला शालिग्रामा आधीं ॥ १४८ ॥ दुसरी पूजा करी पुढी । तो देव्हारा देवीची रजतमूर्ति । पाहुनि पुसे स्त्रियप्रति । तंव ती म्हणें माझ्या माहेरची दुर्गा ॥ १४९ ॥ तेव्हां आधीं तीस पुजोनी । मग इतर देवास पाजी पाणी । तंव पुत्रासाठीं नवस करोनी । आणिला खंडोबा सोन्याचा ॥ १५० ॥ तें काळ पाषाण धातुमूर्ति । तुच्छ करोनी अवधियाप्रति । आपण पूजी सुवर्णमूर्ति । अन्याप्रति म्हणे हे इतर देव पूजा ॥ १५१ ॥

माझी मूर्ति निफजवी । ते घराचे कोनी बैसवी । आपण देवो-
देवी । यात्रे जाय ॥ ८१५ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

एकी देवपूजेचा छंद केला । गृहीं माधवप्रासाद बांधला । पूजेसी ब्राह्मण नाहीं मिळाला । म्हणोनी लाविला भाचाचि ॥ १५२ ॥ सकाळीं बसता ओठ्यावरुती । तंवातु प्यावया बहुत येती । गोष्टींत फार वेळ होय मजप्रति । ह्मणोनी स्त्रीस म्हणें तूं करी पूजा ॥ १५३ ॥ मग माय-जीच्या यात्रेस निघाला । सकाळीं उठोनी चालला । खिळा घातला आवाराला । स्नानाविण ठेविला देवो ॥ १५४ ॥ (चूर्णिका) यात्रेहुनि आला मासी । मग देव पूजिला मावंच्याचे दिवशीं । असो या ओवी वरोनी विशेषी । मी मागा बोलिलो सर्वासी । कीं सोडुनिया सेवेसी । तीर्थाटणासी नव जावे ॥ १५५ ॥

नित्य आराधन माझें । काजी कुळदेवता भजे । पर्वाविशेषे कीजे । पूजा आना ॥ ८१६ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

नित्य करी विष्णु चिंतन । तंव घरीं जाहले पोरानें लग्न । मग घेऊनी पुत्र सुन । जोडा पार्थी लावी मुंजोवाच्या ॥ १५६ ॥ पल्होडा नेसवी आसरासी । सांगे आणिका लोकासी । ह्मणे आमुच्या कुळासी । दिवस निशीं रझिले दिनें ॥ १५७ ॥ शालिग्रामाचें पूजन । हें आतांचि लागले बापापसून । एन्हवि कुळपरंपरा साधन । जखिण आगुने ॥ १५८ ॥ असो या ओवीवरुनी चांग । मी पूर्वीं सांगितला कुळदेवत्याग । एक

मजता रमारंग । आन प्रसंग कासया ॥ १५९ ॥

माझे अधिष्ठान घरी । आणि वोवसे आनाचे करी । पितृकार्या-
घसरी । पितरांचा होय ॥ ८१७ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

जीवंत अमतां पिता । सुखे जेवूं न घाली तत्वतां । म्हणे देवासी नैवेद्य
न दाविता । जेविता कां पोटी पडली आगी ॥ १६० ॥ मेलिया रडे
उकसा बुकसी । चितोनी ठेवी माननी । कीं मजकडोनी न राहवे उप-
वासी । आतां बरवी एकादशी श्राद्धी आली ॥ १६१ ॥ असो माझे
मत या ओर्वीवरून । कीं पितृस्वरूप असतां जनार्दन । मग त्याचेचि
करावे यजन । त्यांत विघ्न ऐसे श्राद्ध कासया ॥ १६२ ॥ विघ्न न येतां
भगवद्भजनीं । श्राद्धादि क्रिया करावी जनीं । विसरोनिया चक्रपाणि ।
श्राद्ध पितरा नरकदान ॥ १६३ ॥ तंव वादी म्हणे वदता भलते । मनु
काय बोलतो ते । कीं “ पितृकार्य विशिष्यते । देवकार्यादिजातिनाम् ”
॥ १६४ ॥ तेव्हां सिद्धान्ती म्हणे । येथ देव शब्दे विश्वेदेवादि घेणे ।
“ देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं स्मृतम् ” या वचने । मनुचि सांगे
॥ १६५ ॥ नारायणाचे भजन । करितां श्राद्धहि यावे सांडोन । अथवा
करावे न येतां विघ्न । परी ऋगाते भिजन करूं नये ॥ १६६ ॥ येच
विषयी सात्वत श्रुति । प्रमाण दाणूं ते घरी चित्तीं । व्यर्थ शिरोनि संश-
यप्रान्तीं । माथा भ्रांति घेऊं नको ॥ १६७ ॥

देवर्षिभूताप्रनृणां भिनृणां न विकरो न यमृणी च राजन् ।

सर्वस्मना यः शरणं शरण्यं गतो गुकुदं परिहृत्य कर्तम् ॥३१॥

(भागवत स्क० ११ अ० ५)

याचाहि अर्थ संपूर्ण । पहावा नाथटीनेधरून । अभिप्राय कीं कोणतेहि
ऋण । ह्मिभक्ता जाण बाधीना ॥ १६८ ॥ यद्यपि या श्लोकीचा अर्थ ।
कीं ऋण न बाधी सर्वभावे जरणगताप्रत । इतर तंव आहेचि अंकित ।
देवपितरांचा ॥ १६९ ॥ तरी देवपितृकार्य करावे त्यान । परी न येता
हरिभजनीं विघ्न । अथवा भोळ्या भावेहि करितां भगवच्चितन । देव-
पितर तोषति हे मत माझे ॥ १७० ॥

“ एकादशीच्या दिवशीं । जेतुला पाड आझासी । तेतुलाचि

नागासी । पंचमीच्या दिवशी ॥ ८१८ ॥ चौथ मोटकी पाहे । आणि गणेशाचाचि होये । चवदसी क्षणे माये । तुझाचि वो दुर्गे ॥ ८१९ ॥ नित्यनैमित्तिके कर्मे सांडी । मग बैसे नवचंडी । आदित्यवारीं षाढी । बहिरवा पार्ती ॥ ८२० ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

सकामांच्या चंचळ वृत्ति । जितुक्या वृत्ति तितुक्या भक्ति । एकादशी करी पावावया मुक्ति । तंव देहममता चिर्ती अडवितु ॥ १७१ ॥ क्षणे एकादे वेळे हरिकीर्तनीं । जावे लागते अंधारांतुनि । मज कदापि सर्प चावेल क्षणी । यास्तव पंचमीदिनीं पूजी नागा ॥ १७२ ॥ विघ्नभयें पूजी गणपती । महामारीभयें पूजी पार्वती । चतुर्दशी आणि चतुर्थी । दोन्हीहि पाळी ॥ १७३ ॥ एवं भयवृत्तीनें पूजी देव । तंव स्त्रियेसी भांडला भावू भाधव । झणोनी कोप आला अपूर्व । स्नानसंध्या सुचेना ॥ १७४ ॥ मग वेगळा निघोनी सत्वर । मोठ्या गृहीं ठेविले देव समम । आपण मात्र धनस्त्रीपुत्र । घेवोनिया निघाला ॥ १७५ ॥ एक गावाबाहेर साचे । मंदिर होते रासाईचे । भाऊ मारावया रचे । नवचंडी होम तथे ॥ १७६ ॥

पार्ती सोमवार पावे । आणि बरेली लिंगा धावे । ऐसा एक-लाचि आघवे । जोगावी जो ॥ ८२१ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

तंव आली आठवण । माझा कुळदेव उमारमण । म्हणोनी सोमवारीं बेल घेऊन । शिवालयीं जाय ॥ १७७ ॥

ऐसा अखंड भजन करी । उगा नोहे क्षणभरी । अवघेन गांवद्वारीं । अहेव जैसी ॥ ८२२ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

ऐसा नित्य करी भजन । परी तें भजन नोहे भंजन । जे द्वैतनरकीं सदा मज्जन । तथा सज्जन न गणती ॥ १७८ ॥

ऐसेनि जो भक्त । देखसी सैरा धांवत । जाण धनानाचा मूर्त । अवतार तो ॥ ८२३ ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० १३)

जो सुखामार्गी देहात्मवादी । दुःखी होता घते साधी । जेवि खेंकडी राती मनें घर बांधी । आणि उष्ण लाभतां मोडी मनोरथा ॥ १७९ ॥ मग कोणी विचारितां तथाप्रति । कीं इतुक्क्या देवांची कां हो प्रीति । तदा ह्यणे सर्वाभूर्ती । एक श्रीपति नांदतो ॥ १८० ॥ अंतरीचा भाव पूर्ण । कीं एक देव नाही शक्तिपान । ह्यणोनिच आन आन । देव मांडी ॥ १८१ ॥ ईश्वर सर्वाभूर्ती आहे । तरी हा काय परमेश्वर नोहे । मग पूज्यपूजकभाव साहे । कैसा याते ॥ १८२ ॥ दैवें ऐकता वेदान्त । देहासचि मी ब्रह्म मानित । दुःखी होता शरणागत । शीतळाईचा ॥ १८३ ॥

अतां आणिकहि संप्रदायें । परी माते नेणती समवाये । जे अग्नि इंद्र सूर्य सोमा ये । ह्यणवुनि यजिती ॥ ३४४ ॥ तेहि कीर मातेचि होंये । कां जें हें आघवे मीचि आहे । परि ते भजती उजरी नव्हे । विषम पडे ॥ ३४५ ॥ पाहे पा शाखापल्लव रुखाचे । हे काय नव्हती एकाचि बीजाचे । परी पाणी घेणें मुळाचे । ते मुळीचि घापे ॥ ३४६ ॥ कां दहाहि इंद्रियें आहाती । इयें जरी एकेचि देहींचीं होती । आणि इहीं सेविले विषय जाती । एकाचि ठायी ॥ ३४७ ॥ तरी करोनी रस सोय बरवी । कार्नी केविं भरावी । फुलें आणोनी तुरंबावी । डोळा केविं ॥ ३४८ ॥ तेथ रस तो मुबेंचि मेवावा । परिमळ तो घ्राणेंचि घ्यावा । तैसा मी तों यजावा । मीचि ह्यणोनी ॥ ३४९ ॥ येर माते नेणोनी भजन । ते वायाचि गा आनेआन । ह्यणोनी कर्माचे डोळे ज्ञान । ते निर्दोष होआवे ॥ ३५० ॥

(ज्ञानेश्वरी अ० ९)

आघविया देवा जीवपण । तेथ ईश्वरहि भाषितां उत्कर्षकरून । ईश्वराचें तव उपासन । ईश्वरेंचि होय ॥ १८४ ॥ वंध्याहियेस माय ह्यणतां । जरी मैथुनरागनिवृत्ति ये दाता । तरी आपुलीच माता । स्तनपानदात्री ॥ १८५ ॥ तैसे निकृष्टीं उत्कृष्टे ईश्वरभावन । तेणें जरी एकाग्र होय अंतःकरण । तरी भगवंतीचि भगवदुपासन । करितां शिष्य ज्ञान भक्ति तेणें ॥ १८६ ॥ आवडी न सुहे पदार्थाचा । म्हणोनी अपेक्षा उत्कृष्ट भावनेची । परी त्या पदार्थां हि वैदिक शुद्धीची । अपेक्षा आहे ॥ १८७ ॥ वैदिक शुद्धिहि घडतां । निष्कामासाचि लाभ तत्वता ।

किंचिद्भाभ सकामाच्याहि हातां । चढे जरी कर्मसमुच्चिता उत्कृष्ट भावन
 ॥ १८८ ॥ इंद्रादि देवांच्या अंतर । कीं सूर्यादि देवांचे जिव्हार । उपास्य
 बोलिला परमेश्वर । सूर्यादि जीव त्यागुनी ब्रह्मसूत्री ॥ १८९ ॥ तैसे
 शिव विष्णु मानोनी जीव । उपासावा अंतरीचा देव । हा सूत्रांत ना
 भाष्यांत भाव । बोलिले नाही आचार्य ॥ १९० ॥ ह्यणवोनी सेवावे
 शिवचक्रपाणि । येथ प्रमाण तातांची वाणी । गुरु करणें लागे सदाशिव
 ह्यणोनी । पुढें अन्य स्थानीं दाखवीन ॥ १९१ ॥ यालागीं बळेंचि
 सांडुनी कुळदेव । सेवावे सात्विक शिवमाधव । आता कोणतें विरुद्ध
 नाहीत कुळदेव । तेहि एके ॥ १९२ ॥ नृसिंह उपासना असेल जरी ।
 आम्हास विरुद्ध नाही ते तरी । रामोपासना असतां घरीं । मर्यादा मार्गी
 इष्ट मज ॥ १९३ ॥ कृष्णोपासना तंव जीव । तेथ कासयाचा शंका
 भाव । विठ्ठलोपासना स्वयंभव । अविरुद्धचि ॥ १९४ ॥ कुळदेव असतां
 शंकर । तेहि आवडे अति परिकर । देवि कुळदेवत असतां साचार ।
 दक्षिणपंथे आश्रयावी ॥ १९५ ॥ वामपथ द्यावा सोडोन । एवं गणपतचिहि
 अविरुद्ध भजन । न त्यागावा सूर्य नारायण । कुळदेव जरी ॥ १९६ ॥
 परी इतुकेचि करावे । इष्ट ब्रजनाथा म्हणावे । आणि इतर देव ते पुजावे ।
 आवरणरूपें ॥ १९७ ॥ विष्णूच्या ज्या विभूति । त्या मुख्यत्वेचि पूजाव्या
 प्रीति । परी इष्टनिष्ठा चित्तीं । श्रापतिची अतो द्यावी ॥ १९८ ॥ श्रीव्यंकटेश
 कुळदेवता । तरी तेहि न सांडावी सर्वथा । परी इष्ट करावे भगवंता ।
 उमानाथा आणि कृष्णा ॥ १९९ ॥ हें असो तात आणि श्रीकृष्ण ।
 राधा उमा उमारमण । हे सेवावया कारण । संप्रदायीं आमुच्या ॥ २०० ॥
 इतर कुळदेवता गौण होती । याहोनिहि आन ज्या असती । त्या तंव
 सोडोनी द्याव्या निश्चितीं । विचार चित्ती न करितां ॥ २०१ ॥ अविरुद्ध
 देव हनुमान । तो कुळीं असता इष्ट करावा कृष्ण । परी कुळीं असतां
 नारायण । शिवकृष्ण इष्टचि ॥ २०२ ॥ सत्वाची करावी वाढ ।
 रजस्तमाची न धरावी भीड । आणि देवता कवाड । अवघे गाथाळ फेलावे
 ॥ २०३ ॥ जरी पूजावे पंचायतन । ऐसे बोलिले आचार्य प्राचीन । तरी
 त्याचेंहि रहस्य पूर्ण । करा श्रवण निज चित्तीं ॥ २०४ ॥ पांच ईश्वर
 मात्सेन । पूजो नये पंचायतन । हें मी केलें निरूपण । प्रियलीलामहोत्सवीं

॥ २०५ ॥ किंवा एका देवांत समर्थ्य नाही। म्हणोनि पूजो नये पांच
 कहीं। माझा पति समर्थ नाही। म्हणोनी पर नर पूजा काय पतिव्रता
 ॥ २०६ ॥ एकचि देव पूजितां चित्ती। एक श्लोभेल मजवरुती। या
 भयेहि शिव रसापति। सांडुनी आनाप्रति समर्थे न पूजावे ॥ २०७ ॥
 उमा पुजावी मातृभावना। शिव पुजावा पितृभावना। कृष्ण पूजावा
 पतिभावना। भगिनीभावना राधादि गोपी ॥ २०८ ॥ मातृभावना
 पुजावी रुक्मिणी। अथवा गोपिकाहि मानाठ्या जननी। सूर्य गणपति
 देव मानोनी। सप्रेम भक्ति पूजावे ॥ २०९ ॥ गणपती पूजावा बंधु
 म्हणोन। सूर्यमंडळी तव माधवाचेंचि चिंतन। शिर्वी माधूर्य जयाकारण।
 तिही कृष्ण वात्सल्येकरून पुजावा ॥ २१० ॥ कृष्णाचि आहे गणपति।
 ऐसें बोलिले ब्रम्हवैवर्ती। तें वात्सल्येचि गजाननाप्रति। पूजावे
 भावे ॥ २११ ॥ उमेस मानावी भगिनी। अथवा मानावी जननी।
 कोठेंहि माधूर्य नसेल ज्यालागुनी। तेणें गुरु शूलपाणि पिता
 षक्रपाणि पूजावा ॥ २१२ ॥ किंवा गुरु कृष्ण पिता शिव। उभा
 रमाराधादि माता सर्व। येर पुजनी सामान्य भाव। श्रोतेचि
 ओळखती ॥ २१३ ॥ यःविण पंचमूर्तिपूजन। तरी ते होय राजस
 भजन। ऐसियाचा निषेध आपण। तुकाराम स्वये करिती ॥ २१४ ॥
 शिव शक्ति आणि सूर्य गणपति। एकचि क्षणति विष्णूमहि ॥१॥
 हिरा गार दोन्ही मानिती समान। राजस भजनें वाया जाती ॥२॥
 अन्य देवतासी देव क्षणवून। तामस जीवन तमोयोग्या ॥ ३ ॥
 बाया जायासाठीं केलासे हव्यास। अन्य देवतांस देवपण ॥४॥
 आपुलिया मुखें मांगससे धणी। नव्हे माझी वाणी पदरीची ॥५॥
 धन्य ते वैष्णव भजती केशव। सात्विक हे जीव मोक्षयोग्य ॥६॥
 तुका म्हणे मोक्ष नाही कोणापार्शी। एका गोविंदासी शरण व्हारे ॥७॥
 (अभाग ४३००)

एवं इष्टनिष्ठा सांगोन। चावट पंचायतनोपासना खंडोन। हरिहर
 मानावे समान। हें तुकारामचि मांगती पुनः ॥ २१५ ॥
 हरिहरा भेद। नाहीं करो नये वाद ॥ १ ॥ एक एकाचे हृदयीं।
 गोडी साखरेच्या ठायीं ॥ २ ॥ भेदकासी नाड। एक वेलांदिचि आड

॥ ३ ॥ उजवे वाम भाग । तुका ह्मणे एक अंग ॥ ४ ॥

(अभाग ३०४४)

ह्मणोनी न पडता पंचायतनाचे भरी । आवडी पुजावे शंकर हरी । हे
आह्मांस इष्ट परो । संप्रदायेंचि ॥ २१६ ॥ एको देवो केशवो वा
शिवो वेति । ऐसी बोलताहे स्मृति । म्हणोनी शिव आणि श्रीपति ।
भजावे प्रेमे ॥ २१७ ॥ (चूर्णिका) याचे विशेष निरूपण । पुढें येईल
संपूर्ण । आतां मी आपुलें इष्ट करितो स्मरण । कीं शिवकृष्ण दोन्ही तात
आपण म्हणोनी सर्व भावे नमन तदीय पर्दी ॥ २१८ ॥ श्रीज्ञानेश्वर
माय माऊली । वंदोनी तियेची पाऊली । कविताकमळमाळा अर्पिली ।
सप्रेम चरणीं ॥ २१९ ॥

हरि ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते
संप्रदायसुरतरौ पूर्वं विहारं धर्मसाम्येऽपि भागवतधर्मवैशेष्यनिरूपणं नाम
चतुर्दशम् कुसुमम्

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ ॥

अध्याय १५ वा.

जय जय सद्गुरु तूं चिंतामणी । तूं सकळ विघ्ना दूर करोनी ।
स्फूर्ति देई मज लागोनी । पुढें वाणी वदवावया ॥ १ ॥ येणें स्तवनें
साचारु । स्फूर्तिरूप जाहले श्रीगुरु । तरी पुढील ग्रंथविस्तारु । श्रोते
निर्धारु ऐकोत ॥ २ ॥ मागील ऐकोनी निरूपण । सच्छिष्य सद्भावें करी
प्रभ्र । म्हणे वर्म सांगितले आपण । सकळ भागवतधर्माचे ॥ ३ ॥
आतां शुद्धाशुद्ध धर्माधर्म । निर्णायक तर्क कीं आगम । याचेंहि सांगावे
वर्म । कृपा करोनी स्वामिया ॥ ४ ॥ आणि नवल कलियुगाची गति ।
तेथ न चाले धर्मस्थीति । एक पाद धर्माची गति । तरी केवि श्रीपति
मग पावे ॥ ५ ॥ तें श्रीगुरु वदती आपण । सावधान करी श्रवण । येथ
शुद्धाशुद्धतेचें कारण । शास्त्र प्रमाण निश्चयें ॥ ६ ॥ शास्त्राविण कांहीं ।
शुद्धाशुद्धता बोलिली नाहीं । गुणांची सूक्ष्म गति लवलाही । शेषशाई

जाणतू ॥ ७ ॥ नाही तरी सूतिका स्पर्शता । अवघे वस्त्र कां क्षालता ।
यास्तव शुद्धाशुद्धविवेक तत्वता । शास्त्रेचि कळे ॥ ८ ॥ कलि यद्यपि
तामस । परी हरिभक्तासी सात्विक सुरस । जैसे मारक हाय सर्पविष ।
परी सुधारस संनिपातादौ ॥ ९ ॥ एका एकाचे उपमर्दन । करोनी चाले
गुणसंक्रमण । यालागीं शुद्धाशुद्धविवेक पूर्ण । अतिकठीण तर्कयुक्ता
॥ १० ॥ धातूपात्रास अशुद्ध स्पर्शता । ते अग्नीनें शुद्ध होय तत्वता ।
मृत्पात्रास स्पर्श होता । तरी ते सर्वथा त्याज्य होय ॥ ११ ॥ शक्ति
असलिया शरीरासी । कर्म न करितां दोष त्यासी । रोगें व्यापिता निज
देहाली । कर्म कर्त्यासी महादोषू ॥ १२ ॥ द्विविध आहे गुणसंक्रमण ।
मनोज दैवज भेदेंकरून । इंद्रियनिग्रह कामादिप्रवर्तन । हें मनोज गुण-
संक्रमण जाणिजे ॥ १३ ॥ सुटोनी देवतांची स्थीति । पिशाचादि सभों-
वती नांदती । मग देहीं शिरोनी विघडविती । निज बुद्धीते ॥ १४ ॥
हे दैवज गुणसंक्रमण । त्याते निज कर्म कारण । कर्माचे जीवास नाही
ज्ञान । ह्यणोनि शास्त्रेचि प्रमाण शुद्धाशुद्धाविषयीं ॥ १५ ॥ मनोजन्य
गुणसंक्रमण । तें किंचित् कळो शके तर्ककरून । परी तेथेंहि घोटान्त्रं
अंतःकरण । जे धर्म कवणे निवडावा ॥ १६ ॥ अहिंसा एक साधू
जातां । तरी सत्य न साधे तत्वता । वीतहृदय राजा आश्रमा येता ।
भृगु तद्रक्षणार्थ बोलले खोटे ॥ १७ ॥ आतां सत्यचि साधावे संपूर्ण ।
तरी अहिंसा सुटो पाहे करौन । “ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ”
ह्यणोन । किरातवचन स्पष्ट असे ॥ १८ ॥ दयेनेंचि राव भरत । हरिणी
गर्भा गेला त्वरित । एवं मनोधर्माची विचित्र गत । न कळे निश्चित
कवणाते ॥ १९ ॥ एकास एक धर्म वाटे । दुजा तो निषेधी नेटे ।
कठीण जीवन कलह प्रगटे । याचिमार्जी ॥ २० ॥ ह्यणोनी धर्माधर्म
दोन्ही । सिद्ध मानाव शास्त्रावरुनी । महाभारतीं भीष्मानीं । सांगितलें
ऐसें ॥ २१ ॥ योगवासिष्ठीं ऐसे वचन । कीं श्रुतीहूनि युक्ति लवान् ।
यालागीं संशय दारुण । धर्माविषयीं ॥ २२ ॥ तथापि युक्तीच्या ठायीं ।
धर्मांमार्जी आश्रयो नाहीं । वासिष्ठवचन लवलाही । ज्ञानपर असे ॥ २३ ॥
वाक्य समन्वयादि रीति । कां शक्तिलक्षणादि वृत्ति । इत्यादि वचना
अनुकूल युक्ति । वासिष्ठोक्ति बोलिल्या ॥ २४ ॥ परी धर्माधर्माच्या

ठायीं । शास्त्रावांचोनि गतिचि नाही । यालागीं सर्वाठायीं । शास्त्राधि
सेविजे ॥ २५ ॥ परी तेहि शास्त्र युगानुरूप । ऐसे बोलिले सपदप ।
तथापि हा संशयारोप । भागवतधर्मा कदा नसे ॥ २६ ॥ कळीत
एकपाद धर्मस्थीति । ती जाणावी स्मार्तादि धर्मरीति । भागवत-
धर्माची गति । तैसी नाही ॥ २७ ॥ जर्गी नियम हाचि यथार्थ । न्यून
तेचि दुर्भिल होत । पूर्ण ते सुलभ भिलत । सकळालागी ॥ २८ ॥
जेवि जल सुलभ सर्वाप्रति । परी गर्दभीमूत्र संग्रहावे लागे वैद्याप्रति ।
तैसा परमात्मा सुलभ सर्वाप्रति । दुर्लभ आणिक धर्मकळें ॥ २९ ॥
तंव वादी ह्मणे हे कैसे । शास्त्र वदे ईशाराधन काठिण असे । सिद्धान्ती
ह्मणे तेहि आपैसे । योग्याचि आहे ॥ ३० ॥ नवल वासनेची रीति ।
सुलभ कठीण वाटे तियेप्रति । जननी कृपा सुलभ क्षिति । ते नावडे
पुत्राप्रति सर्वथा ॥ ३१ ॥ साधावया गणिकादया । नाना करी धनो-
पाया । वासना सहज सांडोनिया । सायास इच्छी ॥ ३२ ॥
याचिलार्गी भागवतधर्माहून । नाना धर्म निघाले गहन । कीं भागवत-
धर्मा निष्काम । धनश्याम सेवा बोलिली ॥ ३३ ॥ तंव वादी ह्मणे ऐसे
कां केले । हे पाहिजे होते भागवतधर्माच बोलिले । कीं ईश्वरें काम
पुरविजे सकळें । शनैःशनैः ॥ ३४ ॥ तदा ह्मणे सिद्धान्ती । हें काय
पुससी अस्हाप्रति । जाऊनी पुसे शास्त्राप्रति । भागवतधर्मा प्रमाण जे
॥ ३५ ॥ शास्त्रें ऐसे कां नाही बोलिले । हें ईश्वरास पाहिज
विचारिले । आर्हो हें बोलिले हें न बोलिले । एवढेचि सांगूं
॥ ३६ ॥ जैसा आपुल्या भेटीवांचोन इतर । ईश्वर फळ
दे कर्मानुसार । तो कर्मप्रवाह अनादि समग्र । गति सर्वेश्वर जाणे त्याची
॥ ३७ ॥ ह्मणोनी कर्म न करोनी निर्माण । केवळ उपदेशिले लक्षण ।
भागवतधर्मा आपण । स्वतंत्र भक्ता भेटावया ॥ ३८ ॥ तंव वादी ह्मणे
भागवतधर्म । ह्मणजे काय मोक्षधर्म । तरी ते पूर्वी असोनी आज परम ।
क्षणाचि झाले ॥ ३९ ॥ तें सिद्धान्ती ह्मणे एक गोष्टी । भागवतधर्म
मोक्ष मिलेल शेवटीं । परी स्मार्त मोक्षधर्माहोनि परिपाठी । अन्य
तयाची ॥ ४० ॥ नर्मदास्ताने गंगास्तानें । एकचि स्वर्ग जरी पावणें ।
तरी काय वेगळे न ह्मणणे । नर्मदेहून गंगास ॥ ४१ ॥ मोक्षधर्माचिया

ठायीं। विशेष यतीविण अधिकार नाहीं। अधिकार यति न्हावयाहि। बहुशः
 ब्रह्मणःचाचि असे ॥ ४२ ॥ पतितासी कहीं। मोक्ष साधनाचा अधिकार नाहीं।
 आतां भागवतधर्म पाही। कैसा असे ॥ ४३ ॥ यज्ञपत्न्या सोडोनी पति।
 भगवद्भुजनें पावल्या सद्रति। तैसीच गोपिकांची रीति। सर्वाप्रति ठाऊक
 ॥ ४४ ॥ तें वादी ह्मणे नवल वाटे। वेदवाह्य धर्म असतां नेटे। कैसा
 अर्याहि मानिला हटे। आणि बौद्धादि कां निपेधिले ॥ ४५ ॥
 सिद्धान्ती ह्मणे ऐक उत्तर। श्रुतिवाह्य नाहीं भागवतविचार। गोपाल-
 तापनीयादि समग्र। श्रुति निर्धार सांगती ॥ ४६ ॥ श्रुति ह्मणजे काय
 भगवत्प्रणीत। तें काय होतौ विशेष ग्रंथ। भागवतटीका भगवत्प्रणीत।
 यालागीं तीहि श्रुति होय ॥ ४७ ॥ श्रुतींत जो संक्षेपें बोलिला। तोचि
 भागवतीं विस्तारिला। यालागीं नाहीं वेगळा झाला। भागवत धर्मू
 ॥ ४८ ॥ जरी वामतंत्र ईश्वरप्रणीत। तरी ईश्वरापरीस स्वभोगसौलभ्य
 त्यांत। यालागीं त्यागिले समस्त। वेदवाह्य समजोनी ॥ ४९ ॥
 ज्याची कल्पना मनुष्यासहि येत। तें ईश्वरें सांगतां अनुवादचि होत।
 वामतंत्रांतिल भोग सर्व ज्ञात। नाहीं अज्ञात विधि कोणी ॥ ५० ॥
 थोडासा विधि असला अज्ञात। तरी तेवढ्याचें फळहि मिळत। एवं
 वेदवाह्य ईश्वरप्रणीत। कारण वोधिले त्यागावया ॥ ५१ ॥ बौद्धादि
 धर्म निश्चिती। ते तंव वस्तूंत विरोध करिती। आत्म्यासचि शून्य
 ह्मणती। यालागीं से अनुभवेचि त्यक्त ॥ ५२ ॥ आत्मा शून्य कळावया
 पाही। हेतु तंत्र सर्वथा कोणीच नाहीं। हें मी बोलिले नानाठायीं।
 नाना ग्रंथी ॥ ५३ ॥ आतां आगमेंचि मानावी शून्यता। तरी अपराध
 कोण वेद मानिता। वेद अनुभवायोभ्य तत्वतां। ह्मणोनी शून्यपंथा
 त्यागिले वैदिकें ॥ ५४ ॥ वस्तुनिरूपणापुढें जाण। वेदोक्त कर्महि
 मानिले गौण। यालागीं संन्यासाश्रमाकारण। अधिकार नाहीं कर्मकांडीं
 ॥ ५५ ॥ अधिकारभेदें बौद्धादि तंत्र। प्रमाणहि मानिती मुनीश्वर।
 परी भागवतधर्म स्वतंत्र। तैसा नोहे ॥ ५६ ॥ भागवत धर्माच्या ठायीं।
 स्वभोगवाहुल्य बोलिले नाहीं। प्रत्युत निष्काम शेषशाई। भजन
 लवलाही बोलिले ॥ ५७ ॥ वेदीं विकल्पें बोलिली हिंसा। तेहि भागवत
 धर्मीं नाहीं मीमांसा। वैदिककर्तारणें ईशा। विरोधहि नाहीं ॥ ५८ ॥

आतां सर्ववर्णाधिकार पाहुनी । निषेधावा जरी कोणी । तरी दुराचार सांगितल्या वांचुनी । व्यर्थ मुनि निषेधितांना ॥ ५९ ॥ महात्म्ये स्वयंचि द्यावंत । परी वचनबद्ध ह्योनी शूद्रा वेदीं न घेत । तेंचि वचन मिळता सर्वाधिकाराप्रत । तरी व्यर्थ कासया निषेधितां ॥ ६० ॥ आणि भगवंत भजन सोडान । द्यावे ह्योनां इतराकारण । तरी ईश्वर-भक्तिपरीस सेवारागसंपन्न । होवूं हे दारुण भय मना ॥ ६१ ॥ एवं दुराचार नाहीं । तरी निषेधितां कायी । आतां दुर्विचार तोहि । भागवत धर्मीं मिळेना ॥ ६२ ॥ ईश्वराची उभयकारणता । आणि मुक्तीत जीवेशैक्यता । भागवत धर्मीं विचार तत्वता । अनिश्चि ॥ ६३ ॥ इतर वर्णाच्या अधिकारासाठीं । वामतंत्रहि माहात्मे साहती पोटीं । तेथ भागवत धर्म त्यागितां शेवटीं । हे तंव गोष्टी मनींही नये ॥ ६४ ॥ एवं आचारें विचारें करून । दूषवया नाहींचि कारण । किंचिद्वेदवाह्य वाटता जाण । दूषिलेहि आहे ॥ ६५ ॥ पांचरात्रीचा विचार । जीवोत्पत्त्यादि दूषी ब्रह्मसूत्र । परी भगवदभिगमनादि आचार । श्रीआचार्य शंकर न दूषितां ॥ ६६ ॥ तंव वादी ह्योने वासिष्ठलैंगपुराणीं । वेदमार्गास त्यागोनीं । पांचरात्रीं शिरला शांडिल्यमुनि । तो अधोगति गेला ही वाणी असे ॥ ६७ ॥ सिद्धान्ती ह्योने तेथ कथा । शांडिल्य नित्य पापें करीत होता । त्याचेंचि फळ तत्वता । यमलोक झाला त्यासे ॥ ६८ ॥ परस्त्री गमनादि अनंत । शांडिल्य होता पापें करीत । यास्तव नरक भोगोनी विष्णुलोकाप्रत । भागवत धर्माचि गेला तो ॥ ६९ ॥ आश्वलायन वाजसनेयी उच्चार करितां । तरी अनर्थ प्राप्ति त्याहि तत्वतां । बळेंचि वेद मार्ग त्यागोनी सर्वथा । पापरत द्विज झाला तो ॥ ७० ॥ यद्यपि नामें पाप जाय गहन । तरी पाप करणें हा नामापराधहि जाण । सत्ययुगीं हे अधिक प्रमाण । यास्तव दारुण फळ पावला शांडिल्य ॥ ७१ ॥ आणि पाप करोनी पुजिला श्रीपति । ऐसी भावना त्याचें चित्तां । कीं मज पापेंहि होईल मुक्ति । ह्योनी श्रुति त्यागिली ॥ ७२ ॥ भोगासाठीं धर्मत्याग । तो न साहे रमारंग । ईश्वरासाठीं धर्मत्याग । तरी त्याचा पांग सकळ फेडी ॥ ७३ ॥ सुलभ जे ह्योनी भक्ति । त्याचा अर्थ नाहीं विषयसक्ति । ईश्वर भिळे शिवगति । आणि विघ्न न येती

हणोनी सुलभ ॥ ७४ ॥ पुनः वासिष्ठलैंगीच आहे वचन । कीं कुमार्ग
पूजेनेंही नारायण । संतुष्ट होऊन त्याकारण । शेवटीं दिवली श्रौतगति
॥ ७५ ॥ वासिष्ठलैंग उपपुराण । तें महापुराणानुकूल प्रमाण । पांचरात्र
प्रशंसा पूर्ण । भारती आणि पुराणी ॥ ७६ ॥ आतां आर्हती जा बोलिलो भागवत
धर्म । तो तंव भागवत पुराणानुसार परम । तेथ पांचरात्रागम । कार्यो
पुरता ॥ ७७ ॥ केवळ पांचरात्रोक्त नाही हणोनी । संशय न घ्यावा
व्यर्थ मनीं । याचा विशेष प्रकार तुजलागुनी । पुढेंही सांगू ॥ ७८ ॥
कलिमार्जी वर्णसंकर । भागवत धर्मे होईल साचार । ऐशा अभिप्राये
बोलिलांसी निर्धार । तेहि अयोग्य ॥ ७९ ॥ कल्की अवतार झालियावरी ।
विष्णुभक्तीचि वाढली कुसरी । हे कल्की पुराणी सुंदरी । शशिध्वजोक्ति
॥ ८० ॥ कल्की वर्णाश्रमधर्मस्थापक । परी भक्तीत चातुर्वर्णाधिकार
तेव्हांही सुरेख । ऐसें कल्की पुराणीच श्लोक । तोहि प्रमाण ऐके ॥ ८१ ॥

भक्तस्यापि हरौ द्वैतं सेव्यसेवकवत्तदा ।

नान्यद्विना तमित्येव क्व च किंचन विद्यते ॥ ३९ ॥

भक्तः स्मरति तं विष्णुं तन्नामानि च गायति ।

तत्कर्माणि करोत्येव तदानंदसुखोदयः ॥ ४० ॥

नृत्यत्युद्धतवद्रीति हसति प्रैति तन्मनाः ॥

बिलंठयात्मविस्मृत्या न वेत्ति कियदन्तरम् ॥ ४१ ॥

एवंविधा भगवतो भक्तिरव्यभिचारिणी ।

पुनाति सहसा लोकान्सदेवासुरमानुषान् ॥ ४२ ॥

भक्तिः सा प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मसम्भत्प्रकाशिता ।

शिवविष्णुब्रह्मरूपा वेदाद्यानां वरापिवा ॥ ४३ ॥

मुळीं पदें ऐसी असती । कीं देव असुर मानुषें भक्तीनें तरती ।
सर्व वेदांत वरिष्ठ भक्ति । सेव्यसेवकस्वरूपिणी ॥ ८२ ॥ एवं कालियुगाचें
अंती । सत्ययुगस्थापक कल्कीची स्थीति । तेव्हां निशान गाजवी
भक्ति । यालागीं धर्मी भागवतीं भय नाहीं ॥ ८३ ॥ कल्कीची विचित्र
थोरी । भागवतीं वर्णिनी नानापरी । केवळ नामस्मरणेंचि मित्रे
हरी । अल्पकाळ आचरिता ॥ ८४ ॥ कलि न बाधी भगवद्भक्ता ।
कृतादींचे लोक तत्वता । कळींत जन्म इच्छिती सर्वथा । यालागीं धर्मा

भागवता क्षीणता नाहीं ॥ ८९ ॥ हे मागाही बोलिलो तुजप्रति । पुढेहि सांगेन नाना रीति । जन नानाविध असती । यालागीं धर्मस्थीति नाना ॥ ८६ ॥ अतिरेक न व्हावा ह्मणोन । प्रायश्चित्त झाले नामस्मरणभिन्न । ऐसे स्मृतींत निरूपण । ऐकिले बहुती ॥ ८७ ॥ आतां नामस्मरणेंचि मत्त होता । तरी तया हरीचि रक्षिता शिक्षिता । यालागी धर्मा भागवता । सांडूचि नये ॥ ८८ ॥ परी नामस्मरणासहि न मानुनी । बहु अधर्मी वर्तती जनी । त्यांचीच निंदा सकल वचनीं । कलीस धरोनी केली असे ॥ ८९ ॥ सत्ययुगीं धार्मिक । कलियुगीं अधार्मिक । हे दोन्ही भागवत भिन्न लोक । भगवदुपासक तंव निर्भय सदा ॥ ९० ॥ यालागीं सांडोनी सर्व आयास । भागवत धर्माचि करावा प्रवेश । वैदिक धर्महि तयास । विरुद्ध नाहीं ॥ ९१ ॥ सत्वशुद्धि होवोनि मिळेल भगवंत । तोचि आचार सांगे धर्म भागवत । केवळ तामस राजसहि कर्म असतां ईश्वरार्थे । तरी सत्वचि उपजवी ॥ ९२ ॥ (चूर्णिका) परी येथ तामस न घेयावे मांसभक्षण । कीं राजस न घेयावे परस्त्री गमन । स्वभोगभाग परित्यागोन । केवळ ईश्वरार्थे तरी तामस राजस पूर्ण सात्विक होय ॥ ९३ ॥ परी ठाऊक नसतां शास्त्रस्थिति । व्याध घंटाकर्णा ऐसी भक्ति । घडतांहि होय भगवत्प्राप्ति । विचित्र स्थिति ईश्वराची ॥ ९४ ॥ परी शास्त्र कळलिया जाण । तरी बळेंचि तामस राजस कर्म करून । संपत्कालीं सात्विक अव्हेरून । नारायण भजूं नये ॥ ९५ ॥ भजतांहि जरी मिळे सद्गति । तरी काळ लागे तयाप्रति । शांडिल्यासी जाहली दुर्गति । ते सात्विक त्यागाचेंचि फळ ॥ ९६ ॥ आपत्कालीं ईश्वरार्थी । भलते करूनी भक्त तरती । परी संपत्कालीं सात्विकोपास्ति । भगवदर्थी सदा क्रीजे ॥ ९७ ॥ तंव वादी म्हणे हे नाहीं । संपत्कालीं राजम करोनिहि । गोपिका तरल्या लवलाही । पति सोडोनी भगवत्कामें ॥ ९८ ॥ पिता सांडोनी तरला प्रव्हाद । ह्मणोनी संपत्कालींहि विपरीत होय शुद्ध । सिद्धान्ती ह्मणे चित्त करोनी शुद्ध । उत्तर एके ययाचें ॥ ९९ ॥ जीवोपासना वेदीं विषिद्ध असतां । ईश्वरोत्कर्ष भावनें भजावा पिता । तो संबंध प्रत्यक्ष ईश्वरांचि होता । तरी पिता त्यागिता राजस नोहे ॥ १०० ॥ एवं पतिचेहि ठायीं उत्कर्षभाव ।

तो भगवंतचि पति शालिया स्वयमेव । राजस नाही स्वभाव । सात्त्विकचि तो ॥ १०१ ॥ आणि भगवत्साक्षात्कार प्रत्यक्ष असतां । तेथ कास-याचि काळविचार्यता । मायूर्य भक्ति करावी तत्वता । येथ नारदसूत्रहि प्रमाण असे ॥ १०२ ॥ शास्त्र असतां राजस नाही । आणि सात्त्विक कर्म जें बोलिलें कांहीं । तें उपासनेंतचि लवलाही । गोपिकांची तंव भक्ति होती ॥ १०३ ॥ भगवंतीं काम ठेविता । तरी स्वदेह विसर पडे तत्वतां । तैसा मांसभक्षणादि विधि करिता । न पडे कीरूं ॥ १०४ ॥ छणोनी तें तामस । शास्त्र कळतां वर्जावे निःशेष । तैसे भगवत्द्वेषादि राजस । विरोधभक्तीस वर्जावे ॥ १०५ ॥ जो भगवंताविण आनाहार्ती । न मरेल तेणें विरोध धरावा भगवंती । द्वेष सर्वथा नोहे भक्ति । तथा होये मुक्ति हा भगवत्स्वभावो ॥ १०६ ॥ द्वेषानें जे होय उपास्ति । त्याचा परिणाम न होये ज्ञानोत्तर भक्ति । यालागीं ईश्वरीं परानुरक्ति । हें बोलिली भक्ति भागवत धर्मी ॥ १०७ ॥ विशेष सात्त्विकसेवन । विधि गौणी भक्तींत जाण । परा भक्तींत प्रीतिसंपन्न । प्रेमानुसार भक्त जाणे ॥ १०८ ॥ एवं भागवत धर्म प्रकार । तुज कळो दे समग्र । वाचे गायी आळंदीश्वर । भय विचार सोडोनी ॥ १०९ ॥ श्रीज्ञानेश्वर माय माऊली । तियेची वंदोनी पाऊली । कविताकमळमाळ वाहिली । सप्रेम चरणीं ॥ ११० ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्र-
दाय सुरतरौ पूर्वविहारे भागवतधर्मप्रकारकथनं नामं पंचदशमं कुसुमम्

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ. ॥

अध्याय १६ वा.

जय जय सद्गुरु सर्वेश्वरा । सच्चिदानंदा करुणाकरा । भक्तवत्सला दीनोद्धारा । आळंदीपते ॥ १ ॥ अंबे तुझिये कृपादृष्टि । भगवद्रूपचि भासे सृष्टि । अद्वैतांच भजन उठी । श्रीगुरुचरणाचे ॥ २ ॥ सद्गुरुच-रणाचिये महिमे । जे बोलिजे एकप्रेमें । तें सावधान हृदयीं गमे । तैसे कीजे श्रोतेजनी ॥ ३ ॥ मागा बोलिले निरूपण । भागवत धर्म प्रकार-

गहन । तें ऐकोनी शिष्य करी प्रभ । कर जोडून श्रीगुरुतें ॥ ४ ॥
 ह्यणे स्वाभीचें वचनामृत । पीतां जीव नव्हे तृप्त । यालागीं वारंवार
 चित्त । याचित उत्तरभातुके ॥ ५ ॥ एक संशय माझे मनीं ।
 निष्कामा आश्रय चक्रपाणि । तरी सकामां देव कोणी । ईश्वरावांचोनि
 भजावा ॥ ६ ॥ दुसरी शंका कैसें भजन । कैसें धर्माचें लक्षण । कासया
 धरावेत बाह्य चिन्ह । अंतश्चिन्हावांचोनि ॥ ७ ॥ अंतश्चिन्ह आंगीं
 असतां । बाह्यचिन्ह होती वृथा । आणि अंतश्चिन्हें आंगीं नसतां । तरी
 वृथा बाह्यचिन्हें ॥ ८ ॥ ऐसा ऐकोनी शिष्यप्रभ । सद्गुरु वदती सुंदर
 वचन । ह्यणती सावध करी श्रवण । सर्वांगा कान करोनी ॥ ९ ॥
 जरी निष्काम भक्तिविण । सर्वथा नोहे भागवतपण । तथापि सकामा
 कारण । एक नारायणचि आश्रयो ॥ १० ॥ इतर देवतांची भक्ति ।
 जे नाना नर करिती । त्यापरीस सकामूहि भक्ति । श्रीहरीची अतिश्रेष्ठ
 ॥ ११ ॥ मुष्टिभन्ग्या पोह्यासार्ठी । ज्यानिं कनकराज्यपटीं । द्विज बैस-
 विला तो सांडुनी जगजेठी । पसरीजे ओटी कवणापुढें ॥ १२ ॥
 शत्रूचा बंधूहि येतां शरण । तात्काळ केलें लंकादान । तो सांडुनी
 करुणाघन । पाहावा कोण आणिक ॥ १३ ॥ एवं भजतां मेघःश्याम ।
 इहलोकीचे पुरविले काम । आतां परलोकहि ध्रुव मागता परम । पुरुषो-
 त्तमं दिधला ॥ १४ ॥ ह्यणोनी सकाम जरी जाहला । तरी माधवाचि
 पाहिजे मजला । लेंकुराचो आळ पुरवावयाला । मायचि समर्थ ॥ १५ ॥
 परी निष्काम भक्तीची रीति । काळेविण भगवत्प्राप्ति । तैसी नाहीं
 सकामभक्ति । एथ काळ निश्चिती लागतु ॥ १६ ॥ जेव्हां जडली
 निष्काम प्रीति । तेव्हांचि ज्ञान वैराग्य भक्ति । चित्तामार्जी आविर्भवति ।
 सात्वतश्रुति हेंचि वदे ॥ १७ ॥

शृण्वन्सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदसंगः ॥३९॥

एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उन्नैः ।

हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकवाहाः ॥४०॥

इत्युच्यतांभिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।

भवन्ति वै भागवतस्य राजस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥४१॥

(भागवत स्कं० ११ अ० २)

काज एकती हरीचे गुण । श्रीहरीरूपी जडले नयन । हरिवांचुनि एकहि क्षण । मन चितन करुं नेणें ॥ १८ ॥ घ्राण निर्माल्यवास पाहे । वाणी सदा मुकुंद बाहे । हात सेवेमार्जी स्वये । मंदिरगमना पाप उत्सुक ॥ १९ ॥ एवं भगवंताविण । जया वेगळा नसे एकहि क्षण । तथा भक्ति वैराग्य आणि ज्ञान । सहज जाण उचंबळती ॥ २० ॥ सकाम भक्तांची रीति । धर्म साहाकारी पाहिजे त्याप्रति । धर्मावांचुनि सकाम भक्ति । फल्पांतीहि फळेना ॥ २१ ॥ भक्तांचें संकष्ट भगवंत । अंगे सोशी जरी समस्त । तरी हे निष्काम भक्ताविषयींच विख्यात । सकाम भक्तासी पाहिजे धर्मू ॥ २२ ॥ परी धर्माची ऐसी सोय । प्राणापर्यंत वाट पाहे । आणि ईश्वर संकटीं रक्षितु आहे । निज दासाते ॥ २३ ॥ शिबी धर्म परिक्षिला । तो मांस देतां कंठीं प्राण आला । शेखी धर्मफळ त्याला । धैर्येचि मिळाले ॥ २४ ॥ दामाजीसाठीं मधुसूदन । महार होवोनि पूजिला यवन । परी येथहि सकाम भक्ति पूर्ण । नव्हती विप्राची ॥ २५ ॥ त्यानें नाहीं याचिले गोविंदा । परी चिंता पडली परमानंदा । यालागीं केला धंदा । आपणचिं नफराचा ॥ २६ ॥ द्रौपदी मागे वारंवार । तिची आशा पुरविली समग्र । परी शाकपत्राविण ऋषीश्वर । नाहीं जेवविले यदुनाथें ॥ २७ ॥ तथापि संकटीं रक्षिता । द्रौपदीची भक्ति वाढती तत्वता । सोन्याची नगरी सुदामयास मिळता । प्रेम वाढता त्याचाही ॥ २८ ॥ अर्ध सकामासी देतां भगवंत । त्याचें निर्मळ होय चित्त । जैसा ध्रुवपश्चाताप भागवतांत । कीं मी काय व्यर्थ मागितला संसार देवा ॥ २९ ॥ ह्मणोनी धर्मसहायेंकरून । अर्ध सकामाची इच्छा होय पूर्ण । आणि निष्कामासी संकट येतां जाण । स्वयें भगवान अंगे सोशी ॥ ३० ॥ असो सकामहि जरी भगवद्भक्त । तरी त्याचे ऐसे असावे चित्त । कीं फळ मागोनहि न देतां भगवंत । तेथ कारण दैव आपुले ॥ ३१ ॥ परी फळ नाहीं मिळाले ह्मणोनी । सोडू नये कैवल्यदानी । आतां पूर्ण सकाम तंत्र फळ न मिळतां क्षणीं । देत सोडुनी उपास्या ॥ ३२ ॥ ह्मणोनी त्यासाठीं कुसरी । कर्म निर्मिली नानापरी । अर्ध

सकाम येवो निर्धारी । भागवत धर्मी प्रवेशवया ॥ ३३ ॥ तुत्रां पुसिला
दुसरा प्रश्न । कीं बाह्य चिन्हांचें कारण कवण । त्याचेंहि एक समाधान ।
सावध मन करोनी ॥ ३४ ॥ अविद्येची अगाध गति । बाह्यचिन्हें होय
अहंमति । अंतश्चिन्हा अभ्यास लागती । करावया ॥ ३५ ॥ देहाच्या
आंत आहे प्राण । तो आत्म्याच्या सन्निध असोन । लोक ह्मणती हा
माझा प्राण । परी मी प्राण ऐसें न ह्मणो ॥ ३६ ॥ त्याहोनी बाह्य रूप
नाम । तेथ लोकांस होय अहंभ्रम । मी शिवराम मी सिताराम । मी
मनुष्य मी ब्राह्मण कीं ॥ ३७ ॥ एवं जवळीचे वाटे भिन्न । आणि
दुरीचे होय अभिन्न । हा महिमा असे संपूर्ण । अविद्येचा ॥ ३८ ॥
मायेवरी शिर्षा देतां । तरी विनोद वाटे चित्ता । परी वायकोस वाईट
ह्मणता । क्रोध सर्वथा नावरे ॥ ३९ ॥ अति विचित्र माधवमाया ।
जे ब्रह्मादिका नये आया । लिंगेचि संस्कार उठती वाया । अलिंगीं ये
उपाया अभ्यासू ॥ ४० ॥ आपुला जन्म कही । आपण देखिलाचि नाहीं ।
तथापि बाह्य बाप आई । ह्मणता गोवी तेथेचि पडे ॥ ४१ ॥ इतर
स्त्रियेस माय ह्मणता । तरी अभ्यासू लागे चित्ता । बाह्य संस्कारोंचि
तत्त्वतां । उपजे अहंता मूढाप्रति ॥ ४२ ॥ यज्ञोपवीत घातल्याविणा ।
वेदाधिकार नये ब्राह्मणा । तात्पर्य न घेता बाह्यचिन्हा । अंतश्चिन्हा
विलंबू ॥ ४३ ॥ विवाह तरी बाह्य संस्कार । परी तेवढ्यानेंचि पति-
पत्निसंबंध थोर । कारण अभ्यासाचा स्वभाव दुस्तर । तो उपजती
अहंकार बाह्य चिन्हीं ॥ ४४ ॥ आणिक एक उपपत्ति । समार्थांत
अंतश्चिन्हा तीव्र होती । व्युत्थानीं ते मंद पडती । ही आहे अनुभूति
सकळाते ॥ ४५ ॥ ज्ञानियासी चिन्हाविण । कर्तव्य नाही हें प्रमाण ।
परी, अज्ञानियासी बाह्यचिन्हा । महारक्षण संस्कारा ॥ ४६ ॥ अहेव
पुसीळ कुंकुम । तरी काय तुटे पतीचा प्रेम । मग उगाचि गळसरीचा
संभ्रम । गळाभार कासया ॥ ४७ ॥ अंतश्चिन्हाची दुर्लभ गति । ते
वाढता अधिकारासहि खाती । जैशा समार्थांत जडता वृत्ति । तरी मी
ब्राह्मण कीं कोण हें न कळे ॥ ४८ ॥ परी समार्थाहूनि व्युत्थानीं येतां ।
यज्ञोपवीत कंठीं नसता । तरी मी शूद्र ऐसीच अहंता । उपजेल तया
॥ ४९ ॥ यद्यपि लिंग नाही परमहंसीं । तथापि ज्ञानदशा विहित

त्यासी । चिन्ह विचार अज्ञानियासी । हे अनुपदेशी बोलिले ॥ ५० ॥
 समर्पित आत्म्यैक्य वृत्ति । व्युत्थानीं येता देहाहंकृति । परी बाह्य
 चिन्ह असतां निश्चिती । व्युत्थानीं हरिदास्याहंकृति उपजे ॥ ५१ ॥ जे
 अभिमान वाहती आंगी । आम्ही हरीचे भूषावयालागीं । ऐसे वदले
 केवळ्य चौरंगीं । बैसोनी तात ॥ ५२ ॥ आणिकहि प्रयोजन । विवश
 असता दीक्षित आपण । रक्षितपै येती अंतश्चिन्ह । तें बाह्यचिन्ह येती कामा
 ॥ ५३ ॥ केवळ विभूतीच्या लेंपे । दुर्जनं तरली अमूपे । तुळसीसंनिध मरता
 साक्षेपें । वैकुण्ठदीपें तीं झालीं ॥ ५४ ॥ पिशाचादिका ओळखावया । बाह्य
 लिंगाचि सुलभ शिष्यराया । नाहीतरी प्रस्त काया । इच्छिती करावया
 प्रयत्न ॥ ५५ ॥ अंतःशुद्धि न कळे पिशाच्याप्रति । ते बाह्य चिन्हें पाहोनिचि
 परतती । अंतश्चिन्हें एकादियास साधती । बाह्यचिन्हें अभिमान सर्वाप्रति होय
 ॥ ५६ ॥ अंतश्चिन्हें निर्मळ वासना । बाह्य चिन्हें अदृष्ट उपजे जाणा ।
 अन्यथा यज्ञ सामुप्रविना । स्वर्ग कवणा कां न मिळे ॥ ५७ ॥ साचचि
 अंतश्चिन्हाविण । वृथा होती बाह्यचिन्ह । परी मृदु संवेगी असता अंत-
 श्चिन्ह । बाह्यचिन्हें तीत्र होती ॥ ५८ ॥ केवळ अंतश्चिन्हीं लागला ।
 तो साचचि उद्धरिला । केवळ बाह्यचिन्हीं पडला । तो बुडाला निःसं-
 शय ॥ ५९ ॥ परी केवळ अंतश्चिन्हनिमग्न । कोणी न सांपडे योगिया
 विण । आणि केवळ बाह्यचिन्हीं निमग्न । तो पातित पूर्ण आम्ही ह्याणे
 ॥ ६० ॥ परी साधक मध्यस्थ असती । तयांची ऐसी असे स्थीति ।
 कीं अंतश्चिन्हें मृदु असती । बाह्यचिन्हें होती तीत्र ते ॥ ६१ ॥ विष्णु-
 भक्ति आवडे पोटी । परी मी वैष्णव हे वाटे माळ घालिता कठी ।
 यालागीं जंव ब्रह्मरूप न भासे सृष्टि । तंव लिंगें गोमटीं न उच्छेदावी
 ॥ ६२ ॥ आणि कळलिया किंचिज्ज्ञान । नख केश राहती शारीरिक
 चिन्ह । केवळ द्वेषावे धार्मिक चिन्ह । हें कोण ज्ञान ह्याणावे ॥ ६३ ॥
 पुनः बाह्यचिन्हाविण । विकारांचे न घडे नियमन । दृष्टान्त करावा
 श्रवण । येचिविषयीं ॥ ६४ ॥ पहिलेचि कळते स्त्रियेच्या पोटी । कीं
 माझे शरीर पुरुषासाठीं । परी भलत्या पुरुषाच्या न लागावे पाठीं ।
 ह्याणेनी गोमटी बाह्योद्वाहव्यवस्था ॥ ६५ ॥ तैसी भक्ति उमटे मनीं । परी
 ती अपावी कवण्या स्थानीं । हे इष्टनिष्ठा दावायालागुनी । नियामक-

पर्णी बाह्य चिन्हें ॥ ६६ ॥ आणिक एक उपपत्ति मोठी । बाह्यचिन्हें
 मिळे उपादान तुष्टी । तें एक अशक्ति हारपोनी पोटी । सात्विक ईशश्रद्धा
 परिपाटी उपजो लागे ॥ ६७ ॥ तंव वादी ह्मणे भस्मोद्भूलनादि बाह्य-
 चिन्ह । गाढवा मनुष्या समसमान । सिद्धान्ती ह्मणे ऋतुकालस्त्री
 संगायंतश्चिन्ह । मनुष्याहून पशूंतर्क अधिक ॥ ६८ ॥ वादी ह्मणे बाह्य
 चिन्हाची । आशा बंधक होईल साच । सिद्धान्ती ह्मणे अंतश्चिन्हरूप
 निराशा चातकाची । काय संसाराची मोचक ॥ ६९ ॥ आर्क्षी नाहीं
 निंदित अंतश्चिन्ह । बाह्यचिन्हाचें दावितो भोजन । दोन्ही चिन्हीं सत्व-
 गुण । वाढवावा सज्जनी ॥ ७० ॥ दुसराहि गुह्य विचार । कीं बाह्यचिन्ह
 नसता निर्धार । तो चुकता तया पातित्यशास्त्र । झडकरी बहिष्कार
 घालिना ॥ ७१ ॥ बाह्यचिन्ह जयाचे आंगी । तो सामर्थ्य असोनी
 चुकता प्रसंगी । तरी पातित्यशास्त्र तया लागीं । प्रायश्चित्ती ह्मणतसे
 ॥ ७२ ॥ ह्मणवोनी मी न व्हावें पतित । न व्हावे संप्रदायबहिर्भूत ।
 ऐसी इच्छा वागवी चित्त । ते बाह्यचिन्ह बळेंचि ॥ ७३ ॥ यास्तव पूर्ण
 झालियावीण । निदू नयेत बाह्यचिन्ह । माळामुद्रादिकांच लेण । आमुच्याही
 संप्रदायी ॥ ७४ ॥ परी राधिकेची तुळसी सवती । ह्मणोनी कोणी
 तुळसीमाळ न घालिती । तैसी सांप्रदायी रीति । आमुच्या नाहीं
 ॥ ७५ ॥ सवती आदिक लीला समस्त । राधा परमेश्वर रागद्वेष रहित ।
 आपण द्वेष उगाचि भर्त्सित । सांगतो निश्चित करूं नये ॥ ७६ ॥
 याचेहि स्पष्टीकरण । पुढें होईल संपूर्ण । आतां कैसे भगवद्भजन ।
 तेहि श्रवण करावे ॥ ७७ ॥ अभिगमन उपादान । पूजा स्वाध्याय
 आणि ध्यान । ऐसे पंचविध भगवद्भजन । भागवतधर्मी बोलिले ॥ ७८ ॥
 प्रातःकाळीं उठोनी । भावे हरिमंदिरा जाऊनी । तुझा दास मी ओळखे
 ह्मणुनी । चक्रपाणि नमावा ॥ ७९ ॥ जो संबध असेल तो तयाचा ।
 उच्चार करोनी साचा । भगवन्नाम जपावे वाचा । अभिगमन या नांव
 ॥ ८० ॥ मग तया दास्यासार्ठी । पूजासाहित्य उठाउठी । आणणें या
 शास्त्रपरिपाटी । उपादान ह्मणती ॥ ८१ ॥ मग स्नान आदि यथोपचार ।
 पूजा तेचि ईज्या सुंदर । पुराणश्रवण का कीर्तनगजर । स्वाध्याय
 निर्धार हा एक ॥ ८२ ॥ शेवटीं सायंकाळापासुनी । एकाच चिंतावा

चक्राणि । तोचि करावा जागृतीं स्वप्नीं । या नांव योगू ॥ ८३ ॥ आतां जयांत माधूर्यसेवा । तेणें माधूर्यरंगींच योगू करावा । किंवा ब्राह्म-मुहूर्ती आश्रयावा । योगू तेणें ॥ ८४ ॥ जयासी करणें बालसेवा । तेणें योगू निशींच करावा । आणि ज्ञानाचाहि ठेवा । असावा योगीं ॥ ८५ ॥ देहत्रयविनाश करून । भगवंतीं संबंध करावा स्थापन । ऐशें अगस्तीचें वचन । ऋणोनी मन पाहिजे थाल्यागीं ॥ ८६ ॥ एवं हारि कीर्तनींहि पूर्वरंग । मूर्ति संबंध नसतां करावा अद्वैत चांग । मूर्ति संनिध अवघा रंग । भक्ति अचि कीजे ॥ ८७ ॥ एवं गौणी भक्ति माझे भजन । परा भक्त स्वतंत्र पूण । तथा ध्यानचि गान कीं गानचि ध्यान । वर्तन पूजन तथाचे ॥ ८८ ॥ तो पूजेताचि अनुरागे । कीं कीर्तनीं सदा रंगे । ध्यानाच्याचि पाठीं मागे । परी समाधि न भंगे तिही काळीं ॥ ८९ ॥ ह्यगोनि गौणी भक्ति जोंवरि । निष्कामें कीं अर्ध सकामे कुजरी । बाह्यचिन्हें धरोनी देहावरि । पंचविध भगवद्भजन कीजे ॥ ९० ॥ लालनीं नमनादिप्रधान अभिगमन । वात्सल्यांत अगोदकादि जाण । माधूर्यामार्जीं सम समान । दोन्ही हे होती ॥ ९१ ॥ स्वसंबंधे योगू कीजे । ज्ञान अद्वैत आश्रयिजे । हें सांगितलें आघवे सहजे । पुसिले जे त्वां ॥ ९२ ॥ येणेंचि रीति गुरु शिव भजन । परी शिव भजनीं भिन्न उपादान । जेवि भिन्न अवेश्री उमारमण । तुळसी आवडे गोविंदा ॥ ९३ ॥ आतां उपादान पाहिजे कवणे रीति । तथाची शुद्धाशुद्ध स्थिति । धर्म-शास्त्रीं यथारीति । पहावो आणि आक्षीहि वदूं ॥ ९४ ॥ इये अध्यायीं निरूपण । केले पंचविध भगवद्भजन । स्थापोनिया बाह्य चिन्ह । आश्रय दिधला सकामाहि ॥ ९५ ॥ आतां श्रीगुरुचरणकमळा । निरखोनिया हृदयडोळा । आनंद भोगू मोदळा । जीवन्मुक्तांचा ॥ ९६ ॥ वाचा नियमोनी सहुरुनामें । मन नियमोनी योगधर्में । अभि-गमनोपादान पूजाक्रमें । इंद्रियें नियमू ॥ ९७ ॥ प्राण नियमू संयमनें । उपासना येणें मानें । संबंधाचेनि अनुगुणें । लाहू भक्ति ॥ ९८ ॥ ज्ञानापूर्वीं गौणी भक्ति । तोचि ज्ञानानंतर परास्थीति । भेदभान अभेदवृत्ति । लालया निश्चिती भासतु ॥ ९९ ॥ एक पाणि सागर तरंग । भेदामार्जीं शोभला रंग । अभेद जव चांग । मुळिचाचि आहे

॥ १०० ॥ थालागीं मागणें दासपण । ते देवो आळंदीश कृपाघन ।
निज संप्रदाय संपूर्ण । चरणाश्रयान उद्धरो ॥ १०१ ॥ श्रीज्ञानेश्वर माय
माऊली । तियेची वंदेनी पाऊली । श्रवितकमळमाळ वाहिली । सप्रेम
शरणी ॥ १०२ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीभक्तसद्गुरुकृपाप्रभादे गद्यपद्यान्विते संप्रदाय
सुरतरौ पूर्व विहारे ससामभिक पंचविध भक्तचंद्रजनवर्णनंभ्राम षोडशं
कुसुमम्

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ ॥

अध्याय १७ वा.

जय जय सद्गुरु सच्चिदानंदा । जय जय सद्गुरु आनंदकंदा । जय
जय पूर्ण अभेदा । आळंदीपते ॥ १ ॥ स्फूर्ति देवोनि समर्था । पुढें
चालवावे ग्रंथा । येणें स्तवनें ठेविला माथा । अभय करु गुरुराजे ॥ २ ॥
आतां श्रोते सावधान । मागील निके अनुसंधान । राखोनी शिष्य करी
प्रश्न । कर जोडून श्रीगुरुते ॥ ३ ॥ ह्मणे जी स्वामी गांसावी । माझी
चिंतति परिसावी । भागवत धर्मी वरधी । शंका उपजली एक माते ॥ ४ ॥
तुझीं सांगितले निरूपण । कीं भक्ता रक्षी नारायण । केलिया एक नाम-
स्मरण । पापाचें दहन सर्वथा ॥ ५ ॥ परी शंका वाटे माझ्या पोटी ।
पुराणें शोधिता गोमटी । नरक लागला मोठ्यांच्या पाठी । क्षुल्लक तरले
कांहीं कर्म ॥ ६ ॥ आंगोठा गळाला धर्माचा । मांडव्य शूळीं दिघला
साचा । केवळ नरक पाहावयाचा । जनकहि झाला अधिकारी ॥ ७ ॥
ययाती स्वर्गातुनि पावला पतन । आणि गीध तरला तीर्थसंनिध मारतां
व्याधान । कोणी तुळसीमंदार सारवोन । वैकुण्ठपद पावले ॥ ८ ॥ एवं
नवल कथेचें गति । मोठ्या मोठ्यांची ऐसी स्थिति । ब्रह्महत्याबद्ध
पशुपति । नाना तीर्थी हिंडतु ॥ ९ ॥ विष्णु करताहि पाप । तया
लागला वृंदेचें शाप । आणि जय विजय झाले सपडप । भगवद्विगंधी
॥ १० ॥ येथ भागवतहि असता । ऐसी गति कां झाली तत्वता । नामें
भजामिळाची मुक्तता । आणि नामधारका अर्जुना कष्ट ॥ ११ ॥ ऐसा

ऐकोनिया प्रभ । श्रीगुरुनाथ संतुष्ट होऊन । द्वाणती चित्त सावधान ।
 टेऊनी श्रवण उत्तर करी ॥ १२ ॥ शिव ब्रह्महत्यामुक्त्यर्थ फिरला ।
 विष्णूस वृंदेचा शाप लागला । ही आघवीच तयांची लीला । लोक
 संग्रहाला बोलिली ॥ १३ ॥ आंगोठा गळाला धर्माचा । परी धर्म
 अंशू देवाचा । आणि आंगोठा गळताहि साचा । तेणे नाही कृष्णाचा
 सोडिला आश्रयो ॥ १४ ॥ अधिष्ठिराचा संपूर्ण । भारती धर्म आविष्का-
 रिला भागवतभिन्न । अश्वमेधादिकीं भगवद्यजन । भागवतधर्मी न
 बोलिले ॥ १५ ॥ आतां लोकसंग्रहार्थ अश्वमेध केला । तरी आंगोठा
 लोक संग्रहाची गळाला । ही आघवी तयांची लीला । परोपदेशार्थ
 ॥ १६ ॥ धर्मी वागावे कैसे । हे दाखविले आपैसे । जनकाचे नरक
 दर्शन असे । पद्मपुराणी ॥ १७ ॥ तरी तेथचि कथा जाण । स्वयें
 बोलिला सूर्यनंदन । कीं तूं न पाहतां नरक आपण । तरी पापी मुक्त
 होतील केवि ॥ १८ ॥ माहात्म्याचें झालिया दर्शन । पापी उद्धरती न
 लागतां क्षण । अभिप्राय कीं चरती गाय निवारणाचें निमित्त करून ।
 जन तारावया कारण जनक नेला नरक दावाया ॥ १९ ॥ गायीचेंहि
 माहात्म्य थोर । भागवतधर्मी निरूपिले सुंदर । तेंचि दाखविलें पवित्र ।
 जनकनरकदर्शने ॥ २० ॥ जनक ज्ञानी होता । द्वाणोनी नरक पहारें
 लीलाचि तत्वता । एवं नारदाच्या नारदाची कथा । बोलिजे सर्वथा परो-
 पदेशार्थ ॥ २१ ॥ आणिक आयिके उपपत्ति । संचित पापेंचि प्रायश्चित्ते
 जळती । जें प्रारब्धरूप असती । ते भोगावे लागती निश्चयें ॥ २२ ॥
 जाति आयुष्य आणि भोग । हा बोलिला कर्मविपाकयोग । प्रारब्ध
 होतां यमपुरीचे भोग । भोगणें आले बहुताते ॥ २३ ॥ आतां प्रारब्धहि
 असोन । देवास असतां अनन्य शरण । तरी कायव्यूह करोन । पाप
 भोगण स्वतः नव्हे ॥ २४ ॥ कायव्यूह करोनी पाप भोगिता । लीलाचि
 वाटे मुख्य चित्ता । शिवपुराणीं ऐसी वार्ता । कीं काशीस्थ मृता पाप-
 भोग कायव्यूहें ॥ २५ ॥ काशी माहात्म्यासम । नामादिकांचेंहि
 माहात्म्य परम । शास्त्र सांगे सप्रेम । द्वाणोनिया ॥ २६ ॥ दुर्वासापरीस
 अंबरीषाचे । भागवतपण अधिक साचे । लीलाकरण आधिकारिकांचें
 कीं अवतारांचें । इतर जीवांचे कर्मभोगचि ॥ २७ ॥ जैसे दत्तात्रय

कुत्सित । रूपे धृति अनंत । तरी तया कोणी काय संत । नारकी
 ह्मणती ॥ २८ ॥ इतर जीव त्याहुनि भिन्न । तयांचें प्रारब्ध जन्मापुर-
 तेंचि ह्मणून । संचित दग्ध होय संपूर्ण । नामादिमहिमे ॥ २९ ॥
 एवं मोठ्यांची भोगारोपवार्ता । तुज निरूपिली तत्वतां । आतां जे कर्म
 झुल्लक दिसता । तरले तत्वता केरी जीव ॥ ३० ॥ तरी लीला
 करावयाप्रति । सामान्य जीवा नाही शक । तीर्थादि महिमांची गति ।
 अगाध निश्चिती बोलिली ॥ ३१ ॥ आतां जयविजयीचें पतन । तेहि
 सनत्कुमार अधिक भक्त ह्मणोन । हें असंभरी करिता नामस्मरण ।
 बुडाला हे कथा कोठेंचि नाही ॥ ३२ ॥ “ नामें तरला नाही कोण ।
 ऐसा द्यावा निवडोन ” । इत्यादि माहात्म्यांचें वचन भागवतधर्म
 प्रशंसे ॥ ३३ ॥ मोठ्याली पापभोग । तो इतर धर्मापेक्षे चांगले
 होते सत्ययुग । ह्मणोनी किंचित् अधर्म भोग श्रेष्ठा ॥ ३४ ॥ कलीचा
 धर्म हरिकीर्तन । तेथ नाही तरला हें नाहीच वचन । आणि दीन
 जीवाकारण । धर्म तारक निश्चये ॥ ३५ ॥ संचिताची होय निवृत्ति ।
 प्रारब्धभोग कायव्यूहप्रतीति । ह्मणोनी शरणी करावा श्रीपति ।
 करुणानिधान ॥ ३६ ॥ धर्म नाचरिता कोटीकल्प । भोगणें लागे
 महत्पाप । ते हरीस शरण जाता अल्प । काळें करोनी प्रारब्ध भोगी
 ॥ ३७ ॥ ह्मणोनी भागवत धर्म । तुवा आश्रयावा सत्रेम । भक्तालागीं
 मेघःस्थाम । कदा संकटी पडो नेदी ॥ ३८ ॥ जेणें पापभोगारोप
 बरिष्ठें । कर्म तीं नाही घडली देवासाठीं । धर्म घडता स्वार्थासाठीं ।
 वैगुण्य करी बहुसाल ॥ ३९ ॥ ह्मणोनी आलिया भोगा सादर
 असावे । भक्त्यर्थ देवावरी रुसावे । मग तो कृपालु स्वभावे । सांकडे
 आववे निवारी ॥ ४० ॥ संसाराचा स्वभाव ऐसा । बरे करिताहि
 दुःखठसा । ह्मणवोनि जगन्निवासा । शरण जाणें हेंचि योग्य ॥ ४१ ॥
 भक्ताची नवल प्रीति । सेवावया श्रीपति । नसती उपाधि लाविती ।
 आपुल्या आंगीं ॥ ४२ ॥ सर्वभावे भगवंत । भजावयाची बहु आर्त ।
 यालागी उपाधि अनंत । घेती दृढ ॥ ४३ ॥ तंव जादी ह्मणे तुमच्या
 मतीं । निरुपाधिक पाहिजे कीं नको यति । सिद्धान्ती ह्मणे आसक्ति
 चिर्ती । ती नसावी निश्चिती मत माझे ॥ ४४ ॥ भगवंताविण निरु-

आधिक । त्याचेंचि नांव तम देख । जैसे लोक घेती निद्रासुख । तयाचे
 समाधि कोण झणे ॥ ४५ ॥ समाधि असे एकान्ती । परी तेथ भगव-
 दाकार वृत्ति । एकान्ती सारखाच गुर्पासि । परी तमांभिभूति त्या ठाया
 ॥ ४६ ॥ खत्व आणि तम देख आरका सारखे दिभती एक । शहाणे
 जाणती ओळख । जया विषेक उदयला ॥ ४७ ॥ पाच आणि कांच
 मणी । सारखे दिसता वृत्ती । परीक्षावंत वेगळेपणी । ओळखोनी
 काढिती ॥ ४८ ॥ आनंद सार्ठी संन्यास घेतला । तेणें कवण उपाय
 सिद्धीस नेला । भ्रं सार्ठी विवाह केला । तोचि आवडला मजलागीं
 ॥ ४९ ॥ निवृत्ति भोगाची नाही निवृत्ति । इंद्रियांचा विश्वास जंव
 नाही तेंव कदापि होऊं नये यति । विवाह रीति उत्तम ॥ ५० ॥
 हाऊन भक्ति न घडता । तरी आघवे जीवीत गेले वृथा । सकुटुंब
 भागवत होता । तरी वंशी तरी कोणी भक्त निघेल ॥ ५१ ॥ जयाची
 निरपेक्ष आहे वृत्ति । तेणें अवश्य व्हावे यति । बाह्यसेवाप्रधान व्हावे
 गृहस्थी । योगप्रधान यति असावा ॥ ५२ ॥ पराभक्तीत दोन्ही सम ।
 परी कलिमार्जी सकुटुंबाचि घ्यावे नाम । जंव न जिंकवती क्रोधकाम ।
 तंव संसारी राम भजावा ॥ ५३ ॥ मुख्य धरावी भगवद्भक्ति । गौण
 करावी प्रपंचासक्ति । अर्धक्षण राधापति । बिसरूं नये ॥ ५४ ॥ विश्वास
 करावा जतन । सुखें करावें हरिचितन । लाभ अथवा हानीचा प्रश्न ।
 आणूंचि नये मनामार्जी ॥ ५५ ॥ ठेवावा गुरुचरणीं विश्वास । लोटां-
 गणीं संतास । लाभहानि जगन्निवास । जाणे आपणास कळेना ॥ ५६ ॥
 जें जें थाड येईल भगवत्सेवेस । त्याचा त्याचा करावा संन्यास । जे
 अनुकूल होईल हरिसेवेस । तो तो संसार वाढवावा ॥ ५७ ॥ जो सर्वथा
 निरपेक्ष जाहला । पराभक्तीमार्जी गेला । तो कृतकृत्य तयाला । उपदेश
 नाही ॥ ५८ ॥ परी इतरानीं हेंचि किजे । पद्मपुराणींहि बोलिले सहजे ।
 कीं कथासाधक भोजनीं अनुरजे । परी उपवासे न विरजे कथेतें
 ॥ ५९ ॥ “देव अंतरे तें पाप । खोटे उगवा संकल्प” । ऐमे बोलिले
 अमूप । प्राचीन महंत ॥ ६० ॥ पराभक्त जे होती । तेहि बाह्यसेवा न
 सांडिती । श्रीतुकाराम पूर्णस्थिति । नाही पंढरीप्रति सोडिले ॥ ६१ ॥
 मूर्तिपूजा करोनी आधीं । मानसपूजा पावती सिद्धि । मग ती होवोनि

ज्ञानावधि । तीव्ररूपे भगवत्सिद्धि मूर्तीतहि ॥ ६२ ॥ परी मनसपूजेचा
 अधिकारू । तेचि जाणावा सुंदरू । जेव्हां एकीह क्षण शार्ङ्गधरू ।
 विसंबवेना ॥ ६३ ॥ किंवा दारिद्रियाकारण । न मिळता सामुग्रीक धन ।
 मानसपूजा सुखसंपन्न । सिद्धिदायक जाते ॥ ६४ ॥ किंवा आत्मनिवे-
 दनी जे होती । त्यांचें आववे समर्पण भावंती । तदा समार्धीत तेचि
 ते होती । व्युत्थानी तरी अर्पिती चित्तचि वा ॥ ६५ ॥ यालागीं त्या
 मानससेवा । सुंदर उपाय अर्पिता भावा । उत्तम बाह्य सेवा ।
 चित्तठेवा अर्पणें ॥ ६६ ॥ कोणी बाह्यसेवा निवृत्त । मानससेवा पूर्ण
 करोन । बाह्यसेवासामर्थ्य नाही घणून । हेचिनि मानससेवा विव्विरी हरी
 ॥ ६७ ॥ वास्तविक विचार पहातां । मानसपूजा कीं कारिता ।
 सारखीच तत्परता अपेक्षित आहे ॥ ६८ ॥ बाह्यपूजेवरुनी मानसपूजा
 जाता । केवळ ठेवोनि तत्परता । तरळे ऐसिया कथा । असती बहु ॥ ६९ ॥
 स्कंदपुराणीचे संमत । व्याथ बाह्यपूजाचि अधिधि करीत । परी तत्पर
 आत्माहि समर्पीत । यालागीं भगवंत पावला त्या ॥ ७० ॥ कीं मानस-
 पूजेच्याहि नंतर । बाह्यपूजा परिणमे सुंदर । जेवि गोपवाला मानस
 सेवेनें कर्पूरगौर । पावोनी मग तो करी बाह्यसेवा ॥ ७१ ॥ आव्यात्मिक
 धारणा करून । अधिदैविका कीजे स्थान । तेचि मानसपूजेचें लक्षण ।
 आणि अधिभौतिकाधिष्ठान बाह्यसेवेत ॥ ७२ ॥ मानससेवेहूनि प्रतिमा-
 सेवा । किंवा भगवत्तनू संतसेवा । मज उत्तम वाटे कवणिया भावा ।
 तेहि ऐके ॥ ७३ ॥ मानससेवा करिताक्षणीं । जे मूर्ति ये अंतःकरणों ।
 ते तीव्र संवेगी होता तरी शतगुणी । मानससेवा भी अधिक म्हणे
 ॥ ७४ ॥ परी काया न झिजवोनि मंचकावरुती । मूर्ख मानसपूजा
 करिती । हृदयीं जी भाविली मूर्ति । ती कल्पिली हाणती आपण ॥ ७५ ॥
 ऐसियानें मानससेवा । करिता गुरूनें चपेटा सावा । वळेचि करवावी
 प्रतिमासेवा । जे उपदेश सद्भावा लागतू ॥ ७६ ॥ लेकरास नावरे मन ।
 परी मूर्ति जवळी नेता त्याकारण । तो देव हाणोती करी नभन । परं-
 परा उपदेशें ॥ ७७ ॥ उपदेशाधीन वृत्ति असतां । तरी भावना साधे
 न कल्पिता । ते कल्पनानुभवापरीस तत्वता । तीव्र हें अल्पहि विचारिता
 कळे ॥ ७८ ॥ बह्य मूर्तीचा उपदेश । देव हाणता ठसे विश्वासियास ।

आणि मानसमूर्तीचा करिता उपदेश । देव तू कल्पना करी ह्याणावे लागे
 ॥ ७९ ॥ साधू मूर्ति कैसी मी कल्पिता । हा उगाचि संशय ये मूढ-
 चित्ता । आतां सर्वेचि कल्पित कळले तत्वता । तरी ते ज्ञानावस्था
 अबोलणी ॥ ८० ॥ पुनः बाह्यपूजेचें ^{परी}रण । आणखी एक असे जाण ।
 फिरसा हृदयीं मूर्ति धरून । तरी ^{परी}निष्पणा अपमान होय ॥ ८१ ॥
 स्त्रीसंग केला कीं लघुसंगे गेला । तव्हां ऐसे शिकविणें लागे चित्ताला ।
 कीं एव्हां पाहिजे न ^{करी}गला । भगवद्देह हृदयांत ॥ ८२ ॥ बाह्य
 मूर्तीची पाहता रीति । ^{परी}अशुद्ध वेळीं आली भगवत्स्मृति । तरी
 देवालयीं देव असो ^{भोग}ज्ञानी चित्तवृत्ति विसरणें नलगे ॥ ८३ ॥
 आतां जैसी ^{करी}रून । बाह्यमूर्तीवरी श्रद्धा गहन । परी प्रेम इतका
^{परी}कीं कल्पिलेण भासेना ॥ ८४ ॥ अनुरागें हृदयींच राहे
 मूर्ती । दवडलियाहि न होय परती । या अनुभवा तुलसीदास वदती ।
 ऐसी होता वृत्ति मानस सेवाचि कीजे ॥ ८५ ॥ उपदेशें तीव्र बाह्य-
 मूर्ति । प्रेमें तीव्र मानसमूर्ति । मिळालिया ज्ञानभक्ति । ब्रह्मरूप कायाहि
 ॥ ८६ ॥ अथवा दैवें बाह्यपूजा न्यून वाटे । मानसपूजाचि आवडे नेटे ।
 तरी तिथेस्थानीं होवोनि पेटे । सेवा कीजे ॥ ८७ ॥ आळंदीआदि
 इष्ट स्थानीं । जावोनी भगवंत पूजिजे मनीं । तीर्था जावे मनें करोनी ।
 हे महाभारतीं बोलिले ॥ ८८ ॥ लवणाचा मानसयज्ञ फळला । एवं
 धर्माचा हा परिणाम झाला । मग भगवान तंत्र अंतर्यामि वहिला ।
 तदाश्रयण मानस कां न फळे ॥ ८९ ॥ आतां अखंड हृदयीं मानस-
 मूर्ति । कैसी धरावी ती ते एक चित्तीं । बाह्य अपवित्र मानसाप्रति ।
 अस्पष्ट हें संकल्पजे ॥ ९० ॥ किंवा एक रहस्य उत्तम । परी प्रकाश
 न करावे विनागुरुप्रेम । आधीं सद्गुरुपुसावे परम । कीं देहधाम
 संकोचिजे केंवि ॥ ९१ ॥ मग बाह्य कुंभकाचिवा सरसा । मध्ये गगनीं
 मांडिजे विलासा । कीं अंतःकुंभके अंतराकाशा । भिन्न देहस्पर्शा
 असोनी मांडिजे ॥ ९२ ॥ मग तेथ मी प्रह्लाद गुरु नृहरि । या लाल-
 नाचे परी । कीं यशोदा होवुनि पूतनारी । वात्सल्यें सेविजे ॥ ९३ ॥
 कीं गोपीआज्ञें गोपिका । होवुनि हृदयीं ब्रजनायका । ठेवोनिया साधूर्य-
 सुखा । सप्रेमें भोगिजे ॥ ९४ ॥ संनिध असतां श्रीगुरुमूर्ति । तरी

बाह्येचि करावी ऐसी रीतें । अथवा गुरुसेवेच्या विश्रांती । समर्थी
कीजे ॥ ९५ ॥ संधिवळें जिंकोनी सुषुप्ति । बाह्यसेवे साजवूनी जागृती ।
मग परमात्म त्रिपुटी । महाजागृति मानसपूजा ऐसी कीजे ॥ ९६ ॥
तेथ चुकतां आपला आपण । पापें टाकावा भोगोन । पुढती पार्षद-
पणें सावधान । वैकुंठ कैलासीं हरिहरां विजे ॥ ९७ ॥ मी बद्ध ही
श्रद्धा । आणि मी मुक्त हीहि श्रद्धा । ती लागलिया प्रेमवेधा । मुक्तता
मिळे ॥ ९८ ॥ न मरता याचि देहीं । भोगेचें मुक्ति भोगावी ठायीं ।
ऐसे बदले आचार्यहि । शिवानंद लहरींत ॥ ९९ ॥

सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्णं ।

सामीप्यं शिवभक्तिधूर्यजनतासांगत्यसंभाषणे ।

सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते ।

सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोऽस्म्यहम् ॥ २

याचा स्पष्टार्थ व्युत्पन्न जाणती । बहुत संस्कृत नये मजप्रति
परी याचि लोकीं चान्ही मुक्ति । भगवत्सेवेत होती अभिप्राय हा
॥ १०० ॥ आणखी एक रहस्य पूर्ण । जयाचा गुरुवचनी विश्वास
गहन । तयातें आर्वाचि पासोन । साधो शके मानस सेवा ॥ १०१ ॥
बाह्य प्रतिभेच्याहि ठायीं । भगवद्बुद्धिचि उपजे पाही । अस्तित्वोपदेशें
लवलाही । मग हृदयीं कां न उपजे ॥ १०२ ॥ कर्मी पंचाग्निभावना ।
कीं उपास्तीत दक्षिणनेत्रस्थपुरुषभावना । योगमार्जी चक्रभावना । अस्तित्वावे
सांगे श्रुति ॥ १०३ ॥ जे अस्तित्वभावे तीव्र होय । ते भावना कळता मृदुत्व
लाहे । ह्मणोनी अस्तित्वाचे आहे । कुंडलिन्यादि उपदेशू ॥ १०४ ॥ परी
यातें भावनापण । ते लिहिले कळाय वेदान्त ज्ञान । आद्यवेचि जगत् भावना
ह्मणोन । शिष्य असतां साधनसंपन्न संभवे बोधू ॥ १०५ ॥ परी नवल
कलिजनांचे पिसे । सत्सेवा न करवे देहलालसे । पुस्तकें संग्रहोनी
विशेषें । वेदान्त वाचती अधिकारोविण ॥ १०६ ॥ पूर्वीची तीव्र सगुणो
पासना । ती वाचनेचि होय मृदुभावना । न सुटे भोगता विषय
वासना । तेणें हानि जाणा दोन्हीकडे ॥ १०७ ॥ सगुण तुच्छ झाले
ज्ञानें । निर्गुण हारपले संशयानें । तें रीति या चित्तीं जाहले ठाणें ।
विषयाचे वा ह्योपेचें ॥ १०८ ॥ यालागीं एवढें करावे । भगवद्गुणशास्त्र एकावे ।

रागद्वेष आघवे टाकावे । सत्संगी असावे सर्वदा ॥ १०९ ॥ सत्संगाविण
शास्त्रवचन । करिता तरी उठे अवगुण । पूर्वीची एकादी वृत्ति जाण । प्रिय
असतां तेचि दृढ होय ॥ ११० ॥ व्यवहाराच पुस्तकें पाहुनी । वर्तले असते
चाकरजनी । तरी निरीक्षक अधि ॥ १११ ॥ तथा स्थानी । नेमिले असते
कासया ॥ १११ ॥ आपुल्यास गाई तैसेचि श्लोक । चित्त शोधुनि
काढी देख । यालागीं सत्संगीण सम्यक् । शास्त्र वाचणें महागर्तू
॥ ११२ ॥ ह्यागोनी अद्वैतज्ञानाविण । सर्वथा न मानावे गुरुचें
वचन । ज्ञान तंत्र होय । करि करून । परी तेथहि गुरुवचन स्थायि-
त्वा मोदक ॥ ११३ ॥ हाचि विद्यारण्य ध्यानदीपीं ह्याणती । ते संस्कृ-
तज्ञाही पदें । प्रथीं । मानसपूजारहस्यरीति । निरोपिली येथ
॥ ११४ ॥ विशेष प्रकार कळेल पुढें । ऐसेनि पुनरुक्ति जरी घडे ।
हो कां अमृत वारंवार पिता फुडे । मरण जोड कवणाते ॥ ११५ ॥ जेविले-
चि जेविता । कीं योनि भोगिलीचि भोगिता । लाज न वाटे सर्वथा
चित्ता । उपदेशा पुनरुक्ता कां ह्याणें ॥ ११६ ॥ असो आळंदीश्वर
चरणीं । कविता कमळमाळ अर्पुनी । श्रीज्ञानराज माऊली हा मंत्र वाणी ।
जपत भजनी नांदूं सुखे ॥ ११७ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते संप्रदाय
सुरतरौ पूर्वविहार भागवतधर्मनिर्णयत्रयनपूर्वक बाह्यमानससेवा
रहस्यादिनिर्णयो नाम सप्तदशमं कुसुमम्

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ. ॥

अध्याय १८ वा.

जय जय सद्गुरु मनमोहना । जय जय सद्गुरु भक्तभूषणा ।
जय जय सद्गुरु कल्याणनिधाना । आळंदीपते ॥ १ ॥ जय जय सद्गुरो
पूर्णचंद्रा । जय जय सद्गुरो विभुक्तंद्रा । जय जय सद्गुरो सर्वेश्वरा ।
आळंदीपते ॥ २ ॥ तुझेनि नाभें लब्धस्फूर्ति । काव्यमयचि होय श्रिति ।
यालागीं सावध श्रोती । श्रवणार्थी असावे ॥ ३ ॥ मागा बोलिले

निरूपण । तें ऐकोनी । ~~करी~~ प्रश्न । श्रीगुरूते विनयून । क्षणे कवण
उपासन संप्रदायीं ॥ ४ ॥ पंचायतनांपासित । स्मार्ता वोलिली निरुती ।
संप्रदायीं कवणे रीति । कृपा कृपा मज सांगा ॥ ५ ॥ श्रीगुरु क्षणती
एक उत्तर । निर्णय पाहता ~~पर~~ । मज आवडती हरिहर । तेचि
उपास्य संप्रदायीं ॥ ६ ॥ हरिहर कृष्णमूर्ति । किंवा आळंदीपती ।
संप्रदायीं उपासित होती । परी आनी स्तिहि अविरुद्ध ॥ ७ ॥ आधीं
कोणत्याहि मूर्ति । ईश्वरोपास्य सर्वाप्रति । विशेषास्य नाहींच निश्चिती ।
हा वेदान्ती निर्णयो ॥ ८ ॥ ईश्वर पुल्लिंगा शब्द । तो त्रिणु शिवादि
वाच्य प्रसिद्ध । चिति स्त्रीलिंगी शब्द । रोपणदिदेवीवाच्य ॥ ९ ॥
मायोपाहित चेतन । साकार भक्तानुग्रहाकारण । पुरुषरूपे देव
आपण । देवी जाण स्त्रीरूपे ॥ १० ॥ परी देव्युपासनेत ।
तो बहुधा नाहीं सात्विक प्रसंग । जो कीं असे दक्षिण मार्ग । तो
कूल सात्विका ॥ ११ ॥ देवी गणेश सूर्य शिव । आणि परमात्मा
वासुदेव । हे पांचहि उपास्य तदपि शिव । कृष्णोपास्य संमत माते
॥ १२ ॥ राधा उमा रमा गंगा । याहि येती उपासितचौरंगा । तथापि
सर्व संबंधाभंगा । कवण अनुरागाते निरखू ॥ १३ ॥ एकापासोनी
एका उत्पत्ति । हे आघवीच कल्पभेदाची रीति । जैसे धान्यमार्पी दाणे
तेचि येती । परी क्रम निश्चिती वेगळा त्यांचा ॥ १४ ॥ कोणे कल्पीं देवी
पासोन । ब्रह्मा हरि हर समुत्पन्न । केव्हां ब्रह्मा हरि शिवापासोन । केव्हां
हरि पासोन शिवब्रह्मा ॥ १५ ॥ केव्हां शिवापासोन देव्युत्पत्ति । केव्हां
हरिपासोन देव्युत्पत्ति । केव्हां गणेशापासोन अवधे होती । गणेशोत्पत्ति
केव्हां तैसी ॥ १६ ॥ पुढें याचा विशेष विचार । परी उपास्य होती समप्र ।
तथापि कांहीं प्रकार । पुराणवाक्यें कळो ये ॥ १७ ॥ गणेशोपासना उपपु-
राणी । तैसी न वर्णिली महापुराणीं । महापुराणमूलीय उपपुराणीं । प्रमा-
णता असे ॥ १८ ॥ ब्रह्मवैवर्ते महापुराण । तेथ गणेशखंडी गणेशोपासन ।
बोलिले परी कृष्णाचि उमेस वर देऊन । गणेश जाहला ही कथा तेथें
॥ १९ ॥ अष्टमाध्यायीं ब्रह्मवैवर्ती । गणेशखंडी कथा पहावी श्रोती ।
आत्मा वै पुत्र या श्रुती । शिवहि गणेशू ॥ २० ॥ क्षणोनी महापुराणें
पहाता । गणेश शिव वा कृष्णाचि तत्वता । परी शिवकृष्णां-

पासना करिता । गणेशोपासना त्यांत ईश्वरत्वं ॥ २१ ॥ चूर्णिकाः—
 गणेश मौद्गली ईश्वरत्वं करून । निरोपिलें आहे उपासन । ते
 तंत्र अतियोग्य संपूर्ण । परी अन्वये म्हापुराण । मूर्तित्वे गणेश
 शिव वा कृष्ण । यास्तव गणेशोपासना अंतर्भाव करून । उपास्य शिव-
 कृष्ण मत माझे ॥ २२ ॥ आतां म्हापुराणां सांबपुराणी । ते ईश्वर-
 रूपत्वं करोनी । मान्य आहे मजलागुनी । परी मूर्तित्वे महापुराणीं
 विचार करूं ॥ २३ ॥ सूर्याची विष्णुशक्ति । ऐसी विष्णुपुराणोक्ति ।
 द्वितीयांशीं एकादशाध्याय श्रोतीं । अवलोकावी ॥ २४ ॥ सुवर्ण केश
 सुवर्ण शरीर । सूर्याशु पुरुष सुंदर । आदित्यमंडळीं परिकर ।
 दिसतु आहे ॥ २५ ॥ तो शिवाचि ऐसे अपय्यादीक्षित । ह्यणती शिवा-
 चि विष्णुचि । आतां विष्णुचि असे सूर्यमंडळांत । ऐसी हरि-
 स्मृति ॥ २६ ॥

ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती । नारायणः सरसिजासनसंज्ञिविष्टः ।
 केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरीटी । हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः ।
 श्रीभागवतीं एकादशस्कंधीं । सत्ताविसाविया अध्यायाच्या आधीं ।
 पूजाप्रकार उद्धवा बोधी । कृपानिधि श्रीकृष्ण ॥ २७ ॥ तेथ सांगितले
 मूर्त्तधर । त्यांत एक सूर्यचक्र । स्वये बोले शार्ङ्गधर । कीं मज पूजावे
 रविचर्कींहि ॥ २८ ॥ जरी बोलिले सांबपुराणीं । ब्रह्माहरिहररूपें
 दिनमणी । परी ते ईश्वरत्वं करूनी । मूर्त्तित्वे करोनी शिव विष्णु सूर्य
 ॥ २९ ॥ ईश्वरत्वं पाहता । स्तंभहि ब्रह्माहरिहर तत्वतां । परी मूर्त्तित्वे
 तत्वता । सूर्यमंडळीं ॥ ३० ॥ हिरण्मयवपू शंखचक्रधारी । नारायण
 कमलासनावरी । रविमंडळीं सर्वदा निर्धारिं । ध्यानीं आणिजे ॥ ३१ ॥
 ही मूर्त्तीचीं विशेषणें संपूर्ण । सूर्यमंडळीं उपदेशी वचन । यद्यपि ब्रह्मा
 विष्णु शिव प्रकाशमान । ह्यणोनी सूर्यरूप होतील ते ॥ ३२ ॥ तथापि
 वन्हिहि प्रकाशमान । तयाच्या अन्वये प्रकाश पूर्ण । आणि कोटीचंद्र
 सुशीतल ह्यणोन । वर्णनहि असे शिव विष्णूचें ॥ ३३ ॥ वेदीं सूर्यासाचि
 विष्णू ह्यणती । ऐसी शंका न ध्यावी पुढती । गोपालतापनोयादि-
 श्रुति । विष्णुमूर्त्तिविषयीं प्रमाण ॥ ३४ ॥ मूर्त्तित्वे पाहतां विष्णुशिव ।
 ह्यणोनी सूर्योपासनेचाहि अंतर्भाव । हरिहरोपास्तींत होय सर्व ।

यास्तव धरावा भावने ॥ ३५ ॥ आतां देव्युपासना करणे ।
 ते जरी आले योग्यपणे । तसेच सर्व संबंध खुणे । न पवे तेहि ॥ ३६ ॥
 गणेशाचें ठायीं लालन । परी वासल्य न घडे उमेविण । माधूर्याविषयीं
 प्रमाण । उपलब्ध नाही ॥ ३७ ॥ सूर्योपासनेत पाहता । तैसें लालनचि
 होय तत्वता । वात्सल्यमाधूर्यवात् । तेथहि सर्वथा अप्रासिद्ध ॥ ३८ ॥
 देवीच्या ठायीं लालन । घडे केवळ मातृभावनेंकरून । परी वात्सल्य
 माधूर्य जाण । न घडती तेथे ॥ ३९ ॥ म्हणोनी गणेशसूर्योपासन ।
 शिवविष्णुपासनेत अंतर्भाव करून । देवी मातृभावाकरी करून ।
 करावे लालन तेथ सुखें ॥ ४० ॥ देवीवरी करितां । तरी पति
 मानावे लागेल तत्वता । पतिभजनें पति सरता । आख्यायिका
 वेद पुराणी ॥ ४१ ॥ यालागीं माधूर्यसंबंध ठेवणें । निज नडे पुरुषा
 विणें । म्हणोनी पुरुषोपासनाचि मानणें । संपदायीं माझ्या ॥ ४२ ॥
 आतां देवीचे ठायीं लालन । ते करावे उमा गंगा वा राधा रुक्मिणी
 स्मरोन । वादी म्हणे विन्ही कार्त्ती सेवावा कृष्ण । हें पूर्वी विधान
 बोलिला तुम्ही ॥ ४३ ॥ आतां सांगता लालन । देवीचे ठायीं करावें
 संपूर्ण । सिद्धान्ती म्हणे सावधान । ययाचें उत्तर ऐक पां ॥ ४४ ॥ स्त्री
 म्हणोनी मोह कांहीं । देवराच्या ठायीं नाही । माता असता पाळिल
 लवलाही । आणि पिता पुरुषत्वे उपेक्षिल ॥ ४५ ॥ ईश्वर दयाळु
 सर्वथा । निज भक्तासी मातापिता । मी या जगताचा पिता । मी माता
 घाता हे गीतावचन ॥ ४६ ॥ “ कृष्णस्तु कालिका साक्षात् रामस्त्रिपुर-
 सुंदरी ” । हे तंत्र वाक्य तदर्थ ऐकावे कुसरी । श्रीकृष्णांही मातृभावना
 निर्धारी । लालनी साजिरी घडो शके ॥ ४७ ॥ किंवा राधादौ मातृ-
 भावना । लालनी करावी आवडल्या मना । तंव वादी म्हणे माधूर्य राजस
 जाणा । वाटे माते ॥ ४८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे कोणता गुण । उठेल
 कोणत्या गुणापासोन । हें एक जाणे नारायण । यालागीं चलावे तदुक्त
 मार्गें ॥ ४९ ॥ परी लालनी स्वसंकटीं । भगवंत रक्षील ही आशा पोटीं ।
 आणि वात्सल्यमार्जी कोमटी । तीव्र प्रतीति विश्वासा ॥ ५० ॥ केवळ
 आत्मनिवेदन । तेथ तंव न राहो विशेषण । परी माधूर्यभक्तीत आत्म-
 निवेदन । दास्य आणि माधूर्यहि घडे ॥ ५१ ॥ आतां स्वभिन्न भावाचि

जंव नाही । परी माधूर्य घडे कृष्णाचेचि । कालागीं शिवशेषशई ।
 उपास्य माझे ॥ ५२ ॥ इतर उपासना करिती । त्यांचा द्वेष न धरूं
 चित्तीं । परी वैकुण्ठपति कैलासपति । उपास्य मज ॥ ५३ ॥ माझे उमा-
 माता पिताशिव । आचार्य श्रीज्ञानने पति प्रत्यक्ष वासुदेव । बहिणी
 राधिकादि गोपी ॥ ५४ ॥ हेंचि पंचायतन । मुख्य भजावा जग-
 जीवन । यथार्थ भक्तीची खूण । शिवासेन प्रगटली ॥ ५५ ॥ मग ते
 परंपरा येता । तात प्रसाद । काहीं विकार नाणिता । भक्षावा
 सुखें ॥ ५६ ॥ तंव नि म्हणे शिवशेषशई । उपास्य होवावया कारण
 कार्या । केवळ शिवासेन । उपास्य कां नव्हे ॥ ५७ ॥ आणि
 देवीस पति । आपण पतन बोलिले तत्वता । परी प्रन्हादे
 भांबली पत्निता । ऐसी कथा वासिष्टी ॥ ५८ ॥ श्रीगुरु
 सावधान । एक शंकासमाधान । उपास्य एक ईश्वरत्वे करून ।
 आणि शिवविष्णु तंव अभिन्न सर्वभावें ॥ ५९ ॥ ईश्वरत्वे शिवविष्णु
 एक । येथ प्रमाणें असती अनेक । अंतःकरणें शिवविष्णु एक । हेंहि
 प्रमाणें असती पै ॥ ६० ॥ शिव जाहले विष्णुयुवति । ऐशा असती
 श्रुतिस्मृति । आणि विष्णु जाहले शिवयुवती । ऐशीहि असती प्रमाणें
 ॥ ६१ ॥ म्हणोनी शिवविष्णूची समता बहुत । निरूपिली असे अखं-
 डित । असे मूर्तित्वे एकता निश्चित । बोलिली आहे स्मृतींत तेहि
 एके ॥ ६२ ॥

रुद्रो नारायणश्चैवेत्येकं सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोके चरति कौंतेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मसु ॥

याचा अर्थ स्पष्टचि जाण । तंव वादी म्हणे दुसरें वचन । “एको-
 ऽहं पंचधा जातः” हें प्रमाण । अभिन्नपंचायतनेपास्तीविषयीं ॥ ६३ ॥
 सिद्धान्ती ह्याने हें वचन । दावी ईश्वरता अभिन्न । परी रुद्र नारायण ।
 मूर्तित्वें अभिन्न असती पै ॥ ६४ ॥ शिवाचा श्वेतवर्ण । स्वयें सांगे स्कंद
 पुराण । शिवाचाचि श्यामवर्ण । ब्रह्मांडपुराण स्वयें सांगे ॥ ६५ ॥
 विष्णूचाहि शुक्लवर्ण । “ तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं ” इत्यादि
 सांगती वचन । आणि कृतयुगीं हरीचें शुक्लध्यान । हें निरूपण भागवतीं
 एकादश स्कंधीं पंचमाध्यायीं ॥ ६६ ॥ गंगा शंकराची पत्नी । ऐसी महा-

भारती वाणी । आणि गंगा चाशयणाची पत्नि । हे ब्रह्मवैवर्तपुराणीं
 प्रकृति खंडीं द्वादशाध्यायीं ॥ ६३ ॥ ह्यणवूहि पाहता । शिवविष्णु
 मूर्तीची ऐक्यता । किंवा ऐक्यत्व । मूर्ति भिन्नता । शिवविष्णु मूर्तीची
 ॥ ६८ ॥ त्रिनेत्र चतुर्बाह्यादि । दोषामध्ये भिन्न । निल शुक्ल-
 त्वादि चिन्ह । समसमान दोषांत ॥ ६९ ॥ ऐसे बोलिले तुकाराम ।
 कीं शिव आणि पुरुषोत्तम । जेवि कां अंग । तैसे परम अभिन्न
 ते ॥ ७० ॥ सूर्य गणेशादिकांच्या मूर्ति । ईश्वरत्वे एक मूर्तित्वे भिन्न
 असती । वैकुण्ठपति आणि कैलासपति । ईश्वरत्वे एक मूर्तित्वे अभिन्न
 ॥ ७१ ॥ आदित्य जीवता वारोनी । ईश्वर उपास्य स्थान । ब्रह्मसूत्रांनीं ।
 तैसी शिवविष्णु जीवता वारोनी । ईश्वर उपास्य स्थापिला नाही ।
 ह्यणाल तेव्हां नव्हती शिवविष्णु मूर्ति । तरी लोपाच्या लागतील तलव
 कार नृसिंहतापनीयादि श्रुति । परी भाष्य आहे तयावरुती । भगवत्पू-
 ज्यपादकृत ॥ ७३ ॥ यद्यपि शक्ति आणि गणपति । यांचेहि जीवत्व
 निराकरोनी न स्थापिली उपास्ति । तथापि मूर्तित्वे भेदप्रतीति । बोलिली
 कीरू ॥ ७४ ॥ किंवा सत्वरजस्तमोगुण । यांचे उपाहित विधि
 हरि त्रिनयन । गणपति मूर्ति गुणांतर्गुण । कीं चतुर्थ मूर्ति
 म्हणावी ? ॥ ७५ ॥ चतुर्थ मूर्ति म्हणता । तरी तिजविषयीं वाद
 तत्त्वता । शैववैष्णवादिकांच्या मता । पाहता शिवविष्णूच्या चतुर्थ
 मूर्ति ॥ ७६ ॥ चतुर्थ मूर्ति आहे कीं नाही । हे उद्वाटिजेल मूर्ति
 निर्णयीं । गणपति चतुर्थ मूर्ति असतां जरीहि । तरी कृष्ण गणपति
 झाला ही कथा नसती ब्रह्मवैवर्ती ॥ ७७ ॥ विठ्ठल गणपति दुजा नाही ।
 तुकाराम बोलिले ईश्वरत्वे एकताहि । मूर्तित्वे भेद बोलिला ठायीं ।
 गणेशा तो विक्राळ लाडु मोदकाचा काळ ह्यणोनो ॥ ७८ ॥ ईश्वरत्वे
 उपास्यता । रुचि तेथ फळ तत्त्वता । परी मूर्त्युत्कर्षे पाहता । उपास्यता
 हरिहरा ॥ ७९ ॥ केवळ ईश्वरोत्कर्षे करोन । उपासनीं श्रद्धा पाहिजे
 गहन । आणि दोन्ही उत्कर्षांचें अधिष्ठान । तेथ श्रद्धेविण करता स्मरण
 फळ पावे ॥ ८० ॥ आतां आरंभीं गणेश पुजावा । तेंचि निरसे विप्र-
 गोवा । परी तेथहि ईश्वरत्वेचि पुजावा । हा विधि असे ॥ ८१ ॥ किंवा
 कीर्तिमुखाच्या पुजेविण । पुजा न वे उमारमण । कीं पार्षदासी तीर्थ

न देतां जाण । विष्णुतीर्थग्रहण अर्थात् ॥ ८२ ॥ तेवि शिववै
 करोनी निश्चिती । आधीं गणेश पुति विष्णुनाश होती । ऐशाहि कथा
 असती । द्वाणोनी निर्विघ्न भक्तिस्तः ॥ ८३ ॥ तंव
 वादी द्वाणे गणेशभेद । मूर्तिवै, ती कां प्रसिद्ध । परी शक्तीचा तंव
 अभेद । मूर्तिवै आहे ॥ ८४ ॥ तीम गुणांच्या तीन शक्ति । काली
 लक्ष्मी सरस्वती । एकाचि तीम शास्त्री मूर्ति । राधा कृष्ण ही ब्रह्मवैवर्ती
 कथा ॥ ८५ ॥ तीम मूर्ति, म्हणजे एक वचन । सी बंधुत्वें उपासी
 राजानेन । आणि शक्युपासन । इष्ट आहे मजलागीं ॥ ८६ ॥
 परी माधुर्येन । तेथ न होती स्वयमेव । ज्यासी रुचिकर माधुर्ये
 त्यासी त्यागावी लागेल उपासना ॥ ८७ ॥ जरी अन्नं ब्रह्मानुपास्ति ।
 त्यागावया सांगे श्रुति । तरी तेथ अन्नादि मूर्ति । भौतिक सिद्ध ॥ ८८ ॥
 अभौतिकोपहितोपास्ति त्यजिता । दोष शास्त्र सांगे सर्वथा । यास्तव
 जेथ सर्व संबंध येती भाविता । त्या शिवा आणि अनंता चिंतावे ॥ ८९ ॥
 केवळ लालनीं रुचि ज्यासी । तीहीं आराधावे शक्तीसी । तंव वादी
 द्वाणे गातृभावना बोलिली पुरुषीं । तैसी पतिभावना शक्तीविषयीं
 कां न घळे ॥ ९० ॥ तेव्हां द्वाणे सिद्धान्ती । घडेल तेंपें करावी
 तैसी उपास्ति । अलौकिक जरी उपास्यस्थिति । तरा किंचिल्लौकिक-
 सादृश्य वांछी भावना ॥ ९१ ॥ पालनगुणविशिष्ट पुरुष पिता ।
 पालनविशिष्टाचि वनिता माता । एवं सदृश गुणोपसंहारे भावता । पुरुषी
 तत्त्वता बोलिली मी ॥ ९२ ॥ मी माता हे गीतेंत वचन । तैसें स्त्रियेसी
 पतिभावना । येथ उपसंहारीं नाहीं सदृश गुण । आणि नाहीं वचन
 उपलब्धी ॥ ९३ ॥ जरी प्रेमगुणविशिष्ट पुरुष पति । प्रेमगुणविशिष्ट
 स्त्री सुवती । तरी यांत एक भाव उपासकाप्रति । यास्तव सम उपास्य
 प्रतीति शंका न करी ॥ ९४ ॥ तंव वादीस म्हणे देवीस पत्नी । मानोनी
 माधुर्ये करावें मनीं । प्रव्हादें भाविली लक्ष्मीपति । वासिष्ठीं उपशम
 प्रकरणीं ही कथा ॥ ९५ ॥

चलच्छशिकलापूरचारुचामरधारिणी

इयं मे पार्षगा लक्ष्मीः क्षीरोदकुहरोत्थिता ॥ ४५ ॥

(वासिष्ठ उवाच ॥ ३१)

याचा पदशः अर्थ पूर्ण । संस्कृतवेत्त्या कळे संपूर्ण । मी भावार्थ
जाणिला संस्कृताविग । कीं प्रवृत्ती लक्ष्मीस भाविले पत्नि ॥ ९६ ॥
सिद्धान्ती ह्मणे पुसिले बरवे । त्वाणि बहुत वाचले नवे । परी पुढील
श्लोक प्रमाण देसी स्वभावे । मागील श्लोक न जाणुनी ॥ ९७ ॥ येचि
अभ्यार्यां चालिसावा श्लोक । कीं प्रवृत्ती आपणा भावी वैकुंठनायक ।
ह्मणोनी लक्ष्मीस सम्यक् । भाविले पत्नि ॥ ९८ ॥

अविष्णुः पूजयन्विष्णुं न पूजायै क्वचिन्न भवेत् ।

विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुमयंविष्णुरहं ॥ १०० ॥

याचाहि अर्थ संस्कृतज्ञ जाणती । मज कळलां मीपरी जो येणें
रीति । कीं विष्णु होवोनि पुजावे विष्णुप्रति । तो विष्णु निश्चिती
आहे ॥ ९९ ॥ त्वा दिधला जो श्लोक प्रमाण । त्या श्लोकाच्या पुढें
दुसरें वचन । एकसष्टाव्या श्लोकीं जाऊं दे लोचन । तेथ स्वस्मिन्
विष्णुत्वभावन प्रवृत्तीचें ॥ १०० ॥

अयं नीलोत्पलश्यामः पीतवसो गदाधरः ।

लक्ष्मीमान् गरुडारूढः स्वयमेवाहमच्युतः ॥ १०१ ॥

(वासिष्ठ उपशम प्र० अ० ३१)

नीलकमलसज श्यामवर्ण । गदाधारी पीतवसन । लक्ष्मीसहित गरुडा-
सन । मी नारायण प्रवृत्ती ह्मणे ॥ १०१ ॥ येथ आत्मत्वे केली विष्णु
भक्ति । यालागीं लक्ष्मी भाविली युवती । करोनिया देवीभक्ति । न
बोलिली देवीवरुती पत्नित्वभावना ॥ १०२ ॥ पत्नित्वभावना स्वभोगा-
साठी । ह्मणोनी ते नये भक्तिपरिपाटी । पत्नित्व भावनेचिया पोटी ।
भोक्ता ईश्वर आपण भोग्य ॥ १०३ ॥ भर्ता भोक्ता महेश्वर इति ।
“निर्गुणं गुणभोक्तृ च” पुढती । स्वयें बोलिली जाणुच्छ्रुति । ह्मणोनी अवि-
रूढ भगवंती पतिभाव ॥ १०४ ॥ यद्यपि देवीस पत्नित्वभावना ।
दाविली सुरसुंदर्यायुपासना । तरी त्या वर्धक रजोगुणा । देवीनी इह
भोगदाना नरकीं नेती ॥ १०५ ॥ यक्षिणी न येतां धांवून । तिचें शोध
मुद्देनें करावे आकर्षण । तदा न येतां कपाळ दुखे दारुण । मज पावोनी
मरण महानरकीं जाय ॥ १०६ ॥ इत्यादि मंत्रशास्त्रीं विधि । तेथ

वादीने पाठवावी बुद्धि । यक्षास राजस अजती हें कृपानिधि । ब्रजवर
बोलिले नीतेंत ॥ १०७ ॥ तंव वादीने वाह्य प्रतिमासेवा । तीहि
राजस हा तंत्रठेवा । तो श्लोक ऐतेंत । प्रमाण मी सांगे ॥ १०८ ॥

उपासना द्विधा प्रोक्तः सात्त्विकी तत्र तु सात्त्विकी ।

यभ्यां च मानसीप्रज्ञाः मुख्यतमौ स्मृतौ ॥

राजसो दक्षिणोऽक्षयः प्रतिमायां च पूजनम् ।

बाह्योपचारैः सात्त्विकैस्तदा ध्यानं विशिष्यते ।

(मेरुतंत्र प्रकाश १)

जप पूजा मंत्राणां । या नांव उपासना सात्त्विक । आणि बाह्योपचारें
तमा सम्यक् । राजस सेवा या नांव ॥ १०९ ॥ तें सिद्धान्ती
मजप्रति । माहित नव्हते तव तांत्रिक मति । आतां एके सात्वत
श्रुति । एकादश स्कंधी बोलिली जे ॥ ११० ॥

कैवल्यं सात्त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् ।

प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम् ॥२४॥

वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते

तामसं द्यूतसदनं मन्निष्ठं तु निर्गुणम् ॥२५॥

सात्त्विक्यध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी

तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२७॥

(भागवत स्कं० १२ अ० २९)

या सर्व श्लोकांचा अभिप्राय पूर्ण । कीं भगवत्सेवा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाना-
हून । ह्यणोनिच ती निर्गुण । यांत स्थूल देवालय निर्गुण बोलिले आहे
॥ १११ ॥ जरी स्थूल देवालया निर्गुणता । तरी बाह्योपचारा केवि
रजोगुणता । पुराण विरोधी प्रमाणता । मेरुतंत्रास नाही ॥ ११२ ॥
अथवा देवीची वाह्य पूजा जाण । तें अतो कां रजोगुण । कारण
देवी पूजेचेंचि प्रकरण । चालले ह्यणोनी ॥ ११३ ॥ दक्षिण मार्ग तो
राजस । हा देव्यागमाचाचि विशेष । वाम मार्ग तो तामस । मेरु
तंत्रांच बोलिला ॥ ११४ ॥

तामसोपासनं प्रोक्तं पीठादौ बलिदानतः ।

वाममार्गे न तच्चेति तत्रस्थ वचनं स्मर ॥

देवीची मानस पूजा ... देवीची बाह्य पूजा रजात्मक । देवीची चक्र पूजा सकळिक । तामसि हे श्लोक बोलती ॥ ११५ ॥ विष्णूची बाह्य पूजाहि निर्गुण । ये विषयी सांगितले भागवत प्रमाण । शिवाचीहि पूजा निर्गुण । एतद्प्रमाण सूतसंहितादि ॥ ११६ ॥ या बचने पाहता । शिवाविषयी सेव्य तत्वतां । शक्तीस मायाप्राधान्ये त्रिगुणता । ब्रह्मप्राप्ते निर्गुणता शिव विष्णु पुरुषा ॥ ११७ ॥ यद्यपि पुं स्त्री नै एक लिंग शब्द । ब्रह्मवाचक असती प्रसिद्ध । तथापि आप्रहीयासी विशिष्ट आप्रहेचि विवेक सांगूं ॥ ११८ ॥ बहुशः सद्वाचक नपुंसक शब्द । चिद्वाचक स्त्रीलिंग शब्द । आनंदवाचक पुल्लिंग शब्द । बहुशब्दानि अल्पशब्दार्थसमन्वये ॥ ११९ ॥ यद्यपि शांति तृप्ति । इत्यादि आनंदवाचक स्त्री शब्द असती । तथापि ह्या अंतःकरणाच्या वृत्ति । न बोलती आत्मेश्वर ॥ १२० ॥ अथवा आत्मानंदी यांची लक्षणा । तरी आनंद शब्दाची शक्तीच जाणा । ह्यणोनी पुल्लिंगवाच्य ब्रह्मप्रधाना । पुरुषोपासना अतिमान्य ॥ १२१ ॥ हेचि बोलिले एकनाथ । तो अभंग प्रमाण ऐक येथ । तेणें जाणोनी यथार्थ । संशय समस्त उच्छेदी ॥ १२२ ॥ सत् पद ते ब्रह्म चित् पद ते माया । आनंद पदीं जया ह्यणती हरी ॥ १ ॥ सत् पद निर्गुण चित् पद सगुण । सगुणनिर्गुण हरिपार्यी ॥ २ ॥ तत्सदिति ऐसे पैल वस्तुवरी । गीतेमार्जी हरि बोलिलेले ॥ ३ ॥ हरिपदप्राप्ति भोळ्या भाविकासी । अभिमानीयासी गर्भवास ॥ ४ ॥ अस्ति भाति प्रिय ऐसी पदें तिन्ही । एकाजनार्दनीं तेचि झाले ॥ ५ ॥ सत् पद ते निर्गुण । याचे केवळ नाहीच उपासन । चित् पद ते सगुण । माया ह्यणोन देव्युपास्ति ॥ १२३ ॥ आनंद तो पुरुष प्रधान । यांसचि म्हणती हरि त्रिनयन । स्पष्ट असे अर्थ आन । तंव वादी आपण बोलतु ॥ १२४ ॥ मज आशंका आली भलती । कीं एकनाथ होते मानभावमति । मानभावाच्या लक्षणस्थल महावाक्य प्रकरण ग्रंथी । ही रीति बोलिली ती तेका ॥ १२५ ॥ “ तच्छब्दे ब्रह्म बोलिजे । चिच्छब्दे माया बोलिजे । आनंद शब्दे ईश्वर बोलिजे । ब्रह्म माया ईश्वर ऐसा त्रयांश परमेश्वर एक आत ” आत ह्यणजे आहे. याकीचा अर्थ

स्पष्ट आहे. हें बचन मानभावांचा लक्षणस्थान प्रकरणात्मक जो ग्रंथ आहे त्यांतील महावाक्यप्रकरणांत आहे. यांचे ग्रंथ सुंदर, सकल, भेदवार वगैरे निरनिराळ्या चवदा लिपींनी लिहिले असल्यामुळे, व त्यांचा प्रसिद्ध न होऊं देण्याचा उत्तम निष्काश असल्यामुळे लोकांना हीं बचनें माहित नाहींत, व त्यांना विचारदेवतां सतां ते होय म्हणणारहि नाहींत, तरी पण माझ्या प्रमाणें शोध देण्यास असतां हीं बचनें मिळाल्यावांचून राहणार नाहींत.

ते सिद्धान्ती ह्यानें एक मात । विरोध आहे मानभाव मतांत । महावाक्यप्रकरणीं ह्यानें लिहिले सत् । आणि त्यांचाचि विचार स्थलग्रंथ मान संगे ॥ १२७ ॥ “ ब्रह्म आस्त नास्त ऐसियास विषयो नव्हे ” । हे विद्याग्रंथी बचन त्या पहावे । एकनाथ तंव स्वभावे । मानभाव ॥ १२७ ॥ याचि अभंगीं अस्ति भाति प्रिय । ऐक्यत्वे बोलिले सच्चिदानंद त्रय । मानभावमतीं तंव सच्चिदानंद त्रय । भेदे अंश बोलिले ॥ १२८ ॥ सत् लेखि चित् । चित् तोचि आनंद । वस्तु नोहे त्रिविध । एकपद मिजानंदे ” ॥ १ ॥ हे स्वात्मसुखीं बचन । नाथांचेचि आहे म्हणोन । नव्हते मानभाव परी या अभंगीं सच्चिदानंद भेद निरूपण । विष्णुपुरुषोपासना प्रधान बोलिले ॥ १२९ ॥ अथवा मानभाव मताचा पूर्वपक्ष करुनी । अस्ति भाति प्रिय ऐसी पदे तिन्ही । एका जनार्दनीं तेचि झाले यावाणी । स्वसिद्धान्त निर्वाणीं बोलिला ॥ १३० ॥ असो हे नाथ वाक्य संगती । पुल्लिगवाच्य आनंद अनध्यस्त विवर्ती । शिव विष्णु म्हणोनी उपास्ति । त्यांचिच शक्तीहुनि श्रेष्ठ ॥ १३१ ॥ किंवा मेरु तंत्रबचन । सामग्री अपेक्षेनें बाह्य पूजेस म्हणो रजोगुण । फळ तंव असे समान । फलदाता भगवान् म्हणोनी ॥ १३२ ॥ ईश्वरत्वे सम पंचायतन । रुच्यनुसार करावे उपासन । मज आवडती शिव कृष्ण । तेचि विवेचन येथें केले ॥ १३३ ॥ तंव वादी ह्याने कवणे रीति । उपासाव्या दोन्ही व्यक्ति । व्यवस्था ऐक ह्याने सिद्धान्ती । यथार्थ रीति

१ ह्याने येथें ह्यानेच राहूं देणें, ह्याने असे सुधरुं नये कारण त्यांत उपेक्षा अर्थ आहे.

सांगेन ॥१३४॥ पिता शिव पति माधव । किंवा गुरु शिव कृष्ण देव ।
 गुरु करणे लागे सदाशिव । मिया तातवचने उपास्ति घडे ॥ १३५ ॥
 किंवा शिवविष्णुरूप कृष्णदेव । आमंत्रणविलासांही बोलिली उपपत्ति ।
 ती उपासावी एकचि व्यक्ति । शिवा करोनी ॥ १३६ ॥ किंवा शिव-
 कृष्ण भीगुरु । हाहि बहु ग्रंथी बोलिले विचार । उपासावा आळंदीधर ।
 शिवकृष्णरूप ॥ १३७ ॥ अथवा पंडरंग पांडुरंग । जेणे मस्तकी धरिले
 शिवलिंग । कटी कर विटे उभा अर्ध । तो कविमणीरंग भजावा
 ॥ १३८ ॥ तंय वादी ह्मणे तुमचा कांहीं । एतें नयु दिसत नाहीं ।
 कवणे रीति संप्रदायी । प्रवेशावे ॥ १३९ ॥ सिद्धान्तिः ~~उपासावा~~
 पासून । उपास्ति प्रकाशाव्या कवण कारण । अज्ञानी उपास्ति ~~कवणी~~
 कवण । हे तुज कारण कां मी वदूं ॥ १४० ॥ शिव कृष्ण मज आव-
 डती । हे बोलिलेचि आहे बहुग्रंथी । चारकरी संप्रदाय विशेष स्वमार्गा-
 प्रति । येचि ग्रंथी म्हणितले मी ॥ १४१ ॥ परी मधुराद्वैत विचार । मिया
 सुप्र प्रगष्ट केला समग्र । म्हणोनीच नाममात्र । मम मार्ग भिन्न मूढ
 झणती ॥ १४२ ॥ यासाठीं करोनी विचार । मन्मार्गाते इच्छी अंतर ।
 तरी कृष्णकर्पूरगौर । उपासिजती ॥ १४३ ॥ शिवांही माधूर्य कैसे घडे ।
 हे मार्गे बोलिले आहे रोकडे । सेवाप्रकारहि फुडे । बोलिले आणि
 पुढेंहि बोलूं ॥ १४४ ॥ आणखी एक एक रीति । दोहोंतुनि व्याख्या
 चितीं । अतिशय आवडे एक व्यक्ति । त्यानें ऐसी वृत्ति धरावी ॥ १४५ ॥
 कन्या बडिलाची मर्यादा करी । स्वकांत पार्यी पुष्टि भरी । तेबि मर्यादा
 आवडी एकावरी । करोनी पुष्टि करवी अजि प्रियचरणीं ॥ १४६ ॥
 एवं शालिका विष्णुरूप । लिंग तो कैलासभूप । ऐसाहि उपास्तिदीप ।
 शिवेष्टभजके उजळावा ॥ १४७ ॥ परी सोडूं नये एकमेका । चितीं
 हा थरावा आषांका । सर्व सांडोनिया शंका । शिव प्रजनायका भजावे
 ॥ १४८ ॥ शंभूयणी आणि भागिरथी । दोन्ही मिळाल्या एकेपार्वी । ते
 नित्यतः ~~उपासावा~~ मजप्रति । वैकुंठ कैलासु ॥ १४९ ॥ तथील ज्ञाने-

श्वरधननी । अखंड सद्भावें नमुनी । अर्थात्कमळमाळ चरणी । प्रेमें
मुंफोनी वाहिली ॥ १९० ॥

हरिः ॐ तरस्तु श्रीनरकमुसु सनिश्वररुपाप्रसादे गसपश्यान्विते
संप्रदाय सुरतरौ पूर्वदिहारे पंचायतसनासाय्यऽपि स्वेषुहरिहरोपासना-
पपावनंजाभ अष्टादशमं कुमुदम्

निश्वरमाउली समर्थ. ॥

अध्याय १९ वा.

जय जय सद्गुरु पूजकामा । जय जय सद्गुरु मनविश्रामा । जय
जय सद्गुरु शिष्यप्रेमा । वर्ती श्रीगुरो ॥ १ ॥ जय जय सद्गुरो साधिदा-
नंदा । जय जय सद्गुरो आनंदकंदा । जय जय सद्गुरो निरस्तभिदा ।
आळंभीपते ॥ २ ॥ वैसोनियां माझ्या हृदयी । ग्रंथ वदे श्रीगुरु आई ।
सावध होवनी सर्यही । परितोत श्रोते ॥ ३ ॥ सच्छिष्य कर जोडून ।
सद्गुरुते करी प्रश्न । क्षणे मागील निरूपण । ऐकोन मन निवाळें ॥ ४ ॥
परि भगवद्बचनगोष्टी । ऐकतां तृप्ति नोहे फुडी । तयाधि निरूपणाची
परवडी । ऐकावी वाटे पुढत पुढती ॥ ५ ॥ तंव श्रीगुरु क्षणती ऐक ।
तुज हरिहरोपासना सांगतो आणिक । तंय वादी क्षणे माझी सकळिक ।
आधीं शंका निरसावी ॥ ६ ॥ संप्रदाय क्षणजे कवण वर्ण । वेदमार्ग
असतां जाण । तयाते प्रकटावया काय कारण । अनादि कीं सादि कृपा
करोनि सांगा ॥ ७ ॥ सिद्धान्तां क्षणे पुससी काय । वर्ण आणि संप्र-
दाय । शब्दार्थांचि भिन्न होय । ऐक साय तयाचा ॥ ८ ॥ वर्ण क्षणजे
जन्मसंस्कारावच्छिन्न । किंवा कोणी क्षणती गुणकर्मभेदेकरून । संप्रदाय
गुरुपरंपराक्षान । यालागीं भिन्न दोन्हीही ॥ ९ ॥ वर्ण कर्माधिकार होव
प्राप्त । संप्रदाय प्रकटे मोक्षार्थ । वर्णा गायत्री मंत्राचि विहित । संप्रदाया-
भिमत इष्टवेवमंत्र ॥ १० ॥ मोक्षाधिकारी चारी वर्णी । तेथ संप्रदाय
प्रवर्ते तिया स्थानी । प्रकटावयालागुनी । हाचि हेतू ॥ ११ ॥ वेद
असतां कां प्रकटणें । हा प्रश्नाचि न शोधे अनुगुणें । कल्पानुसार साध्य

साधने । प्रकटती अथवा पातने ॥ १२ ॥ महाभारती बोडिले यज्ञतः । कीं प्रत्येक कल्पीं हरीपासोन । तें ॥ १३ ॥ श्रुति स्मृति पुराणे ॥ नारायणापासोनि निर्वीणे । सकळ ॥ १४ ॥

“दुगन्तेऽर्हितान्देवैः इतिहासान्महर्षयः ।

लेभिर तपसा पूर्वमनुज्ञायात् स्वयंभुवा” ॥ १॥

(शांतिपर्यक्रम अ० २१० ॥ अ० ३७)

अर्थ स्पष्ट—शेतीं वर्षतां पीक होये । तें ॥ १२ ॥ अथ पूर्ण जासया लाहे । हे पुस्ततांचि होय । अनर्थक जैसे ॥ १३ ॥ अथ पूर्ण जासया लाहे । सर्वत्र वर्षणें नीर । तेवीं अनादि वस्तु प्रकटणें कल्पितार ॥ १४ ॥ अथ पूर्ण जासया लाहे । अथवा भागवत संप्रदाय हागोन । प्रगट होय ॥ १७ ॥ अथवा भागवत संप्रदायचि एक प्रकटता । आणि वेदधर्म जरी नसता । तरी देवाचा काल अर्थ न जाता । सायास खुदता ऐवा वादीचा आशय जरी ॥ १८ ॥ तो आशयही समूळ बुधा । कांहीं अग न करितां । वेद पुराण भगवंता । आसापासोन उपजविमें ॥ १९ ॥ तेथ पुराणाचा अर्थ । मंत्र ब्राह्मण जरी निवृत्त । तरी छांदोग्य बुर्ल-ताल इतिहासज्यार्थ । केळा भारत आचार्यानीं ॥ २० ॥ वादी हाणे भविष्यही सांगे श्रुति । हाणवोनि भारत पडलों हे संभवे नारदोकि । तरी व्यासगुरु नारद पुराणें सांगती । हाणोनि तदुक्ति पाठ न घडे हे सिद्धास्ती हाणे ॥ २१ ॥ यास्तव संक्षिप्त ब्राह्मण । आणि भारतादि इतिहास तद्विस्तार पूर्ण । बृहदारण्यकभाष्यांत सांगितले संक्षिप्त इतिहास पुराण । आणि छांदोग्यभाष्यांत विस्तृत इतिहास पुराण दर्शविले ॥ २२ ॥ हें पुढेही होईल स्पष्ट । आतां वेदधर्म जरी नव्हतां प्रगट । तरी सर्वभावे अजून स्पष्ट । न होते हरीचे ॥ २३ ॥ वैदिक कर्मांनीं करून अर्पण । करावेंचि वै भगवद्भजत । एवं वैदिक धर्म भागवत संप्रदाय हें दोन । अनादिचि आधी ॥ २४ ॥ तंजादिक प्रसिद्ध मोह-नार्थ । नास्तिकादि प्रसिद्ध कारित । यालागीं वेदधर्म आणि संप्रदाय भागवत । हे दोनचि करायणार्थ अनादि ॥ २५ ॥ वादी हाणे सर्वोक्त

तंत्राचे । पद्मपुराणी नाम साचे । म्हणोनीचे
 की ॥ २६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे एक वचन । अमुनी । अनादित्व स्वीकृत
 यांत अख्ययोगाचेंही निरूपण । अन । अनादित्वे
 मोगादिक । अनादि हे सकळीक । श्रीनरकहोसा आविर्भाव क्रम देख । कल्पी
 हस्पी वेगळा ॥ २८ ॥ अनादि बहारे पंचायस । युगे असती । परी ते क्रमोचि
 गटची । तैरी वेद भागवत । प्रथमं कुसुमम् । कृतयुगींचि ॥ २९ ॥ मग प्रक-
 ती सांख्ययोग । तंत्रादिक । कृतयुगींचि । पुराणाचा तंव क्रम चांग ।
 साधि प्रगटे । अनादि शतकोटी एक पुराण । मग अष्टादशधा
 भागी सुरत । अनादि पुराणी तंत्राचें प्रमाण । अनादित्वे-

नष्ट ॥ ३१ ॥ परि विशेष तंत्रप्रचार । कर्लीतधि असे
 सांगवत धर्म तंव सुंदर । कृतयुगींही बोलिला ॥ ३२ ॥ येच-
 विषयी बोलिले भारत । तेचि एके सावधाचित्त । शांतिपर्व मोक्षधर्मांत ।
 अष्टचत्वारिंशदधिकत्रिंशततमाध्यायी ॥ ३३ ॥

कैनेष धर्मो कथितः देवेन ऋषिणाऽपि वा ॥ ६ ॥

एकान्तीनां च का चर्या कदाचोत्पादिता विभो

एतन्मे संशयं छिदि परं कौतूहलं हि मे ॥ ७ ॥

जनमेजय म्हणे सुनिवरा । कर्मी भाणि यतीश्वरा । जे गती मिले
 त्याहोनि उदारा । भक्त जाती तजतीत ॥ ३४ ॥ ऐसा हा भागवत
 धर्म । कवणें निर्मिला उत्तम । माया संशय हा परम । कृपा करून
 छेदावा ॥ ३५ ॥

“समूहोऽप्यनीतिषु कुरुपांडुवयोर्मूढे ।

अर्जुने विमनसके च गीता भगवता स्वयम् ॥८॥

वैशंपायन म्हणे राया । तूं विमनसामी कां या । तुझ्या पूर्वजा पार्थराया ।
 जें शुद्धी चहुवयीं बालणें झालें ॥ ३६ ॥ ती मुख्य भगवद्गीता । जी
 उपनिषत् या वेदभारता । तेथचि या धर्माची कथा । निरोपिली तूते
 ॥ ३७ ॥ झणी वाटेल तुझिया अंतरी । की गीता सांगितली ह्यापारी ।
 तेव्हांचि धर्माची उत्पत्ति खरी । परि ऐसें म्हणूं नको ॥ ३८ ॥

“संस्मितस्सामवेदेन पुरैवाद्रियुगे कृतः ।

धार्यते स्वयमंशेन राजन्नारायणेन च ॥ १० ॥

टीका—सामवेदेन संमितं सामवेदोक्तं तत्त्वमसीति वाक्यं यथा-
धिकारिणः सद्यः ज्ञानजनकं एवं वै भागवधर्मोऽपि समादिमतां सद्यः केवल्य-
हेतुरित्यर्थः ।

(भा० प० अ० ३४८)

श्लोकसहित टीकेचा भावार्थ—संमितं वेदीं तत्त्वमसि । वाक्यं शीघ्र
ज्ञानप्रदं जीवासी । तैसा वैष्णवधर्मही सकळी । सद्यं ज्ञानप्रदं ॥३९॥
तत्त्वमसि वाक्य आपण । व्यतिरेकें आत्माकाय घृती करून । ज्ञानप्रद
होय सकळाकारण । भागवत धर्मही तैसाची ॥ यथा—

“ सर्वं भूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावात्मना
भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः ॥४५॥ ”

(भाग० स्क० ११ अ० २)

जागृच्छ्रुतिश्च भवति— “ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि
पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ” ॥

या दोन्ही वचनांचा अर्थ । तातनाथोक्तिवरून जाणावा यथार्थ ।
ज्याचें निष्काम जाहलें चित्त । तया धर्म भागवत तारक ॥४१॥ किंवा
“ सामवेदेन संमित ” या वचनी । भागवतस्मृतित्व प्रतिषेधुनी ।
मूळमुळीभाव निराकरोनी । सनातनत्व यालागुनी बोलिले ॥ ४२ ॥
व्याससभाधिभाषा भागवत । यालागीं ते सनातन समस्त । किंवा चतुः
श्लोकी भागवत । बोलिलें हो का या स्थानी ॥ ४३ ॥ हाचि ब्रह्मयाचे
वारंवार । धर्म उपदेशिला निर्धार । ऐसेचि बोलिले आचार्यवर । आळंदी-
श्वर जगद्गुरु ॥ ४४ ॥ “ ते हं कल्पादि भक्ति मिया । श्रीभागवत-
मिषे ब्रह्मया । उत्तम ह्यणोति धनंजया । उपदेशिली ॥ ११३२ ॥ (ज्ञाने०
अ० १८ श्लो० १५) उत्तम ह्यणजे वेदधर्माहुनी उत्कृष्ट । आन अर्थ आहे
स्पष्ट । ईश्वरीं अर्पिता पूर्त इष्ट । तरी वेदही भागवत होतु कां ॥४५॥ वेद
भागवत स्वतः प्रमाण । मूळमुळीभावाचें नाहीं कारण । कोणी ह्यणजे
अप्रमाण वेदवाह्य ह्यणोन । तरी भागवतवाह्य ह्यणोन वेद अप्रमाण कां
न होत ॥ ४६ ॥ वेद म्हणजे काय । मंत्र कीं ब्राह्मण होय । कीं
दोनचि आन नोहे । तरी हें न घे ॥ ४७ ॥ जीवोद्धारमाटीं शब्द ।

तो तो अत्रया बोलिजे वेद । आतां भ्रू-
 वेदनिर्देशवत् ॥ ४८ ॥ किंवा गोपालस्य कृत्नीयादि श्रुति । याधि धर्माले
 अंधितो । काण्डासिद्धादि श्रुति । त-
 शैव आणि वैष्णव । हा द्विविध धर्म-
 र्धर्मार्थ विस्तृत सावेव । म्हणोनि वेदिक स्थयान्त्र । तोचि चातु-
 संक्षेप वदती गोपालतापनीय-
 सर्वासाठीं विस्तृत सांगे भा-
 ॥ ५१ ॥ किंवा कालिदास-
 यालागीं विदोक्तता-
 संश्लेष म्हणोनि ॥ ५२ ॥ आतां ऐसे वदल कोणी । कीं मोहावया
 लागुनी । हा धर्म स्थापिला देवानी । तरी ते म्हणोणें अयोग्य-
 ॥ ५३ ॥ पाखंडविस्तार कर्लीत । “ कलवागमसंभवः ” इत्यादि मेद-
 तंत्रोक्त । वाममार्गविस्तारही कर्लीत । आणि बौद्धादिविस्तारही कर्लीतचि
 ॥ ५४ ॥ गौतमद्वेषाचिनारदज्ञाप । आवचे कलीसाठींच संकल्प । यास्तव
 कृतयुगीं पाखंडार्थ भागवत हा जल्प । कलं तथे अल्प कोणीही ॥ ५५ ॥
 पाखंडवाहुल्य होय जेव्हां । तंत्रप्रादुर्भाव होय तेव्हां । न्यूनपाखंडी-
 स्वभावा । वृंढक सन्नपचि ॥ ५६ ॥ आतां आप्तद्वेषि करशील जरी ।
 आम्ही आप्तद्वेषि वोलू तरी । वेदापूर्वी कृतयुग निर्वाही । भागवतधर्मचि
 पें होता ॥ ५७ ॥ येविपर्यं भागवत प्रमाण । आणि श्रीधराचें भाष्यही
 जाण । तेही सावध करी श्रवण । धरी भौत मग वादिन् ॥ ५८ ॥

आशौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः ।

कृतकृत्याः प्रजा जन्त्या तस्मान्कृतयुगं विदुः ॥

टीका—तत्रादौ मनुष्यसनालक्षण एव मुख्यो धर्म आसीत् ।
 जाचारलक्षणस्तु प्रजात् प्रकृतः स च एवमनुष्ठिता भक्तिहेतुरिति वर्ण-
 पितुमाह । करवादौ चकृतयुगं तस्मिन् । त च तदा सां उपासत एव
 केवलं नान्यत् कुर्वन्ति इति वक्तुं कृतयुगनामनिर्हस्तमाह । कृतकृत्या
 इति । जाला जन्मनैव । किंच विधायकाभावादपि तदानीं नान्यत्कर्मा-
 स्तीत्याह ॥ १० ॥

वेदः प्रणव वचामे धर्मोऽहं वृषकरवृक् ।

उपासने तपोनिष्ठं मां सुक्तकिन्दिपाः ॥११॥

टीका— वेद इति । धर्मश्च । विषयः अहमेव वृषरूपवृक् चतु-
ष्पाद् न क्रियाविशेषो यज्ञादिः । तपोनिष्ठा । मत्प्रसन्नोद्दिष्टाणां च
स्वैकाम्यं परमं तप इति वचनात् । एतत्तया हंस शुद्धं मां ध्यायन्ति
इत्यर्थः ॥ ११ ॥

अत्रासुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात् प्रयी ।

विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासंक्षिप्तमन्त्रः ॥१२॥

टीका— पश्चात् अत्रायुगप्रवेशे मे वैराज्यं प्राणाभिस्मितात्
हृदयात्सकाशात् तस्यान्वयाः सकाशात् हीनाभ्यर्चयित्वा त्रिरूपः
' यज्ञो वै विष्णुरिति ' भूतेः ॥ १२ ॥

(भाग० स्क० ११ अ० १७)

आधीं धर्मं ननुक्तिलक्षण । उद्धवा सागे श्रीकृष्ण । कर्म निघाले
भागान्न । जेठहां सत्वगुण खालावला ॥ ५९ ॥ कल्पाच्या आरंभी जे
युग कृत । तेठहां एकचि हंसवर्ण विख्यात । चार वर्ण नव्हते तेथ ।
जेठें प्रवर्तित अखंड जे ॥ ६० ॥ तेठहां मी धर्म होतो पूर्ण । नव्हतो पंगू
क्रियालक्षण । ज्यांत प्रत्ययाय क्षणक्षण । होय उत्पन्न सर्वदा ॥ ६१ ॥
होवोनिया तपोनिष्ठ । मज निर्मळा भजत होते श्रेष्ठ । भाव कीं भगवदु-
पासनेत स्पष्ट । कर्मसमुच्चय अपेक्षित नाही ॥ ६२ ॥ हे कर्म हे अकर्म हे
विकर्म । हा वेदेचि केला निधम । तो वेदेचि होतो परम । प्रणवरूपधारी
॥ ६३ ॥ तें उपासना तरी माझे ध्यान । आणि यज्ञ तरी माझे प्रणव-
नामस्मरण । लोक निष्काम समाधान । सदा संपन्न मत्प्रेमें ॥ ६४ ॥
कोणी म्हणेल ही ज्ञानीस्थिती । संव अवचेचि ज्ञानी होतील कृतयुगान्ती ।
कामाभावे मैथुनप्रवृत्ति । होणार नाही तेधवां ॥ ६५ ॥ प्राख्धही सत्व-
गुणी । आणि मुर्च्छेचि ज्ञानी । तेठहां मैथुनप्रवृत्त्यभावे करणी । पुढें
सृष्टीचि न होवावी ॥ ६६ ॥ ज्ञानी हे नव्हे ज्ञानियार्थी स्थिती ।
यालागीं कृतयुगीं धर्म माझी उपास्ती । कर्मसमुच्चय तिजप्रति । अपेक्षित
नाहीं ॥ ६७ ॥ ज्ञानाल ब्रह्माचि रजोगुणी आपण । तेणें कैसे अवचे
केले सात्विक उत्पन्न । तरी आपुला नाही प्राणिया गुण । दिधला
ब्रह्मदेवानीं ॥ ६८ ॥ ज्याचा गुणभाव जैसा । तो उत्पन्न केला तेठहां

तैसा । ह्यणेनि कृतयुगीं हंसवर्णां उपजविलें ॥ ६९ ॥
 जेव्हां क्रमें रजोगुणांची प्रवृत्ति जाहली कर्मस्थिती । तंव वारी
 ह्यणे चतुर्वर्णप्रवृत्ति होती कृती । तीही पुराणवचनें ॥ ७० ॥ भिद्धान्तं
 ह्यणे एक वचन । सहस्रयुग वर्णांचे प्रमाण । स्वयें बोलिले भगवान ।
 “सहस्रयुगपर्यंतमहर्ष्यत्ब्रह्मण” इत्यादि वचनीं ॥ ७१ ॥ त्या कल्पामार्जी
 युगे चारी । होती जाती बहुतापरी । परी कल्पप्रारंभी जो कृतयुग
 निर्धारि । तेव्हां असतो हंसवर्ण ॥ ७२ ॥ आणि कल्पमध्यचौकडीचे
 जे कृत । सामान्य वान्ही वर्ण असती तेथ । हाचि नारदपुराणार्थ ।
 अवलंबावा ॥ ७३ ॥ जैसे सांगे भागवत । तैसेचि सांगे महाभारत ।
 तेचि विचरि कुसुमांत । बोलिले आक्षी ॥ ७४ ॥ त्रेतारंभी झाले वेद
 तान । तयापासोनि यज्ञ उत्पन्न । तेव्हां धर्म क्रियालक्षण । शब्दार्थ
 आन स्पष्ट असे ॥ ७५ ॥ एवं कृतयुगीं नव्हता । कलियुगीं नासेल
 तत्वता । ऐसिया मध्यप्रवृत्ता । धर्माधर्म कवण ह्यणे ॥ ७६ ॥ आतां
 ईश्वरापासोन । दोन्हीही जाहले ह्यणोन । निश्वासश्रुतिविरोध नाहीं
 उपपन्न । एवं उत्कृष्ट प्रमाण भागवतधर्म ॥ ७७ ॥ तो विष्णूने शिव-
 भक्तिरूप । आणि शिवें नारायणभक्तिरूप । स्वयें आचरिला सत्यसंकल्प ।
 असोनीही कृतयुगीं ॥ ७८ ॥ येथोनि याचा संप्रदाय । तोही श्रवण
 करी स्वयें । श्लोकपर्दी मुनिराय । बोलतू असती ॥ ७९ ॥

एतदर्थं महाराज पृष्टः पार्थेन नारदः ।

ऋषिमध्ये महाभागः श्रुण्वतोः कृष्णभीष्मयोः ॥ ११ ॥

गुरुणा च मयाऽप्येष कथितो नृपसत्तम ।

यथा तत्कथितं तत्र नारदेन तथा शृणु ॥ १२ ॥

यदासीन्मानसं जन्म नारायणमुखोद्भूतम् ।

ब्रह्मणः पृथिवीपाल तदा नारायणः स्वयम् ॥ १३ ॥

तेन धर्मेण कृतवान्दैवं पित्र्यं च भारत ।

फेनपा ऋषयश्चैव तं धर्मं प्रतिपेदिरे ॥ १४ ॥

वैखानसाः फेनपेभ्यो धर्मं तं प्रतिपेदिरे ।

वैखानसेभ्यः सोमस्तु ततः सौऽतदैवे पुनः ॥ १५ ॥

यदाऽऽसीच्छुषं जन्म द्वितीयं ब्रह्मणो नृप ।

यदा पितामहेनैव सोमाद्धर्मः ॥ १६ ॥ नारायणात्मको राजन्
रुद्राय प्रददौ च तम् । ततो योगेनो रुद्रः पुरा कृतयुगे नृप ॥ १७ ॥
बालखिल्यानृषीन् सर्वान्धर्ममेतदपि ॥ १८ ॥ अंतर्दधे ततो भूयस्तस्य देवस्य
मायया ॥ १८ ॥ तृतीयं ब्रह्मणो जन्म यदासीद्वाचिकं महत् । तत्रैष धर्मः
संभूतः स्वयं नारायणानृप ॥ १९ ॥ सुपर्णो नाम तमृषिः प्राप्तवान्पुरुषो-
त्तमात् । तपसा वै सुतप्तन दमेन नियमेन च ॥ २० ॥ त्रिःपरिक्रान्तवाने-
तत्सुपर्णो धर्ममुत्तमम् । यस्मात्तस्मात् व्रतं ह्येतत् त्रिसौपर्णमिहोच्यते ॥ २१ ॥
ऋग्वेदपाठपठितं व्रतमेतद्धि दुश्चरम् । सुपर्णाश्चाङ्घ्रिधिगतो धर्म एष
सनातनः ॥ २२ ॥ वायुना द्विपदां श्रेष्ठ कथितो वायुषा । वायोः
सकाशात्प्राप्तश्च ऋषिभिर्विघसाशिभिः ॥ २३ ॥ ततो महोदधिश्च
वान्धर्ममुत्तमम् । अंतर्दधे ततो भूयो नारायणसमाहितः ॥ २४ ॥ यदा
भूयः श्रवणजा सृष्टिरासीन्महात्मनः । ब्रह्मणः पुरुषव्याघ्र तत्र कीर्तयतः
श्रुणु ॥ २५ ॥ जगत्स्रष्टुमना देवो हरिर्नारायणः स्वयम् । चिंतयामास
पुरुषं जगत्सर्गकरं प्रभुं ॥ २६ ॥ अथ चिंतयतस्तस्य कर्णाभ्यां पुरुषः
स्मृतः । प्रजासर्गकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २७ ॥ सृज प्रजाः
पुत्र सर्वा मुखतः पादतस्तथा । श्रेयस्तव विधास्यामि बलं तेजश्च सुव्रत
॥ २८ ॥ धर्मं च मत्तो गृण्हीष्व सात्वतं नाम नामतः । तेन सृष्टं कृतयुगं
स्थापयस्व यथाविधि ॥ २९ ॥ ततो ब्रह्मा नमश्चक्रे देवाय हरिमेधसे ।
धर्मं चाग्न्यं स जग्राह सरहस्यं ससंग्रहम् ॥ ३० ॥ आरण्यकेन सहितं
नारायणमुखोद्भवम् । उपदिश्य ततो धर्मं ब्रह्मणेऽमिततेजसे ॥ ३१ ॥
त्वं कर्ता युगधर्माणां निराशीः कर्मसंज्ञितम् । जगाम तमसः पारं यत्रा-
व्यक्तं व्यवस्थितम् ॥ ३२ ॥ ततोऽथ वरदो देवो ब्रह्मा लोकपितामहः ।
असृजत्सततो लोकान्कृत्स्नान्स्थावरजंगमान् ॥ ३३ ॥ ततः प्रावर्तव तदा
आदौ कृतयुगं शुभम् । ततो हि सात्वतो धर्मो व्याप्य लोकानवस्थितः
॥ ३४ ॥ तेनैवाद्येन धर्मेण ब्रह्मा लोकविसर्गकृत् । पूजयामास देवेशं हरिं
नारायणं प्रभुं ॥ ३५ ॥ धर्मप्रतिष्ठाहेतोश्च मनुं स्वरोचिषं ततः । अध्या-
पयामास तदा लोकानां हितकाम्यया ॥ ३६ ॥ ततः स्वरोचिपः पुत्रं स्वयं
शंखपदं नृप । अध्यापयत्पुराऽव्यग्रः सर्वलोकपतिर्विशुः ॥ ३७ ॥ ततः
शंखपदश्चापि पुत्रमात्मजमौरसम् । दिशांपालं सुवर्णाभमध्यापयत भारत ।

सोऽतर्द्धे ततो भूयः प्राप्ते त्रेतायुगे पु ३८ ॥ नासत्ये जन्मनि पुरा
 ब्रह्मणः पार्थिवोत्तम । धर्ममेतं स्वयं हरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ३९ ॥
 तज्जगादारविदाक्षो ब्रह्मणः पश्यतस्तदा सनत्कुमारो भगवांस्ततः प्राधीत-
 वाञ्छुप ॥ ४० ॥ सनत्कुमारादपि च वीरुणो वै प्रजापतिः । कृतादौ
 कुरुशार्दूल धर्ममेतदधीतवान् ॥ ४१ ॥ वीरणश्चाप्यधीत्यैनं रैभ्याश्च मुनये
 ददौ । रैभ्यः पुत्राय शुद्धाय सुव्रताय सुवेधसे ॥ ४२ ॥ कुक्षिनाम्ने स
 प्रददौ दिशांपालाय धर्मिणे । ततोऽप्यंतर्द्धे भूयो नारायणमुखोद्भवः ॥ ४३ ॥
 अंडजे जन्मनि पुनर्ब्रह्मणे हरियोनये । एष धर्मः समुद्भूतो नारायणमुखा-
 त्पुनः ॥ ४४ ॥ ततो ब्रह्मणा राजन्प्रयुक्तश्च यथाविधिः । अप्यापिताश्च
 बर्हिषदो नृप ॥ ४५ ॥ बर्हिषद्भ्यश्च संप्राप्तः सामवेदांतं
 गच्छन् । अयेष्टं नामाभिविख्यातं अयेष्टं सामव्रतो हरिः ॥ ४६ ॥ अयेष्टाश्चा-
 प्यनुसंक्रांतो राजानमविकंपनम् । अंतर्द्धे ततो राजन्नेष धर्मः प्रभो हरेः
 ॥ ४७ ॥ यदिदं सप्तमं जन्म पश्यजं ब्रह्मणो नृप । तत्रैष धर्मः कथितः
 स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८ ॥ पितामहाय शुद्धाय युगादौ लोकधारिणे ।
 पितामहश्च दक्षाय धर्ममेतं पुरा ददौ ॥ ४९ ॥ ततो अयेष्टे तु दौहित्रे
 प्रादाहक्षो नृपोत्तम । आदित्ये सवितुर्अयेष्टे विवस्वान् जगृहे ततः ॥ ५० ॥
 त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ । मनुश्च लोकभूत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे
 ददौ ॥ ५१ ॥ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवास्थितः ।

(भा० शां० प० अ० ३४८)

अर्थ संस्कृतवेत्ते जाणती । भावार्थ स्पष्ट कळं शके सकळाप्रति ।
 विशेष हा कीं प्रत्येक कृतयुगीं प्रवृत्ति । कल्पादौ झालीं याचि धर्माची
 ॥ ८० ॥ मध्ये मध्ये जाहला क्षीण । तथापुढें प्रवर्तवी नारायण । एवं
 युगीयुगी आपण । कल्पी कल्पी प्रवर्तवी ॥ ८१ ॥ नारायणापासुनी । हा
 धर्म मिळे बहुतालागुनी । एवं संप्रदायकहाणी । धर्माची या ॥ ८२ ॥
 'सामवेदेन संमितं' म्हणता । याची दाविली कर्मकांडभिन्नता । आणि
 ज्ञानकांडभिन्नता । तेही एके ॥ ८३ ॥

सहोपनिषदान्वेदान्ये विप्राः सम्यगास्थिताः ।

पठन्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधर्मिणः ॥ ५ ॥

तेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिसेकांतिनां नृणाम् ॥ ६ ॥ पूर्वार्ध.

टीका—जापकेभ्योऽपि भक्तानां गतिमाह सहेति.

(भा० शं० प० अ० ३४८)

गृहस्थयतिधर्माहूत । भक्तानी गती श्रेष्ठ मी जाणे पूर्ण । हें श्लोक पूर्वपक्ष न ह्यणावेत कोण । पृच्छकाचें ह्यणोनी ॥ ८४ ॥ याचे करोनी खडण । वैशंपायन नाहीं वदले भिद्धान्त भिन्न । यास्तव गृहस्थयति-धर्माहूनी भिन्न । असे भागवत धर्म हा ॥ ८५ ॥ ज्ञान तंव उपनि-षदाचे याचे एक । यतीच्या प्रणवजपाहूनी हा भिन्न देख । येथ सहाय सगुण रमानायक । म्हणोनी यास समर्थिले गीताप्रमाणे पूर्वोद्धृत श्लोकां ॥ ८६ ॥ हा जरी युगीयुगी होय क्षीण । तरी याचे संप्राहक आचार्य आणिक मुनिजन । स्वयें नारदें संप्रहूत । स्वसूत्री आणि पंचरात्री ठेविला हा ॥ ८७ ॥

नारदेन सुयंप्राप्तः सरहस्यः संप्रहः ।

येष धर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणाभूप ॥ ९४ ॥

(भा० शं० प० अ० ३४८)

भावार्थः— संप्रहित पंचरात्री केला । रहस्यें सूत्रीं निरूपिला । स्वामी नारदें अवलंबिला । नारायणापासुनी ॥ ८८ ॥ आणिकही संप्र-दाय । याचे जाहले असती स्वयें । विष्णूनें बोधिला ब्रह्मा होय । ब्रह्म-यानें नारदू ॥ ८९ ॥ नारदें व्यासा व्यासे शुक्रा । शुक्रें परिक्षिता दिधला देखा । विधिपासुनी हाचि आणिका । अत्रोते मिळाला ॥ ९० ॥ अत्रीपासुनी दत्तात्रेया । त्यापासुनी जनार्दनादिका साधुवर्या । तैसा विधिवसिष्ठशक्तिपराशरादिक्रमें करोनिया । व्यासादिकां प्राप्त हाचि ॥ ९१ ॥ शिवापासोनि उभेप्रति । शिवमुबेंचि मत्स्येंद्रचिती । मत्स्येंद्र-पासुनी गोरक्षाप्रति । गोरक्षपरंपरा गैरीते ॥ ९२ ॥ गैरीपासूनि निवृत्ति-राया । तेथूनि मिळाला आळेंद्रिय्या । तेथूनि सकळा यथा । उगमू पुढती ॥ ९३ ॥ ह्यणोनि कल्पी कल्पी युगी युगी । हाचि कल्याणप्रद सकळालागी । तंव वादी म्हणे प्रसंगी । भलतेचि वदता ॥ ९४ ॥

कृते श्रुत्युक्त मार्गः स्यात् त्रेतायां स्मृतिभावितः ।

द्वापरे चै पुराणोक्तः कलावागमसंभवः ॥ १ ॥ (रुद्रयागल संत्र)

(आगम ह्यज्जे तंत्र-अथ अथ स्पष्ट आहे)

ऐसे आहे तंत्र वचन । यालागीं ३८ । भगवद्भिन्न । देवाचे बोलिले आहे सेवन । तरी भागवतधर्म सर्वत्रनिर्माण केवि ? ॥ ९५ ॥ सिद्धान्ती म्हणे वैष्णवाप्रति । आगम पंचरात्रात् असती । म्हणोनि कर्लीतही भागवतधर्मस्थिती । निश्चये चाले ॥ ९६ ॥ कर्लीत विशेष भागवतधर्म । येथ सात्वतश्रुति मान परम । पुराणविरोधी तंत्रप्रेम । नाहीं आह्मां ॥ ९७ ॥

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति संभवं ।

कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥

(भाग० स्कं० ११ अ० ५)

कृतादीचे लोक । कर्लीत जन्म इच्छिती देख । कर्लीत अवतरतील सुरेख । साधू म्हणोनी ॥ ९८ ॥ भक्ति राहे कल्पादिकृती । परी कल्पमध्यचौकडींत कर्मप्रवृत्ति । परी कल्पादिमध्यांत सर्व कर्लीत समान भक्ति । यास्तव कल्पमध्यकृतादिप्रजा इच्छिती कर्लीत जन्म ॥ ९९ ॥ या वचनें तंत्रवचन बाधित । अथवा याचा आन अर्थ । देव्युपासनेविषयीं निश्चित । वचन प्रवृत्त हें असे ॥ १०० ॥ कृतयुगीं श्रुतिप्रणीत । ह्यणजे कर्म विख्यात श्रौत । त्रेतायुगीं कर्म स्मार्त । विख्यात तंत्र हें सांगे ॥ १०१ ॥ द्वापरी पुराणोक्त प्रवृत्ति । कर्लीत देवीपूजा कराशी तंत्ररीती । आमुच्या भागवतधर्माप्रति । संपर्क नाहीं या वचनें ॥ १०२ ॥ तंव वादी म्हणे हें अनुचित । तुमचा धर्म केवी मिळेल सकळाप्रत । सिद्धान्ती म्हणे अन्यधर्म त्यागुनी समस्त । आमुचा धर्म घेयावा ॥ १०३ ॥ तंव वादी म्हणे मेरुतंत्रीं वचन । कीं कुळ त्यागितां महाविप्र । तेही ऐकावें प्रमाण । सांगतो स्वये ॥ १०४ ॥

“ वाममार्गो यदा दक्षं प्रविशेत्तत्सुरैस्स तु ॥ ६४ ॥

विघ्नेन पीड्यते चापि न सिद्धिमधिगच्छति ।

दक्षमार्गो यदा वामं प्रविशेत्तत्सुरास्तदा ।

लोकद्वयाद्यापयन्ति तं प्रसंति च वामिनम् ॥६५॥

तस्मात्स्वकुलमार्गं तु ज्ञात्वा कुर्यादुपासनम् ॥६६॥

(मेरुतंत्र प्रकाश १)

वादीसंमत भावार्थ— सोहूनि अन्य धर्म करितां । तरी
तथा भाक्षिती देवता । यालार्गि वकुलोक्ता । आचरावे ॥ १०५ ॥
सिद्धान्ती म्हणे तूं महाशाक्त । पूर्वपक्ष करिसी तंत्रोक्त । परि
भगवद्भक्तासी देवताकृत । विघ्न नाही बाधत सर्वथा ॥ १०६ ॥

त्वां सेवतां सुरकृता व्हवोंऽतरायाः स्वौको विलंध्य परमं व्रजतां
पदं ते । नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविता
यदि विघ्नमूर्ध्नि ॥ १० ॥ (भाग० स्कं० ११ अ० ४)

तुज सेवितां नारायणा । सुरवर विघ्नं करिती नाना । तैसें कर्म-
निष्ठा न होय जाणा । ते देवाम पूजिती म्हणोनी ॥ १०७ ॥ मोक्षा
जातां स्वर्ग उल्लंघून । देव रचिती नाना विघ्न । म्हणोनि श्रुति ह्मणे
'आपण । की देवाराधनतत्पर होवावे ॥ १०८ ॥

“तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति
तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा ह्येषां स भवति । अथ योऽन्यां
देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुवं स देवानाम् ।
यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्ज्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येक-
स्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं
यदेतन्मनुष्या वित्युः” ॥ १० ॥ (बृहदारण्यक अ० १ ब्रा० ४)

तथापि विघ्नाचिया माथा । पाय देउनी सर्वथा । तुझे भक्त अनाथनाथा ।
तूं रक्षक ह्मणोनि निजात्मता पावती ॥ १०९ ॥ वरी प्रमाण जी दिधली
श्रुति । ते देवतायजन सांगे अभक्त मुमुक्षुप्रति । किंवा देवतायजन भग-
वंती । अर्पावे हें सांगतू ॥ ११० ॥ जें अन्य देवता पूजिती । तेही अवि-
धीनें मजचि भजती । अर्थ जागृच्छ्रुति । स्वयें द्योती गर्जोनी ॥ १११ ॥
ह्मणोनि भगवद्भक्ता । विघ्नभय नाही तत्वता । आणि उद्धृत केल्या वच-
नार्था । त्वांचि जाणिलें नाही ॥ ११२ ॥ वाम आणि दक्षिण । शक्ति-
यजन मार्ग दोन । त्यांत आपआपला सांडून । भलता भलत्यान धरूं नये
॥ ११३ ॥ तंव वादी ह्मणे दक्षिण मार्गांत । कृष्णादि मंत्र सांगितले मेरु-
तंत्रांत । सिद्धान्ती म्हणे त्या मंत्रजपाहूनि भागवतोक्त । मंत्र अथवा
नामचि श्रेष्ठ ॥ ११४ ॥ वैदिक जपयज्ञाहूनि श्रेष्ठ भक्ति । याविषयीं
तुज दाविली भारतोक्ति । तेथ कोण पुसे तांत्रिक मंत्राप्रति । आतां

भागवतेतरधर्मत्यागार्थी प्रमाण आश्रितः ११५ ॥

अवैष्णवोपदिष्टश्च पूर्वमंत्रवरः ॥

पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवः प्राहयेन्मनूम् ॥ २ ॥

(पद्मपुराण उत्तरखंड-अध्या० २५४)

जयासी नार्ही हरिभक्ति । त्याच्या मंत्रोपदेशे नार्ही गति । यास्तव
त्याचा त्याग करोनि वैष्णवाप्रति । नित्य प्रक्षिपार्ती भजावे ॥ ११६ ॥

सहस्रशाखाभ्यायी च सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

कुले महति जातोऽपि न गुरुः स्यादवैष्णवः ॥३॥

(पद्मपु० उत्तरखंड अध्या० २५४)

स्वर्गकामने, झाल्या दीक्षित । वेदसहस्रशाखा मुखोद्गत । जन्म
उत्तम ब्राह्मण कुळांत । परि नसतां हरिभक्त तो नव्हे गुरु ॥ ११७ ॥

श्वपाकमिव नेक्षेत लोके विप्रमवैष्णवम् ।

वैष्णवो वर्णबाह्योऽपि पुनाति भुवनत्रयम् ॥५२॥

(पद्मपु० उत्तरखंड अ० २५२)

गोर्वेदचरणकमळप्रीति । न वसे ष्याः मूढाच्या चित्ती । चांढळा
सम तो ब्राह्मण जाती । न्यर्नी त्याप्रति पाहू नये ॥ ११८ ॥ वैष्णव
वर्णबाह्यही असतां । तरी पावन करी अवधिया जगता । सुकारामही
तत्त्वतां । बोलिले ऐसे ॥ ११९ ॥

“अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचे तोंड । काय त्यासी रांड प्रसवली ॥ १ ॥

वैष्णव चांभार धन्य त्याची माता । सुद्ध उभयता कुळ याती ॥ २ ॥

ऐसा हा निवाडः झालासे पुराणी । नव्हे माझी बाणी पदरीची ॥ ३ ॥

तुका म्हणे आगी लागो थोरपणा । दृष्टि त्या दुर्जना न पडो माझी ॥४॥

(तुका० गाथा. २४०६)

ह्याणेनि इतर देव त्यागितां । विघ्नभय न धरावे चित्ता । सुंदरदासही
तत्त्वतां । बोलिले ऐसे ॥ १२० ॥

“ होहि अनन्य भजे भगवंतहि और कछु उरमें नहि राखे ॥

देवि रु देव जहां लग है डरके तिनकूं बहि दीन न भाखे ॥

जोग अरु जज्ञ ब्रत दि क्रिया तिनकूं तु नहीं सपने अभिलाखे ॥

सुंदर सूरप्रकाश भयो जब तौ कहु कौन हलाहल चाखे ” ॥

चूर्णिका— तं व वादी म्हणते । श्रवण करी गा सिद्धान्ती ।
 “ यो वै स्वां देवतामति यजते प्रोचते देवतायै च्यवते न परां प्राप्नोति ।
 पापीयान्भवति ऐसी आहे श्रुति । हिचा अर्थ की स्वदेव सांडुनी भजता
 अन्याप्रति । तरी उभयभ्रष्ट होवोनि नरकाप्रति जाय ॥१२१॥ सिद्धान्ती
 म्हणे ही श्रुति । म्हणते की सांडुनी श्रौत देवाप्रति । जे यक्षादि तांत्रिक
 यजती ॥ तयाची गती महादुःख ॥ १२२ ॥ श्रुतीत सांगितलें हरिहर
 यजन । शूद्रास सांगितलें पौराण यजन ॥ चांडाळास भाषांतरे करून ॥
 हरिहरयजन बोलिलें ॥ १२३ ॥ ते सांडोनि विष्णुशिष्य ॥ पूजिती
 सटवाई भैरव ॥ यक्षोपवीत सांडुनी गळा सर्व ॥ फांचमाळा घालिती
 ॥ १२४ ॥ प्रातःस्नान शीतभयें न करिती । आणि पुत्रासाठीं नाडागळ
 खेळती । ब्राह्मण असोनि पीर पूजिती । त्यास ही श्रुती निंदिते ॥१२५॥
 असो एवं भगवद्भक्ता । विघ्न करूं न शकती देवता । जेणें सर्वभाव
 रमाकान्ता । वाहिलें असती ॥ १२६ ॥ विघ्नाचें मुख्य कारण ।
 अनात्म पदार्थी माझेपण । ते पदार्थचि होतां ईश्वरार्पण । तरी विघ्नाचें
 स्थान निमालें ॥ १२७ ॥ एवं अनन्य दासाप्रति । सर्वथा नाहीं विघ्न-
 भीति । परि अल्पहि असतां भगवद्भक्ति । विघ्ननिवृत्ति सांगती तात
 ॥ १२८ ॥ “ पै रंक एक आडलेपणें । काकुळती धाव गा धाव म्हणे ।
 तरी तयाचीये गळानी धावणें । काय न घडे मज ” ॥ १२९ ॥
 (ज्ञाने० अ० ८) तं व वादी म्हणे बोलिला पूर्वी । कीं भलताही श्रद्धाळू
 तरे ऊर्वी ॥ सिद्धान्ती म्हणे त्याविषयीं नुखी ॥ शंका कांहीं ॥ १३० ॥
 इतरत्र सत्वन्यून । यालागीं फलावधी गहन । परम सात्विक हरिहरभजन ।
 तें शीघ्र फळद म्हणोन सांगों आह्मी ॥ १३० ॥ ह्मणोनि श्रीज्ञानेश्वर ।
 मायनाप करुणाकरू । तयाचें चरणीं निर्धारू । धरावी आवडी ॥१३१॥
 ज्ञानराज माझी जननी । वारंवार तियेते नमूनी । कविताकमळमाळ
 चरणीं । वाहिली प्रेमें ॥ १३२ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे नानालंघ्यं गणपशान्विते
 संप्रदायसुरतरी पूर्वविहारे भागवतधर्मस्थानादित्त्वसात्विकत्वनिर्णयेन सर्व-
 पाह्यत्वनिरूपणंभाम ऊनर्विशं कुमुमम् ।

॥ श्रीज्ञानेश्वरमहाराजसमर्थ. ॥

अध्याय प्रारम्भ.

जय जय सद्गुरु सच्चिदानंदा । जय जय सद्गुरु आनंदकंदा । जय
जय सद्गुरु अभेदा अळंदीपते ॥ १ ॥ देवोनिया मज स्फूर्ति । पुढें
सरते करा प्रंथी । वचन ऐकतांचि श्रोती । कृतार्थ होइजे ॥२॥ मागील
ऐकोनि निरूपण । पुढती शिष्य करी प्रश्न । ह्मणे पुढें संप्रदायविधान ।
स्वामी संपूर्ण वदतील ॥ ३ ॥ तें ह्मणे वादी । हें मज सांगावें आधी ।
वेदभिन्न धर्माची प्रसिद्धी । युक्त नाही निश्चये ॥ ४ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे
वादी ऐक । धर्म तंव हा वैदिक । संप्रदायचि भिन्न देख । भागवत असे
॥ ५ ॥ याचे वैदिकत्व महाभारती । बोलिलें आहे जेणें रीती । तथाची
टीका नीलकंठ ह्मणती । तेही तुजप्रति सांगेन ॥ ६ ॥

“ऋग्वेदपाठपठितं त्रिसौपर्णं चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा” इत्यादि-
संपूर्णलिङ्गकं मंत्रत्रयम् (भा० शां० प० अ० ३४८ श्लो० २१)

या टीकेचे मूलभूत श्लोक मागील अध्यायांत आले आहेतच.

इत्यादि मंत्री पाहतां । या भक्तिमार्गा वैदिकता । परी उपायें
भिन्नता । बोलिली आहे ॥ ७ ॥ वादी ह्मणे मूलमूलीभाव । तुझी निषे-
धूनि सर्व । वेद भागवत स्वयमेव । प्रमाण बोलिलें ॥ ८ ॥ सिद्धान्ती
ह्मणे ऐक उत्तर । जैसी स्मृति अपेक्षी श्रुतिमात्र । तैसे भागवत नापेक्षी
ह्मणोनि स्वसंत्र । एवढेंच आम्ही बोलिलों ॥ ९ ॥ “औदुंबरी सर्वा
वेष्टयितव्या” ही सर्ववेष्टनस्मृति । आणि “औदुंबरी स्पृष्टोद्गायत ” ही
प्रत्यक्ष श्रुति । म्हणोनिया सर्ववेष्टनस्मृति । प्रमाण नाही ॥ १० ॥ तैसें
नाहीं भागवत । श्रुति सांगे “अहरहः संध्यामुपासीत” । आणि भागवत
सांगे भगवद्भक्तींत । कदाचित् कर्मलोपें दोष नाही ॥ ११ ॥ परि या
भागवत वचनाचे खंडण । मागे नाही केले आचार्यांन । यालागीं श्रुती-
सारखा स्वतःप्रमाण । भागवत धर्म ॥ १२ ॥ धर्म तंव हा वैदिक ।
आणि संप्रदायभेदें भागवतधर्म सात्त्विक । एवं व्यवस्था सम्यक ।
आणिक काय पुससी ॥ १३ ॥ म्हणोनि धर्म आणि संप्रदाय एवढाचि
भेद दाबिला होय । कीं वैष्णवत्वा हा संप्रदाय । तंव वादी ह्मणे सोय

सांगावी ॥ १४ ॥ तुमच्या वार्या चान्ही वर्ण । करिती कीं नाहीं
 एकत्र भोजन । सिद्धान्ती काय कारण । भोजन ह्मणजे मुक्ति
 नव्हे ॥ १५ ॥ वैष्णवमंत्रे चान्ही जाती । मोक्षास अधिकारी होती ।
 परि भोजन विवाह जाती जाती । माजीचि कीजे ॥ १६ ॥ एवं जन्म-
 पर्क्षा योजना । गुणकर्मपर्क्षा दोष नाहीं भोजना । माझे मत कीं पाळितां
 न पाळितां जाणा । विरोध भगवद्भजना जातीचा नाहीं ॥ १७ ॥ केवळ
 भक्तिमात्रे करून । जरी करावें भोजन । तरी यतीकरीचेंही पाकग्रहण ।
 त्रैवर्णिक कां न करिती ॥ १८ ॥ म्हणोनि सोडूनि आपुली जाती ।
 अद्वैत म्हणूं नये घोटाळपंक्ति । माणिकर्पेजणे कुंभक्याप्रति । नांव ठेवितां
 तें उत्तम कें ॥ १९ ॥ यतीच्याही करीचें भोजन । न करिती कर्मनिष्ठ
 ग्राम्हण । यालागीं भक्तिमात्रे करून । गोलंकार करूं नये ॥ २० ॥ तंव
 वादी म्हणे मजप्रति । एक स्मरोनि सांगा चितीं । वर्णावांचुनी होय
 मुक्ति । तरी वर्णजाती कासया ॥ २१ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे जनांची
 रुषि । बहुधा जाहली रजाची । म्हणोनिया वर्णाची । अभिव्यक्ति कीं
 ॥ २२ ॥ वादी म्हणे नाममाहात्म्येकरून । पापीही तरती संपूर्ण ।
 तेथ वर्णाचें काय कारण । सिद्धान्ती म्हणे सकाम जन म्हणोनी
 ॥ २३ ॥ वादी म्हणे तरी वेद । तुच्छ जाहलें प्रसिद्ध । सिद्धान्ती म्हणे
 नव्हे शुद्ध । कर्म अर्पितां भगवंती होय ॥ २४ ॥ वादी म्हणे सकाम भक्त ।
 उदार ह्मणे भगवंत । मग उगेचि वेद निर्मिले येथ । सर्व भागवत संपादी
 ॥ २५ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे सकाम भक्त उदार । परि त्यास काळ पाहिजे
 अणुमात्र । किंवा इतरदेवसहित शार्ङ्गधर । पुजावा तें कामना पुरे ॥ २६ ॥
 हें भविष्योत्तर पुराणां भगवान । बोलिलें नारदाकारण । तोही श्लोक
 एके प्रमाण । सार्थ तुजप्रति सांगतो ॥ २७ ॥

अतो वै विधिना भ्रष्टाः मद्भक्ताश्च दरिद्रगाः ॥

ये मद्भक्ताः सुरान्पूर्व पूजयित्वा भजन्ति माम् ॥ ३६ ॥

लक्ष्मीवंतश्च ते ज्ञेया भुक्तिमुक्तिपरायणाः ॥ ३७ ॥

(भविष्यपु० प्रतिसर्गप० खं० ४ अ० ११)

माझे भक्त माझ्याआर्धी । देवता पूजोनि मज भजती सुबुद्धि ।
 ते लक्ष्मीवंत होवोनि त्रिशुद्धि । भोगमोक्ष भोगिती ॥ २८ ॥ परि कर्म

सोडोनि मजचि भजती । ते या लोनी १ ॥ ३० ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३० ॥
 परि हरिद्रीही पावली । शेषटी भ ॥ ३१ ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३१ ॥
 ह्यणोनि कर्मसापेक्ष सकाम भक्ति ॥ ३२ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३२ ॥
 ज्ञानकांड लव सम वेदी भागवती । ह्यणोनि तन्निर्मिती शंका न घडे ॥ ३० ॥
 जनांची नानाविध गती । तैसें नानाविध मार्ग तिफजती । हें मार्गोचि
 सांगितलें तुजप्रति । कीं आचारप्रवृत्ति स्वर्गकामनें ॥ ३१ ॥ वादी ह्यणे
 सकामास । भगवंत मिळे ते सांग्य विशेष । सिद्धान्ती ह्यणे शिवहृषी-
 केश । पूजितां भोगमोक्ष मिळती ॥ ३२ ॥ हेही कथा भविष्य पुराणी ।
 याचि अध्यायीं पहावी बाचुनी । किंवा अतिनिष्ठावंत सकामालागुनी ।
 सुदामासम चक्रपाणि । द्रव्यादि देतू ॥ ३३ ॥ परी जारिणीची मती ।
 जेवी अपेक्षी नाना पती । तेवी सकामांची चंचळ गती । उतावेळ चित्तीं
 अनिवार ॥ ३४ ॥ भक्तीचे फळ जरी भोग । तरी कां इच्छावा भक्ति-
 योग । राजगृहीं वाळक भागतां सवेग । काय क्षोभ नव्हे तथा ॥ ३५ ॥
 ह्यणोनि नाना कर्मे वेदू । जनातें करी नाना बोधू । जेवी खेळ खेळती
 सोडोनि दुग्धू । तथा माय वेधू तैसाचि लावी ॥ ३६ ॥ आतां वेदज्ञान-
 कांडाची रीती । कर्मानूनि सुटोनि यमदिसंपत्ति । निज प्रयत्नें साधावी
 गती । ते भगवद्भक्ति सहज साधी ॥ ३७ ॥ येवढाचि भागवत विशेष ।
 कर्मे वेळू चित्तशुद्धीस । भगवत्स्मरणें तात्काळिक शुद्ध मानस ।
 हें शंकरानंदादि सांगती ॥ ३८ ॥ निष्काम वैदिक भगवदर्पण । तरी
 ते भागवताचेंचि लक्षण । सकाम जरी चान्ही वर्ण । तरी कर्ममार्गे
 भेद तथा ॥ ३९ ॥ निष्काम चहूही वर्णा सेवा । आनंदे आवडे
 वासुदेवा । यालागीं भगवंतठेवा । भागवत धर्मी विशेष ॥ ४० ॥ तंव
 वादी ह्यणे ब्राह्मणसेवा करितां । शूद्रे कां अंगिकारावी अमान्यता ।
 सिद्धान्ती ह्यणे सेवितां गुणवंता । कवणासही आवडी ॥ ४१ ॥ अधी-
 तगुणोविप्रसेवापूर्ती । शूद्रानें करावी मोक्षार्थी । गुणवान ब्राह्मण
 निरपराधियाप्रति ॥ दुःख देती हें कदा न घडे ॥ ४२ ॥ पतित ब्राह्म-
 णाच्या सेवेप्रति । मोक्षार्थिया न सांगे मनुक्त । तंव वादी ह्यणे ऐसी
 स्मृति । आहे एक ॥ ४३ ॥

१ (निर्मिती—उत्पत्ति)

“अविद्यो वा सन्नित्वा ब्राह्मणो मामकी तनुः”

अर्थ— ब्राह्मण विद्वान् की अविद्वान् असो तो प्रत्यक्ष माझे शरीर आहे.

सिद्धान्ती छणे हें वचन । नाही करित पतितस्तवन । किन्तु सदाचारी विद्याहीन ॥ त्यास ही स्मृति वर्णिते ॥ ४४ ॥ वादी छणे हें अन्यथा व्याख्यान । “पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेंद्रियः” हें आहे वचन । सिद्धान्ती छणे याचा स्पष्टार्थ कळला मजकारण । परि तूं अज्ञान छणोनि भावार्थ नेणामी ॥ ४५ ॥ हें जन्मजतिपक्षांचें मत । परी आमुच्या विरोधी नाही येत । याचा अभिप्राय की द्विज अस्त्रिया पतित । अनुतापी तरी घेऊनि प्रायश्चिन ब्राह्मण होय ॥ ४६ ॥ शूद्र जितेंद्रिय असला जरी । तो ब्राह्मण न होय संस्कारी । आतां सद्गुणी शूद्रांस मान द्यावा परी । ऐसीहि स्मृती असे ॥ ४७ ॥

“विना कर्मवयो बंधूवत्सैर्मान्या यथाक्रमम् ।

एतैः प्रभृतैः शूद्रोऽपि वार्धके मानमर्हति ॥ २० ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति प्रथम अ० १ गृहस्थ प्र०)

भावार्थ—विद्या वय बंधू धर्मे । लोकीं जेवीं द्विज मानें । शूद्रही त्याचि गुणें । मान पावे ॥ ४८ ॥ मूर्खीं विद्या शब्द छणोन । शूद्रास कांहीं असे अध्ययन । हें असो परि द्विज भागवत्तनु विद्याहीन । तो सद्गुणी आचारवान् बोलिला ॥ ४९ ॥ आच रहीं वेदाः न पुनन्ति । ऐसीं भव्यें सांगे स्मृति । छणोनि “अविद्यो वा” ही त्वदुद्धव स्मृति । विद्यारहित सद्गुणी द्विजस्तुती करी ॥ ५० ॥

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतं न च संततिः ।

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥ ५० ॥

(भार० अनुशासनपर्व० अध्या० १४३)

भावार्थ— जन्म संस्कार श्रुति संतति । हे हेतू नाही ब्राह्मण्या-प्रति । शुद्ध वृत्ताचि ब्राह्मण्य द्योती । हे शिव सांगती पार्वतीते ॥ ५१ ॥ ‘पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठः’ ही स्मृति । जेवि त्वां उदाहरिलीं होमी । तद्विरुद्ध महाभारती । तेंही ऐके पा ॥ ५२ ॥

कर्मभिः शुचिभिर्देवी शुद्धारमा विजितेन्द्रियः ॥

शूद्रोऽपि द्विजवत् सेव्य इति ब्रह्मास्मिन् स्वयम् ॥ ४८ ॥

(भा० अनु० अ० १४३)

भावार्थ—जयाचें शुद्ध कर्म स्वभावात् द्विजाप्रमाणे इन्द्रियनिग्रही शुद्ध मनोभाव ।
तो शूद्रही सेव्य स्वयमेव । द्विजाप्रमाणे ब्रह्मा ह्यणे ॥ ५३ ॥

स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शूद्रेऽपि तिष्ठति ।

विशिष्टः स द्विजातर्वै विज्ञेय इति मे मतिः ॥ ४९ ॥

(भा० अनु० अ० १४३)

भावार्थ—जयाचे शुद्ध स्वभाव कर्म । तो द्विजाहूनि श्रेष्ठ परम ।
ऐसें माझे मत उत्तम । शिव सांगे पार्वतीते ॥ ५४ ॥ वादी ह्यणे याचि
अध्यायी । जन्मानें जाती बोलिली पाही । मी श्लोक सांगतो तोही ।
एकाचें सुखें ॥ ५५ ॥

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गात् ब्राह्मणः शुभे ।

क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा निसर्गादिति मे मतिः ॥ ६ ॥

(भा० अनु० अ० १४३)

अर्थ स्पष्ट— सिद्धान्ती ह्यणे हे काय सांगसी । आह्मी काय नाहीं
ह्यणतो यासी । मी उदाहरिलीया श्लोकांतही शूद्रपदासी । जन्म जातीचि
दाखविली ॥ ५६ ॥ जरी गुणकर्म दविले असते वर्ण । तरी “शूद्रोऽपि”
ऐसें ह्यणावयाचे नव्हते कारण । गुणें तो ब्राह्मण । चि झाला ह्यणोनी
॥ ५७ ॥ परि मी उदाहरिल्या श्लोकांचा अर्थ । कीं जन्मानें जरी शूद्र
यथार्थ । तरी गुणचि कारण येथ । सेवावया ॥ ५८ ॥ आतां गुणपर
वर्णपक्ष मानला जरी । त्वदुद्धृत श्लोकांगील निसर्ग शब्दार्थ तरी । ऐसा
कीं जन्मापासुनी ज्याच्या अंतरी । स्मिन् गुण तो ब्राह्मणू ॥ ५९ ॥ तूं
या पुढीलचि श्लोक पाहे वाचून । कीं दुष्कर्म केलिया भ्रष्ट ब्राह्मण ।
म्हणोनि जन्मापासोनि स्थीर गुण । तोचि ब्राह्मण म्हणणें शक्य ॥ ६० ॥
हा आमहीचा आग्रह वादू । जन्मपक्ष गुणकर्मपक्ष भेदू । परी दोही
ठार्थी ऐसा बोधू । कीं गुणीचि सेव्य ॥ ६१ ॥ सर्वदा सद्गुणी ब्राह्मण ।
मनु सेव्य सांगे म्हणून । क्वचित् शूद्र सांपडलिया सद्गुण । तरी त्वास
द्यावा मान हें याज्ञवल्क्य म्हणती ॥ ६२ ॥ अथवा शूद्र ब्राह्मणा सेवितां ।
ब्राह्मण शूद्रा हेळसितां । तरी शूद्रांतःकरणीं उपजे दीनता । तेणें भक्ति

भगवंता मानवे ॥ ६३ ॥ दैन्यप्रिय मोषिद । हें सूत्रों बोलिले नारद ।
आणि नामयाचेही प्रसिद्ध । घचन ॥ ६४ ॥

हीन दीन जात मोरी पदके राया । ऐसा नामा दर्जी तुने
काहेकू बनाया ॥ ६० ॥ टाळ विणा लेके नामा रावळमें गया । पूजा
करते बम्हण उन्ने बाहर ढकाया । हीन दीन ॥ १ ॥ देवलके पीछे नामा
अलक फुकारे । जिधर जिधर नामा उधर देवलही किये । हीन दीन ॥ २ ॥
नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण दूध । तुम कहांके बहण हम कहांके
सूद । हीन दीन ॥ ३ ॥ मन भेरी सुई तन भेरा धागा । खेचरजीके
चरणपर नामा शिंपी लागा ॥ हीन दीन ॥ ४ ॥

(नामदेव गाथा अ० २०२८)

म्हणोनि स्मार्ती वा भागवतीं कांहीं । पक्षपातता बोलिली नाहीं । हें
दोन्ही संप्रदाय लवलाही । वैदिकर्त्ता ॥ ६५ ॥ याळागीं सकां कर्मसा-
पेक्ष भक्ति । वर्णानुसारचि करावां प्रीती । वादी म्हणे केवळ हरिभक्त
दरिद्री होती । तरी कासया भागवती मिळावे ॥ ६६ ॥ सिद्धान्ती म्हणे
भागवता । निष्कामा काय श्रीमंतता । निष्ठावंत सकामही प्रिय भगवंता ।
परी पळ पळ चंचला कर्मप्रवृत्ति ॥ ६७ ॥ दरिद्रिया निंदिसी व्यर्थ ।
जरी दरिद्री नसते जगांत । तरी पापीच राहते धनवंत । पुण्यपंथ न
मिळता त्या ॥ ६८ ॥ साचक नसतां दान । दाता करील कोणाकारण ।
श्रीमंता जें पद वाजपेयादि करून । तें पद दरिद्रिया तीर्थस्नानमात्रें ॥ ६९ ॥

सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या ।

निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका ।

हरिरपि निजलोकं सर्वथाऽतो विहाय ।

प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ॥ ७३ ॥

(भागवतमहात्म्य अध्या० ३)

अर्थ स्पष्ट— ऐसें आहे पुराण प्रमाण । तयाचा भावार्थ कां जो
निर्धन । परि असलिया भक्तिमान । हरिप्राप्ति त्या ॥ ७० ॥ सोढोनि
वैकुंठ कैलास । देव तत्तुहृदयीं करी निवास । भक्तिचांचोनि नारायणास ।
आणीक कांहीं नावडे ॥ ७१ ॥ निष्ठावंत सकाम सुदामा । तया दिधले
कनकप्राप्ता । निष्ठावंत विभीषण रामा । नमिता हेमात्मक विधली लंका

॥ ७२ ॥ ऐमा सांडोनि भगवंत । त्त १ क भजावा कोण येथ । सर्वदा
शरण अनंत । कृपानिधी एकला ॥ ५ ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥

(हरिहरराय शिक्षापत्र.)

अर्थ स्पष्ट- हें वल्लभमतीयाचें वचन । कां म्हणावें अप्रमाण ।
वादी म्हणे स्मृतिविरुद्ध म्हणून । अप्रमाण म्हणूं आम्ही ॥ ७४ ॥

श्रुतिस्मृती समेवाज्ञे ते उल्लंघ्य प्रवर्तते ।

आज्ञाभंगी ममद्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ।

सिद्धान्ती म्हणे यथार्थ । कर्मत्याग करूं नये व्यर्थ । घरी देवासाठीं कर्म
त्यक्त । दोष नाहे सर्वथा ॥ ७५ ॥ वादी म्हणे स्मृतींत निषेधिलां भक्त ।
सिद्धान्ती म्हणे दुसरे शास्त्र विरुद्ध वदत । त्याचा विचार तुझे चित्त ।
कां न करी ते सांग ॥ ७६ ॥

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् ।
दैवं न तत्स्यान्नपतिश्च स स्यात् न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् ॥ १ ॥

(भाग० स्क० अ० ६)

श्रीधरी टीका- समुपेतः संप्राप्तो मृत्युः संसारो येन तम् । ततो
भक्तिमार्गोपदेशेन यो न मोचयेत् स गुर्वादिर्न भवतीत्यर्थः । अत्रा यस्तं
मोचयितुं न शक्नुयात् स तस्य गुर्वादिर्न स्यादिति निषेधः । ततश्च पिता
न स्यादिति पुत्रोत्पत्तौ यत्नो न कार्य इत्यर्थः । दैवं देवता न स्यादिति
पूजा न ग्राह्येत्यर्थः । एवमन्यदपि द्रष्टव्यम् ।

टीकेचा भावार्थ- कर्मज्ञानाचें व्यावर्तन । करोनि म्हणती 'भक्ति-
मार्गोपदेशेन' । जो संसारातूनि न करी उद्धारण । तो गुरु आदि कोणीही
त्यागावा ॥ ७७ ॥ अथवा भव तारावया नाही शक्ति । तरी बापें न
कीजे पुत्रोत्पत्ति । पुरुषानें करूं नयेत सुवती । युवतीनें पतीही त्यागावा
॥ ७८ ॥ रामासी वियोग करिता । भरते त्यजिली माता । देवही त्यागावा
तत्त्वतां । जो भवार्ता न तारी ॥ ७९ ॥ देवासही वाटावी लाज । पूजा घेवूं
नये सहज । विचित्र नाही हें गुज । बोलिलों आणी ॥ ८० ॥ रासाईची उपा-

(किंवा) आज्ञाच्छेदी ममद्रोही स भक्ति नरकं सदा ।

सना । सोडोनि वैष्णव झाला पिप्रजोराणा । म्हणोनि त्यागावया तामसोपा-
सना । दोष नाहीच सर्वथा ॥८१॥ नातृदेवो भव पितृदेवो भव । आचार्यदेवो
भव अतिथिदेवो भव” । ऐशा कृत्तिरीय शिक्षाश्रुति स्वयमेव । आणि
भागवतबचन तद्विरुद्ध हें ॥ ८२ ॥ प्रन्हादादिकांचा आचार । नाही
निषेधिला पूर्वापर । प्रत्युत शार्ङ्गधर आणि आचार्य शंकर । मानिती
गीतेंत आणि गीताभाष्यांत ॥ ८३ ॥

“प्रन्हादश्चास्मि दैत्यानाम्” हें भगवद्गीतेंतील १० व्या अध्यायांतिल
३० व्या श्लोकाचें पहिलें चरण आहे; आणि “ प्रन्हादो नाम चास्मि
दैत्यानां दितिवंशानां ” हें त्यावरील श्रीमच्छंकराचार्याचें भाष्य आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे.

दोन्हीही शास्त्र प्रमाण । कोणीच नाही । अप्रमाण तेव्हां याची
व्यवस्था पूर्ण । ऐक तुजप्रति सांगतो ॥८४॥ कर्मत्याग न करावा व्यर्थ ।
नाममात्र होवोनि भक्त । किंवा हा श्लोक कालव्यतिरिक्त । कर्तित
प्रशस्त भक्तीचि ॥ ८५ ॥

कालिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । तस्मिन् त्वां स्थापयि-
ष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१४॥ अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्स-
वान् । तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्त्तये ॥ १५ ॥ तदन्विताश्च ये
जीवा भविष्यन्ति कलाविह । पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयाः कृष्णमंदिरम्
॥ ६१ ॥ येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी । न ते पश्यन्ति कीनाशं
स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः ॥ १७ ॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि
वा । भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् ॥ १८ ॥ न तपोभिर्न वेदैश्च
न ज्ञानेनापि कर्मणा । हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१९॥

(भाग० माहात्म्य अ० २)

अभंग—बोलती भक्तीस सद्गुरु नारद । नको करूं खेद चित्ती कांहीं
॥ १ ॥ कळीच्या सारिखा युग नाही कोणी । सोपी चक्रपाणी भेटी
जेथ ॥ २ ॥ इतर युगांत केल्यावीण कष्ट । नातुडे वरिष्ठ गोविंद हा
॥ ३ ॥ या युगीं केवळ नाममात्रें भेटे । तुला येथें नेटे स्थापिन मी
॥ ४ ॥ जनिंवानिं आणि मंदिरी मंदिरी । करवीन भारी तवोत्सव ॥ ५ ॥
अन्य कर्माळागी देईन देसोटा । दाविन वैकुंठा सोपी वाट ॥ ६ ॥

पापीही होतील भक्तियुक्त मुक्त । विवती समस्त यज्ञादिक ॥ ७ ॥
 पतीस त्यजोनी भक्ती गोपनारी । । ल्या द्वापारी ब्रह्मसूख ॥ ८ ॥
 कलियुग तंव त्यहुनी सुलभ । भक्तिसम लाभ नान्य धेधे ॥ ९ ॥ जरी
 तुझी न मी करीन प्रवृत्ति । हरिदास्यवृत्ति धिक् धिक् मार्गी ॥ १० ॥
 ज्ञानेश्वरस्वामीवचन अन्यथा । कल्पकल्प जातां तरी नोहे ॥ ११ ॥

वादी ह्मणे वैष्णव मत । आचार्याने निरासिले बहुत । तेव्हांचि
 कर्मसमुक्षित । नाम ऐसे स्थापिले ॥ ८६ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे वेळोवेळे ।
 वाचाया काय फुटले डोळे । विष्णुसहस्रनामभाष्यांत सगळे । नाम-
 माहात्म्य आचार्य वदले ॥ ८७ ॥

अवशेनापि यन्नामिन् कीर्तिते सर्व पातकैः । पुमान्विमुच्यते सद्यः
 सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव ॥ १ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि वासुदेवस्य कीर्तनात् ।
 तत्सर्वं विलयं याति तोयस्थं लवणं यथा ॥ २ ॥ कलिकल्मषमत्युग्रं नर-
 कार्तिप्रदं नृणाम् । प्रायाति विलयं सद्यः सकृद्यत्रानुसंस्मृते ॥ ३ ॥
 सकृत्स्मृतोऽपि गोविंदो नृणां जन्म शतैः कृतम् । पापराशिं दहत्याशु
 तूलराशामिवानलः ॥ ४ ॥ सेयं वदनवल्मीकवासिनी रसनोरगी । या न
 गोविंद गोविंद गोविंदेति प्रभाषते ॥ ५ ॥ पापवह्नी मुखे तस्य जिह्वारूपेण
 तिष्ठति । या न वक्ति द्विवाराशौ गुणान् गोविंदसंभवान् । ॥ ६ ॥ सकृदु-
 च्छरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनंप्रति ॥ ७ ॥
 एकोऽपि कृष्णे सुकृतः प्रमाणो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । दशाश्वमेधी
 पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ ८ ॥ इत्यादिवचनैः श्रद्धाभ-
 क्त्योरभावेऽपि नामसंकीर्तनं समस्तं दुरितं नाशयतीत्युक्तम् । किमुत
 श्रद्धादिपूर्वकं सहस्रनामसंकीर्तनं नाशयतीति ।

भावार्थ— इत्यादि वचनीं श्रद्धाभक्तिरहित । बोलिले कीं नामें
 तरती पतित । आन सकळ स्पष्ट भाष्यार्थ । संस्कृतवेत्ते जाणती ॥ ८८ ॥
 भाष्यामार्जी उद्धृत वचने । त्याचेंही तात्पर्य एवढेंचि घेणें । वचनांचा
 अर्थ पंडिती करणें । मी न जाणे संस्कृत ॥ ८९ ॥ आचार्यचि पुन्हा
 ह्मणती । उदाहरण घेऊनी श्रुती । नामस्मरणेंचि ज्ञानप्राप्ती । अनुषंगीका ९० ।

तथाच ऋग्वेदे—“आस्य जानतो नाम चिद्विबक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं
 भजामहे” इत्यादि वाक्यैर्विष्णोः नामसंकीर्तनेन सम्यक्ज्ञानप्राप्तिर्विहिता ।

श्रुतीचा अर्थ द्विज जप । कवी कळेल मज शूद्राप्रति । परी
भावार्थ ऐसा कळला चित्र । की नामस्मरणे ज्ञानप्राप्ति श्रुति सांगे
॥ ९१ ॥ येणेही भागवतधर्म वैदिक । बोलावे लागते ह्यणोनि भाणिक ।
रहस्य सांगतो एक । नामस्मरणार्थे ॥ ९२ ॥ मंत्रजर्पी मंत्रार्थ चिंतित ।
मग मातृकास्मरण त्यागोनि तत्वतां । विश्वरूपद्वारा चैतन्याभिव्यक्तता ।
बोलिली भारतभावदीर्पा ॥ ९३ ॥

वाचिकं वाङ्निर्वर्त्य मंत्रार्थचिंतनपूर्वकं जपं । तत्रापि मातृकास्म-
रणमतीत्य मंत्रार्थमात्रं ध्यायतस्तदाकारायां चित्तवृत्तौ पुनः पूर्ववद्वैश्वरू-
प्याधिगमद्वारा चिन्मात्रेणावस्थानम् ।

(भा० शा० प० अ० ३४८ श्लो० १८)

एवं मंत्रजपार्ची स्थिती । परी नामस्मरणाची विचित्र गर्ती । मंत्री वाच्य
बहु मातृका असती । नाम भगवद्वाचकचि ॥९४॥ शब्द भवघे कारण-
ग्रहवाचक । परि कार्यविवक्षे झाले मातृकावाचक । नामचि राहिले
कारणग्रहवाचक । ह्यणोनि तेथ मातृकाविस्मरणादि विधि नाही ॥९५॥
ह्यणोनि अभिव्यक्त चेतन । नामेचि होय संपूर्ण । आणि भक्तीही लाभे
सगुण । ह्यणोनि श्रेष्ठ मंत्राहून तंत वदती ॥ ९६ ॥

अष्टांग योगे शरीर दंडू पाहे तंव एवढे कैचे कष्ट साधन । लय
लक्ष लावुनि गुरुमंत्र जपे ह्यणो तरि स्थिर नव्हे अंतःकरण । तल्लिन
होउन हरिकथा आयिको ह्यणो तरि ठायीचेंचि बधिर श्रवण । उदंड वाचे
हरि हरि ह्यणतां फुकासाठि चुके पतन रे रे ॥ १ ॥

(ज्ञानदेव गाथा अ० २१०)

लय ह्यणजे मातृकाविस्मृति । लक्ष ह्यणजे मंत्रार्थसंपत्ति । त्याहोनि
सौलभ्य नामाप्रति । हा तातोक्त्याभिप्राय ॥ ९७ ॥

“मनसा वा अग्रे संकल्पयत्यथ वाचा व्याहरति । यद्धि मनसा
ध्यायति तद्वाचा वदति ” । इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नामसंकीर्त-
नेऽन्तर्भूतम् ” ।

(विष्णुसहस्रनामभाष्य)

भावार्थः— मन आधीं पुढें संकल्पी । तैसीच वाणी जल्पी ।
इत्यादि श्रुतीवरोनि संकल्पी । नामसंकीर्तने स्मरणध्यान ॥ ९८ ॥
हे विष्णुसहस्रनामभाष्यवचन । स्वयें भाचार्य बोलिलें आपण । बाळागीं

तुवां केला प्रश्न । तो अनुपपन्न सर्वशुद्धि १९ ॥ आतां श्रीमच्छंकरा-
चार्यांचा । शैवावैष्णवासी वाद् मान् परि तेथ त्याग करविला
चिन्हांचा । नाही नामादिकांचा करविला त्याग ॥ १०० ॥

ऋततो ब्रह्मावनारस्य शिवस्योपासनं श्रुतौ ।

प्राक्तं तस्य निरासो नो कर्तुं केनापि शक्यते ॥७०॥

भूतिरुद्राक्षयोश्चापि कर्तव्यं धारणं नरैः ।

किन्तु लिगादिचिन्हानां धारणे मानशून्यता ॥७१॥

आचार्य म्हणता शैवाप्रत । तुम्ही ब्रह्मरूप शिवोपारित म्हटली
वेदसंमत । ते मज मान्य आहे आणि रुद्राक्षभस्मही यथार्थ । धारण
कीजे ॥ १०१ ॥ परी तत्रलिंगचक्रादिक । कराया प्रमाण नाही देख ।
म्हणोनि ते त्यागावे सकलिक । एवं जाहला शैवाद् ॥ १०२ ॥ आतां
वैष्णवासी वाद् झाला । तोही पाहिजे श्रवण केला । तेथेही सोडविले
चिन्हाला । नाही भक्तिला निदिले ॥ १०३ ॥

ऋभक्ता भागवताश्चैव वैष्णवाः पांचरात्रिणः ।

वैखानसाः कर्महीनाः षड्विधा वैष्णवा मताः ॥९३॥

भक्त वैष्णवांत भेद स्पष्ट । ज्ञानी आणि कर्मठ । ब्रह्मगुप्तादि
कर्मठ । ज्ञानी विष्णुशर्मा क्षणवी ॥ १०४ ॥ तो विष्णुशर्मा भेटतां
येऊन । त्या आचार्य पुसती ज्ञानलक्षण । तो म्हणाला भगवानेक शरण ।
ज्याच्या आज्ञेची तूणही हालेना ॥ १०५ ॥ ऐसे समजोनि मौनेचि
रहावे । आणिक कांहीं न करावे । आचार्य म्हणाले स्वभावे । नित्यकर्म
करा तुम्ही ॥ १०६ ॥ मग तिहीं करोनि प्रायश्चित्त । आचार्या विन-
विती समस्त । आम्ही ब्रह्मण झालों यथार्थ । परी परमार्थ घडेल ते
सांगा ॥ १०७ ॥

ऋब्राह्मणाचार देवाः स्युरीशो विष्णुर्दिनेश्वरः ।

उमा गणपतिश्चैव तेषां पूजापरा नराः ॥१२॥

ब्रह्मार्पणधिया कामांस्त्यक्त्वा कर्म चरति वै ।

ऋ या खूणेचे सर्व श्लोक विद्यारण्यकृत शांकरविजयांवरील धनप-
तिसूरिकृत टीकेतून वेतले आहेत सर्ग १५ पहा.

एवं कृते नित्यकर्मफलं-मनसि प्रभोः ॥ १३ ॥

या श्लोकांचा भावार्थ । नित्यकर्म ब्राह्मण्य प्राप्त । उपासना ब्रह्मार्पण बुद्धी करीत । तरीच परमार्थ आतुडे ॥ १०८ ॥ शिव शक्ति गणपती । नारायण आणि गणेश । नित्यकर्म करोनि प्रीती । उपासनें ह्याणती आचार्य ॥ १०९ ॥ तेणें जीव ईश्वराचा अभेद । सहजचि कळे शुद्ध । एवं कर्म करविलें प्रसिद्ध । परि भगवच्छरणत्व ज्ञान नाही निंदिलें ॥ ११० ॥ अभिप्राय कीं यानें ईश जाणोनि मौन ज्ञान बोधिलें । परि वाद करावया कोसया आले । उपाधिरहित नाही जाहले । आणि ज्ञानी झटलें देहाते ॥ १११ ॥ नित्यकर्म सोडिलें । आणि जेवणें नाही तोडिलें । ह्याणवोनि नित्यकर्म करविलें । आचार्यानीं ॥ ११२ ॥ जरी विष्णुशर्म्याचें ज्ञान । निरासिलें असते आचार्यन । तरी ईशवास्य प्रथममंत्रभाष्य संपूर्ण । ऐसेचि वदलें आचार्य ॥ ११३ ॥ एक विष्णु सांडून । पूजविलें पंचायतन । त्याचें कारण अधिकार पाहान । द्वेषनिवारणार्थ मज वाटे ॥ ११४ ॥ जितुक्या जितुक्यामी वाद झाला । पंचदेवपूजा नाही कथिली तितुक्याला । ब्रह्माद्वैतवाद मात्र कथिला । सर्वत्र सत्य ह्यागोनी ॥ ११५ ॥ हें कळेल सटिक शांकरदिग्विजय वाचितां । अगो ऐसे जिंकिलें ज्ञानी भक्ता । तंत्र कर्मठ भक्त अवचिता । धर्मगुप्त पातळा तेथ ॥ ११६ ॥

ॐ एवं तेषु निरस्तेषु ब्रह्मगुप्तादयस्ततः । समागत्य प्रणम्यास्तुः स्वामिन् स्मार्तेन वर्त्मना ॥ ११८ ॥ कुर्वन्तो वयमाचार्य कर्म ब्रह्मार्पणं विय । कृत्वा वयं वसामोऽत्रेत्युक्तः स प्राह तान्पुरुः ॥ ११९ ॥ इतः परं पंचपूजातत्पराः शुद्धमानसाः । भेदवासनया मुक्ता भवन्तः स्वात्मवोधतः ॥ १२० ॥ लिंगदेहेन निर्मुक्ताः सच्चिदानंदमद्वयम् । प्राप्नुवन्तीति संप्रोक्ता नत्वा तं स्वस्थमानसाः ॥ १२१ ॥

अर्थ स्पष्ट-यांचा मार्ग आचार्यानीं । नाही खंडिला कोणत्या वचनां । पंचायतनपूजनीं । निवेशिलें ॥ ११७ ॥ त्याचही कारण द्वेष-त्याग । किंवा ते कृतयुर्गाचे जन्मले असतील चांग । अन्ययुर्गा पंचायतनपूजाप्रसंग । होता त्या संस्कारे कथिली हो ॥ ११८ ॥ एवं कर्मठ

वैष्णव जिह्विला । तत्र पुढें भागवत आचार्य काय बोलिले
तयाला । तेहि ऐका ॥ ११९ ॥

ऋषभूचुरथ तं प्राह समागत्य परं गुरुम् । कश्चिद्भागवतो विप्रः
स्वामिन् श्रुणु मतं मम ॥ १२२ ॥ सर्वं वेदेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फ-
लम् । तत्फलं नर आप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनम् ॥ १२३ ॥ इत्यादि
वचनाद्विष्णोः कीर्तनेऽहर्निशं रतः । शंखचक्रादिसंचिन्हैश्चिन्हितस्तुलसी-
गलः ॥ १२४ ॥ ऊर्ध्वपुंड्री वसाम्यत्र मुक्तिर्मम करे स्थिता । इत्युक्त
आह मा चक्रार्चकनस्य विनिंदनात् ॥ १२५ ॥ किंच मूर्तिर्भगवतश्चतुर्धा
वर्तते श्रुणु । परैकाऽऽकाशरूपा स्याद्वचसामप्यगोचरा ॥ १२६ ॥ यतो
वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह । इत्यादिश्रुतिवाक्येभ्यो द्वितीया व्यूह-
संज्ञिका ॥ १२७ ॥ सर्वलोकात्मिका तस्य विष्णाश्चिन्हस्य धारणम् ।
समर्थश्चेत्कुरुष्वऽऽशु तप्रेनैकेन वा दृढम् ॥ १२८ ॥ शीर्षादिपादपर्यंतं देह-
मंकय नाशतः । तस्य सेत्स्यति ते वैष्णवत्वं यदुर्लभं नृणाम् ॥ १२९ ॥
विभूतिमूर्तयस्तस्य भक्त्याद्याः परिकीर्तिताः । तत्रलोहमयीभिर्वै ताभिरंकय
देहकम् ॥ १३० ॥ किमर्थं जडशंखादेः कर्तव्यं चिन्हधारणम् । विष्णु-
वह्निहचक्रादेर्धारणं करु वा सदा ॥ १३१ ॥ अर्चा मूर्तेः शिलामय्याः
स्वरूपेणाथवांकय । शरीरं मूढ तस्मात्त्वं कर्तव्यं चिन्हधारणम् ॥ १३२ ॥
विष्णोरिति विहायाऽऽशु पाखंडमतिमाश्रय । स्वकर्माणि फलं तेषां समर्पय
परेश्वरे ॥ १३३ ॥ तेन शुद्धस्ततोऽद्वैतवादिनं गुरुमाश्रय । तस्योपदेशतो
नष्टकर्मबंधो विमोक्ष्यसि ॥ १३४ ॥ नान्यःपंथा विद्यते मुक्तये हीत्युक्तं
श्रुत्या तेन बोधेऽतियत्नः । कार्योमोक्षाकांक्षिभिः शुद्धचित्तैरित्युक्तोऽसौ विप्र-
देवो यतीशम् ॥ १३५ ॥ सम्यङ् नत्वा प्राह पुण्यैरनेकैः स त्वत्पादांभो-
जयोर्दर्शनं मे । जातं तस्मिन्मां कृतार्थं कुरुष्वेत्येवं तेन प्रार्थितोऽसौ
बभाषे ॥ १३६ ॥ भो विप्रदेवाऽऽशु विहाय चिन्हं कर्माणि कुर्वन्खलु
कामहीनः । ब्रह्माहरमीति विभाय त्वं मुक्तो भविष्यस्यवबोधतोऽद्धा ॥ १३७ ॥

भागवत बोलिला विष्णुकीर्तन । आम्ही करितो रात्रंदिन । आणि
शंखचक्रादि चिन्ह । धरिलें दृढ ॥ १२० ॥ तेव्हां आचार्यांनीं चिन्ह
त्यागविलें । नाहीं विष्णुसंकीर्तन निषेधिले । पंचपूजाही नाहीं बोलिले ।
केवळ कर्म सांगोनि केले अद्वैतोपासनापर ॥ १२१ ॥ इतर अर्थ विद्वान

जाणती । एषं भागवत जिकित्या वर्णनं । वैष्णव ह्यणोनि एक व्यक्ति ।
शाङ्गपाणि पातला ॥ १२२ ॥

ॐ पुनरन्यो गुहं प्रादु शाङ्गपाणिरिति श्रुतः । नमो नारायणा-
येति मंत्रमुच्चारयन्पुनः ॥ १२८ ॥ तस्य मुद्रादिकैः शंखचक्राद्यैः सुचि-
न्हितः । संसारबंधनान्मुक्तो वैकुण्ठं वैष्णवोत्तमः ॥ १३९ ॥ गमिष्यामि
यतस्तत्र तथाभूता वसन्ति तत् । चिन्हस्य धारणे मानं पुराणं श्रुणु भो
मुने ॥ १४० ॥ ये बाहुमूलपरिचिन्हितशंखचक्रा ये कंठलग्नतुलसीनलिनाक्षमा-
लाः । ये वा ललाटफले लसदूर्ध्वपुंदासो वैष्णवा भुवनमद्यु पवित्रयति
॥ १४१ ॥ इत्युक्त आचार्य उवाच भैषं श्रुतेरभावात्कथनीयमत्र । अतप्रदेहो न
समश्रुतेऽयं विमोक्षमेषा श्रुतिरस्ति मानम् ॥ १४२ ॥ नैवं यतः पातकनाशनार्थं
महत्तपः कृच्छ्रमुखं स्वकर्म । यद्वाऽथवा ध्यानमर्धेश्वरस्य प्रोक्तं श्रुतौ
चिन्हमतो न कार्यम् ॥ १४३ ॥ ब्रह्मज्ञो यः सोऽश्रुते मोक्षमित्यादे-
र्वाक्यान्मोक्षस्य हेतुर्विबोधः । क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विगन्तीत्यादेर्वाक्या-
दन्यतः संसृतिः स्यात् ॥ १४४ ॥ पुराणेषु बृहन्नारदीयादिषु निषेधनम् ।
दृश्यते तप्तशंखादेर्धारणस्य प्रयत्नतः ॥ १४५ ॥ चिन्हानां धारणेनाहं भविष्यामि
हरेः समः । इत्येतत्तु मनोराज्यमात्रं शूद्रो यथा नहि ॥ १४६ ॥ शिखा-
यज्ञोपवीतादिधारणादेव स द्विजः । ब्रह्मात्मबोधतस्तस्मात्तत्प्राप्तिः श्रुतिमा-
नतः ॥ १४७ ॥ तस्मात् ब्रह्माहमित्येवं चिंतनं सर्वदा कुरु । तेन नष्टे
भिदागंधे जीव एव परः शिवः ॥ १४८ ॥ शिवः शिवोऽहमस्मीति वादिनं
यं च कंचन । आत्मना सह तादात्म्यभागिनं कुरुते भृशम् ॥ १४९ ॥
इत्युक्तं शिवगीतासित्युक्तो वैष्णव आह तम् । नमस्कृत्य कृतार्थोऽहं स्वामि-
स्त्वदुपदेशतः ॥ १५० ॥ अधुनाऽद्वैतनिष्ठोऽहं भविष्यामिति सोऽब्र-
वीत् ॥ १५१ ॥ पूर्वार्ध

भावार्थ— ह्या सकलांचा भावार्थ । चिन्हत्यागचि करविला यथार्थ ।
परि एक निरीक्षणिय आहे येथ । तेही समस्त एकावे ॥ १२३ ॥ मार्गे
शैवासी वाद केला । तेव्हां श्रुतीचा अर्थ योग्य बोलिला । तोचि येथ
संपादिला । परी विकल्प बोलिला कर्मोपासनेतें ॥ १२४ ॥ स्वकर्म
किंवा भगवद्ध्यान । पापनिवृत्तीचें कारण । श्रुतीत विहित नाहींत चिन्ह ।
हें बोलिले परि निषेधही आढळेना ॥ १२५ ॥ मार्गी बदला पुराण-

वचन । ते नही मानले आचार्यान् । आणि बृहन्नारदीय मानले प्रमाण ।
 द्वैवचिन्ह उडविता ॥ १२६ ॥ त स्पष्ट निबंध असता । तरी
 पुराणां प्रमाण न होतां । परि एक पुराण साजुती एक उच्छेदिता ।
 अभिप्राय सर्वथा मज दीना न कळे ॥ १२७ ॥ ह्या टीकेंत बोलिले
 मज्जे । अन्यत्र बोलिले असेल फुडे । तरी असे आम्हीही तुलस्यादि-
 कावांचेनि रोकडे । तममुद्रादौ आपह न करूं ॥ १२८ ॥ ब्राह्मणां
 तममुद्रा कराव्या धारण । हें स्पष्ट सांगे पद्मपुराण । असे आमचा
 आपहविहीन । वाद हा असे ॥ १२९ ॥ एवं वैष्णव त्रिकिला । तत्र
 पांचरात्री पातल्या । तो जें बोलिला । तेहि एक ॥ १३० ॥

ऋतथाऽकरोत्तनः पांचरात्रागमसुदीक्षितः । आह मुक्तित्रातिष्ठादि-
 मूत्रभूतोऽस्मद्भाग्यः ॥ १९३ ॥ तस्माद्यत्तेऽयमाचरो विप्रैः कार्योऽखि-
 लैरपि । इत्युक्तः श्रीगुरुः प्राह यदि वेदाकिरुद्धता ॥ १५४ ॥ अस्त्यागमे
 तदा तस्याऽऽचरो प्राहो न चान्यथा । अन्यमंत्राग्रहे तत्र वैष्णवत्वं प्रकी-
 र्तिताम् ॥ १५५ ॥ गायत्र्या उपदेशस्तु ब्राह्मण्यायास्ति सर्वथा । एवं च
 वैष्णवत्वस्य भंग एव समागतः ॥ १५६ ॥ तदभावे न विप्रत्वं विष्णुमं-
 त्रशतैरपि । वैष्णवत्वं कुतस्तस्याः सत्त्वे ननु हरैरियम् ॥ १५७ ॥
 शक्तिः शंखादिवत्त्वस्य श्रवणप्रदिति चेतदा । रुद्रस्य शक्तिरेवास्तु चंद्रशेख-
 रतादिकम् ॥ १५८ ॥ श्रूयतेऽस्या यतः पंचगुणत्वाद्यं च देहगम् । अस्तु
 वा सर्वसंपूज्या शुभदा परमेश्वरी ॥ १५९ ॥ ननु सूर्ये स्थितस्यास्यां
 प्रचिन्त्य तेजसो यतः । निरूप्यते ततो विष्णोः शक्तिरेव यतो हरिः
 ॥ १६० ॥ भानुमंडलवर्तीति वर्ण्यते तत्र तत्र ह । पंचतस्याऽपि नो
 तस्मिन्बहु रूपे विरुध्यते ॥ १६१ ॥ इति चेन्न यतस्तस्याः समुत्पत्तिर्नि-
 रूपिता । व्याहृतिभ्यः किलाऽऽसां तु प्रणवात्ना महेश्वरात् ॥ १६२ ॥
 अस्य प्रोक्त्वाऽत एतस्य शक्तिर्नान्यस्य कस्याचित् । नारायणश्रुतौ प्रोक्तः
 स्वरकर्त्ता महेश्वरः ॥ १६३ ॥ यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रति-
 ष्ठितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य च परः स महेश्वरः ॥ १६४ ॥ अष्टमूर्ति-
 महेशस्य मूर्तिरादित्य ईरित । तस्मात्तस्यैव शक्तिः सा पंचवक्त्रादिसंयुता
 ॥ १६५ ॥ वैष्णवेन त्वद्यैव नो शिवमूर्तिर्विभावसुः । सेव्योऽतो ब्राह्मण-
 त्वस्य हानिरेव तत्राऽऽगता ॥ १६६ ॥ तदभावाऽस्तु का हानिर्वैष्णवोऽ-

स्मीति चेत्तदा । अष्टोऽसिभाषणायां जीवन्नेव भृतोऽसि भोः ॥ १६७ ॥
 ततस्तु माधवः कश्चिद्वैष्णवः प्राह ॥ १६८ ॥ तस्य शंखादिकं धार्यं लोकं
 प्राप्नोति वैष्णवम् ॥ १६८ ॥ पांचरात्रागमे प्रोक्तमित्येवं तस्य मानता ।
 त्वदुक्त्या नाशमायातीत्युक्तः प्राह परो गुरुः ॥ १६९ ॥ आगमाक्षुरत
 आचारो ब्राह्मो वेदानुकूलतः । विरोधे तस्य न ब्रह्म उक्तं चेदं स्फुटं
 किल ॥ १७० ॥ अतींद्रियार्थविज्ञाने प्रमाणं श्रुतिरेव हि । श्रुत्याचारमू-
 तेऽप्राह्यताऽऽगमानां प्रसज्यते ॥ १७१ ॥ अतो वेदविरुद्धं यत्तन्मानं न
 कदाचन । अतो ब्राह्मण्यभिद्वयर्थं स्वकर्मनिरतो भव ॥ १७२ ॥ तेन
 सत्यकृविशुद्धः संस्तत्वज्ञानमवाप्स्यसि । मुक्तिस्तस्मात्त चान्यस्मादत्रार्थे त्वं
 श्रुतिं शृणु ॥ १७३ ॥ सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मानि ।
 संपश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १७४ ॥ तस्मात्पाखंडचिन्हानि
 विहायाद्वैतनिष्ठता । संपाशामोक्षभिद्वयर्थमित्युक्तः स च माधवः ॥ १७५ ॥
 स्वकुलप्रामदेशस्यैः सहाद्वैतपरः सदा । संख्याप्रिहोत्रमुद्यानि कुर्वन्कर्माणि
 शुद्धताम् ॥ १७६ ॥

भावार्थ— त्यानं आगम कथिला मान । आचार्य बोलिले वेदा-
 नुकूल प्रमाण । मग नित्यकर्म तथा कारण । करवून अद्वैत पें केले
 ॥ १३१ ॥ येथ आदित्यादि सांगोनि शिवमूर्ति । वैष्णवभंग दाविला
 त्याप्रति । आणि सहस्रनामभाष्यांत स्वयेंचि बढती । विष्णुमूर्ती आदि-
 त्यादि ॥ १३२ ॥ तेव्हां हा वाद सकळिक । मज वाट वैतंडिक । व्यर्थ
 वेदत्यागी पांचरात्रीक । निषेधिलें येथ ॥ १३३ ॥ नाही निषेधिला धर्म
 भागवत । एवं पांचरात्री जिंकिला निश्चित । तंव वैखानस पातला
 तेथ । तो बोलिला तेहि एका ॥ १३४ ॥

प्रप श्रीशंकराचार्यप्रसादात्तत आगतः । वैखानसमतोचारे
 व्यासदास इति श्रुतः ॥ १७७ ॥ उवाच भो यते ब्रह्माऽपि मत्पक्षनिवा-
 रणे । न समर्थो यतो देवः परो नारायणो मम ॥ १७८ ॥ तद्विष्णोः
 परमं धामेत्यादिवेदेन बोधिता । नारायणपदस्यैव श्रेष्ठता मुनिसत्तम
 ॥ १७९ ॥ तथा नारायणाद्ब्रह्मा जायते रुद्र एव च । इत्यादि श्रुतिभि-
 स्तस्य कारणत्वमुदीरितम् ॥ १८० ॥ तस्मात्सेव्यः सदैवायमंतर्यामी
 परेश्वरः । लक्षणं तस्य भक्तस्य प्रोक्तं वैखानसे मते ॥ १८१ ॥ शंख-

चक्रपवित्रांग ऊर्ध्वपुंड्र इति प्रथो इत्युक्तः प्राह विष्णुस्तु पालको वाऽथ
 ब्रह्म वा ॥ १८२ ॥ अस्तु तत्र प्रवादः कः पदं त्वावृत्तिवर्जितम् ।
 लभ्यते तत्त्वबोधेन नैव त्वन्धेन हेतुना ॥ १८३ ॥ यदि त्वं विष्णुभक्तोऽ
 सि तदा तत्प्रीतये कुरु । कर्म नैव तु तप्तानां चक्रादीनां विधारणम्
 ॥ १८४ ॥ प्रमाणभावतो वेदविरुद्धे नैव मानता । आगमे विप्रतानाशो
 नोचेत्स्यादेव सर्वथा ॥ १८५ ॥ इत्युक्त आह तं व्यासदासः पूर्वयुगे
 मुने । दत्तात्रेयः परो योगी पंचमुद्राविमुद्रितः ॥ १८६ ॥ आसीत्तस्मा-
 न्महद्भिः स्वीकृतो मार्गो मुमुक्षुभिः । प्राह्यः किंच पुराणेषु चक्रादेर्धारणं
 श्रुतम् ॥ १८७ ॥ अन्यथा वैष्णवत्वस्य हानिरेव समापतेत् । तस्माद्भग-
 वतश्चिन्हं धार्यमित्युदितो गुरुः ॥ १८८ ॥ उवाच भो विवेकस्ते किमु
 वाक्योऽस्ति बालकाः । अपि जानन्ति मुद्राभिरंकनेन प्रयोजनम् ॥ १८९ ॥
 दत्तात्रेयस्य नैवास्ति योगिनस्तत्वदर्शिनः । मुद्रयांकितदेहो दत्तात्रेयोऽस्तीति
 केनाचित् ॥ १९० ॥ श्रुतं नैव ततो मूढ बुद्धिं त्यक्त्वा सुखी भव ।
 पुराणेषु श्रुतं चिन्हधारणं त्विति नोचितम् ॥ १९१ ॥ प्रन्हादस्य विभी-
 षणस्य गजराजस्य ध्रुवस्याऽऽनिलेद्रौपद्या ब्रजवासिनां च खलु कश्चक्रांकनं
 रेऽकरोत् । तस्मान्मूढ मतिं विहाय सकलं पाखंडचिन्हं त्यज ब्रह्मास्मीति
 विभावेन सुसुखं गच्छाऽऽशु मोक्षं पदम् ॥ १९२ ॥ अवश्यं चेत्त्वया
 कार्यं चिन्हानां धारणं तदा । कपोलयोर्गले चैव शेषेण गरुडेन च ॥ १९३ ॥
 अंकनं कुरु कर्मेन्द्रियप्रधाने मुजद्वये । कपोलद्वितये चैव ज्ञानेन्द्रियसमीपगे
 ॥ १९४ ॥ चिन्हिते पशुवद्धर्तु योग्यो भव विषंधनः । तथा चैवं विधस्यात्र
 वैष्णवस्य स्वकर्मणा ॥ १९५ ॥ हीनस्य शुभ्रवस्त्राणां धारणं त्ववशिष्यते ।
 न तु कर्माग्निहोत्रादीत्युक्तः संप्राह सद्गुरुम् ॥ १९६ ॥ स्वामींस्त्व प्रसा-
 देन सविवेकोऽस्मि नांकितः । किन्तु मे गुरुरेवाऽसीत्तथेति भगवच्छ्रुतम्
 ॥ १९७ ॥ ततः शुद्धाद्वयस्यं नां कुरु त्वं यतिशेखर । इति विज्ञाप्य
 तं भूमौ दंडवत्प्रणिपत्य च ॥ १९८ ॥ कृतांजलिं समासीनमीशन्नम्रं
 विलांक्य सः । करुणानिधिराचार्य प्रहसन्निदमब्रवीत् ॥ १९९ ॥ ब्रह्मै-
 वाहं न संसारी मुक्तोऽहमिति भावय । तस्मिन्विधावशक्तस्त्वं वाक्यमेत-
 दुदीरय ॥ २०० ॥ इत्यभ्यासपरित्यक्तद्वंद्वैषणषड्भूमिकः । विदित्वा पर-
 मात्मानं मुक्तो भवसि नान्यथा ॥ २०१ ॥ इति संबोधितः शिष्यः कृता-

थोऽहमितीरयन् । ब्रह्माहमिति संजल्पन्त्ययौ स्वकुलसंयुतः ॥ २०२ ॥

याचा भावार्थ पंडितांनी न घ्यावा. मी कंटाळा आल्यामुळे लिहित नाही. लिहितो ते इतकेंच की, येथे चिन्हांचाच विशेषकरून त्याग करविला आहे; आणि प्रन्हादादिकांचे उदाहरण देऊन आचार्य ह्मणाले की, पुराणांत मुळीं चक्रांकन सांगितलेंच नाही; पण ही केवळ वितंडा आहे, कारण पद्मपुराणामध्ये चक्रांकन स्पष्ट आहे, व ते ब्राह्मणांनीं करावें असेंही आहे. तेव्हां त्याला ते पुराण माहित नसल्यामुळे मोठ्यानें अशी वितंडा करणें उचित नाही; पण मी शांकरमती असल्यामुळे, व हे श्लोक आचार्यांचे स्वतःचे नसल्यामुळे, दुसऱ्यानें कोणी संग्रहीत केले असल्यामुळे, आचार्य असेंच बोलले अमतील असें मला वाटत नाही; कारण ते सर्वज्ञ होते. आतां प्रन्हादादिकांनीं चक्रांकन केले नाही हे खरे, पण आमचाही त्याप्रमाणेंच आमह आहे असें वादीनें समजू नये. येथें विशेषकरून तत्प्रमुद्रांचा निषेध केला आहे, ह्मणून शीतल मुद्रा लावतां येणार नाही असें नाही. जावूं द्या हा वाद.

ओव्या— या वैखानसा कारण । नाही सांगितलें पंचदेवपूजन । केवळ सांगितलें ब्रह्माद्वैतध्यान । शक्ति नसेल तरी वाक्योच्चारणाचि बोलिले ॥ १३९ ॥

गद्य— असें आचार्यांनीं सांगितल्यावर तो मी ब्रह्म आहे, मी ब्रह्म आहे असें तोंडानें उच्चारित आपल्या कुळामुद्रां परत गेला असें श्लोकांत ह्मटलें आहे. तेव्हां तो संन्यासी नव्हता हें निश्चित आहे. त्याला असें “ ब्रह्माहम् ” हें वाक्य उच्चारवयास सांगितलें असल्यास

सांसारिकक्रियासक्तं ब्रह्मज्ञोऽस्मीतिवादिनम् ।

कर्मब्रह्मोभयोर्भ्रष्टं तं त्यजेदत्यजं यथा ॥

या स्मृतीचा विरोध येत नाही काय ? कोणी स्वकुळ याचा अर्थ स्वशिष्य असा करून त्या वैखानसाला संन्यासी ह्मणतील तर आमचा कांहीं वाद नाही, आणि हें श्लोक दुसऱ्यानें संग्रहीत असल्यामुळे आमचा हा आरोप आचार्यांवर नाहीच. याप्रमाणें वैखानसाला जिकलें असतां नामतीर्थ नांवाचा वैष्णवापैकीं कर्महीन वैष्णव प्राप्त झालाः—

ऋतत आचार्यमागत्य नामतीर्थो हि वैष्णवः । कर्महीन इदं प्राह

भोः स्वामिन् शृणु मे मतम् ॥ २०३ ॥ शेषेनाप्यप्रकल्पं वै सर्वं विष्णुमयं
जगत् । इत्यादेशाद्यतो मोक्षं गुरुरे^{त्यु} प्रयच्छति ॥ २०४ ॥ तदानीं
भगवंतं स गुरुः प्रार्थयते प्रभो । मच्छिष्यं निजपादारविंदं प्रापय
क्षोऽप्यथ ॥ २०५ ॥ एवमुक्तः करोत्येव तथैव जगदीश्वरः । तस्मान्मम
पूनर्जन्महेत्वभावो यतीश्वर ॥ २०६ ॥ जीवन्मुक्तोऽहमेवं वै भवन्तोपि
सुसुष्ठुवः । कर्महीनाः सुरेशं तं विष्णुं सर्वमयं प्रभुम् ॥ २०७ ॥ समा-
लम्ब्याञ्जसा मुक्ता भविष्यंतीति निश्चयः । एवमुक्तो गुरुः प्राह सत्यमुक्तं
त्वया मतम् ॥ २०८ ॥ कर्मभ्रष्टो भवान्जीवन्मुक्त एव न संशयः ।
निन्द्यानिन्द्याविहीनः सन्प्रवृत्तोऽसि पिशाचवत् ॥ २०९ ॥ वेदोक्तसर्व-
कर्माणि कृत्वा तेषां फलार्पणम् । कर्तव्यं ब्रह्मर्णायैवं ज्ञानमार्गोऽयमीरितः
॥ २१० ॥ फलार्थं कर्मकरणं कर्ममार्गोऽस्ति तद्विधात् । भ्रष्टस्त्वं दंड-
नीयोऽसि विष्णुभक्तोऽपि नो भवान् । २११ ॥ न चलति निजवर्ण-
धर्मतो यः समसतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे । न जहति न च हन्ति कंचिदुच्चैः
सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ २११ ॥ श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे ते
उल्लंघ्य प्रवर्तते । आज्ञाभंगी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ २१३ ॥
आज्ञाछेदी ममद्रोही स याति नरकं सदा । इत्यादिवचनेभ्योऽतः कर्म-
त्यागो न शक्यते ॥ २१४ ॥ ब्राह्मणः कर्मकुर्वीतित्यादिवाक्यात् कर्मणः ।
त्यागो देवान्तरत्यागो ब्राह्मणानां न प्पाम्तिहि ॥ २१५ ॥ आग्निदेवो
द्विजातीनामिति वाक्यात्तत्तत्तु भोः । ब्रह्मचार्यादिकैः सर्वैः कर्म त्यक्तुं न
शक्यते ॥ २१६ ॥ संध्यात्रयातिक्रमदोषशान्तिः कृच्छ्रत्रयेणास्ति ततो
द्विजत्वम् । तस्यागतो नैव न कर्मणेन श्रुतिभ्यु संन्यासममुष्य वक्ति
॥ २१७ ॥ इत्युक्तोऽसौ नामतीर्थः प्रणामैः प्रीतं कृत्वा कर्मशीलो बभूव ।
एवं सर्वे खंडणं स्वस्वपक्षस्य श्रुत्वा ते निष्कृतिं संविधाय ॥ २१८ ॥

ह्याचाही भावार्थं समजण्यासारखा आहे. मी कंटाळत्यामुळे
लिहीत नाही. येथे सांगावयाचे एवढेच आहे की, हा वैष्णव भलतेच
बोलिला. मी कांही न करितां गुरूच देवाला सांगून मला मुक्त करील;
असे हा बोलला असतांना आचार्याने रागवून त्याला कर्म करावयास
लाविले. यद्यपि मार्जारन्यायाने परमेश्वरावर सर्व भार टाकून राहावे
असे सांगितले आहे, तथापि जेवणखाणवगैरे सर्वांचाच त्याग त्या

वैष्णवाने केला नव्हता; नाही तो वाद करावयास कशाला आला असता. आतां ह्या श्लोकांत इतर देवतांचाही त्याग करून नवे असे सांगितले आहे; परंतु हे आचार्यांच्या गीताभाष्यासीच विरुद्ध आहे.

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यांति भूतज्ञ्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥

(भगवद्गीता अ० ९)

शांकरभाष्यः — यान्तीति । येऽप्यन्यदेवता भक्तिमत्त्वेनाविधिपूर्वकं यजन्ते तेषामपि यागफलप्रवश्यं भाविकं कथं । यांति गच्छंति देवव्रता देवेषु व्रतं नियमो भक्तिश्च येषां ते देवव्रता देवान् यान्ति । पितृनाम्निष्वात्तादीन् यान्ति पितृव्रताः श्राद्धादिक्रियापराः पितृभक्ता । भूतानि विनायकमातृगणचतुर्भगिन्यादीनि यांति भूतज्ञ्या भूतानां पूजका यांति । मद्याजिनो मद्यजन ग्रीला वैष्णवा मामेव यान्ति । समानेऽप्यायासे मामेव न भजन्तेऽजानाः तेन तेऽल्पफलभाजो भवन्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥

आनंदगिरीकृतटीकाः— यद्यन्यदेवताभक्ता भगवत्तत्त्वाज्ञानात् कर्म-फलाश्रवन्ते तर्हि तेषां देवतायजनमकिंचित्करमित्याशंक्य ह्येऽपीति । देवतांतरयाजिनामनावृत्तिफलाभावेऽपि तत्तद्देवताय गानुरूपफलप्राप्तिध्रौव्या-न्न तदकिंचित्करमित्यर्थः । देवतान्तरयाजिनामावश्यकं तत्फलमाशंकापूर्व-कमुदाहरति कथमित्यादिना । नियमो बल्युपहारप्रदक्षिणप्रवृत्तीभावादित्यर्थः । देवतांतराराधनस्यान्तवत्फलमुक्त्वा भगवदाराधनस्यानन्तफलत्वगाह या-न्तीति । भगवदाराधनस्यानन्तफलत्वे देवतान्तराराधनं त्यक्त्वा भगवदारा-धनमेव युक्तमायाससाम्यात् फलातिरेकाच्चेत्याशंक्याह समानेऽपीति । अज्ञानाधीनत्वेन देवतान्तराराधनवतां फलतो न्यूनतां दर्शयति वेनेति ॥ २५ ॥

ह्या भाष्यांत आचार्यांनीं भगवदाराधनच उत्तम सांगितले आहे, आणि इतर देवतांचें आराधन युक्त नाही असे सांगितले आहे, व असाच आनंदगिरीनेही अर्थ केला आहे. एव शक्त गणपत्य व सौर चानांही आचार्यांनीं चिन्हांचा त्याग करावयास लाविले. शाक्तांचा वेदार्थ संमत मानला, परंतु गणपती व सौर ह्यांच्या मूर्तीला ईश्वरत्वे करून एक मानूनही मूर्तित्वे करून जन्य मानले आहे, व कार्यत्वास्तव त्यांचा अनित्य मानले आहे; व आतांच उद्धृत केलेल्या गीताभाष्यांत विनाय-

काला भूतांत गणलें आहे. शिवविष्णू जन्मत्व या वादांत कोठेंच मानलें नाहीं. यावरून असा एक सिद्धान्त निघतो कीं, पंचायतनपूजा ईश्वरत्वं करून सर्वास विहित असली तरी शिवविष्णूपूजाच मुख्य आहे, व उमाराधादिकांची शक्त्युपासनाही आह्माला गृहीत आहेच. शाक्त सार गणपत्य इत्यादिकांचे वाद आह्मी ग्रंथविस्तारभयास्तव येथें लिहित नाहीं. ते ज्याला इच्छा असेल त्यांनीं दिग्विजयाच्या टिकेंतून समजून घ्यावेत. आह्माला सांगावयाचे इतकेंच कीं, येथील हे शैववैष्णवासी झालेले वाद फारसे तत्वान्वेषणपर नाहींत, व ते तसे नसले किंवा असले तरी त्यांच्याशीं आमचा संबंध नाहीं; कारण ह्या सहाहीपैकीं आह्मी वैष्णव नाहीं. आचार्यांनांच संमत असलेला अर्थ आह्माला संमत असून जीवन्मुक्त्यर्थ हरिहरभक्ति ज्ञानोत्तर आह्मी मानतो. तुलसीमालादिकांचा आह्माला आदर आहे, तसें मुद्रादिकाविषयीं कांहींच बोलत नाहीं, व यज्ञोपवीतादि त्यागही आह्मी करवीत नाहीं; परंतु यथाशक्ति कर्म करावें, हरिकीर्तनांत विघ्न येत असेल तर ते मात्र उपयोगाचें नाहीं; आणि कर्म करण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर हरिभक्तीनेच मनुष्य उद्धरतो एवढेंच आमचें ह्यणणें आहे. आतां मुद्रा वगैरे धारण करणारे मनुष्य पतित आहेत कीं नाहींत याविषयीं आह्मी अगदीं उदास आहोत. श्रीमच्छंकराचार्यांनीही त्यांची पूर्वीचीं मतें स्थापविली, अशी कथा आनंदगिरीकृत शंकरविजयांत आहे. विजयकार आचार्यांचे प्रत्यक्ष संबंधी असल्यामुळे विद्यारण्य व सदानंद या विजयकारापेक्षां आह्माला अधिक प्रमाण आहेत. त्यांनीं विजयाचे आरंभीं “ नमामि शंकराचार्यगुरुपादसरोरुहम् । यस्य प्रसादान्मूढेऽपि सर्वज्ञोऽहं सदास्म्यलम् ” । ज्यांच्या प्रसादानें मी मूर्खही सर्वज्ञ झालो त्या शंकराचार्यगुरुपादचरणकमलाला नमस्कार करितों, असें ह्मटलें आहे. हे पुन्हा म्हणतात “ अनंतानंदगिरिरुहप्रतिहताज्ञस्य भगवतः शिष्यः स्वगुरोरेवतारप्रयोजनं वर्णयामि ” श्री अनंतानंदगिरी नांवाचा ज्यांची आज्ञा अप्रतिहत आहे, त्या भगवंताचा शिष्य असल्यामुळे स्वतःच्या गुरूचें अवतारचरित्र वर्णन करितो. ज्या ज्या ठिकाणीं श्रीमच्छंकराचार्यांनीं विजय केला, त्या त्या ठिकाणीं हे बरोबर होते. दिग्विजयाला निघतानां कोण कोण शिष्य बरोबर

होते त्याविषयी त्यांनी येणेंप्रमाणें ह्मणें आहे.

+ अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यादिश्याससूत्राणां व्यासमनोवृत्तितात्पर्य-
प्रकाशकमद्वैतभाष्यं कुर्वन् विश्वजिदिव दिशि दिग्बर्त्तमानानामन्तरादिजय-
प्रारंभमाणःपद्मपादहस्तामलकसमित्पाणिचिद्विलासज्ञानकंदविष्णुगुप्तशुद्धकी-
र्तिभानुमरीचिकृष्णदर्शनबुद्धिवृद्धिविरिचिपादशुद्धानंतानंदगिरिप्रमुखैः शिष्य-
वरैः सेव्यमानः सर्वज्ञः श्रीशंकरभगवत्पादाचार्यश्चिदंबरस्थलात् प्रदक्षिण-
मार्गेण श्रीमन्मध्यार्जुनं नाम शिवाविर्भूतस्थलविशेषं प्राप ”

भावार्थः — ब्रह्मसूत्राचें भाष्य करून चिदंबराहून मध्यार्जुनाला
आचार्य आले तेव्हां जे शिष्य सहचारी होते, त्यांत प्रस्तुत ग्रंथकार
अनंतानंदगिरी यांचे नांव आले आहे. तेव्हां त्यांनी लिहिलेले आचा-
र्याचें चरित्र अत्यंत विश्वसनीय मानण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाही. ह्मणून
माधवकृत दिग्विजयाप्रमाणें त्यांचेही निरीक्षण करून तुला यथामती
सांगतो. आचार्यांच्या दिग्विजयांत पुष्कळ ठिकाणी वितंडाच आहे, व
तीही वितंडा सर्व यथार्थच आहे असें नाही. शैवांनी बोललेल्या वेदा-
र्यांचा आचार्यांनी स्वीकारच केला असून तेथेही चिन्हच मात्र सोडविलें
आहे, तेव्हां त्याविषयी माझे कांहीं म्हणणें नाही. अनेक मतांचे आचा-
र्यांनी निराकरण केले आहे, त्याविषयीही माझे कांहीं म्हणणें नाही,
परंतु वैष्णवमताचें निराकरण करताना आचार्यांनी कशी अयथार्थ वितंडा
केली आहे हें मी आतां थोडेसे दाखवितो. हें मी जणून आहे कीं, हें
मोठें पाप आहे; परंतु त्याची क्षमा आचार्यांनाच मागण्यावांचून दुसरा
उपाय नाही. निंदा करणाऱ्या वक्राचा जसा विष्णूने उद्धार केला, नैवेद्य
चोरणाऱ्या ब्राह्मण पुत्राचा ज्याप्रमाणें शिवानें उद्धार केला, त्याप्रमाणें
शिवांसंभूत श्रीभच्छंकराचार्यच स्वापराध करणाऱ्या माझा उद्धार करोत
अशी मी प्रार्थना करतो; कारण परंपरेनें मीही त्यांचाच अनुयायी आहे,
ह्मणून त्यांनाच नमस्कार करून त्यांचे वैष्णवमतनिराकरणाचे किंचित् निरी-
क्षण करितो.

कोणी विष्णुशर्मा नांवाचा ज्ञानी भक्तवैष्णव आचार्यापुढें आला

+ या खूणेचे सर्व गद्य आनंदगिरीकृत शंकरविजयांतील आहे.

असतां, आचार्यांनी त्यांच्या ज्ञानाचे पट्टक्यादि निरूपण विचारून खंडण केले आहे; परंतु पट्टक्यादि ज्ञान ही आवश्यक आहे, असे प्रस्थानत्रय भाष्यांस कोठेही आचार्यांनी स्पष्ट छटले नाही. याप्रमाणे भक्तमता-विषयीची वितंडा सांगितली. आतां भागवतमताशीं केलेली विपरीत वितंडा सांगतो. कोणी विप्रदेव नांवाचा भागवत आचार्यापुढें येऊन आपलें मत सांगितल्यावर आचार्य झगालें, जर तूं तप्तमुद्राधारण करतोस तर नारायणाच्या मस्त्यादिक अवतारांच्या खोखंडाच्या मूर्ति करून तापवून धारण कर. याठिकाणीं मला वाटते तर्कानें आगमाचें खंडण केले आहे; कारण तप्तमुद्रा धारण करण्याविषयीं पद्मपुराणादि वचनें प्रमाण आहेत, तशीं मस्त्यादिमूर्ति तप्त करून धारणकरण्याविषयीं वाक्ये प्रमाण नाहीत. पुनः

+ किं च स्तुतिमात्रेण मुक्तिः करस्थितेति भवद्भिरुक्तं तदत्यंतासंबद्धं ब्रह्मणो वागतीतत्वेन स्तुतेर्वाध्रूपत्वेन मुक्तिः सुतरामयुक्तैव ज्ञानंविना मुक्तिर्नास्ति पंथा विद्यते अयनायेति निषेधदर्शनात् ।

भावार्थः— भगवत्स्तुतिमात्रानेच मुक्ति हातांत आहे असें जे तुम्ही झगाले ते योग्य नाही; कारण “ ब्रह्म ह्ये वाणीरहित असून दुसरा पंथ त्याला जाणण्याला नाही ” या श्रुतीवरून ज्ञानानेच त्याची प्राप्ती होणे शक्य आहे हें झणणें उत्तम आहे; परंतु ज्ञान होण्याला कर्मावांचून स्तुति उपयोगी होते असा आचार्यांचाच अभिप्राय दिसतो. शिवापराधप्रमाणस्तोत्रांत आचार्य झगतातः—

नो शक्यं स्मार्तकर्मप्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं ।

श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुमारे ॥

ज्ञात्वा धर्मो विचारैः श्रवणममनयोः किं निदिध्यासितव्यं ।

क्षंतव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शंभो ॥

भावार्थः— क्षणोक्षणीं ज्याच्यामध्ये चुका होतात अशा प्रकारचे स्मार्त कर्म माझ्याकडून होणे शक्य नाही, तर मग द्विजकुलाला विहित अशा श्रौतकर्माची गोष्ट कशाला ? मी जाणून वुजून अविचारानें अधर्मच केला आहे. हे शिव ! हे शिव ! हे शिव ! माझ ते अपराध क्षमा करा. याप्रमाणे दीनता प्रदर्शित करून कर्मावांचून स्तुतिमात्रानें भगवत्तु-

द्वीचें विधान आचार्यांनीं केलें आहे ज्ञानावांचून मुक्ति होत नाही हें आचार्यांचे ह्मणणें आम्हासही मान्य आहे; परंतु जीवन्मुक्तींत भक्ती पाहिजे असें षट्पदीस्तोत्रांत आचार्य स्वतः म्हणतात:—

“सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वं ।

सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः” ॥

भावार्थः—जरी भेद नाहीसा झाला तरी प्रभो! आम्ही तुझे आहोत, तूं काहीं आमचा याहीस. पाणी जरी एकच तरी तरंग समुद्राचा असतो, समुद्र काहीं तरंगाचा नसतो. आतां कर्मसहित भक्तिनेच मुक्ति होते असें आचार्यांचें मत होते असें म्हणतां येत नाही. कारणः—

“मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरंगस्य कूर्चायते ।

गंडूपांबुनिषेचने पुररिपो दीव्याभिषेकायते ॥

किंचिद्भक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते ।

भक्तिः किंन करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥

असें आचार्यांनीं शिवानंदलहरींत म्हटले आहे.

भावार्थः— एका पुराणांतील कथेचा आश्रय करून श्रीशंकराचार्य देवाची म्नुती करतात. देवा! रस्त्यावर पडलेली पादुका तुझ्यावर चवरी वारण्याकरितां, तोंडांतील गुरळीचें पाणी तुझ्या स्नानाकरितां, व थोडेस उष्ट्रे मांस तुझ्या नैवेद्याकरितां आणणारा वनचरही तुझ्या भक्तांत श्रेष्ठ गणल्या जातो, तेव्हां भक्ती काय करणार नाही. पुनः शिवभुजंगप्रयात-स्तोत्रांत आचार्य म्हणतात—

पशुं वेत्सि चेन्मां त्वमेवाधिरूढः ।

कलंकीति वा मूर्ध्नि धत्से त्वमेव ॥

द्विजिह्वः पुनः सोऽपि ते कंठभूषा ।

त्वदंगीकृताः शर्व सर्वेऽपि धन्याः ॥ १२ ॥

भावार्थ—मानशील पशु मज । तोही तुज आवडे ॥ १ ॥

वैसलासी नंदीवरी । हेम परी सांडोनी ॥ २ ॥

मज ह्मणसी कलंकी । तो प्रस्तकीं तुझिया ॥ ३ ॥

भोगीत जो गुरूनारी । चंद्र शिरीं वाहसी ॥ ४ ॥

मज म्हणसी चाहाड । तुज रुढ भूषण ॥ ५ ॥

दोन जिभा ज्या तो फणी । कंठी मणी तुझिया ॥ ६ ॥
 जैसा तैसा हो कां को । तुझें ध्यानीं निरत ॥ ७ ॥
 तोचि धन्य तोचि धन्य । तोचि मान्य निगमा ॥ ८ ॥
 म्हणे ज्ञानेशबाळक । शरण एक ईश्वरू ॥ ९ ॥

ओढ्याः— एवं सोक्षोपायें खंडितां स्तुति । आचार्य वचनचि
 विरोधी होती । म्हणोनि मज वाटे भागवतमती । आचार्यांची व्यर्थ
 वितंडा ॥ १३६ ॥ किंवा स्तुतिमात्रेंचि मुक्ति । तेथ चुकली असो
 भागवतांची उक्ति । परि कर्मावांचून न घडे भक्ति । हे आप्रहोक्ति
 पुनर्वृथा ॥ १३७ ॥

गद्य— अनंतर कोणी शार्ङ्गपाणि नावाच्या वैष्णवानें आपले मत
 आचार्यांना सांगितलें असतां, वेदविरुद्ध पुराण प्रमाण नाही असें
 आचार्यांनीं सांगून त्याच्या तप्तमुद्रेचें खंडण केलें; परंतु श्रीमच्छंकराचा-
 र्यांनीं श्रीचक्राचे स्थापन केलें आहे, असें याच दिग्विजयांत ६५ व्या
 प्रकरणांत अनंतानंदगिरी म्हणतात. तेव्हां वेदविरुद्ध पुराण प्रमाण नाही
 तर वेदविरुद्ध तंत्र प्रमाण कसें ? चक्र उपनिषदांत सांगितलें म्हणून
 जर प्रमाण असेल तर गोपालतापनीयोपनिषदांत कांहीं वैष्णवोपासनाही
 सांगितल्या आहेत. पुनः आचार्य शार्ङ्गपाणि वैष्णवास म्हणाले केवळ
 नामस्मरणानें वैकुंठ प्राप्ति होते, ती होत असेल, परंतु ती अनित्य आहे;
 तथापि कर्मावांचून केवळ नामस्मरणानेंच ज्ञानप्राप्ति होते असें आचार्या-
 नींच आपल्या विष्णुसहस्रनामभाष्यांत ह्मणून ठेविलें आहे. त्याचा
 विचार मी याच ग्रंथांत नाममाहात्म्यविचार करतानां केला आहे. सगुण
 परमेश्वरालाही प्राप्त झालेला पुरुष खाली पडत नाही, तर शेवटीं मुक्त
 होतो, असें चवथ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांतील जगद्व्यापारवर्ज्या-
 धिकरणांत आचार्यांनीं ह्मटलें आहे. त्याचा व येथील आचार्योक्तीचा
 विरोध आहे. याप्रमाणें वैष्णवमताशीं केलेली ही वितंडा विपरीत आहे.
 आतां पांचरात्राशीं केलेली वितंडा विपरीत आहे हें सांगतो. नंतर
 कोणी पांचरात्री वैष्णव आचार्यांना आपलें मत सांगू लागला असतां
 गायत्रीमंत्रावांचून विष्णुमंत्रजप निरर्थक आहे असें आचार्यांनीं त्याला
 सांगितलें; परंतु वेदाचा ज्यांना अधिकार नाही असें पतितही विष्णुनाम-

स्मरणाने उद्धरतात, असे आचार्यांनी विष्णुसहस्रनामभाष्यांत पुराण-
वचनें देऊन सिद्ध केले आहे. पुनः गौरी शिवाची शक्ति आहे विष्णूची
नाहीं, ह्मणून शिव मुख्य आहे विष्णु नाहीं, असें या वैष्णवानां आचा-
र्यांनीं ह्मटले असून शिवादिकही विष्णूच्या विभूती आहेत, असें विष्णुस-
हस्रनामभाष्यांत आचार्यांनीं ह्मटले आहे, तेव्हां हाही परस्परविरोध आहे.
याप्रमाणें पांचरात्रमताशीं केलेला वाद विपरीत वितंडारूपच झाला आहे.
याप्रमाणें पुष्कळ मताशीं केलेला आचार्यांचा वाद विपरीत वितंडारूपच
आहे असें ह्मणण्याला प्रत्यवाय नाहीं; कारण भूतवेताळमताचें
खंडण करतानां ब्राह्मणांनीं भूतांचें पूजन करूं नये, हें या दिग्विजयाच्या
५१ व्या प्रकरणांत ह्मटले आहे; आणि गीतेचें भाष्य करतानां “विना-
यकचतुर्मातृकाभगिन्यादीनि” असें ह्मणून आचार्यांनीं गणपतीला भूतां-
च्या पंक्तीला वसविलें आहे; आणि पुनः पंचायतनपूजा सांगतानां
गणपतीपूजा करावी, ह्मणून कित्येक लोकांनां आचार्यांचा उपदेश आहे
असें आनंदगिरीच या शंकरविजयांत सांगतात.

विप्राणां देवतं शंभुः क्षत्रियाणां च माधवः ।

वैश्यानां तु भवेद्ब्रह्मा शूद्राणां गणनायकः ॥

हा श्लोक मनूचा म्हणून आनंदगिरीनें आपल्या शंकरविजयांत
घेतला आहे. असें असतां आचार्यांनीं पंचायतनपूजन सांगतानां गण-
पतीपूजन ब्राह्मणांनां कां सांगितलें, याचें समाधान आनंदगिरीनें केलें
नाहीं, हें आश्चर्य आहे. याप्रमाणें सिद्धमताचें खंडण करतानां आचार्यांनीं
देह चिरजीवी करणें व्यर्थ आहे असें सांगितलें आहे; आणि हें ब्रह्मद-
ष्टीनें सत्यही आहे; परंतु यांत आचार्यांनीं आपल्या गुरुर्शाचिं विरोध
केला आहे; कारण आचार्यांचे गुरू जे गोविंदपूज्यपाद, ते आपल्या
एका रसावरील ग्रंथांत म्हणतातः—

इति धनशरीरभोगान्मत्वाऽनित्यान् सदैव यतनीयम् ।

मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥

धन शरीर भोग अनित्य आहेत, असें समजून मुक्तीचा प्रयत्न
करावा. मुक्ति ज्ञानानें होत असून ज्ञान अभ्यासानें होते. अभ्यास
देह चिरंजीवी झाल्यानेंच होतो असें ह्मटले आहे. याप्रमाणें पुष्कळ

मताशीं बोलतानां आचार्यांची वितंडा व्यर्थ झाली आहे, ह्मणून त्या सर्व मतांची वितंडा कशी व्यर्थ झाली आहे ही आम्ही दाखवीत बसत नाही; फेबळ वैष्णवमताशीं वितंडा करतानां ती कशी व्यर्थ झाली ही आम्ही सांगत आहो. याप्रमाणे पांचरात्री वैष्णवासी अयथार्थ वितंडा झाल्यावर कोणी वैखानसमताचा वैष्णव आचार्यापुढे येऊन आपले मत सांगू लागला असतां आचार्य त्याला म्हणाले: बरे असो. पालनकर्ता सर्वध्यापक विष्णु असो किंवा परब्रह्म असो त्याशीं आम्हाला काय कर्तव्य आहे ? सर्व देवांचें आयतन परब्रह्मच आहे, अशी बृहदारण्यक श्रुति असल्यामुळे विष्णुपर वेदाचा अर्थ झाला तरी आमची कांहीं हानि नाही, असें बोलून प्रणवाचा अर्थ आचार्यांनीं सांगितला तो येणेंप्रमाणें:—

+ स मायायतन एव । उत्पन्नस्थ प्रणवस्यार्णाः अकारोकारमकाराः परो बिंदुः तस्मात् मकारः तस्मादुकारः तस्मादकार इति प्रवृत्तिक्रमः । निवृत्तिक्रमस्तु अकार उकारे लीयते । उकारस्तु मकारे मकारो बिंदौ विंदुरजायां सा परब्रह्माणि इति व्यवस्थितिः । एवंभूतः प्रणवोऽथ रुद्र-विष्णुब्रह्माणः लयस्थितिःश्रिकर्तारः तेषां मेरुशिखरेषु लोका वर्तते । ते तु तत्तदुपासकानां प्राण्याः सगुणत्वादनित्यत्वाच्च । यः सोऽहं ब्रह्मास्मीत्यात्मानमाद्वितीयं वेद तस्य पुनः संसारप्राप्तिर्नेति किल सिद्धान्तः ।

भावार्थः— तो परमात्मा मायेचा आश्रय आहे. उत्पन्न झालेल्या अकाराची तीन अक्षरे आहेत. अकार, उकार, मकार. याच्या पलीकडे आहे बिंदु. त्या बिंदुपासून मकार, मकारापासून उकार आणि उकारापासून अकार. याप्रमाणे उत्पत्तिक्रम समजावा. लयाचा क्रम असा की, अकार उकारामध्ये लीन होतो, उकार मकारामध्ये, मकार बिंदुमध्ये, बिंदु प्रकृतिमध्ये, आणि प्रकृति परब्रह्मामध्ये लीन होते. मी संपूर्ण वेद पढलो नसल्यामुळे, व शूद्रप्राय जातित्वास्तव मला वेदाचा अधिकारही नसल्यामुळे, पंडितानां संमत नसले तरी या आचार्य वाक्याला श्रुति-विरुद्ध ह्मणण्याला मला कोणता प्रसवाय आहे ? कारण अकाराचे चारच पाद मांडुक्वोपनिषदामध्ये सांगितले आहेत, आणि चवथा पाद अद्वैत परब्रह्मस्वरूप सांगितला आहे; परंतु येथे प्रणवाचे सहा पाद होतात.

पांश पाद कोठें ना कोठें तरी ऐकलें हेत. वस्तुतःच अल्पश्रुत अशा माझ्या ऐकण्यांत सहा पाद नाहीत. बरे प्रकृतीचा परब्रह्मांत लय होतो ह्मणजे प्रकृती परब्रह्मापासून झाली आहे काय ? तसें मानल्यास

जीवेश्वरौ विशुद्धा चित्तथा जीवेशयोर्भिदा ।

अविद्या तद्धितेर्योगः षडत्माकमनादयः ॥

या अनादि षट् पदार्थरूप सिद्धांताची व्यवस्था कशी ? प्रकृतीची उत्पत्ति व लय जर परब्रह्मापासूनच होत असतील तर मुक्ताला पुनः बंध होण्याचा कोणता प्रत्यवाय आहे ?

वादी उवाच— कोणावरही तुटून पडणें हा तुमचा स्वभावच आहे. प्रणवाचें लयचितन जें सांगितलें आहे, ते काहीं परब्रह्माच्या यथार्थ स्वरूपाचें ज्ञान करून देण्याकरितां नव्हे, तर ध्यानाकरितां सांगितलें आहे. ध्यानामध्ये जशाचा तसाच पदार्थ असावा लागतो हा नियम नाही; ह्मणून प्रणवाचें सहा पाद सांगितलें तर काय झालें ?

सिद्धान्ती उवाच—मला आजपर्यंत तूं केवळ नास्तिकच वाटत होतास; परंतु तूं शांकरमती आहेस असें आतां मला वाटूं लागले. या एकापुढें एक असलेल्या दोन पंक्तींतच परस्पर विरोध आहे. त्या असा कीं, उत्पत्तिक्रम सांगतानां बिंदु आणि अकार उकार अकार असें चारच पाद सांगितलें, आणि लयक्रम सांगतानां त्याच्यापुढें सहा पाद सांगण्याचें कारण काय ? मांडुक्यश्रुतीत जर चारच पाद सांगितलें आहेत, तर मग सहा पादांचा उपयोग काय ? ध्यानाविषयी जर आग्रह नसेल तर ब्रह्मसूत्राच्या शांकरभाष्यांत वैदिक ध्यानापेक्षां योगियांच्या ध्यानाची निकृष्टता कां सूचित केली आहे ? परंतु असें मी विचारणें ह्मणजे लहान तोंडीं मोठा घास वेणें आहे, ह्मणून सोडून देतो; पण उत्पत्तिस्थितिलय करणाऱ्या ब्रह्माविष्णुमहेशाचें ब्रह्मलोकवैकुण्ठकैलाससंज्ञक स्थानें मेरुशिखरावर आहेत, आणि ते अनिल आहेत, असें आचार्यांचे ह्मणणें आहे, तर “ ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न स पुनरावर्तते ” या श्रुतीला अनुसरून “ अनावृत्तिः शब्दात् ” या सूत्राचें भाष्य करितानां आचार्यांनीं ब्रह्मलोकापासून अपुनरावृत्ति कशी प्रतिपादिली आहे ? पुनः शिवानंदलहरींत मी शिवगण होऊन कैलास केव्हां

पाहीन ! ही इच्छा दर्शविली आहे तो श्लोक येणेंप्रमाणें:—

कदा वा कैलासे कनकलासौधे सहगणै

र्वसन् शंभोरग्रे स्फुटघटितमूर्धाजलिपुटः ॥

विभो संव स्वाभिन् परमशिव पाहीति निगदन्

विधातृणां कल्पान्क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः ॥ २४ ॥

याप्रमाणें वैखानसमताशीं वितंडा झाली आहे. आतां कर्महीन-
मताचा नामतीर्थ संज्ञक कोणी वैष्णव येऊन आपलें मत सांगूं लागला
असतां आचार्य त्याला ह्याणाले, कर्मावांचून विष्णुभक्तीत अधिकार
नाहीं याविषयी—

न चलति निजवर्णधर्मतो यः । सममतिरात्मसुहृद्विपक्षपक्षे ॥

न जहति न च हंति केचिदुच्चैः । सततममुं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥

हा विष्णुपुराणांतील श्लोक प्रमाण दिला आहे; परंतु याच्या
विरुद्ध अजामिळाची कथा याच विजयांत ३४ व्या प्रकरणांत प्रमाण
घेतली आहे. तेव्हां येथेही विपरीत वितंडाच झाली आहे असें ह्याण-
ण्यास हरकत नाही. याप्रमाणें पुष्कळ मताशीं वाद करतानां आचार्यांनां
थापाथापी केली आहे असें मला वाटते. या शंकरविजयाचे निरीक्षण
करतानां मजकडून आपा विनयरहित लिहित्या गेली आहे त्या अपरा-
धांची आचार्यांनांच अनेक नामस्कार करून मी क्षमा मागतो.

वादी उवाच— ज्याला कांही येत नाही त्याच्याशीं असा वाद
करणें उचित नाही. तुमच्याकडूनही असें होण्याचा संभव आहे.

सिद्धान्ती उवाच— तसें एकवेळच माझ्याकडून होण्याचा संभव
कां ? अनेक वेळ होण्याचा संभव आहे, कारण मी जीव आहे; परंतु
आचार्य ईश्वर होते. त्यांनीं अशा प्रकारची वितंडा करणें उचित नाही.

वादी उवाच:— अशा तुमच्या ह्याणण्यादें तर आचार्य आप्त
ठरणार नाहीत. बरें तसें मानावें तर मध्यास्तानें अद्वैतच सत्य आहे
असें लिगांतून निवून प्रत्यक्ष बाहू उभारून आचार्यांनां सांगितलें असा
इतिहास याच विजयाच्या चवथ्या प्रकरणांत सूचित केला आहे.

सिद्धान्ती उवाच— केवळ चमत्कारानें आप्तत्व येते असा मुझ्या
ह्याणण्याचा आशय आहे, तो सम्यक् नाही; कारण ज्या ज्या धर्माचा

जेव्हां विजय झाला तेव्हां तेव्हां त्या त्या आचार्यांनी चमत्काराच्या केलेल्या कांहीं कथा प्रसिद्ध आहेत. जैन धर्मातही शिवाच्या लिंगांतून जैनमूर्ति काढून शिवकोटी राजाचा समंतभद्रानें पराभव केला अशी कथा आहे. या सर्व कथांचे रहस्य असें आहे कीं, चमत्कार हे समर्थांत होत नसून नेहमी व्युत्थानांत होत असतात. “ ते समाधावुपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः ” असें पतंजलीचें योगसूत्र आहे. सिद्धी समाधीमध्ये विघ्न असून व्युत्थानामध्येच त्यांचा चमत्कार वाटत असतो, असा त्याचा अर्थ आहे. समाधि सर्वांचा एकच प्रकारचा असून व्युत्थानकर्म वासन्यांच्या योगानें अनंत आहे. त्यामुळे यथासत्त्वबल न्यूनसत्त्वाच्या पुरुषानां अनेकाकडून अनेक चमत्कार दिसत असतात; परंतु हे सत्त्व-बलही शुद्ध नसते. केवळ पोराकरितां ह्वापलेल्या रांडा थोड्याशा चमत्कारानें शोडिंग भूतादिकांना अनुसरलेल्या आपण पहातो; आणि कांहीं पढतमूर्ख मनुष्येही तसें करितात. या चमत्कारिक लोकानां यःकश्चित् बुद्धीनेंही फसवितां येते. चमत्कारी भस्मासुराला आपल्याच माध्यावर स्वतःचा हात ठेवून विष्णूनें भस्म करविलें, अशी कथा स्कंदपुराणांत आहे. समोरून युद्धामध्ये अजिंक्य असणाऱ्या वालीला पाठीमागून बाण मारून रामानें फसविलें आहे. पुनः कथासरित्सागरांत अशी एक कथा आहे कीं, कोणी कर्पूरिका नांवाची मुलगी विवाह करीत नव्हती. त्याचें कारण असें लिहिलें आहे कीं, ती पूर्वजन्माची हंसिनी असून पुत्र मरण पावला असतां तिच्या पतीनें, सोड पुत्र चल मजबरोबर, असें म्हटल्यामुळे पुरुष निष्ठुर असतात असा तिचा समज झाला होता; व शेवटीं सला पुढील जन्मीं या जन्माची स्मृति राहो, अशी प्रार्थना करून शंकरासमोर तिनें प्राण दिला होता. त्या पूर्वजन्माच्या स्मृतीनें पुरुष निष्ठुर असतात या समजुतीनें ती विवाह करीत नव्हती. ही गोष्ट तिची मागणी करणाऱ्या नरवाहनदत्तानें ऐकून घेऊन नंतर तिला मिळविण्याकरितां एक युक्ति रचली. ती अशी कीं, नरवाहनदत्त वेड्याप्रमाणें होऊन, हे हंसिनी ! हे हंसिनी ! असें म्हणूं लागला. हे शब्द कोणत्या तरी रीतीनें कर्पूरिकेच्या फानावर घातले. तेव्हां कर्पूरिकेनें त्याविषयीचा शोध करून नरवाहनदत्ताच्या प्रधानास हा

काय ह्यणतो असें विचारलें. तेव्हा तूं हंसिनी आहेस, व हा कामदेव असून पूर्वी सुखार्थ हा हंसयोनीत येऊन तुझ्याशी संगत झाला होता. तो प्रेमासुळें आतांही तुझाच निदिध्यास करीत आहे असें प्रधानानें उत्तर दिलें. त्यासुळें आपल्याला पुष्कळ धिःकार करून मी पुरुषावर व्यर्थ निष्ठुरपणाचा आरोप केला असें ह्मणून शेवटीं नरवाहन-दत्तास शरण गेली; व नरवाहनदत्तानें तिच्याशीं विवाह केला. याप्रमाणें सामर्थ्यवती अशा तिला नुसत्या चतुराईनेंच फसविलें. देव असुर मानव यामध्यें चमत्कारी लोकानां आपल्या चतुराईनें फसविल्याच्या पुष्कळ कथा दाखवितां येतील. स्वतः श्रीमच्छंकराचार्यावर देखील अभिनवगुप्ता-चार्यानें अभिचार केला असतां त्याची बाधा आचार्यानां होऊन पद्मपा-दाचार्यानें तिचें निवारण केलें. तात्पर्य चमत्कार हें आप्तलक्षण व्यभि-चारी आहे.

वादी उवाच— मग धर्माला आधारच राहिला नाहीं, कारण युक्तीही अनंत आहेत; आणि चमत्कारीही आप्त होऊं शकत नाहींत, तेव्हां श्रद्धा ठेवावी कोणावर.

सिद्धान्ती उवाच— जीवानें केलेल्या चमत्कारांतच हा दोष असून ईश्वरशक्तिमध्यें हा दोष येत नाहीं. केवळ जीवाच्या कर्मानेंच मुक्ति मानणारे जैनप्रभृतिलोकच अशा रीतीनें फसतात. परमेश्वराच्या वाक्या-वर व तदनुसारी वाक्यावर विश्वास ठेवणारे लोक फसत नाहींत. सर्वच धर्मवादो आपल्या आगमाला परमेश्वरप्रणीत म्हणत असल्यासुळें निश्चित कोणता, ही शंका योग्य नाहीं; कारण परमेश्वरावरच निष्ठा ठेवणारा कल्पित उपायानें देखील तरतो. याविषयीं भक्तमालेंत अनेक कथा आहेत.

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पितः ।

आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रसुरच्युतः ।

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च ।

वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् ॥

असें महाभारतांत म्हटलें आहे. सदाचारी पुरुषानां सर्व धर्माचा अधि-कार आहे, असा या श्लोकावरील आचार्यांच्या भाष्याचाही आशय

धाद्ये; म्हणून परमेश्वरनिष्ठेविषयी आगमव्यभिचारशंका येत नाही.

वादी उवाच— मग अर्थांनीं म्लेच्छधर्माचा अंगिकार करावा कीं नाही ? व वैदिकांनीं वाममार्गाचा अंगिकार करावा कीं नाही ? सर्वच मार्ग जर परमेश्वरनिष्ठ आहेत, तर कोणताही मार्ग कोणीही स्वीकारल्यास प्रत्यवाय नाही.

सिद्धान्ती उवाच— हा तुझा प्रश्न अत्यंत मूढपणाचा आहे. एक धर्म सोडून दुसरा धर्म करण्याच्या संबंधात आर्य म्लेच्छादिकांच्या गोष्टी पाहिजेत कशाला ? केवळ आर्यांना व त्यांतही वैदिकांना देखील स्वशाखा सोडून परशाखेधे कर्म करण्यास आह्मी सांगत नाहीं. कर्म-परिपाकानें, पूर्ववासनेनें आणि संबंधी लोकांच्या शिक्षणानें ज्याला ज्या मार्गात तीव्र संवेग होतो, तोच मार्ग त्याला हितावह आहे. “ मनः प्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विषयैः ” असें धिण्णपुराणांत द्दटलें आहे. ह्मणून मनाच्या तीव्र संवेगानें ज्याला ज्या मार्गात परमेश्वरसाक्षात्काराचा सोपान मिळतो, त्यानें त्या मार्गाचा परित्याग केला असतां चित्त संशयी होऊन भावनासंवेगरहित परतंत्र असा तो पतित होतो. जीवाचे दैव अनेक असल्यामुळें एका जन्माच्या प्रयत्नानें तें दूर करतां येणें शक्य नाहीं. हे सर्वथा प्रयत्नवाद मानणाऱ्या वसिष्ठाचार्यांना देखील संमत आहे. परमात्मा सर्वकर्मसाक्षि असल्यामुळें थोड्याशा प्रयत्नानें देखील तो मिळतो. याविषयीं तात ह्मणतात.

आणि जेव्हांचि कां भक्ति । दिधली आपुली चित्तवृत्ति ।

तेव्हांचि मज सूति । त्यांचिये नाटीं ॥ ९५ ॥

(ज्ञाने० अ० १२)

समर्थही स्वतः ह्मणतात—

उपेक्षा कदा रामरूपीं असेना । जिवा मानवा निश्चयो तो दिसेना ।

सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे । कृपाळूपणें अल्प धारिष्ट पाहे ॥

(मनाचे श्लोक)

प्रभो ! शरण आलियावरि नव्हा कधीं वाकडे ।

ह्मणोनि ह्नुकेंचि हें स्वहितकृत्य जीवाकडे ।

प्रसाद करितां नसे पळ विलंब बापा स्वरे ।

घनांबु न पडे मुखीं उघडल्यानि पाखरे ।
 ऐसे मोरोपंताचेही क्षणें आहे.

ओव्या— सांडोनि एका वासुदेवा । आना देवतांची करितां
 सेवा । तरी क्षणोक्षणी गोवा । प्रमादांचा ॥ १३८ ॥ कामुकाचिया
 सरिसी । सेवा करावयासी । जगतीं समर्थ विशेषीं । कोणीच नाही
 ॥ १३९ ॥ क्षणोनि देवता कां अन्य जीव । सेव्य न होती हा स्वभाव ।
 सेवकासी सर्व । प्रमाद घडती सहजची ॥ १४० ॥ स्वामीसी वासना
 अनंत । सेवकाचे दोन हात । तेथ पुरवावया समर्थ । होईल कवणू
 ॥ १४१ ॥ तैसा परमेश्वर नोहे । जो सर्वसंपन्न आहे । परि प्रेमाचीच
 पाहे । वाट एक ॥ १४२ ॥ यास्तव तो सेव्य तो धनी । आन सेवा
 प्रमादखाणी । मडकियांतील घुसळितां पाणी । कै समुद्रावांचोनि रत्न
 मिले ॥ १४३ ॥

भाव्य— समानेऽप्यायासे मामेव न भजंते अज्ञानात्तेन ते अल्पफलभाजो
 भवन्तीत्यर्थः (भ० गी० अ० ९ श्लो० २५)

ऐसे वदले आचार्य । कीं मी आणि देवतासमुदाय । भजतां आयास
 समान होय । तरी जन मज न भजती अज्ञाने ॥ १४४ ॥ क्षणोनि
 त्याचें सकळ । अंतवंत होय फळ । कीं माता सांडोनि मूर्ख दुर्बळ ।
 मकरीक्षीर इच्छी ॥ १४५ ॥ एवमाचार्यांचि भाषण । आणि वैष्ण-
 वासी आचार्य बोलिले आपण । कीं सह अग्नि देवतेचें पूजन । ब्राह्मणीं
 करणें अवश्य ॥ १४६ ॥ याप्रमाणें येथेही एक थापाथापी झाली आहे.
 क्षणोनि परमेश्वरनिष्ठा । सर्वासचि पाववी प्रतिष्ठा । यालागीं भगवद्भक्त-
 वरिष्ठा । आप्त क्षणजे ॥ १४७ ॥ आचार्य भगवद्भक्त । येथ शंका
 नाही किंचित् । ते प्रत्यक्षचि भगवंत । उमानाथ अवतरले ॥ १४८ ॥
 तिहीं विपरीत वितंडा केली । ऐसी माझी बोली । शंकरविजयवाक्यें
 झाली । परि बुद्धिस्थ नोहे ॥ १४९ ॥ याचि शंकरविजयांत । ऐशा
 कथा विख्यात । कीं खंडिली मते समस्त । आचार्यांनीं स्थापविली
 ॥ १५० ॥ तेही घेवोनि प्रमाण । तुज ऐकवूं निरूपण । जेणें संशय
 परिहरण । होईल तुझा ॥ १५१ ॥ सकळांसी अद्वैत । समानचि नोहे
 प्राप्त । क्षणोनि पुनरपि रचावें खंडिले द्वैत । हें आचार्य चित्ता मानवळें

॥ १५२ ॥ मग शैव वैष्णव सौर युक्त । गाणपत्य आणि कापालिक मत । स्थापविलें दिग्विजयार्थ । पाठवूनि स्वशिष्य ॥ १५३ ॥ आज्ञा दिधली कापालिकासी । शैवादिमत खंडावयासी । तैसेंच परस्पर मत खंडावयासी । आज्ञा दिधली स्वशिष्या ॥ १५४ ॥ परि तया सर्व मता-चार्यासी । निश्चये केले संन्यासी । आणि पुढती धरविलें चिन्हासी । तप्त मुद्रादिक ॥ १५५ ॥ ययाचें हेंचि कारण । कीं निगमागमविरोध अप्रमाण । जे जे मिळतील जन । तयालागून उपदेश करविला शिष्य-हस्तें ॥ १५६ ॥ त्यांत स्थापविलें वैष्णवमत । तेचि प्रकरण सांगू येथ । इतर प्रकरणें अतिविस्तृत । नाहीं लिहीत निज ग्रंथीं ॥ १५७ ॥

+ ततः परमगुरुस्त्रैगुण्यान् कलियुगमनुजान् दृष्ट्वा शैवानंतरं वैष्णवमतं च कल्पनीयमिति विचार्य तत्सुब्रंधशेषवायुसत्यजातौ लक्ष्मणहस्तामलकौ स्वान्तरंगशिष्यौ युवयोराशयं वदतामिति । तौ परमगुरुचरणारविंदयुगलं सद्भक्त्या उत्तमांगेन नत्वा कृतांजली इदमूचतुः । स्वामिन् ! भवदुपदेशात् अचिंत्यमव्यक्तमनंतरूपं सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म सर्वकारणं तदेवाहमिति ज्ञानसिद्धावपि मदीयं चेतः सर्वदा श्रीनारायणचरणाब्जध्याप्तमिव वर्त्तते । स एव ब्रह्मेति सहस्रप्रमाणसंभूतः सिद्धान्तोऽस्मदीयः । एवं शिष्यवरवचनं निश्चय्य पुनरवादीत् परम गुरुः । समीचीनम् लक्ष्मणहस्तामलक युवां ब्रह्मचारिणौ किल मतकल्पनाय स्वीकुरुतम् इति तावत्यंतसंतोषचित्तौ तदानीमेव परमगुरुपदेशवशात् संन्यासिनौ भवतः स्म । ताभ्यां वंदितपादः परमगुरुर्दयांबुधिरिदमाह । विष्णुमतं षड्विधभेदविराजितं सकलमनुजमोहकरं द्विपंचमुद्रालिंगनारायणाष्टाक्षरमंत्रोपदेशमूलं दृष्टिसृष्टिदोषवर्जितं कल्पयतम् । एवं षड्विधं कर्म विभेदेन वैष्णवमतं कृत्वा दिग्विजयं कुरुतम् । पुनरागतयोर्भवतोः सत्यमिव तद्भविष्यतीति । एवमाज्ञप्तौ मतकारणत्वादाचार्यौ लक्ष्मणहस्तामलकौ कांचीनगरक्रमात् पूर्वापराशाद्वयमवलंब्य परमगुरुमनुदिनं स्मरंतौ दिग्विजयं चक्राते । स हि पूर्वभागे लक्ष्मणाचार्यः किल दिग्विजयं कृत्वा कांश्चिद्ब्राह्मणादीन् सच्छिद्रोर्ध्वपुंड्रधारणशंखचक्रांकभासुरभुजयुगलान् कृत्वा बहुशिष्यसमेतः पुनरावृत्य परमगुरुचरणं नत्वा तदनुज्ञावशात् मतविजृम्भणहेतुकं भाष्यादिग्रंथचयमकरोत् । हस्तामलकस्तु भूमध्यात् पश्चिमखंडादिग्विजयं कृत्वा

पंचमुद्रांकविराजितान् भगवदष्टाक्षरमंत्रजपासक्तान् कांश्चिद्ब्रह्मणादीन्
कृत्वा रजतपीठादिस्थलेषु कृष्णादिदेवतिमां कृत्वा मतं विज्ञापयितुम् पुनः
परमगुरुं प्राप दृष्ट्वा तदानीं कांच्यां परमगुरुं शंकराचार्यं नत्वा तत्पाद-
युगले स्वकृतं विज्ञापयामास ।

भावार्थः— लक्ष्मण हस्तामलका बोलावुनी । आचार्य पुत्रती
तुसची श्रद्धा कवणिये स्थानीं । तेव्हां ते ह्मणाले नारायणीं । श्रद्धा
आमुची अतिदृढ ॥ १५४ ॥ मग आचार्यीं बरवे ह्मणितले । तया दिग्वि-
जया पाठविले । तिहीं दल्लचक्रादि चिन्हीं केले । जे जे जन मिळाले ते
बैष्णव ॥ १५९ ॥ वैष्णवमद्वयलंडणसमयीं वेदविरुद्ध । ह्मणोनि तत्रच-
क्रादि चिन्हें त्यागविली प्रसिद्ध । तेचि पुढतीं निगमविरुद्ध । चिन्हें घेव-
विली विप्रादिकां ॥ १६० ॥ शंकरविजय अवघा वाचितां । हा सहज
अर्थ कळेल चित्ता । जयाचा अधिकार जेथ होता । तो तिहीं तत्वतां
पाळावा ॥ १६१ ॥ जयाची श्रद्धा जेथ । ते न निवटे यत्नें चहुत ।
यालागीं परमेश्वरश्रद्धावंत । निज यत्नेंचि व्हावें ॥ १६२ ॥ परि येथ
रहस्य एक । कैसे ओळखावे देवताभजक । कवण्या उपासनें सुख । पावती
ते ॥ १६३ ॥ ऐसा संशय न धरावा । मन्निरूपणें दूर करावा । जो
पूर्वजन्मीं आघवा । केलाचि आहे ॥ १६४ ॥ नसतां अंतरीं निष्काम
भक्ति । ईश्वरनिष्ठा न धरवें चित्तीं । जया प्रतिदिनीं शतदेवतासक्ति ।
विषयप्रीति ह्मणोनी ॥ १६५ ॥ तयांचीं कोण इष्ट देवता । ऐसे कवण
आहे निर्धारिता । जया कनक आणि कान्ता । जन्मवरी पूज्य ॥ १६६ ॥
ह्मणोनि तया सकामा । आह्मी न कळवूं हरिप्रेमा । आतां इष्टदेवताचिया
कर्मा । तेहि एके ॥ १६७ ॥ केवळ कर्मकांडीं पाहतां । जेथ जो विपाकें
जन्मला तत्वतां । तेचि कर्म तया पथा । सुखदायक ॥ १६८ ॥ ब्राह्म-
णवंशीं जन्मला । आणि पारधी करूं लागला । तो तया कर्म पावला ।
सुख हें नोहे ॥ १६९ ॥ आतां अहिंसादि सात्विक । आघवियाचि पूज्य
देख । परि रागद्वेषरहित सम्यक् । चित्त जयांचे ॥ १७० ॥ यत्नें राग-
द्वेषनिवृत्ति । होऊं शके जया हातीं । तयाही सात्वतधर्मप्रतीती । सुख-
दायक ॥ १७१ ॥ परि रागद्वेषाची मूळें । चित्तीं दडली सगळें । आणि
यत्नाच्याही बळें । न निवटती ते ॥ १७२ ॥ तयांचिया कर्म । मुक्ति

भगवन्निष्ठाधर्मं । ह्यणोनि सद्गुणैः । यथा जन्मैः । वर्णधर्मैः कीजे निष्ठा
॥ १७३ ॥ जया विषाची संवय जाहली । तथा तैसीच पाहिजे औषधी
केली । तैसी जया जे वृत्ति भली । तथा तेथुनीचि पाहिजे प्रकटविली
निष्ठा ॥ १७४ ॥ मेरुतंत्री येविषयी वचन । ते तुज सांगूं प्रमाण ।
स्वयें बोलिलें उमारमण । उमेस विश्वतारणहेतू ॥ १७५ ॥

दैवात्कदाचिद्विप्रोऽपि धूर्तमंत्रैः प्रतारितः ।

दैवेन मन्त्रो जातस्तस्याद्धारो मयोच्यते ॥ ११६ ॥

त्यजेत्स वैदिकं कर्म तुलसीं नैव संस्पृशेत् ।

चांडालो वा तुरुष्को वा यः कश्चित्कौलमास्थितः ॥

तस्यैव संगः कर्तव्यो नान्यविप्रस्य कुत्रचित् ॥ ११७ ॥

(मेरुतंत्र प्रकाश २०)

भावार्थः— “पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन कर्मणा”
ही श्रुति । सांगे दैवाची विचित्र गली । कीं अवश्य भुक्ति । कृतकर्मा
॥ १७६ ॥ वादी ह्यणे तुह्मी यत्नवादी । दैव प्रशंसिता आधीं । तरी
हे स्वग्रंथविरोधी । होईल साच ॥ १७७ ॥ सिद्धान्ती ह्यणे यत्नसामर्थ्य
असतां । दैव प्रशंसणें वृथा । येवढाचि यत्नवाद् तत्वतां । मान्य आह्वां
॥ १७८ ॥ यत्नवादींच आग्रह धरितां । तरी श्रानासही यावा स्वयंपाक
करितां । कीं मकरा मत्स्या वेद पढवितां । कवणू आहे ? ॥ १७९ ॥
शिवरात्रीस शिवाल्या समोर मेला । ह्यणोनि तिर्यक् योनींतूही राज
जन्मा आला । हा इतिहास ब्रह्मोत्तरखंडीं बोलिला । परि दैवचि ययाला
प्रमाण ॥ १८० ॥ दैवें आलिया विपरीत स्थिती । तथा जे अंतःकरणें
अनुकूल न होती । तथासचि प्रयत्नोपदेशप्रवृत्ति । येरा नाहीं ॥ १८१ ॥
दैवें भलतिया मार्गी गेला । अंतरीं पश्चाताप जाहला । मरणादि प्राय-
चित्तें तथाला । आहे निष्कृती ॥ १८२ ॥ दैवें भलत्यामार्गी जाय ।
अंतरी पश्चातापही होय । परि मरणादिप्रायश्चित्तीं वाटे भय । तथा
तंत्रमार्गें निष्कृती ॥ १८३ ॥ दैवें भलत्या मार्गी गेला । आणि रागही
तेथ उपजला । तथालागीं उद्धार बोलिला । तो रागचि अर्पितां भगवंतीं
॥ १८४ ॥ दैवें राक्षस योनींत आला । आणि मनुष्यमांसे भगवंत
पूजिला । तो तेंचि प्रसन्न होय तथाला । जेवीं घंटाकर्णे पूजिलां

भगवंतू ॥ १८५ ॥ आतां दैवें याति जन्मी जरी । ब्राह्मण फसवोनि
 नेला वामाभीतरि । पुढें तयाचे संगती निर्धारी । मद्यपी जाहला
 ॥ १८६ ॥ मद्यपानीं राग उपजे । धुंद उतरलिया चित्त विरजे । ऐसि-
 यासी तेणेंचि पूजे । पूजावा धर्मू ॥ १८७ ॥ शिवो नये तुलसी । नमूं
 नये ब्राह्मणासी । महार मांग तुरुक यवनासी । धरावी संगती ॥ १८८ ॥
 जो जो वाममार्गी भला । तोचि तेणें पाहिजे पूजिला । मरणावांचोनि
 पाहिजे नाश्रयिला । दक्षिण मार्ग ॥ १८९ ॥ जिहीं फसवोनि नेले ।
 ते फसविणारचि फसले । जयालागीं फसविलें । तो भगवन्निष्ठेणें तरेचि
 ॥ १९० ॥ पतितांची संतती । धर्म आहे तयाप्रति । परि जे स्वयें
 पतीत होती । ते पावती महानरक ॥ १९१ ॥ चांडाल योनींत धर्म-
 व्याध । स्वधर्म पावला सिद्धि विशद । बळें चांडाल झाले द्विज जे
 प्रसिद्ध । ते महानरकीं पचले कीं ॥ १९२ ॥ भलताही मार्ग धरावा ।
 तरी निश्चय ऐसा करावा । हाही मेरुतंत्रीं आघवा । बोलिला
 भावो ॥ १९३ ॥

सर्वकर्मविहीना ये वर्णाश्रमविवर्जिताः ।

कौले वा वाममार्गे ते भुक्तिमुक्त्योश्च भाजनम् ॥ ६४ ॥

निंदंतु बांधवास्सर्वे त्यजंतु तु सुतादयः ।

जना हसंतु तां दृष्ट्वा राजानां दंडयंतु वा ॥ ६५ ॥

रोगद्रारिद्र्यदुःखाद्यैः पीडितोऽप्यनिशं स्वल्पम् ।

लक्ष्मीस्तिष्ठतु वा यातु न मुंचामि पथस्त्विमान् ॥ ६६ ॥

एवं यस्य दृढा भक्तिस्स वामे सिद्धिमाप्नुयात् ।

(मेरुतंत्र प्रकाश १९)

भावार्थः—जे सर्वकर्मविवर्जित । वर्णाश्रमविरहित । वाममार्गी ते
 समस्त । भोगभोक्ष पावती ॥ १९४ ॥ निंदेत अवघे बांधव । पुत्रादिक
 सोडोनि जावोत सर्व । पिशुन हंसोत कां समर्व । होवोनिया ॥ १९५ ॥
 राजे दंडोत अवघे शिळोनी । सुखें प्राण जावोत निवोनी । परि हा मार्ग
 निर्वाणी । न सोडी मी ॥ १९६ ॥ ऐसी जयाची दृढ भक्ति । तोचि
 सिद्धि पावे वामपंथी । एरव्ही मद्यमांसाचिया पंक्ती । वैसावें हा विधि
 जोहे ॥ १९७ ॥ एवं दैवें जो वाम मार्गी गेला । तोही ऐसिया रीती

तरला । रागी असोनि किंचित् प्राताप झाला । तोही वार्मी बोलिला
अधिकारी ॥ १९८ ॥

अधिकारो न मे जातः समस्त ब्रह्मकर्मणां । इहलोके परत्रापि
कथं लप्स्याम्यहं सुखम् ॥ ४४ ॥ अंधश्च यः परद्रव्ये परस्त्रीषु नपुंसकः ।
परापवादे यो मूको नित्यमित्थं विचारयेत् ॥ ४५ ॥ तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र
ब्राह्मणत्वाधिकारिता । अत्राह्मणास्तु ये केचिन्मांसे मद्ये रता वयम्
॥ ४६ ॥ कथं लभामहे मोक्षमिति चिंतापरायणाः ॥ पूर्वोक्तलक्षणैर्युक्ता-
स्तेऽपि शिष्याः प्रकीर्तिताः ॥ ४४ ॥ (मेरुतंत्र प्र० १०)

शब्दार्थ स्पष्ट आहे— आतां भावार्थ सांगतो.

राग आणि पश्चाताप । मिळोनि जो आचरी पाप । तो वाममार्गी
संकल्प । भिद्धि पावे ॥ १९९ ॥ उत्तमाते न निंदी । आपुलें निद्याचर-
णही न त्यागी त्रिशुद्धी । तो वाममार्गी सिद्धी ॥ पावे हें सत्य ॥ २०० ॥
दुराचार न सोडवे । तरी प्रगट करितां वरवे । परि गुप्त करोनी न
भ्रष्ट्रावें । आणिक लोक ॥ २०१ ॥ जे वैदिक मार्गी असती । तेही स्वस्त्रियेशीं
मुखमैथुन करिती । गाई ह्यैशीसी संग करिती । हें म्यां प्रत्यक्ष देखिलें ॥ २०२ ॥
रागाची गति अतिविचित्र ॥ न देखे सुपात्र कुपात्र । रागें पुरुषा पवित्रा-
पवित्र । नेणवे कांहीं ॥ २०३ ॥ जे रागी तंव होती । आणि किंचित्
ईश्वरभजनेच्छा चितीं । राग विषयांचा रोधूं न शकती । अमर्याद
॥ २०४ ॥ वैदिक मार्गापासोनि भ्रष्टले । शेवटीं अनुताप पावले ।
प्रायश्चित्त घेवों न शकती वहिले । मरणभयें ॥ २०५ ॥ तथा मूर्खाते
कवण्याही रीती । मिळावया सुपथीं । तंत्रमार्ग पशुपती । बोलते जाहले
॥ २०६ ॥ शिवतत्वावित्रेकीं सांवपुराणवचन । अपय्यादीक्षित घेवोनि
बोलिलें प्रमाण । त्याचाही आशय हाचि हाणोन । निरूपू तुज ॥ २०७ ॥

“श्रुतिभ्रष्टः श्रुतिप्रोक्तप्रायश्चित्ते भयं गतः ।

क्रमेण श्रुतिसिद्धयर्थं मनुष्यस्तंत्रमाश्रयेत् ॥ १ ॥

धर्मशास्त्रे पुराणे च प्रोक्तं हि मरणांतिकम् ।

प्रायश्चित्तं मनुष्याणां पापिष्ठाणां सुदारुणम् ॥ २ ॥

भयं दुर्बलचित्तानां मरणे जायते भृशम् ।

तेषामेवाभिरक्षार्थं खल्वहं तंत्रं कृत्वान्" इति

(शिवतत्त्वविवेक श्लो० ४७)

भावार्थ—वेदमार्गापासोनि भ्रष्टला । किंचित् पश्चात्ताप जाहला । परि देहासक्तीस नाहीं मुकला । ह्यणोनि वैदिक प्रायश्चित्त न घे ॥२०८॥ स्मूर्तीत आणि पुराणांत । वेदभ्रष्टा प्रायश्चित्तं मरणान्त । भय उपजे जया तेथ । तिहीं तंत्रपंथ आश्रयावा ॥ २०९ ॥ या अवघियाचें हेंचि कारण । कीं रागें करूं नये कांहींच सेवन । कोणत्याही प्रकारें करून । नारायण मिळवावा ॥ २१० ॥ नाना रागाची विचित्र गती । रागें उन्मत्त जे होती । तथा भलतियाचि संवयी जडली । त्या संगता चित्ती ये कंटाळा ॥ २११ ॥ वैदिक मार्गाच्या दृष्टीन । वामपंथ वाईट असेल पूर्ण । परि लोकांच्या विषयप्रीतीहून । वाईट नाहीं हें सत्य ॥ २१२ ॥ लोकांची उन्मत्त रागगती । किंचित् सांगतो निश्चिती । कंटाळू नये म्हंती । वस्तुस्थिति म्हणोनि ॥ २१३ ॥ कित्येक श्वान पशु भोगिती । परस्पर गुदमैथुन आचरिती । कित्येक स्त्रियांचे पोट फोडूनि छिद्र करिती । सग आचरती मैथुन ॥ २१४ ॥ तेथ नेत्रमुखादि द्वारे । कोण पाहती कोण्या विचारें । नाना योनीनपुंसकप्रकारें । दिधळें हे ॥ २१५ ॥ कित्येक परशुक भक्षुनी । पश्चात् प्रवर्तती मैथुनी । आणि ह्या संवयी बहुतेकालागुनी । प्रत्येक प्रामीं वाटती गज ॥ २१६ ॥ तथापि धर्मनिष्ठ । या संवयीपासूनि वेगळे अचाट । परि जे वरिवरि धर्मनिष्ठ । ते तंब ह्या संवयी आचरिती ॥ २१७ ॥ मीही ऐसा पापी नसेल । ऐसा निश्चय कोण करील । हें असो यांतूनि सोडवील । नारायण तेंचि खरे ॥ २१८ ॥ येवढी रागाची दुर्गम गती । त्यास बेद शिकवायें कोणे रीती । कोणे रीति धर्मप्रवृत्ति । सांगावी तथा ॥ २१९ ॥ जयांचे वेद भांडण । मांसाचि जयांचे सिष्टान्न । जया पीयूष मद्यपान । सदा ध्यान स्त्रियांचें ॥ २२० ॥ जो मोकळा चारी पार्यां । जया प्रतिबंध कोठेंचि नाहीं । ऐसे वाहूं देतां महीं । तरी उत्तमासही उपद्रव ॥ २२१ ॥ कामुकांचिया नगरां । वेश्यापुरा नसतां बाहेरी । तरी कैसिया कुलीन नारी । राहतील सांगे ॥ २२२ ॥ शौचकूप बाहेरी नसतां । तरी घराचीच अवश्य भ्रष्टता । तेवीं मूर्खाची न करितां व्यवस्था । आपत्ति सर्वथा टळेना

॥ २२३ ॥ जे दुसरिया नांव ठेविती । ते तैसेचि गुप्त आचरिती ।
 बेश्येगृही उघड न जाती । आभ्रप्रविती भगिन्यादि ॥ २२४ ॥
 ऐसियालार्गी तंत्रपंथ । कोण ह्मणूं शके व्यर्थ । निंदूं नये यथार्थ ।
 कोणताही मार्ग ॥ २२५ ॥ माझे तंव ऐसे आहे मत । जे उघड
 स्वीकारिती वामपंथ । तयांसी नमस्कारितां निश्चित । दोष नाही ॥ २२६ ॥
 परि जे राहूनि वैदिक पंथीं । गुप्त वामाचार करिती । तयासी संभाषण
 करितां निश्चिती । दोष लागे सर्वथा ॥ २२७ ॥ गाय प्रत्यक्ष गू खातां ।
 तिची न हारपे पवित्रता । परि पितृवीर्य पीईल माता । तरी ती अपवित्र
 होतसे ॥ २२८ ॥ तैसा जो जेथ अधिकारी । तेणें प्रगट वागावें तिथे-
 परि । घोटाळा करूं नये धर्माभीतरी । कोणेही वेळे ॥ २२९ ॥ एक-
 वेळ चुकलिया प्रायश्चित्त घ्यावें । पुनः कुकर्म न करावें । हें न होईल
 तरी सुखें शिरावें । प्रकट तंत्रमार्गी कोण्याही ॥ २३० ॥ जया व्याभि-
 चार न सोडणे । तिहीं मोकळे न फिरावें । वामचर्की घसावें । कोण्या
 तरी ॥ २३१ ॥ परि येथ रहस्य एक । अत्यंत रागियासी दंड देख ।
 किंचित् रागी आणि अनुतापी सम्यक । परि प्रायश्चित्त न घेववे त्या
 तंत्रमार्ग ॥ २३२ ॥ तया पतितांची जी संतती । तयास तंत्रमार्ग
 अतिनिष्कृति । परि सद्गुण मार्ग अंगिकारितां निश्चिती । येच जन्मीं
 निष्कृती तया ॥ २३३ ॥ जो ये जन्मीं पतित जाहला । आणि तंत्र-
 मार्गी शिरला । नरक भोगुनी तयाला । तंत्रोक्त गती ॥ २३४ ॥ जे
 चौपाई मोकळे वागती । वैदिक वा तांत्रिक नाचरिती । ते नरक भोगो-
 निया जाती । कीटकादि योनी ॥ २३५ ॥ पतितांची संतती । जाये
 त्या ज्या तंत्रपंथीं । त्या त्या तंत्रांत सांगितली जे गतीं । ते मिळे तया-
 प्रति नरक न भोगितां ॥ २३६ ॥ माझे ऐसें आहे मत । परस्त्रीगमन
 महापाप होत । महत्तर पाप निश्चित । मद्यपान ते ॥ २३७ ॥ हिंसा
 पाप महत्तम । याचें कारणही ऐका परम । परस्त्रीगामिया न मिळे धर्म ।
 परि कामसुख या लोकींचे ॥ २३८ ॥ मद्यपानी पुरुषाप्रति । धर्म ना
 अर्थ ना कामसंपत्ति । हिंसक तंव सकळाप्रति । तिरस्कार्य ॥ २३९ ॥
 जेणें जेणें रागद्वेष वाढे । तयाचेंचि नांव पाप फुडे । जेणें जेणें रागद्वेष
 मोडे । त्या नांव पुण्य ॥ २४० ॥ ऐशा रागियाही कारण । करणें लागे

अवश्य रक्षण । समर्थी चोरासीही देउनी वेतन । राज्य रक्षणे लागे चतुराते ॥ २४१ ॥ ऐसिया रक्षणसुधी । अपवित्राते पवित्राठार्यी । भावना करणे लवलाही । आगमावीण नोहे ॥ २४२ ॥ चोरही जरी जाहला । तो प्रसंगे रायाच्या उपयोगा आला । तरी वृत्ति देणे तयाला । रायावीण कवण करी ॥ २४३ ॥ तेवीं जे गेले मोकळिया वाटा । झणी उठविलील उक्तमांची प्रतिष्ठा । झणोनी तयासी ईश्वरनिष्ठा । लाविली पाहिजे ॥ २४४ ॥ ते लाबावया कारण । अपवित्र वस्तूसी पवित्र भावन । ते तंव नोहे आगमावीण । तर्क करून सर्वथा ॥ २४५ ॥ आगमाचें हेंचि लक्षण । अधिकतरविज्ञानवत्प्रेरण । यालागीं सकल आगमनिर्माण । कर्ता प्रमाण ईश्वरू ॥ २४६ ॥ म्हणोनि कोणाचीही निंदा । न करणे ही महामर्यादा । सकळामार्जी शुद्धा । ठेवावी प्रीती ॥ २४७ ॥ प्रीतीचिया योगेंकरून । आज्ञा भंगूं नयेचि जाण । निजनिजागमाज्ञा वचन । मानावें प्रमाण सर्वथा ॥ २४८ ॥ अत्यंत झाली मायेची प्रीती । म्हणोनि करूं नये सियेची कामपूर्ती । समर्याद पुष्टि भक्ति । आज्ञापूर्वक प्रीति सुखदात्री ॥ २४९ ॥ एवं सकळही आगमांचा । कर्ता परमेश्वरचि साचा । यालागीं कोणीच कोणाचा । निषेधूं नये पंथ ॥ २५० ॥ संकेत समजावया कारण । अवघे धार्मिक मिलून । तयांचें करुनि चार वर्ण । सांगतों समाधान तुजप्रति ॥ २५१ ॥ नाना आगमांच्या प्रवृत्ति । भगवत्सागरीं एक होती । ऐसें जाणोनि जो धरी शांती । न पाहे निश्चिती जनबोला ॥ २५२ ॥ स्वमार्गकथित धर्माचा आदर । येणेंचि लाचावळें अंतर । येर न देखे प्रकार । जन बोलांचा ॥ २५३ ॥ तो वर्ग बोलिजे ब्राह्मण । आतां एका क्षत्रियाभिधान । स्वधर्मी निष्ठा ठेवी दारुण । आणि परासी आरंभी वायुद्ध ॥ २५४ ॥ मंडण खंडण नाना युक्ति । प्रमाण प्रमेय पदार्थी । परि जयीं पराजयीं मित्रताचि निश्चिती । तो क्षत्रियवृत्ती जोळखावा ॥ २५५ ॥ समयापुरतें मंडण खंडण । वाद संपता बंधूसमान । द्वेषे न मळे अंतःकरण । क्षत्रियप्रमाण हेंचि कीं ॥ २५६ ॥ स्वधर्मनिष्ठा ठेवीत । परासही धर्म शिकवित । दुसरिया धर्मातीलही संग्रहीत । वरवें म्हणूनी ॥ २५७ ॥ तो वैश्यवर्ग ओळखावा । जैसा वाग्भटें आघवा । केला आहे बरवा । बौद्धमतांतीलही

मंत्रसंप्रह ॥ २५८ ॥ कां उत्पलाचार्यं प्रत्यभिज्ञाशैव । तिहीं बौद्धमत-
वचनेही अनुकूल घेतली सर्व । एसिया धार्मीक वर्गा वैश्यभाव ।
व्यंग्यार्थे मी म्हणे ॥ २५९ ॥ जया ईश्वर आहे वाटे चित्ती । परि काम-
नेचीच सदा विनंती । क्षणोक्षणी आगमप्रवृत्ति । कामनेसाठी ॥ २६० ॥
जो कांता मिळावी म्हणून । करी सुरसुंदरीचें साधन । आणि पुत्र
मिळावा म्हणून । पुत्रकामेष्टी करी ॥ २६१ ॥ आयुष्यकामना दृढ
पोटी । म्हणोनि सौरागमांतील अर्थप्रदानपरिपाटी । धन मिळवावया-
साठी । कुबेर पूजी ॥ २६२ ॥ ऐसा नाना आगमीं चाळविला । नाना
कामनाही भरिला । गुरुपूजा करितां करितां जयाला । सर्व पौर्णिमा
आषाढी ॥ २६३ ॥ वर्षाचे तीस मंत्रगुरु । प्रत्येक पौर्णिमेस त्यांचाचि
करू । ऐसा आगमचाळक वर्ग शूद्र । म्हणितला मिया ॥ २६४ ॥
निष्ठा नाही कोठें । सकळागमखंडण मोठें । तर्क आहाळला चोहटें ।
तो वर्गवर्ण चांडाळ ॥ २६५ ॥ जो चारी पार्थी मोकळा । जेथ
निष्ठेची सर्वथा अवकळा । तो धर्मचोर म्हणावा सगळा । सगळीं
गिळिजे ॥ २६६ ॥ जो एवढा झाला नास्तिक । जया न शके बांधूही
चार्वाक । अर्थकाम सोडूनि सम्यक । भलतेंचि करी ॥ २६७ ॥
आस्तिक झाली म्हणजे मोक्षमार्गी । मुमुक्षु म्हणजे धर्ममार्गी । आस्तिक
म्हणजे त्रिवर्गी । धर्मअर्थकर्मी सम ॥ २६८ ॥ चार्वाक म्हणजे
सोडोनि धर्म । योग्य सेवणें अर्थकाम । हा दंश सुचविला सुगम ।
चार्वाकदर्शनीं माधवाचार्य ॥ २६९ ॥ परि अयोग्य अर्थकामाची प्रवृत्ति ।
जया चोरीवांचुनी नाही धनप्राप्ति । मुखभैथुनादिकावीण प्रीती । कांभी
तृप्ती नोहे ज्याची ॥ २७० ॥ तो आस्तिक नास्तिकाही निंद्य । शतजन्म
न जाये तद्गुह्यमांच्य । जयाचें नांवही निंद्य । मानती माहात्मे ॥ २७१ ॥
एवं रूढ प्रसिद्ध चार वर्ण । त्यांचा स्वमतें व्यंग्यार्थ दिवला करून ।
केवळ समजावया कारण । जेवावया नाही ॥ २७२ ॥ तथापि या
विवेचना । रहस्य ओळखावें सज्जनी । तिन्ही कांठीं सम अंतःकरणी ।
वागणें तो पंथ उत्तम ॥ २७३ ॥ हा सिद्धान्त धेवोनी । तुव दाखवू
परिक्षुनी । तेंणें भागवत धर्माचो करणी । श्रेष्ठ कैदा फळळ ॥ २७४ ॥
मार्ग जो कां पशुयाज्ञिक । तेथ पशुद्वेष कर्मकांडीं उरजे सम्यक । उपा-

सना आणि ज्ञान सात्विक । ह्यणोति हा मार्ग पूर्वकांडविषमवृत्ति
 ॥ २७५ ॥ आतां जे कां वामपंथ तेथ कर्म उपासना सत्वरहित ।
 महानिर्वाणादितंत्रां ब्रह्मज्ञान यथार्थ । म्हणोति हा पंथ पूर्वद्विकांडविषम-
 वृत्ति ॥ २७६ ॥ श्रौत पांचरात्र श्रौत पाशुपत । कर्म उपासना सात्विक
 सध । ब्रह्मज्ञान नाही यथार्थ । म्हणोति हे पंथ उत्तरैककांडविषमवृत्ति
 ॥ २७७ ॥ अश्रौत पांचरात्र अश्रौत पाशुपत । उपासना सात्विक
 निश्चयें तेष । ज्ञानकर्म अयथार्थ । यालागीं हे पंथ आद्यंतकांडविषम-
 वृत्ति ॥ २७८ ॥ आतां वौद्धार्यत मार्ग देख । जयाचे करणें अहिंसक ।
 परि नाही उपास्य ईश ना ब्रह्मज्ञान सम्यक । म्हणोति हे निष्टक उत्तर-
 द्विकार्गविषमवृत्ति ॥ २७९ ॥ जो चारी पार्यो मोकळा भला । तो
 नरपशु त्रिकांडविषमवृत्ति बोलिला । एवं मार्गपरिचय दाखविला । कांड-
 विषमवृत्तिसंज्ञेनें ॥ २८० ॥ आतां कांडसमवृत्ति संज्ञा करोनी । मार्ग
 दाखवितो विवंचोनी । उपासना ज्ञान न मानी जैमिनी । ह्यणोति
 तन्मार्ग पूर्वैककांडसमवृत्ति ॥ २८१ ॥ जे कां होती म्लेच्छमते । ते
 निश्चयें मानिती ईश्वराते । परि ठाव नाही कर्मज्ञानाते । म्हणोति ते
 मध्यकांडसमवृत्ति ॥ २८२ ॥ निरीश्वर सांख्यपंथी । ह्यणावेत आद्यंत-
 कांडसमविषमवृत्ति । आधि सेश्वरसांख्य ज्या योगी म्हणती । ते पूर्व-
 द्विकांडसमवृत्ति म्हणावे ॥ २८३ ॥ जैमिथ्य अनेक शब्दांचे । संज्ञाकरण
 पाणिनीयांचे । तेथी मार्ग समजावयाचे । मम संज्ञाकरण अल्प
 चिन्ह ॥ २८४ ॥

राह्यः— ज्या आगमाच्या आधारातें जे मार्ग निघाले असतील,
 त्याचाही त्या त्या आगमाच्या आश्रयातें मत्कृतसंज्ञेनें निर्देश करावा;
 अथवा पूर्वकांडैकदेशविषमवृत्ति, द्विकांडैकदेशविषमवृत्ति इत्यादि संज्ञा
 कराव्यात; परंतु मत्संज्ञास्मृति नष्ट होईल असें करूं नये.

ओढ्या— येणेंचि अंगुलीनिर्देशे । मार्ग ओळखिजे गुणविशेषे ।
 आतां भागवत धर्माचे सरिसे । नामरूप सांगू ॥ २८५ ॥ कर्म नाही
 हिंसक । उपासना सात्विक । ब्रह्मज्ञान सम्यक । केवलाद्वैत ॥ २८६ ॥
 ह्यणोति भागवतपंथी । आही त्रिकांडसमवृत्ति । येणें निष्ठा दाखविली
 पुढती । निज मार्गाची ॥ २८७ ॥ भागवत ह्यणते तोहे पंचरात्र ।

श्रीमद्भागवत महापुराण पवित्र पुस्तिकाही विशेषार्थप्रकार । आगम-
निरूपणी सांगेन ॥ २८८ ॥ चाही ह्मणे हें असो । तुमका देखिला
अतिसो । कीं धर्ममार्गाविपर्यां नसो । द्वेष कोणाचा ॥ २८९ ॥ तें
असेलही यथार्थ । परि भाजे संशयी चित्त । कीं गतीचा विचार जेथ ।
करावा कैसा ॥ २९० ॥ सर्वासीच एक गती । कीं सर्वांच्याचि नित्य
गती । येथ कळेना वस्तुस्थिती । आहे कैसी ॥ २९१ ॥ सिद्धान्ती
ह्मणे पुशिलें उत्तम । तुभा अभिप्राय मिया जाणिला दुर्मम । कीं नित्या-
नित्याचा परम । विरोध आहे ॥ २९२ ॥ सर्वांच्याचि गती । जरी कां
नित्य होती । तरी व्यपकता सर्वांप्रति । घटों न शके ॥ २९३ ॥ व्यापक
होतां समग्र । सर्वांचा हेंद्रिल संकर । अल्प होतां निर्भर । सावयव
आणि कार्यरूप ॥ २९४ ॥ कार्यत्वेचि अनित्य । एवं तुशी शंका सत्य ।
परि अविद्या तोंवरी नित्य । संसार हा ॥ २९५ ॥ सत्य मिथ्या द्विविध
जाण । वस्तुतंत्राचें प्रकार दोन । सत्य वस्तु ब्रह्म पूर्ण । सकार्याऽऽज्ञान
मिथ्या वस्तु ॥ २९६ ॥ मिथ्यासी पृथक् सत्ता नाही । म्हणोनि
अधिष्ठानसत्ताप्रतीत पाही । अन्य सत्तेचिया ठायीं । अनिर्वाच्य तें
॥ २९७ ॥ अधिष्ठान सत्प्रतीति । येथ न ह्मणावी अन्यथाख्याति ।
अन्यत्व नाही म्हणोनि निश्चिती । अन्यसत्ताभासही तो अनिर्वाच्य
॥ २९८ ॥ तया अनिर्वाच्य सत्तेची नियती । भावनाशक्ति आणि वस्तु-
शक्ति । अथवा समष्टिव्यष्टिस्वरूपें निश्चिती । अर्थ तयांचा ॥ २९९ ॥
भावनाशक्तीचा होय जय । तोंवरी वस्तुशक्तीचा पराजय । भागें वस्त्व-
धीन भावना होय । तें गति लाहे परतनी ॥ ३०० ॥ एवं गती
आणि आगती । सकामा निश्चयें होती । जें भावनाही वस्तुशक्ति ।
संस्काररूप ह्मणोनी ॥ ३०१ ॥ कोणत्याही मार्गी पूर्ण । सकामा न
चुके गमनागमन । दरिद्र भोगनिष्ठाकाण । ठेविलेंचि आहे ॥ ३०२ ॥
स्वयें कीटक कोश करिती । मग आपण बद्ध होता । कीं शुक प्रेमें जेसे
मल्लिकेवरुती । तो आपण चांथे प्रेमसंकल्पें ॥ ३०३ ॥ नवल सकाम
पटपट । जें संकल्पकिंजल्कबद्ध । आतां निष्काम आचरो प्रसिद्ध ।
कोणीही धर्म आपुला ॥ ३०४ ॥ तया वासनानिरोभाची संवय ।
ह्मणोनि प्राप्नभोगी वैराग्य होय । तें दुःखरूप विद्यार्थे । फळे हें जग

॥ ३०५ ॥ परि अवचट निरास प्रावीं पडे । मग अनालंबनें विक्षेप घडे । ध्यान श्रणक्षणीं मोडे । समाधिसाक्षीसिंहहाके ॥ ३०६ ॥ तथापि अवचिता कळला । तरी पूर्वे लुप्ये बहुडला । सत्संगोपदेशे परतला । तरी अवचट एखादा ज्ञाने पावला मोक्षसुख हें घडे ॥ ३०७ ॥ एवं परब्रह्मा धर्मसंकेतू । सच्छिष्य निवडाया उपदेशप्रांतू । उघडा आहे ह्यणोनी भागवतू । धर्मू प्रसारिजे ॥ ३०८ ॥

वादी उवाच— भागवत मतांत तुह्याला सर्वांचा समावेश कसा करितां घेतो, हें मला थोडेसे सांगा; कारण वामागमांत “ विष्णोर्नाम न गृहीयान् ” इत्यादि स्पष्ट वचनें आहेत.

शिद्धान्ती उवाच— भागवत धर्मांत समावेश करणें आमचा दोन प्रकारचा आहे, सांसारिक समावेश आणि आरोपित समावेश. आममाआगमांचा असलेला भेद त्यांच्या विरोधास कारण न होणारा असेल, अशांचा समावेश भागवत धर्मांत करणें सांसारिक ह्मटला आहे. जसें— पाशुपत व पांचरात्राचे एकीकरण. याचा विशेष विचार उत्तरार्धांत आगमनिर्णयांत करीन. सध्यां तूं दिडमात्र ज्ञानांगेच लुप्त हो. आश्रय देऊन कल्पनाबलानें समावेश करणें चाला आरोपित ह्मणतात. तो समावेश सर्व मार्गांचा आह्मी भागवत धर्मांत करितो. त्यांतून यौद्धादि मार्गांचा पुढें याच प्रकरणांत सांगू, आणि वाममार्गांचा मागे सांगितला आहे; आणि पुनः विचारल्यामुळें येथेही थोडासा सांगतो. वाममार्गी पुरुषांना आगवत धर्मांत घेणें माझ्या हातून शक्य नाहीं, पण वाममार्गी स्त्रियांना मात्र श्रीकृष्णपतिदृष्टि सांगून भागवत धर्मांत घेतां घेते. व्यभिचारिणी स्त्रियांचे ठिकाणीं अनेक दोष आहेत; तरी धान्याला मिळणाऱ्या विष्टेच्या सोनखताप्रमाणें धर्मदृष्टीनें त्यांच्या ठिकाणीं एक मोठा गुण आहे, व व्यभिचारी पुरुषाचे ठिकाणीं त्यांच्या उलट धर्मदृष्टीनें एक मोठा दोष आहे. तो हा कीं, व्यभिचारिणी स्त्रियांची आपल्या जारावर जी प्रियबुद्धि असते ती किंचित् उत्कृष्ट असते, आणि व्यभिचारी पुरुषाची आपल्या जारिणीवर जी प्रियबुद्धि असते ती स्वपक्ष्या किंचित्किं कृष्ट असते. यद्यपि वाममार्गांत व्यभिचारी पुरुषांनीं स्त्रियांचे ठिकाणीं देवीबुद्धि करावी असें लिहिलें आहे; तथापि

त्याबरोबर स्वतःचे ठिकाणी शिवपुद्धि करावी हेंही लिहिलें आहे. तसें न केलें तर व्यभिचारि पुरुषाकडून मातृगमन होणेंही संभवनीय आहे. यद्यपि व्यभिचारिणी खोकडूनही पितृगमनादिक संभवनीय आहे, तथापि स्वतःचे ठिकाणी देवीपुद्धि न करितां गम्याचे ठिकाणी शिवपुद्धिनें सोनखतांत असलेल्या गुणाप्रमाणे त्यांच्या उत्कृष्ट भावनेची धर्मदृष्टीनें हानी होत नाहीं. याची परिक्षा तांत्रिकांनां ठाऊक असेल, तूं त्यांनां विचार; पण ह्या माझ्या मतामुळे “ तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः ” या वाक्याचा अर्थाभास करून तदन्वये वाममार्गी स्त्रियांनां कृष्णपतिपुद्धीनें भागवत धर्मांत प्रविष्ट करतां येते; पुरुषांनां करितां येत नाहीं. यांतील रहस्य हें कीं, अशा रीतीनें वाममार्गी स्त्रियांनां भागवत धर्मांत आरोपित समाविष्ट केले असतां, त्या सकाम असल्यास शंभर जन्मांनीं तरी पूर्ण भागवत होतील; आणि जुकळें समजून निष्काम असल्यास एक दोन जन्मानेंच होतील. तीव्र संवगानें कोणी याच जन्मीं होईल, तो स्वयं भागवत आहे, त्याचेविषयीं आमचे कांहीं ह्मणणें नाहीं; पण वाममार्गी पुरुषांनां भागवतधर्म सकाम असल्यास त्या त्या आचारांचे व त्या त्या कर्मांचे लोक भोगून ज्ञान न मिळाल्यास कांहीं कल्पानें क्रमानें भागवत धर्मी होतां येईल; आणि निष्काम असल्यास स्त्रियापेक्षां अधिक जन्म लागतील. आतां “विष्णोर्नाम न गृह्णीयात्” या तुझ्या ह्मणण्याचा आशय असा दिसतो कीं, एका ठिकाणीं तुह्मी नामसाहात्म्य सांगितले, तर तंत्रांत त्याचा संकोच कसा ? याचे उत्तर असें आहे कीं, तांत्रिकांनां द्वेष असेल. शिवनाम व देवीनामाविषयीं तर नाहीं. ? किंवा रागी तांत्रिक जवरदस्तीनेंच नामापराध करताल, ह्मणून त्यांच्या करितां विष्णुनामाचा निषेध सांगितला आहे; अथवा तुझे ह्मणणेंच सम्यक् नाहीं, कारण वाममार्गी पुरुषानें मद्यानें विष्णूचें तर्पण करावें असें मेरुतंत्रांत वचन आहे.

विष्णोरप्यर्चनं कुर्यात्तर्पणं सुरया पुनः ।

अविप्रः सौख्यमाप्नोति प्रेत्य ब्रह्मणि लीयते ॥ ११३ ॥

(मेरुतंत्र प्रकाश २०)

हैंच तें वचन होय. याचा अर्थ स्पष्ट आहे; परंतु या वचनाथरुन विष्णुनामाचा वाममार्गीयानां अगदीं द्वेषच सांगितला आहे, असें ह्मणतां येत नाहीं. या वचनाचें रहस्य मात्र वेगळे आहे, तेही प्रतारण ह्यांउ नये ह्मणून तुला सांगतो.

आव्या— श्लोकीं आहे “अविप्र” पद । तें वर्णोपलक्षक प्रसिद्ध । “सर्वं ब्राह्मभिदं जगत्” हें भारत वचन शुद्ध । आधार यासी ॥ ३०९ ॥ ह्मणोनि जन्मसिद्ध पिशाच राक्षसादि जाती । तिहीं मद्यमांसादिकीं अर्चावा रमापती । “ वयं यदात्राः पितरस्तदत्रा ” ही श्रुति । प्रमाण मानोनि ॥ ३१० ॥ हरिवंशीं घंटाकर्णे । कृष्ण तोषदिला विप्रमांसदानें । हेही इतिहासीं येणें । पिशाचादि भक्ती प्रमाण केलें ॥ ३११ ॥ व्याधे मृगमांस वाहोनि शिव प्रसन्न केला । ह्मणोनि द्विज गायत्री सोडोनि पारधी शिकला । तरी तो निश्चये नरका गेला । ऐसें जाणे ॥ ३१२ ॥ एवं येणें उपलक्षणे । आरोपित समावेश भागवती करणे । परी भागवत-निष्ठा आह्वा करणे । न स्वीकारणे अन्यनिष्ठा ॥ ३१३ ॥ आमुचा उपदेश नायकतां । स्वनिष्ठाचि दृढ धरितां । तरी आह्मीही तयाचा सत्वतां । न करूं द्वेष ॥ ३१४ ॥ पशूचें शृंग पक्ष्याची पंखें । मनुष्या-लागीं न मिळती देखे । ह्मणोनि काय पक्षी निष्ठके । लुंचावें तिहीं ॥ ३१५ ॥ हा शारीरक अधिकार स्वभावसिद्ध जैसा । धर्माधिकारही बौद्ध तैसा । ह्मणोनि कोणाच्याही निष्ठेपेया । पात्र न होवावें ॥ ३१६ ॥ एवं आर्यधर्मपद्धती पाहतां । ही सांगितली व्यवस्था । आतां उपास्य इष्ट देवता । ओळखावी केंसी ते सांगूं ॥ ३१७ ॥ जयाचे एकोनिया गुण । जयासी रस होय उत्तम । ती देवता पूर्वजन्मी पूर्ण । पूजिली तयानें जाणावी ॥ ३१८ ॥ रमशास्त्रीं वासना देन्ही । प्राक्तनी आणि इदानींतनी । त्यांत जयांत वासना प्राक्तनी । तयातें रस उत्तम गुण-वर्णनें ॥ ३१९ ॥ काव्यरस आणि भक्तिरस । ऐसे प्रकार देन विशेष । सामान्या उपजे काव्यरस । तो पूर्वजन्मविषयसंस्कारें ॥ ३२० ॥ विशिष्ट भजक जे होती । तया तत्तद्रसावच्छिन्न उपजे भक्ति । संबंधीं व्हायें ही प्रतीति । येवोंचि लागे ॥ ३२१ ॥ एकोनिया भगवद्गुण । जया संबंधाचें

न होय भान । तो केवळ विपर्यय समजोन । देवतासंपन्न न झणावा
 ॥ ३२२ ॥ जयासी वासना इदानीतनी । तो उपासक होय तत्संगें
 करेनी । एवमधिकार ओळखोनी । उपदेशिती माहात्मे ॥ ३२३ ॥ नवल
 आहे वासनेची गति । स्थायीभाव गुप्त असती । ते विभावानुभावसह-
 चारीषिण प्रकट न होती । आणि वासनास्थिति जाय भलतीकडे
 ॥ ३२४ ॥ कोणामी दैवें गुरू अन्य मिळत । आणि प्राक्तनी वासना
 अन्य होत । तो दीक्षा त्यागोभिही निश्चिंत । मिळतां निमित्त तद्भक्तिवश
 होय ॥ ३२५ ॥ अलिभगवान श्रीरामोपासक । वृंदावन पाहतां कृष्ण-
 भक्त देख । पिपारी असतां देवगुपासक । वेण्णव जाहला सत्संयोगें
 ॥ ३२६ ॥ देवाची आहे विचित्र गती । परि त्याची एक नकी स्थिती ।
 केलिया कर्माची अवश्य प्राप्ति । यालागीं निराश भगवत्पर्या न व्हावें
 ॥ ३२७ ॥ रस नाना ऐकोनी । उत्पन्न होय निर्वाणी । भगवंतीं अर्प-
 णिया लागुनी । बुद्धि जयाची ॥ ३२८ ॥ तोचि तयाचा उपासक ।
 ह्याचि निश्चय सम्यक । आणखी परीक्षा एक । पहावी दृढ ॥ ३२९ ॥
 जयाचें ऐकोनिया गुण । सात्विक भाव होती उत्पन्न । तयाचें पूर्वी केलें
 पूजन । निश्चयें करून ओळखावें ॥ ३३० ॥ जयाचें केलिया ध्यान ।
 कृशचि राहे आपुलें मन । जैसें करितां केशव नारायण । तैसें कर्तव्य-
 वत् होय तें अपूजित ॥ ३३१ ॥ काव्य ऐकोनियाही निगुती । जेथ
 उपजोनी रसमूर्ति । वाटे संबंध असावा मजप्रति । तें देवतासंपत्ती
 ओळखावी ॥ ३३२ ॥ ऐकतां वाल्मिकीरामायण । ढळढळा रडती
 अवधे जण । परि त्यांत जया वाटे मी रामसहाय करीन । तो रामो-
 पासक ओळखावा ॥ ३३३ ॥ रस उत्पन्न झालिया सरसा । ह्याणे
 माझा उपयोग होवावा जगन्निवासा । तो तया मूर्तीचा आपैसा । उपा-
 सक ॥ ३३४ ॥ शिवाची ऐकोनि सारिपाटकथा । जयाच्या जेणें
 जिकावे वाटे चित्ता । तो उपासक तत्सतां । तयाचा होय ॥ ३३५ ॥
 परि यांत एक रहस्य रीती । ऐसिया उठतां गुप्त वृत्ति ।
 जो झालोनि आनंद मानी चिर्ची । तो उपासक निश्चिती तयाचा
 ॥ ३३६ ॥ देवाओखी देवळा गेला । ह्यणवोनि तिकडेच लागला ।
 कोणता स्त्री देव पाहिजे पूजिला । ह्यणोनि पूजा तो उपासक नेहे

॥ ३३७ ॥ माझी सकळा विनंती । चित्तास फसवूं नये निश्चिंती ।
हरिविजय ऐकतां आवडे कृष्णमूर्ति । तरी गुरूपदिष्ट ह्मणोनी महारी
पूजूं नये ॥ ३३८ ॥ यद्यपि गुर्वाज्ञा प्रमाण । तरी हा विधी तथा-
चिकारण । जया गुरु श्रेष्ठ वाटे ईश्वराहून । तथा गुर्वाज्ञा तोचि देवता
॥ ३३९ ॥ परि जयानें देवासार्ठीं गुरु केला । तंव देव नावडता
सांपडला । त्यानें जेशें रस उत्पन्न झाला । तेथेंचि जावें ॥ ३४० ॥ गुरु
सोडितां पाप पूर्ण । परी रस अपलापणें त्याहूनि कठिण । मग दुर्धर
रस होतां उत्पन्न । नरकही अंगिकारून रसाकडेचि जाय ॥ ३४१ ॥
मज अनुभव ऐसा चितीं । बाळपणापासोनि आवडे कृष्णमूर्ति । परि
एका गुरुनें मजप्रति । दत्तात्रेयमंत्र दीधला ॥ ३४२ ॥ तो कंटाळा
वाटे जपतां । मग भावना करावी लागे चित्ता । कीं मोक्षासार्ठीं हाचि
तत्त्वतां । उपयोगी आह्मां ॥ ३४३ ॥ मोक्ष होवावा ह्मणून । मंत्र
जपावा माळ घेवोन । इतुक्यांत कृष्णगीत ह्मणतां एखाद्या स्त्रीन । जप
ध्यानसहित सुटून जात होता ॥ ३४४ ॥ किटकिट करोनि शेवटीं ।
गुरुपासोनि धरिली दूर वाटी । परि ज्ञानेश माता कृपावंत मोठी । ती
धांवोनि गोमटी रक्षिती झाली ॥ ३४५ ॥ कित्येकांची नवल गती ।
साधनचतुष्टय नसतां चितीं । मोक्ष मिळावा ह्मणून निश्चिती । गुरु
करीत सुटती भडाभड ॥ ३४६ ॥ तेथ कोण कोणाची देखे देवता ।
एक मंत्र करंड्यांत होता । तो हळदीकुंकू ह्मणोनि तत्त्वतां । वाटिती
सकळां ॥ ३४७ ॥ एवं अधिकार नसतां मोक्षवेडे । बळेंचि नागविती
भलतीकडे । ह्मणोनि गुण ऐकोनि जो आवडे । तोचि आर्धीं भजावा
॥ ३४८ ॥ विठ्ठल भजतां तुकाराम । स्वप्नीं गुरु मिळाले बाबाजी
उत्तम । जयासी गुरु न वाटे पुरुषोत्तम । तेणें ईश्वर भजनाआर्धीं गुरु
न कीजे ॥ ३४९ ॥ जया सकळ देवतावरुता । गुरु श्रेष्ठ वाटे तत्त्वतां ।
तो आजचि मुक्तीचिया माथा । अधिकारी जाहला ॥ ३५० ॥ परि
ऐसी गुरुभक्ताची प्रशंसा ऐकोनी । बळेंचि गुरु श्रेष्ठ मानी उपास्यरस
दावोनी । तो समर्थोक्त पढतमूर्खस्थानीं । जाउनी वैसे ॥ ३५१ ॥ माझिया
मित्राभार्जीं बहुत । कुलदेवताभिन्न कृष्णरसासक्त । कांहीं निरूपणेंचि
त्यांत । तैसे जाहले ॥ ३५२ ॥ ज्या रसाचें जें दैवत । त्याचा रस

उत्पन्नी होय दृष्टान्त । येणेही उपास्यभाव यथार्थ । कळों लागे ॥ ३५३ ॥
 कोणी दत्तात्रेय उपासिती । आणि शृंगार रस आवडे चिर्त्ती । समजावें
 कीं ययास निश्चिती । उपास्य व्यभिचार जाहला ॥ ३५४ ॥ शृंगार
 आणि करुण । येथ उपास्य ओळखणें कठिण । रसासरिसा जो होय
 अर्पण । तो तदुपासक ओळखावा ॥ ३५५ ॥ अद्भुतरसाचिया ख्याती ।
 देवता ओळखतां होय भ्रांती । इतर रस संशय निश्चिती । उपजविती
 देवतेचा ॥ ३५६ ॥ ह्यणोनि शृंगार करुणा आणि शांती । या तिहींचि
 रसें ओळखो ये पूर्वोपासिती । आतां मंत्रशास्त्राची रीती । तेही ऐक
 ॥ ३५७ ॥ आदि अंती सुसिद्ध । जयाच्या नांवे मंत्र विशद । तो
 त्या देवतेचा प्रसिद्ध । उपासकू ॥ ३५८ ॥ योगशास्त्राची ऐसी रीती ।
 मुद्रा करितां प्रथम स्थिती । जो वर्ण मोही योगियाप्रती । तो तद्देवता-
 उपासक ॥ ३५९ ॥ एव उपासक ओळखावें कैसे । हें सांगितलें
 आपैसे । योगवासिष्ठीं प्रमाण असे । इत्येविपर्यां ॥ ३६० ॥ एक अग्नि-
 उपासक विपश्चित । मृग जाहला अयोध्येत । तो समोर आणविला
 निश्चित । श्रीरामें वसिष्ठांच्या ॥ ३६१ ॥ राम ह्यणे यासी बोधावें ।
 वसिष्ठ ह्यणती सर्वथा नव्हे । यासी अग्निदर्शन करवावें । आर्धी प्रेमें
 ॥ ३६२ ॥ हा अग्निउपासक ह्यणोनी । अग्निप्रवेश करील ये क्षणीं ।
 मग पूर्वीचें मनुष्य शरीर पावोनी । बोधयोग्य होईल ॥ ३६३ ॥ पुढें
 तैसेंचि जाहलें । थालागीं इष्ट सोडितां नव्हे भले । जे इदानींतनी वास-
 नावंत वहिले । ते उपदेशप्रसंगें उपदेशकमती होती ॥ ३६४ ॥ जया
 प्राक्तनी वासना पूर्ण । ते माहात्मा मिळतांही बळेंकरून । त्याच्या उप-
 देशाचा अर्थ पूर्ण । आपुलिया मतानुसार ओढिती ॥ ३६५ ॥ म्हणोनि
 जेथ दृढ श्रद्धा जयाप्रति । ते दृढ करावी तैसियाचि रीती । रसें मंत्र
 वा योगें निश्चिती । ओळखोनिया ॥ ३६६ ॥ येथ आपुलाचि अनुभव
 सांगतो नवीन । दिवस झाले दोन तीन । मज सुरतेचा गृहस्थ येवोन ।
 भेटला होता ॥ ३६७ ॥ तो वैष्णव आहे पूर्वीचा । ऐसा भाव मज
 जाहला साचा । परि आतां उपासक आहे आनाचा । कामनेस्तव
 ॥ ३६८ ॥ सकाम दैवत जे होती । ते क्षणोक्षणीं व्यभिचरती । मग
 पूर्वजन्माची गती । कवण देखे ॥ ३६९ ॥ जे सर्वदा सकाम । त्यांचा

तंव कोठेंचि न बैसे प्रेम । जें आर्षी सकाम आणि सुगरवा देखिलिया
 होती निष्काम । तयाचे तेंचि उपास्य होय पुढाल जन्मी ॥ ३७० ॥
 एवं सांगितली रीती । परि हरिहरोपासक जे होती । ते परस्परा
 पावती । रामकृष्णोपासकही तैसेची ॥ ३७१ ॥ एवं दोन्ही मार्ग जन्म-
 जन्मीचे । ओळखणें सांगितलें साचे । ज्ञानमार्गें एकत्व सकळाचें ।
 ह्यणोनि ओळखण अप्रयोजक ॥ ३७२ ॥ ज्ञानोत्तर भक्तिमार्गी । कोठें
 उपास्तीचिये प्रसंर्मी । आणि आह्या तंव चित्त चौरंगी । श्रीगुरु गोविंद
 आवडती दोषे ॥ ३७३ ॥ ह्यणोनी आचार्याही जे केलें । ज्याचें मत्त
 त्या करवीं स्थापविलें । ते सर्व संमतचि जाहलें । साहात्मया ॥ ३७४ ॥
 तथापि हरिहरमत्त । आर्षीं ह्यणो भागवत । आणि केवळद्वैताश्रित ।
 प्रमाण यास्तव ॥ ३७५ ॥

वादी उवाच— मी पुष्कळसा भागवत होत चाललो, पण तुम्ही
 चिन्हान्नाबर आग्रह धरीत नाही तर आचार्यांनी तरी चिन्ह सोडविण्याचा
 आग्रह कां केला होता हा एक, व कळीमध्ये देवी आणि गणपती
 दोनच उपास्य आहेत हा दुसरा, आणि दहा हजार वर्षे झाली असतां
 कळीमध्ये विष्णु राहणार नाहीत असें मेरुतंत्राचें वचन आहे हा तिसरा,
 आणि ह्यणून कळीमध्ये हरिहरोपासनाही वैकल्पिक आहे हा चवथा,
 असें मला चार संशय आहेत.

सिद्धान्ती उवाच— यज्ञोपवीतादिकांचा त्याग करून तप्तमुद्रादि
 चिन्हांने विशेष सत्वादृष्ट उत्पन्न होत नाही. ज्यानां वैदिक चिन्हांचा
 अधिकार नसेल त्यांनी इतर चिन्हे धारण करावी असा आचार्यांचा
 अभिप्राय होता. कर्लीत देवी आणि गणपतीच उपास्य आहेत, व
 विष्णूची १०००० वर्षे झाल्यानंतर स्थिती नाही ही वचनें विशेषकरून
 तंत्रांतील आहेत. पुराणविरोधी तंत्र प्रमाण नाही हें मी तुला पुष्कळदां
 सांगितलें आहे; अथवा ही वार्ता एखाद्या दुसन्या कल्पांतील समजावी,
 आणि मेरुतंत्रांत असें छटले आहे कीं, १०००० वर्षे झाल्यावर लोक
 विष्णूला भजणार नाहीत; तेवढ्यावरून विष्णूची स्थिती नाहीसी होईल
 असें नाही. श्रीमद्भागवत व नारदपुराणादिकांचा विचार केला असतां
 कळीमध्ये हरिहरभक्तीच तारक आहे, आणि भविष्योत्तर पुराणांचा

विचार केला असतां कलीच्या युगांत मध्ये मध्ये विष्णूचा आविर्भावही झाला आहे असें दिसून येते. कल्कीपुराणावरून कलीच्या अंती बीजरूपाने विष्णुसंकीर्तन दिसून येते. तेव्हां वैष्णव धर्माचा कलीमध्ये क्षय होईल या ह्यणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. या विषयाचे निरूपण आणखी पुढेही करूं. आतां हरिहरभक्ति कलीमध्ये वैकल्पिक नाही हेही तुला सांगतो. नारदीयपुराणांत विष्णुशिवाचे नाम जो घेतो त्याला कली बाधत नाही असें सांगितलें आहे, आणि श्रीमद्भागवतांत परीक्षितीनें कलीचा नाश केला नाही याचे कारण कलीमध्ये भगवद्भक्ति विशेष वाढेल हें सांगितलें आहे, व पद्मपुराणांतही तसेंच सांगितलें आहे; ह्यणून कलीमध्ये शिवविष्णुभक्ति वैकल्पिक नाही.

वादी उवाच— अहो ! पण कमलाकरभट्टांनी आपल्या ऋग्वेदीय आन्हिकामध्ये पंचायतनापैकी एक, किंवा पांचवी देव संप्रदायांनुसार पुजाचे असें झटलें आहे. तेव्हां हरिहरांपासना वैकल्पिक नसून सर्वच कलिजनानां सारखीच लागू आहे असें कसें जाणतां ?

सिद्धान्ती उवाच— अरे ! पण निर्णयसिंधूही कमलाकरभट्टांनी केला आहे ना ? तो तूं कसा पाहिला नाहीस ? त्याच्या तृतीय परिच्छेदांतील आन्हिक प्रकरणांत “तत्रापि कलौ हरिहरयोः पूजा प्रशस्ता” असें झटलें आहे. तूं संस्कृतवेत्ता असल्यामुळे ह्याचा अर्थ तूं जाणतोच आहेस, आणि “चतुर्विंशतिसतव्याख्यानादि” ग्रंथांत—

न विष्ण्वाराधनात्पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम् ।

तस्माद्दनादिमध्यांतं नित्यमाराधयेद्धरिम् ॥

अथवा देवमीशानं भगवन्तं सनातनम् ।

प्रणवेनाथवा रुद्रगायत्र्या व्यंबकेन वा ॥

तथोन्नमः शिवायेति संत्रेणानेन वा यजेत् ॥

ही कर्मपुराणाची वचनें घेतली आहेत; व ह्यांत विष्णूचे किंवा शिवाचेच आराधन सांगितलें आहे. या वचनांचाही अर्थ स्पष्ट आहे, आणि त्याच प्रमाणे हेमाद्री आणि कमलाकरान्हिकादि ग्रंथांत “तत्रापि च कलौ नित्यं पूजयेद्धरिशंकरो” हें नृसिंहपुराणांतील वचन घेतलें आहे. तेही कलिविषयक पंचायतनपूजेचे आवश्यकत्व निराकरण करीत आहे. पुनः चतुर्वि-

शक्तिमतव्याख्येतील आन्हिक प्रकृतीच्या देवपूजाप्रस्तावामध्ये “तत्रापि कलौ हरिहरयोः पूजा प्रशस्ता” इत्यादि वचनांनी भट्टोजीदीक्षितानी निर्णय केला आहे. जी वचने एकाच्याच उपासनेची बोधक आहेत, ती तत्त्वसंप्रदायपर आहेत; परंतु सर्वांना हरिहराचीच उपासना विहित आहे. हा विषय पुढेही आणखी सांगू.

वादी उवाच— ही माझी शंका सध्या निवृत्त झाली, परंतु आपण सांगितले की, वैदिक चिन्हे विशेष सत्वोत्पादन करितात, हे मला पटले नाही; कारण जडानां सत्वोत्पादनाची तरी काय शक्ति आहे. दुसरे सत्वपदार्थाविषयीही निरनिराळ्या प्रकारचे वाद आहेत. कल्किपुराणांत सांगितले आहे की, विष्णूचा नैवेद्य ह्याणजे सात्विक आहार समजावा.

“ उच्छिष्टमवशिष्टं वा पथ्यं पूतमभीप्सितम् ।

भक्तानां भोजनं विष्णोर्नैवेद्यं सात्विकं मतम् ॥४६॥

इंद्रियप्रीतिजननं शुक्रशोषितवर्धनम् ।

भोजनं राजसं शुद्धं आयुरारोग्यवर्धनम् ॥४७॥

(कल्किपुराण अध्याय ११)

अर्थ स्पष्ट— ह्या श्लोकांत जें अन्न राजस सांगितले आहे. त्यालाच गीतेत सात्विक म्हटले आहे.

“ आयुः सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥८॥

(गीता अध्या० १७.)

याप्रमाणें आणखी पुढे सात्विक पदार्थाविषयी व त्याच्या लक्षणाविषयी विवाद असून त्याच्या फलाविषयीही विवाद आहे. गीतेच्या सतराव्या अध्यायांत “ यजन्तो सात्विका देवान् ” असे सांगितले असून “ यान्ति देवता देवान् ” असे नवव्या अध्यायांत म्हटले आहे; आणि “ सत्वाद्भो भवेद्दृढात्पुंसो मद्भक्तिः लक्षणः ” असे भागवतांत म्हटले असून त्याचा अर्थ सत्व वाढल्याने माझी भक्ति उत्पन्न होते असा आहे. तुम्ही सर्वांसच भागवद्धर्म उपदेश करूं पाहतां तर सर्वच सात्विक जन मिळणार तरी कसे ?

ओव्या-सिद्धान्ती ह्यं/एक उत्तर । गुण जडाचंचि धर्म समप्र ।
 “ गुणाः प्रकृति संभवाः ” हें शाङ्गधर । बोलिलें स्वयें ॥ ३७६ ॥
 क्रीणापासोनि सत्व कैसे । वाढे हें ईश्वर जाणतसे । सकळ मायेचा
 स्वामी विशेषें । तोचि म्हणोनी ॥ ३७७ ॥ जीव ज्ञाणत्यां गुणसंक्रम ।
 तरी तो झाला असतां सर्वज्ञोत्तम । यालागीं गुणवृद्धिकर्म । परमेश्वरोक्त-
 शास्त्रेंचि कळे ॥ ३७८ ॥ पुरुष कर्म करी जेव्हां । गुण दोन परिणामें वाढे
 तेव्हां । मनोभावा आणि देवा । निर्मितुंचि ॥ ३७९ ॥ मनोभाव जीव
 कळती स्पष्ट । परि ईश्वरासचि कळे अदृष्ट । जरी वासनेहून अदृष्ट ।
 फलदाते भिन्न नसते ॥ ३८० ॥ तरी सुखासाठीं परस्त्रीगमन । करितां
 न होता नरक दारुण । स्वयेंचि दुःखामार्जी पतन । कवण वांछी
 ॥ ३८१ ॥ वासनासंवेग होता तीव्र । तेचि कर्म हा भागवत विचार ।
 परी तेथ ही मानसजपादिवन क्रिया प्रकार । विवक्षित आहे ॥ ३८२ ॥
 वासनेनें अदृष्ट होत । परी वासना अदृष्ट नव्हे निश्चित । जेवीं बीजातूनि
 धृक्ष उपजत । परी बीज वृक्ष वेगळाले ॥ ३८३ ॥ एवं मानसकर्म उपजे अदृष्ट ।
 तेवीं वैदिककर्मही उपजे स्पष्ट । नाहींतरी तीर्थव्रतादि कटकट । झणावी लागेल
 ॥ ३८४ ॥ सात्विक आहारादिसेवनें करून । प्रथम सात्विक वासना
 उपजोन । मग अदृष्ट उपजे पूर्ण । हें सावधान घरी चित्तीं ॥ ३८५ ॥
 तुलसीमालादिकें करून । प्रथम अदृष्ट होय उत्पन्न । तेणें निरसोनियां
 विन्न । पुढें वासना उपजती ॥ ३८६ ॥ भगवद्यजनीं पाहतां । दोन्ही
 युगपत् उपजती तत्वतां । गीतादिकांचा विरोध दाखिला होता । त्यांचाही
 परिहार आतां एके ॥ ३८७ ॥ सत्वाचे प्रकार दोन सम्यक । सूक्ष्म
 आणि वैकारिक । शुद्ध सूक्ष्म मिश्र वैकारिक । भारतश्लोक मान
 येथ ॥ ३८८ ॥

“कामं देवा ऋषयश्च सत्वस्था नृपसत्तम ॥ ७८ ॥ उत्तरार्धे

हीनाः सत्वेन सूक्ष्मेण ततो वैकारिकाः स्मृताः” ॥ ७९ ॥ पूर्वार्धे

(महाभारत शांतीपर्व मोक्षधर्म अध्या० ३४८)

भावार्थ — ऋषि देव सात्विक असती । परि सूक्ष्म सत्व नाहीं
 त्यांचे चित्तीं । ह्योनि वैकारिक ह्यणिजेती । अन्यगुणसंस्पर्श ॥ ३८९ ॥
 यास्तव गीतेंत सांगितला आहार । तो वैकारिक सत्वपर । किंचिद्राज-

सत्व निर्धार । कल्किपुराण त्यातेंचि ह्मणे ॥ ३०९ ॥ तो वैकारिकचि
आहार जेव्हां । भगवन्नैवेद्य होय तेव्हां । सूक्ष्म सात्विक स्वभावा ।
प्राप्त होय ॥ ३९१ ॥

चूर्णिका— मांसादिकांचें करावया व्यावर्तन । त्वदुधृत कल्किपु-
राण श्लोकी “ पथ्यं पूतं ” इत्यादि पदें उपलभ्यमान । जे हरिवंशी
कथा कीं कृष्णास ब्राह्मणमांस दे घंटाकर्ण । परि ते नाहीं स्विकारिलें
भगवंतान । गीतेंत जरी तामस सांगितलें उच्छिष्ट अन्न । तरी तें सम-
जावें विष्णुनैवेद्यभिन्न । आणि किडे पडले शिळा नैवेद्य होवोन । तरी
तेथ इच्छा न होय उत्पन्न । तो भगवदुच्छिष्ट न राहतां कृम्युच्छिष्ट
होय ह्मणून । त्याचें करावया व्यावर्तन । विष्णु उच्छिष्ट असून ! त्याची
चिळस न घेतां इच्छा झाली पाहिजे उत्पन्न । तोचि सात्विक हें सांगा-
वया कारण । “ अभीप्सितं ” हें पद श्लोकी ॥ ३९२ ॥ किंवा प्रसा-
दाचा अनादर । न करावा हें “ अभीप्सित ” पद द्याती समग्र ।
घंटाकर्णाचा होता स्वाभाविक मांसाहार । त्याच्या प्रेमाचाचि देव करी
अंगिकार । अंतर्यामी अर्पण तव कोणताही होय आहार । ह्मणोनि
सात्विका सात्विकचि आहार । सेव्य याचा पुढें सांगू विचार । आतां
गुणफलविरोधपरिहार गेके ॥ ३९३ ॥

ओव्या— ज्या सत्वे देवाम जावोनि मिळती । तें वैकारिक सत्व
ओळखे चित्ती । ज्या सत्वे उपजे भगवद्भक्त । तें सूक्ष्मसत्व ओळखावें
॥ ३९४ ॥ या दोहोसचि मिश्र आणि शुद्ध म्हणोन । विवेक चूडामणींत
सत्वभेद केले वर्णन । भागवत एकादशस्कंधी स्थानादिकांचे जें निर्गुण-
पण । बोलिले ते सूक्ष्मसत्वाभिप्रायें करून जाणावें ॥ ३९५ ॥

चूर्णिका— आणिक तुझा प्रश्न । कीं अद्यव्यासचि भागवतधर्म
केवीं होईल मान्य । सर्वही सात्विक नाहीं ह्मणून । तरी त्याचेंही ऐक
समाधान । सामर्थ्य आहे आम्हाकारण । धर्म हें विश्वचि नियमावया
लागून । जे केवळ सामान्य नीती सांगून । एख द्यावरी विश्वास ठेवा
ह्मणती बलें करून । त्यांच्यांतचि मलें होती भिन्न । कोणी नास्तिक
होती स्वार्थी नीती सोडून । कोणी म्हणती विश्वास कां ठेवावा विचारा-

धीण । परी आम्ही सांगतो श्रुतियुक्तिअनुभवान । ह्यणूनि प्रमाण
आमुचें मानी ॥ ३९६ ॥

ओव्या— जेथ आम्ही नाही वदत युक्ति । तेथ इतरासही श्रद्धे-
वीण नाही गती । जेथ आम्ही वदतो युक्ति । तेथ इतर ह्यणती विश्वा-
सोचि जावें ॥ ३९७ ॥ श्रद्धा तीव्र ज्याची जेथें । ते निष्काम असतां
जन्मांतरी पावतील अस्मद्गर्मातें । आणि मृदुश्रद्धेचें परमार्थइच्छिते ।
उपदेशें येतील मद्गर्मा ॥ ३९८ ॥ येथ त्यांची विचारें श्रद्धा होईल
तीव्र । मग ते चान्हीवर्ण अथवा वर्णतर । बाह्यभक्ति करतील जरी
निर्धार । तरी वासना शुद्ध होईल परी निर्विघ्नकर दैव उपजेल जन्मांतरीं
॥ ३९९ ॥ अंतर्भक्ति करतील कोणी । तरी त्या वासना दैवशुद्धि
याचि जन्मीं दोन्ही । द्विजा तव वैदिक धर्म पाळोनी । भागवत धर्म
पाळितां ये ॥ ४०० ॥ धर्म अधर्मा विधर्म । हें भविष्योत्तरपुराणीं
बोलिले परम । वैदिक भागवत ह्यणिजे धर्म । आन धर्म अधर्म तो
॥ ४०१ ॥ धर्म तो होय देवाचा । अधर्म होय दैत्यांचा । विधर्म
दोघाही न माने साचा । जो नरकाचा दायकू ॥ ४०२ ॥ धर्म सुखरूप
सुरालय । अधर्म सुखरूप पाताळ होय । विधर्म मिळे यमालय ।
भगवद्भक्त वेगळा होय या तिहींहुनी ॥ ४०३ ॥ हें भविष्योत्तर-
पुराणीं । प्रतिसर्ग पर्वणी । चतुर्थखंडी पाहुनी । ध्यावें अकरावें
अध्यायीं ॥ ४०४ ॥

गद्य— मला थोडासा परधर्मविचारही करणें भाग पडणार आहे;
परंतु तो मी प्राचीन आर्यग्रंथानुसारच करणार आहे. येवढ्याकरितां
प्राचीन लेखन रीति सोडून आधुनिक रीतीला अनुसरून हा ग्रंथ
लिहिला आहे असें कोणी ह्यणूं नये एवढी विनंती आहे.

ओव्या— आतां जगाचा पाहतां विचार । पांच धर्म मोठे भूवर ।
मनुष्य कल्पित इतर । धर्मांतर बहुत असती ॥ ४०४ ॥

चूर्णिका— आर्यधर्म, बौद्धधर्म, ईशपुत्रधर्म, पार्श्वधर्म, आणि
माहमदीधर्म, आर्यधर्म वेदभागवत । भेदें करून सकळा मिश्रित । आणि
बौद्धधर्म तदागमें करून जाणती समस्त । निरूपिला आहे सूतमंहितेंत ।
किंवा मत्कृत मधुरमाधुकरांत पहावा ॥ ४०६ ॥ गुरुंडांचा ईशपुत्रधर्म ।

भविष्योत्तरपुराणीं त्याचें वर्म । तोही श्लोक परम । ऐक तुजप्रति सांगतो ॥ ४०७ ॥

“ विकटान्वयसंभूता गुरुंडा वानराननाः ।

चाणिज्यार्थमिहायाता गौरुंडा बौद्धपंथिनः ॥ ७२ ॥

ईशपुत्रमते संस्थाः तेषां हृदयमुत्तमम् ॥ ७३ ॥

(भविष्योत्तरपुराण प्रतिसर्गपर्व चतुर्थखंड अध्या० २२ श्लोक ७२-७३ पूर्वार्ध.)

(भवि० प्रतिसर्ग प० खं० ४ अ० २२)

याचा भावार्थ स्पष्ट समग्र । परि हें श्लोक पाश्चात्यपर । बौद्धां-
तूनि ईशपुत्रधर्म निघाला । हें आतां ही बहुलोक बोलती बोला ।
बौद्धांच्या जातकाचा मेळ पडला । स्वधर्मासि ह्मणती तेचि लोक
॥ ४०७ ॥ ईशपुत्रधर्मांत जी कथा । कीं सृष्टीचा प्रलय झाला होता ।
तेव्हां देवानें न्यूह नावेंत बैसविला होता । न्यूह म्लेच्छ होता । परि
म्लेच्छ शब्दास नाही निंद्यता । हीचि भविष्यपुराणीं प्रतिसर्गपर्वणि
प्रथमखंडी चौथे अध्यायीं कथा । तेथील एखादा श्लोक आतां ।
सांगतो ऐक ॥ ४०८ ॥

सदेहस्वर्गमायातो मोक्षधर्मपरायणः ।

आचारश्च विवेकश्च द्विजता देवपूजनम् ॥ ४१ ॥

कृतान्येतानि तेनैव तस्मात् म्लेच्छ स्मृतो बुधैः ।

विष्णुभक्त्याग्निपूजा च ह्यहिंसाच तपोदमः ॥ ४२ ॥

धर्मान्येतानि मुनिभिर्म्लेच्छानां हि स्मृतानि वै ॥ ४३ ॥

वादी उवाच— हेंच जर म्लेच्छधर्म असतील तर आर्यांचा व
म्लेच्छांचा भेद तो काय असणार ?

सिद्धान्ती उवाच— आहे तर नाही कसा ? आह्मी पूर्वीच सांगि-
तले आहे कीं, भागवतधर्म हा सर्वानां सारखा लागू आहे. प्रमाण
घेतलेल्या श्लोकांत जे म्लेच्छांचे धर्म सांगितले, ते भागवतरूप आहेत;
कारण त्यांत विष्णुभक्ति आहे, आणि ह्याच अध्यायांत न्यूह ब्याला
आतां गुरुंडी भाषेंत नेहा ह्मणतात, तो कसे ध्यान करीत होता हें
ह्याच अध्यायांत पुढे सांगितले आहे.

“ न्यूहः स्मृतो विष्णुभक्तः सोऽहंध्यानपरायणः ।

एकदा भगवान् विष्णुस्तस्वप्ने तु समागतः ॥ ४७ ॥

या न्यूहाची सोहं इत्यादिकें करून निर्गुण उपासना व विष्णु-भगवान् स्वप्नांत आले होते इत्यादिकें करून सगुणोपासना द्योतित केली आहे. ही कथा संपूर्ण पहावयाची असल्यास हा अध्याय वाचून पहावा. याप्रमाणें या म्लेच्छ धर्माचें व भागवत धर्माचें जरी साम्य असले तरी सध्याचे ईशपुत्रमत थोडेसे बौद्धधर्मासी व थोडेसे यवन धर्मासी मिश्र झालें आहे. बौद्धांतून निघाले आहे हें मागे लिहिलेल्या श्लोकांत आलेच आहे. आतां यवनमताचें लक्षण काय आहे तें थोडक्यांत ऐक.

ईश्वरः कारणं यत्राद्दयोऽस्ति जगतः सदा ॥३०३॥ उत्तरार्ध

श्रुतिस्मृतीविना धर्माधर्मो स्तस्तन्न यावनम् ।

श्रुत्यादिभिन्नधर्मोऽस्ति यत्र तद्यावनं मतम् ॥ ३०४ ॥

हा श्लोक शुक्रनीतींत चवथ्या अध्यायांत आहे. जगाचें कारण व नेहर्मी अदृश्य असा एक ईश्वर आहे. असें ते मानतात. यांचें धर्म व अधर्म श्रुतिस्मृतिरहित आहेत, ह्याणजे श्रुतींत ज्याला अधर्म ह्मटलें आहे त्याला हे अधर्मच ह्याणतील असा कांहीं नियम नाहीं. यांचा आचार भविष्योत्तर पुराणांत जसा सांगितला आहे, तो थोडक्यांत सांगतोः—

महमदश्च तैः सार्धं सिंधुतीरमुपाययौ ॥ १९ ॥

पैशाचं देहमास्थाय भोजराजं हि सोऽब्रवीत् ॥ २४ ॥

ईशाज्ञया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणम् ।

लिंगच्छेदी शिखाहीनः स्मश्रुधारी स दूषकः ॥२५॥

उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम ।

विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मते मम ॥२६॥

मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ।

तस्मान्मुसलव्रंतो हि जातयो धर्मदूषकाः ॥२७॥

(भविष्यपु० प्रतिसर्गप० खं० ३ अ० ३)

ह्याचा अर्थ एखाद्या भाषांतरांतून पाहून घ्यावा. मला कंटाळा भाल्यामुळें लिहीत नाहीं. वाटल्यास फोणी कोटून समजून घ्यावा.

सांगावयाचे इतकेंच की, सध्याचे ईशपुत्रमत यवनमतांत उच्च्य केलेले कौलमांस वर्ज करित नाही. तेव्हां अशा प्रकारच्या या म्लेच्छधर्माशी व आर्यधर्माशी भेद आहेच. वर जे म्लेच्छांचें भागवतधर्म सांगितलें त्या धर्मानें तुकाराममहाराज जसे वैकुंठास गेले तसा तो म्लेच्छराजाही स्वर्गाला गेला, परंतु तुकाराममहाराज निस्पृह असल्यामुळे वैकुंठाला गेले, व त्यानें राजधर्म पाळल्यामुळे थोड्याशा रजोगुणामुळे त्याला स्वर्गाला जावें लागले, असा मी निर्णय करितो. आतां ईशपुत्रमत गुरुंडामध्ये आहे ते गुरुंड ह्यणजे कोण हें तुला कळण्याकरितां त्यांच्या भाषेचें मी भविष्यपुराणांतून उदाहरण देतो.

रविवारे च सन्डे च फाल्गुने चैव फर्वरी ।

षष्टिश्च सिक्सटी ज्ञेया तदुदाहारमीदृशम् ॥ ३७ ॥

(भवि० प्रति० प० खं० १ अ० ५)

वादी उवाच:—या अध्यायांत महाराष्ट्रभाषेलाही म्लेच्छ ह्मटलें आहे.

सिद्धान्ती उवाच:—ह्मटलें असो; परंतु तेथील लोक वेदभागवता-जुळूळ असल्यामुळे अनार्य नाहीत. आतां पार्शिकासंबंधी माहिती सांगतो. “ पार्शिकांस्ततो जेतुं ” इत्यादि श्लोकांत पार्शिकांचें नांव प्राचीन भर्वाचिन काव्यांतून आढळते. मेरुतंत्रांत त्याविषयी असें ह्मटलें आहे.

श्रीदेव्युवाच— कचिदक्षं कचिद्दामं कचित्सौरं च शांभवम् ।

ऊर्ध्वान्नायं कचिदक्षमुत्तरं पश्चिमं कचित् ॥ १ ॥

ऊथ आम्नायकं चापि गाणपत्यं च वैष्णवम् ।

पारसीकं कचिद्वैदं पाखंडं च कचित् कचित् ॥ २ ॥

तत्तत्प्रकरणे स्तौषिककचिन्निन्दसि तं पुनः ।

कचिन्निर्देवतं मार्गं वेदान्तं वैदिकं कचित् ॥ ३ ॥

द्वीपधर्मान्खंडधर्मान्कुलधर्मान्कचित्कचित् ।

देशधर्मान्कालधर्मान् जातिधर्मान् कचित् कचित् ॥ ४ ॥

तंत्रोत्तममिदं तंत्रं प्रसन्नश्चेन्ममोपरी ।

तदा तत्त्वं मम ब्रूहि निःसंदेहा च मां कुरु ॥ ५ ॥

(मेरुतंत्र प्रकाश १०)

हा देवीचा शंकराला प्रश्न आहे, आणि श्लोकांचा अर्थ स्पष्ट

आहे. यांत इतरधर्मांबरोबर पाश्चिमी धर्मांचे नांव घेतले आहे, व तो धर्म शिवकृतच आहे असे दाखविले असता आधुनिक रीत्यनुसारी होईल ह्मणून मी लिहीत नाहीं. त्याविषयी विचार अलोकव्याख्यानघालेत करीन. आतां बौद्धासंबंधी थोडक्यांत माहिती सांगतो. “सर्व शून्यं शून्यं, सर्व दुःखं दुःखं, सर्व स्थलक्षणं स्थलक्षणं, सर्व क्षणिकं क्षणिकं, अशा त्यांच्या चार भावना आहेत. त्यांचा विशेष सर्वदर्शनसंग्रहांतून पाहून घ्यावा. बुद्धदेव हा परमेश्वराचा अवतार आहे हे भागवतादि-पुराणांत स्पष्ट आहे, परंतु बौद्धलोक बुद्धाला अवतार समजत नाहीत. एक जैनधर्मही बौद्धाला थोडासा अनुकूल व थोडासा निराळा आहे. हे दोन्हीही धर्म अहिंसेला आचार समजत असून, बौद्धधर्म मेलेल्या पदार्थाचे मांस खाण्यास मना करीत नाहीं, व जैन करतो. आर्हतराजापासून जैनधर्म निघाला आहे अशी भागवतांत कथा आहे, आणि सूतसंहितेच्या यज्ञवैभवखंडांत बौद्धधर्माहून त्याला उत्कृष्ट मानले आहे. आतां मनुष्य-कल्पितही कांहीं धर्म आहेत. ते उत्कृष्ट पूजेवर अवलंबून आहेत, जसे वऱ्हाडांतील दिवाळीच्या गाण्यांत “चवरा गोंड्याची सावली । असी तिफण मावली ” याप्रमाणें गहु पेरणाऱ्या तिफणेची अन्नदात्री ह्मणून स्तुती केली आहे, व तिफणीपेशां माईला वरिष्ठ मानले आहे. “शेवटी ओवाया ओवाया । फूला चेंवेलीच्या माया । घाला भिवरीच्या गवा । लाग माजलीच्या पाया ” ह्या सर्व अशुद्ध भाषेत लकाराचा यकार अपभ्रंश झाला आहे. याप्रमाणें आश्विन शुद्ध १९ चे दिवशीं मातीची पुतळीं करून पुजतानां मुली गाणी ह्मणत असतात. “चलना मुलाई लगना जावू ” इत्यादि त्यांची गीतें आहेत. ह्या गाण्यांची भाषा अत्यंत निरर्थक असून त्याला यमकें मात्र असतात; जसे “सोत्यालें आल्या शेगा । घाल व पोरी पिंगा ” परंतु गीत गातानां त्यांच्या मनांत एक देवीभावना असते. आसरा ह्मणून कांहीं सात देवी आहेत. त्यांचा त्या मुलाईवर आरोप करतात. हा प्रकार सर्व वऱ्हाडांत प्रभिद्ध आहे. असाच इतर देशांतही असतो. ह्यांत श्रेष्ठ धर्म कोणता हें मी प्रथम सूतसंहितेंत सांगितलें तसें सांगून नंतर त्यांना भागवत कसें करावे हें सांगतां—

स्वमनीषिकयोत्पन्नो निर्मूलोऽपि धर्मसंज्ञितः ।

श्रद्धया सहितो यस्तु सोऽपि धर्म उदाहृतः ॥ १३ ॥

(सूतसंहितायज्ञवैश्वखंड अ० २०)

अर्थ स्पष्ट— ह्या धर्माला धर्म ह्मणण्याचें कारण, आपल्यापेक्षां कांहीं तरी विशेष आहे अशी कल्पना आहे, एवढेंच आहे. केवळ नास्तिकापेक्षां यांच्यांत श्रद्धा असते. जड तिफण वगैरेचे ठिकाणीं पूज्य-भाव ठेवणें यांत कांहीं तरी देहाहून भिन्नवृत्ति धरावी लागते. नास्तिकांनां ती मुळींच धरावी लागत नाहीं, ह्मणून हा धर्म आहे.

वादी उवाचः— अहो ! सूतसंहितेंत चार्वाकधर्माला देखील थोडेसे बरे मानलें आहे.

सिद्धान्ती उवाचः— केवळ देहावर बुद्धि ठेवून कुठें श्रद्धा न ठेवून इच्छेस वाटेल तसें वागणाऱ्या मनुष्यापेक्षां व्यवहारचातुर्य तरी त्यानें येते, इतक्यच पुरते बरें मानलें आहे. किंवा छांदोग्यांतील विरोचनाप्रमाणें देहाला जरी ब्रह्म समजले तरी भूचरीमुद्रेनें त्याचें ध्यान करून, किंवा दर्पणयोगानें ध्यान करून आलोकयोगांत जातां येईल, असा हा देहात्मभावनेचा थोडा उपयोग असल्यामुळें, चार्वाकधर्माला बरें झटलें आहे; परंतु त्यांतील तत्त्वज्ञान दूषित आहे. त्यापेक्षां या मनुष्यकल्पित धर्मांत विशेष श्रद्धा आहे ह्मणून तो विशेष आहे. ज्या धर्माचा आचार अज्ञातसिद्ध असून सत्ववर्धक आहे, आणि तत्त्वज्ञान अबाधित असून धर्माचा व तत्त्वज्ञानांचा मेळ आहे, आणि तसीच परंपरा अविच्छिन्न कायम ठेवण्याचा ज्या धर्मांतील आचार्यांचा उद्योग झाला आहे, तो धर्म उत्तम गणल्या गेला आहे. तसा एक श्रौतधर्म आहे हें ह्या सूतसंहितेंत श्लोक क्रमानें सांगतातः—

निर्मूलोऽपि स्वबुद्धयैव कल्पितोऽपि महर्षयः ।

देवतारसधनाकारो धर्मः पूर्वोदिताद्वरः ॥ १४ ॥

निर्मूल ह्मणजे ज्याला शास्त्रप्रमाण नाहीं असा. देवताकार ह्मणजे तिफणी-पेक्षां कोणी तरी देव निराळा आहे अशा समजुतीचा. विष्टामूत्रादि सर्वत्र निकृष्ट समजतात, ह्मणून त्याला कोणी देव मानित नाहींत. शिवांबुक्त्वादिकांत “मूत्रपानं शिवेनोक्तम्” इत्यादि मलमूत्राचे खाणें

पिणें लिहिलें आहे, ते देव मिळण्चे साधन समजून लिहिलें आहे; ईश्वर समजून लिहिलें नाहीं. ह्यांनां देखील भागवत करण्याची रीती मी मागें एका कुसुमांत सांगितली आहे.

देवताराधनाकारान्निर्मूलाद्बुद्धिकल्पितात् ।

धर्माच्छ्रेष्ठः समाख्यातः समूलो धर्म आस्तिकाः ॥ १५ ॥

समूल ह्मणजे विशेष पुरुषांनीं घालून दिलेला असा; परंतु तो पुरुषही रानटी लोकांतलाच विशेष समजावा. हा धर्म पिशाचपूजादिरूप असतो; परंतु तंत्रोक्त पिशाचपूजा समजू नये. त्या पुरुषांनीं घालून दिलेली पिशाचपूजा समजावी.

समूलेषु च धर्मेषु बुद्धागमसमन्वितः ।

धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मतत्त्वविशारदैः ॥ १६ ॥

बुद्धागमोदिताद्धर्मादर्हागमसमीरितः ।

धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मतत्त्वविशारदैः ॥ १७ ॥

अर्थ स्पष्ट— बुद्धधर्माहून जैनधर्माचे श्रेष्ठतेचें कारण आतां सांगितलें आहेच.

“ अर्हागमोदिताद्धर्मात्प्राजापत्यागमोदितः । धर्मः श्रेष्ठ इति प्रोक्तः सर्वधर्मार्थवेदिभिः ॥ १८ ॥ प्राजापत्यागमे प्रोक्ताद्धर्माद्विद्विदांवराः । मया श्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मो विष्ण्वागमोदितः ॥ १९ ॥ विष्ण्वागमोदिताद्धर्मादशेषादस्तिकोत्तमाः । शैवागमोदितो धर्मो वरिष्ठो नैव संशयः ॥ २० ॥ शैवागमोदितो धर्मो द्विधा पूर्वमुदीरितः । अधःस्रोतोद्भवस्त्वेक ऊर्ध्वस्रोतोद्भवोऽपरः ॥ २१ ॥ अधःस्रोतोद्भवाद्धर्मादूर्ध्वस्रोतोद्भवः परः । कामिकादिप्रभेदेन स भिन्नोऽनेकधा द्विजाः ॥ २२ ॥ अधः स्रोतोद्भवो धर्मो बहुधा भेदितस्तथा । ऊर्ध्वस्रोतोद्भवाद्धर्मा स्मार्ता धर्मा महत्तराः ॥ २३ ॥ स्मार्तेभ्यः श्रौतधर्माश्च वरिष्ठा मुनिसत्तमाः । तेषां शाखादयः श्रेष्ठास्तेषां भस्मावगुंठनम् ॥ २४ ॥ रुद्राक्षधारणं चापि शिवाद्याख्याभिभाषणम् । शिवलिंगार्चनं भक्त्या शिवोऽहमिति भावना ॥ २५ ॥ शिवज्ञानैकनिष्ठस्य शुद्ध्या च विशिष्यते । तेषां वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यस्य निरूपणम् ॥ २६ ॥ वरिष्ठं सर्वधर्मेभ्यो ज्ञानं मोक्षैकसाधनम् । ज्ञानान्नास्ति परो धर्म इति धेदार्थनिर्णयः ॥ २७ ॥ (सूतसंहिता—यज्ञवैभवखंड—अ० २०)

अर्थ संस्कृतवेत्या पंडितांनां भाहित आहे, व मलाही माहित आहे, परंतु कंटाळा आल्यामुळे लिहीत नाहीं; व अर्थ स्पष्टहि आहे. येथें विष्णवागम ह्यणजे नारदपंचरात्र किंवा भागवत समजू नये, तर दुसरे कर्महीनाद्यागम समजावें. याचा विशेष विचार पुढें सांगेन. अथवा सूतसंहिता शिवपुराण असल्यामुळे विष्णवागमाला न्यून सांगितलें आहे. असें विष्णुपुराणांत शिवालाही न्यून सांगितलें आहे. भागवतांत ज्ञानसमुच्चित विष्णुभक्ति व सूतसंहितेंत ज्ञानसमुच्चित शिवभक्ति मुख्य सांगितली आहे, ह्यणून अर्वांतर विरोध असला तरी मुख्यतः विरोध नाही. ह्याचाही विशेष विचार पुढें सांगेन. हे जे सर्व धर्म सांगितले ह्या सर्व धर्मांत हें असेंचे असेंच राहिल्यास, मनुष्यकल्पित धर्मातील पुरुष प्रारब्धविशेषावांचून त्याच क्रमानें जात आहे असें गृहीत केलें तर, वैदिक धर्मांत येण्याला त्याला कल्याणसारखा काळ लागेल, व इतर धर्मांला युगासारखा लागेल; आणि बौद्ध जैन तांत्रिक धर्मांनां जन्मांतर लागेल. हा सर्व काळ वैदिकधर्मयोग्यता येण्याचा आहे; कारण ज्या धर्मांत ईश्वर नाही, त्या धर्मांला प्रथम ईश्वरवादी व्हावें लागते. हा विचार असो. संक्षेपानें ह्या सर्व धर्मांचा असा विचार करितां येईल. अदृष्ट व वासना धर्मानें उत्पन्न होत असतात; हें आम्ही मागें सांगितलें आहे. अदृष्ट बाह्यचिन्हानें उत्पन्न होत असून नीति वगैरे अंतश्चिन्हानें वासना उत्पन्न होत असतात. देहाश्रित धर्मानें बहुशः अदृष्ट होत असते व अंतःकरणाश्रित धर्मानें बहुशः वासना होत असतात. हा छुलक आणि साधारण असा नियम आहे. ह्याचें मुख्य तत्त्व तर अंतःकरणाच्या तीव्र गुणसंक्रमणांत आणि तीव्र क्रियेंत आहे. आत्मा शुद्ध, बुद्ध, नित्य मुक्त आहे. कांहीं धर्मांत देहचिन्ह उत्तम आहेत, व अंतःकरणाचिन्ह मलिन आहेत, त्यांचे देहचिन्ह उत्तम केले पाहिजेत. कांहीं धर्मांत अंतःकरणाचिन्ह उत्तम आहे तर देहचिन्ह मलिन आहेत. कोठें निरात्मवाद आहे तर कोठें संशयवाद आहे. ह्या सर्व धर्मांची एकता ईश्वरप्राप्तिनिष्ठारूपानें एका श्लोकानें आर्यमाहात्म्यांनां केली आहे. तो श्लोक हाः—

यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो ।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैग्यायिकाः ॥

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः ।

सोऽयं वो विदधातु वल्लितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

ह्यांत वैदिक अवैदिक मतांचा समन्वय झाला आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. बौद्धांतील अंतःकरणचिन्ह उत्तम आहेत; परंतु निरात्मवाद व निरीश्वरवाद ह्या दोनमुळें वैदिक धर्माशी ह्याचा भेद आहे. त्यांत शून्यवादाचा व वेदांतांतील ब्रह्मवादाचा थोडासा समन्वय योगवासिष्ठ-कारांनी केला आहे.

वादी उवाचः— वेदांती लोक आपल्या दृष्टीनें सर्वांचाच समन्वय करून घेतात, परंतु ते ते धर्मवेत्ते मानतात काय ?

सिद्धान्ती उवाचः— काहीं विचारी मानतातच. कथासरित्सागरांत नागार्जुन हे भगवान बुद्धाच्या गतीला गेले असें स्पष्ट झटले आहे.

अकार्यं मा कृथा राजन्नशोच्यो ह्येष ते सखा ।

नागार्जुनोऽपुनर्जन्मा गतो बुद्धसमां गतिम् ॥ ५३ ॥

(रत्नप्रभालंबकतरंग ७)

त्या बौद्ध नागार्जुनानें देखील शून्यवादाचा व वेदान्तांतील ब्रह्मवादाचा समन्वय थोडासा मानला आहे.

“ सर्वालंबनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।

सर्वक्लेशाशये शून्यं न शून्यं परमार्थतः ” ॥

(स्पंदप्रदीपिकेंत नागार्जुनाच्या ग्रंथांतून घेतलेला श्लोक)

अर्थ स्पष्ट— याप्रमाणें नागार्जुनाचे ह्मणणें असून “ आलोकमालकार ” बौद्धांचेही ह्मणणें असेंच आहे.

विरुद्धत्वात्तमोवृत्तेर्नावकाशं ददाति या ।

साऽवस्था काण्यविज्ञेया माहृशा शून्यतोच्यते ॥ १ ॥

न पुनर्लोकरुढ्यैव नास्तिक्यार्थानुपातिनि ।

अर्थ स्पष्ट— भगवान बुद्धानें एकाच तत्वाचा बोध केला असून शिष्यांच्या बुद्धिभेदांमुळे त्याचे चार प्रकार झाले, असें स्वामीविद्यारण्य सर्वदर्शनसंग्रहांत ह्मणतात. बुद्धानें जो धम्मपदादि ग्रंथांत मातृबोध केला आहे, तो संपूर्ण आर्यधर्मांत पूर्वीच संग्रहीत आहे. असा पंचस्यनु-

सार मेळ पाहून देखील दाखविणे शक्य आहे. ह्याप्रमाणे जैनधर्माच्या “समयसारांत” वेदांताच्या ब्रह्माचा समन्वय झाला आहे.

“उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विघ्नो याति निक्षेपचक्रम् किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ” ॥

ह्याचा स्पष्ट अर्थ मला ठाऊक आहे, परंतु तो करून देण्यास जैनशास्त्राचे नयनिक्षेप इत्यादि पदार्थांचे ज्ञान करून घ्यावे लागेल. त्याने ग्रंथ फार वाढेल ह्याणून समार्थांत आत्मप्रत्यय असून द्वैत कांहीं भासत नाही, एवढा भावार्थच सांगतो. पूर्वी म्लेच्छराजाने पाळलेले भागवत धर्म जर कोणी पाळील तर, तो याच जन्मांत आमचा उपदिष्ट होण्यास पात्र होईल. ईशपुत्र धर्माला भविष्यपुराणांतील न्यूहाचाराच्या द्वारानेही उत्तम गती आहे. बौद्धांनी बुद्धाला विष्णूचा अवतार समजले पाहिजे. त्याविषयीं मेरुतंत्रांत असे सांगितले आहे:-

“ अथातः संप्रवक्ष्यामि बौद्धमंत्रं महाफलम् । सभ्यत्वान्न द्विजा-
तीनामधिकारोस्ति कर्हिचित् ॥ १३१४ ॥ वाममार्गरता विप्रा कुंडका
जातिविच्युताः । हीना वैदिकसंस्कारैः प्रमादान्म्लेच्छतां गताः । गोलकाश्च
तथा जाता कायस्यादय एव च ॥ १३१५ ॥ बौद्धं विष्णुं समारभ्य
भुक्तिं मुक्तिं प्रयान्ति ते । पतितानामयं मंत्रः संप्रोक्तः शरणप्रदः
॥ १३१६ ॥ नमो भगवते बुद्ध संसारार्णवतारक । कलिकालादहं भीतः
शरण्यं शरणं गतः ॥ १३१७ ॥ आयैः पदैश्चतुर्भिश्च चरणद्वितयेन च ।
षडंगविधिराख्यातः सर्वेण व्यापकं चरेत् ॥ १३१८ ॥ पद्मे पद्मासनस्थं
च ऊर्वोर्न्यस्तकरद्वयम् । गौरं मुंडितसर्वांगध्यानस्तिमितलोचनम् ॥ १३१९ ॥
पुस्तकासक्तहस्तैश्च नानाशिष्यैश्च शोभितम् । इंद्रादिलोकपालैश्च ताम्रव-
र्णाम्बरावृतम् ॥ १३२० ॥ यवं ध्यात्वा यजेत्पद्मे द्वात्रिंशद्दलसम्मिते ।
कर्णिकायां षडंगानि दले शिष्यान्यजेत्क्रमात् ॥ १३२१ ॥ मीनांकं
ललितां वीरं योगिनीं ज्ञानदायिनीम् । सर्वज्ञं सुगतं बुद्धं पार्श्वनाथं तथा-
गतम् ॥ १३२२ ॥ चार्वाकं धर्मराजं च जिनं पद्मावतीं तथा । कामिनीं
च महामायां श्रीकृष्णं च विनायकम् ॥ १३२३ ॥ समन्तभद्रं वर्त्मर्षिं
निधिचंद्रं मनोहरम् । षडभिज्ञं दशबलं शास्तारं श्रीधनं क्षयम् ॥ १३२४ ॥
दंडिनं मुंडिनं क्रान्तं श्रावकं लोकपोषणम् । तद्वाङ्मे भूपुरे दिक्दंन्तदस्त्राणि

च पूजयेत् ॥ १३२५ ॥ वर्णलक्षं ऋषेन्मन्त्री होमयेच्च घृतौदनम् । तुल-
सीमिश्रतोयैश्च भगवंतं प्रतर्पयेत् ॥ १३२६ ॥ परस्य दुःखकरणं मन-
सापि न चाचरेत् । एवं तु वर्तमानस्य वाक्सिद्ध्यादि प्रजायते ॥ १३२७ ॥
राजानो वशगास्तस्य नाशं यान्ति ह्युपद्रवाः । भूतप्रेतादिपीडायां महाग-
दभये तथा ॥ १३२८ ॥ (मेरुतंत्र प्रकाश २६)

ह्या सर्व श्लोकांचे रहस्य इतकेंच आहे कीं, सकाम पुरुषांचें
बुद्धांचें सपरिवार पूजन करावें, निष्काम बौद्धांचें केवळ हा संत्रच
जपावा, व बुद्धांचें ठिकाणीं विष्णुभावना करावी. आखीही बुद्धाला देव
समजून नमस्कार करितो, तसा बौद्धही करतील तर या जन्मीं ते
भागतव असून जन्मांतरीं ते पूर्ण भागवत होतील. वाममार्गी लोकांनांही
बौद्धमार्गींचे जी गती सांगितली आहे, त्याचे कारण त्यांत अंतःकर-
णधर्म उत्तम आहेत हेंच आहे. यद्यपि बौद्धमार्गीपेक्षां वाममार्गीला आर्य
थोडेसे विशेष मानतात, त्याचें कारण तत्वज्ञानदृष्टीनें तो निरात्मवादा
इतका किंवा स्याद्वादा इतका वेदासी विरुद्ध नाहीं, परंतु आचारदृष्टीनें
बौद्धाचारच त्यापेक्षां उत्तम आहे असें मी ह्मणतो, कारण

मद्यं मासं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

एते पंचमकारास्युर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥

इत्यादि भयंकर प्रकार बौद्धधर्मात नाहींत. बौद्धानां जर आर्यधर्मात
येण्यास जन्मान्तर लागेल असें कोणाचे ह्मणणें असेल तर, वाममार्गीयां-
नांही ते लागलेंच पाहिजे असें मी ह्मणतो. यवनमताचा व आर्यमताचा
समन्वय करण्याचा प्रयत्न पंजाबांत नानकानें, हिंदुस्थानांत कविरानें
व महाराष्ट्रांत शेखमहम्मद यानीं केलेला आहे तो असा—

राम रहिमा करिमा केशव अलख नाम सब एकहि है ॥

जिस्को तुम बिसमिला कहते वोहि विष्णु हमारा है ॥ १ ॥

(कबीर)

हकला इलाहा इल्ला । हजरत महम्मद रसुल्ला ॥

या दोहों चरणांत पाहिजे ओळखिला । ईश्वर विश्वरूपें ॥ ६६ ॥

लाइला याची टीका अवधारा । नामरूपा वेगळा ईश्वर सारा ॥

तेणें शीघ्र भवनदीचा फेरा । चुकेल वापा ॥ ६७ ॥

सुसलमान कहे जिकिर बुखूनद । मन्हाठे ह्यणती कथेचा आनंद ॥
 परि दोही भाषांचा भेद । ईश्वर अज्ञा जाणे ॥ ६८ ॥
 ईश्वर ह्यणजे विश्वंभर । दगडाचा नोहे ओळखा जाहिर ॥
 व्यापासून असंख्य अवतार । रामकृष्णादि जन्मले ॥ ६९ ॥
 अज्ञा ह्यणजे अलिफ न्यारा । वाहनही निसिदिनी अवधारा ॥
 एकला एक जीवका प्यारा । गुफर रहिम ॥ ७० ॥

(शेखमहम्मदकृत योगसंग्रामप्रसं० १८)

याप्रमाणें कर्मपंथांनं येण्याकरितां अदृष्टकारणत्वास्तव जन्मांतरा-
 नेंच इतरांनां येता येते. भक्तिपंथांत तत्व मान्य करील तर कोणालाही
 येण्याचा अधिकार आहे. विश्वामित्राप्रमाणें तीव्र तप करून ब्राह्मण्य
 जसें याच जन्मांत मिळविणें सुलभ आहे, त्यापेक्षां तीव्र भगवद्भक्ति
 करून याच जन्मांत ईश्वर मिळविणें अधिक सुलभ आहे. कारण तपानें
 ब्राह्मणपणा मिळविण्यास योगसूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें जात्यंतरपरिणा-
 माची जशी आवश्यकता आहे, तशी ईश्वर मिळविण्यास नाही. जेव-
 ण्याचा व लग्नाचा मात्र आप्रह् करण्यांत कांहीं अर्थ नाही, कारण
 त्याला क्रमिक सात्विक अदृष्टाची आवश्यकता आहे. गुणकर्मवर्णपक्षांत
 कांहीं हा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. ते कांहींही असो.
 व्यर्थ जन्मवर्णपक्षाचा चित्तक्षोभ करण्यांतही कांहीं अर्थ नाही. शिष्याय
 व्यांनां कर्मवाद मान्य आहे, त्यांनां अदृष्टजन्य जात्यधिकार मान्य
 असलाच पाहिजे; पण गुणकर्मवादाचीही शास्त्रांत वाक्यें असल्यामुळें
 तोही असूं शकतो. आह्मी वर्णकुसुमांत तातांच्या वाक्यावरून जो
 जन्मपर निर्णय केला आहे, त्याच वाक्यांचा अर्थ गुणकर्मपरही करतां
 येतो; परंतु ह्या संशयांत आह्माला शिरून कांहीं करावयाचें नाही. गुण
 हे सेव्य आहेतच, व अदृष्टाप्रमाणें जन्म होतोच. तेव्हां आर्यलोक
 कोणाच्या हातचे जेवीत नाहीत, तर दुसऱ्यानें पाहिजे असल्यास
 त्यांच्या हातचे जेवूं नये, परंतु हठानें मात्र आर्यांनां जेवावयास लाव-
 ण्यांत कांहीं अर्थ नाही. ह्यांत उच्चनीचतेचा किंवा द्वेषाचा मुळींच भाग
 नाही. केवळ धर्माची आज्ञाच तशी आहे. जातीवादानेंच आह्मी
 दुसऱ्याला आपल्या जातींत जबरदस्तीनें घेत नाही. याचें कारण उच्च-

नीचभाव किंवा द्वेष नसून ज्या ज्या धर्मांचे जे लोक असतील त्यांनी त्यांनी आपला धर्मच तीव्रश्रद्धेने पाळावा, ह्मणजे जन्मांतरी किंवा स्वर्गात त्या सर्वांचा मेळ होईल. आज एक व उद्या दुसरा अशा प्रकारचे धर्मांतर करीत सुरु नये. कोणत्याच धर्मावर जर तीव्र श्रद्धा नसेल, व सर्वच धर्मावर जर मृदु श्रद्धा असेल तरी त्याने आपापल्या धर्मातच राहावे असे आर्ह्या ह्मणतो; परंतु इतकेच की, जसे आर्ह्या कोणाचा धर्म मोडण्याची मनानेही इच्छा करीत नाही, त्याप्रमाणे आमचाही धर्म मोडण्याची कोणी इच्छा करू नये एवढीच विनंती आहे. आतां ज्याची इतर सर्वमतावर मृदु श्रद्धा असून, आमच्या उपदेशाने भागवत धर्मावर तीव्र श्रद्धा होईल तर, त्यांनी भोजनादि स्थानी ऐक्य न करितां भजनादिस्थानी खुशाल आमच्याशी ऐक्य करावे; व भोजनादि स्थानी ऐक्य करण्याचा आग्रह असल्यास जगन्नाथप्रसादाविषयी थोडामा थोडें शकतो. वर्णांचे तत्व कोणतेही असले तरी व्यर्थ समाजक्षोभ करण्याचे आमची इच्छा नाही. याप्रमाणे प्राचीन आर्यमतांस अनुसरून सर्व धर्मांचा हा समन्वित विचार मी केला आहे. आतां सर्वथा स्वभोगाचा व स्वाहंकराचा परित्याग करून, तीव्रमूर्त्तीने सर्वच भगवंताला अर्पण करील तर, कोणतेही कर्म भागवतधर्मात अंतर्भूत होते हें आर्ह्या वारंवार प्रतिपादिलेच आहे. आतां कोणी मग असे ह्मणेल की, तुम्ही सर्व धर्मांना आपल्याकडे ओढू पाहतां, तसे त्या धर्मात कां जात नाही ? तर आर्ह्या कोणाला ओढीत नाही हें आतांच सांगितले आहे; व आमच्या धर्मात सर्व धर्मांची तत्वे संकलित झाली असल्यामुळे, तीं सर्व आम्हाला प्राप्त आहेत, त्यामुळे कोणापासून समजून घेण्याचीही अपेक्षा नाही.

वादी उवाच— अहो ! एवढा समन्वय केला त्यापेक्षां पुराणादि-कांनां क्षेपक मानले असते ह्मणजे झाले असते.

सिद्धान्ती उवाचः— तशानें ज्याला जें आवडत नाही ते तो क्षेपक मानेल व सर्व अथ्यवम्या होईल. जरी पुराणादि ग्रंथांत कोठें कोठें क्षेपकाभास होतो, त्याचा कःयव्यूह विचारानें समन्वय होत असल्यामुळे, व ते पुराणऋषि आणि आचार्य दिव्यदृष्ट्यादिसामर्थ्येकरून अस्मद्विशिष्ट असल्यामुळे त्यांच्या प्राक्ताने तात्पर्य आम्हाला

भाष्य आहे; परंतु आम्हाला विचारीत असणाऱ्या आमच्यापेशांही न्यून दिसत असणाऱ्या तुझ्यासारख्या वार्दीचा क्षेपकवाद घेऊन आम्ही आपली स्वधर्मनिष्ठा कां दवडावी ? हेच श्रीशांकरमताचें सद्दिणुत्व आहे; व त्याच मताचें आम्ही भागवत आहोत. “ मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते ” इत्यादि वाक्यांनीं त्यांनीं मधुराद्वैत गुप्तरूपानें दाखविलें असल्यामुळें, श्रीभगवत्पूज्यपादचरणाचा वियोग निमिषभर सहन करण्याची आम्ही इच्छा करीत नाहीं. यद्यपि भविष्यपुराणांत रामानुजांनीं शंकराचार्यांनां जिंकिलें असें आहे, तथापि ते ज्ञानपक्षांत नसून उपासनापक्षांत लिहिलें आहे. तेव्हां उपासनेची प्रशंसाच त्या आख्यायिकेचा अर्थ आहे; किंवा अन्यकल्पांतील ती कथा आहे. या कल्पांतील शंकराचार्य व रामानुजांच्या ऐतीह काळांचा मेळ नाही. भविष्योत्तरपुराण वाचून पाहिल्यास अनेक कलियुगाची माहिती एकदम दिली आहे असें दिसून येईल, व महाभारतांतर्गत शांतिपर्वातील मोक्षधर्म वाचून पाहिल्यास व्यासांनां मागच्या पुढच्या हजारों कल्पांचें ज्ञान आहे हें दिसून येईल. तेव्हां भलत्याच एखाद्या शंकराचार्यांचा व रामानुजांचा वाद भविष्यपुराणांत सांगितला आहे असें ह्याणण्यास कांहीं हरकत नाही. किंवा शिवविष्णु पुराणांची परस्परनिंदा जशी विधेयस्तुत्यर्थ आहे, त्याचप्रमाणें शंकराचार्य शंकराचा अवतार प्रसिद्ध असून, रामानुजही शंकराचाच अवतार असें भविष्यपुराणांत सांगितलें आहे. तेव्हां आपलाच आपण शिष्य व आपलाच आपण गुरू, आपल्यांतच आपली जीत व आपल्यांत आपली हार ती काय होणार ? महादेवाला आपलें सामर्थ्य दाखवावें ह्याणून योगिनींनीं पार्वतीला शाप देऊन तिला शिजवून महादेवाला खावूं घातले अशी कथा वाचिल्यांत आहे.

अस्मानुमापतिर्देवः किं पश्यत्यत्रहेलया ॥ २७ ॥

प्रभावं दर्शयामोऽस्य पुनर्नाम्नांस्त्वसौ यथा ।

दृष्टमात्रमहाशक्तिः करिष्यत्यवधीरणम् ॥ २८ ॥

इति निश्चित्य ता देव्यो विवर्णवदनांकिकाम् ।

इयामेव वशीकृत्य प्रोक्षयामासुरादृताः ॥ २९ ॥

(योगवा० निर्वाणप्रकरण पूर्वार्ध अध्या० १८)

ददुरोदनतां यातामीश्वराय प्रियासुमाम् ।

भोजनाय महामाया देव्यस्ताः शूलपाणये ॥७॥

(निर्वाणप्रकरण अध्या० १९)

आपला आपल्यांत शाप संभवनीय नाही, झणून ही केवळ शक्तीची लीला आहे, असा आशय मूळकारांनी व टीकाकारांनी तेथेच दाखविला आहे.

ह्याप्रमाणे रामानुज व शंकराचार्य दोघेही एकाचेच अवतार असल्यामुळे ही केवळ त्यांची लीला झाली आहे असे मी म्हणतो. पुन्हा त्यांचा जो वाद झाला आहे, तो सर्वशास्त्रामध्ये शिव श्रेष्ठ आहे, की विष्णु श्रेष्ठ आहे, अशा प्रकारचा झाला आहे; विशिष्टाद्वैत व केवलाद्वैत याविषयी त्यांत चकार शब्द देखील नाही. ह्याविषयी माझ्या म्हणण्याची सत्यता पटण्याकरितां भविष्यपुराणान्तर्गत प्रतिसर्गपूर्वाच्या चतुर्युग-खंडांतील चतुर्थखंडाच्या चवदाव्या अध्यायांतील श्लोक ८९ पासून १२३ श्लोकापर्यंत विषय पहावा. ग्रंथविस्तरभयास्तव मी येथे लिहित नाहीं. आतां कोणी आग्रहच करील तर त्याला माझाही असा आग्रह आहे कीं, हें शंकराचार्य कोणी शैव असतील, किंवा रामानुज तरी निराळे असतील, कारण आमच्या शंकराचार्यांनीं शैवालाही जिंकिले होते, अशी शांकरदिग्विजयांत कथा आहे, व रामानुज हे शेषाचे अवतार होते असें विशिष्टाद्वैती लोकांच्या प्रपन्नामृतांत झटलें आहे. तेव्हां आग्रहानें ह्या किंवा अनाग्रहानें ह्या, भविष्यपुराणाच्या वादाशी व केवलाद्वैत विशिष्टाद्वैतवादाशी कांहीं संबंध नाही; झणूनच तुझी दुसऱ्याच्या मतांत कां जात नाहीं, या तुझ्या विचारण्यांत रामानुजमताचा आर्हा स्वीकार करावा असें जें इंगित होते, ते अर्थातच ह्या उत्तरानें तुला सोडून दिलें पाहिजे. ह्याप्रमाणे वादीने शिष्यत्वाला प्राप्त होऊन थोडे मीन धरिलें असतां सिद्धान्तो ह्याणतात, प्रथमपासून या २० व्या कुसुमांत प्राचीन आद्यग्रंथांनां अनुसरून सर्व जगांतील धर्मांचा व आर्यधर्मांतील अंगांचा समन्वयपूर्वक व अभीष्टतापूर्वक तातदसंगफूर्त्यनु-सार, किंवा ती संपूर्ण स्फूर्ति हृदयांत सांठविता आली नसल्यास यथाशक्ति ह्याणा, मी संपूर्ण विचार केला आहे. मनुष्य नित्य चुकीला पात्र आहे.

श्रुतिविरुद्ध स्मृति देखील प्रमाण होऊं उक्त नाही, तेथे माझे वाक्य प्रमाणच झाले पाहिजे असे मी कोण्या तोंडाने झणूं; परंतु मला साहित नाहीत अशा वासुदेवानंदादि कांहीं माहात्म्यावांचून दुसऱ्या सर्वाधिपयी स्वामी तुलसीदास महाराजांनीं म्हटलेले वचन मी येथे लिहून ठेवतोः—

एहि पै जो कोइ करि है शंका । सो मोहिते अति जडमति रंका ॥

ओव्याः— आतां स्वसंप्रदायविशेष । पूर्वार्धातीं सांगूं सुरस । कीं नियम इच्छीणारास । पुढील गती ॥ ४०९ ॥ वचनें यथाशक्ति अनुकरावें । प्रथमवचन अप्रमाण न घरावें । पंडित्य तरी परिहरावें । असले विरोध ॥ ४१० ॥ धर्मद्वेष करूं नये । धर्मांतर करूं नये । समाजश्लोभ करूं नये । कांहीं केल्या ॥ ४११ ॥ अहमनधिकारिणि कूटार्धोपदेशा स्यामिति । प्रतिज्ञा करावी गुरुआज्ञापुर्ती । कूटार्धोपदेशरीती । तीही सांगू ॥ ४१२ ॥ जैसे कां कलिमत्त । भलते मागती बेधोक्त । तें तयासी निश्चित । ऐसें झणावें ॥ ४१३ ॥ ते झणती आह्मी ब्राह्मण । तया झणावे तुह्मी साचचि ब्राह्मण । कल्पादौ कृतयुगीं ब्राह्मण । सर्वचि होते भारतवचनीं ॥ ४१४ ॥ परि तुमचा संस्कारलोप झाला । प्रायश्चित्त केले पाहिजे तयाला । यास्तव थोडासा संस्कार जयामध्ये उरला । त्यांचाचि पत्र उचलावा ॥ ४१५ ॥ पतित झालिया बहिनी । सर्व कूळ सांडिती काय कोणी । तेचि संस्कार पतित असलिया मनीं । तरि व्यक्तिद्वेषे जातिद्वेष न करावा ॥ ४१६ ॥ आपणचि संस्कार सोडिले । याकरितां पाहिजे प्रायश्चित्त केले । तयासाठीं पाहिजे आणले । गुणाचि आर्धी ॥ ४१७ ॥ झणोनि व्यक्तिद्वेषे ब्राह्मण्य न द्वेषावें । प्रथम एवढेंचि करावें । इत्यादि वचनां चाळवावें । लिंगधारण न करितां ॥ ४१८ ॥ हा सर्वथा कूट उपदेश नाही । परि अर्धकूट पाही । ऐसेचि भेसंड्यादौ लवलाही । करावें सकळ ॥ ४१९ ॥ रोगी आणि ह्यातारा । नपुंसक तिसरा । चवथा समाधिस्थ वरा । हिमालयस्थ मात्र ॥ ४२० ॥ हे चवथे वेगळे करोनी । सर्व माझिया संप्रदायजनीं । विवाह करावा निश्चये करोनी । संन्यास कदा घेऊं नये ॥ ४२१ ॥ जयास वाटे ब्रह्मचर्य पाळावें । त्यानेही लग्नाचि करावें । अपत्य झालियाही असावें । वृद्ध तोंवरी स्त्रोसवेंचि ॥ ४२२ ॥ स्त्रीगमन असूं घावे अधीन । परी

न रहावे स्त्रियेचीण । चित्ताचा विश्वास धरून । मत्संप्रदायीकीं वागूं
 नये ॥ ४२३ ॥ प्रयत्नाचा विश्वास धरावा । परि मनाचा विश्वास न
 करावा । मजविषयीही पाळावा । हाचि नियम ॥ ४२४ ॥ मीही
 प्रवर्तलिबा परस्त्रीगमनी । तरी निरोधाबें मजलागोनी । परि जावूं नये
 सोडोनी । मम मार्गातें ॥ ४२५ ॥ गोरक्षें मत्स्येंद्रा पद्मिनीपासूनि
 सोडविलें । परि नाथसंप्रदाया नाहीं त्यजिलें । तैसे मियाही विपरीत
 केलें । तरी मज दंडांघ मत्संप्रदायीकीं ॥ ४२६ ॥ संप्रदायिक कोणी
 चुकतां । तरी माझा दंड साहावा सर्वथा । एवं गुरुशिष्यव्यवस्था ।
 पुढेंही कमावी ॥ ४२७ ॥ परि सोडूं नये संप्रदाय । श्रद्धानाश दुःखद
 होय । चित्त रक्षायची धरावी सोय । हा निश्चय सांगतो मी ॥ ४२८ ॥
 मज पूर्वी स्त्रीगमनादि पापें घडलेली । हें स्मरोनि सांगतो साताप्रति ।
 परि पुढें न घडावेत हा चितीं । निश्चयही आहे ॥ ४२९ ॥ हें नाहीं
 सांगत निगहंकार होवोनि । सांगत आहे चित्ताची काहणी । ह्मणोनि
 सावध रहावें सफळांनीं । मजविषयीं स्त्रियांनीं विश्वासूं नये ॥ ४३० ॥
 एवं विश्वास न धरावा । परि मार्गही न सोडावा । कारण संप्रदाय
 माझा बरवा । श्रीकृष्णभक्तिवर्धक ॥ ४३१ ॥

परस्त्रीतें ह्मणता माता । चित्त लाजबिते चित्ता ॥ १ ॥

काय बोलोनिया तोंडे । मनामाजी कानकोडे ॥ २ ॥

धर्मधारिष्ट गोष्टी सांगे । उष्ट्या हातें नुडवी काग ॥ ३ ॥

जे जे कर्म वसे अंगीं । ते ते आठवे प्रसंगीं ॥ ४ ॥

बोले तैसा चाले । तुका ह्मणे ते अमोल ॥ ५ ॥

(तुकारामगाथा अभं० ३०६०)

या अभंगांतील बहुतेक पहिले । चरण माझेठायीं सत्यत्वा आले । आतां
 प्रक्रिया यांतूनि जे बोले । ते आणिजे ध्यानीं ॥ ४३२ ॥ जयांची
 माझेठायीं वात्सल्य भक्ति । तिहीं कुमार्गी जातां निरोधावे मजप्रति ।
 आणिक कुमार्गी जातां निश्चिती । निरोधीन मीही तया ॥ ४३३ ॥
 या रोधारोधीत शिष्य वा गुरू मरो । किंवा जग हे आघवे सुधरो ।
 परि संप्रदाय सदा अनुकरो । मजसहित ममानुयायी जन ॥ ४३४ ॥
 मनुष्यामार्गी पाहतां । मज सत्याचि नाहीं कोणी शिकविता । प्रथ

वाचवोनि तत्वतां । लिहिला अर्थ हेही सत्य ॥ ४३५ ॥ परंतु
 अचाट माझी बुद्धि । वाचकासही न कळे जो विधि । तो आकळूनिया
 आधीं । समन्वयी ठाके ॥ ४३६ ॥ कांहीं अर्थतही वाचक मज
 मिळाले । मज परीस संस्कृत शिकले । परि तिही वाचिता अर्थ सांगि-
 तले । निर्भ्रम म्याचि तदर्थीचें ॥ ४३७ ॥ एवढाचि मज ग्रंथी
 विशेष । एरवही वाचकोपकार निःशेष । संशय राहूं नये कवणास ।
 यास्तव तात स्मरोनि लिहिले हें ॥ ४३८ ॥ रूपावळीची पूर्ण विभक्ति ।
 गुरुपदसाक्ष ठाउकें नाहीं मजप्रति । परि महाभाष्यांतीलही विरोधा-
 विरोध गति । महाराष्ट्रभाषेत सांगूं शके ॥ ४३९ ॥ ही मज मती
 कैती मिळाली । ते तातकरणी तातासचि भली । बहुकाय जिहीं मज
 किंचित् विद्या शिकविली । तेही म्या शिष्य केले स्वबुद्धीनें ॥ ४४० ॥
 धर्म विचाराच्या ठायीं । मज भ्रम नुपजे सर्वथा कहीं । गुणदोष
 विचार महंतांचाही । सत्यवतिकुमरासम पुढें ठाके ॥ ४४१ ॥ मनुष्यांत
 जे जे गुरू केले । तेथ माझे समाधान नाहीं झाले । चतुराक्षरी देवूनि
 अंगिकारिलें । ताते एवढें मात्र सत्य ॥ ४४२ ॥ इतुका उनाड असूनि
 पोटी । तातें अंगिकारिलें शेवटीं । येणेंचि विश्वास हृदयसंपुष्टीं । कीं
 मधुराद्वैत चालवील प्रभु ॥ ४४३ ॥ जो गलितकुष्ठें प्रवर्तला आत्म-
 घाता । तयासी अश्विनीकुमार भेटले अवचिता । तरी कोण न अनुमा-
 नील चित्ता । कीं ययाचा झाला आतां अभ्युदय ॥ ४४४ ॥ जैसे माझे
 अपराध अनंत । परि शेवटी उपदेशी तात । येणेंचि विश्वासिलें चित्त ।
 मधुराद्वैत अक्षय माझे ॥ ४४५ ॥ वाचकीं वाचूनि दाखविले । गुरुकृ-
 पाबुद्धि म्या अर्थ लिहिलें । ह्मणूनि अप्रमाण झालें । न ह्मणावे कोणी
 ॥ ४४६ ॥ श्रीतुकारामांचीही ऐसीच उक्ति । ते प्रमाण सांगू श्रोतिया-
 प्रति । सावधान होवोनि चित्तीं । अभंगरीतीं ऐकावी ॥ ४४७ ॥
 “ याती शूद्र वैश्य केला बेवसाय । आदि तो हा देव कुळपूज्य ॥१॥
 नये बोलों परि पाळिलें वचन । केलियाचा प्रभ्र तुझी संती ॥२॥
 संवसारें जालों अतिदुःखें दुखी ; मायबाप सेखी क्रमिलीया ॥३॥
 दुष्कालें आटिले द्रव्य नेला मान । खीं एकी अन्न अन्न करितां मेली ॥४॥
 लज्जा वाटे जीवा त्रामलो या दुःखें । बेवसाय देखे तुटी येतां ॥५॥

देवाचे देऊळ होते ते भंगले । चित्तांसी जे आले करावेसे ॥६॥
 आरंभी कीर्तन करी एकादशी । नव्हते अभ्यासी चित्त आधीं ॥७॥
 कांहीं पाठ केली संतांचीं उत्तरे । विश्वासे आदरे करोनियां ॥८॥
 गाती पुढें त्याचे घरावें घुपव । भावें चित्त शुद्ध करोनिया ॥९॥
 संताचे सेविलें तीर्थ पायवणी । लाज नाही मनीं येऊं दिली ॥१०॥
 ठाकला तो कांहीं केला उपकार । केले हें शरीर कष्टवूनी ॥११॥
 वचन मानिले नाहीं मुहूर्तांचे । समूळ प्रपंचें वीट आला ॥१२॥
 सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही । मानियल नाहीं बहुमत ॥१३॥
 मानियेला स्वप्नो गुरुचा उपदेश । धरिला विश्वास दृढ नामीं ॥१४॥
 यावरी या झाली कवित्वाची स्फूर्ति । पाय धरिलें चित्ती विठोबाचे ॥१५॥
 निषेधाचा कांहीं पडिला आघात । तेणें मध्यें चित्त दुखविलें ॥ १६ ॥
 बुडविल्या वहा बैसलो धरणें । केले नारायणें समाधान ॥ १७ ॥
 विस्तारी सांगतां बहुत प्रकार । होंडळ उशीर आतां पुरे ॥ १८ ॥
 आतां आहे तैसा दिसतो विचार । पुढील प्रकार देव जाणे ॥ १९ ॥
 भक्तां नारायण नुपेक्षा सर्वथा । कृपावंत ऐसा कळां आले ॥ २० ॥
 तुका झणे माझे सर्व भांडवल । बोलविलें बोल पांडुरंगें ॥ २१ ॥

(तुकारामगाथा ४०४९)

या अभंगांत “संवसारें जालो अतिदुःखें दुःखी । मायबाप सेखी कमिलीया ॥
 कांहीं पाठ केली संताची उत्तरे । विश्वासे आदरे करोनिया ॥
 सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही । मानियले नाहीं बहुमत ॥
 मानियेला स्वप्नो गुरुचा उपदेश । धरिला विश्वास दृढ नामीं ॥
 यावरी या झाली कवित्वाची स्फूर्ति । पाय धरिलें चित्ती विठोबाचे ॥
 निषेधाचा कांहीं पडला आघात । तेणें मध्यें चित्त दुखविले ”
 इत्यादि असलेल्या तुकाराममहाराजांच्या गोष्टी व माझी स्थिती समान
 आहे, परंतु मी तुकाराममहाराजासारखा माहात्मा नाहीं, तथापि
 तुकाराममहाराजांच्या चरणरजाच्या लक्ष्यांश इतकी तरी माझी कविता
 प्रमाण आहे. ज्याला तो रजाचा लक्ष्यांश प्रमाण आहे त्याला माझी
 कविताही प्रमाण असलीच पाहिजे. थोडीशी कांहीं त्यांनीं संतांची उत्तरे
 पाठ केली होती, मीही कांहीं जणांकडून वाचून घेतलें, या दिग्दर्शना-

वरून माझ्या स्थितीचे अनुमान करावे. बुद्धिस्वातंत्र्य सातांचे आहे. याप्रमाणे माझी पारमार्थिक व सांसारिक स्थिती आहे. त्यांत मागे झालेल्या सांसारिक चुकांचीही सर्वांनी क्षमा करावी. कांहीं कारणामुळे प्रतिनिधीला कोंटून व्यवहारी भाषा शिकण्याचा प्रसंग आल्यास त्या शिकविणाऱ्याने संघभंगक होऊ नये; उलटा व्यवहार जसा आपण अर्पण केला आहे, त्याप्रमाणे व्यावहारिक विद्याही अर्पण केल्या आहेत असे समजावे; किंवा अभिमान सुटतच नसल्यास “अथवा विद्यया विद्या” अशी तरी कल्पना करावी. चांगदेव ज्यांच्यापासून प्रथम योगादिक शिकले, तेच गुरु पुढे त्यांचे शिष्य झाले. याचा विशेष विचार उत्तरार्धात दीक्षासमयी गुरुशिष्यनिर्णयांत करीन.

ओव्या:— मागे जाहले ते गेले । पुढे मज सांप्रदायिणी पाहिजे सांभाळिले । आणि मियाही तयासी रक्षिले । पाहिजे प्रसंगे ॥ ४४८ ॥ अथवा सातावरी विश्वास । मी टेवून राही एकांतास । जनीं परी संप्रदायास । प्रेरावे सज्जनीं ॥ ४४९ ॥ बाटेल तो करावा यत्न । शक्य तितुके करावे धेनुपालन । न होईल तरी मासी पण । धेनुरक्षणसमाजा देत जावा ॥ ४५० ॥ अथवा संभवेल तेवढे । अवश्य देयावे फुडे । जेवणापूर्वी रोकडे । धेनुप्रास द्यावे ॥ ४५१ ॥ संस्कृतभाषाशाब्द-पंडित ॥ बुद्धीवीण वाद् करूं नये किंचित् । वादीं सुलभ कळेल अर्थ । ऐसे कीजे ॥ ४५२ ॥ माझे ऐसे आहे मत । कीं समाज मूर्ख आणि पंडित । एक ब्रह्मज्ञानी मात्र विशेषगत । अथवा योगी ॥ ४५३ ॥ धुपट निघते ह्यणून । अग्नि आहे हें ह्यणती स्त्रियाही आपण । आणि “पर्वतो बन्दिमान् धूमत्वात्” हें पंडितांचे वचन । यांत विशेष काय ? ॥ ४५४ ॥ जो ब्रह्मज्ञानी झाला । जेणें षडरीसमुदाय रोधिला । तोचि एक विद्वान भला । येर ते मूर्ख ॥ ४५५ ॥ केवळ शब्दमात्र पाठ ह्यणती । आणि अर्थ तंव सर्वथा नेणती । ऐसा बहुतासी मजप्रति । पडला प्रसंग ॥ ४५६ ॥ तयासी अर्थ विचारितां । ते धातूचि विचारिती तखतां । ह्यणोनि वाद् करिता । स्वभाषेंत सार्थ करावा ॥ ४५७ ॥ कित्येक लेखी उत्तर न देती । केवळ शब्दाशब्दीं वाद् करिती । ऐसि-

याची बाबलाची मती । व्यर्थ प्रसक्ति करुं नये ॥ ४५८ ॥ भांडा-
ळाच्या सजोरून । न जाणें हेंचि भलेपण । ऐसाचि अनुभव पूर्ण ।
तुकारामादिकांचाही ॥ ४५९ ॥ “वेदाचा तो अर्थ आह्लासीथ ठावा
इतरांनीं वाहवा भार माया” । एवढी जयाची विद्वत्ता । तेही कंटाळजे
तत्वता । भांडाळवोली ॥ ४६० ॥

पाखंड्यांनीं पाठीं पुरविला धुमाळा । तेथें मी विठ्ठला काय बोलों ॥ १ ॥
कांथाचा खाणार चोजवी कस्तुरी । आपण भिकारी अर्थ नेणें ॥ २ ॥
न कळे तें मज पुमती लळुनी । लागतां चरणीं न सोडिती ॥ ३ ॥
तुझ्या पायांविण दुर्जे नेणें कांहीं । तूंचि सर्काठारीं एक मज ॥ ४ ॥
तुळा ऋणे म्हीळ पद्ये त्यांच्या तोंडा । किती बोलें भांडां वादकांशी ॥ ५ ॥

(इंदिराप्रेम कौपी० अ० १०९)

एवढी आपुली कर्मकथा । सांगितली याचि अर्था । कीं संपूर्ण समाधी
साध्य नसतां । मध्यम मार्गें चालावे ॥ ४६१ ॥ भगधी करोनिया
छाटी । भिक्षा मागूं नये तंवाखुंसाठीं । आवडी भजाथा जगजेठी । तो
उपेक्षील हें पोटीं आणूंचि नये ॥ ४६२ ॥ एवं परस्त्रीसंबंधीही व्यवस्था ।
इतर स्थानीं तत्वतां । आपुली किंचित् जाणीव न मिरवितां । मानावे
सर्वथा मज वचन ॥ ४६३ ॥ जयास अनुयायी होणें । तेणें ऐसे साध्य
करणें । संन्यास आगमादि रक्षणें । तेही सांगूं ॥ ४६४ ॥ संन्यासाची
इच्छा होता । तरी आपुली काष्ठ प्रतिक्रुती करुनि तत्वता । तयासीं
संन्यास वेळनी पुजावी सर्वथा । संन्यासागमरक्षणार्थ ॥ ४६५ ॥ पुढें
मरुदेवापि येती स्पष्ट । तेव्हां तया निगमपुराणांश न दितावा नष्ट ।
अणोनि निगमपुराणें रक्षणें कलिस्तादि सुप्रतिष्ठ । उपाय करवें ॥ ४६६ ॥
परि अशकें तदाचार न घेयाथा । साच पुतळा करुनि पुजावा ।
संत्रांश बुद्धीं न देयावा । निगमपुराणांचा ॥ ४६७ ॥ अंधाध्ययन
करितां बरवे । पवित्रापवित्र विभागावें । लौकिक संस्कृत शिकवावे ।
चतुर्वर्ण स्त्रीपुरुषा ॥ ४६८ ॥ पेसंडीते मानूं नये । भेसंडीते साहू नये ।
चरणचारी सोय । करीत जावी ॥ ४६९ ॥ भित्रावरीक्षी मित्रता करावी ।
ईश्वर आणि गुरुकास घरावी । निज सहजेंचि साध्यता समजावी ।
गद्दोपचिनि गणांशो विधर्मो भोग्या ॥ ४७० ॥ विन्फोट अर्गीसा

फोडावा । तेवी सधर्मी कुहकी दंत्यवा । अर्थीनकमानदाने न गणावा ।
 सुसभ्यपणा ॥ ४७१ ॥ भेसंडीचिया अर्थी । गुरू करावें शिवसूता ।
 तेथ पाषाची वार्ता । कवण ह्मणे ॥ ४७२ ॥ धरि मात्र ते आपर्दी ।
 सदा वा असावी सद्गुद्धि । हरिद्रें अत्रालागी संधी । पेसंडीसी करूं नये
 ॥ ४७३ ॥ आपुला घराऊ करावा । परावा घराऊही सोडावा । विरोदा
 अवश्य जोडावा । आपुळे घराऊ मिळणी ॥ ४७४ ॥ उगाचि एकंकार
 करूं नये । अति जातीहवेही भरूं नये । नाम केल्यावीण भरूं नये ।
 भेसंडीत कांहींतरी ॥ ४७५ ॥ स्त्रीयावरी उत्तम प्रेम करावा । परि
 विश्वास कधी न घरावा । विधर्मी श्रीमान् नम्रावा । स्वाभ्युपदेशे
 ॥ ४७६ ॥ परकर विनणें शिकावें । ते मोतिया ऐसे करावे । धर्म
 अंगुष्ठा उद्वरावें । विरेत्त्वणें आपर्दी ॥ ४७७ ॥ भेसंडीते विखे ।
 धर्मास्तव हिंसा केषि ओळखे । संतोषोत येणें सुखे । ह्मणावेत शिवकृष्ण
 ॥ ४७८ ॥ कूटार्थोपदेशे ऐसे । जया तयाचे उपास्ये । मधुराद्वैतवेणें ।
 रंगवावें ॥ ४७९ ॥ रंगवितां आपुळे झाले । तरी ते कृष्णीं मिळवावे
 भले । नातरी सभ्यतीर्मी आणिले । एवढे घुरे ॥ ४८० ॥ परि भेसंडी
 मोडेल ऐसा । परधर्म करूं नये हिरासा । गदचय प्राति सारसा ।
 पेसंडीविशेषा उपाय कीजे ॥ ४८१ ॥ जैसी होती कामी । ते निश्चयें
 कचागुगामी । तेवि सुखदुःखान्या ऊर्मी । आत्मप्राप्तीं त्यजाव्या
 ॥ ४८२ ॥ औषधीसिद्धि जयाकडे । योगभाष्यकृत् वदती रोकडे । ते
 तैधोनि संपादूनि फुडे । चावें बळ धडफुडे गुरुदान ॥ ४८३ ॥ जो
 तेंपाधि आपुळो मिवारी । तो शत्रूही जावो मोक्षपुरी । ऐसा आशिर्वाद
 कुसरी । देत जावा ॥ ४८४ ॥ विशेष एकनयनागर्मी मिळे । येथ
 दिशाभात्र उजळे । बहुत करावें सोहळे । हरिहरमंदिरादिकांचे ॥ ४८५ ॥
 नैव्यायिक प्रत्यक्षखंड वाढवावा । तेंणें योगभाष्यवचनभाग अनुभवावा ।
 ऐसाचि व्यवहार करावा । धर्मनिष्ठ होवुनी ॥ ४८६ ॥ बुद्धिमान्
 बुद्धिमती । कराव्या प्रीतिविवाहस्थिती । ह्मणजे वेद पुराणाविधि करावा
 निशुती । परि विशेष छत्तीसगुणादिप्राति पडूं नये ॥ ४८७ ॥ कुरूप
 सद्गुणी कामिनी । तरी ते सोडूं नये निर्धानी । दुर्गुणी सुरूप ह्मणोनि ।
 अंगिकारूं नये ॥ ४८८ ॥ पिकदाणीच्या रूपावाठीं । सांढूं तये धन-

रक्षक लोहपेटी । अति सुरूप आणि ककशा वाठी । लावू नये ॥ ४८९ ॥
 जेणे शरीराचा होय चुरा । ऐसा जुना व्यापार नाही बरा । आणि
 पतिपत्निप्रेम मोडे साजिरा । ऐसा नवा व्यापार करूं नये ॥ ४९० ॥
 शिक्षक अनुभवी जुनाचि पहावा । गृषभ किंवा शिष्य उत्तम नवा ।
 विचारें आळस भरूं न घावा । शरीरामार्जी ॥ ४९१ ॥ देहशक्तीनें
 मनस्थैर्य न सोडावें । लागटपणे मित्र न जोडावें । घरी आळिवा न
 त्वडावें । सज्जन पुरुषा ॥ ४९२ ॥ प्रसंगी औषध होय विष । ह्मणोनि
 निरुपयोगी न ह्मणावें कवणास । परंतु योजना करणें बुद्धीस । आपुल्या
 शिकवावें ॥ ४९३ ॥ आपण परतंत्र होऊं नये । दुजिया परतंत्र करूं
 नये । स्वातंत्र्याहंकारें भरूं नये । आददांडस ॥ ४९४ ॥ एकांतीं
 स्त्रियेची प्रेम करावा । परि एरव्ही आक्षेपें उपदेश करावा । योग्य मंत्र
 न निवारावा । स्त्रियेचा वा लेंकुरावाही ॥ ४९५ ॥ संस्कृत स्वभाषा
 राजभाषा तिन्ही । आपण शिकान्या आणि शिकवावी गृहीणी । कन्या
 शिकवाव्या मातेकडूननी । आणि लहानपणीं पुत्रही ॥ ४९६ ॥ अधिक
 आस्याविण बोळूं नये । गुण कोणाचा सांडूं नये । कार्याविण बोळूं
 नये । सार्गे घर्म कोणाचेंही ॥ ४९७ ॥ फला बहुत शिकवावी । योग्य
 उपयोगा आणावी । परि कलोपयोगाधीन न करावी । वृत्ति कदा
 ॥ ४९८ ॥ सुयंत्र हळू नाही । ह्मणोनी शेत न सांडावें कहीं । ईर्ष्या असावी
 कारणाविषयीं । फलाविषयीं नसावी ॥ ४९९ ॥ रुक्माबाई करिते उत्तम
 पकाज । ह्मणोनि राधाबाईनें न न्यावें चोरून । स्वयंपाक मात्र उत्तम
 सिजहून । अधिक ईर्ष्येनें शिकवा ॥ ५०० ॥ व्यसन लागूं देऊं नये ।
 परि व्यसनसाक्ष सोडूं नये । दंभाचारें होऊं नये । विख्यात जगां
 ॥ ५०१ ॥ पोटा भरावयासाठीं । जरी विशापरिक्षा दिवल्या कोटी ।
 तगी कार्यकर्त्यानें तयापाठीं । जाऊंचि नये ॥ ५०२ ॥ भस्याचें वचन
 खंडूं नये । भांडाळासी तंडूं नये । चासूर्य तंत्र सोडूं नये । कुंठिणीचेंही
 ॥ ५०३ ॥ मग अंतरी असावें । तेणें जनीं उदास दिसावें । महत्कार्य
 न पुसावें । कळल्यावरी बहुतातें ॥ ५०४ ॥ झुल्लक कार्याचिया वादी ।
 क्षुद्र गुंतवावें त्रिशुद्धि । आपण संशेषावावी बुद्धि । महत्कार्यां ॥ ५०५ ॥
 जें कां आच्छशी तमोरुणी । विश्वासतील आपुल्या वचनीं । तयासी

करावें रजोगुणी । कगेनि उपाय भळताही ॥ ५०६ ॥ जे कां रजोगुणी
वेडी । तथाही योजावी भेसंडी । जे शीत रजोगुणी फुडी । तथासी
करावें सत्वदिष्ट ॥ ५०७ ॥ तीव्र संवेगिया क्रम नाही । क्रम मध्यमा-
र्धचि पाही । ओळखानी ठेवावे उपायी । जेथीच तेव ॥ ५०८ ॥
कोणासी अपाय करूं नये । परि आपणाही अपाय होऊं देऊं नये । सामोरा-
वीण धरूं नये । मागे द्वेष निकामी ॥ ५०९ ॥ दिष्टेतिही सोनस्यत
घेती । मघार्थी मायांचेही ओक सेविती । तेवी नीचानीच सत्कार्यार्थी ।
ओळखूं नये ॥ ५१० ॥ धर्मेनिष्ठ क्षणोनि । दीक्षित पशु चिरणे शिकती
कसायापासुनी । तेवी आत्मोपकारक विद्या गुणी । कोट्टुनिही शिकाव्या
॥ ५११ ॥ सर्वास गुह्य सांगूं नये । सुहृदाजवळी चारूं नये । दुर्बल
सुहृदा सोडूं नये । गौरविल्यावीण ॥ ५१२ ॥ आपुलें पाहोनि वस्त्र-
पण । जयाचें उगेंचि आनंदे मन । आपुलें ऐकोनि वाइटरण ।
जयास उगाचि खेद होय ॥ ५१३ ॥ तो उत्तम सुहृद क्षणावा । श्रेष्ठ
पित्याहूनिही गणावा । तो ईश्वरेंचि पाठविला समजावा । उपकारार्थ
॥ ५१४ ॥ समानशीलव्यसनें करून । जयाचें सख्य तो मध्यम पूर्ण ।
जो वश केला उपायें करून । तो सुहृद गौण समजावा ॥ ५१५ ॥
चशस्वी सद्गुणकारण । समजावें हें मज ईश्वराज्ञाप्रेरण । चुकों यावें
परंतु करावें अनुमान । सद्यशाचें चतुर्थबुद्धि ॥ ५१६ ॥ मलमात्र
टाकोनि देती । परि गुदनलीन क्षणोनि कापून न ठेविती । तैसी नीचसंगेंही
स्वार्थरीति । नीच त्यजूनि अवलंबावी ॥ ५१७ ॥ अचतुर गुरू करूं
नये । अधीनकमानसाहसें भरूं नये । उगे कठिण तव बोलूं नये ।
भिकारियासीही ॥ ५१८ ॥ यावें मूठभर दाणे । परि प्रेम करावा
सहस्रवचनें । जरी आपणा नाही देणें । तरी कवणाकडूनि देवावें
॥ ५१९ ॥ नास्तिकही जरी जाहला । तरी भिकारी तथाच्या उपयो-
गाला । परि आंगणावांचोनि नाही भला । अंतर्गृहांत आणितां ॥ ५२० ॥
आपणा कळली जरी सत्य वाट । तरी गवें वृद्धा निषेधूं नये स्पष्ट ।
व्यवहारी सर्वासचि कष्ट । सर्वासचि सर्वोपयोग प्रसंगें ॥ ५२१ ॥
परोत्कर्ष पाहोनि हसूं नये । कार्यार्थ देवावरी वसूं नये । गोड व्याख्यानें
फसूं नये । नुसुप्रे कोणाच्या ॥ ५२२ ॥ जिहीं अनंत बेजा आपुलें ।

निश्चयं हित केलें । दैवें आपणा तट्टण फेडणें आले । तरी नम्रचि
बोलावें ॥ ५२३ ॥ ईश्वर आहे सर्वकर्ता । हें सत्य परी आळस न
धरावा चिन्ता । समजावें कीं मजकडूनि सुकार्य करविता । तोचि आहे
॥ ५२४ ॥ राखावया आपुले सांगाती । उपयोगा आणावे कोप आणि
शांती । विकोपा जातां समानस्थिती । तटस्थ होऊनि अन्य गुप्तपथीं
रिघावें ॥ ५२५ ॥ बोवडे वोंवडे बोलुनी । बालें रंजवावी प्रसंगानीं ।
ओळखावी तन्मुखें सुकरणी । तट्टळांची ॥ ५२६ ॥ ब्रह्मचारी असावें ।
चपासी वनी न वसावें । लोकांत देश्यागामी दिसावें । परि आत्मनिष्ठ
असावें निष्कलंक ॥ ५२७ ॥ वनांत चोर भेटतां । तें सर्वस्व नसलीही
साधुत्वाची वार्ता । प्रसंग पाहोनी तत्वता । आणावी अंगी ॥ ५२८ ॥
निष्कामाविण होऊं नये यती । समाजाबोण जाऊं नये तीर्थी । सुजन
भेटल्या उगोचि व्रती । होऊनिया बैसूं नये ॥ ५२९ ॥ जयाचा बहुत
द्वेष करिती । ऐशा एकाकडे उघड जाऊं नये प्रीती । सर्वा नीतिमाजी
मुख्य नीति । धर्म राखोनि निजलोकस्थिति सांभाळू ॥ ५३० ॥ कांटेरा
मार्ग काढूं नये । उगोचि स्त्रियेस ताडूं नये । शिष्य कल्पातीं जोडूं नये ।
आळशी आणि गोडभाषी ॥ ५३१ ॥ परदेशी भिकेस लाजूं नये ।
स्वदेशीं भीक मागूं नये । भीक न मिळे तेथ भंगू नये । द्रुमपाहुणेरहें
॥ ५३२ ॥ ऊन असतां उगोचि वस्त्र घेऊं नये । पाऊस येतां उगोचि
घर सोडूं नये । धर्मावीण रिकामे बैसूं नये । प्रसंग नसतां ॥ ५३३ ॥
दैवें झालिया रोगप्राप्ति । तरी भंगू न थावी चातुर्यवृत्ति । आचरोनी
बाळवृत्ति । सहस्र मातृबुद्ध्या युवती रंजवाव्या ॥ ५३४ ॥ जो
आपुलिया प्रश्नी । उत्तर देईल विचार करोनी । तयाच्या कर्तृत्वानुगुणी ।
विचार अधिक करावा ॥ ५३५ ॥ आपुल्या भेटीस न येतां । कवणाचा
शब्द ऐकूं ये अवचिता । तो आपणासंबंधी निवडतां । तद्विचार तत्वतां
प्रथम कीजे ॥ ५३६ ॥ धार्मिक कीर्तनें करावी । भगवदवतारचरित्रें
वर्णावी । निर्गुणें चाळू नये बरवी । वेडी वाकुडी धर्मभोळी ॥ ५३७ ॥
जयाचा विषय सुटला नाहीं । तें सगुण उच्छेदूं नये कही । जयाचें
स्तनपान सुटलें नाहीं । तें मायेसी सोडितां महामृत्यु ॥ ५३८ ॥
जयाचें जिकडे आपही मन । तया तिकडेचि थावें अनुमोदन । जो बाळ

शिकुं इच्छी व्यकरण । तथा बळेंकरून भाणित शिकवूं नये ॥ ३३९ ॥
 जो आपणाआर्धान नाही । तथा आणूं नये स्वविषयी । परि आपुला
 अर्थ जो तद्विषयी । तो तन्मुखेंचि साधावा ॥ ५४० ॥ जो कां असे
 पौराणिक । तथा पुसूं नये गृहसुखदुःख । त्याच्या पुराणांतूनि सम्यक ।
 पूर्वजनकृतदुःखहर । चातुर्य शिकवें ॥ ५४१ ॥ गुरुजवळ स्वानुभव
 वदावा नम्रवाणी । शिष्यास शिकवावा आज्ञावचनी । सुहृदा शिकवावा
 गौरवोनी । शिष्येस विधासराहित प्रीतिवचनी शिकवावा ॥ ५४२ ॥
 मूर्खाळार्थी वंढावें । अर्धवटासी न तंढावें । पुंढासी योग्य भांडावें ।
 घचन न खंडावें घतुरगुरुचें ॥ ५४३ ॥ प्रासंगिक बुद्धिमांचें गुरु
 अवलिप्त । तरी क्षमा करुनि साधावा आन पंध । सदा बुद्धिमांचें गुरु अव-
 लिप्त । तरी व्यवहारी त्याग करावा ॥ ५४४ ॥ लाडका शिष्य आज्ञा
 मोडी । तरी तथा मानावे मध्यसुहृजोडी । भांड शिष्येसी उद्यांचि दावूनि
 गोडी । करवावी रोकडी आजची क्रिया ॥ ५४५ ॥ आपण स्वयातीसी
 भांडूं नये । आणि तियेचिधरी अवलंबू नये । परयाती नम्र होतां उगवूं
 नये । मागील द्वेष तियेधरी ॥ ५४६ ॥ अहित कोणाचे करूं नये ।
 परी शठासी सारख्य धरूं नये । संतप्रीतिधीण करूं नये । क्षणही रिते
 अंतर ॥ ५४७ ॥ राजद्वेष करूं नये । सलगींसाठीं मरूं नये । प्रगट
 लेखी राजाज्ञा नसतां मारूं नये । दीन जनांसी ॥ ५४८ ॥ सलक्षण
 विद्वान् जे होती । त्यासवें सदा सरळ असार्थे चिर्ती । अर्धलक्षण जे
 विद्वान् असती । त्यासवें उदासवृत्ति स्वकार्य करावें ॥ ५४९ ॥ निर्लक्षण
 आणि बुद्धिमंत । सावध रहावें न स्वीकारितां तत्पंथ । जे कुलक्षण आणि
 विद्यावंत । ते ते अत्यंत निरीक्षार्थे ॥ ५५० ॥ विद्वान् आणि पोटभरू
 सर्व । त्यांचा मूर्खाकरवी करावा पराभव । संस्कृताभिमानियासी वाद
 सर्व । लोकां कळेल त्या भाषेत करावा ॥ ५५१ ॥ वेदान्तावीण अन्य
 शास्त्री । शब्द घोळूं नये जिव्हातंत्री । योगाधीण अन्य शास्त्री । ध्यान-
 तंत्री होऊं नये ॥ ५५२ ॥ वेदपौराणविधिधीण । पूर्वमीमांसा करूं नये
 मान्य । द्रव्यगुणक्रियासंयोगविभागोपयोगाधीण । न्यायवैशेषिकांतून आ-
 मसाधन घेऊं नये ॥ ५५३ ॥ भाषार्थ कळतां कौमुदीवरुनी । व्यर्थ
 भाषार्थान्गुत्कर्त्ता शिकूं नये बहुजनी । त्या त्या शास्त्राची उभासणी ।

मात्र कोणी तरी रक्षार्थी ॥ ५५४ ॥ जावयाचें नसतां कार्यापाठीं ।
सहस्र जोशी मिळवावे मुहूर्तासाठीं । दृढ मनोत्साह असतां पोशी । यम
पुसावी गोष्टी ईश्वरासची ॥ ५५५ ॥ दैवें प्रयत्न सोडूं नये । यत्नपूर्वें
भगवन्निष्ठा मोडूं नये । आंगीं सामर्थ्य असतां पळपळ दवडूं नये ।
भगवंत सारथी कामनेपुढें ॥ ५५६ ॥ जेवूं घालतां चाळवूं नये । विद्या
शिकवितां लाडवूं नये । स्वछिद्र पाहणाऱ्यास वळवूं नये । मध्यस्थ जग
पाठवुनी ॥ ५५७ ॥ जा हें स्पष्ट बोलूं नये । यावयासी विसवूं नये ।
प्रेमाबांचूनि ठेवूं नये । रुसवा कोठें ॥ ५५८ ॥ विततां व्यक्त कोडूं
नये । उग्याचि गप्पा शोडूं नये । साधू होऊनि जोडूं नये । शक्य
शिष्य ॥ ५५९ ॥ अलौकिक शक्ति बोलूं नये । अतिलौकिक काम नये ।
कीर्तीमार्गे लागूं नये । वृथा अपकीर्ति साहूं नये देखत डोळा ॥ ५६० ॥
घरीचें कार्य संपले असतां । आज्ञाधारक अधिक माणसें घरांत पाठवा ।
तथासी धर्मविद्येचें सामर्थ्य नसतां । शिकवावें जोडे शिवणें परि उगे
बैसवूं नये ॥ ५६१ ॥ जया जया पदार्थाची । घरी आवश्यकता साजी ।
त्या त्या पदार्थ सोप्या वस्तूची । शोधणी सांधणी करावी ॥ ५६२ ॥
न मिळे तरि उगोचि बैसावें । शक्ति तरी आधी आणिका शिकवावें ।
मग तथापासोनी शिकावें । किंवा प्रथमचि होवावें सहाध्यायीं ॥ ५६३ ॥
निश्चयें माझिया संप्रदायीं । द्वाड एक तो जो रिकामा राही । ज्ञानी वा
धर्मी वा सुखार्थ स्वपरदेही । श्रमत जावें ॥ ५६४ ॥ याचा विशेष
आघवा । एकानयनागमी बरवा । येथ दिड्मात्र सरतां कणबा । श्रीगुरु-
रूचिया ॥ ५६५ ॥ एक ब्रह्म तोचि नयन । जयाचा तन्मुखें निरूपण ।
तो एक नयनागम पूर्ण । सदुपदेशविधायक ॥ ५६६ ॥ पुढती ऐसें
आयकावें । जे गौण मित्र त्यांचें वित्त न घेवावें । घेतले तथापि न
छावावे । कोण्याहि कार्या ॥ ५६७ ॥ जे वित्त तब थोडे देती । आणि
कार्याची उतावेळ करिती । रोगें दाटला तरी त्या हातीं । औषधही न
ध्यावें ॥ ५६८ ॥ आपण झालिया संन्यासी । जो आपणाबरोबर निवे
काशी । त्याचें वित्त ध्यावें कार्यासी । आणि आपणही तत्कार्यासी
झटावें ॥ ५६९ ॥ विवाह केलियावरी । इच्छा नसतां वर्षवर्षभरी ।
स्त्रीसंग न करावा परी । बाह्य ब्रह्मचारी होऊं नये ॥ ५७० ॥ एक

शणिकाभोगीं तरले । परि बहिर्यति मानसभोगीं बुडाले । उपयो-
 गासी आणितलें । तें तैसेंचि कीजे ॥ ५७१ ॥ पूर्व वा मध्यम वयांत ।
 रसायन सेवणें अति उचित । वृष्य घेतलियावीण निश्चित । स्वस्त्रिसंग
 करूं नये ॥ ५७२ ॥ वृष्योत्पन्नवार्यं स्त्रियेते द्यावें । अन्नोत्पन्न वीर्ये
 शरीर पोषावें । भोज कदा घटों न द्यावें । स्त्रीसंगानें ॥ ५७३ ॥
 ब्रह्मनिया श्वासोच्छ्वास । उगोचि करूं नये उपवास । जोंधरी जाहला
 नाहीं विशेष । हिमवन्निष्ठ ॥ ५७४ ॥ संसाराचे बुद्धिवळें । खेळावें
 आलिया खेळे । करावें प्रयत्न सुमेळे । हर्ष डोहळे सांडोनी ॥ ५७५ ॥
 नवें तत्व शोधवें । परि जुन्यासी न विरोधावें । स्वव्यापकतेंत रोधावें ।
 थरावे सकळ ॥ ५७६ ॥ जंव जंव होवावें उदास । तंव तंव वाढवावा
 हर्ष । द्रव्यें पुजावें साधु वा दास । परि आपण दरिद्रास अनुभवावें
 ॥ ५७७ ॥ शरण गेला असेल ईशा । तरी वृथा नाहीं कवणाची
 आशा । सांडियेल्या आपुली कोण दशा । ह्यणोनिया चिंतू नये स्वप्नीहि
 ॥ ५७८ ॥ संकटीं मार्ग शोधावा । योग्य कोणीही बोधावा । आप्त
 न निरोधावा । कवणाचाही ॥ ५७९ ॥ नीच करूं नये मान्य । धनहावें
 विकू नये धान्य । वृद्धा कन्या देऊनि जघन्य । ह्यणवूं नये ॥ ५८० ॥
 परधर्मा उपसर्ग लागे । ऐसें स्वधर्मातील निंघ सोडावें आंगें । परि
 परधर्मनिंघाप्राप्तसंगें । स्वधर्मनिंघाप्राप्त्याग अनुचित ॥ ५८१ ॥
 अथवा परधर्मनिंघ प्रतिबंधावें । स्वधर्मनिंघ न बोधावें । परमार्थी व्यव-
 हारीं प्रबोधावें । जन नाना उपायें ॥ ५८२ ॥ मिलित द्रव्याचें भाग
 चार । करुनि करावा व्यहार । संप्रदायधर्मा एक भाग सुंदर । सम-
 र्पावा ॥ ५८३ ॥ दोन भागांचा करावा व्यय । येथ प्रसंगें वर्तणें उचित होय ।
 दैविक लौकिक संप्रदाय । रक्षिजे तो उपाय भळताही कीजे ॥ ५८४ ॥
 तापवूनि पितां नीरें । कोणा न होती आरोग्यकरें ? । तेवीं ससोंडे द्वारें
 सविवर घरें । मघा आणि आतांही ॥ ५८५ ॥ जयाच्या घरीं न एकही
 सुपुष्ट गाय । तो न ह्यणावा गृहीतमत्संप्रदाय । तेणें झवली आपुली
 माय । जो गोपालभक्त असोनि गाई न सेवी ॥ ५८६ ॥ जे कां विश्वासू
 चाकर । तथा लिहिणें शिकवावें परिकर । मग वृक्षपश्यायुर्वेद सुंदर ।
 शिकवावा तथा ॥ ५८७ ॥ संप्रदायिर्का आवडी करूनी । शक्य त्या

औषधी लावाव्या आपुनी । ना तरी दुर्मिळ वा सुलभ उपवनी । एक दोनी तरी लावाव्या ॥ ५८८ ॥ वैदिक आणि नीति । व्यवहारी अवश्य आणावे हार्ती । ब्रह्मज्ञान योग भक्ति । हे परमार्थी आश्रयावे ॥ ५८९ ॥ तोंडी नसों शक्ती शिवा । मना पाहूं नये गोवी । जेथिल्या तेथेंचि भोवी । करूं नये ॥ ५९० ॥ महोत्सव करुनि चांगें । जन लावावे सन्मार्गें । आपण कामूं नये आंगें । द्रव्य असतां जवळी चिमूटभरही ॥ ५९१ ॥ ऐसे दृढ करावे मन । कीं शरीरचि होऊनि आपण । शक्य ते आघात करी सहन । परि देह उपाधि वाढवून शिरवूं नये ॥ ५९२ ॥ जयाचा द्रव्यव्यय थोडा । जो कोणा न घाली मोडा । हलुहलु थंडीत वैसे उघडा । परि दशपदरी पासोडा आंगी नये ॥ ५९३ ॥ जया दंभलोभादि त्याज्य । मिळावे झणुनि न वांछी आज्य । तत्तद्द्वयी सुरालयसाम्राज्य । इंद्राहूनि सुखी तो ॥ ५९४ ॥ विस्र आपुलें उडवावे । काळिज शुळी चढवावे । मृत्युपासोनि सोडवावे । स्वदीन सज्जनाते ॥ ५९५ ॥ जो आपुलिया कुटुंबवृत्ति । धार्मिक राहे आमहस्थिती । तयाते जातां स्वकार्यपथी । मंत्र निश्चिती पुसों नये ॥ ५९६ ॥ एक मयूर एक आणिक । विषहारक विषपरीक्षक । पक्षी सुहृद् करावे सम्यक । भोजनसमयी ॥ ५९७ ॥ स्वागर्मी ब्राह्मण असावे । धर्मक्षोभकवाग्वादीं क्षत्रिय होवावे । जडविद्ये-विषयी असावे । वैश्य सदा ॥ ५९८ ॥ प्रसंगी व्यंग्य शूद्रपण घेयावे । अपर वर्णा नातळावे । ब्राह्मणादि व्यंग्यार्थ आघवे । पहावे इयेचि कुसुमीचे ॥ ५९९ ॥ जया जे जे वर्णव्यंग्यवृत्ति । घेतली तेणें ते पाळावी निगुती । व्यंग्य ब्राह्मणी असावे गृही बहुती । अथवा तीर्थी धानंदें ॥ ६०० ॥ उपदेशावे भाविक जन । व्यंग्य क्षत्रियां उपदेशावे तर्कनिपुण । व्यंग्य वैश्यीं प्रवासाकारण । सोसावे कष्ट ॥ ६०१ ॥ प्रासंगिक व्यंग्य शूद्रीं । पुरवावी सामुद्रीं । एवं बाह्यप्राधान्यपूर्वक तत्व निर्धारि । सांप्रदायिक ॥ ६०२ ॥ आतां व्यंग्यवर्णकर्म । कैसा कथण उपदेशधर्मे । तोही लिहितो स्वबुद्धिसम । तो त्वां सप्रेम ऐकावा ॥ ६०३ ॥ संप्रदायान्धिक झालिया । इतर प्रसंगी आतळलिया । सेवासभय नसलिया । उपदेशादिकर्म करावे वर्णी ॥ ६०४ ॥ भगवत्सेवा मार्ग पहिला । दुजा राजमार्गयोगू भला । तिजा तो आहे ठेला । यथागृहमार्ग ॥ ६०५ ॥

जे व्यंग्य ब्राह्मण मत्संप्रदायी । प्रेमें ग्रंथ लिहावे तिहीं । वृत्तिरहस्याचिया
 ठायी । ओळखोनिया ॥ ६०६ ॥ वृत्तिरहस्य जें जें उमटे । तें गुरुमुखें
 करावें गोमटें । किंवा गुरुविरोधा वाटे । तरी न न्यावें ॥ ६०७ ॥ तथाचें
 कांहीं उदाहरण । लिहितो व्यंग्यब्राह्मणाकारण । जनिष्यमाण उत्तरवि-
 स्तारी पटुपण । आधींच मिळविलें असेल जिहीं ॥ ६०८ ॥ निश्चयें
 ध्यानवृत्ति अवलंबावी । ध्यानेंचि भूमिका शोधावी । स्वरता सांड्ढनि
 मृदुता आणावी । आणि संवेगें देयावी तीव्रता तियेतें ॥ ६०९ ॥ प्रति-
 भूमिभूमी अनंत । ध्याननिष्ठचि जय पावत । ध्याननिष्ठा गुरुही मिळत ।
 न शोधितांही ॥ ६१० ॥ शब्दविकल्पें अर्थविकल्पें । ध्यानीं चढावें
 सिद्धसंकल्पें । अर्थाचेनि अनपलापें ; करावी शुद्धी ॥ ६११ ॥ सर्व देव
 सकळ असुर । मृदुध्यानीं विघ्न करावया तत्पर । तेथ मताभिलाष-
 विचार । भलताचि करविती ॥ ६१२ ॥ झणोनि परमात्मा सर्वाभूर्ती ।
 येणें नमावी आपवी क्षिती । मंगलाचरण संप्रदायरीति । करोनिया
 ॥ ६१३ ॥ भगवन्निष्ठेवीण । जो अर्थनिश्चयें करी ध्यान । अत्यंत
 सच्छील असावें त्यान । परि नये विघ्न हें आह्मी निश्चयें न बोलो
 ॥ ६१४ ॥ नृगा गोदान करितां विघ्न झालें । तैसें भरतावरीही आले ।
 परि भरतजन्मींही साधिलें । उपास्य त्यानें ॥ ६१५ ॥ नृगासी जी
 जाहली स्मृति । ते भगवदर्शनोपष्टव्यपुण्यफलप्राप्ति भरताचीही निष्ठा
 निश्चिती । रागें जाहली होती चंचळ ॥ ६१६ ॥ धर्मी चुकलिया
 अनंत अधोगती । भगवन्निष्ठेंत चुकलिया अधोगति शिक्षेचिपुरती
 यालागीं भगवन्निष्ठध्यानमती । ते देती विघ्नमाथां चरण ॥ ६१७ ॥
 झानिया भगवन्निष्ठा आदि अंती । जिज्ञासूची भगवनिष्ठा व्हावया प्राप्ति ।
 यालागीं आमुची ध्यानप्रवृत्त्युक्ति । सन्निष्ठ जिज्ञासू व्यंग्यब्राह्मणाते
 ॥ ६१८ ॥ त्याही ध्यानाचें उदाहरण । हें कीं एवंबिध निरीक्षण
 वृत्तीचें होय व्युत्थान । कवणेपरी ॥ ६१९ ॥ उदयजलिया वृत्ति
 उमटे प्रमाणप्रमेयसंपत्ति । तरी निरोधितां तियेप्रति । निमेल कीं ते
 ॥ ६२० ॥ मी उपाधिविनिर्मुक्त । हें सविकल्पविवेक दशा विख्यात ।
 मज न कळे हा सौष्ठुप्त । भावचि शुद्ध ॥ ६२१ ॥ दोहीवेगळी तूष्णी-
 स्थिती । हो का समाधि निगुती । परी तियेतें कवणे रीती । आकळारें

॥ ६२२ ॥ वृत्तीन्वा लय होतां कारणी । अवश्य लाहे सुषुप्तपर्णी ।
 ह्यणोनि निरोधाचिया अनुगुणी । होवावें जरी ॥ ६२३ ॥ तरी ज्ञान
 झालियावरुती । काय न राहे सुषुप्ति । प्रारब्धावष्टब्ध तिजप्रति ।
 ह्यणतांही नये ॥ ६२४ ॥ प्रारब्ध विक्षेप साधी । आवरण तव ज्ञानेंचि
 बाधी । सुषुप्तींत आहे प्रसिद्धी । आवरणाचीच ॥ ६२५ ॥ लेशाविद्या-
 मतांत । नवीन प्रक्रिया रचोनी यथार्थ । सावरणविक्षेपप्रारब्धरोधित ।
 परि तें आवरण न होत मुक्तिप्रतिबंधक ॥ ६२६ ॥ दृढ ब्रह्मज्ञान जाहलें ।
 तें साचचि न जाये मोकलिलें । जरी सुषुप्तींत कारणी मन निमालें । तरी
 जागें तेणेंचि स्वज्ञानें ॥ ६२७ ॥ ह्यणवोनि ती ज्ञानवृत्ति । जोंवरी
 ज्ञात्यातें सुषुप्ति । तोंवरी पावे अभिभूती । परि लय न पावे ॥ ६२८ ॥
 साधर्म्यवैधर्म्यकार्यकारणी । तें घटे शके अवस्था तिन्ही । देहाद्यहंता-
 विसदृश आवरणी । आणि मज न कळे इत्यादि सादृश्यता ॥ ६२९ ॥
 मज न कळे ही सादृश्यता कही । जागेपणी ब्रह्मज्ञानिया नुमटे कांहीं ।
 ह्यणोनि विसदृश लबलाही । विज्ञानवृत्ति अज्ञानाच्या ॥ ६३० ॥
 विक्षेपसदृश आवरणविसदृश देहाद्यहंता । यद्यप्युपजे साच पांडिता ।
 परि तियेसही विज्ञानवृत्ति पाहतां । विसदृश सर्वथा पै भासे ॥ ६३१ ॥
 आहे अपरोक्ष प्रतीती । ह्यणोनि ब्रह्मज्ञान नोहे आवृती । विक्षेप नोहे
 ब्रह्मप्रतीती । भेदाभावास्तव ॥ ६३२ ॥ जें अत्यंत विसदृश जया ।
 कारणकार्यत्व नोहे तया । आणि वृत्तित्वजातित्वें उपाया । गणतां न ये
 ॥ ६३३ ॥ कारणभिन्न विसदृश व्यक्ति । जें कां व्यापो शके जाती ।
 तें फलहानी तियेचे हार्ती । किंचिन्न होय ॥ ६३४ ॥ नैय्यायिका अनि-
 त्यनित्यद्रव्यवृत्ति । मान्य आहे द्रव्यत्वजाती । तेणें जातित्वें अनित्यत्व नि-
 त्यद्रव्याप्रति । सर्वथाही घटेना ॥ ६३५ ॥ अथवा हो कां जात्यधिकृत
 लीनवृत्ति । परि चिदनुभवापलाप न साधे सुषुप्तीं । ह्यणोनि जागेपर्णी
 विसदृशवृत्ति । अहंब्रह्मस्थिती प्रतिपादी ॥ ६३६ ॥ एवमत्यंताविद्या
 विसदृशत्वहेतू । ब्रह्मज्ञान लीन न पावे सुषुप्तींआंतू । हाचि काढी
 सिद्धान्तू । आपुलेनि बळें ॥ ६३७ ॥ प्रारब्धवशें अभिभव जाहला ।
 तरी अभिभवे भय नाही तयाला । आणिकही हेतू भला । सांपळे येथ
 ॥ ६३८ ॥ इतर अज्ञानी जागे होती । तें इदंप्रवाहमात्रप्रतीती । अहं-

प्रत्यभिज्ञाप्राप्ति । तैसीव होय ॥ ६३९ ॥ इदंप्रवाह जरी नसतां । तरी
 भलतिये वेळीं विच्छिन्न न होतां । ह्यणोनि नियामकनियम्यतत्वतां ।
 सुषुप्त्युत्थ जगत्प्रवाह हा ॥ ६४० ॥ ॥ निजोनि उठती ज्ञानी । तथा
 श्रुती जे उमटे ब्रह्मपणी । तद्विच्छेदक वैसदृश्य नाहीं ह्यणोनि । प्रत्य-
 भिज्ञापणीचि ती उमटे ॥ ६४१ ॥ यद्यपि कार्यव्यमते अभिभव ।
 मंदज्ञानिया होय ठाव । तथापि स्मरलिया भाव । अनुच्छिन्न प्रत्य-
 भिज्ञात्वे ॥ ६४२ ॥ सृष्टिप्रत्यभिज्ञारूखा । नव्या नव्या फुटती शाखा ।
 ह्यणोनि ब्रह्मविद्या सर्वथा विसदृश देखा । तीस सकार्याज्ञानभावांका
 नव्हे ॥ ६४३ ॥ इत्यादि जें करणें ध्यान । यच्चेंचि नांव गा मनन ।
 एर परशास्त्रपक्षादिकांचे अनुरोधन । त्या नांव मनन उपचारू ॥ ६४४ ॥
 श्रवण केलियाचा मृदु अनुभव । हेंचि मननाची मुख्य ठेव । श्रुतार्थाचा
 मध्यानुभव । निदिध्यास तो ॥ ६४५ ॥ श्रुतार्थ तीव्र अनुभवजे ।
 आंगें आपण तो होइजे । या नांव गा बोलिजे । साक्षात्कारू ॥ ६४६ ॥
 वादी ह्यणे शिष्याप्रति । येथ आमची न चले गती । परि आणखी
 विचारो स्वामीप्रति । जेणें होईल आह्मांवरुती पीयूषवृष्टि ॥ ६४७ ॥
 तें शिष्य ह्यणे भगवंता । हें तव उत्तरविस्तारकथा । परि अनुरोधे आलिया
 हाता । आह्मी न सोडूं ॥ ६४८ ॥ तरी केलें जें कां श्रवण । त्याचें
 साधक बाधक युक्त्या मनन । ऐसें जे कां आहे वचन । त्याचा कवण
 अर्थ कल्पावा ॥ ६४९ ॥ तदा श्रीगुरू ऐक ह्यणती । त्रिविध आहे
 अधिकारीस्थिती । उत्तम मध्यम कनिष्ठ रीती । बोलिली ऐसी ॥ ६५० ॥
 हिरण्यगर्भजनकाऐसा । जो मुक्त होय श्रवणासरिसा । तो अधिकारी
 आपैसा । उत्तम ह्यणावा ॥ ६५१ ॥

“ कानांवचनाचिये भेटी । सरिसाचि पै किरीटी ॥

वस्तू होउनी उठी । कवणी एक जो ॥ ९९१ ॥

(ज्ञाने० अ० १८ श्लो० ५०)

एषं हृदयार्कवचनप्रकाशे । जाणावें सुत्तिचक्षुषे । आतां मध्यमाधिकारीही
 आपैसे । तातचि वदती ॥ ६५२ ॥

“ परि बोखड् घेतखेंवो । काम लाभे आपला ठावो । कां उदयजतांधि
 दिवो । मध्यान्ह होय ॥ ९९८ ॥ सुक्षेत्रीं आणि बोलटें । बीजही पेरिलें

गोमर्दे । तरि आलोट फळ भेटे । परि वेळे की गा ॥ ९९९ ॥ जोहला
मार्ग प्रांजळ । भिनला सुसंगार्चाही भेट । तरि पाविजे बांचूनि घेळ ।
लागेचि की ॥ १००० ॥ ऐक्याचें एकपण सरे । जेथ आसंस्कणही
विरे । कांहींचि नुरोनि उरे । जें कांहीं गा ॥ १००१ ॥ तिये ब्रह्मीं
ऐक्यपणें । ब्रह्मचि होऊनि असणें । तें क्रमंचिकरून तेंणें । पाविजे
पें ॥ १००६ ॥ ”

(ज्ञाने० अ० १८ श्लोक ५०)

ह्यादिवचनी मध्यम श्रोता । लोहे अधुनोक्तमननाद्यवश्यकता । तोचि
व्यंग्य ब्राह्मण तत्त्वतां । बोलिला येथ आक्षी ॥ ६९३ ॥ जो उत्तम आयुचें
संप्रदायी । तो सद्गुरुचि तया नियम नाही । दीप लावितांचिक्षणी पाही ।
दीपत्व जया ॥ ६९४ ॥ मध्यम व्यंग्य ब्राह्मणा आगमनिष्ठा । तो आधींचि
पावला तर्ककाष्ठा । बालागीं साधकबाधकयुक्ति प्रतिष्ठा । कायसी तेथ
॥ ६९५ ॥ म्हणोनी श्रुतार्थमृद्वनुभवमनन । हें प्रागनुक्त परी आक्षी
केले लक्षण । आतां कनिष्ठाधिकारी आगमफळनिष्ठ पूर्ण । परि उपायांशीं
महाभ्रांत ॥ ६९६ ॥ तयानें करितां श्रवण । असंभावनादि उठती गहन ।
बालागीं वाद जल्प वितंडा घेऊन । साधकबाधक युक्ती मनन करावें
तेणें ॥ ६९७ ॥ तो व्यंग्यक्षत्रिय बोलिला । परापासोनि संप्रदायरक्षणा-
धिकार तयाला । अधमाधम तो अधिकारी बोलिला । जो शंकासमाधान-
मात्रें सुखी ॥ ६९८ ॥ आगर्मी आहेत युक्ति । ह्मणोनि निष्ठा जयाचें
चिर्त्तां । तो अधमाधमाधिकारी ह्मणती । व्यंग्यवैश्यस्थिती पावे जो
॥ ६९९ ॥ शंकाही समाधान झालिया । निष्ठा यथार्थ नुपजे जया ।
अनधिकारी ह्मणजे तया । व्यंग्य शूद्रातें ॥ ६६० ॥ सद्गुरुभाषण
आगमोक्ति । व्यंग्यब्राह्मणभाषण स्मृति । विवरण व्यंग्यक्षत्रियोक्ति ।
व्यंग्यवैश्योक्ति सुभाषितें ॥ ६६१ ॥ एवं सांप्रदायिकवचनप्रमाणव्य-
वस्था । कोणी गेलिया आनपथा । तत्पक्षविक्षेप सर्वथा । ब्राह्मणें वारावा
निजषचनी ॥ ६६२ ॥ करणेंचि आलें बहु भाषण । तरी विशेष
वादाचेंचि कारण । अथवा घावें अनुमोदन । परि जल्पवितंडाप्रमाण
अवलंबू नये ॥ ६६३ ॥ जया नाही ध्यानस्थिती । अध्ययननिष्ठे लढ-
विती युक्ति । ते व्यंग्यक्षत्रिय तयाप्रति । जल्पवितंडाअधिकारू ॥ ६६४ ॥
परि नैय्यायिकीं जें व्यर्थ निग्रह बोलिले । जें समयजयक मात्र जाहले ।

ते भी मान्य नहींत केले । कुत्सित ह्य ग्रीनी ॥ ६६५ ॥ केरल पठन्मूर्-
 र्धदुर्जनाप्रति । ते निग्रह आणोत विपत्ति । परि शहाणे एंगा निग्रह न
 करिती । मान्यनिग्रहेचि साधिती परविजय । ६६६ ॥ ते दर्शननिर्णयी
 उत्तरविस्तारी । निःशेष बोलिन निर्धारी । व्यंग्यवैश्यकर्म मार्गे सुविधारी ।
 येचि अध्ययी बोलिले ॥ ६६७ ॥ उत्तरविस्तार अदीक्षिता । भी अगम्य
 करीन तत्त्वतां । यालागीं पूर्वविस्तारीं दाविली व्यवस्था । दिङ्मात्राध्यय-
 नपथारोहका ॥ ६६८ ॥ कां अदीक्षितही हठें । उत्तरविस्तार वाचोत
 में । परि तेथील रहस्य तथा न प्रकटे । जे अभ्यासवाटे बोलिन भी
 ॥ ६६९ ॥ यालागीं येथ पावुनी । उत्तरविस्तारीं चढती मुनि । ऐसी
 प्रथम प्रौढसिद्धान्तबोलणी । पूर्वविस्तारीं होते करणें ॥ ६७० ॥ आणिक
 एक एकावें । दीक्षित न होतं बरवे । बीजग्रंथ न लिहावें । भलतेनी कदा
 ॥ ६७१ ॥ एरव्ही सांप्रदायीकगुरुआज्ञा घेऊनी । मधुराद्वैत विवरावें
 सुखेंकरुनी । परि मद्ग्रंथविरोधपर्णी । नाणावे ते ॥ ६७२ ॥ सबीज
 अभ्यासितां मधुराद्वैत । यथार्थ आचरितां मदुक्त । तरी खपरसंसारपर-
 नार्थ । सुखाचे होती ॥ ६७३ ॥ अवताराचिया आशा । आळस धरूं
 नये मानसा । धीर सोडूं नये सहसा । अलौकिकपुरुषा दूर असतां
 ॥ ७४ ॥ जो धर्मकार्यकर्ता महंत । तिही अतिअलौकीक करूं नयेत
 अर्थ । अतिअलौकीकही चित्त । करूं नये ॥ ६७५ ॥ अतिअलौकीक आच-
 रितां । तरी लोक न लेखती सर्वथा । पालखीस लाविलें जडभरता ।
 रहगणरायानें ॥ ६७६ ॥ अति अलौकीकें करितां चमत्कृती । तो दूर
 असतां अनुयायी शिथिल होती । ह्यणोनि श्रीकृष्णादि ईश्वरही करिती ।
 लोकानुकूल लीला ॥ ६७७ ॥ श्रीराम आणि श्रीकृष्ण । वसिष्ठ संदी-
 पना शरण । पुत्राकारणें अनुष्ठान । हें लोकोपायदर्शन निश्चयें ॥ ६७८ ॥
 वास्तविक तंब पाहतां । निष्ठानुसार परमेश्वर कर्ता । एरव्ही तो अलिप्त
 सर्वथा । सर्वाठार्यां ॥ ६७९ ॥ पुनः पुनः हेंचि कथन । योगी रोगी
 क्लीब जरठ वज्रौन । आणिकांनीं करावें लग्न । ब्रह्मचर्यपण किना
 संन्यासग्रहण करूं नये ॥ ६८० ॥ कन्या न मिळे जयाकारण । आणिक
 कामें रोगसंप्राप्तदीन । तेणें करावें वेद्यासेवन । परि कुलांगना भ्रष्ट पत्नी
 नये ॥ ६८१ ॥ ज्ञातगुप्त कुलटा होती । तद्रमनही तेचिरीती । ॥

प्रसिद्धी करितां निश्चिती । लाजूनये ॥ ६८२ ॥ कन्या भिन्नत आगतां ।
जो वेश्यागमन करी तत्त्वतां । तो सांप्रदायीक सर्वथा । ह्याणूनये ॥ ६८३ ॥
स्वस्त्रीगमनाचें नियम । ते वेश्यागाभियासीही इह । परम । पारि नियम
करूं नये परम । आणि रोगीही वेश्या नावलंदावी ॥ ६८४ ॥ १५
स्त्रिया विधवा आदि करून । त्यांही कदापि करूं नये परपुरुषगमन ।
केलिया तरी पूर्ण । संप्रदायांनून त्यजाव्या ॥ ६८५ ॥ अत्यंत उद्धवळिया
कामवृत्ति । तरी चर्मगयी श्रीकृष्णमूर्ति । संयोगें समानंदप्राप्ति । अवलं-
बावी ॥ ६८६ ॥ सर्वाभाजी उत्तम । निःशेष निरोधावा काम । नाहीं
मारी इतुके नियम । पालाचें स्त्रीगुणणी ॥ ६८७ ॥ जो गेसंडीतें निघाला ।
तेतो सस्त्रीकही मणिकार्ह झाला । तरि शोडें प्रायश्चित पावें तयाला । परि
वेत्संप्रदायांसून काढूं नये ६८८ ॥ ज्या जयाची आहे बुद्धि । तया शिक-
व्याचें संस्कृतादि । अथवा कार्यप्रसंगी । घेअनि आपधी ब्रह्मचर्य रक्षाचें
॥ ६८९ ॥ मज जें जैसे वाटेल । तें मी साच येथ लिहिलें । मनीं नाहीं
रक्षिलें । कपट करुनी ॥ ६९० ॥ निःशेष जाईल जगांतिल अनीति ।
तरी लग्नही न करावें निश्चिती । परि वेश्यागमनीं दाखवुनि तिरस्कृती ।
परांच्या कुलधुवती भ्रष्टवूं नये ॥ ६९१ ॥ नंगे गोसावी जे होती । ते
ज्ञान करितां उपस्थ लांविती । तैसी करूं नये इंद्रियविकृती । ब्रह्मच-
र्यार्थी ह्याणवोनि ॥ ६९२ ॥ ज्या बलात्कारें भ्रष्टविल्या । त्या सर्वथा भ्रष्ट
नाहींत झाल्या । योग्य प्रायश्चित दिधलिया । पतिव्रता होती ॥ ६९३ ॥
रागयोगें विषयभोग । याचेंचि नांव पाप चांग । इच्छा नसतां विषय-
भोग । तरी तें पाप नव्हे पापफळ ॥ ६९४ ॥ कित्येक स्त्रिया नामर-
क्षणीं । बलात्कारें भ्रष्टविता कोणी । प्राण देती तेचिक्षणीं । ते अति
अनुचित करणी मी ह्याणे ॥ ६९५ ॥ स्वयें पातक न करितां । दुजियानें
करविता । तें प्राण देणें पातक तत्त्वतां । हे शंकरानंद बदलें आत्मपुराणीं
॥ ६९६ ॥ पश्चात्ताप झाला जयासी । तया तारक असतां हृषीकेशी ।
प्राण देणें महापापासी । मूळ कां करावें ? ॥ ६९७ ॥ केवळ दिधल्यानें
प्राण । पापनिवृत्ति नव्हे जाण । पाप मुटावयाकारण । केला पाहिजे
निज संकल्पू ॥ ६९८ ॥ पति असतां व्यभिचारिणी भळी । आणि पति
मरतां सती गेली । तेवढ्यानें पापनिवृत्ति झाली । हें कोण मूर्ख ह्याणे

॥ ६९९ ॥ महानिर्वाणतंत्रांत । सती मजाणें पाप क्षणती उमानिधि ।
लोही श्लोक प्रमाण येथ । वेवोनि सांगू ॥ ७०० ॥

भर्त्रासह कुलेशानी न दहेकुलकामिनीम् ॥ ७९ ॥ उत्तरार्ध.

तव स्वरूपा रमणी जगत्याच्छत्रविप्रहा ।

मोहाद्भुत्तुश्चित्तारोहाद्भवेन्नरकगामिनी ॥ ८० ॥

(महानिर्वाणतंत्र उल्लास १०)

भावार्थः— शिव ह्यणली गिरिनंदिनी । पतिसह जाळू नखे
कामिनी । अवघ्या स्त्रिया भवानी । स्वरूप तुझे ॥ ७०१ ॥ कोणी
मोहेंकरूनिया नारी । चढतां पतिचितेवरी । अवश्य जाय यमपुरी ।
रौरवदुःख भोगावया ॥ ७०२ ॥ श्लोकी “मोहात्” ऐसें पद । तयाचि
अभिप्राय हाचि शुद्ध । कीं पातिव्रत्ययोगसिद्ध । नाहीं जी ज्राहकी
॥ ७०३ ॥ तीस सहममन महापाप । रागें करूं नये धर्म्यहिंसासंकल्प ।
पति तारक हा खटाटोप । महामूर्ख बोलती ॥ ७०४ ॥ पातिव्रत्यवर्मा
स्त्रियासी । परि समजलें पाहिजे पति हृषिकेशी । ईश्वरावीण उपास्यत्व
नाहीं कवणासी । हा निश्चयेसी ब्रह्मसूत्रसिद्धान्तू ॥ ७०५ ॥ कित्येक
मोठें अनुचित करिती । पति मेलिया गळफास लावोनि मरती । नी
भजतां उमापति रमापति । व्यर्थचि मरती बापुडीं ॥ ७०६ ॥ महाभार
रताद्विग्रंथीं । उत्तम बोलिलें जाणें सती । ते महापतिव्रतास्त्रियाप्रति ।
व्या अग्नि नसतां जाळू शकती पतिध्यानोत्थ योगानलें देहा ॥ ७०७ ॥
जेथ जेथ दंभ मात्र वाढे । तेणें तेणें अधर्म जोडे । बरी वेश्यागमन
निषेधणें फुडे । आणि अंतरीं रोकडे फिंग विस्कोट ॥ ७०८ ॥ ऐसें
सर्वथा न करावें । सत्य तेंचि बोलावें । सत्यानेचि तरती आघवे । उत्तम
जन ॥ ७०९ ॥ व्यासाचें सत्य केवढें दुर्धर । सांगूनि आपुत्याचि
मातेचा व्यभिचार । मी आहे धिवरिणीकुमर । हें आपणचि साचार
बोलिलें ॥ ७१० ॥ दुसऱ्याचा प्राण जाय । ऐसें सत्य बोलूं नये ।
परमार्थी चाळवूं नये । सर्वथाही कवणाते ॥ ७११ ॥ प्रतिनिधी गृह-
स्थचि होवावा । वेश्याठाव तेणें न धुरावा । वृद्ध प्रतिनिधी असतां बरवा ।
तरी ब्रह्मचारी रहावें तेणें ॥ ७१२ ॥ संन्यासी प्रतिनिधी करितां । तया
नमस्काराधिकार नाहीं तत्वतां । म्हणोनि कृष्णसेवक गृहस्था । अधिक

मानूं मत्संप्रदायीं ॥ ७१३ ॥ प्रतिनिधी गणिका राखी । तरी तया दूर करावें संप्रदायीं । साक्षा अथवा कोणाचाही वंश शेखी । प्रतिनिधी करूं नये ॥ ७१४ ॥ अधीत आणि मधुराद्वैतनिष्ठ । तो प्रतिनिधी समजावा चोखट । जोंवरी वर्णासी पृथक्वाट । तोंवरी चतुर्वर्णभिन्न प्रतिनिधी करूं नये ॥ ७१५ ॥ प्रतिनिधीने न भोगावी महंती । सदा सेवाका विश्रयनि । अथवा सेवेस ठेवूनि आन शुद्ध व्यक्ति । असल्या शक्ति नजमस समन्वयलेखनकार्य करावें ॥ ७१६ ॥ मधुराद्वैतविरुद्ध लिहितां । तरी तो संप्रदायी नव्हे तत्वतां । येथ मूलत्व तातम्रंथा । आणि मद्रंथा भाष्यत्व लेखावें ॥ ७१७ ॥ येथ जे लिहिली समाजव्यवस्था । ते मीचि नियमिली सर्वथा । त्याचा दोष माझिया माथा । आळंदीनाथा बोल नाहीं ॥ ७१८ ॥ जो आधीं आपण व्यभिचारी । आणि पुढेंही वृत्ति न सुधारी । तेणें व्यभिचारिणी होतां त्याची नारी । तरी त्यास सर्वथा करूं नये ॥ ७१९ ॥ ग्राहनि विपरीत असतां । त्यागावी व्यभिचारिणी बनिता । परि या कूटव्यभिचारिया तत्वतां । महादीक्षाधिकार संप्रदायीं नये ॥ ७२० ॥ न शिकवावा बीजयोग । न शिकवावी सेवा अंतरंग । केवळ भेसंख्यादिकार्थोपयोग । म्हणून लघुदीक्षेनें संप्रदायी करावा ॥ ७२१ ॥ एवं गृहस्थ पुरुष आणि नारी । दोघेही असती व्यभिचारी । तरी वाचावया झानेश्वरी । अधिकार नाहीं तयातें ॥ ७२२ ॥ जयास अनुताप जाहला । जेणें दुष्कर्मपरित्यागनिश्चयो केला । तो कोणी ही अधिकारी बोलिला । संप्रदायीं येथ ॥ ७२३ ॥ संन्याशासी सेवाधिकार नाहीं । हें वैदिकाग्रहास्तव बोलिलें पाही । भागवतधर्मे तंत्र संन्यासीही । शुद्ध आणि सेवानिष्ठ तरी प्रतिनिधी होऊं शके ॥ ७२४ ॥ हा विषयो बहुठारीं आला । पुनःही पाहिजे विस्तारिला । म्हणोनि म्हणती पुनरुक्त केला । कोणी ऐसें ॥ ७२५ ॥ अनुवादावांचूनि जे उक्ति । त्याचें नांव पुनरुक्ति । अनुवादक वा अभ्यासक वाफ्याप्रति । पुनरुक्ति म्हणणें अशास्त्र ॥ ७२६ ॥ इतुकेही करोनी । दोष देणें आहे जयालागुनी । त्यासाठीं नाहीं मद्वणी । निर्मिली होय ॥ ७२७ ॥ लोकांच्या शब्दासाठीं । सांगूं नये असत्य गोष्टी । तंत्र वादी हाणे नसतां अधिकारकोटी । तत्र सांगूं नये हे शास्त्राद्धी ॥ ७२८ ॥ सिद्धान्ती

म्हणे येथ जाण । निःशेष शास्त्राज्ञा प्रमाण । ते शास्त्राज्ञाचि सत्य
म्हणोन । सत्यत्व तेथ ॥ ७२९ ॥ एरव्हीं आपुलें चित्त चोरितां ।
तयाचें नांव असत्यता । म्हणोनि मी आपुलिया मता । प्रमाणसहिता
स्पष्ट करी ॥ ७३० ॥ सुखें हो कां पुनरुक्ति । परि सांगतो त्रिवर्गप्रति-
पत्ति । आचरितां मिळोनि भगवद्भक्ति । तरी तिन्ही वर्ग होती मोक्षसा-
धक ॥ ७३१ ॥ भक्तिरहित वेदान्ती । वैराग्यावांचोनि नाहीं गती ।
भागवतधर्मी त्रिवर्गियाप्रति । वैराग्यस्थिती भक्तिवळें ॥ ७३२ ॥ ह्मणोनि
त्रिवर्ग कैसें सेवावें । हें सांगत आहे बरवे । जें भारती बोलिले स्वभावे ।
अभ्युदयनिःश्रेयसहेतू ॥ ७३३ ॥

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ॥

यस्मिन्नेतत्कुले नित्यं त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥

यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ ॥

तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥

(भारत वनपर्व अ० १८०)

जेथ कांत आणि कान्ता । वर्तती एकचित्ता । जेवि समुद्रावां-
चोनि सरिता । नेणती गती ॥ ७३४ ॥ सरितेनें समुद्र पूर्ण ।
समुद्रे सरितांचें उपगमन । परी सरितेसचि गोडपण । समुद्राहूनी
॥ ७३५ ॥ तेवी पतिवांचोनि आणिक नेणे । ते पतिहून पतिव्रता धन्य
मी ह्मणे । धर्मअर्थकाम अनुगुणें । मिळती तेथ ॥ ७३६ ॥ धर्म तो
सत्याचा । अर्थ तो सत्यासत्याचा । काम तो असत्याचा । बिडार होय
॥ ७३७ ॥ ऐसें तिन्ही हे पुरुषार्थ । परस्परविरोधी यथार्थ । परी
स्त्रीपुरुष संतुष्ट जेथ । तेथ ते मिळती ॥ ७३८ ॥ पति आसक्त धर्माच्या
ठार्या । स्त्रियेस पतिवीण प्रिय नाहीं । तरी धर्मअर्थकाम तिन्हीही ।
एकचि तेथ ॥ ७३९ ॥ संपत्तींत समान सुखवाटा । विपत्तींत एक वख
दोघांचा पुरवठा । तेथ धर्मअर्थकाम आज वाटा । जातील केवी ॥ ७४० ॥
म्हणोनि स्त्रियांचें मुख्य रक्षण । परस्पर असणें प्रेमसंपन्न । एरव्हीं बंध-
नादि उपाय दारुण । ते अयोग्य ह्मणती जयसंगल ॥ ७४१ ॥ येथ
चारवाकांचे मत । कीं धर्म न सेवावा किंचित । कामचि सेव्य अखंडित ।
पुनर्जन्म नाहीं म्हणोनी ॥ ७४२ ॥ हें बोलणेंचि अप्रमाण । काम

सर्वासचि न मिळे समान । “धर्माविशुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि” हें वचन ।
हरीचेंही आहे ॥ ७४३ ॥ म्हणोनि काम भिळणें योग्यस्थिती । यास
पाहिजे पूर्वधर्मकृति । अर्थही सेवावा तेणेंचि रीति । आपुल्या यत्ने
॥ ७४४ ॥ कित्येकांचे ऐसे मत । कीं आपण यत्न न करावा किंचित ।
ईश्वर आणूनि देईल अर्थ । सर्व कांहीं ॥ ७४५ ॥ ईश्वर यांच्या जावाई ।
कीं हे ईश्वराचे व्याही । जे आंणी प्रयत्न नाहीं । आणि शेषशायी अपे-
क्षिती ॥ ७४६ ॥ जो ईश्वरप्रेमें वेडा जाहला । रात्रीदिवसाचा आठव
निमाला । तें प्रभूवरी रुसवा धरिला । तरी तो शोभे ॥ ७४७ ॥
परि जेवावया पाहिजे सकाळीं । आणि सूपकार व्हावा वनमाळीं । ऐसी
आळसियाचिया हृदयकमळीं । इच्छा सदा ॥ ७४८ ॥ सर्व आहे ईश्वर-
कर्ता । हें तयासचि शोभे बोलता । जयाचा विषय सर्वथा । नारायण
॥ ७४९ ॥ जयाचे हरिगुणावीण । रिते न होती पळभरही श्रवण ।
जयाचे पाहूं न शकती लोचन । हरिचरणावीण आणिका ॥ ७५० ॥
निंदा आणि स्तुती । या दोन्ही न रिघती हृदयप्रांती । एक परमात्मा
सर्वाभूतीं । पाहतचि जो ॥ ७५१ ॥ निंदावचन ऐकतां । खेद नसोनी
हर्षचि वाटे जयाच्या चित्ता । ह्याणे मजवरी उपकार भगवंता । क्षणो-
क्षणीं करिशी तूं ॥ ७५२ ॥ माझे ठायीं दोष सत्य । ते उघडोनी तूंचि
दाविशी यथार्थ । म्हणोनि निंदकासही अचुंबित । नमस्कारचि घाली
॥ ७५३ ॥ ऐकतां आपुली स्तुती । तरी ते रिघोंचि नेदी चित्तीं । ह्याणे
स्तव्य एक विश्वपती । येर आघवे अल्पज्ञ ॥ ७५४ ॥ पाषाणयोनींत
गेली । तें म्हणे मी पायरी होईन शिवालयाला । एवं उच्चनीचत्वाचा
हारपला । भाव जयाचा ॥ ७५५ ॥ जया वंशमोक्षाची चिंता । आघ-
वीच वाटे मिथ्या वार्ता । एक प्रिय मानिलें भगवंता । येर फळसाधन
चित्ता येऊंचि नेदी ॥ ७५६ ॥ तयाचा सर्वकर्ता गोविंद । येथ अन्यथा
नाहीं एक शब्द । आमुचा तव प्रबंध । याहूनि भिन्न ॥ ७५७ ॥ आम्हा
घडिभरी आवडे सगुण । घडिभरी आघडे निर्गुण । निंदितो भोळ्या
भाविकाकारण । आणि स्त्रियांचे वचनीं दृढ श्रद्धा ॥ ७५८ ॥ ऐकतां
श्रीहरीचें गुण । प्रेमजळें न भरती नयन । मूर्ति पाहतों याचिकारण ।
शिल्पकार कैसा म्हणोनी ॥ ७५९ ॥ निंदा आणि स्तुती । याची

चित्तांत सर्वदा वस्ती । आणि आळस हाड मात्र चित्ती । जोडला एक
 ॥ ७६० ॥ जेवावयासी पाहिजे आधी । कार्य करावया मत्सरी बुद्धि ।
 ऐसियास कृपानिधी । नाही परमात्मा ॥ ७६१ ॥ म्हणोनी भेसंडी
 करिता । यत्ने अर्थ मिळविता । प्रेमें अर्पावा भगवंता । तरी लेणे
 भक्तिही साधे ॥ ७६२ ॥ कोणाचे ऐसे मत । कीं ईश्वरार्पणां दोष बहुत ।
 ते तर्क करिती येथ । कीं कृष्णार्पण सर्व घडेना ॥ ७६३ ॥ देह करितां
 कृष्णार्पण । जरी देहामार्जी विण्मूत्र पूर्ण । तरी तयाचाही विभागी कृष्ण ।
 जाहला म्हणावा ॥ ७६४ ॥ ऐसे जें बोलणें केलें । ते बोलतांचि फोड
 झाले । धूर्तपर्णी मात्र ठकविलें । जना सकळा ॥ ७६५ ॥ ईश्वरार्पण
 करितां अंग । तरी त्याचा तेचि जाणे उपयोग । अर्पकबुद्धीचा नाही लाग ;
 प्रथम समाधान हें ॥ ७६६ ॥ ईश्वर चेतन सर्वाभूर्ती । तोचि ध्येय
 जीवाप्रति । जीवामी देहीं अत्यंत प्रीति । ती जावया भगवंती अर्पावा
 देह ॥ ७६७ ॥ पूर्वपक्षीनी प्रभ्र केला । कीं देह अर्पितां विण्मूत्रविभागी
 देव झाला । तरी थापटूनि विचारवे पूर्वपक्षीला । कीं विण्मूत्र भरित
 देहीं तुझी कां प्रीति ॥ ७६८ ॥ मलिन देही तूं प्रीतिवंत । येथ लाजेना
 तुझे चित्त । भगवंत तव मलरहित । तया अर्पिता मल स्पर्शना ॥ ७६९ ॥
 आधिक एक समाधान । जें जें करावें भगवदर्पण । तें तें आपुलिया
 सुखाचें कारण । येथ भगवद्वचनप्रसिती ॥ ७७० ॥

नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते ॥
 यद्यज्जानो भगवते विदधीत मानं तष्वात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ११ ॥

(भागवत स्कं० ७ अध्या० ९)

भावार्थः— परमात्मा स्वयं परिपूर्ण । तो पूजा न इच्छी अज्ञा-
 न्यापासून । परि आपुलियाचि कार्याकारण । जन करिती पूजा ॥ ७७१ ॥
 दर्पणां शोभा पाहणें । तरी आधीं मुख्यास स्वच्छ करणें । तैसें जीव
 प्रतिबिंबा आनंद देणें । तरी तो आधीं समर्पणें विंब भगवंती ॥ ७७२ ॥
 जो जो अर्पिला विषय । तो तो भगवत्संयोगें सात्विक होय । मग तेणेंचि
 कैवल्यठाय । उमगे चित्ती ॥ ७७३ ॥ म्हणोनि शनैः शनैः तरी । अर्थ
 मिळवोनि पूजावा हरी । धर्मनिष्ठा परोपकारी । योजूनि अर्थ ॥ ७७४ ॥
 आतां कित्येकांचें मत । कीं काम सेवूं नये किंचित । धर्माचि करावा

अथार्थ । किंवा अर्थ जोडावा ॥ ७७५ ॥ हे एक ह्यणणें गोमटे । आणि एक ह्यणणें अत्यंत खोटे । धर्म करावा नेटपाटे । येथ ना कवण ह्यणे ॥ ७७६ ॥ जो नित्यधर्मी रिघाला । धर्माचाचि जाहला । त्यागाठीं काम उपदेशिला । नाहीं कोणी ॥ ७७७ ॥ सर्वथा काम निरोधूनी । धर्म साधणें हें सनत्कुमारादि योगियांची करणी । अथवा अत्यंत भगवत्प्रेमावेशेकरूनी । कामस्मृतीचि नाशे ॥ ७७८ ॥ परि जया नित्य नाहीं ऐसी स्थिती । त्याभे काम निरोधणें शशशृंगोक्ति । यालागीं विवाह करावा प्रीति । संन्यासाग्रह धरूं नये ॥ ७७९ ॥ ह्यणी औषधादि उपार्ये । नपुंसक होवांचें स्वयें । तरी त्या अधिकार नोहे । वेदशास्त्रांचा ॥ ७८० ॥ नीति ह्यणजे कवण भाव । मानससद्यत्न कीं सत्स्वभाव । आद्यपक्षीं मृदुसंवेग सदैव । तीव्र संवेग नव्हेल फदा ॥ ७८१ ॥ अत्यपक्षीं पशूंच्या ठायीं । मोक्ष असावा सहज पाही । ह्यणाल कीं सर्वनीति पशूस नाहीं । तरी सर्वनीतिमंत मनुष्यही नसे ॥ ७८२ ॥ ह्यणोनि परमेश्वरी । चित्त ठेवांचें आयुष्यभरी । आणि तद्भूर्त्कीत विघ्नकारी । कार्य निर्धारि करूं नये ॥ ७८३ ॥ एरव्ही आग्रह मात्र उरे । जयाचा कामक्रोध निःशेष मुरे । तिहीं भिक्षे फिरावी घरें । संन्यासचौबारे घेउनी ॥ ७८४ ॥ ऐतरेयशांकरभाष्य पाहतां । स्त्रीबीण धनसंप्रहर्णी अधिकार नाहीं गृहस्था । पुत्राचेंही धन तस्वतां । स्त्रीवांचोनि मागूं नये ॥ ७८५ ॥ ह्यणोनि स्त्री जयास नाहीं । तो संन्यासावांचोनि प्रेतदेही । संन्यास घ्यावया लवलाही । दृढ वैराग्य पाहिजे ॥ ७८६ ॥ इंद्रियें देतील भरंवसा । मनाचा संकल्प नुरे ऐसा । तरी अस्मत्संप्रदायीही संन्यासा । निषेध नाहीं ॥ ७८७ ॥ परि हें लक्षामार्जी एके । कां कठिण सहस्रा पाठिराखे । ह्यणोनि सर्वसंमत मी ह्यणे निके । कीं विवाहचि कीजे ॥ ७८८ ॥ स्वयें बोलिले भगवंत । कीं बरिवरी आचार दावित । आणि मनीं कामाचें स्मरण करीत । तो आचार अवघा मिथ्या ॥ ७८९ ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

(गी. अ. ३ श्लो. ६)

जयाचा अर्थ तात वदती । तो पाहूनि घ्यावा महामती । आणिकही

तातांची उक्ति । प्रमाण देथ ॥ ८४० ॥ “ ह्यणोनि अतिशय विषय सेवावा । ऐसा बोधू नोहावा । कां सर्वथा निरोधावा । हेही नको ” ॥ ३४८ ॥ (ज्ञानेश्वरी अ० ६)

“ ज्याखे मम नाहीं लागले हातासी । तेणें संसारासी त्यागूं नये ” । ऐसें श्रुतकारायाचेंही वचन होय । बळें काम निरोधितां सोब । उपजती व्याधी ॥ ७९१ ॥ यालागीं यथाविधी काम सेवावा । तेणें पुरुषास तंव कामाचि मिळे बरवा । स्त्रियेस मात्र आघवा । कामेंही मिळो शके धर्म ॥ ७९२ ॥ पतीस मानुनी भगवंत । पुरवितां पती-मनोरथ । तरी कामेंचि स्त्रियास धर्म मिळत । जैसे विषांतूनि अमृत मिळे वैद्या ॥ ७९३ ॥ अथवा काम परमेश्वरी । योग्य योजितां निर्धारि । तथा कामाचीच होय बोहरी । हें उत्तरविस्तारीं विशेष बोलूं ॥ ७९४ ॥ द्रौपदीसत्यभामासंवाद । महाभारतीं वनपर्वीं प्रसिद्ध । तेथ पतिव्रताधर्म बोलिलें विशद । आणि मीही बोलेन पतिव्रताचारितामृतीं ॥ ७९५ ॥ तें आघवेचि वाचुनी । धर्म साधोत कामिनी । परि भागवतधर्म वरिष्ठ त्याहीहुनी । साक्षाद्भागवतसंबंधास्तब ॥ ७९६ ॥ आतां अयोग्यकामाचें सेवन । ते तंव सर्वथा निषिद्ध पूर्ण । स्वयें बोलती वात्सायन । कीं रक्षायी प्राण सेवाधी परदारा ॥ ७९७ ॥ परी तेथ पारदारिकाधिकरणीं । बोलिले कीं परदारा मिळवावी तिचें शील भ्रष्टवुनी । हें मान्य नाहीं मजलागुनी । जरी ऋषिप्रोक्त ॥ ७९८ ॥ आतां त्याचि अधिकरणांत । सांगितली अयत्नसाध्यस्त्रियांची मात । त्या वचनाची मात्र येथ । व्यवस्था सांगतो ॥ ७९९ ॥ तंव वादी ह्यणे हें मग सांगावें । आधीं मद्रचन अवधारावें । स्त्रिया भ्रष्ट असती स्वभावें । तेथ पतिव्रता नच कोणी ॥ ८०० ॥ सिद्धान्तीह्यणे हें तुहें मत । गर्ह्य आहे अत्यंत । हें अवलंबिता तुझी माताचि निश्चित । नित्य व्यभिचारिणी होईल कीं ॥ ८०१ ॥ माझें मत आहे ऐसें । कीं स्त्रीपुरुष विकारी सारिखाचि असे । वासनारोधें मोक्ष उमसे । दोषांसही ॥ ८०२ ॥ स्त्रियांचीं निंदा महाभारतीं । आणि बृहत्संहितेंत स्त्रियांची स्तुती । यावरुनी समानता सर्वाप्रति । सुखें मी ह्यणे ॥ ८०३ ॥ कामशास्त्र विचारोनी पाहतां । तरी स्त्रिया भोगव्यावृत्त स्वभावता । ती आधीं विचार सांगोनि सत्वतां ।

मग अयत्नसाध्य विचार सांगू ॥ १०४ ॥

“ तत्र व्यावर्तनकारणानि-- पत्यावनुरागः । अपत्यापेक्षा । अतिक्रान्तवयस्त्वम् । दुःखाभिभवः । विरहानुपलम्भः । अवज्ञयोपमंत्रयत इति क्रोधः । अप्रतर्क्ये इति संकल्पवर्जनम् । गमिष्यतीत्यनायतिरन्यत्र प्रसक्तमतिरिति च । असंभृताकार इत्युद्वेगः । मित्रेषु निमृष्ट भाव इति तेष्वपेक्षा । शुष्काभियोगीत्याशंका । तेजस्वीति साध्वसम् । चंडवेगः समर्थोवेति भयं मृग्याः । नागरकः कलासु विचक्षण इति व्रीडा । सखित्वेनोपचारित इति च । अदेशकालज्ञ इत्यसूया । परिभवस्थानमित्यबहुमानः । आकारितोऽपि नावबुध्यत इत्यवज्ञा । शशो मंदवेग इति च हस्तिन्याः । मत्तोऽस्य माभूदनिष्टमित्यनुकम्पा । आत्मनि दोषदर्शनाभिर्वेदः । विदिता सती स्वजनवहिष्कृता भविष्यामीति भयम् । पलित इत्यनादरः । पत्या प्रयुक्तः परीक्षत इति विमर्शः । धर्मापेक्षाचेति” ।

(कामसूत्रं-पारदारिकमधिकरणम्)

भावार्थः— वात्सायनऋषीणां स्वतः स्त्रियांनां धर्माधर्म कांहीं नाहीं हैं—“न स्त्री धर्ममधर्मचापेक्षते । कामयत एव” । या सूत्रानें मागील प्रकरणांत सांगितलें आहे. आणि या प्रकरणांत स्त्रिया धर्मासुळें परपुरुषाला वश होत नाहींत; असें सांगत आहेत. एकापाठीं एक असलेल्या या दोन प्रकरणांत ऋषींच्या तोंडून एकदम विरोधी वाक्यें निघावींत हें आश्चर्य होय. या सूत्रांचा विरोध स्त्रीपुरुषसमता अंगिकारिली असतां दूर होतो. टीकाकारांनीं न्यूनाधिक संख्येनें याचें समाधान केलें आहे. वास्तविक पाहतां स्त्रियांनां परपुरुषाच्या स्वाधीन न होण्याला पुष्कळ प्रतिबंध आहेत. तितके पुरुषाला नाहींत. ते प्रतिबंध वात्सायनमुनि सांगतात.

ओव्या— अत्यंत प्रीति पतीचे ठायीं । किंवा वाळासी स्तन पाजणें पाही । इत्यादि अनेक लवलाही । आणि धर्मप्रतिबंध उत्तम ॥ ८०५ ॥ क्षणोनि स्त्रिया पुरुषाप्रति । सर्वथा वश न होती । पातिव्रत्यउत्तमस्थिती । येणेचि रक्षण ॥ ८०६ ॥ पतीचि स्त्रियांचे तप । पतीचि स्त्रियांचा जप । मोक्षेच्छा नाहीं तोंवरी स्वर्गसंकल्प । पतीचि स्त्रियांचा ॥ ८०७ ॥ इतर सूत्रार्थ स्पष्ट आहे. आतां अयत्नसाध्या स्त्रियांचे

निरूपण । करावया ह्येचि कारण । कीं स्त्री वश नोहे प्रेमाविण । उपाय
अनेत केलिया ॥ ८०८ ॥

अयत्नसाध्या योषितस्त्विमा । अभियोगमात्रसाध्याः । द्वारदेशा-
वस्थायिनी । प्रासादाद्वाजमार्गावलोकिनी । तरुणप्रातिवेश्यगृहे गोष्ठी-
योजिनी । सततप्रेक्षिणी । प्रेक्षितापार्श्वविलोकिनी । निष्कारणं सपत्न्या-
धिविन्ना । भर्तृद्वेषिणी विद्विष्टा च परिहारहीना । निरपत्या । ज्ञातिकुल-
नित्या । विपन्नापत्या । गोष्ठीयोजिनी । प्रीतियोजिनी । कुशीलवभार्या ।
मृतपतिका बाला । दरिद्रा बहूपभोगा । ज्येष्ठभार्या बहुदेवरका । बहुमा-
मिनी । न्यूनभर्तृका । कौशलाभिमानिनी भर्तुर्मूर्ख्येणोद्विग्ना । अविशेष-
तया लोभेन । कन्याकाले यत्नेन वरिता कथंचिदलब्धाभियुक्ता च सा
तदानीं समानबुद्धिशीलमेधाप्रतिपत्तिसात्म्या । प्रकृत्या पक्षपातिनी ।
अनपराधे विमानिता । तुल्यरूपाभिश्चाधकृता । प्रोषितपतिकेति । ईर्ष्यालु
पूतिचोक्ष्ण्णीवर्दीर्घसूत्रकापुरुषकुब्जवामनविरूपमणिकारग्राम्यदुर्गंधिरोगिवृद्ध-
भार्याश्चेति । (कामसूत्रं पारदारिकमधिकरणं)

टीकाः— अयत्नसाध्या योषितस्त्विति वक्ष्यमाणाः । अभियोगमात्र-
साध्या इति या अभियोगमात्रमपेक्षते नाधिकं ता अयत्नसाध्या इत्यु-
च्यन्ते । द्वारदेशावस्थायिनीति पुरुषदिदृक्षया द्वारदेशेऽवस्थातुं शीलं
श्रद्धाः सा चपलाभियोगमात्रसाध्या । प्रासादादिति प्रासादमारुह्य राज-
मार्गावलोकिनी । राजमार्गेहि पुरुषाणां संनिधानात् । सतरुणेति सत-
रुणाः पुमांसो यत्रेति प्रातिवेश्यगृहे यत्रत्याभिः स्त्रीभिर्गोष्ठीयोजिनी सा
चापत्यं द्योतयति । सततप्रेक्षिणीचेति या सततं प्रेक्षते सा तस्य साध्या ।
प्रेक्षितेति नायकेन पार्श्वविलोकिनी या पार्श्वमवलोकयति किमन्येन दृष्टा-
स्मीति सापि चापत्यं कथयति । निष्कारणमिति या तु दौःशील्यादिकं-
विनेति सपत्न्याधिविन्नायुक्तामर्षात्परपुरुषमिच्छति । भर्तृद्वेषिणी गुणवंत-
मपि भर्तारमनिच्छन्ती विद्विष्टाचेति भर्ता यां द्वेष्टि द्वे अपि चंचले
परिहारहीना निष्परिहारा परिहार्येषु सा स्वभावत एव व्यभिचारिणी ।
निरपत्या भर्तुरपत्यमपश्यंती परालुपैति । ज्ञातिकुलनित्या ज्ञातिगृहे सदा-
वस्थिता स्वातंत्र्याद्धिन्नवृत्तिः । विपन्नापत्या भर्तुर्यसदपत्यं तत्तद्विपद्यत
इति परपुरुषापेक्षावत्याभावाद्वा । गोष्ठीयोजिनी स्वगृहे सखीगृहे वा चापत्या

सूचयति प्रीतियोजिनी येनसह प्रीतिं योजयति तस्य साध्या । कुशीलव-
भार्या नटनर्तकारिणी भार्या वेद्याप्रायाः । सतपतिका बालेति बाला च
या विधवा सा तारुण्ये निषद्यमाना शीलं खंडयति । दरिद्रा बहुभोगा-
न्वितं दातारभभिगच्छति । ज्येष्ठभार्या बहुदंवरका प्रायशो देवरेरेव
व्युत्पादिता । बहुमानिनी न्यूनभर्तृकृत्यात्मनि बहुमानो यस्याः । न्यूनश्च
भर्ता सा न तत्र रमते । कौशलभिमानीनी कलानां परिज्ञानाभिमानी
यस्याः सा भर्तृभौक्त्येण भर्तृव्येनोद्धिप्ता वियतं तत्कुशलमन्विव्यति ।
अविशंपनया भर्तृमुद्धिप्ता विशंपन्या लेभेन भर्तृमुद्धिप्ता स्वयमलुब्धा न
तत्र रमते । कन्याकाल इति कन्याधस्थायां यत्ताशायकेन घृता कथंचित्
दैवयोगात् न लब्धा सत्यन्येनोद्धेत्यभियुक्ता तदानीं यदा तस्येच्छा सा
तस्य साध्या । पूर्वानुरागान् । समानबुद्धिरिति नाशकेन तुल्या बुद्ध्यायुधे
यस्याः सा तस्य साध्या । तत्र बुद्धिबोधेषु । शीलं स्वभावः । मेधावि-
द्याकलासु ग्रहणशक्तिः । प्रतिपत्तिरनुष्ठानम् । सात्म्यं देशसात्म्यं प्रकृति-
सात्म्यं च । प्रकृत्येति स्वभावेन यं प्रति पक्षपातो यस्याः सा तस्य साध्या ।
अनपराध इति दोषं विना भर्त्रीयमानिता परिभूता न तत्र सज्जते । अन्य-
मिच्छति । तुल्यरूपाभिश्चाधःकृतेति समानप्रतिपत्तिभिः सपत्नीभिर्म्येककृता
विरागादन्यमिच्छति । प्रोषितभर्तृका ब्रह्मचर्येण भग्ना कथमन्यान्नेच्छेत ।
यो निष्कारणभीष्यते तस्य भार्या धिदैश्चिरमपहृतैव । पूतिः शरीरसंस्कार-
रहितं स्तस्य भार्या कश्मलत्वाद्दिमुखी भवति । चोक्षो जातिविशेषस्तद्भार्या
वेद्याप्राया । कृत्रो नपुंसकः । द्वयोरपि भार्या परस्यैव । कुञ्जवामनयो-
र्विरूपयोरप्युपादानं वैरूप्यभेदप्रकर्षणार्थम् । द्वयोरपि भार्या खडितशीला ।
मार्णकारो मणीनां संस्कर्ता । तद्भार्या सदैव हृष्टचाणिी खंडितशीला ।
प्राभ्यभार्या नागरकस्यायत्नसाध्या स्यात् । दुर्गंधिः शरीरे यस्य दुष्टो गंधः
स लङ्गकरः । रोगी यो दीर्घरोगयुक्तः । वृद्धो व्यवायाक्षमः । एषां
भार्या व्यभिचारिण्यः ” ॥

भावार्थः— अयत्नमाध्या स्त्रियाः दोन प्रकारच्या आहेत. अष्ट-
शीला, आणि भ्रश्यमानशीला. भ्रष्टशीला ती कुलटा किंवा वेद्या
ह्यांच्या जाते. आणि भ्रश्यमानशीला अयत्नसाध्या ह्यांच्या जाते. जिचे
शील भ्रष्ट झाले आहे अशा स्त्रीच्या संयोगाने वेद्यागमनानेच होणारे

पातक होते. दुसरे होत नाही. आणि भ्रश्यमानशीला जी आहे, तिचे शील आपणच प्रथम भ्रष्ट केले असतां तिच्या संयोगानें पारलौकिक भयंकर पातक होते. जी भ्रष्टशीलाही नाही व भ्रश्यमानशीलाही नाही, अशा स्त्रीकडे तर पापदृष्टीने पाहिल्याची सुद्धां याच जन्मांत फळें भोगावी लागतात. जिचें शील भ्रष्ट झाले आहे व जिनें प्रायश्चित्त केले नाही, अशी स्त्री कर्मादिकांचे ठायीं अनर्ह असल्यामुळे वेश्याधर्मा-वांचून दुसरा धर्म करील तर ती महापापिणी होते. अथवा प्रायश्चित्त करून शुद्ध होऊन धर्मिणी होऊं शकते. भागवतधर्मांत प्रायश्चित्तावांचून केवळ पश्चात्तापानेंच वाईट काम सोडून देईल तर ती मुक्त होते. वाम भेसंडीत वाईट काम करीत असतानां देखील ती मुक्तच आहे; असें कोणी ह्मणतात. आह्माला त्याचें काय करावयाचे आहे ? इतकाच या सूत्राचा भावार्थ आहे. बाकीचा अर्थ टीकाकारांनीं स्पष्ट केला आहे.

ओढ्या—धार्मिका धर्मचि उत्तम पोटीं । सुप्रमाजभेसंडीसाठीं । तयाची अथेवत्ता गोमटी । तेही सांगू ॥ ८०९ ॥ ज्या भेसंडी मात्र करणें । तेणें आपद्धर्म अवलंबणें । प्रारब्धानुसार भोगणें । क्रिया सकळ ॥ ८१० ॥ पाप नाहीं शुकेल्या अन्नचोरा । पाप नाहीं भेसंडिस्थ व्यभिचारा । अनृतीं पाप नाहीं पग । वाचवितां ॥ ८११ ॥ पाप नाहीं आततायीमोचनी । नवल प्रारब्धाची करणी भगवंत एक अनरी धरूनी । प्रारब्ध निवटाया यत्न कीजे ॥ ८१२ ॥ अजंग पुरुष असूनि नारी । जाहला राया विराटघरी । असत्यदेवाय्या दाम्पत्या हरी । पाठ देउनी पळाले यवना ॥ ८१३ ॥ मामे भाचें देउळासाठीं झाले जैन । बहिरं-भट सत्य शोधाया झाला यवन । मुत्सुंजय शेखमहमदादि आपण । असोनि मुसलमान हिंदु जाहले ॥ ८१४ ॥ कच देवगुरुनंदन असोनी । शरण गेला शुक्रचरणी । अगाध आहे दैवाची करणी । यास्तव देशकाळ घरोनी धर्माधर्म ॥ ८१५ ॥ जो अंतःकरणें वैदिक । तया बळें जरी भ्रष्टव्रिती तांत्रिक । तरी तो महात्मा निष्कलंक । आपुल्या वैदिक गतीनें पावे ॥ ८१६ ॥ शरीरावयव छेदितां । कृत्रिम दीक्षा अवलंबितां । पुढती शुद्धदीक्षा घेतां । प्रायश्चित्त त्याते ॥ ८१७ ॥ ज्या भगवद्दीक्षेनें भगवत्का-यवन । शेखमहमदादि जाहलें भक्तिसंपन्न । त्या भगवद्दीक्षेनें भगवत्का-

र्वसाधकाकारण । प्रायश्चित्त नव्हें हें अति अनुचित ॥ ८१८ ॥ जैसे
 कां व्यवहारनटें । सोंगमात्रें न येती बापपेठे । तैसे नाना धर्म नटे ।
 सोंगमात्रें पापपेठे न येती ॥ ८१९ ॥ आत्मदृष्टीनें पाहतां । सकळध-
 र्मासी मिथ्यता । यालागीं हेंचि साधणें महंता । धर्माधर्मावेगळें हावावें
 ॥ ८२० ॥ दैवतीं उपासकें प्रेम धरावा । दैवतें उपासकसमुदाय रक्षावा ।
 सर्वथा अभिभवूं न द्यावा । परोपासकें ॥ ८२१ ॥ यथाशक्ति परोपकार ।
 करणें हें उत्तम फार । गृहस्थांचें तीर्थ सुंदर । भिकारी हे ॥ ८२२ ॥
 अगाध परमेश्वराची लीला । मुंगीसही मिळे कण सगळा । तेथ मी एक
 दाता वेगळा । हा अभिमान मात्र ॥ ८२३ ॥ एकांनें निश्चय केला ।
 कीं मी न दे कांहीं कवणाला । तरी काय दुसरा कोणी तयाला । देणार
 नाही ॥ ८२४ ॥ ह्यणोनि ऐसें चित्तीं धरावें । कीं भिकारियांनीं मज
 पुण्यसमय मिळवूनि दिधला हें बरवें । यालागीं अंतरी नमस्कारावें ।
 प्रेमें तया ॥ ८२५ ॥ जे धर्मलोक आणि कुमती । सामर्थ्य आणि
 गृहस्थी । ऐसें असोनीहि भिक्षा मागती । त्यासी मुष्टिधान्यही देऊं नये
 ॥ ८२६ ॥ उत्सव करावा जेव्हां । तिघे जेवावयास बोलवावें तेव्हां ।
 चौथा बोलावणें नाही बरवा । व्यर्थ वित्तव्ययीं ॥ ८२७ ॥ प्रथम
 बोलवावा निर्मत्सर विद्वान ब्राह्मण । दुसरा बोलवावा मूर्खही परी
 परोपकारसंपन्न । तिसरे बोलवावे दरिद्री ब्राह्मण । शूद्र वा चांडाल
 यवन कोणीही होतू ॥ ८२८ ॥ मत्सरी आणि पंडित । त्यासी संगती
 धरूं नये किंचित । मूर्खही निर्मत्सरी यथार्थ । सांगाती करावें ॥ ८२९ ॥
 ऐसी असावी भगवत्प्रीति । जेणें कळवळा उपजे सर्वाभूतीं । अंतःकर-
 णाची धांव निरुती । सामर्थ्यापरीता जाऊं द्यावी ॥ ८३० ॥ सकल-
 धर्मसमन्वय करावा । किंवा कोणताही धर्म उपसर्गरहित योग्य राखावा ।
 धर्मघोटाळा होवों न द्यावा । इकडे ना तिकडे ॥ ८३१ ॥ विवाहित
 कन्येस आंदण देतां । भूषणाग्रह करूं नये तत्वता । औषधी आंदण
 द्याव्या उचिता । अथवा कन्येच्या पुत्रशिक्षणार्था करावें प्रतिज्ञापत्र
 ॥ ८३२ ॥ करावें सकळ धर्मांचें अध्ययन । तयाचेंही सांगतो लक्षण ।
 जीवप्रयत्न ईश्वरानुमोदन । कर्मानुसारें करून सुखदुःख ॥ ८३३ ॥
 परातें बोल सर्वथा नाही । ईश्वरत्व मिळविणें मुक्ति पाही । हें धरानिया

हृदयी । वैदिकधर्माभ्यास करावा ॥८३४ ॥ आपुलेचि केले आपणा फळे । निर्वाण तंत्र अद्वैत ब्रह्मचि उगळे । हे हृदयी धरोनि भोकळे । बौद्धधर्माभ्यास कीजे ॥ ८३५ ॥ अंबरीषाची कथा । लडी धरोनिया तत्वेता । महामदपंथ आणि ईशपुत्रपथा । अभ्यासिज ॥ ८३६ ॥ तदुपदेशार्धकूटकी । अंतर्भावना कीजे निकी । हे भविष्यपुराणानुसार- विशेषी । बोळिले मिया ॥ ८३७ ॥ कबीर आणि नानक । तसन्व्यूकादि सकळिक । त्याचा काढूनि कळक । निष्कळक कीजे अर्धकूटकी ॥ ८३८ ॥ संप्रदायकुसुममधु । पाजूनि पुष्ट कीजे बहुधर्मबंधु । सन्धो-पदेशार्ध । विसरूं नये ॥ ८३९ ॥ आनंदमार्गी मानभाव । इत्यादि मराठी पंथही सर्व । तत्तन्मंत्र दावोनि सावेव । उपदेशार्ध कीजे ॥ ८४० ॥

हे वादिन् ज्या ज्या पंथांना आपले तत्व प्रसिद्ध होण्याचा निषेध वाटत नाही त्या त्या पंथांचा अभ्यास करण्यास कांहीं अडचण येत नाही; परंतु निरनिराळ्या लिपित अक्षरें लिहून ठेवून ग्रंथ न देण्या-विषयी ज्या पंथांचा निश्चय आहे त्या पंथांचा अभ्यास करण्याची अड-चण पडते. असे वऱ्हाडामध्ये मानभाव, आनंदमार्गी, लालपंथ इत्यादिक आहेत. त्या सर्व पंथांचा लहानपणी त्या त्या पंथाच्या गुरूजवळून मी अनुग्रह घेऊन अभ्यास केला आहे. तो सत्यशोध करण्याकरितां व केला. परंतु मी आपल्या पूर्वपुण्यानें व अंतःस्फूर्तीनें शेवटी पुराणोपबृंहित वैदिकधर्मातच स्थिर झालो. गुरूमी विरोध केल्यामुळे झालेल्या पातका-वद्दल मी तातांचा अनुग्रह मिळेपर्यंत पश्चात्ताप करित होतोच. बैरागी व नंगे गोसावी यांच्याही धर्माचा सूक्ष्म अभ्यास त्या त्या गुरूजवळून मी केला. ह्या धर्मात कूटार्धोपदेशा हाणें फार सुलभ आहे. या धर्माचे गुरुमंत्र माहित असले म्हणजे झाले. मानभावाच्या पंथाचेही पांच नांव आहेत. ते पाठ झणून मी उपदेशी आहे असें दाटल्यास कोणी नाही म्हणू शकत नाही. ते पांच नाम येणेंप्रमाणें:— १ द्वापरी श्रीकृष्ण-चक्रवर्तीगोसाव्याचे चरण शरण किंवा सर्वज्ञाचे चरण शरण. २ सहा-दरीसिरी दत्तात्रयप्रभु गोसाव्याचे किंवा सर्वज्ञाचे चरण शरण. ३ द्वारा-बती श्रीचांगदेव राऊळ गोसाव्याचे किंवा सर्वज्ञाचे चरण शरण. ४ सिद्ध-पुरी श्रीगुंडम् राऊळ सर्वज्ञाचे किंवा गोसाव्याचे चरण शरण. ५ प्राणि

छाती श्रीचांगदेव राऊळ गोसावडेचे किंवा सर्वज्ञाचे चरण शरण. 'गोसावडेचे' हे सर्व पंथांत पूर्वी असून कारंजकरबुवा वगैरेनी "सर्वज्ञाचे चरण शरण" हे नवीन घातले आहे. आतां या पंथाचे थोडेसे तत्वज्ञान सांगतो. आचारस्थळ, विचारस्थळ व लक्षणस्थळ अशी तीन स्थळे भिळून या पंथाचे शास्त्र बनलें आहे. ते एक प्रकारच्या लिपीत लिहिलेले असून त्याच्यात एकंदर चौदा लिपी आहेत. यांत पुष्कळ तथ्य वेदान्तासी जुळणारे असून द्वैतवाद असल्यामुळे पुष्कळ वचनांचा अर्थ ते द्वैतपर करितात. यांच्या उत्पत्तीचा इतिहास विलक्षण असल्यामुळे लिहीत नाही व त्याची आहाला आवश्यकताही नाही. समाजांतील स्त्रीपुरुषांची नीति समाधानकारक नाही. यांच्यांत जीव, देवता, प्रपंच आणि परमेश्वर हे चारच पदार्थ मानतात. त्यांत जीव अविद्येनें बद्ध असून ज्ञानाने व देवाच्या भक्तीने तो मुक्त होतो. देवता ह्या निस्थबद्ध आहेत. जडपदार्थ तेवढा प्रपंच समजावा. परमेश्वर सर्व देवतांच्या वर असून तो जीवाकरितां मायामयशरीर धारण करून अवतार घेत असतो. यांच्या लक्षणस्थळाचे नव भाग आहेत त्याचाच विचारस्थळांत विशेष विचार आहे. आचारस्थळांत वागण्याचे नियम सांगितले आहेत. या स्थळावर यांच्यातील पंडितांनी लिहिलेले मोठे मोठे व्याख्यानरूप ग्रंथ आहेत. त्याला बंद म्हणतात. त्यांच्यातील प्रकरणे घेऊन आपल्याला थोडासा या पंथाचा विचार करावयाचा आहे. ही प्रकरणे लहान लहान असून याचे बंद मोठे मोठे आहेत. पैकी प्रथम प्रकरण पूर्वी समजल्या जाते ते येणे प्रमाणे:-

सृष्टीमध्ये कवणे करणे मुचिजेना एके परमेश्वरेवीन तोच परमेश्वर निरवयव निराकार सावयव साकार होय. अवतरे, आपुले संनिधान दे. ते दास्यमोचक परमेश्वरावांचून कोणत्याही उपायाने सृष्टीमध्ये मुक्तता होत नाही. तो परमात्मा निराकार असून साकार रूपाने अवतार धारण करून आपल्या भक्तांना आपल्या संनिध नेतो. येवढ्याकरितां त्याची भक्तीच मुक्ति देणारी आहे. आतां तो परमेश्वर कोण ? याचा निर्णय अन्यव्यावृत्तिनामक प्रकरणांत केला आहे तो येणेप्रमाणे:- कर्मभूमीच्या देवता होत, पर परमेश्वर न होत.

अष्टोदेवयोनीच्या देवता होत, पर परमेश्वर न होत. अंतराळीचे गनगंधर्व देवता होत, पर परमेश्वर न होत. स्वर्गीचे इंद्रचंद्राद्रि देवता होत, पर परमेश्वर न होत. कैलास वैकुंठीचे हरिहर ब्रह्मादिक देवता होत, पर परमेश्वर न होत. क्षीराब्धीचा शेषशय्या देवता होय, पर परमेश्वर नव्हे. अष्टभैरव देवता होत, पर परमेश्वर न होत. विश्वरूप देवता व्हय, पर परमेश्वर नव्हे. चैतन्य देतवा व्हय, पर परमेश्वर नव्हे, चैतन्यापर परमेश्वर तो देव श्रीचक्रधर सकळ जीवांते रक्षिता होय. उद्धरितां होय. अर्थ— चैतन्य ह्यणजे एक माया आहे. विश्वरूप ह्यणजे विराटस्वरूप याचें गुह्य काय ते हेंच. ह्या शास्त्राचा अभ्यास करून अर्ध मानभाव झालेल्या शहामुनीनें सिद्धान्तबोधांत याची थोडीसी माहिती दिली आहे. या ग्रंथांत पंधराव्या अध्याया पर्यंत शिव विष्णु इत्यादि देवतांचे खंडण असून सोळाव्या अध्यायापासून ते तिसाव्या अध्यायापर्यंत मानभावधर्माच्या तत्वांचें उत्तम प्रतिपादन केले आहे. ग्रंथकार अर्धवारकरी असल्यामुळें पुढच्या पन्नास अध्यायापर्यंतच्या ग्रंथांत मानभाव पंथ वारकरी पंथांत ओढल्या गेला आहे. मानभावपंथाची सत्य माहिती आजपर्यंत कोणालाही नाही. ह्यणून मी लिहिलेली माहिती खोटी वाटण्याचा पुष्कळांना संभव आहे. माझे ह्यणणें खरें वाटण्याकरितां त्यांचा अनुग्रह घेऊन त्यांच्या शास्त्राचा अभ्यास करावा ह्यणजे कळेल. एकनाथांनीं या पंथावर एक पद केलें आहे. तुकाराममहाराजांनीं “ शिवूं नये निळी । वळें पांघुरती काळी ” ॥ १ ॥ या वचनानें त्यांचा स्पष्ट निषेध केला आहे. आणखी संतांनीं यांच्याविषयीं असें ह्यटलें आहे.

“ एकी धरुनी उफराटी काठी । झोळी बांधिती नागबंध गांठी ॥

देवा निंदिती पूजिती खापरसुटी । घोघरी हिंडती पोटासाठी ॥

माझ्या हरिवा तूं नारायणा । मायवापा तूं बंधू सज्जना ॥

काय वर्णू मी तुझिया गुणा । केले दंडवत तुझिया चरणा ” ॥ माझ्या ॥

यांचे युगधर्म, विद्यामार्ग, संहारण, संसरण, महावाक्यनिर्वचन, अस्तिपर आणि उद्धरण अशी आणखी प्रकरणे आहेत. पण त्या सर्वांची येथें आवश्यकता नाही. आनंदमार्ग म्हणून वऱ्हाडांत एक पंथ आहे. या पंथाचा इतिहास समाधानकारक नसल्यामुळें लिहित नाहीं. या पंथाचेही

पांच नाम आहेत. ते येणे प्रमाणे:— १ आनंद निजबोध जीवातारक शाहादत्तप्रभु. २ देवदत्त सत्यसामर्थ परस्वामी जीवउद्धरी स्वयंब्रह्म. ३ दत्तप्रभु दयानिधि शरण वज्रपंजरू ४ निर्गुण निराकार निरास्य शब्दारहित दत्तात्रे स्वयंब्रह्म. ५ आनंदमात्रा निःशब्दरहित. मानभावपंथास कांहीं थोडासा शास्त्रीयपणा आहे. तो या पंथास मुळीच नाही. या पंथांत पूर्णपद्धती ह्मणून एक संस्कृत ग्रंथ आहे. चित्प्रकाश, ज्ञानदीप, सारविचार इत्यादि कांहीं प्राकृत ग्रंथ आहेत. सिद्धान्त, परसिद्धान्त ह्मणून आणखी कांहीं गुह्य ग्रंथ आहेत. या मध्ये सृष्टिपाठ ह्मणून मानभावाच्या अन्यव्यावृत्ति नांवाच्या प्रकरणाप्रमाणे एक प्रकरण आहे. त्यांत विशेष कांहीं नाही. मानभावानी जशा दहा पायऱ्या केल्या आहेत, तशा यांनी त्रेचाळीस पायऱ्या केल्या आहेत. आणि “कर्मभूमीच्या देवता होती, परात्परआनंद देव न होती. अशी सारखी मालिका सुरू केली आहे. त्रेचाळीसाव्या पदावर दत्तात्रे असून शेवटल्या पदावर आनंद ठेवला आहे. दत्तात्रेय तीनदेवांचा अवतार आहे; असे पुराणातले ह्मणणे हे खोटे समजतात. या पंथांत सात वेद मानले असून भलतेंच कांहीं मानले आहे. मानभावपंथ गीतेला तरी मानतो, पण हा पंथ कोणत्याही हिंदूच्या पूर्वग्रंथाला आगम असे समजत नाही. कांहींही असो. या पंथांत शिरून असा कूटार्थोपदेश करता येतो की, दहा किंवा त्रेचाळीस पायऱ्या कां ? जितक्या पायऱ्या कराल तितका तो परमेश्वर अभक्ताला दूर आहे; आणि भक्ताला जवळ आहे. सर्वव्यापकत्व घेऊन यांचे खंडण करितां येते. हें सर्व कांहीं उपदेशकाच्या चातुर्यावर अवलंबून आहे. हे लोक पुराणातल्याच विष्णु-शिवाच्या कथा घेऊन पुराणवचनानेच त्यांची निंदा करितात. मानभाव मूर्तिपूजक असून आनंदमार्गी मूर्तिपूजा मानीत नाहीत. मानभाव कृष्णाला मानीत असून आनंदमार्गी एकट्या दत्तात्रेयाला मानतात. व साकार मानतात. माझी माहिती ज्यांना खोटी वाटेल त्यांनी त्या पंथांत शिरून अनुग्रह घेऊन अनुभव घ्यावा. आनंदमार्गीत कर्मसृष्टि, विकारसृष्टि, दिव्यसृष्टि, ब्रह्मसृष्टि, निरालंबसृष्टि अशा पांच सृष्टि आनी कर्मभूमीपासून मानभावांच्या दहा पायऱ्यापर्यंत कर्मसृष्टि, पुढे प्रत्येकसृष्टि दहा

दहा पायऱ्यांची असून पांचवी व शेवटली सृष्टी तीन पायऱ्यांची आहे. पहिल्या पायरीचे नांव अमृतार्णव-दुसऱ्या पायरीचे नांव शुद्धलक्षण. तिसऱ्या पायरीचे नांव विज्ञान. त्यांतील शुद्धलक्षणपदावर दत्तात्रेय राहतो. व विज्ञानपदावर आनंद राहतात. हा पंथ आपल्या सृष्ट्या, चार देहावर वसविण्याचे किंवा डोक्यांतील रंगावर वसविण्याचे चाळे आतां करूं लागला आहे. मानभावपंथाची अंतर्माहिती पण त्यांच्या भाषेनें नव्हे, अशा प्रकारची सिद्धन्तबोधांतून मिळू शकते. पण त्यांचे ह्मणणे असे असते कीं, हा सिद्धन्तबोध आमच्या मताचा आहे खरा, पण याहीपेक्षां खरे रहस्य शास्त्रांत आहे. अह्मचा उपदेश घेतला ह्मणजे कळेल. शास्त्र ह्मणजे आचारस्थळ, विचारस्थळ, व लक्षणस्थळ हे वर सांगितलेले ग्रंथ होत. मच्चिन्हित पुरुषानें यांचे गुरुमंत्र ह्मणून दाखवून आह्मी उपदेश घेतला आहे असें सांगून त्या त्या मतांचे अध्ययन करून कूटार्थोपदेश करणे सुलभ आहे. अचिन्हपुरुष मंत्रपूर्वक चिन्हनिष्ठित ज्ञानावर उगाच चिन्हत्याग करून अकूटोत्तर चिन्ह धारण करील तर पतित होतो. असा आर्य अनार्य व मिश्र इत्यादि सर्वे आगमांचा सिद्धान्त आहे. अपरित्यक्त म्वचिन्हाकूटादनपूर्वक सकूटोत्तरचिन्हधारण-प्रतिषेधाभाव यावद्भगवत्सेवा समविश्व गृहीतकामावेश वा यावत्तावन्मत्संप्रदायनिष्ठा साहे. मानभावमतांत १०८ चंदनाच्या मण्याची गाठी असते. आणखी गुळगुळीत केलेंले चापट दगड पितळनें एकत्र बांधून एका माळेंत ओळलेले असतात. व कांहीं मोकळेही असतात. ती माळा किंवा तो दगड हातावर घेऊन उलट सुलट कपाळाला लावतात. वर सांगितलेले पांच नाम ह्मणून चंदनाची माळ जपतात. त्याला माठी-आठवण ह्मणतात. आनंदमार्गी मतांत सुताच्या गाठीच्या १२८ मण्यांची माळ असते. तेही पांच नाम ह्मणून ती जपतात. ती गाठ मला ब्रेत नाहीं. ती त्यांच्याकडूनच कोणीतरी शिकलें पाहिजे. लालपंथाचा अंतर्भाव थोडासा मानभावांत व थोडासा आनंदमार्गातच होतो. असे आणखी पुष्कळ प्रकारचे धर्म आहेत. मी सांगितलेल्या पद्धतीनें ते जाणून घ्यावेत.

“ श्रद्धामयोयं पुरुषो योयच्छूद्रः स एव सः ”

भगवद्गीता.

या जागृतु श्रुतीवरून धर्माधर्म अंतःकरणाचेच धर्म आहेत देहाचे नव्हते.
सांख्यसूत्रही असेच आहे.

“ तत्कार्यधर्मादिः ”

(अध्या० २ सूत्र० १४)

भावार्थः— धर्मादिकही बुद्धीचेच कार्य आहेत.

महीक्षासंस्कृतानां जलपानाने अन्नमय मन आणि आपोमय प्राण श्रुतीत सांगितले असल्यामुळे अर्थातच हे दोन्ही महीक्षासंस्कृत झाल्यावर सकूटोत्तरदीक्षा तद्वाधिका होत नाही.

आख्याः— नानाउपायेंकरून । दीनपक्षचि ध्यावा आपण । श्रीम-
द्भागवती वचन । आहे ये त्रिपर्या ॥ ८४१ ॥

ब्राह्मणः समदृक् शांतो दीनानां समुपेक्षकः ।

स्वते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभांदावयो यथा ॥

श्री. भागवत.

भावार्थः— ब्राह्मण तपस्वी समदर्शी शांत । आणि दीनाते उपेक्षित । तरी त्याचे तप होय व्यर्थ । फुटक्या भांड्यातून गळत दूध जैमें ॥ ८४२ ॥ दयेची लक्षणें उत्तम । स्वयें बोलिले तुकाराम । जोह-
निष्ठांचा दयाधर्म । व्यावर्तौनि ॥ ८४३ ॥ भूक लागली व्याघ्रासी ।
झणूनि नेऊं देणें गावीसी । ऐसी दया करितां निश्चयेसी । पतन
न चुके ॥ ८४४ ॥

दया निचें नांव भूतांचे पाळण । आणिक निर्दलन कंठकांचें ॥ १ ॥

पाप त्याचें नांव न विचारी नीत । भलतेचि उन्मत्त करी मदा ॥ २ ॥

धर्मनीतीचा हा एक वेव्हार । निवडिलें सार असार ते ॥ ३ ॥

तुका क्षणे धर्म रक्षावयासाठी । देवासही आटी जन्म घेणें ॥ ४ ॥

(इंदिराप्रेस अर्भ० ३२१०)

भूत ह्यणजे प्राणिजात । जे निष्पाप आणि दुर्जनपीडित ।
त्यांचा पक्ष रक्षणें यथार्थ । या नांव दया ॥ ८४५ ॥ सपापही अनु-
त्तम । त्यासी आश्वासनें उद्दरीत । तीही दया माहंत । बोलताती
॥ ८४६ ॥ ईश्वर दुर्जनाही मागेन । फळ हें सज्जनापिसमान ।
यालागीं तह्याळुत्वावरी जाण । आक्षेप गेय ॥ ८४७ ॥ परी जीवाची

दया पुण्य वाढवी । आणि कंटकहननी पाप न जोडवी । इतुकीच शक्य बरवी । तयालागीं ॥ ८४८ ॥ न विशरितां नीति । रायें करणें ते पाप निश्चिती । असारातें सार ह्मणती । अधर्मपणें ॥ ८४९ ॥ यालागीं धर्म कोण अधर्म कोण । हे भगवदुक्त आणि कळे संतमुखेंकरून । धर्म रक्षावयाचि । भगवंताकारण । अवतार घेणें ॥ ८५० ॥ “ यतोऽभ्युदय-निःश्रेयसःसिद्धिसधर्म ” इति । वैशेषिकसूत्रीं कणादोक्ति । तेथ मोक्षाची तव ज्ञानेंचि प्राप्ति । अभ्युदय मात्र मिळे धर्में ॥ ८५१ ॥ कर्म आणि अन्यदेवताउपासन । दोन्ही करितां समुच्चयेंकरून । ते समाप्त होती एकवटून । अभ्युदयीं ॥ ८५२ ॥ कर्मप्रधान ईशोपासन । तेथ कर्म-समाप्त फळ देऊन । अवशिष्ट राहे ईश्वरोपासन । तेणें भोगान्ती वैराग्य होय ॥ ८५३ ॥ कर्माचे अपूर्व उपजे नियती । उपासनेचें अपूर्व भगव-त्कृपावृत्ति । यद्यप्यनादि आहे ती । तदप्याभिमुख होय उपासका ॥ ८५४ ॥ कर्मोपासित दोन्ही सकाम । तें मिळे वैकुंठादि धाम । कैवल्य तव मिळे परम । जीवेशैक्यज्ञानमात्रें ॥ ८५५ ॥ हे विशेष बोलिलेले उत्तर-विस्तारी । येथ अपेक्षा धर्माचीच परी । यद्यपि सकामाचारीं । निषेध बोलिला ॥ ८५६ ॥ तेथ परलोककामना निषेधिली । परमहंसा तंव इहलोककामनाही प्रतिषेधिली । निष्कामकर्म वेदें बोलिली । गृहस्था-सार्थीं ॥ ८५७ ॥ गृहस्थें ऐहिक उच्छेदितां । तरी निष्काम कर्मोप-देशचि होय वृथा । ऐहिकोच्छेदें विरक्ति उपजतां । प्रवृत्त्याधिकारू ॥ ८५८ ॥ यालागीं निष्कामकर्मोपदेश गृहस्था । तोही बोलिला पाहिजे अविरक्ता । जे अविरक्तासीच गृहस्थता । इतरा न्यासु म्हणोनी ॥ ८५९ ॥ अविरक्त असोनि गृहस्थ । ऐहिकोच्छेदील यथार्थ । तरी आळसें भर-लिया तयाचें चित्त । भीक निश्चित चुक्रेना ॥ ८६० ॥ समाधिसामर्थ्य आंगीं नसतां । निश्चलपणाचा उपदेश ठसतां । तरी झोपेवाचोनि सर्वथा । आन फळ मिळेंना ॥ ८६१ ॥ तेवीं दृढ वैराग्य नसतां शरीरी । ऐहिक यत्न न करितां भिकारी । तो करंटा देखिलिया निर्धारी । सचैल कीजे ॥ ८६२ ॥ तुळसीमाळा घालोनि कंठी । स्त्रीपुत्र सोडोनि उपासापोटीं । वारकरी होवोनि पंढरीवाटी । पाहुणचार झोडीत निषे ॥ ८६३ ॥ तो देवाचा ऋणाईत । तयाचे निश्चयें उपासने दांत । जयासी संसार वाटे

अनृत । तरी तेणें भोगा घावी तिलांजुळी ॥ ८६४ ॥ भोगाभिलाषा अंतःकरणी । आणि यत्न न करितां खाय बैसोनी । वरी धर्मवार्ता वदे मुखानी । तो महापातकी सदाचा ॥ ८६५ ॥ हरगौरिजलपूर्ती देह न मिळवितां । मलविसर्जन होय वृथा । तेवीं भोगआशा अंतरी असता । भोगपोषकता न सोडी ॥ ८६६ ॥ मन एकाग्र करितां येणे झोंप । यास कवण ह्याने उजळलां सत्वदीप । तेवीं आळसी त्यजी देशकालानुसार यत्नसंकल्प । तें तयाते पाप चुकेना ॥ ८६७ ॥ आंगीं सामर्थ्य असतां कांहीं । भोगाशाही असोनि देही । जो बैसे आणोनि देईल शेषशाई । तो एक पापी ॥ ८६८ ॥ सामर्थ्यही हरीनेंचि दिधले । ते योग्यस्थळीं नाहीं योजिले । आणि निर्लेज देवास अधिक मागों लागले । महा पातकी ते ॥ ८६९ ॥ पात्रावरी वाढिलें न खाय । उगेवि अधिक मागे तरी तो चोर होय । तेवीं यत्नसामर्थ्य देवें दिधलेचि आहे । तें न योजितां मागे तो करंटा ॥ ८७० ॥ दुसरियाची पाहूनि युवती । लेंकरूं तेचि जरी मागे मायेप्रति । तरी लाड पुरविणें रोगप्रवृत्ति । लेंकराप्रति घातक ॥ ८७१ ॥ तेवीं देवदत्त आंगीं सामर्थ्य असतां । सकाम मूढांचि लाड हरीनें पुरवितां । तरी वासना न शमेल सर्वथा । आणि जन्ममरण चुकेना ॥ ८७२ ॥ कित्येक ऐसें ह्याणती । कीं ईश्वर आहे सर्वशक्ति । तरी वासना पूरवूनि आह्वाप्रति । मोक्षही घावा ॥ ८७३ ॥ यांचा प्रश्न पर्यायेंकरून । ऐसाचि आक्षेप करी गहन । कीं देवें सृष्टि करूं नये उत्पन्न । तरी हें पृच्छकें जाऊन सांगावें देवा ॥ ८७४ ॥ देव सर्वज्ञ आणि सर्वशक्ति । तो सृष्टिव्यवस्थेंतचि निश्चिती । चेतनार्णवीं एकात्मवृत्ति । सर्वज्ञ सर्वशक्ति कायसा ? ॥ ८७५ ॥ पाण्याहूनि पदार्थ भिन्न । तयासचि ओलेकोरडेपण । एकार्णवाचि असतां पूर्ण । भिजविणेंपण ते वाव ॥ ८७६ ॥ तेवीं सर्वज्ञत्व आणि सर्वशक्तिप्रता । यया विश्लेषशक्त्युपपृच्छचेतनावच्छिन्नता । ब्रह्मज्ञानमात्रें सर्वज्ञता । अनंगीकृत आह्वा ॥ ८७७ ॥ यद्यपि प्रारब्धोपपृच्छविश्लेषशक्ति । आवरणनिवृत्तमुक्ताही प्रति । तथापि तूलावरणादि संप्रतिपत्ति । मुक्ताते असे ॥ ८७८ ॥ ईश्वरीं सकलावरणविप्रतिपत्ति । ह्याणोनि भगवत्सर्वज्ञता विश्लेषाभिमुखवृत्ति । आणि तेचि सर्वशक्ति । जो विश्लेषशक्तिबिलासू

॥ ८७९ ॥ अथवा दृष्टिसृष्टचतुरोधे । जीवापेक्षिक ईश्वरबोधे । जीवया-
चनाअविरोधे । सार्वज्ञसर्वशक्तिमत्ता ॥ ८८० ॥ ह्यणोनि जीवयाचना-
प्रेरणी । इत्या भगवदनुशासनी । यथाशक्ति संदांतःकरणो । धर्मूचि कीजे
॥ ८८१ ॥ धर्म करावा निष्काम । अर्थे वाढवावा पूजादिनिश्चय ।
कार्ये पूजावा आत्मराम । जो धनःश्याम करुणाळी ॥ ८८२ ॥ त्रिवर्ग
परमेश्वरी अर्पिता । तरी आपणचि होय वर्ग चवथा । हें न होय तरी
धर्मार्था । आश्रयावे ॥ ८८३ ॥ युगायुगाच्या ठायी । संपद्धर्म आपद्धर्म
असती पाही । कैसे तेही । सांगू तुज ॥ ८८४ ॥ कृतयुगीं संपद्धर्म
भला । जो चतुष्पादलक्षणी बोलिला । आपद्धर्म तेंचा बोलिला । जें
शंखासुरें पीडिला वेदभागू ॥ ८८५ ॥ त्रेतायुगीं संपद्धर्म पूर्ण । पुरूर-
वादींचे यज्ञभिदान । ऋषियादिकांचा जय गहन । आपद्धर्म तेंचा
॥ ८८६ ॥ रावणाकरवी पीडिलें ब्राह्मण । तेंचा आपद्धर्मचि जाण ।
कंसादिकांचे धर्मपीडण । आपद्धर्म द्वापरी तो ॥ ८८७ ॥ भगवत्सेवा
संपद्धर्म । द्वापरीचा हा सुगम । कलीचा दानसंपद्धर्म । आपद्धर्म प्रगट
बहू परपीडणीं ॥ ८८८ ॥ परी भागवतधर्माची नवलगती । तो समान
संपत्ती आपत्ती । तेचि सांगू यथारीती चारी युगींचे ॥ ८८९ ॥

वादी:- तुकारामबोवांच्या खुंटी प्रमाणे आपलें ह्यणें हें सर्वांत
विशेष काय असत कोण जाणें ? आपण हा भागवतधर्म काय सांगता ?
मन्वादिकांनीं जो धर्म सांगितला आहे तोच मुख्य वेदोक्त आहे. कारण
त्याला वेदाची अनुमती आहे. “ यन्मनुवदत्तत्सर्वमेव भेषजं ” हें श्रुति-
वाक्य मनुक्तधर्माविषयी प्रमाण आहे. तेव्हां मनुधर्माहून पृथग्भागवत-
धर्म असा कोणता आहे काय ? आणि त्याची चारी युगांत प्रतिष्ठा
झाली आहे काय ?

सिद्धान्ती:- होय. मनुक्तधर्माहून भागवतधर्म निराळा असून
तो वेदांत गुप्तरूपानें सांगितला असून उपनिषदांत साधारण प्रगटरूपानें
सांगितला आहे. गीतेत तो त्याहीपेक्षां प्रगट रूपानें सांगितला असून
श्रीमद्भागवतांतही त्याचा पूर्ण विस्तार झाला आहे. वेदांत हा गुप्तधर्म
कसा होता हें आम्ही महाभारताच्या आधारानें पूर्वी सिद्ध केले आहे. येथें
आतां पुनः विचारलेस म्हणून मानवधर्माहून त्याची व्यावृत्ति करून सांगतो.

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगन्हासानुरूपतः ॥८९॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥

मनुस्मृति अध्या. १ श्लोक ८९।८६

भावार्थ— कृतत्रेताद्वापारकलीचे । धर्म वेगळे वेगळे साचे । कृतीं तप श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व ज्ञानाचें । त्रेतायुगीं ॥ ८९० ॥ येथ कुलकभट्ट आणि मेधातिथी । तपाहूनि मनोनिग्रहजन्य ज्ञान कनिष्ठ ह्मणती । हें ज्ञान न कळे गजप्रति । जे त्रेतायुगीचा धर्म होय ॥ ८९१ ॥ यज्ञोपयोगी कर्माचें ज्ञान । तो तव द्वापारीचा धर्म जाण । कुलकभट्ट ह्मणती हें आत्मज्ञान । तरी ते तपाहून कनिष्ठ कैसे ॥ ८९२ ॥ तपाहूनि कनिष्ठ आत्मसंविती । ते कोपेल “ ज्ञानादेव तु कैवल्यं ” ही श्रुति । श्रुतीहूनी स्मृति । प्रमाण नाही ॥ ८९३ ॥ परं धर्म आत्मज्ञानाते । मनुचि बोलिले निरुते । तपाहूनि कनिष्ठ म्हणतां तयाते । स्ववचनविरोधू ॥ ८९४ ॥ याळागीं विज्ञानभिक्षादि समस्तीं । मनुहूनि अधिक मानिल्या सेधर-श्रुति । आम्हीही तदंशानुगामी अल्पमती । हरिपदावलंबी ॥ ८९५ ॥ द्वापारीचा धर्म याग । केवळ दानधर्मे तरता ये कलियुग । असो आपणा विवरणांग । काज काय ? ॥ ८९६ ॥ हें जे मनुने सांगितले धर्म । याहूनि वेगळे भागवतधर्म । जे बोलिले असती परम । श्रीमद्भागवतीं ॥ ८९७ ॥ भागवतधर्म द्विविध । मिश्र आणि शुद्ध । अन्यागमोक्ति भागवतोक्ति सिद्ध । मिश्र बोलिजे ॥ ८९८ ॥ केवळ भागवतीं बोलिले । ते शुद्ध पाहिजेत म्हणितले । जे प्राधान्ये करून ठेविले । संपदी आपदी समत्वे ॥ ८९९ ॥ कृतयुगीं शमदमादिकीं । नारायणाते यजिजे पुरुर्धी । ते मूर्तिही सुंदर निकी । शुक्लवर्ण ॥ ९०० ॥ त्रेतायुगीं हरि रक्तवर्ण । यजन करिती यज्ञेकरून । द्वापरीं वेदपंचरात्रेकरून । यजन करिती ॥ ९०१ ॥ कर्लीत केवळ तंत्रविधी । भगवथाजन करिती सुयुद्धि । परि हे भागवतधर्म त्रिशुद्धि । बोलिले मिश्र ॥ ९०२ ॥ शुद्धभागवत-धर्माचें लक्षण । परमप्रेमे हरिकीर्तन । संतसेवा भगवत्पूजन । आवडे त्या विधीनें ॥ ९०३ ॥ कर्लीत पंचरात्रादिविधानापरीस । हरिकीर्तन

आवडे हरीस । हें एकनाथ बोलिले विशेष । ते प्रमाण ऐके ॥ ९०४ ॥
 नवव्यूहअर्चन स्थिति । सात्वतां उया नव मूर्ती । त्यांत वासुदेव प्रथम
 स्थिति । एक व्युत्पत्ति नवांची ॥ २४४ ॥ वासुदेव संकर्षण । अनिरुद्ध
 आणि प्रद्युम्न । हयग्रीव नारायण । ब्रह्मा वामन नरसिंह ॥ २४५ ॥ हे
 नवव्यूहांची व्युत्पत्ति । यां माजी मी प्रथममूर्ति । येर आठही माझ्या
 विभूती । जाण निश्चिती उद्धवा ॥ २४६ ॥ पूर्णांशें ब्रह्मस्थिति ।
 वासुदेव मी आदिमूर्ती । लीलेनें तारिले नेणों किती । तेथील निजभक्ति
 उद्धवार्जुनां नांदे ॥ २४७ ॥

एकनाथी भागवत अ० १६

मनु म्हणती त्रेतायुगीं ज्ञान । आणि त्रेतायुगीं यज्ञ सांगती भागवतादि-
 पुराण । येथ अनिर्धरे पुराणवचन । कर्षी चित्ता ॥ ९०५ ॥ शुद्ध जे
 भागवतधर्म पूर्ण । ते चहुयुगीं समान । कृतयुगीं प्रन्हादकीर्तन । प्रसि-
 द्धची ॥ ९०६ ॥ त्रेतायुगीं शबरीविभीषणादि । द्वापरीं उद्धव श्वपच
 वात्सीक्यादि । कलीमार्जी आचार्यसंतमांदी । कीर्तनविधायक ॥ ९०७ ॥
 भगवन्निष्ठेनें आपद्धर्म । एकचि फळ देती संप्रम । म्हणोनि संपदी
 आपदीं सम । भागवतधर्म ॥ ९०८ ॥ कृतयुगीं आपत्ती । असुरांची
 प्रबलस्थिती । त्रेतायुगीं आपत्ती । आसुरीजनांची ॥ ९०९ ॥ द्वापरीं आपत्ती
 आपसांत कलह । कलींत आपत्ति व्यक्तिदाह । परि सर्वाठार्यां निःसंदेह ।
 भागवतधर्म तारक ॥ ९१० ॥ यालागीं जे जे करणें ते ते देवासाठींचि होणें ।
 तरी येणेंचि गुणें । भागवतप्राप्ति ॥ ९११ ॥ श्रीकृष्णासाठीं होवोनि महार ।
 आनंदे राखावें द्वार । उच्चनीचादि सोडोनि प्रकार । भागवतधर्म तें लाभे
 ॥ ९१२ ॥ ते भागवतधर्म कैसे कवण । तेही सांगतो संप्रमाण ।
 सविकार वा निर्विकार मन । भगवंतीं अर्पण पैं कीजे ॥ ९१३ ॥ इतर
 धर्मांचें लक्षण । देव मिळे ससाधन । भागवतधर्मांचें लक्षण । कीं देवार्थ-
 करण निःसाधनही साधनची ॥ ९१४ ॥ ह्मणोनि देवें सामर्थ्य दिधलें ।
 तितुक्यांत पाहिजे संतुष्ट राहिलें । यावत्सामर्थ्य मिळवूनि वाहिलें ।
 पाहिजे देवा ॥ ९१५ ॥ आणिक एक सांगतो रीति । चारी युगें मनु-
 ष्याहार्तां । हे बोलिलें महाभारतीं । कीं राजाधीन काल ह्मणोनी
 ॥ ९१६ ॥ आणि कालाधीन सकलकाहीं । हेंही बोलिलेचि पाही ।

याचा अर्थ की भागवता नाही । कालभय ॥ ९१७ ॥ ज्या ज्या कार्की
जे जे साधन । तेणेचि गेटे नारायण । इतर धर्म लोप / संपूर्ण । पावती
अकार्की ॥ ९१८ ॥ श्रीमहाभारती भीष्माचार्य । पुसतां पंडुकुलवर्य ।
बोलिले तें सकळ आर्य । ऐकोत प्रेमें ॥ ९१९ ॥

युधिष्ठिर उवाच:—यदि घोरं समुद्दिष्टमश्रद्धेयमिवानृतम् ।

अस्ति स्विदस्युमर्यादा यामहं परिवर्जये ॥ १ ॥

संमुह्यामि विषीदामि धर्मो मे शिथिलीकृतः ।

उद्यमं नाधिगच्छामि कदाचित्परिसांत्वयन् ॥ २ ॥

भीष्म उवाच:—नेतच्छ्रुत्वागमादेव तव धर्मानुशासनम् ।

प्रज्ञासमवहारोऽयं कविभिः संभूतं मधु ॥ ३ ॥

बव्ह्यः प्रतिविधातव्याः प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः ।

नैकशाखेन धर्मेण यत्रैषा संप्रवर्तते ॥ ४ ॥

टीका:— यदि महद्भिरपि घोरं कर्म कर्तव्यत्वेन समुद्दिष्टं यद्-
श्रद्धेयमिवानृतमिव च तर्हि दस्युनामकार्यकारिणामपि मर्यादा काचिदस्ति
इतोऽधिकं दस्युनां न कर्तव्यमिति ॥ १ ॥ अस्मिंश्च कृत्ये कर्तव्ये संमो-
हादिकं प्राप्तोऽप्यात्मानं सांत्वयन् अधुद्यममध्यवसायं नाधिगच्छामि
एतान् धर्मान् कर्तुमहं न शक्नोमीत्यर्थः ॥ २ ॥ एतदागमादेव श्रुत्वा
तव धर्मानुशासनं मया कृतमिति नास्ति किंतु प्रज्ञायाः समवहारः निष्ठा
कल्पितेयमित्यर्थः । एतद्भिहोत्रादिवद्विधेयं न अपि तु कविभिःकरणे महांतं
दोषं पश्यद्भिः कल्पितमिति भावः ॥ ३ ॥ ततस्ततः कोकिलवराहवृक-
सिंहादिभ्यः शिक्षित्वा यत्र यासु प्रज्ञा स्वनुष्ठेयासु एषा तव बुद्धिः ऐक-
शाखेनैकदेशिनाधर्मेणोपलक्षिता न संप्रवर्तते ताः प्रज्ञाः बव्ह्यः प्रतिवि-
धातव्याः संति ॥ ४ ॥

सटीक श्लोकांचा भावार्थः— युधिष्ठिर ह्याणे महाराजा । तुझी
देशकाल पाहोनि सांगितले धर्मकाजा । त्यांत करूं नये त्याही पैजा ।
कराव्या ह्याणोनी सांगितल्या ॥ ९२० ॥ जरी महंती ऐसें उपदेशावें ।
तरी विमतिमंती काय करावें । मायेनें बाळासी प्रतारावें । तरी कवणा
करावें शरण तेणें ॥ ९२१ ॥ ह्याणोनि माझिया ठार्या । आपलें बोलणें
थारत नाही । तें भीष्म क्षणती गा सर्वही । अवधारी सुखें ॥ ९२२ ॥

तुज्ज जें सांगितलें भर्मज्ञान । तें आवचेंचि जाण वेदापासून । माहात्म्यांनीं
अनुभवून । जें मधु शोधून काढिलें ॥ ९२३ ॥ तें मी सांगत आहे तूतें ।
न धरावें वचनमात्रें आयहधर्मातें । देशकाल पाहोनि तयातें । आश्रयावें गा
॥ ९२४ ॥ हा तव झाला श्लोकभावार्थ । परि ते श्लोक आहेत ज्या अध्यायांत ।
त्याचा अर्थ कीं मूर्ख झुकवत । धर्मशास्त्र पढेनी वृथा अर्थ निंदित ॥ ९२५ ॥
आपण प्रलिप्रहासार्थी निवती । आणि दातिया दानधर्म उपदेशित ॥ स्वयें
कावळा न तोषवित ॥ उच्छिष्ट हस्ते ॥ ९२६ ॥ एक प्रसंगानुसार
आचरितां । धर्मशास्त्रशब्दाविपरीत आचरण पाहतां । मर्म न ओळ-
खेनि तत्वतां । मूर्ख ग्रामण्य करित ॥ त्यावरी ॥ ९२७ ॥ हे विद्या-
विक्रयीं महा असुर । यांचे वैभव परश्राद्धधूम्र । यालागीं देशकालानुसार ।
आप्तमुखें सदाचार ओळखावा ॥ ९२८ ॥ एवं सोडोनिच ही श्रुति ।
आपत्कार्णीं भलतेचि धर्म होती । भार्गवतधर्म नाही तैशा रीती । सर्व-
काल भगवंती उपजे निष्ठा ॥ ९२९ ॥ न सांपडतां उत्तम घृत । वैदिक-
यज्ञ न होय किंचित । भक्तीनें समर्पितां भगवंत । संतोषे पत्रपुष्पफल-
तोयें ॥ ९३० ॥ जोवरी आपणा पाहिजे भोजन । तोवरी संपद्धर्म वा
आपद्धर्मान । श्रुतिपुराणगमें वा वन्हिजागमान । भेसंडी करून पूजावा
हरी ॥ ९३१ ॥ जया कर्म केलियावीण । न गमे एकही क्षण । आणि
सविकार सदा मन । नियमित धर्मकर्म न घडे ॥ ९३२ ॥ नियम न होय
भगवत्सेवा । तिहीं अंतरीं भगवंत धरावा । भेसंडीत श्रम करावा ।
जीवापाड ॥ ९३३ ॥ त्या श्रमाचें फळ । व्हावया नवसावा घननीळ ।
कीं हे भेसंडी सकळ । अर्पान तूतें ॥ ९३४ ॥ मग तिया भेसंडी-
करितां । स्वामीचरित्रां अनुकरितां । पातक नाहीच तत्वतां । हें मी
ज्ञापथ सांगे ॥ ९३५ ॥ वृंदा असोनि पतिघ्नता । भेसंडीस्तव हरि झाला
भोगितां । भेसंडीस्तव नक्षेत्रसुता । आगम निर्माण करणें झालें ॥ ९३६ ॥
देव भक्तांचा मात्र साहकारी । ज्ञान नेणे मित्र वैरी । उत्तम वाईट
निर्धारि । न जाणें देवो ॥ ९३७ ॥ उत्तम असेल भक्त । वाईट भक्त
तया छळित । तेव्हां उत्तमाचेंचि साक्षा करित । परि वाईटाही रक्षित
हेळामात्रें ॥ ९३८ ॥ सनत्कुमारभक्तांचा पक्ष घेवोनी । जयविजय
रक्षिले तीन जन्मानी । परी नाही प्रमसदनी । जाऊं दिले ॥ ९३९ ॥

भक्तावीण कोणी । उत्तमहीं अमूर्तिया खाणी । तेथ भक्ताधि लागोनी ।
 रक्षी देवो ॥ ९४० ॥ सृष्टिपक्षी हरि सहाकारी देवजादोणांचा । वस्तु-
 पक्षी सहाकारी भक्ताचा । भक्तिरहित विरोध असतां देवअसुरांचा । ते
 देवपक्ष रक्षी ॥ ९४१ ॥ भक्तिरहित विप्र आणि आज । भांडती ते
 रक्षी देव ब्राह्मण । भक्तांपुढे नारायण । आघवे टाकून रक्षी दासा
 ॥ ९४२ ॥ कृतयुगीं देवापरीस । प्रन्हादवचनास्तव जगज्जिवास । नृसिंह
 होवोनि असुरांस । विदारिले ॥ ९४३ ॥ शत्रूयादि भक्तापेक्षें करून ।
 विप्रा श्रीराम मानी न्यून । हें त्रेतायुगींचें भक्तरक्षण । भक्तमाळेंत
 बोलिले ॥ ९४४ ॥ द्वापरीं यक्षपत्न्याहारीं । त्रिकविले त्यांचेचि पती । एवं
 वस्तुतो भक्त रक्षी विश्वपती । देवादिरभा आनुषंगिक ॥ ९४५ ॥ आणिकही
 दुर्वासादिप्रति । देवें दाखविली प्रतीती । यालागीं भक्ताचिया अनुगती । नारा-
 यणू ॥ ९४६ ॥ भक्तांचेनि नयि । क्रोधें परस्पर शापिले जयविजय भूदेवें । परी
 नाहीं उपेक्षिले माथवें । नेले वैकुंठी ॥ ९४७ ॥ भग देवासाठीं भेसंडी करितां ।
 प्रसंगीं वात्सायनसूत्रोपदेश वा अनलजोपदेशा अवलंबितां । फळ भगवंतीं
 समर्पितां । केव्हां न तारी नारायणू ॥ ९४८ ॥ निश्चय कीं आपण न भ्रष्टावें ।
 भ्रष्टलिया पुनः तरी न भ्रष्टावें । पुनः वळेंचि भ्रष्टलिया तरी न सोडावें । माध-
 वचरण ॥ ९४९ ॥ भेसंडीत शक्ति । ह्मणोनी विकाररोधी असो
 आसक्ति । भेसंडीवीण चालक चित्ती । तयासी संप्रदायांतून त्याजावें
 ॥ ९५० ॥ भगवंतीं अपाया भेसंडीफळ । जेणें जेणें आंगीं येईल बळ ।
 ते महापापही हो कां प्रबळ । पुण्य समजावें ॥ ९५१ ॥ पिकाची
 आवडी ज्याच्या पोटी । तेणें विष्टाही संग्रह करावी गोमटी । तेवीं
 पापही करितां भगवंतासाठीं । पुण्याहूनि वरिष्ठ ते ॥ ९५२ ॥ प्रसंगीं
 अग्न्य करावें नगर । प्रसंगीं शिवालय वेदयेचे घर । प्रसंगीं संन्याशांचे
 मंदिर । विवाहस्थान करावें ॥ ९५३ ॥ सकाळीं आश्रण दुपारीं यती ।
 सायंकाळीं गृहस्थ भिकारी नक्षेत्रनातु राती । सर्वकाळ माध चित्त
 भगवंतीं । ऐसा पापी इहपरत्र सुख पावे ॥ ९५४ ॥ सकळ साधूमी
 नमावे । कोणाच्याही डोळियांत रमावें । बुद्धिकभळावरी धमावें ।
 भ्रमर जैसा ॥ ९५५ ॥ एवं दाखविले दिङ्मात्र । एकनयनागमीं दावीन
 सर्वत्र । परे शिवापासोनि स्वतंत्र । रक्षावें आपणा ॥ ९५६ ॥ काम

रोधितां क्रोध बाढे । क्रोधें देहबळ विवडे । यालागीं भेसंहीत बळ बाढे ।
 तो तो विकार असो दीजे ॥ ९५७ ॥ अतिकामें क्षयरोग । तेंणें अ-
 धेचि आटती योग । यालागीं भगवंतीं फळ अर्पितां येईल चांग । ऐसा
 विकारमार्ग धरावा ॥ ९५८ ॥ जे जे माझिया संप्रदायांत । दोक्षा वेऊं
 इच्छिताळ समस्त । तिहीं माझ्या चरणीं ठेवूनि हात । आपलें पूर्वपापपु-
 ण्यकृत्य सांगार्वें ॥ ९५९ ॥ मग तथा कृत्यानुसार । पाहोनि त्यांचा
 अधिकार । मद्रंधांतूनि सुंदर । तैसाचि मार्ग उपदेशावा ॥ ९६० ॥
 नाना रूपकालंकारे । वासनावेश्या जिंकावी त्वरें । भरावें अंतरे बाहेरें ।
 कृष्णसाम्राज्य ॥ ९६१ ॥ वेदयाप्रियता मिळवावी । परि वेदया प्रिया
 न करावी । मग मित्रओळख काढावी । तिजपासुनी ॥ ९६२ ॥ एवं
 परमार्थें रूपकें । आघवेंचि बोलिले निके । निरूपावें कौतुकें । होते
 जे मज ॥ ९६३ ॥ तें आघवें येथ फळलें । विशेष उत्तरविहारीं
 होईल बोलिलें । येणें बोले षपलक्षिलें । पाहिजे सबाह्य वर्तन
 ॥ ९६४ ॥ आतां सकळा विनंती । आवडी भजावें शिष्यदुपती ।
 शंका सोडोनि शुद्ध चित्तीं । आळंदीपती आठवावा ॥ ९६५ ॥ वारंवार
 जनि मरण । यालागीं करावा भगवंत शरण । त्याचेंचि करावें नामस्म-
 रण । मग लाभहानी नारायण सर्व जाणें ॥ ९६६ ॥ दैवें आल्या-
 गेल्याचा कांहीं । हर्षविषाद न धरावा हृदयीं । शिव गोविंद शेषशार्ई ।
 सद्गुरुआई नमावी ॥ ९६७ ॥ द्रुमाचा पूर्वविहार संपला । उत्तरविहार
 आरंभिला । येथ श्रद्धावर्ती लाग कला । पाहिजे दृढ ॥ ९६८ ॥ नाना
 संसारीं श्रमूनी । आले इया नंदनवर्गीं । सुरतरुलाये वेसोनी । घेतलें
 सुख ॥ ९६९ ॥ ते हे पूर्वविहारें फायले । आतां उत्तरविहारीं विशेष
 सामावले । तेही पाहिजे अवलंबिलें । गुरुचरणविश्वासें ॥ ९७० ॥
 सद्गुरुराय कृपाळू असतां । मग ग्रंथपूर्तीची काय चिन्ता । जेणें दानरा-
 हातां तत्वता । सेतू बांधोनि जिंकिला लंका ॥ ९७१ ॥ लेखक वाचक
 श्रोते समस्त । भावें भजावा सद्गुरुनाथ । तेंणेंचि उत्तरविहारींचे धर्म
 भागवत । कळतील हें दंडवत करीनि सांगे ॥ ९७२ ॥ हा पूर्वविहार
 कनकभूषण । त्यावरी उत्तरविहार जडणार रत्न । रुचिर लेवुनी सभाग्य
 सज्जन । जीवन्मुक्ति लक्ष्मीसंपन्न होवोत जनीं ॥ ९७३ ॥ सकामा मिळो

भुक्ति । मिष्कामा मिळो मुक्ति । जेमळा सज्जना शिवहरिमक्ति । मिळो
 भातोक्तिकरुणेने ॥ ९७४ ॥ तातविश्वासें माझे हृदय । सांगे की इच्छिलें
 सर्व होय । लळे पुरवी ज्ञानेश्वरमाय । वंदिलें पाय तियेचे ॥ ९७५ ॥
 हा ग्रंथपूर्वविहार सर्वथा । प्रीती पावो आळंदीनाथा । सप्रेम चरणीं
 ठेविला माथा । कविताकमळमाळ अपोनी ॥ ९७६ ॥ अये ! आळंदी-
 बल्लभे जननी । तुझेचि नांव येऊं दे वाणी । तूंचि राहे ध्यानीं मनीं ।
 जागृतीं स्वप्नीं अखंड ॥ ९७७ ॥ तूं अद्वैतत्वे वेदीं विवेही । तूं प्रियप-
 तित्वें सदा हृदयीं । तूं मातृत्वं रक्षिती अंतर्बाही । ज्ञानेश्वरगुरुआई
 कृपाळे ॥ ९७८ ॥

हरिः ॐ तत्सम् श्रीमत्सद्गुरुज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे नानाछंदबद्धे गद्य-
 पद्यान्विते संप्रदायसुरतरौ पूर्वविहारे सर्वधर्मसंकलनपूर्वक संप्रदायविशेष-
 निष्ठादिवर्णननाम विशंतितमम् कुसुमम् ।

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ. ॥

अध्याय २१ वा.

अनमो जी आचार्या । सच्चिदानंदा गुरुवर्या । आळंदीबल्लभा
 प्रतापसूर्या । ज्ञानेश्वरा जी ॥ १ ॥ तुझी माउलीपरी पाजितां पाव्हा ।
 तरी उणे काय मनमोहना । कल्पदुमतळवटीं चणा । वांछी कवणू ॥२॥
 अविद्योचिया वनीं । जे फिरती जीवपणीं । तथा चैतन्यालागुनी । साकार
 जननी जहालीस ॥ ३ ॥ तरी आतां पुढें ग्रंथ । साये चालवी अघटित ।
 जेणें संतोषतील संत । भोते समस्त आनंदती ॥ ४ ॥ मागील नाम-
 मद्गात्म्या ऐकोन । सच्छिष्य पुसे कर जोडोन । ह्याणे स्वामी जग्याचे
 स्मरण । करावें तो ईश कवण ह्याणिजे ॥ ५ ॥ तें श्रीगुरू बोलती दाणी ।
 भलतेचि पुससी नेणोनी । तो परमात्मा कवणालागोनी । अगोचर आहे ?
 ॥ ६ ॥ जैसे गोचिडासी गाईचें दूध । न मिळे परी गाय गोचर सिद्ध ।
 तैसा मूढा न मिळे परमानंद । परी सत्तारूपें गोचर तो ॥ ७ ॥ यालागीं
 गोचीडपणा सांडी । आंगीं वत्सपणा मांडी । वृथा माहात्मयासी न तंडी ।
 लावी भंडी हरिनामी ॥ ८ ॥ ऐसें सद्गुरुचें समाधान । ऐकोनि क्षोभलें

वादीचें मन । हाणे भोळिया शिष्याकरण । ईश्वर सांगोन भोंदिता कां
॥ ९ ॥ ईश्वर आहे येथ काय प्रमाण । सिद्धान्ती हाणे काय शब्दाचा
अर्थ कवण । निषेध कीं कुत्सित कीं वितर्क कीं प्रश्न । चहुंतूनि एक
आधीं सांगे ॥ १० ॥

गद्य:— 'काय' शब्दाचे अर्थ चारही होतात. एकाद्याचा निषेध करावयाचा असल्यास, "तेथें जाऊन काय अर्थ आहे" असे आपण ह्मणतो. त्याचप्रमाणें एकाद्याची निंदा करावयाची असल्यास " काय हा विचित्र मनुष्य आहे ! " असेही आपण ह्मणतो. त्याचप्रमाणें एकादा विकल्प करावयाचा असल्यास, " हें काय तेच आहे कीं दुसरे आहे " असे ह्मणतो; आणि एकादी गोष्ट जाणून घेण्याची इच्छा असल्यास " हें काय आहे " असेही आपण ह्मणतो ! तेव्हां क्रमानें ' काय ' शब्दाचे अर्थ निषेध, निंदा, वितर्क व प्रश्न असे होतात. पैकीं वादीच्या ह्मणण्यांतील ' काय ' शब्दाचा अर्थ प्रथम असेल, तर ईश्वराचें ठिकाणीं प्रमाण नाही असेच त्यानीं द्वाटलें ह्मणावयाचे; पण प्रतिज्ञामात्रानें साध्यसिद्धि होत नसते, ह्मणून वादीनें कांहीं हेतूही द्यावयाला पाहिजे होते ते दिलें नाहींत. एवढ्याकरितां वादीच्या म्हणण्यांत न्यूनदोषत्व आहे; व वादी निग्रहीत झाला आहे. आतां 'निंदा' हा दुसरा अर्थ जर वादीनें उच्चारलेल्या ' काय ' शब्दाचा असेल तर तो अत्यंत अनुचित आहे, कारण प्रमाण आणि निंदा हे दोन्ही विरुद्ध आहेत. आतां ' प्रमाण ' शब्दाचा गौण अर्थ करून ईश्वरास्तिक्यप्रमाणाभासाला निंद्य समजेल तर प्रमाणाभास कोठेही निंद्यच आहे; आणि प्रमाण शब्दाचा मुख्य अर्थ करील तर निंद्य समजतां येत नाहीं. याप्रमाणें वादीनें उच्चारलेल्या 'काय' शब्दाचा तिसराही अर्थ सम्यक् नाहीं; कारण ईश्वर आहे याविषयी हे प्रमाण आहे कीं दुसरे प्रमाण आहे ? असे वादीनें उच्चारवयास पाहिजे होते, पण तसें उच्चारलें नाहीं, ह्मणून वादी न्यूनत्वदोषानें निग्रहस्थानाला प्राप्त झाला आहे. आतां चवथा अर्थही वादीच्या ' काय ' शब्दाचा असल्यास कांहींतरी जाणून घेण्याची इच्छा वादांला आहे, आणि ते काय जाणून घेण्याची इच्छा आहे तर प्रमाण. तेव्हां प्रमाणसामान्य जाणून घेण्याची इच्छा आहे कीं प्रमाणविशेष जाणून घेण्याची इच्छा आहे ?

पैकी प्रथमपक्षी प्रमाणसामान्य जाणून घेण्याची इच्छा असल्यास प्रमाण हेच उत्तर आहे, कारण सामान्य प्रमाणाचे नांव प्रमाणच आहे; आतां विशेष प्रमाण जर पुसत असशील तर विशेष प्रमाण हे उत्तर आहे.

वादी उवाच:— वा: ! वा: ! झडीचे औषध कोणते असे विचारणाऱ्याला औषध हे उत्तर देण्यामारखेच आहे. पण हे भाषण उन्मत्ताप्रमाणे आहे, कारण सामान्य गोष्ट पुसणाऱ्याला माहीतच असते, झणून विशेषच त्याला सांगावे लागते.

सिद्धान्ती उवाच—औषधाची गोष्ट क्रियाविशेषांत मोडते, आणि प्रमाणाची गोष्ट ज्ञानविशेषांत आहे; झणून वादीने दिलेला दृष्टान्त विषम आहे; व ज्या प्रश्नांतून घेतला तो वाचस्पतिकृत सारांद्धार मिथ्य लार्पी आहे. कारण प्रश्नोत्तर ज्ञानालाच आश्रय घेऊन होतात; किंवा औषध हा प्रमेयाचा प्रश्न आहे. त्याला श्रुतिप्रमाणें “ अग्निर्हिमस्यभेषजं ” असे उत्तर देतां येईल. परंतु येथे प्रमाणाचाच प्रश्न आहे. झणून तो बरोबर नाही दृष्टले असतां प्रमेयाच्या दृष्टीनें आम्हाला वादीनें अडवूं पाहणें योग्य नाही. प्रमाणसामान्य जर वादीला ठाऊक आहे तर त्याचे विशेष ठाऊक असलेच पाहिजे. कारण जातिव्यक्तीचा समवायसंबंध आहे. आतां अनुमानविषयक जर जिज्ञासा असेल तर तेच आम्ही उत्तर देऊं; किंवा वादी जर म्हणेल, मला संशय आहे तर मग त्यानें शिष्य होऊन आमची सेवा करावी. पुढें त्याचा संशय आम्ही दूर करूं. वादी विप्रतिपत्ति भाणणारा होत असतो, संशय काढणारा होत नाही. संशय काढणारा शिष्य होत असतो. विरुद्धपक्ष सत्य आहे असें म्हणणें याला विप्रतिपत्ति म्हणतात; आणि वादी समजूनच आम्ही प्रश्नांतर्गत उत्तर दिलें आहे; आणि ते प्रमाणाविषयी व वादीचा निग्रह करण्याविषयी बरोबरही आहे. येथे शंकरमिश्राचार्य काय झणतात ते पहा:—

“ यं प्रकारं प्रमाणत्वादि गृहीत्वा प्रश्नं वाक्यं प्रवर्तते तमेव प्रकारमादायोत्तरवाक्यमपि प्रवर्तनीयम् ” (परिच्छेद ३, खंडण टीका.)

अर्थ:— जसा यक्ष तसा बळी. याप्रमाणें जसा प्रमाणादि घेऊन वादी प्रश्न करितो तशा प्रकारचेच प्रमाणादि घेऊन उत्तर देणें उचित आहे.

मध्यस्थ उवाच:— अहो ! पण असे उत्तर देणे वादीला मोहकारक आहे सरळ नाही. शंकरमिश्रांनी खंडनटीकेंत असे उत्तर वादीच्या मोहाकरितां आहे असे झटकें आहे; ते आपणास ठाऊक असलेच पाहिजे. आपण कृपाळू आहां झणून वादीला सरळ उत्तर द्यावे असें मला वाटते.

सिद्धान्ती उवाच:— वादीनें आपल्या शब्दाचा अर्थ व्याप्रमाणें स्पष्ट केला नाही, त्याप्रमाणें जगताचा कर्ता कोणी तरी असला पाहिजे, घटादिकाप्रमाणें जगत् कार्यरूप आहे, झणून “स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते” इत्यादि अनुमानशब्दप्रमाणांचा मी प्रत्यक्ष निर्देश केला नाही, पण पर्यायानें सांगितलेच आहे. तथापि आपल्या झणण्याप्रमाणें मी प्रगट सांगेन. त्यानें आपलें काय झणणें आहे ते कळवावे. वादी पुनः तेच झणून अन्यनिग्रहस्थानापन्न होतो.

ईश्वर आहे येथे कांहीं । मज वाटे प्रमाण नाही । सदा संशय लवलाही । माझिया चित्तीं येत असे ॥ ११ ॥ तें सिद्धान्ती वदे वचन । मल्लें बोलतां चपेटा देईन । तूं पुससी आधीं प्रमाण । कीं संशय पुससी ॥ १२ ॥ प्रमाणाच्याठायीं । तुज निश्चय आहे कायी । कवण प्रमाण विपायी । बोलिले तुवां ॥ १३ ॥ झणसी प्रत्यक्षचि एक प्रमाण । तरी प्रमाता प्रत्यक्ष नाही झणोन । प्रमात्याचें नसतेपण । तें प्रमाण कासया ॥ १४ ॥ प्रमाता मी झणसी । तरी प्रमाण भिन्न कीं अभिन्न तुजशी । आद्यपक्षीं तूं स्वाश्रया येसी । अंत्यपक्षीं वदसी इष्ट आह्यां ॥ १५ ॥ आतां प्रमाणहेतुस्तव प्रमाता । साध्य मानिसी नेणता । तरी नाही राहिला अनुमाता । तेणें अनुमानता अनुपपन्न ॥ १६ ॥ भिन्नपक्षीं इष्टापत्ति । शब्द तव मान्यचि नाही तुजप्रत्ति । अथवा नास्तिकागम मानसी चित्तीं । तरी आस्तिकागम वारावया कवण हेतू ? ॥ १७ ॥ तंव वादी झणे माझ्याठायीं । ऐसा संशय सदा राही । कीं आगम ते लवलाही । बोलती भिन्न ॥ १८ ॥ तयामार्जी प्रमाण कवण । जरी युक्ति मानावी प्रमाण । तरी नाना जनाची बुद्धि भिन्न । अनुभवा तंव आह्यां कारणचि नाही ॥ १९ ॥ तें सिद्धान्ती झणे प्रत्यक्ष नाही । तें ते अभाव न घडे कहीं । वादीगोचर अभाव नाही । असदन्यकोटी

नसे ह्यणोनी ॥ २० ॥ सता ऋनिर्वाच्य पदार्था । कोटीद्वय दिसे पाहता । असदंशी अवलोकिता । कोटीद्वयप्रवेश नसे ॥ २१ ॥ कोटीद्वय मानसी जरी । ईश्वराभावांशीं आग्रह कां तरी । तद्भावांश जाणोनि अंतरीं । सुखिया होई ॥ २२ ॥ किंवा एक पद गोचर । तदर्थभाव न दिसे अणुमात्र । खपुष्पादि पदें समासगोचर । ह्यणोनि तदर्थभाव कल्पितां ये ॥ २३ ॥ दृष्टसंबंधात्यंताभाव । साधावया न्यायादि उपाव । परि अदृष्ट सच्छब्दार्थाभाव । साधायाची हांव धरूं नये ॥ २४ ॥ ह्यणसी डित्थादि शब्दाप्रति । सर्वथा अर्थाची अनुपपत्ति । तरी ही अनादि प्रवृत्ति । कीं विवक्षा चितीं अभावाची ॥ २५ ॥ आद्यपक्षीं कोटिद्वय नाहीं । ह्यणोनि त्वदर्थ मान्य आह्वाही । ईश्वरभाव कोटिवा-दियाही । आहे ह्यणोनि डित्थादिवदर्थभाव नव्हे ॥ २६ ॥ द्वितीयपक्षीं तुझी विवक्षा । तरी आमुची कां न होय विवक्षा । सर्व शब्द देती हरिशिक्षा । हें मागाचि आह्मी बोलिलों ॥ २७ ॥ आगम असती भिन्न भिन्न । ह्यणोनि संशय घेसी दारुण । परि आगम आहे कीं नाहीं प्रमाण । सांगे तूतें ॥ २८ ॥ आगम प्रमाणचि जंब नाहीं । तरी संशय कां घेसी आगमाविषयीं । सकळ आगमचि तुझे ठायीं । अप्रमाण झालें ॥ २९ ॥ एखादा आगम घेवोन । दुसरा मानिसी अप्रमाण । तरी दुसरा आगम सप्रमाण । काय ह्यणोन खंडिसी ? ॥ ३० ॥ सकळ आगमांचे निरीक्षण । करितां दिसे हेंचि कारण । चोदना आणि भज्यपण । लोकाधिकतरविज्ञानवजन्यता ॥ ३१ ॥ अधिकतरविज्ञान-वत्ता । असलियाविण न घडे चोदकतां वा भज्यता । अत्यंत अनुवादकता । अप्रशंसनीय ॥ ३२ ॥ यद्यपि आगमाच्या ठायीं । अनुवादकता दिसे काहीं ; ते दृष्टान्ते सर्वही । लोकां कळावी ह्यणोनी ॥ ३३ ॥ यद्यपि करोनि अध्ययन । जीव होती संपन्न । तथापि समाध्ययनीं विशेष मतिमत्पण । अलौकिकानुग्रहावीण नव्हे ॥ ३४ ॥ किंवा श्रमसाध्य मतिमत्पण ह्यणतां । तरी श्रमसाम्येऽपि दिसे विशेषता । एकाते विचारीं शीघ्रता । एकाते तेथ प्रमादू ॥ ३५ ॥ यालागीं अध्ययनजन्य सकळ । ज्ञान हें तंव निमित्त केवळ । उपादान प्रबळ । अंतःकरण तेथ ॥ ३६ ॥ यद्यपि वेदांताच्या ठायीं । शब्दावांचोनि अपरोक्ष नाहीं । तथापि आत्मा-

कार लवलाही । अंतःकरणवृत्ति उग्रजे ॥ ३७ ॥ जया वेदान्तमतासा-
झारी । मनननिदिध्यासनश्रवणसहाकारी । तेथ कर्तृतंत्रवृत्ति आत्माकारी ।
शब्दसहकारी बोलिली ॥ ३८ ॥ वस्तुतंत्र आत्माकारवृत्ति । ते शब्दोत्पन्न
श्रवणांगी वादीही हाणती । मनननिदिध्यासना देती । कर्तृतंत्रवास्तव
अंगता ॥ ३९ ॥ वाचस्पत्यादि वेदान्तमतांत । आत्मप्रमेचे कारण चित्त ।
श्रवणसहकारी अंग होत । अंतःकरणज्ञानोपादानीं तेथ विवादाचि नाही
॥ ४० ॥ म्हणोनि सकळांचें ज्ञान । अध्ययनसाध्य मानणें होईल गौण ।
तथापि अध्ययननिमित्तार्वाण । अभिव्यक्त नोहे ॥ ४१ ॥ यद्यपि श्रीकृ-
ष्णादिकांचें अध्ययन । ते लोकमर्यादामात्रपालन । जीवामार्जी समाध्य-
जन । असतां मतिमत्पण विषम दिसे ॥ ४२ ॥ तें अध्ययनसंपाद्य
नाहीं । यालागीं अनुग्रहिता अन्य ते ठार्यीं । तो अनुग्रहिता लवलाही ।
अधिकतरविज्ञानवान् म्हणजे ॥ ४३ ॥ म्हणसी अधिकतरविज्ञानवंत ।
जरी उपजती विश्वाभांत । परि विश्वज्ञानही यथार्थ । अन्य जन पाहोनि
न सांगती ॥ ४४ ॥ तेंचि पाहोनि विश्वज्ञान । एखादा निर्मी शास्त्र
आपण । एवं ज्ञानाचें कारण । निरीक्षणही नोहे ॥ ४५ ॥ ज्ञानाचें कारण
निरीक्षण असते । तरी समनिरीक्षणीं लौकिकशास्त्रसिद्धान्त सकळां
स्फुरते । आतां केवळ विचारशक्तीं । ज्ञानकारण न म्हणजे ॥ ४६ ॥
ज्ञानकारण विचारशक्ति । असतां एक जो तर्क निर्मिती । त्यांत व्याभि-
चार अन्य दाविती । विषम विचारशक्ति यास्तव ॥ ४७ ॥ म्हणोनि
ज्ञानाचें मुख्य कारण । अदृष्ट म्हणावें जरी आपण । तरी अदृष्टासी
आगमप्रमाण । आगम तव मते लौकिकपुरुषजन्य ॥ ४८ ॥ लौकिक-
पुरुषा स्वसमभ्रांति । संभवे म्हणोनि ज्ञानकारणादृष्टानुपपत्ति । ऐसी
जाहलिया चक्रिकापत्ति । अधिकतरविज्ञानवत्ता चिर्त्ता मानावी ॥ ४९ ॥
ते अधिकतरविज्ञानवत्ता । स्वतःसिद्धाचि मान्य हांता । तेंचि ये तत्प्र-
णीता । आगमा प्रामाण्य ॥ ५० ॥ आस्तिक नास्तिक धर्म कोणी । जेथ
पारलौकिकप्रवृत्ति निर्वाणी । तेथ तेथ चोदनावाणी । दिसतु आहे ॥ ५१ ॥
आणि जें जें सुखाचें साधन । तेथ भज्यताही दिसे संपन्न । किंवा जें
चोदनास्थान । तेथही भज्यता दिसे ॥ ५२ ॥ देहात्मवादी चार्वाका धन्य
म्हणती । स्वभावसृष्टीतें अद्यापि पूजितां दिसती । पूज्यबुद्धि तब

आहे वृत्ति । अंतःकरणघटक ते ॥ ५३ ॥ अंतःकरण तोडून । तिथें करितां न ये निवारण । यालागीं कोणी कोठेंतरी स्थापन । करिती पूज्यबुद्धीचें ॥ ५४ ॥ आतां चौदना आहे जया मती । आणि परलोकप्रवृत्ति । ते वैदिक अवैदिक जरी असती । आगम तरी तेथ अलोक पुरुष मानिला ॥ ५५ ॥ सुखिया हा लोक उत्तम वाटे । दुःखिया तोचि वन्दिमय थाटे । ह्मणोनि परलोकेच्छा नाही नेटें । न ह्मणवे कवणा ॥ ५६ ॥ आणि इच्छासाफल्य जंव नाही । तरी दुःखीसुखिया युद्ध सदाही । मग समाधानाभावे लवलाही । मोडेल विश्वव्यवस्था ॥ ५७ ॥ दुःखिया जिंकावया कारण । परलोकआमिष दाविती सुखी जन । ह्मणावे तव ऐहिकसुखाचाही पूर्ण । निषेध करिती परत्रबोधक शास्त्रें ॥ ५८ ॥ ह्मणोनि परलोकप्रवर्तक चौदना । तेथ पुरुषा अलोकपणा । हें सकळ आगमनिरीक्षणा । करितां दिसे ॥ ५९ ॥ आणि उदयनाचार्यही आपण । “न्यायकुसुमांजलीत” वदती हें वचन । तेचि घेवोनि प्रमाण । सांगूं तूतें ॥ ६० ॥

“यं कमपि पुरुषार्थमर्थयमानाः, शुद्धबुद्धस्वभाव इत्यौपनिषदाः, आदिविद्वान् सिद्ध इति कापिलाः, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय संप्रदायप्रद्योतकोऽनुप्राहकश्चेति पातंजलाः, लोकवेदविरुद्धैरपि निर्लेपः स्वतंत्रश्चेति महापाशुपताः, शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति वैष्णवाः, पितामह इति पौराणिकाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्त्यत्वेन देशित इति मीमांसकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः लोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः, किंबहुना कारवोऽपि यं विश्वकर्मैत्युपासते, तस्मिन्नेवं जातिगोत्रं प्रवरचरणकुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धाऽनुभावे भगवति भवे सन्देह एव कुतः” ?

(न्यायकुसुमांजली प्रथमः स्तवकः)

प्रकाशटीकाः— यं कमपीति । यं कमपि मोक्षादिकं स्वाभिमतं पुरुषार्थमर्थयमानाः, यमीश्वरमुपासते मननविपर्ययाकुर्वन्तीत्यौपनिषदा इत्यादौ सर्वत्र संबंधः । शुद्ध एको द्वितीयाभावान् । बुद्धः स्वप्रकाशज्ञानात्मकः । द्वितीयाभावेन परप्रकाशत्वानुपपत्तेः । एतदुभयं देशन्तिमाधारणम् । आसीति आदौ प्रथमतो विद्वांश्चिद्रूपः स्वभावतश्चेतनो । न तु

प्रकृतिवच्चेतनोपरागादौपाधिकं चैतन्त्रं तस्येत्यर्थः । सिद्धो नित्यो, न तु बुद्ध्यादिवत् साध्यः । तेन कूटस्थनित्यो, न तु प्रकृतिवत् परिणामो नित्य इत्यर्थः । एतच्च सकलक्षेत्रज्ञसाधारणत्वान्न परमात्मनोत्कर्षाभिधायकमित्यन्यथा व्याख्येयम् । आदौ सर्गादौ विद्वान् । सिद्धो योगद्विसम्पदुत्पादिताष्टविधैश्वर्यसम्पत्तुक्त इत्यर्थः । यथोक्तं तत्त्वकौमुद्यां वाचस्पतिमिश्रैः, सर्गादावादिविद्वान् भगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानैश्वर्यसंपन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरंतीति । क्लेशेति । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । कर्म धर्माधर्महेतुर्भावनासाध्यं यागहिंसादि । विपाको जात्यायुर्भोगाः । फलपर्यन्तमाशेरत इत्याशया धर्माधर्माः । तैरपरामृष्टोऽसम्बद्ध इत्यर्थः । शरीरैकनिष्पाद्यवेदादिनिर्माणार्थं कायो निर्माणकायः । सम्प्रदीयते गुरुणा शिष्यायेति संप्रदायो वेदः । स चानादिरेव भगवता द्योत्यते । भगवतश्चादृष्टाभावेऽपि तच्छरीरसाध्यघटादिजन्यभोगजनकात्मदाद्यदृष्टैरेव तन्निष्पाद्यते । अनुप्राहको घटादिनिर्माणे शिक्षाद्वारेत्यर्थः ॥ लोकेति ॥ लोकविरुद्धैः सर्प-दहनधारणादिभिः, वेदविरुद्धैर्दारुवनद्विजवधूविध्वंसनैरुपलक्षितः । इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया । सोऽयमित्थम्भूतोऽपि निर्लेपः पापरूपलेपरहित इत्यर्थः करणे वा तृतीया । वेदविरुद्धहेतुक-भोगजनकविशेषगुणरहित इत्यर्थः । स च सुखं दुःखं धर्माधर्मौ चेति । मिथ्याज्ञानसलिलावसिक्तायामात्मभूमौ कर्मवीजं धर्माधर्माकुरमारभते, न तु तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसलिलतयोषरायामितिभावः । स्वतंत्रो जगत्कर्त्ता । शिवो निस्त्रैगुण्यः । पुरुषेषूत्तमः सर्वज्ञत्वात् । पितामहो जनकस्यापि जनकः । यज्ञे प्रधानमिज्यं यज्ञपुरुषः । सर्वज्ञः क्षणिकसर्वज्ञः । निरावरण इति । आवरणमदृष्टमविद्यास्वकर्मोपार्जितं च शरीरमस्य नास्तीत्यर्थः ॥ उपास्यत्वेनेति ॥ वेदोपनिष्टोपास्यभावः कश्चिन्मंत्रादिरित्यर्थः ॥ लोकेति ॥ यथा लोके व्यवहियते चतुर्भुजाद्यपेतदेहवान्, नत्वदृश्य इत्यर्थः । यावदुक्तेति । यावदुक्तेषु यदुपपन्नं युक्तिमत्सर्वज्ञत्वादि, तेनोपपन्नः संपन्न इति मध्यमपदलोपी समासस्तत्पुरुषः । यावदुक्तेषु उपपन्नः प्रामाणिको धर्मो यस्येति बहुव्रीहिर्वा, न तु यावद्विरुक्तेरुपपन्नः साहित इत्यर्थः । अद्वैताद्यनंगीकारेण यावद्यथा व्याख्यातार्थस्य नैयायिकैरनंगीकारात् । यद्वा सन्देह एव कुत इत्युपसंहारात् सर्वाण्येव दर्शनान्येकार्थपरतया व्याख्यायन्ते । शुद्धो

दोषहीनबुद्धस्वभावो घटादिभेदत्वे सत्यौपाधिकचैतन्यरहितः आदौ सर्गादौ विद्वान् ज्ञानवान्, सिद्धो नित्यः । संप्रदायप्रद्योतको वेदं प्रणीय सर्गादिसमुत्पन्नाध्यापकः, अनुग्राहकः कुलालादिकृतेऽपि घटादौ सहकारी-त्यादिक्रमेण । नचैवमैकमत्येन दर्शनभेदानुपपत्तिः । फलैकमत्येऽपि प्रकार-भेदात् सर्वथा विरोधाभावे विचारोपयोगिसंशयस्याप्यभावप्रसंगात् । यद्यपि मीमांसकानीश्वरसांख्यमतेनेश्वरे संप्रतिपत्तिः, तथाप्युपास्वत्वेन धर्मिणि संप्रतिपत्तिरस्त्येव । कारुः शिल्पी । विश्वं सर्वमुत्पत्तिमत् कर्म कार्यं यस्य स तथा । जातिर्ब्राह्मणादि । गोत्रं काश्यपादि । ऋषय एव यज्ञे त्रियमाणाः प्रवराः । चरणं शाखा । अनुभावोऽसाधारणं कार्यं वेदादि अत एव भवत्यस्मादिति भयः । तथा च, जातिगोत्रादिवत् संसारमभिव्याप्य श्रुत्यादि प्रमाणसिद्धे परमात्मनि न सन्देहोऽतस्तत्रेश्वरे किं निरूपणीयमित्यर्थः ।

सटीक मूलाचा भावार्थः— आपआपल्या मतांत सांगितलेला मोक्षादिक पुरुषार्थ मानणारे कोणत्या ना कोणत्या तरी रीतीने परमेश्वराची उपासना करितात. जसें:—ज्याला अज्ञानाचा कलंक नाही, व जो एकच आहे. ज्याच्या व्यापकतेमध्ये किंवा सामर्थ्यामध्ये दुसरा जोडीचा कोणी नसल्यामुळे परप्रकाशतेची कल्पनाही ज्याच्या विषयीं करितां येत नाही; असा स्वप्रकाश आणि सकलबंधनापासून मुक्त. यद्यपि सर्व पदार्थ अविद्याकल्पित आहेत, तथापि जीवईश्वराचा भेद अनादि असून तद्भेदास्तव त्याची नित्यमुक्तताही अविद्येनें अनादीच कल्पित आहे. स्वप्नांतील पर्वताचे ठायीं स्थिरता व स्वप्नांतील मेघा-दिकांचे ठायीं क्षणिकता जशी निद्राकल्पित आहे, तद्वत् संसाराचे ठायीं सादिता आणि वैदान्तिक षट्पदार्थांचे ठायीं अनादिता अविद्याकल्पितच आहे; आणि पूर्व पूर्व अविद्येचा कल्पक उत्तर उत्तर अविद्येचा कल्पक होतो; ह्मणून सर्व पदार्थ जरी प्रातिभासिक आहेत, तथापि विवभूत परमेश्वर किंवा शुद्धब्रह्म दृष्टिसृष्टिवादांत ईश्वर होतो, तो मुक्तस्वभाव आहे. याचा विशेष विचार अन्य ग्रंथांत करीन. हें मुख्य वेदान्तमत आहे. आतां सांख्यमत सांगतो. ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिप्रमाणे

कोणाच्या संगानें ज्याला ज्ञान प्राप्त झाले, असा स्वतःसिद्ध, आणि सर्वदा विकाररहित ईश्वर सांख्य मानतात.

पूर्वपक्षी उवाचः— अहो ! हें लक्षण सांख्यामध्ये असलेल्या क्षेत्रज्ञ पुरुषाविषयींचे आहे; परमेश्वराविषयींचे नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— असू दे. निरीश्वरसांख्यामध्ये देखील आगमसिद्ध कांहीं अंश आहे, एवढेच आम्हाला सांगावयाचे आहे. याचा विशेष तुझा उत्तरपक्षी सांगेल.

उत्तरपक्षी उवाचः—हे पूर्वपक्षिन् ! तुला समजावें म्हणून दुसरेंही एक लक्षण करितां येईल. सृष्टीच्या आरंभी योगवृद्धिसंपत्तीने प्राप्त झालेलें आहे संपूर्ण ऐश्वर्य ज्याला, तो आदिविद्वान् सिद्ध सांख्यांत अभिमत आहे. “ कपिलस्य सहोत्पन्नानि धर्मो ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यमिति ” असें पंचशिखाचार्यांचे सूत्र असून, कपिलाच्या बरोबरच धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उत्पन्न झाले असा त्याचा अर्थ आहे; आणि सांख्यतत्त्वकौमुदीत वाचस्पतीही “ सर्गादावादि विद्वान् भगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानैश्वर्यसंपन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरन्ति ” (कारिका ४३) असें म्हणतात. याचा अर्थ, सृष्टीच्या आरंभी धर्मज्ञानैश्वर्यादिसंपन्न कपिलमहागुनि उत्पन्न झाले अशी स्मृति आहे, असा आहे. यद्यपि ऐश्वर्यांत वैराग्य व्हावें म्हणून उत्कृष्ट भव्यता ईश्वराची सांख्याना मान्य नाही, तथापि तत्कृतचोदना मान्य आहेच; आणि म्हणूनच त्यांना कपिल असें म्हटलें आहे. कपिलाचें ऐश्वर्य त्यांना मान्य आहे हें आतांच सांगितलें.

सांख्यदर्शन प्रथमाध्यायाच्या द्विनवतितम सूत्राच्यावर जी भाष्ये आहेत त्यांचा थोडक्यांत सार सांगतो. प्रथम सूत्रावर स्वतःचा अभिप्राय सांगतो. सन्निकर्षजन्यच प्रत्यक्षाचें लक्षण मानल्यास ईश्वराचे नित्य ज्ञानावर प्रत्यक्षाचें लक्षण न गेल्यामुळे, त्याची अव्याप्ति होते, म्हणून ईश्वरच नाही असें मानणें भाग पडते; अशी शंका आली असतानां कपिलाचार्य समाधान करितात— “ ईश्वरासिद्धेः ” (सांख्यदर्शन अध्या० १ सूत्र ९२) “ सिद्धाविश्वरो गुरुः क्वापिले ” हें एक सूत्र “ मित्रे चर्षी ” या सूत्रप्रमाणें व्याकरणांत नवीन करून घालावें असें वाटतें. त्याचा अर्थ सांख्यशास्त्रांत ‘सिद्धि’ शब्द पलीकडे असतां ‘ ईश्वर ’ शब्द

दीर्घ होतो; व या नियमान्वये सूत्राचा अर्थ 'ईश्वर सिद्ध होतो' असा आहे. सन्निकर्षोत्पन्नप्रत्यक्षज्ञानाची व्याक्ति जरी अनित्य आहे तरी जाती नित्य असल्यामुळे ईश्वराचे प्रत्यक्षज्ञानप्रत्यक्षत्व जातिमत् मानले असता अव्याप्ति होत नाही. दुसरे, भाष्यकार विज्ञानभिक्षु असे म्हणतात की, या सूत्रांत ईश्वराचा प्रतिषेध केला आहे खरा; परंतु तो एकदेशीच आहे, चास्तविक नाही; कारण ईश्वर हा कपिलाभिमत आहे. तसे नसते तर "ईश्वराभावात्" असे सूत्र केले असते. "ईश्वरासिद्धेः" असे सूत्र करण्याचे कारण नव्हते. जातीस अनुलक्षून परमेश्वराच्या प्रत्यक्षासही लक्षण लागू पडत असल्यामुळे अव्याप्ति होत नाही. तिसरे, भाष्यकार असे म्हणतात, मानसप्रत्यक्ष अवश्य मानले पाहिजे, तें जर न मानले तर ईश्वर सिद्ध होणार नाही, असा या सूत्राचा अर्थ आहे. वृत्तिकार अनिरुद्धाचार्यांचे असे मत आहे की, न्यायमतोक्त ईश्वराचेच यांत निराकरण केले आहे. स्वतः माझेही मत असे की, "स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः" या श्लोकांत कपिलाने ईश्वराचे प्रतिपादन केले असून भागवतामध्ये आणखी भक्तियोगही सांगितला आहे. यद्यपि "सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातनः । आसुरीः कपिलश्चैव शोडुः पंचशिखस्तथा । इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा सप्त प्रोक्ता महर्षयः" या स्मृतिप्रमाणे ब्रह्मदेवाचे पुत्र कपिल व भागवतावरून देवहूतीचे पुत्र कपिल असे दोन कपिल उपलब्ध होतात; परंतु ते दोन्ही कपिलरूपच अवतार आहेत असेही भागवतावरून कळते. शिवाय पुनः "ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत्" अशी श्वेताश्वतर श्रुति असून "सिद्धानां कपिलो मुनिः" अशी जागृच्छ्रुतिहि आहे. या जागृच्छ्रुतीचे भाष्य करताना आचार्यांनी "उत्पत्तित एव अधिगतपरमार्थानां" असे हटले आहे. तेव्हां जन्मतः सिद्ध असलेले कपिल अन्यथावळे होणार नाहीत. शांकरभाष्यांत यद्यपि आचार्यांनी कपिलाचा निषेध केला आहे; तरी तो निरीश्वरवादी सांख्यांच्या अभिमान्यावर आक्षेप आहे असे समजावे. कारण निषेध केलेल्या सूत्रभाष्यवाक्यांत स्पष्ट निर्देश नाही असे झाल्यास तसे व तसे झाल्यास असे अशी नुस्ती वितंडाच त्यांत आहे. शिवाय भागवताला आह्मी भाष्यापेक्षया आगमत्व समजतो, कारण

आचार्यांचे आज्ञेगुरू जे गौडपादाचार्य^{१)} त्यांनी आपल्या उत्तरगीतेच्या टीकेंत त्याचा उल्लेख केला आहे. ह्मणूनही सांख्यांतील ईश्वरप्रतिषेध यथार्थ नाही, तर ऐश्वर्यामध्ये देखील वैराग्य व्हावें यासाठी प्रौढीवाद मात्र आहे. अथवा वेदान्तदृष्टीने पाहतां वाच्यांशप्रतिषेधमात्र आहे. याप्रमाणें सांख्यांत भक्तियोगाची सिद्धि करून आतां योगाचें मत सांगतो.

अविद्यादि पांच क्लेश, धर्माधर्म, जन्म, आयुष्य, सुख, दुःख आणि त्यांच्या वासना याहून जो रहित, भक्ताकरितां आणि उपदेशसंप्रदाय प्रगट करण्याकरितां जो शरीर धारण करितो, तो परमेश्वर होय असें योगी ह्मणतात. सर्पधारण व वन्हिधारणादिक लोकविरुद्ध कर्में करून आणि दाखवनाद्विजवधूवधादिक वेदविरुद्ध कर्में करूनही ज्याला त्या कर्मांचा लेप लागत नाही असा स्वतंत्र परमात्मा आहे असें महापाशुपत ह्मणतात. त्रिगुणरहित आहे असें शैव ह्मणतात. त्रिगुणरहित चतुर्थमूर्ति असा पुरुषोत्तम आहे असें वैष्णव ह्मणतात. ब्रह्मदेवाचाही पिता आहे असें पौराणिक ह्मणतात. यज्ञपुरुष आहे असें याज्ञिक ह्मणतात. आवरणरहित आहे असें जैन ह्मणतात. उपास्यरूपानें निर्देश केल्या जाणारा असें मीमांसक ह्मणतात. सर्व जगत्कार्यांचा कर्ता आहे असें नैय्यायिक ह्मणतात. लोकव्यवहारानें सिद्ध असें चार्वाक ह्मणतात. बहु काय सांगावें, शिल्पशास्त्री देखील विश्वकर्मा समजून ज्याची उपासना करितात, त्या परमेश्वराविषयी संशय कसा उत्पन्न होणार ? यद्यपि जैन, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक या मतांत ईश्वर नाही, तथापि त्यांत ईश्वरत्वशक्ति ज्यांत आहे ती शक्ति ग्रहण केली असून तीही अनादि ग्रहण केली आहे. उपास्यत्व ज्याचा धर्म आहे असा कांहीं धर्मा पूर्व-मीमांसांतही सांगितला आहे; आणि आवरणरहित सर्वज्ञता जैनांनी मानली आहे; व तीही जन्य मानली नाही तर प्रतिबंधक्षयानें प्रगट होणारी अशी मानली आहे. ह्मणून तिची प्रतिबंधाच्छादित अनादित मोडते असें ह्मणतां येत नाही. चार्वाक राजाच ईश्वर आहे असें ह्मणतात, व ते प्रत्यक्षप्रमाणवादी असल्यामुळे पूर्व जन्म व कर्म मानीत नाहीत, तेव्हां लोकव्यवहारसिद्ध व अल्पप्रयत्नानें राजाचे ठिकाणी

अग्रणारा स्वतःपेक्षां विशेष तो नास्तिकांचे ठिकाणीं पूज्यदुद्धि उत्पन्न करून देणारा असल्यामुळे, उपास्यतावाञ्छित धर्मित्वास्तव ईश्वरकोटींत अंतर्भूत होतो. याप्रमाणे परमेश्वराचे ठिकाणीं आगमविरोध नाही, तसा त्याचे ठिकाणीं अनुमानविरोधही नाही.

वादी उवाच-- अहो! तो तुमचा ईश्वर बद्ध आहे कीं मुक्त आहे? पहिल्यापक्षीं रागद्वेषादिक त्याला असल्यामुळे तो आमच्या सारखाच होईल, आणि ईश्वराला रागद्वेषादिक आहेत याविषयी तो आपल्या भक्तांवर कृपा करतो, व अभक्तांचा नाश करितो इत्यादि पुराणवचनें प्रमाण आहेत. दुसऱ्यापक्षीं त्याच्याकडून सृष्टिकर्तृत्वादिक होणार नाहीत.

सिद्धान्ती उवाच--रागादिक दुःखमूलक आहेत हा तुझा बद्ध ह्यणण्याचा आशय आहे; पण रागादिकांचे कार्य दुःख आहे, असा नियम नाही. केवळ राग किंवा द्वेष हा दुःखमूलक नाही, तर रागद्वेषापासून उत्पन्न झालेले धर्माधर्म उपाधि दुःखमूलक आहेत. जीवांचे सर्व राग सफल होत नाहीत, ह्यणून त्याला दुःख होते; आणि द्वेषापासून नरकप्राप्ति होते ह्यणून दुःख होते. ईश्वराला कोणी ईश्वर नाही, ह्यणून नरकप्राप्ति त्याला संभवत नाही; आणि सर्व इच्छा सफल होतात ह्यणून राग निरर्थक नाही. याप्रमाणे सर्वसमर्थ अशा परमेश्वराचे ठिकाणीं रागद्वेष असले तरी बंधक नाहीत.

वादी उवाच--अहो! पण जैनमतांत रागी परमेश्वराची निंदा केली आहे.

सिद्धान्ती उवाच-- अरे! स्तुतिनिंदावाक्यानीं क्रियेचा निषेध होत असतो, वस्तूचा होत नाही. शिवाय जैनमतांतही अर्हताला अनंतशक्तिमत्ता, अनंतदयालुता मानली आहे. अनंतशक्तिमत्ता असूनही लोकांनां नुस्ता उपदेशचं कां करितो? त्यांचे दुःख एकदम कां दूर करित नाही? असें जैनपंडितास विचारले असतां, तो रागी नाही म्हणून असे ते उत्तर देतात.

“ सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्रैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हत्परमेश्वर ” इति निश्चयालंकारे

(विद्यारण्यश्रुत सर्वदर्शनसंग्रह.)

परंतु सामर्थ्य असून उदासीन राहणे व नुस्ती उपदेशापुरतीच त्या दाखविणे हेही सामर्थ्यरक्षकपणाचे चिन्ह असून भलेपणाचे चिन्ह नव्हे. तात्पर्य, आमच्यावर जो ते प्रश्न करितात तो त्यांच्यावरही येतो. जेथे दोष व दोषाचे परिहार सारखेच असतात, तेथे एकाने दुसऱ्यास प्रश्न निचारणे योग्य नाही. आतां दुसऱ्यापक्षां परमेश्वराला मुक्त मानले, तरी त्याचे सान्निधीने प्रकृतिमध्ये किंवा परमाणूंत किंवा मायेमध्ये क्रिया उत्पन्न होऊन सृष्टि होऊं शकते; व जे परमेश्वराला मुक्त मानतात ते तसे मानतातही. तर्काने प्रश्न करणाऱ्या तुला आम्ही तर्कानेच उत्तर देण्यास समर्थ आहो हें पक्षे समज.

वादी उवाच— अहो ! ईश्वर अल्पज्ञ आहे कीं सर्वज्ञ ? पक्ष्यापक्षां तो आमच्या सारखाच होईल, व दुसरा पक्ष तर सिद्ध होत नाही; कारण सर्वज्ञ अशा परमेश्वराला ज्ञानोत्पत्ति होणे दुर्घट आहे, त्याच्या ज्ञानांत त्रिपुटी नाही म्हणून.

सिद्धान्ती उवाच—परमेश्वर अल्पज्ञ आहे असा आम्हाला स्वीकार नाही. रामकृष्णादिकांची अल्पज्ञता भक्तप्रशंसनार्थ व लीला मात्र आहे. त्यांचे गुरुगृहीं गमनही लोकांना उपदेशार्थ आहे, म्हणून ते अल्पज्ञ नाहीत. अज्ञाने कोणाचेही गुरुगृहीं गमन लोकोपदेशार्थच होईल असे वादी म्हणेल तर, तसें झाल्यास आमची कांहीं हानी नाही. कारण ज्याला सर्व व्यवहार लोकोपदेशार्थ करतो असें वाटते असा माहात्मा ईश्वरच आहे असें आम्ही म्हणतो; पण तसा माहात्मा आहे कोठें ? आतां दुसरा जो तुझा पक्ष, तोही बरोबर नाही. कारण परमेश्वराच्या ब्रम्हज्ञानांत जरी त्रिपुटी नसली तरी सर्वज्ञेंत त्रिपुटी आहे. त्रिपुटी न मानली तर, परमेश्वराला सर्व ज्ञान अहंप्रहरूपानें होईल व अमुक जीवाला अमुक फळ द्यावें हें तर इदमाकारज्ञानावांचून संभवनीय नाही. सर्वात्मत्वज्ञान व सर्वज्ञता हे दोन्ही भिन्न आहेत. सर्वात्मज्ञानामध्ये मी कर्ता, मी दाता, मी भोक्ता इत्यादि ज्ञानाची उत्पत्ति होत नाही. मी जीवरूप आहे, मी कर्मरूप आहे, व मी कर्मफलरूप आहे अशा ज्ञानानें ज्ञेयत्व, दातृत्व संभवत नाही. जीवाहून परमात्मा भिन्न आहे हे “कर्मकर्तृव्यपदेशात्” इत्यादि सूत्रांत व त्याच्या भाष्यांत वादरायणाचा-

यांनी व भगवत्पूज्यपादाचार्यांनी संगितले आहे. झणून त्यांचे सर्वज्ञते-
मुळे त्रिपुटीची सिद्धि होते. जीवानेच ईश्वर कल्पिला असल्यामुळे
जीवालाच ता आपल्याहून निराळा भासतो, व कर्मफलदाताही भासतो,
वास्तविक त्याच्या ज्ञानांत त्रिपुटी नाही अशी मूर्ख शंका काढीत
असतात, ते अदृष्टवेदान्ती असल्यामुळे त्यांच्याशी बोलून आह्वाला
कांहीं करावयाचे नाही; पण जीवकल्पितच जर ईश्वरता असेल तर
त्याची तादात्म्यसर्वज्ञता घेऊन जीवाला आपले कर्मफल सिद्ध करतां
येत नाही; झणून त्याचे ज्ञानाचे ठिकाणी त्रिपुटी जीवाने कल्पिली
असलीच पाहिजे.

वादी उवाच—तरी पण या आपल्या झणण्यावर एक प्रश्न येतो कीं,
त्रिपुटी मानल्यास मध्ये देश मानल्यावांचून द्वेयज्ञातृभाव घडणार नाही;
आणि मध्ये प्रदेश असल्यास ईश्वर अव्यापक होईल.

सिद्धान्ती उवाच— हा प्रश्न मुळीच येत नाही. कां झणाल तर
प्रदेश अविद्याकल्पित आहे झणून. अविद्याकल्पितवस्तू अर्धक्रियाकारीच
होत असते. अधिष्ठानाचे ठिकाणी अधिक्षेपादि धर्म संपादन करीत
नाहीं. अधिक्षेपादि धर्म संपादन करण्याकरितां समस्तता विवक्षित
असते. विवभूत परमेश्वराची सत्ता दृष्टिसृष्टिवादांत देखील व्यावहा-
रिक वा पारमार्थिक आहे, आणि अविद्याकल्पित प्रदेशादिकांची
सत्ता प्रातिभासिक आहे, झणून प्रातिभासिक प्रदेशादिकां परमात्मा
परिच्छिन्न होत नाही, व त्याची वृत्तिनिष्ठ सर्वज्ञताही कायम राहते.

वादी उवाच— अहो! पण कल्पित झणून देखील त्रिपुटीची
व्यवस्था लागत नाही, कारण कांहीं गोष्टी मनास देखील कल्पितां येत
नाहींत, जसे पुत्रापासून पित्याची उत्पत्ति, सममान लहान पदार्थांमध्ये
सममान मोठ्या पदार्थांचा समावेश इत्यादि; आणि ज्या गोष्टी मनास
कल्पितां येत नाहींत त्या जगांतच नाहींत.

सिद्धान्ती उवाच—तूं युक्तिवादानें अगदीं वाहवत असेल झणून
बहूकृत भलते भलते बोलतोस. ज्या गोष्टी मनाला कल्पितां येत नाहींत,
त्या गोष्टी अविद्येलाही कल्पितां येत नाहींत असें तूं झणूं नकोस.
कारण मनाचे ध्यान पूर्वसंस्कारानुरूप असल्यामुळे पूर्वसंस्काराबिरुद्ध

मनाला कांहीं कल्पितां येत नाहीं. अविद्या ससंस्कार पदार्थांची कल्पक असल्यामुळे तिलां सर्व पदार्थ कल्पिता येतात, व ह्यापूनच तर्कांचे अघटित वाटणाऱ्या वस्तूंचीही ती कल्पना करिते. हे तिचे अघटित-घटनापटुत्व वेदांतांत प्रसिद्ध आहे. पुत्रापासून पिता उत्पन्न कसा होतो हे कोटी तर्कांनीं जरी सिद्ध होत नसले तरी अविद्यावृत्तीच्या अनुभवानें सहज सिद्ध होते. कारण स्वप्नामध्ये उत्पन्न होणारा पिता पुत्रापासूनच होत असतो, व त्याचे ठिकाणीं पितृत्वभ्रांति भगवति अविद्या संपादन करित असते. स्वप्नजागृत्तुल्यता तर योगवासिष्ठादिग्रंथ मुक्तकंठानें प्रतिपादित आहेत, आणि त्याविषयीं मुक्तिप्राचूर्यही दृष्टिसृष्टिनिरूपण करतानां अन्य ग्रंथांत सांगेन. जडपदार्थांमधील परस्पर कार्यकारणभाव सत्य आहे असें मानणाऱ्यालाच जें मनानें कल्पितां येते, ते खरे असें मानावें असें वाटते, व त्यालाच तर्क खरा वाटतो. अपर पदार्थांचे ठायीं पूर्वत्वभ्रांति व क्षणिक पदार्थांचे ठायीं क्षणिकत्व भ्रांति स्वप्नपदार्थांचे ठायीं दृष्ट आहे. लहान वस्तूमध्ये मोठ्या वस्तूचा समावेश होत नाहीं हेंही ह्याणें बरोबर नाहीं. कारण अल्प अशा कंठावच्छिन्न देशाचे ठिकाणीं सर्व ब्रह्मांडाची उत्पत्ति होते. स्वप्न मिथ्या आहे असें कोणी म्हणेल तर ते वेदान्तीच म्हणूं शकेल, इतरांस ह्याणतां येणार नाहीं. कारण स्वप्नाचा कर्ता परमेश्वर आहे असें वेदान्तावांचून इतर मतांत सांगितलें आहे, व जीव आहे असें वेदान्तांत सांगितलें आहे. परमेश्वरजन्य कार्य मिथ्या संभवनीय नाहीं, असा आह्वास इतर मतांवर प्रश्न करतां येतो; आणि वेदान्ती तर स्वप्नदृष्टान्तानें सर्व व्यवस्था लावतात. प्रमाणप्रमेयादि व्यवस्था जशी जागृतींत आहे, तशी स्वप्नांतही आहे. स्वप्नांतील कुंभारही कपालसंयोगानेंच घट करतो, ह्यापून परमाणुसंयोगानें कार्याचा आरंभ मानणाऱ्या नैय्यायिकांचीही उपजीविका उपजीविक मायेवर संभवते. स्वप्नांतील दुधापासून दही हा परिणाम होतो, ह्यापून सांख्याच्या परिणामाची उपजीविकाही मायेनें होते. “ न स्वप्नदृष्टान्तसमो उपायोऽस्त्यात्मदर्शने ” स्वप्नदृष्टान्तासारखा आत्मज्ञानाला दुसरा उपाय नाहीं, असें विज्ञानभिक्षूंनीं आपल्या सांख्यसारांत म्हटलें आहे. आणि—

“ गुणानां परमं रूपं तु दृष्टिपथमृच्छति ।
 यस्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥
 आरंभपरिणामाभ्यां पूर्वं संभावितं जगत् ।
 पश्चात्काणादसांख्याभ्यां युक्त्या मिथ्येति निश्चितम् ” ॥

अशा वार्षगण्यस्मृति आहेत. स्मृत्यर्थः— ओव्याः— गुण अदृश्याचा जाण । दृश्य ते माया तुच्छ पूर्ण । आरंभपरिणामवादे करोन । न्याय-सांख्यांत बोलिले जग ॥ ६१ ॥ ते पुढती युक्त्या मिथ्या दाविले । ह्यणवोनि अवघेचि वेदान्तोपजीव्य भले । विवर्तवादी तंब अवलंबिले । स्वप्नचि जगत ॥ ६२ ॥

गद्यः— स्वप्रांतील कल्पित प्रदेश स्वप्नद्रष्ट्याला ज्याप्रमाणे परिच्छिन्न करित नाही, त्याप्रमाणे ईश्वराचे ठिकाणी उत्पन्न झालेले प्रदेश ईश्वराला परिच्छिन्न करित नाहीत. आतां अविद्येला आश्रय चेतनच पाहिजे, जड असू शकत नाही; कारण अविद्या जड व जडकारण अशी अनुभवसिद्ध आहे ह्यणून.

वादी उवाचः—अहो ! स्वस्कंधारोहण व वंध्यापुत्र इत्यादि स्वप्रांत कां दिसत नाही ! आणि आंधळ्याला रंगाचे ज्ञानही स्वप्रांत होत नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— वंध्यापुत्र व स्वस्कंधारोहण पदार्थ कल्पितां येत नाहीत, या नियमाची सिद्धीही अविद्येनेच आहे; किंवा जडपदार्थांचे ठिकाणी कार्यकारणभाव नसल्यामुळे, सर्व स्त्रिया वंध्या आहेत; ह्यणून वंध्यापुत्रच सर्व आहेत. एक भगवति अविद्याच पुत्रवती आहे. स्वस्कंधारोहणही उत्तरस्वरूपावच्छिन्न अभिमानावच्छेदकतेने स्वाप्नस्वप्नदर्शनवन् होऊ शकते. याप्रमाणे आकाशपुष्प, शशशृंगही पुष्पत्व व शृंगत्व जातिविशेष करून अविद्या कल्पू शकते.

वादी उवाचः— आकाशाला कोणतेही पुष्प लावले, व सशाला कोणतेही शिंग लावले तरी हे आकाशाचे पुष्प व हे सशाचे शिंग असे ज्ञान निश्चयाने होणार नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— जाईला पुष्प पाहून व गाईला शिंग पाहून

१ जडाचे कारण.

हैं जाईचे पुष्प आहे व हे गाईचे शिंगु आहे असा निश्चय होण्याला येथे तरी काय नियामक आहे ? प्रत्यक्षप्रभा किंवा इतरव्यावृत्ति तर स्वप्नकल्पित आकाशपुष्प व शशशृंगाचे ठायीही आहेत. कारण तेथे प्रत्यक्षप्रभात्व आहे, व अवयवत्व विशेषकरून इतरव्यावृत्ति हे दोन्ही स्वप्नांत दिसू शकतात. आतां जागृत्प्रत्यभिज्ञापरंपरा जशी जातिकुसुम-गोशृंगादिकांचे ठिकाणी आहे, तशी स्वाप्नपरंपरांतर्गत प्रत्यभिज्ञाही आकाशकुसुम व शशशृंगादिकांचे ठिकाणीही आहे. भूतयोनिशरीरादिवत् शरीरदीर्घाकरणानंतर शरीराचे ठिकाणी सामान्य अभिमान ठेवून, शरीरखंडाचे ठिकाणी विशेष अभिमान स्थापित करून, स्वस्कंधारोहण ध्यानानें देखील करतां येते. समप्रमाण एका शरीराचे स्वस्कंधारोहण देखील अविचारित भ्रमांत भासते. आतां आह्माला अशा प्रकारचे स्वप्नच पडले नाही असें कोणी ह्याणेल तर, तूं माझ्याशीं प्रश्न करण्याला अयोग्य आहेस असें मी म्हणतो. अथवा मला पडले असें म्हणून मी आपला वाद खुशाल दृढ करितो. वादीनें निघून जावें. यांत माझी कांहीं हानि नाही. आंधळ्याला रूपाचे ज्ञान तर स्मृतीमध्ये भासत असते, व ते मानसप्रतियोगीरूप अमल्यामुळे अवधानावांचून दृग्गोचर होत नाही, असा त्रिपुरारहस्याचा आशय आहे; आणि स्वप्नांत ज्याला देवतानुग्रह होतो त्या आंधळ्याला अकस्मात् डोळे येऊन स्वप्नांतील रूपही दिसते, व जागृतींत ती दृष्टी नष्टही होते. आतां असंभव झणून कांहीं नाही असें मात्र आमचें म्हणणें नाही; पण असल्यास तोही अविद्येच्या नियमानेंच आहे. जे जे पदार्थ अविद्याकल्पित आहेत, ते ते अविद्यानियामक होऊं शकत नाहीत, हा कांहीं तर्क नव्हे; तर अनुभव आहे.

वादी उवाच:— पण तुम्ही ईश्वराचे अस्तित्व व परलोकाचे अस्तित्व, मनांत येत नाही ते कोठेंच नाही असा न्याय घेऊन, पुष्कळ वेळा सिद्ध केले आहे; तेव्हां त्या ग्रंथाशीं व तुमच्या तादृश बोलण्याशीं विरोध येत आहे.

सिद्धान्ती उवाच:— अरे ! आमच्या म्हणण्याचा तुला अर्थ समजला नाही. जे कोठेंच नाही ते मनानें कल्पितां येत नाही असें आमचे

म्हणणें बरोबर आहे; पण अविद्येलाही कल्पितां येत नाहीं असें मात्र म्हणत नाहीं. कारण पुत्रापासून पिता उत्पन्न होतो, हें मनांत देखील आणतां येत नाहीं. पण स्वप्नांत आपला पिता आपणापासून उत्पन्न होतो, व त्याचेटिकाणीं आपले पितृत्व निश्चित असते हें आपण पाहतो. शशशृंगाप्रमाणें अविद्येला शून्यही कल्पितां येते, म्हणून आमची नास्तिकता सिद्ध आहे असें कोणी नास्तिक म्हणेल तर तो कुबुद्धि खुशाल म्हणो. अविद्याकल्पित नास्तिकता असल्यानें आमची काय हानि आहे ? आमचें अधिष्ठान कायम आहेच, कारण निरधिष्ठान अविद्या जागृत्वप्राप्ति कोणत्याही अवस्थेंत अनुभूत नाहीं. अविद्या व अधिष्ठान मानणाऱ्या आह्मास शशशृंगाप्रमाणें नास्तिकता मनाला कल्पितां येत नाहीं, हें आमचे पूर्वग्रंथांचे ह्मणणें सिद्ध आहेच. ह्मणून परमात्मा आहे व त्याच्या ज्ञानांत अविद्यात्मक त्रिपुटीनें तो सर्वज्ञही आहे, न्यायमकरंदनामक केवलाद्वैतग्रंथांत असें ह्मटलें आहे. या ग्रंथावर चित्सुखाचार्याची टीका असल्यामुळे हा भगवत्पूज्यपादसमकालीन ग्रंथ अत्यंत प्रमाण आहे, व जसें न्यायमकरंदग्रंथांत ह्मटलें आहे, तसें इतर सर्व ग्रंथांतही ह्मटलें आहे. परंतु न्यायमकरंदाचे वचन अधिक स्पष्ट असल्यामुळे, ते येथें प्रमाणार्थ लिहितोः—

“ यत्पुनः सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः कथमविद्याश्रयत्वं अविद्यावान् सर्वज्ञ इति प्रतिषेधादिति । तत्राविद्यावत्तयैव सर्वज्ञत्वमिति ब्रूमः । सर्वहि यो जानाति स सर्वज्ञः तिस्रश्चात्र विधाः संभवन्ति । प्रमाणतो वा सर्व जानीयात् भ्रांत्या वा स्वभावसिद्धया वा प्रज्ञया । न तावत्प्रामाणिको भेद इत्युक्तं । न च भ्रांतिरनाविद्यस्येत्यपि स्वरूपप्रज्ञयाऽपि नान्तरेणाविद्यामशेषार्थसंगतिरसंगत्वात् । असंगोऽह्ययं पुरुष ” इति च श्रुतिः । न चान्तरेणाविद्यामस्ति संबन्ध इत्युपपादितम् । अतः सर्वज्ञताऽपि अविद्यावत्ता-माक्षिपत्येव परमात्मनो न प्रतिक्षिपति । एवं चाविद्यावान् सर्वज्ञ इत्यसिद्ध एव विप्रतिषेधः (न्यायमकरंद-अविद्याश्रयत्वालोचन-पान ३२३)

भावार्थ ओव्याः— सर्वज्ञ आणि अविद्याश्रय । हे दोन्ही विरुद्ध होय । ऐसें स्वामी बोलतां स्वयें । सर्वज्ञ अविद्येचा आश्रय सिद्धान्ती ह्मणे ॥ ६३ ॥ सर्वज्ञ ह्मणजे सर्व जाणे । ते तेंच नोहे

भेदाविणें । भेदसत्यता मोडिली वेदान्तानें । ह्यणोनि प्रमाणे न घडे सर्वज्ञता ॥ ६४ ॥ स्वरूपें सर्वज्ञता नोहे । कीं असंगत्वहानि होये । भ्रांतीनें सर्वज्ञता ह्यणतां सोय । अविद्येची ॥ ६५ ॥ ईश्वरासी ह्यणतां भ्रांति । तरी विरुद्ध वाटेल सकळांप्रति । परी हानिकर आहे आवरणभ्रांति । ते आह्मी ईश्वरा न ह्यणो ॥ ६६ ॥ ईश्वरांचेचि अविद्ये करून । जीवाचे सिद्ध प्रमेयप्रमाण । “अध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा” ऐसें वचन । आचार्यांचेही ब्रह्मसूत्रभाष्यां ॥६७॥ प्रमाणे ईश्वरा सर्वज्ञता । जरी कोणी होय मानता । तरी शीतोष्णादि स्पर्शज्ञाने व्याकुलता । मानावी लागेल त्यातें ॥ ६८ ॥ अनुमान आणि आगम । परमेश्वरज्ञानांत अनागम । जे अगोचर देशसंभ्रम । नाहीं म्हणोनि त्याते ॥ ६९ ॥ आतां प्रत्यक्षज्ञान एक जरी । ते प्रमाणप्रमा न ये तरी । दुःखत्वा प्रमेयत्व येता अवसरी । येईल परमेश्वरी सर्वज्ञता ॥ ७० ॥ माया न स्पर्शे मायावंता । जरी सर्वज्ञाधार अनध्यस्तविवर्तता । तरी मायोपहितता । विरुद्ध नाहीं ॥ ७१ ॥ स्वाप्नमायाकल्पितप्रदेशे । त्रिपुटीही घडे विशेषे । हे मांडुक्यकारिकेंत बोलिली असे । गौडपादाचार्यां वैतथ्यप्रकरणीं ॥७२ ॥ सर्वज्ञासी प्रदेशे । परिच्छेदविशेषे । ऐसें ह्यणोनि खंडिलें असे । ब्रह्मसूत्रभाष्यांत पाशुपत-तार्किका ॥ ७३ ॥ परि ते तार्किक पशुपती । आकाशदेशा सत्यता देती । सत्यदेशे ईश्वराप्रति । सत्यपरिच्छेद घडे हे बोलिले आचार्य ॥ ७४ ॥ एवं ज्यांचे मत । आचार्यांनीं केले खंडित । ते ते सत्य होते मानीत । यालागीं त्यांचे चरणीं पाषाणपतन नोहे ॥ ७५ ॥ पूर्वीं मी भाष्यांतील आक्षेप काढून । वेदान्ताभिमानियासी करीत होतो भाषण । कीं कोणी-उत्तर द्यावें भाष्य समजून । परि अविद्येचि मान डोलवीत होते ॥ ७६ ॥ यास्तव मज आले कळोन । कीं ज्ञान नोहे सद्गुरुरहित शास्त्र वाचोन । अविद्यावच्छिन्नसर्वज्ञा घडोन । त्रिपुटी असोन हानि न घडे ॥ ७७ ॥ स्वप्नीं जीवही सर्वकर्ता । आणि तोचि व्यवस्थापिता । परि उपदेशा नोहे तत्त्वता । आवृत ह्यणोनी ॥ ७८ ॥ स्वप्नी निर्मी आघवे । आणि

मिया निर्मिलें न ह्यणवे । स्वनिर्मितव्याघ्रिचि पावे । आपण भय ॥ ७९ ॥
 ह्यणोनि स्वप्नी प्रसंग पडलिया । गुरु ते निर्मी वेगळिया । परि स्वप्नव्य-
 वस्थे तया । अविद्याचि करी ॥ ८० ॥ अग्नीची उष्णता जलाची शीतता ।
 हे जीवचेतननिष्ठ निद्राचि कल्पी तत्वता । परी स्वोपदेष्टृत्व नये
 कल्पिता । आवरण ह्यणोनी ॥ ८१ ॥ ईश्वर स्वयें वेदोपदेश करी । यालागीं
 शास्त्रयोनी तो निर्धारी । सर्वज्ञत्व साचारी । ह्यणोनी तया ॥ ८२ ॥
 स्वप्नकल्पित गुरु सर्वज्ञ जैसा । निद्रोपष्टब्ध अविद्याप्रत्ययठसा । केवळ
 अविद्यासत्त्वं तैसा । सर्वज्ञ ईश्वरू ॥ ८३ ॥ कल्पित परी ध्यानजन्य
 नोहे कल्पित । यालागीं अनादीचि उपहित । एवं सर्वज्ञता घटत । परमे-
 श्वरातें ॥ ८४ ॥ तंव वादी ह्यणे ईश्वर सर्वकर्ता । तरी आह्वास सदाना-
 दिकांचे श्रम कां वृथा । तें सिद्धान्ती म्हणे साही आतां । उत्तरशस्त्रघाय
 माझे ॥ ८५ ॥ येरव्ही सर्वज्ञतेच्या ठायीं । तुझा आक्षेप न घडे कांहीं ।
 सर्व जाणे येथ त्वांही । जाणले कैसे ॥ ८६ ॥ सर्व ठावें असतां
 तुजची । तंव तुझी जी गती तीच सर्वज्ञाची । मग वाडगी प्रश्नाची ।
 खटपट कासया ॥ ८७ ॥ तुज सर्वत्व सर्वथा न कळे । तरी आक्षेपा
 कांहीं न मिळे । आणि अंशतः तुज सर्वज्ञता कळे । तरी अंशत्वध्रम
 सोडोनि सुखी होई ॥ ८८ ॥ आतां ईश्वरशक्ति कीं अल्पशक्ति । ऐसी
 जी वादीची उक्ति । उत्तर कीं अल्पशक्ति । कोणीच न ह्यणे ॥ ८९ ॥
 तंव वादी ह्यणे सर्वशक्ति । असतां साधावी आपुली मृती । सिद्धान्ती ह्यणे
 शक्ताधीन शक्ति । तेथ स्वनाशरीती आक्षेप न ये ॥ ९० ॥ एरवीं पर-
 मात्मया कहीं । स्वशक्तिविषयीं शंकाही नाही । जो करुनि पाहिल
 कांहीं । भलतेचि ऐसे ॥ ९१ ॥ आतां तेणें आपुलें वैभव । तुज दर्श-
 वावे अपूर्व । तरी तेवढा देव । दुरळला नाही ॥ ९२ ॥ अल्पप्राप्ताचेंचि
 लक्षण । करी आपुलें प्रदर्शन । सर्वप्राप्तक्रिया करुन । उगाचि राहे
 ॥ ९३ ॥ आतां दुःख तरी तुह्यातें । साच न पुसोनि येते । दुःखाच्या
 करणातें । अदृष्टशक्ति मानाल कीं ॥ ९४ ॥ तीं अदृष्टशक्ति परमेश्वरू ।
 तुह्या पापीया भयंकरू । एरव्ही करुणासागरू । शरणागता ॥ ९५ ॥
 आतां ऐसे वाटेल तूतें । देव जो भजे तयाते । रक्षी मारि आणिकाते ।
 तरी तो विषमू ॥ ९६ ॥ तरी तैसेही नाही । जो मोक्ष देत वैरियाही ।

परी इतर जीवासी भांडलां लवलाही । मात्र तो तुझा पापी ह्मणे ॥९७॥
 दुर्बळासी दुर्बळें भांडण । करितां दिसे मातलेपण । ईश्वरासी दैत्यक्षेत्रे
 भांडण । ते कल्याणार्थ जाहले ॥ ९८ ॥ आतां शब्दप्रमार्गी शंका तुज ।
 तरी स्ववैरियाही परमात्मा मोक्ष दे सहज । ऐसे अनुमानहेतुक बीज ।
 आहे आर्ष्यमी हें मानी ॥ ९९ ॥ अगा असुर जे होती । ते ईश्वरा
 द्वेषिती । तरी सत्ताद्वेष त्याचे हातीं । न घडेचि कीरू ॥ १०० ॥
 चित्तिद्वेषही न घडे जाण । आनंदद्वेषाचें नाहींच कारण । ह्यणौनि विरोध-
 भक्तीचे असंभावन । सदा निर्गुणीं ॥ १०१ ॥ साकार ईश्वर दैत्यां
 झुजविला । तरी शिव प्रसन्न करुनि विष्णु द्वेषिला । किंवा प्रथम शिव
 प्रसन्न करुनी शिव द्वेषिला । भस्मासुरादिकीं ॥ १०२ ॥ रावणासी तंव
 भवानी दिधली । ते मग नारायणें सोडविली । आपुलिया वरें शिव विधि
 वनमाळी । आपणा बांधोनि करिती लीला ॥ १०३ ॥ स्वभक्तही पर-
 पीडक । ईश्वरें दैत्य पराभविलें त्रिपुरादिक । शेवटी त्यातें सुरेख ।
 मोक्षही दिधला ॥ १०४ ॥ आतां आपसांतील भांडण । न देवोनि
 निर्माण करावे होते आह्मा कारण । ऐसे ह्यणसी तरी निर्वाण । दगड
 केलेचि आहाती ॥ १०५ ॥ तैसे अवघेचि करावें । ऐसे तरी कवणाचे
 अधीन मानावें । कदाचित् अन्यकल्पीं स्वभावे । तैसेही होईल ॥ १०६ ॥
 कितीही विरोधी परस्पर कार्य होता । तरी मानावी लागेचि मूळसत्ता ।
 सत्ताचि प्रतिषेधिता । तरी घटना ना शंका दोनही न होती ॥ १०७ ॥
 आतां स्वदुःखाची आन उपाधि । तो परमेश्वर कां न निषेधी । ऐसे
 ह्यणाल तरी तो आन उपाधि । दृष्ट कीं अदृष्ट ॥ १०८ ॥ प्रथमपक्षीं
 पाहजे कारण । ते तंव परिशेषी नोहे ईश्वरावीण । द्वितीयपक्षीं अदृष्ट
 मानतां जाण । तुज मानावे प्रमाण लागेल शाब्द ॥ १०९ ॥ मग वेद
 प्रमाणें व्यवस्था केली । तेचि कां गा नव्हे भली । अवैदिकशब्द प्रमाण
 मिथ्याबोली । तथापि तेथही निरूपिली ईशकृपाळता वा सर्वकर्तृता
 ॥ ११० ॥ दुःखद उपाधि मानतां अदृष्ट । तरी ईश्वर त्यातें नाशील
 हेही स्पष्ट । परि त्या नाशाचे नियमही अदृष्ट । ईशोपदेशेंचि जाणावें
 ॥ १११ ॥ 'मद्भयाद्वाति वातोऽयमिति । किंवा 'तेषामहं समुद्धर्ता' ही उक्ति ।
 मानोनि भयें अथवा प्रीती । आगमोक्त श्रीपति स्मरावा ॥ ११२ ॥

वादी म्हणे सर्वशक्ति ईश्वरू । तरीतो स्वतंत्रू कीं परतंत्रू । स्वतंत्रू तरी
 कला निर्धारू । मुक्त कां न करी ॥ ११३ ॥ परतंत्रू तरी होय जीव ।
 सिद्धान्ती म्हणे ऐक भाव । परमात्मा स्वतंत्राचि सावेव । परि मुक्ति
 स्वभाव जीवाचाही ॥ ११४ ॥ मुक्ति म्हणोनि स्थान असते । तरी
 परमात्मया स्वतंत्र देतां येते । परि स्थानें होती समस्ते । मृत्युमये
 ॥ ११५ ॥ जीव अहंकारादि उपाधि टाकुनी । आपणाचि मुक्त होय
 म्हणूनी ; उपदेशमात्रेचि तयालागुनी । प्रेरणें योग्य ॥ ११६ ॥ आतां
 स्वतंत्रासी तुवां । कवण हेतु नियम करावा । कीं तें जे जन आववा ।
 मुक्त करावा म्हणोनी ॥ ११७ ॥ मुक्त करिताही प्रश्न । तैसाचि येईल
 मागाहून । कीं स्वेच्छे ईश्वरबंधन । कां न करी ॥ ११८ ॥ यालागीं
 कवण्याही पांखी । प्रश्न वेडाचि होय शेखी । उत्तरसंभावना
 निका । तैसे पुसिजे ॥ ११९ ॥ आतां उत्तर न मिळे म्हणोनि तत्कतां ।
 म्हणावी ईश्वरकुंठितता । तरी तुज प्रश्न करितां न ये सर्वथा । हें कां न
 म्हणावें ॥ १२० ॥ जवगदड उच्चारितां । तया जैसी न ये प्रश्नता ।
 तैसी न ये गा प्रश्नता । तव वाक्याते ॥ १२१ ॥ स्वतंत्रे तुझिये इच्छे
 अनुसरिजे । तरी परतंत्राचि होइजे । तुझिया इच्छेविरुद्ध चालिजे । तें
 स्वतंत्रताचि अधिक ॥ १२२ ॥ येथ कांहीं नैय्याधिक । जल्पती ऐसे
 निष्ठक । कीं ईश्वरीं सुखदुःख—स्वरूपयोग्यता असे ॥ १२३ ॥ तया
 मिथ्याज्ञान नाहीं । म्हणोनि धर्माधर्म नुपजती कांहीं । धर्माधर्माभावे
 लवलाही । सुखदुःख नुपजती ॥ १२४ ॥ एरवही सुखदुःख स्वरूप-
 योग्यता । परमेश्वराते असे सर्वथा । हेंही बोलणें होय वृथा । असतां
 नसतां सारखे म्हणोनी ॥ १२५ ॥ ईश्वर विभु सर्वसंयोगी । तयातें
 अन्यदेशीय मिथ्याज्ञान नुपजे कां प्रसंगीं । तें धर्माधर्मजेळे सुखदुःख
 उपरागी । कां न चते तो ॥ १२६ ॥ अथवा ही कां भलतसेपरी ।
 सुखदुःख नाहींत ईश्वरीं । आणि स्वतंत्रता तव निर्धार । साविप-
 यक राहे ॥ १२७ ॥ अमुक केलेचि पाहिजे या कर्तव्यें बद्धता ।
 तें कदापि न घडे स्वतंत्रता । यालागीं तुझे प्रश्न सर्वथा । न

येतीचि ते ॥ १२८ ॥ तंव वादी म्हणे स्वतंत्र आणि दयाशील ।
 ह्मणोनि आह्मातें उद्धरावें हा आक्षेप केवळ । न्यायी ह्मणतां क्षमाचि
 प्रबळ । केला न पाहिजे भक्तांचीही ॥ १२९ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे ऐक
 उत्तर । मी सुखी मी दुःखी हा जीवांहरकार । पदार्थस्वभाव नाही
 निर्धार । सुखदुःखाचा ॥ १३० ॥ शूर मरणीही स्वावेशे सुख । मानती
 हा विशेष । गोंचिडाते दुर्घां दुःख । रुधिरां सुख वाटतू ॥ १३१ ॥
 एवं अविद्येचिया हातीं । सांपडलिया जीवपंक्ति । भलतिया रागद्वेष-
 प्रांती । फिरती ते गा ॥ १३२ ॥ तेणें कोठें सुख कोठें दुःख । हा
 निर्णयू अप्रयोजनक । यालागीं न्याय निष्ठक । प्रवर्ते ईश्वरीं ॥ १३३ ॥
 एक जीव आन जीवाचे दुःखें । सुख मानती आपुल्या मौख्यें । तेथ
 ईश्वरे सर्वोरक्षकें । कवणा अवलंबिजे ॥ १३४ ॥ सकळही रक्षावे जंव ।
 तंव ते दयाचि होय न्यायस्वभाव । तुझिया वृत्तीस ये निग्रहभाव ।
 ह्मणोनि न्याय ह्मणसी तूं ॥ १३५ ॥ जैसे आपसांत लेकुरे भांडता ।
 सकळासी समजावी माता । तें मातृदयाचि तत्वतां । शिक्षासम भासे ।
 ॥ १३६ ॥ एरव्ही तयामार्जी कांहीं । द्वेष तंव सर्वथा नाही । यालागीं
 न्यायदया लवलाही । भेदू न पडे ॥ १३७ ॥ हे आघवे गुणसंक्रमण ।
 स्वभाव आणि पराभवन । तेणें दयान्यायादि विदान । उमटतूचि आहे
 ॥ १३८ ॥ दया सत्वगुणाचा स्वभाव । परि तो सात्विका साक्षात्
 सुखप्रभव । राजसा तामसा सुखोद्भव । कालांतरी दयेनें ॥ १३९ ॥
 रजस्तमाचा निग्रह करितां । सत्वासीचि ये आकस्मिक न्यायता । रजस्तमें
 सत्वनिग्रह करितां । तरी अन्यायता ती ह्मणावी ॥ १४० ॥ ह्मणवूनि न्याय
 आणि दया । गुणसामानाधिकरण्य दोहीं यया । तेवि अन्याय आणि
 न्यायदया । परस्पर यथागुण वैयधिकरण्य ॥ १४१ ॥ गुरु शिष्याते
 निग्रहिता । तरी द्वेष उपजे तयाच्या चित्ता । ह्मणसील कीं गुरुच्याही
 चित्ता । उपजे द्वेषू ॥ १४२ ॥ तरी आभासे येथ संशयो नाही । परि
 तो नसे स्वार्थफलावसायी । जरी होईल स्वार्थफलावसायी । तरी गुरु
 नव्हे वैरी तो ॥ १४३ ॥ स्वार्थफलावसायी नाही द्वेष । ह्मणोनीच क्षमा
 होय अपराधास । फलेच्छु तव कणिकनीतीस । सर्वदाच अवलंबिती
 ॥ १४४ ॥ स्वार्थ परित्यागिल्यावीण । कदापि नव्हे क्षमाप्रदान । लोक

मानाच्या भिडेकरून । जें लोकसंधारणही क्षमा करिती ॥ १४५ ॥
 तेथही अणु स्वार्थनाशू । यालागीं स्वार्थपर्यवसायी नसे सात्त्विक द्वेषू ।
 सर्वसत्त्वाधिष्ठान जगन्निवासू । तयाचा यमरूप भासू पापिया ॥ १४६ ॥ जो
 पापिया चंद्रार्कवरी गांजिता यम । तो एवढेही क्षमा करी घेतलिया निज-
 नाम । हे गुणसामानाधिकरण्य परम । केवढे पहावें ॥ १४७ ॥ मध्यस्थ ह्मणे
 ऐसे जरी । तंव पाप करावें गाडाभरी । वदत जावें चुकलो हरी । आणि करी-
 तचि जावी महापापें ॥ १४८ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे सुखें करावें । परी या रणीं
 पाहोनि मरावें । भलतेही होईल स्वभावे । कालवशें ॥ १४९ ॥ जेव्हां
 चुकलो ह्मणाल तुम्ही । तें निश्चयें क्षमा करील स्वामी । पुनः प्रवर्तता
 पापकर्मी । तें निश्चयें नियह करीलचि ॥ १५० ॥ दंड उगारिता कुतरे ।
 जितुका वेळ फिरे माघारे । तितुका वेळ दंडही करे । लवलाचि जाय
 ॥ १५१ ॥ पुढती कुतरे येता । उगारणें लागे तत्वतां । तुह्या पळपळ
 पापकारीयांची व्यवस्था । तैसीच भगवंता पडेल करणें ॥ १५२ ॥
 ऐसे ईश्वरासी जुंझतां । जरी पापप्रवृत्तींत देह पडेल अवचिता । तरी
 यमलोकाची दुर्धरव्यथा । तुमचिया ताता चुकेना ॥ १५३ ॥ अथवा
 जुंझता जुंझता । देह पडेल क्षमा मागता । तरी होळी सकळ संचिता ।
 होईल सर्वथा निःसंशय ॥ १५४ ॥ ह्मणोनि ऐसे न झुंजावें । मागि-
 लिया प्रवृत्तीतें त्यजावें । क्षमा मागोनि मग अक्षय भजावें । जीवेंभावे
 भगवंता ॥ १५५ ॥ मध्यस्थ ह्मणे झुंजण्यापुरती । आह्मासीचि स्वतंत्रता
 कां दे श्रीपती । खदखदा हांसोनि वॉले सिद्धान्ती । संशयनिवृत्ती करी-
 तची ॥ १५६ ॥ ह्मणे इतुकी स्वतंत्रता दिधली । तरी प्रभुदयालुता
 तुह्मी आक्षेपिली । जरी ते नसती दिधली । तरी दांत खादले असते
 साच ॥ १५७ ॥ अत्यंत परतंत्र ह्मणजे तुह्मीच नसते । तरी तंव एक
 बरवे होते । परी तुह्मी आहा हे तुह्मासीचि दिसते । ह्मणोनि अणु
 कैवल्य वस्तुमूळ ॥ १५८ ॥ जरी नसतीच तुम्हा स्वतंत्रता । तरी दया-
 लुत्वप्रश्न कोण पुसता । आतांचि मी उत्तर देतो म्हणोनि तत्वतां । वैसणें
 तुमचे येथ झाले ॥ १५९ ॥ नातरी पुसतांक्षणीं । जरी ह्मणितो थांपडोनी ।
 तरी काय केले असते निर्वाणी । सांगा तुम्ही ॥ १६० ॥ सशक्त म्हणोनि
 मज निग्रहाल । तरि हा दृष्टान्त विपम होईल । परतंत्र जीव अशक्त सकल ।

यालागीं सशक्त ईश्वरीं प्रश्न पुसो न शके ॥ १६१ ॥ ह्यगोनि किंचित् स्वतंत्रता । प्रभुनें दिधली तुमच्याच हिता । परी नीच हो पुढती दया लुता । गर्वे आक्षेपिता तयाची ॥ १६२ ॥ तंव वादी ह्यणे सर्वशक्ति । तेणें त्यागवार्ता जीवाहंक्रुती । तें हांसोनि म्हणे सिद्धान्ती । कवणेरीती ते सांगे ॥ १६३ ॥ बळे कीं उपदेशे कीं योगें । जीवगर्व सोडवावें श्रीरंगे । आद्यपक्ष मानितां प्रसंगें । न्यायचि घडे ॥ १६४ ॥ बळें सन्मार्ग लावणें । याचि नांव न्याय म्हणणें । दुसरा पक्ष मानितां क्षणें । नायिके जीव ॥ १६५ ॥ वेदशास्त्र आणि पुराणें । भाष्य वार्तिक विवरणें । काव्य वाक्य भाषण प्रमाणें । ईश्वरानें निर्मिली ॥ १६६ ॥ आणि मध्ये मध्ये साधूजन । उपदेश करिती क्षण क्षण । परी मूर्ख जीव कामनापन्न । नायकती वचन अणुमात्र ॥ १६७ ॥ आतां योगें वश करोनि जरी । जीवासी अहंकार करावें तरी । हा पक्ष उत्तम नोहे निर्धारी । तिसराही ॥ १६८ ॥ जीवासी योगें स्ववश करितां । तरी बुडेल जीवाची स्वतंत्रता । किंबहुना अत्यंत स्ववश करितां । येईल जडता जीवाते ॥ १६९ ॥ मग जडाची केवी मुक्ति । केवि तया ईश्वरऐक्यस्थिती । जड अविद्याकार्यचि अविद्यानिवृत्ति । होईल कैसी जडाची मग ॥ १७० ॥ ह्यणोनि वस्तुस्वभावे ईश्वर बद्ध । ऐसा कोणी आणितां वाद । तरी ईश्वर विवर्तचि वस्तु प्रसिद्ध । यालागीं ईश्वरस्वभावचि आघवा ॥ १७१ ॥ बळेंचि दुःखी पडतां । म्हणोनि अडचण जीवाचे माथा । जरी कोणी पाडिता । तरी शब्द येता त्यावरी ॥ १७२ ॥ येथ जैन आशंकिती । कीं विद्वान् मध्यस्थचि राहती । ईश्वर कर्ता तरी जीवाप्रति । युगपत् मुक्त करी न कां ? ॥ १७३ ॥ तरी हा स्वपक्ष दोष म्हणोनि । अर्हतसर्वशक्तिही अभिभावे आक्षेपानीं । वीतराग म्हणता तयालागुनी । तरी आम्ही ईश्वरा रागी के म्हणो ॥ १७४ ॥ ह्यणाल रागी नसोनि केवि सर्वकर्ता । तरी आम्ही ह्यणो जीव याचिता ह्यणोनि फलदाता । जैसी जैन आपुलिया अर्हता । स्थापनाप्रतिबिंबे पुण्यदाता मानितू ॥ १७५ ॥ तयाचाचि अपमान करितां । कीं अतदकारे स्थापिता । पाप मानिती तत्वतां । धर्मव्यभिचारें ॥ १७६ ॥ तत्वार्थाधिगमादिग्रंथीं । हा स्थापनानिक्षेप बोलिला आर्हती । अनुग्रहाची वांछा

करिती । जयाचिपासून जैनजन ॥ १७७ ॥ समंतभद्रोपाख्यानी । जीन चतुर्मुखबिंब निघाले मूर्तीतूनि । सुदर्शनशेटी सुळी देतांक्षणी । अर्हते वाचविले तयाते ॥ १७८ ॥ इत्यादि जैनग्रंथी कथा प्रसिद्ध । तैसा ईश्वरासी याची जीव शुद्ध । तेणें कर्मफळ प्रसिद्ध । सहज पावे ॥ १७९ ॥ अरिहंत प्रतिबिंबे सर्वदाता । ईश्वर सन्निधानें सर्वकर्ता । पथ जैनाची आशंका वृथा । जिनदृष्टान्तेचि ॥ १८० ॥ कर्मानुसारेचि मिळे फळ । तरी अर्हतभजनीं कां आदर प्रबळ । नमोकार जपादि सकळ । पाहिजे कासया ॥ १८१ ॥ “ ॐ नमोऽर्हते ॐ नमोऽर्हतृभ्यः नमोऽर्हताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्याणं नमो लोईसव्व-साऊणं नमो अर्हतृभ्यः नमो सिद्धेभ्यः नमो आर्येभ्यः नमो वैद्वेभ्यः नमो लोके सर्वसाधूभ्यः ” इत्यादि मंत्रोक्ति । उग्याचि होतील गा निश्चिती । या मंत्राविण कर्मसंपत्ति । निष्पन्न जरी ॥ १८२ ॥ आतां इया मंत्राविण । सत्कर्मसंपत्ति अनिष्पन्न । तरी वैदिक ईश्वरसंनिधान । कवण कारण प्रतिषेधाया ॥ १८३ ॥ अर्हत पुण्यफलचि दाता । पापाचें फल आन दाता । तरी अरिहंताची शक्ति असतां । निवारण कां न करी ॥ १८४ ॥ राग नाहीं ह्मणोन । नाहीं करीत निवारण । तरी आपुल्या शक्तिरक्षणीं पूर्ण । राग कां होय ॥ १८५ ॥ ऐत्रिया वीत-रागापरीस । जनोद्धारक रागचि उत्तम विशेष । असो आमुचिया पापफलास । द्यावया यम आनचि ॥ १८६ ॥ आमुचिया ईश्वरासी पाहतां । क्रोधभयादिपापही आचरितां । तो मुक्तचि हें तत्वतां । ह्मणो-निया दयाळू ॥ १८७ ॥ गुणनिधि विप्रनैवेद्य चोराया आला । तो चिंधोटीं पाजळतां देवें कुबेर केला । उपमन्यु दुग्ध मागावया बैसला । तंव तया दिधला क्षिरार्धी ॥ १८८ ॥ क्रोधें संतापला ब्राह्मण । वक्ष-स्थळीं हाणिला चरण । तो वागवी श्रीवत्सलांछन । ह्मणोनिया ॥ १८९ ॥ कंसासी भयें निदिध्यास लागला । तो तेणेंचि पै गा मुक्ति नेला । पुत्रनामें उद्धरिला । अजामिळ तो ॥ १९० ॥ मारूं आली पूतना-राक्षसी । तें जननीची गती दिधली तियेसी । स्त्रीयाचक जालंदरासी । शिवें मिळविलें ज्योतिरूपीं ॥ १९१ ॥ आपुलें ऐत्रय इच्छितां । इंद्र जैसा विप्र करी स्वर्ग मागता । तैसा ईश्वर नाहीं विप्रदाता । ह्मणोनी

दयार्शाल ॥ १९२ ॥ स्नेह करितां कवणेही रीती । गौण न मानी
 आपुल्याप्रति । पार्थधुरे झाला सारथी । यालागीं दयामूर्ति भगवंतू
 ॥ १९३ ॥ मग जे सौहृद अत्यंत प्रेमें । भजती आपुलिया मनोधर्मे ।
 तयांचिया सुखाची वरें । वाखाणीजती कवणे ॥ १९४ ॥ यद्यपि विरो-
 धही भक्ति । पाविजे पै भगवंतीं । तथापि आपुलियाचि द्वेषवृत्ति ।
 इहलोकीं न मिळे सुख ॥ १९५ ॥ आणि सौहृदे सेवितां गोविंदा ।
 तरी ऐहिकाचिपासूनि परमानंदा । जीव चढे येथ मुधा । संशयो न
 घेयावा ॥ १९६ ॥ ह्मणोनि कवण्याही दृष्टि । परमात्मा दयाळूचि
 निश्चिती । परी तयावरीच पाहिजे वृत्ति । लाविली जीवे ॥ १९७ ॥
 दुसरिया जीवास अपाय करूनी । मग ईश्वरदयाळुता विश्वसी मनीं ।
 तरी तेथ मात्र मोक्षदानी । यमाकरवी उपजवी न्याय ॥ १९८ ॥
 “दैत्यांनीं द्वेषिला हरी । तेहि पावले मोक्षपुरी । परि भक्तद्वेषी बुडाले
 अधोरी । कल्पांतवरी दुरात्मे ” । ऐसे बोलिले महिपतिराय । ते भगव-
 त्कृपेचि प्रमाण होय । जीवन्मुक्ति तव स्वयें । प्रेमभक्तीनें ॥ १९९ ॥
 स्तन्यालागीं द्वेषी कां रडे । तरी ते क्षमा मायेपुढें । येर वाळासह
 आंडता रोकडे । न्यायचि उपजे ॥ २०० ॥ तैसे जीव पक्षपाती ।
 भगवन्नायें दुःखी होती । ईश्वर भजतां क्णयाही वृत्ति । सुफळ हे
 भगवंती बोलिले ॥ २०१ ॥ बळे उपदेशे वा योगें । निग्रहे न्याये कां
 जडताप्रसंगे । म्हणोनि उदासीन राहोनि अंगे । शरण आलिया उद्धरी
 ॥ २०२ ॥ एरवी तरी पाहतां । जीवपापासम दुःख नाही तत्वता ।
 तेहि एक दयाळुता । केलीचि देवें ॥ २०३ ॥ जीवाचा काम अनंत ।
 वासना इच्छी परघात । ऐसे असोनि अल्प प्रायश्चित्त । पापनिवर्तक
 निर्मिलें ॥ २०४ ॥ जीवकामरूप पापांच्या पुढें । यमगृहही होय थोडे ।
 सत्त नरकही भीती रोकडे । महापापिया ही कथा पुराणीं ॥ २०५ ॥
 स्वर्ग आणि नरकास्थिती । आघवीच मनाची प्रीती । हे बोलिले आहे
 निश्चिती । विष्णुपुराणीं ॥ २०६ ॥

“मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः ।

नरकस्वर्गसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजोत्तम ॥ ४६ ॥

वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेर्ष्यागमाय च ।

कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तु वस्त्वात्मकं कुतः ॥ ४७ ॥

तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते ।

तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ ४८ ॥

(अंश २ अ० ६)

टीका— तदेवं हरिभक्तिरूपं सुलभं सर्वेषां सर्वप्रायश्चित्तमुक्तम् । इदानीं विदुषामेव योग्यं ब्रह्मज्ञानात्मकं सर्वप्रायश्चित्तपुररीकृत्य ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य पूर्वोक्तस्य स्वर्गनरकतत्संपादनादिसर्वप्रपंचस्य मिथ्यात्वमाह । मनः प्रीतिकरः स्वर्ग इत्यादि सार्धैः पंचभिः । मनः प्रीतिकरः इति । तद्विपर्ययः मनोदुःखकरः अतः स्वप्रगतमनःप्रीतिदुःखकरवस्तुवत्स्वर्गनरकौ मिथ्यैवेति भावः । मिथ्याभूतस्वर्गनरकहेतुत्वात्पापपुण्ये अपि मिथ्यैवेत्याशयेनाह । नरकेति ॥ ४६ ॥ आयुर्वै घृतमिति तत्साधने साध्यवदुपचारात्पापपुण्ये एव नरकस्वर्गसंज्ञे इत्युक्तम् । सुखसाधनानां स्रक्चंदनादिवनितादीनामप्यसत्यत्वमाह । वस्त्येकमेवेति । वस्तु स्रक्चंदनादि वस्त्वात्मकं नियतस्वभावं कुतः । देशकालभोक्तृभेदेनानियतस्वभावत्वान्न परमार्थतस्सुखदुःखसाधनं किंचिदस्तीत्यर्थः ॥ ४७।४८ ॥

भावार्थ—अभंग १.

सुख दुःख दोन्ही मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण न होती ते ॥ १ ॥

चंदन ग्रीष्मांत सुखमय भासे । हेमंती तो दिसे दुःखमय ॥ २ ॥

पतिव्रता नारी आनंदाची खाणी । ते होता जारिणी दुःखदात्री ॥ ३ ॥

आळंदीवल्लभचरण सुखाचे । आन सर्व खाचे दुःखमय ॥ ४ ॥

अभंग २.

पाप पुण्य दोन्ही मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण ते न होती ॥ १ ॥

स्वस्त्रिये त्यागितां आंगीं पाप लागे । भोगे पाप जोडे परस्त्रीच्या ॥ २ ॥

हिंसा करितांना पाप जोडे थोर । युद्धहिंसे शूर पुण्यवंत ॥ ३ ॥

विधिनिषेध ते शब्दाचे रोकडे । साधिकार फुडे आगमही ॥ ४ ॥

पुण्याचे ते फळ एक ज्ञानेश्वर । आन पुण्य सार पापाचाची ॥ ५ ॥

अभंग ३.

स्वर्ग नरक हे मनाचे कारण । वस्तुधर्म पूर्ण न होती ते ॥ १ ॥

बळीसी तो स्वर्ग नाही आवडला । अद्रथा दान केल्या शिवप्रीती ॥ २ ॥

धर्मासी नरक झाला सुखरूप । बंधूंच्या अमूप भेटीस्तव ॥ ३ ॥

ज्ञानेश्वरस्वामीचरणावांचून । आघव्याचि मनकपिचेष्टा ॥ ४ ॥

ओवी— एंव सुख दुःख दोन्ही । स्वयें जीवचि आपणा मानी ।
तथापि निजनामानी । मानी देवो प्रायश्चित्त ॥ २०७ ॥ ह्यणोनि
दयालु शेषशाई । वेथ अणुमात्र संशयो नाही । स्वयें तुलसीदासही ।
बोलिले ऐसे ॥ २०८ ॥

जो पै हरिजनअवगुण गहते । तौ सुरपतिकुरुराजबालिसो कत हठि
बैर विसहते । जो पै हरिजन ॥ धृ० ॥ जो जपयज्ञयोगव्रतवर्जित केवल
प्रेम न चहते । तौ कत सुरमुनिवर विहाय व्रजगोपगेह बसि रहते ।
जो पै हरिजन ॥ १ ॥ जो जंह तंह प्रण राखि भक्तको भजनप्रभाव न
कहते । तौ कलि कठिन कर्मभारग जड हम केहि भांति निवहते ।
जो पै हरिजन ॥ २ ॥ जो सुतहित लित नाम अजामिलके अघ अमित
न वहते । तौ यमभट शसति हर हमसे वृषभ खोज खोज नहते ।
जो पै हरिजन ॥ ३ ॥ जो जगविदित पतितपावन अति बांकुल विरुद
न वहते । तौ बहुकरूप कुटिल तुलसीसे सपनेहु सुगति न लहते ।
जो पै हरिजन ॥ ४ ॥ (विनयपत्रिका पद ९०.)

ओव्या— जंव श्रीहरी करुणाघन । लक्षिता दासाचें अवगुण ।
तरी जीव अवगुणनिधान । न होते तरण तयाचे ॥ २०९ ॥ नरक
जिकोनि स्वर्ग दिधला । परी पारिजातकार्य इंद्र झुंजला । तथापि अनेक
वेळ तयाला । अभयाचि दिधले ॥ २१० ॥ हठें झुंजला अर्जुन । परी
तयाचेंचि सारथ्य करी आपण । वालीते सुगतिप्रदान । दिधली सुखें
॥ २११ ॥ जप यज्ञ तप योग । सोडोनिया कर्म सांग । वर्जोनि मुनि-
संघ आणि स्वर्ग । गोकुळीं श्रीरंग गोपीगृहीं खेळे ॥ २१२ ॥ जरी
भक्तांचा भजनप्रभाव । स्वयें न वाखाणिता देवराव । सिद्धीस न येतां
गर्व— पण दासांचा ॥ २१३ ॥ तरी कठिण कलियुगीं आमुचा कैसा ।
निर्वाह होता सहसा । जरी पुत्रनाम घेता जगन्निवासा । धांवणे न
घडते अजामिलार्थ ॥ २१४ ॥ तरी आमुच्या नाकीं घालोनि वेसणी ।
यमदूत झोडते आह्मालागुनी । जंव भक्तरक्षकविरुद चरणीं । न बांधती
वेव ॥ २१५ ॥ तंव तुलसीदास ह्यणती आह्मासारिखे । कुटिल स्वप्नां-

तही न भोगते सुखे । हे पदकीर्तिया वचन प्रशंसामात्र निके । परी
सुरतरुकीर्तिया साचची ॥ २१६ ॥ ह्यणोनि कृपाळु भगवंत । स्वयें
ऐसेचि भागवत । तेही वचन प्रमाणार्थ । ऐके आतां ॥ २१७ ॥

अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाळुं शरणं प्रजेम ॥ २३ ॥

(भागवत स्कं० ३ अ० २)

अर्थ स्पष्टः—ययाचा विशेष अर्थ । मागां बोलिल्याचि आहे समस्त । कीं
पूतनेही मातृगतिदायक जो भगवंत । त्यावांचूनि कोण सेवावा ॥ २१८ ॥
जयाची रुची जेणेंरीती । प्रभु तैसाचि होय तथाप्रति । हेही एक स्थिती ।
करुणेचीच ॥ २१९ ॥ आतां भयें आद्यश्रणीं होय वैरी । तरी भय
कोणमाने धरावे अंतरीं । प्रेम कां धरूं नथे निर्धारी । स्वर्गसुखदाते
॥ २२० ॥ येणें ईश्वराश्रयेंकरून । उन्मत्त होतील आघवे जन । तरी
आपसांत मरोत उन्मत्त होऊन । परी लयाधारण परमात्माचि ॥ २२१ ॥
येणेंही आणि जगदुपादानें । भगवंतीं करुणा केणें । आगमोपदेशीं नाहीं
उणे । सर्वगुरू तो ह्यणोनी ॥ २२२ ॥ “स पूर्वेषामपि गुरुः कालेना-
नवच्छेदादि”ति । पातंजलसूत्रोक्ति । ह्यणोनि अहेतुक दयासूति । परमे-
श्वरू ॥ २२३ ॥ तंव शिष्य शंका करी येथ । कीं गुर्वयज्ञा शिष्य
पतित । ईश्वर निजावज्ञाही उद्धरीत । यालागीं श्रेष्ठ सद्गुरूहूनि ॥ २२४ ॥
श्रीगुरू ह्यणती ऐक उत्तर । निश्चयें वेदान्तानुसार । तुझिया मतावा
अंगिकार । आह्मीही निश्चयें पै केला ॥ २२५ ॥ परी ईश्वरसामान्यचै-
तन्यगताविद्या । सद्गुरूदीपावीण न निरसे आद्या । एवं एकसुखएकन्यू-
नवेद्या । येणें पडे ॥ २२६ ॥ ईश्वरी दया अधिक दिसे । सद्गुरूसामर्थ्य
विशेष भासे । ह्यणोनि गुरूईश्वरा अभेद उल्लेसे । सुखप्रद साधका ॥ २२७ ॥

जयाचेंनि कृपासलिले । जीबु हा ठावोवरी पाखाळे ॥

जे शिवपणही वोविले । आंगीं न लवी ॥ ११ ॥

(अमृतानुभव अ० २)

एवं तातवचनश्रुति । नितान्त गुरुवारिष्ठथ बोलती । भगवदयाचि
तयारीति । बोलिली तियेचि ग्रंथीं ॥ २२८ ॥

शिवशिव समर्था स्वामी । येवढीये आनंदभूमी ॥

घेपे दीजे एके आह्मी । ऐसैं केल्लें ॥ ६३ ॥
 आह्मी निखळ मा तुझे । बरी लोभे ह्यणसी माझे ॥
 हें पुनरुक्त साजे । तूंचि ह्यणूनी ॥ ६५ ॥

(अमृतानुभव अ० ९)

एवं सद्गुरुवरिष्ठता । आणि भगवद्दयालुता । एकेपार्ती सुखार्था ।
 वैस्रविली ॥ २२९ ॥ एवं शिष्यशंका निमालिया । प्रकृतभाव अनुस-
 रलिया । विशेष निरूपणी पुढलिया । अवधान होवावें ॥ २३० ॥
 ह्यणूनि सर्वशक्ति आणि दयावंत । तुझिया इच्छेसम जरी नाहीं वर्तत ।
 तरी स्वतंत्राचि भगवंत । आणि समर्थ असोनि त्वदिच्छान्वयें वर्तत तरी
 दयालुचि ॥ २३१ ॥ आतां तूंचि हें वदावें । त्वदिच्छानुसार देवे ।
 सांग कवणेपरी वागावे । संसारकामुका ॥ २३२ ॥ तुझिया तंव मनीं ।
 संसारकामना अनुदिनीं । तेथ सदैव संसारप्रदानां । होवावे काय ईश्वरे
 ॥ २३३ ॥ तरी संसाराचा दुःखस्वभाव । तो जरी केलिया सुखस्व-
 भाव । तरी मोक्षचि होईल सावेव । मग संसार राहे कोणीकडे
 ॥ २३४ ॥ संसारचि जंव नाहीं । तंव जीवेश कल्पना कायी । संसारी
 तंव तुझी । स्वयेंचि बद्ध ॥ २३५ ॥ मोक्षीं अभेद संसारी भेद ।
 भेदबद्धा दुःख शुद्ध । वादी ह्यणे देव सिद्ध । पापक्षमा कां न करी
 ॥ २३६ ॥ सिद्धान्ती ह्यणे करावी कैसी । तूंचि सांग आह्मासी ।
 पापप्रवृत्ति निरोधे क्षमा विशेपी । कीं पापप्रवृत्ति करूनि करावी क्षमा
 ॥ २३७ ॥ आद्यपक्ष मानितां । तरी दुःखें पापप्रवृत्ति रोधावी तत्वता । तें दये-
 सीचि न्यायशब्दता । देणें घडे ॥ २३८ ॥ सुखें रोधावी पापप्रवृत्ति ।
 तरी ते सज्जनाचि उपदेश ऐकती । इतर सर्वथा नायकती । मूर्ख जीव
 ॥ २३९ ॥ हें पूर्वीच अनेक वेळ बोलिले । ह्यणोनि न्यायें अथवा
 दयेनें बहिले । जीव सन्मार्गी लाविले । स्वसुखार्थ भगवंते ॥ २४० ॥
 आतां पापप्रवृत्ति वाढवोन । पापक्षमा करावी पूर्ण । तरी देवाते कारण
 कवण । पापप्रवृत्ति वाढवावया ॥ २४१ ॥ वाढवितां पापप्रवृत्ति । तरी
 दुजिया जीवाची कां न वाढवावी पुण्यप्रवृत्ति । एकाचा उपमर्द श्रीपती ।
 कवण्या रागें करील ॥ २४२ ॥ राग तंव ईश्वरास नाहीं । आणि
 भक्तार्थ राग जरी कल्पिलाही । तरी कोण तयासी पाही । बंड्याता उरे

॥ २४३ ॥ अभक्तासी तेषं कांभ्र दंडावें । हे तुवां कां ह्मणावें । जरी तुज वाटे हरीनें तुझे ऐकावे । तरी तुवां न ऐकावें तयाचे कां ॥२४४॥ तो जरी दयालु होय । तरी तूं कां जाहलासीं निर्दय । तुझे मन जरी निरिच्छ होय । तरी देवासी आशा कवणाची ॥ २४५ ॥ तूं जरी म्हणसी मी समर्थ । तरी हे विश्व पाळी समस्त । नाही तरी निश्चित । दुःख भोगे आवडी ॥ २४६ ॥ देव न मानिसी उन्मत्ता । तरी तुज आली कंटकता । कां रोगचि तूं तत्वतां । विश्वासीया ॥ २४७ ॥ तया तुज निवारावया । वैद्य होणें यादवराया । उगी वटवट करिसी कासया । आणि करविसी मम करवीं ॥ २४८ ॥ चाल निय येथूनि भांडा । नातरी चपेटे फोडीन तोंडा । आह्मासी तव व्रजराजविंडा । वांचूनि आधार आन नाहीं ॥ २४९ ॥ आतां फलें देतो कर्मानुसार । ह्मणोनि देव ह्मणावा परतंत्र । परी संसारींच कर्मानुसार । फल देतो गोविंद ॥ २५० ॥ जैसे स्वयें बाळ खेळतां । तरी योग्य खेळणें दे माता । आणि स्तनपान सागतां । भेद न करी ॥ २५१ ॥ तैसा संसारीं कर्म-फलदाता हरी । भक्तांचा कर्मविपाक न गणी अंतरीं । हे त्रिपुरारहस्यीं हेमलेखा सुंदरी । बोलिली आहे ॥ २५२ ॥ तेहि येचि ग्रंथी । प्रसंगे ओळखिजे श्रोतीं । ह्मणवूनि स्वतंत्र दयालु विश्वपती । संशय निश्चिती येथ नाहीं ॥ २५३ ॥ असंत जीवाते परतंत्र करोत । जरी सुख देता भगवान । तरी ते होते दुःखाचिसमान । आणि न ये हा प्रश्नही आह्मावरी ॥ २५४ ॥ जीवेश्वर ब्रह्म जीवेश्वरभेद । अविद्या आणि तियेचा संबंध । हे अनादि मानतो प्रसिद्ध । पदार्थ सहा आह्मी ॥२५५॥ तेथ प्रतिबिंबापेक्षिकबिंबभूती । उपलब्ध अनुकूल शक्ति । येर सर्व मायावर्ती । बद्धपणें ॥ २५६ ॥ जैसा केवलान्वयी अनुमानीं । व्यतिरेक-दृष्टान्त न सांपडे कोणी । कां कार्यलिंगक अनुमानीं । कारणक ते ॥ २५७ ॥ तैसे आविद्यक दृष्टान्ते अविद्या साधितां । शंका नयेचि गा सर्वथा । यालागीं स्वाप्रतिबिंबापेक्षीं जेवि स्वाप्रगुरूस विवता । तेवि सर्वगुणसंपत्ति भगवंता जीवसुखार्थ ॥ २५८ ॥ तंत्र वादी ह्मणे ईश्वर अनेक कीं एक । सिद्धान्ती ह्मणे तो निश्चयें एक । जरी ईश्वर मानिलें अनेक । तरी अभिप्राय भिन्न होतील त्यांचे ॥ २५९ ॥ मग एके

अग्नीस उष्ण करावें । दुजियानें शीत कल्पावें । तेणें जगद्विरोधप्रसंग
 आघवे । पडतील येवोनि ॥ २६० ॥ वादी ह्मणे बहुत कीडे मिळोन ।
 जैसे एक कार्य करिती निर्माण । तैसे बहुत ईश्वर मिळोन । जगनिर्माण
 कां न घडे ॥ २६१ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे हांसता हांसता । तुज लाज
 न वाटे शंका करिता । बहु कीडे मिळूनिही एक कार्य करितां । एक
 कीडा कार्याशमात्राचि करी ॥ २६२ ॥ एक कार्य करिती बहु कीडे
 मिळोन । ईश्वराचे तंत्र समर्थ मन । तेणें संघाधीन । कां व्हावें ॥ २६३ ॥
 शहाणा म्हणोनि संघाधीन होणें । जरी बहु ईश्वर मिळोनि एक कार्य
 करणें । तरी गौरवदोष कासया घेणें । लाघवे मानणें एक ईश्वर बरें
 ॥ २६४ ॥ वादी ह्मणे ईश्वर व्यापक कीं अव्यापक । प्रथमपक्षां
 भक्तासी साक्षात्कार कां विशेख । द्वितीयपक्षां युगपत् तिन्ही लोक ।
 उत्पन्न केवि करील तो ॥ २६५ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे ईश्वर व्यापक । परी
 भक्ताची सत्वोपाधि देख । यालागीं प्रगटतां विशेख । होय तेथ ॥ २६६ ॥
 जैसा प्रभातें व्यापक दिनमणी । परी वन्ही उपजवी भेटतां सूर्यकांत-
 मणी । तैसा व्यापक परमात्मा भक्तांतःकरणीं । प्रगट दिसे भक्तिस्व-
 भावें ॥ २६७ ॥ तंत्र वादी ह्मणे व्यापक देव । तरी कैसा निमित्त-
 कारणभाव । जगदुपादान ह्मणतां सर्व । क्षोभतील नैय्यायिकादि ॥ २६८ ॥
 सिद्धान्ती ह्मणे एक वचन । संयोगाचें उपादान । नैय्यायिकी बोलिले
 दोन । तेवि वेदान्ती उभयकारण गोविंदू ॥ २६९ ॥ निरवयव सांश
 माया । निरवयव गुणांशी प्रधान मान्य सांख्यिया । निरवयव परमाणु
 बहुत मान्य नैय्यायिका या । आणि तदुपहित विभुत्व सकला मान्य
 ॥ २७० ॥ विभु परमेश्वर परमाणुयोगें । कीं विभु परमेश्वर प्रकृति-
 संयोगें । कां व्यापक ईश्वर मायायोगें । निमित्तोपादान घडे ॥ २७१ ॥
 ह्मणोनि न्याय सांख्य वेदान्त । आयताचि घेती एक सिद्धान्त । मिथ्या
 ज्ञानजन्य धर्माधर्म समस्त । मान्य नैय्यायिकाही ॥ २७२ ॥ अविवेकजन्य
 पुण्यपाप । सांख्यही मानिती अमूप । अध्यासजन्य पुण्यपाप । वेदान्ती
 ह्मणती ॥ २७३ ॥ मिथ्याज्ञान अविवेक आणि भ्रांती । तीनही शब्द एकचि
 अर्थी । या लागीं न्यायसांख्यवेदान्तीं । यथार्थ भेद उपजेना ॥ २७४ ॥
 भोग्य भोगसाधन भोगायतनें । हे भोगार्थ धर्माधर्माचे कारणे । ते धर्मा-

धर्म उत्पन्न होती मिथ्याज्ञानें । तसै मिथ्याज्ञानजन्य अवघे ॥ २७५ ॥
 एवं नैक्याधिक बल्लेचि वेदान्ती । तसै सहज अविद्याजन्य कां न ह्यणावे
 प्रीति । अविद्या बाधी प्रतिबिम्बाप्रति । यालागीं विवभूर्ती उभयकारणता
 चपपन्न ॥ २७६ ॥ आणि अविद्या कल्पी अंतर्गामिता । परमार्थसूक्ष्मी
 प्रातिभासिक स्थूलता । यालागीं परांचिया जीवांतर्गामी भगवंता ।
 विरोधू नसे आमुचा ॥ २७७ ॥ सान हृदयाकाशी महत्त्वप्रब्रह्मांडा-
 काश । जैसे सूक्ष्म नाड्याकाश आधार स्वप्नस्थूलाकाशास । तैसा ईश्वर
 अंतर्गामी प्रातिभासिक जीवास । विरोध निःशेष येथ नाही ॥ २७८ ॥
 तंब वादी ह्यणे ईश्वर सर्वकर्ता कीं अल्पकर्ता । आद्यपर्शीं आह्या गृहा-
 दिकांचे श्रम कां वृथा । द्वितीयपर्शीं आमुच्यासारखी जीवता । न
 सोडी तया ॥ २७९ ॥

सिद्धान्ती उवाचः— परमेश्वरावर आक्षेप करणारा तूं नास्तिक
 आहेस असें वाटते. नास्तिक तीन प्रकारचे आहेत. १ प्रत्यक्षवादी, दुसरे
 अनुमानवादी व तिसरे आगमवादी. लोकायत हे प्रथम, बौद्ध दुसरे,
 व आर्हत तिसरे. यापैकीं कोणता नास्तिकांचा पक्ष घेऊन तूं पूर्वपक्ष
 करितोस ?

वादी उवाचः— मी आपल्या बुद्धीस अंकुश ह्याणून मुळींच
 देत नाहीं. मला जेव्हां ज्याचा पक्ष वाटला तेव्हां तो पक्ष घेऊन
 आक्षेप करणार.

सिद्धान्ती उवाचः— तर आह्मीही जसे होईल तसें हातानें,
 तोंडानें, खेटरानें, उत्तर देणार. परमेश्वर सर्वकर्ता आहे याविषयीं
 आमचा विवाद नाहीं. याविषयीं समाधान सांगतो. जी गोष्ट जीवाला
 करतां येत नाहीं, तिचाच कर्ता कोणी तरी साधावा लागतो. घटाचा
 कर्ता कुंभार, पटाचा कर्ता कोष्टी, व घराचा कर्ता वाढी, वगैरे प्रसिद्ध
 आहेत. ह्याणून जे जे कार्ये आहे त्याला कर्ता अवश्य पाहिजे.
 या न्यायानें पृथिव्यादि जगताचा कोणी कर्ता अवश्य असला पाहिजे.
 जर कर्त्यावांचून पृथिव्यादिक उत्पन्न होतील तर घटपटादिक पदार्थाही
 कर्त्यावांचून उत्पन्न शाले पाहिजेत, पण तसें होत नाहीं.

वादी उवाचः— विदुदादिक पदार्थांचा कोणी कर्ता दिसत नाहीं,

हणून पृथिव्यादिकांचाही कोणी कर्ता नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— दृष्टवस्तुवरून अदृष्टाची सिद्धी करावी हा यौक्तिक नियम असल्यामुळे, विद्युदादिक पृथिवीपर्वतादिकाप्रमाणे अदृष्टपक्ष्यांतच येतात; हणून विद्युदादिकांचा दृष्टान्त देणे योग्य नाही. वरें तंतुबाय, कुलाल किंवा शिल्पी यांनाही स्वस्वकार्य करण्याचें सामर्थ्य परमेश्वरप्रेरणेनेच होते, असें आह्मी हणतो. अन्यथा आंधळा केष्टी, खुळा कुंभार, लंगडा वाढी कांहीं करूं शकत नाही. ईश्वरावांचून कर्म कांहीं करूं शकते याविषयीचे पुढें खंडण येणार आहे. तेव्हां कोठें स्वतः, कोठें जीवद्वारा असें ईश्वराचें कर्तृत्व दिसते. प्रथम आह्मी तुझ्या तर्काचा मात्र परिहार करितो.

वादी उवाचः— अहो ! जर ईश्वर जगत्कर्ता आहे तर तो सशरीरी आहे कीं अशरीरी आहे ? सशरीरी असल्यास त्याचे शरीर नित्य आहे कीं जन्म आहे ? पहिल्यापक्षीं अव्यापक होईल, व दुसऱ्यापक्षीं एका ईश्वराला उत्पन्न करणारा दुसरा व दुसऱ्याला तिसरा अशी अनवस्था होते; व दुसरा पक्षही युक्त नाही, कारण अशरीरी कर्ता कोठेंही दृष्ट नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— नित्य सशरीरी कर्ता मानल्यासही अव्यापकपणाचा दोष येत नाही; कारण व्यापक व अव्यापक हे दोन्ही देशाचे अपेक्षेनें तूं हणतोस, परंतु अल्पनाडीदेशांत ब्रह्मांडासारख्या देशाची कल्पना जीवाला देखील करतां येते. मग आमच्या सर्वशक्ति परमेश्वरानें तुझ्या हणण्याप्रमाणें अव्यापक ह्मटलें तरी तशा शरीराच्या अल्पदेशांत अनंत ब्रह्मांडाची देशसहित रचना केल्यावर त्या रचनेंत जन्मलेला तूं परमेश्वराला अव्यापक हणण्याला समर्थ होत नाहीस. कारण कार्य कारणाचा अभिभव करित नसते. ही नित्यशरीरतेची गोष्ट झाली; पण जन्यशरीर मानून देखील दोष येत नाही. कारण परमेश्वराचें शरीर परमेश्वरानें स्वतः उत्पन्न केलें व जीवही आपले शरीर आपल्या मायेनें उत्पन्न करूं शकतो. या अनुभवाला जसा आत्माश्रय-दोष बाधक नाही, त्याप्रमाणें भगवच्छरीरानुभवालाही आत्माश्रयदोष बाधक नाही. अनुभवाहून भिन्नयुक्तीचे ठिकाणींच दोषाचा विचार

करावा लागतो. जसा अन्योन्याश्रय दोष आहे खरा, पण बीजवृक्षाचा अन्योन्याश्रय अनुभवजन्य असल्यामुळे दोष नाही; व दोष म्हटल्यास त्याचा परिहारही पण नाही. ज्याचा परिहार नाही त्याला दोष म्हणतां येत नाही, व ज्याचा बाध नाही त्याला भ्रम म्हणतां येत नाही.

वादी उवाच:— अहो जगताच्यापूर्वी एकटाच परमेश्वर होता कीं दुसरे कांहीं होते ? एकटा परमेश्वर होता तर तो हे जगत् स्वतःच झाला कीं आपल्याहून भिन्न निर्माण केले ? स्वतःच झाला म्हणाल तर सुखदुःख सर्व परमेश्वरच झाला म्हणावयाचा; आणि आपल्याहून भिन्न निर्माण केले असें म्हणाल, तर तो सर्वव्यापक असल्यामुळे त्याच्याहून रिक्त जागाच असणें संभवनीय नाही. किंवा आपल्या शक्तीनें त्यानें हें निर्माण केले, असें म्हणाल तर ती शक्ति परमेश्वरासी भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे ? पुनः ती शक्ति चेतन आहे कीं जड आहे ? पुनः नित्य आहे कीं अनित्य आहे ? अशी अनेक प्रश्नपरंपरा तुमच्या माथ्यावर येऊन आदळते.

सिद्धान्ती उवाच:— ही प्रश्नपरंपरा सर्वांच्या माथ्यावर येऊन आदळते, कारण हा स्वपक्षदोष आहे. जेथें दोष व परिहार सारखेच असतात, तेथें एकाचें दुसऱ्यास प्रश्न विचारणें योग्य नाही. प्रत्यक्ष दिसते ते कसे ? प्रमाणप्रमेय समकालीन आहे कीं तेथें कालाची उत्पत्ति होते ? पूर्वी चार भूतांचा संयोग होऊन जे चैतन्य उत्पन्न होते ते काय त्याच्याशीं भिन्न होते कीं अभिन्न होते ? अभिन्न होते तर मग जड व चैतन्य म्हणण्यांत अर्थ काय ? भिन्न मानल्यास ते जड कीं चेतन ? पुनः नित्य कीं अनित्य ? आणि जडाहून चेतन भिन्न मानल्यास नास्तिकवाद कसा सिद्ध होतो ? तसा तो नित्यचैतन्य मानल्यासही सिद्ध होत नाही; आणि अनित्य चेतन मानल्यास त्याची उत्पत्ति सिद्ध झाल्याशिवाय नाश सिद्ध होणार नाही. त्याची उत्पत्ति मानल्यास ते उत्पत्तिपूर्वी सत् होते कीं असत् होते ? पहिल्यापक्षां नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही, व दुसऱ्यापक्षां एकवेळ असत् हें सद्रूपानें उत्पन्न झाले तर पुनःही कशावरून उत्पन्न होणार नाही ? म्हणून पुनर्जन्म सिद्ध होत असल्यामुळे, नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही. आतां

पुनः उत्पन्न होणार नाही याविषयी साधक प्रमाण वादीपार्श्वी नाही. पण एक वेळ असहूपानें उत्पन्न झाले असेल तर पुनः कशावरून उत्पन्न होणार नाही, असें तुझ्या मताला बाधकप्रमाण तर प्रतिवादी जवळ आहे, ह्मणून नास्तिकवाद सिद्ध होत नाही. प्रमाणावांचून जर वाद सिद्ध करतो ह्मणशील तर सर्व वादी आपआपला वाद सिद्ध करतील. याप्रमाणें तूं आह्माला केलेले प्रश्न तुझ्यावरही येतात. तूं जो त्याचा परिहार करशील तोच आमचाही आहे.

वादी उवाचः— अहो ! पण एका चैतन्याचा अभाव झाल्यावर पुनः तेच उत्पन्न होईल कशावरून ? दुसरे होईल. दुसरे खुशाल उत्पन्न होवो, त्याबद्दल आमचा कांहीं वाद नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— अरे ! भावाचे ठिकाणीं एक दोन तीन चार अशी संख्या राहते, अभावाचे ठिकाणीं राहत नाही. अभाव सर्वदा एकच असतो. प्रतियोगीभेदानें किंवा अधिकरणभेदानें त्याचा भेद होतो. ह्मणून अभावांतून आलेली वस्तु पुनः तीच तीच आली असली पाहिजे. एवढ्याकरितां तेच चैतन्य पुनः उत्पन्न होते असें ह्मणण्यास हरकत नाही.

वादी उवाचः— त्या तुमच्या तर्काला बाधक तर्क विद्यमान आहे, कारण घटाचा ध्वंस झाल्यावर तोच घट उत्पन्न होतो, असें तुम्हालाही ह्मणतां येणार नाही; आणि तसें मानल्यास युगपत् अनंत घटाची अनुपपत्ति होईल. चैतन्यही अनेक पुरुषाचे ठायीं अनेक आहेत, म्हणून ध्वस्तचैतन्य पुनः उत्पन्न होते हें म्हणणें सम्यक् नाही; आणि घटाचा ज्याप्रमाणें मृदादिकाचे ठायीं प्रागभाव तुम्ही म्हणता, त्याप्रमाणें चैतन्याचाही चार भूतांचे ठिकाणीं आम्ही प्रागभाव मानतो.

सिद्धान्ती उवाचः— ध्वंसाला नैय्यायिक जसें सादि व अनंत मानतात, तसें आम्ही मानीत नाही; कारण ते युक्तीनें सिद्ध होत नाही. घटध्वंसाधिकरण कपालांची कांहीं दिवसानीं माती झाल्यावर पुनः तीच माती कुलालाचे हातीं सांपडल्यास त्यापासून जो घट होईल तो पूर्वीचा नाही म्हणण्याला काय प्रमाण आहे. त्या मृदापन्नघटध्वंसाधिकरणकपालाचेठायीं अन्य भविष्यत् घटाचा प्रागभाव कल्पण्यांत गौरव आहे; व

पूर्वघटोत्पत्ति कल्पण्यांत लाघव आहे. यद्यपि देवयोगानें ती माली कुंभाराचे हार्ती येईलच किंवा येणारच नाही असा निश्चय सांगतां येत नसल्यामुळें संशय शेष राहतो, तथापि अभर्जितमृदुत्पन्न घटाचे ठायीं किंवा धात्वाद्युत्पन्न घटाचे ठायीं आम्हाला आमचे म्हणणें प्रत्यक्ष करून दाखवितां येते; तसें तुला तुझें म्हणणें प्रत्यक्ष करून दाखवितां येत नाही, म्हणून ध्वस्तचैतन्य पुनः उत्पन्न होण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाही. हे लोकायतबंधो ! तुझेंच बंधू दुसरे बौद्ध आहेत ते आमच्या पक्षाचे नसूनही पंचस्कंधाचा ध्वंस झाल्यानंतर कर्मानें पुनः त्याचा मेल होऊन जन्म होतो असें ते मानीत असतात. तेव्हां तुमच्या तुमच्यांतच भांडण असल्यामुळें तुझें मत समीचीन नाही.

वादी उवाचः— अहो ! आम्ही चार्वाक प्रत्यक्षप्रमाणावांचून इतर कोणतेच प्रमाण मानीत नाही.

सिद्धान्ती उवाचः— वा ! फार चांगलें बोललास. मग तर मला तुझे म्हणणेंच ऐकूं येत नाही, असें मला स्पष्ट म्हणतां येते. कारण मला तुझें म्हणणें ऐकूं येते असें मानण्याला तुजपाशीं कांहीं प्रत्यक्ष प्रमाणच नाही; आणि तूं नाहीस असें मला स्पष्ट म्हणतां येते. कारण तूं आहेस हें सिद्ध करून देण्याकरितां तुजपाशीं कांहींच प्रमाण नाही.

वादी उवाचः— अहो ! पण तुमचे कान मला प्रत्यक्ष दिसतात, व तुम्ही मला प्रत्यक्ष दिसता, म्हणून मीही तुम्हाला प्रत्यक्ष दिसलो पाहिजे; आणि मला तुमचा शब्द ऐकूं येतो, म्हणून तुम्हालाही माझा शब्द ऐकूं येत असला पाहिजे.

सिद्धान्ती उवाचः— कान झोंपेतल्या मनुष्याचेही दिसतात व बहिरे मनुष्याचेही दिसतात. पण त्यानां शब्द ऐकूं येत नसतात. दुसरे मला ऐकूं येते म्हणून तुम्हाला ऐकूं येत असले पाहिजे हे प्रत्यक्ष नव्हे, याला अनुमान म्हणतात. शिवाय चार भूतांच्या मेल्यापासून, मादकद्रव्यापासून जसा मद उत्पन्न होतो तसें, चैतन्य उत्पन्न होतें हेंही अनुमानच आहे, प्रत्यक्ष नव्हे; आणि आत्म्याचा ध्वंस झाल्यावर तो ध्वंस अनंत राहतो, याविषयी प्रत्यक्ष कांहीं नाही; कारण प्रत्यक्षप्रमाण अनंत भूतभविष्यत्कालिक विषय करीत नाही तर ते वर्तमानकालाचा

विषय करित असते. अथवा तुझ्या आत्म्याचा भविष्यत् ध्वंस होईल तेव्हां होवो, पण सध्या जो तुझा आत्मा उत्पन्न झाला आहे तोही भूतापासूनच उत्पन्न झालेला आहे; तेव्हां त्या भूतांचे ठिकाणी त्याचा काय प्रागभाव होता की ध्वंस होता ह्याणतोस ? प्रथमपक्ष मानल्यास तुला नैय्यायिकमताचा स्वीकार करावा लागेल, व आह्मी त्याचे उत्तर दिलेच आहे; आणि द्वितीयपक्ष स्वीकारशील तर ध्वंसापासून उत्पन्न झाला जो तुझा आत्मा, तो पुनःही कशावरून उत्पन्न होणार नाही, हा प्रश्न तुझ्यावर येतो. अमुक पदार्थाचा अशा प्रकारचा स्वभाव आहे, व तो तिन्ही काळीं तसाच राहणार हा निश्चय प्रत्यक्षजन्य नाही; तर अनुमानजन्य आहे. ह्याणून प्रत्यक्षप्रमाणानेंच सर्व व्यवस्था लागत नाही.

वादी उवाच:— पण तिन्हीकाळीं अमुक गोष्ट निश्चित राहिल हें तुझाला तरी कसे सांगतां येते ?

सिद्धान्ती उवाच:— आह्माला सांगतां येवो वा न येवो, पण तुला प्रश्न करितां येत नाही; कारण तूं प्रत्यक्षवादी आहेस, व तिन्ही काळ कोणाला प्रत्यक्ष नाहीत. यास्तव ' तिन्ही काळीं ' अशाप्रकारचा शब्द तूं उच्चारणें व्याघातास्पद आहे.

वादी उवाच:— प्रत्यक्षप्रमाण दोन प्रकारचे आहे. लौकिक व अलौकिक. यद्यपि लौकिकप्रत्यक्ष सन्निहितदेशकालावच्छिन्न वस्तूलाच विषय करित असते, तथापि अलौकिकप्रत्यक्ष असन्निहितदेशकालावच्छिन्न वस्तूला विषय करिते. जसें घटव्यक्तीस विषय करणारे प्रत्यक्ष लौकिक असल्यामुळें, सन्निहितदेश व वर्तमानकालावच्छिन्न घटालाच ते विषय करिते; परंतु घटत्वजातीस विषय करणारे प्रत्यक्ष अलौकिक असल्यामुळें, असन्निहितदेशकालावच्छिन्न घटत्वजातीस ते विषय करिते, कारण " एकत्वे नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्व " हे जातीचे लक्षण ठरलेले आहे. ह्याणूनच जाती, भूतभविष्यत्वर्तमानसमीप सर्व घटाचे ठिकाणीं राहते. आतां भूतभविष्यत् घटाचें, वर्तमानघटत्व अनुभापक आहे असेंही ह्याणतां येत नाही; कारण वर्तमानघटत्वाला हेतुदृष्टान्ताप्रमाणें साध्य-भिन्नत्व नाही, तर भूतवर्तमानभविष्यत् घटत्व मिळून एकच जाती आहे. तसें जातीचें ज्ञान, शब्दप्रमाणजन्यही नाही. कारण परोक्ष

पदार्थांचे ठिकाणीं शब्दप्रमाणान्नी प्रवृत्ति होते, आणि घटत्वजाती तर प्रत्यक्षघटाचे ठिकाणींही राहते. सन्निहितदेशकालावच्छिन्न, घटावरचे घटत्व प्रत्यक्ष असून असन्निहितदेशकालावच्छिन्न घटावरचे घटत्व, अनुमान करितां शब्दप्रमाणगम्य आहे असाही एक पक्ष काढतां येणार नाही, कारण घटत्वैकत्वच त्याला बाधक आहे. ह्यापून घटत्व प्रत्यक्षच आहे व ते अलौकिक आहे. त्याप्रमाणें आत्मध्वंसही अलौकिकप्रत्यक्षगम्य असून त्रिकालाबाधित आहे असें आह्मी ह्याणूं शकतो.

सिद्धान्ती उवाचः— हें ह्याणणें योग्य नाही. कारण याविषयीं बाधक प्रमाण दाखविलें आहे. शिवाय अभाव, अलौकिकप्रत्यक्षगम्य कोणी मानता नसता, आणि जे जे अलौकिकप्रत्यक्षगम्य असते त्यांचें अधिकरण उत्पत्तिविनाशवान् असते; आणि ते स्वतः उत्पत्तिविनाशवान् नसते. जसें घटत्व. पुनः जी जी वस्तु अलौकिकप्रत्यक्षगम्य असते ती ती वस्तु केवळ भविष्यत्कालावच्छिन्नच नसते; जसें घटत्वजाती केवळ भविष्यत् घटाचे ठिकाणींच राहते असें नाही, तर भूतघटाचे ठिकाणींही राहते; आणि तूं दिलेले उदाहरण सामान्यलक्षणसन्निकर्षांपैकीं जातिसंबंधी सन्निकर्षांचेच आहे. तेव्हां ज्ञानलक्षणअलौकिकसन्निकर्षांचा व योगजलक्षणअलौकिकसन्निकर्षांचा, तूं नास्तिक असल्यामुळे, तुझे ठिकाणीं अंगिकार नाही, हें साहजिकच आहे. जातिप्रत्यक्षाप्रमाणें अलौकिकसामान्यप्रत्यक्षगम्य जर आत्मध्वंस मानशील, तर तुझा पूर्वीचा ध्वंस तुला मानला पाहिजे, व सध्यांही तुझा ध्वंस तुला मानला पाहिजे. कारण जातिप्रमाणें तो एकच असला पाहिजे; व तसें मानल्यास आतां जसा तूं उत्पन्न झालास, तसा पुनः होशील हा प्रश्न येतो. ज्ञानलक्षणअलौकिकप्रत्यक्ष तर तुला मानतां येत नाही, कारण त्याचे योगानें त्रैकालिक आत्मध्वंसाची सिद्धि होणें शक्य नाही; आणि योगजअलौकिकप्रत्यक्षही मानतां येणार नाही, कारण योग यमनियमादिधर्मसाध्य आहे, व धर्म तुला नास्तिकाला मान्य नाही. शिवाय ज्या अलौकिकप्रत्यक्षज्ञानानें आत्मध्वंस सिद्ध करूं पाहतोस, त्या अलौकिकप्रत्यक्षानेंच अतीन्द्रियआत्म्याचे ठिकाणीं आत्मत्वजातीही सिद्ध होत नाही. ह्यापून तुझे हें प्रमाण तुला व्याघात्तास्पद

आहे; आणि ध्वंस विशेषणतासंबंधेकरून अलौकिकप्रत्यक्षाचा विषय आहे ? किंवा अनुपलब्धिप्रमाणाचा विषय आहे ? अलौकिकप्रत्यक्षाचा विषय कोणीही त्याला मानीत नाही; आणि काल विभु असून एक आहे, ह्मणून त्याचे ठिकाणी कालत्वजाति मानतां येत नाही. भूतत्व भविष्यत्व इत्यादि उपाधि आहेत. त्या सर्व तुला प्रत्यक्ष नाहीत. एवढ्याकरितां अलौकिकप्रत्यक्षगम्य सहकारी तिन्ही काल तुला मानतां येणार नाहीत. तात्पर्य जातीप्रमाणें अलौकिकप्रत्यक्ष घेऊनही तुझे नास्तिकत्व सिद्ध होत नाही. शिवाय देहांत चैतन्य आहे हें मानसप्रत्यक्ष जसें तुजपाशीं प्रमाण आहे, तसें माझा देह आहे हे देहभिन्नप्रमाणाविषयीही मानस-प्रत्यक्ष सर्वाजवळ आहे. आतां या ज्ञानाला जर तूं भ्रम ह्मणशील तर तुझ्याही ज्ञानाला आह्मी भ्रम ह्मणतो. शिवाय आमच्या देहभिन्नआत्म-मानसप्रत्यक्षाला स्वप्नादिजन्य अनुमान सहकारी आहे, आणि तुझ्या देहात्ममानसप्रत्यक्षाला चाक्षुषप्रत्यक्षादि कांहीं सहकारी नाही. उलटे देहभिन्नआत्ममानसप्रत्यक्ष प्रतिपक्षरूप आहे, आणि अनुमानादिके करून बलवत् झालें आहे. पुनः स्वप्नादिकांचे ठिकाणीं देहांताभ्रम जसा उत्पन्न होतो, तसा देहममताभ्रम होत नाही; तर तो केव्हांही विचारजन्य असतो; ह्मणजे देह माझा आहे हें ह्मणण्याला थोडासा विवेक लागतो; ह्मणून मी देह आहे हें ज्ञानच भ्रमरूप असूं शकते. माझा देह आहे हें ज्ञान भ्रमरूप असूं शकत नाही. यद्यपि ममत्वज्ञानही अध्यास आहे, तथापि वेदान्तबाध्य आहे, लोकायतबाध्य नाही. लोकायतमतच उलटे देहममत्वाध्यासबाध्य आहे. याप्रमाणें त्वां आह्माला केलेले प्रभ्रही तुझ्यावर येतात, व तुझे मतही सिद्ध होत नाही. शिवाय आत्मा स्थायी न मानल्यास अकृताभ्यागम व कृतप्रणाशादि दोष तुझ्या मत्तावर येतात. पुनः अमुक गोष्ट सत्य हें सिद्ध करण्याला प्रत्यक्षप्रमाण पुरे नाही; कारण जेवढ्या क्षणावर प्रत्यक्षाची व्याप्ति होते, तेवढ्या क्षणांत भ्रमजप्रत्यक्षही होऊं शकते. आतां अबाधितप्रत्यक्षानें भ्रमजप्रत्यक्ष बाधित आहे, असें तुला म्हणतां येणार नाही; कारण हे प्रत्यक्षबाधित आहे असें ज्ञान प्रत्यक्षानें होत नसून मनानें होते. मानसप्रत्यक्ष तुला ग्रहण करतां येत नाही, देहाहून भिन्न आत्मा व मन इत्यादि मानीत नाहीस ह्मणून. हे

मूर्ख लोकायतबंधो ! तुला समजून देण्याकरितांच बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा इत्यादि आत्म्याचें गुण नैय्यायिकाला मानावे लागले आहेत. कारण देहाहून आत्मा निराळा आहे हें मानण्याची तुला संवय नसल्यामुळे तुझ्या लोकायतानां निर्विकार आत्म्याची प्रतिपत्ति होणें दुर्घट झालें आहे. ह्मणूनच अर्धस्त इच्छादिकांचा देखील आत्म्याचे ठिकाणीं गुणत्वरूपानें व्यवहार स्थापित करून इच्छाद्वेषादिविकारसहित आत्म्याला देहाहून पृथक् करून भगवान् अक्षपाद व भगवान् कणादाचार्यांनीं दाखविले.

न्यायसूत्र— “ इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनोऽलिङ्गं. ”

इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान हे आत्म्याचें लक्षण आहे; अथवा आत्म्याला कळविणारे अनुमान आहे, यावर स्वकृतभाष्य.

इच्छादीनां बहुवचनात् आत्मनश्चैकवचनात् तद्गुणाभिन्नत्वमात्मन उपलक्ष्यते । ते च गुणा खल्वनित्या बहुषु न्यायग्रंथेषुक्ताः । तस्मात् तद्व्यतिरिक्ते भात्मनि सिद्धेऽपि तदेकत्वप्रतिपादनं दुर्जनतोषन्यायात् चार्वाकसंबोधनमेव न तु प्रतारणम् इति द्वितीयोऽर्थः तत्र आद्येन प्रत्यक्षवादि संबोधनम् ।

सूत्रांत इच्छादिकांचे बहुवचन असून आत्म्याचें एकवचन आहे. यावरून इच्छादिकांहून भिन्न त्यांचा आश्रय आत्मा भिन्न आहे असा आशय दाखविला आहे. ‘ लिंग ’ शब्दाचा अर्थ ‘ लक्षण ’ आणि ‘ अनुमानाचा हेतू ’ असे दोन होतात. पैकीं प्रत्यक्षवादीला प्रत्यक्षानें पटवून देण्याकरितां ‘ लक्षण ’ हा लिंग शब्दाचा अर्थ घेणें सूत्रकारास विवक्षित आहे, आणि प्रत्यक्षवाद्याचा अनुमानांत प्रवेश करून देण्याकरितां अनुमानभवयवप्रकारही ‘ लिंग ’ शब्दाचा अर्थ सूत्रकारास विवक्षित आहे.

पूर्वपक्षीः— तर मग नैय्यायिकांनीं यथार्थ न सांगतां आह्मा चार्वाकाशी प्रतारणाच केली म्हणावयाची ? माहात्मेही जर प्रतारणा करितात तर आम्ही नास्तिक बरे. वरवर चांगलेपणा दाखवून आंत घाईट वागणारे हे ऋषी ढोंगी आहेत. मळमळित सौभाग्यापेक्षां झळझळीत वैधव्य उत्तम, असें आमचे सत्यप्रतिज्ञांचे मत आहे.

उत्तरपक्षी:- व्यभिचारिणीच्या पुत्राला किंवा वेश्यापुत्राला जसे बापाचे महत्व वाटत नसते, तसे नीचांनो ! तुम्हाला ऋषींचे महत्व वाटत नाही. निर्विकार आत्म्याची तुम्हासारख्या नीचांनां प्रतिपत्ति होत नाही हें आम्ही वरच सांगितलें. लहान लेंकराकरितां बाप असंस्कृतभाषेनें बोलला असतां, जसें गौण होत नाही, तर उलटें बालाचें रंजन करणारा होतो, तद्वत् तुम्हा बालांचे रंजन करण्याकरितां वेदान्ती व सांख्यापेक्षां आपल्याकडे लहानपणा घेऊन भगवान् अक्षपादाचार्य व कणादाचार्य या माहात्म्यांनीं तुम्हाला देहभिन्न आत्मप्रतिपत्ति करून दिली आहे. परंतु तुम्ही त्यानें संतुष्ट होत नाही. वाल्मिकीरामायणांत जाबालीला जे श्रीराम बोलले तेच तुम्हाला योग्य आहे असा माझाही आतां निश्चय झाला आहे. पुनः अक्षपादाचार्यांनीं व कणादाचार्यांनीं, हे इच्छादीक गुण अनित्य सांगितले आहेत, नित्य सांगितले नाहीत. तेव्हां त्या गुणांचा नाश झाला असतां आत्मा निर्विकार तसाच राहतो, असा सांगण्याचा त्यांचा सूक्ष्म आशय सिद्ध होत नाही काय ?

वादी उवाच:- आशय कोणताही सिद्ध होवो, पण तेवढ्यानें आत्मा जड मात्र सिद्ध होतो; आणि तसेंच कांहीं वेदान्ती, नैय्यायिक आत्मा जड मानतात, असें म्हणणारे आहेत.

“ प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् ॥

आकाशवत् द्रव्यमात्माशब्दवत्तद्गुणश्चित्तिः ” ॥ ८८ ॥

पंचदशी चित्रदीप श्लो. ८८

भावार्थ:- प्रभाकरनामक भट्टमीमांसकांचा एक शिष्य होता. त्यानें गुरुपेक्षां जरा निराळ्या रीतीनें आपलें मत स्थापन केले. त्याच्या अनुयायांनां प्राभाकर म्हणतात. तार्किकन्यायशास्त्राचा अभ्यास करणारे नैय्यायिक यांचे असें ह्मणणें आहे कीं, आत्मा हा द्रव्य आहे, अर्थात् तो आकाशाप्रमाणें जड असून गुणवान् ह्मणजे गुणाचे अधिष्ठान आहे. आकाशाचा शब्द जसा विशेषगुण आहे, तसाच चैतन्य त्याचा विशेषगुण आहे. या आमच्या ह्मणण्याला आम्हाला इष्ट असलेले अनुमानप्रमाणही आहे. कोठें ह्मणाल तर पहा. आत्मा हे द्रव्य आहे, कारण ते गुणवान् आहे. जे जे गुणवान् असते ते ते द्रव्य अशी व्याप्ति आहे. याला

दृष्टान्त आकाशाचा आहे. अकाश शब्दगुणवान् असल्यामुळे, द्रव्य आहे असे सिद्ध होते. त्याचप्रकारे आत्म्याचा प्रकार आहे. या अनुमानाने आत्मा द्रव्य आहे असे सिद्ध झाल्यानंतर जे जे द्रव्य ते ते अचित् अशा व्याप्तीवरून त्याच्या अचिद्रूपाची सिद्धी होते. सारांश आत्मा अचित् आहे. (पंचदशी, बापट भाषांतर). एवं वेदान्तवाक्य-मतानेही तर नैयायिक आत्म्याला जड मानणारे आहेत. तर मग जडापासून जड आत्म्याची उत्पत्ति होते असे मानणाऱ्या आमचा निषेध कां करितां ?

सिद्धान्ती उवाचः— श्लोकांत तार्किका असे पद आहे. ते गौतम किंवा कणादकृषीला अनुसरून नसून त्यांचे मत न समजून अंगिकार करणाऱ्याला अनुसरून आहे; किंवा “आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वमिति संति धर्माः अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात्पृथगिवावभासंते” अभिव्यक्तज्ञानाची संपादक वृत्ति आहे असें ह्मटले आहे; आणि सर्वव्यापक चेतन ज्ञान नसून वृत्तिमत् चेतनच ज्ञान आहे, व चैतन्याचे ठिकाणी ज्ञानत्वव्यवहारसंपादक वृत्ति आहे असें अद्वैतकौस्तुभ व वृत्तिप्रभाकरादि वेदान्तग्रंथांत ह्मटले आहे. तेव्हां अभिव्यक्तज्ञानरहितत्वच नैयायिकाचे जडसाम्यत्व घेतल्यास वेदान्ताचा व न्यायाचा समन्वय होतो. याप्रमाणे ईश्वराचे ठिकाणी सुखदुःख उत्पन्न होण्याची समवायसंबंधेकरून जी स्वरूपयोग्यता नैयायिक सांगतात, ती देखील अनुप्रवेशरूप जीवपरंपराद्वारा संभवनीय मानली, तर वेदान्ताशी विरोध येत नाही; ह्मणजे परमेश्वराला जर अविद्येचा संबंध होईल तर सुखदुःख त्यालाही होतील पण त्याला मिथ्याज्ञान नसल्यामुळे, धर्माधर्म उत्पन्न होत नाहीत, ह्मणून सुखदुःख होत नाही, असें ह्मणतात. ह्मणूनही मिथ्याज्ञानाला अविद्या ह्मणण्याला आह्मी विशेष प्रत्यवाय समजत नाही, ह्मणूनही न्यायाचा व वेदान्ताचा समन्वय आहे. यद्यपि मुक्तीतही विभुत्व व विभु आत्म्याचे नानात्व विशेषाच्या व्यावर्तकत्वावरून न्यायमतांत सिद्ध आहे, तथापि तो विशेष इच्छादिलिगसाध्य आहे, आणि ते लिग तर अनित्य आहे, ह्मणून मुक्तीत विभु आत्म्याचे नानात्व सांगणे बालतोषणमात्रच असल्यामुळे वेदान्ताचा व नैयायिकांचा विरोध नाही. तात्पर्य, वेदा-

न्ताचा आश्रय करून तुला आपल्या नैय्यायिकशत्रूवर घाव घालतां येणार नाहीं. शिवाय तुझ्याशीं प्रसंग पडल्यावर आपसांत भांडणारे हे न्यायवेदान्तादि शस्त्रें एक होत असतात, हें तुला माहीत नाहीं. यद्यपि आत्मपुराणांत त्रिधिमुखप्रत्ययीवाक्यापेक्षां निषेधमुखप्रत्ययी वाक्यांची वरिष्ठता दाखवितानां, तुझ्या मताचा आश्रय करून पूर्वपक्षाला अडविलें आहे, तथापि तेथे तुझ्या मताचे बाधकतर्कही दाखविले आहेत; आणि आपल्याला व पूर्वपक्षाला इष्ट आहेत असें ह्मटलें आहे, व तुझी उपेक्षा करून अधिक्षेप केला आहे; ह्मणून तुला वेदान्ताचा आश्रय करितां येत नाहीं.

मध्यस्थ उवाच:— अहो ! तुझी तत्पद ईश्वराची सिद्धि करीत असतां, हा मध्येच त्वंपद जीवाचा विचार चालविला आहे, अशांनं विषयान्तर होत आहेना.

सिद्धान्ती उवाच:— विषयांतर होते खरे, पण काय करावें, या नास्तिकानां त्वंपदजीवाचेच बाहुल्यत्वेकरून त्वंपदजीवाचाच तिरस्कार दाखवून, त्यावरूनच तत्पदईश्वराची थोडीशी असिद्धि दाखविली आहे. ह्मणून त्वंपदजीवाची सिद्धि करतानांच त्यांच्या मताची परीक्षा करून, किंवा त्यांच्या मताची परीक्षा करतानां आवश्यक तेवढी त्वंपदाची सिद्धी करून तत्पदईश्वराविषयीची परार्थानुमिती साधणें आह्माला भाग पडते. आणखी अशांनं दुर्मतहृदयभंजननामक ग्रंथ जो मला करावयाचा आहे, त्याचेही कार्य भागल्यास माझे श्रम राहतील इकडे मी पाहतो. शिवाय नास्तिकानें दिलेले प्रत्यक्षप्रमाण त्वंपदजीवाचाच विशेषेंकरून आश्रय करिते, तत्पदईश्वराचा नाहीं; परंतु हे आश्रयाला जाणत नाहीत. ज्या इंद्रियांच्या भ्रंशशावर यांचे प्रत्यक्ष आहे, ती इंद्रिये देखील अतींद्रियच आहेत, हे चरकाचार्यांचे ह्मणणें देखील यांनां समजत नाहीं. आकाशाचे ठिकाणीं नीलिमेप्रमाणें प्रत्यक्षाभासाचाच यांनीं आश्रय केला आहे. कारण विचार करणें देहभिन्नमनावांचून संभवत नाहीं. ह्मणून या लोकायतांचे ह्मणणें अगदीं असंगत आहे.

शिष्य उवाच:— भगवन् ! माझेही मत असेंच आहे, परंतु सूतसंहितेंत चार्वाकमत देखील शंकरानेंच निर्माण केलें आहे, असें

सांगितलें असून, तर्कानें त्याचे खंडण करूं नये असा त्याचा निषेधही केला आहे; आणि हे मत बृहस्पतिप्रणीत आहे असें अन्यपुराणांत ह्मटलें आहे. तेव्हां या मताला आगमत्व येत नाही काय ? नाही तर शंकर व बृहस्पति अनाप्त ठरतील.

श्रीगुरु उवाच:— तूं सच्छिष्य असल्यामुळे आगमरक्षक प्रश्न करणें तुला उचितच आहे. परंतु माहात्म्यानीं जे चार्वाकदर्शन निर्माण केलें आहे, त्याचा आशय असा आहे कीं, धर्मपुरुषार्थाला मुकणारे मूर्ख मोक्षपुरुषार्थाला तर मुकणार, परंतु अर्थकामाला देखील मुकणार. उन्नत व दुःखी होऊन भलतेच करीत फिरणार. ह्मणून त्यांच्यावर दया करण्याकरितां अर्थकामपुरुषार्थ निश्चित धरून ठेवावे, ह्मणजे आपल्या देहाला सुखदुःख होतात, तसे दुसऱ्याचेही देहाला होतात, इतका तरी धर्म व सामाजिक प्रेम साधतां येईल, अशा आशयानेंच माहात्म्यानें चार्वाकदर्शन केलें आहे. स्वामीविद्यारण्यही सर्वदर्शनसंग्रहांत असेंच ह्मणतात:—

प्रायेण सर्वे प्राणिनस्तावत् “ यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्तिमृत्योरगो-
चरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ” इति लोकगाथामनुसंधाना
नीतिकामशास्त्रानुसारेणार्थकामावेव पुरुषार्थो मन्यमानाः पारलौकिकमर्थ-
मपन्हुवानाश्चार्वाकमतमनुवर्त्तमाना एवानुभूयन्ते ”

भावार्थ:— बहुधा सर्व प्राणि नीतिशास्त्राला अनुसरून नीति-
शास्त्रान्वयें अर्थ व काम हे दोनच पुरुषार्थ मानून, मरण आले नाहीं
तोंपर्यंत सुखानें वाचावे; मेल्यागेल्यावर कोण कोणाचे असें ह्मणत
असतात. ते सर्व चार्वाकदर्शनाचा अनुभवच घेत आहेत इति. पुनः
दुःखी होण्यापेक्षां इहलोकचे तरी सुख भोगावे ही तरी त्या माहात्म्यांची
या मूढावर दयाच आहे, आणि इहलोकच जर साधावयाचा आहे तर
तेवढ्याच करितां धर्माचेमागे लागणें ठीक नाहीं. धर्माचें फळ याहून
काहीं उच्च आहे. इहलोक तर अर्थकामानें देखील साधू शकतो. पुनः
तमोगुणापेक्षां रजोगुण वरा आहे असें श्रीमद्भगवतांत स्पष्ट ह्मटलें
आहे. “ ये उंबरा पड तोंडांत—असल माझा हरी देईल खाटल्यावरी ”
इत्यादि मुक्ताला शोभणारी वाक्यें त्यांचे अवलंबन बदलानें केले असतां,

आलस्यजनक होऊन तमोगुणाला वाढविशत; त्यापरीस रजोगुण तरी थोडासा बरा. हा चार्वाकदर्शन निर्माण करण्यांत शंकराचा आशय होता. शिवाय अनेक पुराणांनी, अनेक वादियांनी परलोकदृष्टीने चार्वाकमताची दिंदाही केली आहे. याप्रमाणे बालरंजन करण्याकरिता निर्माण केलेल्या दर्शनामुळे शंकरादिकांना अनाप्तत्व येत नाही; आणि मुक्तदृष्टीने पाहिल्यास तर अनाप्तत्व मुळीच नाही. कारण त्यांनी चार्वाकदर्शन करण्यामध्ये देखील प्रमाद केला नाही, कारण श्रीमच्छंकराचार्यांनी अपरोक्षानुभूतीत असें छटले आहे कीं,

यथैव मृन्मयो कुंभो तद्वत् देहोऽपि चिन्मयः ।

आत्मानात्मविवेकोऽयं भुवैव क्रियते बुधैः ॥६९॥

भावार्थः— अन्वयाने देहही चैतन्यस्वरूप असल्यामुळे, मूर्ख व्यर्थच आत्मानात्मविवेक करितात. यथेष्टाचरण जरी जीवन्मुक्तीस विरोधी आहे, तरी ते विदेहमुक्तीस प्रतिबंधक नाही; व प्रारब्धानुसार वागणाऱ्या ज्ञानियाच्या व्यवहारांत नियमही नाही. मग त्याला लोक पूज्य मानोत, किंवा न मानोत. अशा फलदृष्टीनेच चार्वाकमताचा व वेदान्ताचा समन्वय आहे, व वर सांगितलेल्या अत्यंत मूर्ख लोकाकरिता अर्थशास्त्राशी व कामशास्त्राशी समन्वय होतो; परंतु मध्यस्थानीय साधकाकरिता उपयोगी असलेल्या साधनाशी त्याचा समन्वय नाही. झणूनच अगदी पूर्ण नसलेल्या किंवा अगदी मूर्ख नसलेल्या या वादीने हे चार्वाकमत स्वीकारून प्रत्यक्षप्रमाणाचा आश्रय करणे अगदी पतनास कारण आहे, असें आह्मी ह्मणतो. पूर्णाची तरी बद्धाप्रमाणे चार्वाकमतावर उपजीविका नाही, तर ते मिथ्या असल्यामुळे त्याच्या तत्वज्ञानाशी व प्रारब्धाशी विरोध करित नाही इतकेंच.

शिष्य उवाचः— भगवन् मला आपल्या ह्मणण्याचा अर्थ उत्तम कळला.

वादी उवाचः— तुला समजले असो, पण आह्मी प्रत्यक्ष व अनुमान अशी दोन प्रमाणे मानून देखील भूतवादी लोकायत राहू शकतो.

सिद्धान्ती उवाचः— भूतवाद दोन प्रकारचा आहे. प्राचीन व

अर्वाचीन; पण त्यांत देखील चेतनपरमात्मा सिद्ध होतो हें तुला अजून समजलें नाहीं. प्रथम तर हा भूतवाद वेदान्ताशीं विरुद्ध येणें कठिण आहे; कारण स्वप्नामध्ये ज्याप्रमाणें युगपत् घटही दिसतो, व कपाल-निर्मित घटही दिसतो, त्याप्रमाणें अग्निजन्य किंवा वायूजन्य जल व जलतत्व हे दोन्ही या सृष्टींत युगपत् दिसणें अगदीं संभवनीय आहे. मग ते या गोलकावर दिसो किंवा अन्य गोलकावर दिसो, व योगियाला तसे जलादिक निर्माणही करितां येतात. सर्व पदार्थ एका भूताच्या शक्तीचा विशेषपरिमाणरूप आहे असें ही कांहीं भूतवादी ह्मणतात. त्यांच्या मतांत उष्णता, प्रकाश इत्यादि सर्व गतीचाच परिमाण आहे, पण याविषयीं कांहीं युक्ति नाहीं; कारण त्वाच्प्रत्यक्षज्ञान उष्णता व चाक्षुषप्रत्यक्ष प्रकाश हे गतीचाच परिमाण कसे होतात याविषयीं युक्ति सांगतां येत नाहीं. पूर्वपश्चाद्भावित्व हा नियम येथें लागू पडत नाहीं, कारण यास अन्य उपाधि सांपडते; अथवा असे मानले तरी अनेक भूतवादांत प्रमाणपूर्वक मिश्रणाची अपेक्षा आहे, आणि प्रमाणाला बुद्धीची अपेक्षा आहे, ह्मणून येवढे मोठे प्रमाणपूर्वक जगद्रूप मिश्रण करणाऱ्या बुद्धिदान् परमेश्वराची 'दृष्टाददृष्टसिद्धि' या न्यायानें अपेक्षा आहे; आणि एकभूतवादांत व्यवस्थित पदार्थ निर्माण करण्याकरितां एकभूतत्वोपहित बुद्धिमत्तेतनाची एकभूत जड असल्यामुळें अपेक्षा आहे. आतां जडालाच जर बुद्धिमत्ता देणें असेल, तर कोणत्या ना कोणत्या दृष्टीनें ईश्वर मानणें या भूतवादांच्या गळी येते; आणि जलादिकानां वायवादिजन्यत्वही निश्चित होत नसल्यामुळें, किंचित् युगपत् प्रतीयमानत्वच जलादिकांचे सिद्ध होते; व ते स्वप्नाप्रमाणें असल्यामुळें अर्थातच वैदान्तिक मायाकार्यवादाशीं या भूतवादाचा समन्वय होतो. याप्रमाणें भूतवाद घेऊनही ईश्वराचा अधिक्षेप करितां येत नाहीं. हा भूतवाद श्रीमद्भगवत्पूज्यपादांनीं श्वेताश्वतरभाष्यांत दाखविला असून, त्याचे कारण परमात्मा आहे असें सिद्धही केलें आहे; आणि चार्वाक-शास्त्राचा मुख्य शत्रू जे न्यायशास्त्र तत्संबंधी कुमुमांजलिग्रंथांत लोकायतानाही किंचित् ईश्वरप्रतिपत्ति माहात्मा उदयनाचार्यांनीं सांगितली आहे. तेव्हां आमच्या पक्षाला मिळाल्याशिवाय लोकायतानां कोणतीही

गती नाही. अनेक इंद्रियांच्या ज्ञानाला जाणणारा एक मी आहे, ह्मणून इंद्रियात्मवाद सिद्ध होत नाही. इंद्रियसंस्काराहून अहं भिन्न प्रतीत होतो, ह्मणून एकेंद्रियात्मवादही सिद्ध होत नाही. या एकेंद्रियात्मवादाची परीक्षा आह्मी अलौकिकव्याख्यानमालेत केली आहे ती पहावी. प्राण जड व प्रत्यक्ष आहे, व त्याहून भिन्न अहं हा मानसप्रत्यक्ष आहे, ह्मणून प्राणात्मवादी चार्वाकांचे मत समीचीन नाही. स्वप्नांत हृदय अन्य व अहं तोच असतो. शिवाय देहाहून अहं भिन्न आहे याविषयी मानस-प्रत्यक्ष आहे, इत्यादि अनेक कारणावरून हृदयात्मवादी चार्वाकांचे मतही समीचीन नाही. मन हें चंचल असल्यामुळे, व त्याच्या वृत्ति असतानां व नसतानां अहंची सिद्धि असल्यामुळे, मनात्मवादी लोकाय-तांचे मत असिद्ध आहे. याप्रमाणें जीवाची सिद्धि होत असल्यामुळे, व त्याला स्वतः अनिष्टभोगाची इच्छा नसल्यामुळे, आणि प्राण्यांनां गर्भापासून सुखदुःख दिसत असल्यामुळे, पूर्वजन्मी केलेले कर्म व त्यांचा फल देणारा ईश्वर याची सिद्धी सिद्ध आहे.

वादी उवाच:— अहो ! हा लोकायतपक्ष समीचीन नसो, पण प्रत्यक्ष व अनुमान ही दोन प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे नास्तिक आहेत. त्यांचा मी आश्रय करून तुमच्याशीं भाषण करितो.

सिद्धान्ती उवाच:— पण ही दोनच प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे आस्तिक वैशेषीक आहेतच, हें उत्तम ध्यानांत असूं दे. ह्मणून ईश्वरास्तिकत्व केवळ आगमप्रमाणावर आहे, व ते न मानले ह्मणजे झाले, असा आमचा तुला उपहास करतां येणार नाही. कणादोक्त वैशेषीक दर्शनाच्या प्रज्ञस्तपाद्भाष्यांत आगमप्रमाणाचा अनुमानांत अंतर्भाव करून ईश्वराची सिद्धी केली आहे. याचा सविस्तर प्रकार मी प्रमाणनिर्णयांत करीन. आतां प्रत्यक्ष व अनुमान हे दोन प्रमाणें मानून ईश्वराला मानणारे माध्यमीकादिक बौद्ध आहेत, त्यांच्या पक्षाचा आश्रय करून तुला जे काय बोलावयाचे असेल ते सुखानें बोल. आमचाही उत्साह तुझा अधिक्षेप करण्याला प्रत्यही वाढतच आहे.

वादी उवाच:— चार्वाकांच्या मतांत पुनर्जन्म नाही, ह्मणून अकृ-ताभ्यागमादि दोष येतात; पण बौद्धांच्या मतावर ते येत नाहीत. कारण

कर्मबलाने पंचस्कंदाचे एकत्र होणे याला ते पूर्वजन्म मानीत असतात. हे सर्व जगत् क्षणिक असून शून्यावरच ते अविद्येने कल्पित आहे; ह्यणजे वस्तुतः ते शून्यच आहे, पण सत् असे भासते. जसा रज्जुसर्प मुळीच नसून भासतो, तसे हे जगत् नसून उत्पन्न झाले आहे, याला कारणही कांहीं नाही; कारण बीजादि कारण नष्ट झाल्यावरच अंकुरादि कार्याची उत्पत्ति होत असते हे अनुमानाने सिद्ध आहे. आतां व्याप्ति-ज्ञान दुर्घट असल्यामुळे अनुमानप्रमाण नाही असे चार्वाकास ह्यणतां येणार नाही; कारण धूमवन्हीचा सहचार अन्वयव्यतिरेकाने निश्चित आहे. धूम असल्यास अग्नि असतो हा अन्वयसहचार व अग्नि नसल्यास धूम नसतो हा व्यतिरेकसहचार दोन्ही लोकांत प्रसिद्ध आहेत. पुनः अनुमान अप्रमाण आहे असे चार्वाक नुस्ते वाक्य उच्चारतो, कीं त्याला कांहीं कारण सांगतो ? पहिल्यापक्षीं उन्मत्तप्रलाप हा दोष त्याच्यावर येतो, आणि दुसऱ्यापक्षीं त्या कारणाची सिद्धि आह्वाला अनुमानानेच करून द्यावी लागत असल्यामुळे अनुमानप्रमाणाचा आश्रय करणे अवश्य आहे, हे मला उत्तम समजले.

सिद्धान्ती उवाचः— अनुमानप्रमाण तूं चार्वाकाला मान्य करावयाला लावले, हे तूं आपले उत्तम कर्तव्य केलेस, व ते आह्वालाही संमत आहे; पण त्या बरोबर भलतेही कांहीं बोललास ते संमत नाही. जो तूं शून्यवाद अंगिकार केला तो समीचीन नाही. कारण तुझे हे शून्य काय असत आहे कीं अभावरूप आहे ? असताचे निराकरण आह्मी वर केल्यामुळे, व असताची उत्पत्ति किंवा प्रतीति होत नसल्यामुळे, आणि भ्रंति देखील निरधिष्ठान राहूं शकत नसल्यामुळे, असत्स्वरूप शून्य, तदाश्रित अविद्या, व तत्संपादित हे तिन्ही घट्टं शकत नाहीत.

मध्यस्थ उवाचः— तुझी ही अविद्याकल्पित वंध्यापुत्राची उत्पत्ति सांगितली आहे, तर अविद्याकल्पितच शून्याची उत्पत्ति मानण्याला वादीला कोणता प्रत्यवाय आहे ?

सिद्धान्ती उवाचः— मुळीच नाही. अविद्याकल्पितच शून्य ह्यणेना बापडा. आमची त्यांत काय हानी आहे. तेवढ्याने अविद्येचे अधिष्ठान शून्य हांऊं शकत नाही, तर ते चेतन आहे एवढेच आमचे ह्यणणे आहे.

“ सदेवास्तो भिन्नं न त्वरस्सतोऽभिन्नमिति ”

(सिद्धान्तदर्शन प्रपाठ १ सूत्र १३ टीका निरंजनभाष्य)

अर्थः— सत् हेंच असताहून निराळे आहे, असत् कांहीं सताहून निराळे नाही; कारण भावाभाव सदसत्पदार्थ सर्व ब्रह्माचे ठायीं अविद्येनें कल्पित आहेत, असें आमच्या निरंजनाचार्यांनीं ह्मटले असल्यामुळे, साधिष्ठान अविद्याकल्पितशून्य मानून वादी संतुष्ट होत असेल, तर तो सुखानें होवो अशी आह्मी वांछा करितो; पण तसें जर वादी मानत नसेल, तर शून्यावर जगत् उत्पन्न होणें शक्य नाही; कारण कारणावांचून कार्य मानल्यास सर्व लोकांच्या व्यवहाराचा बाध होईल. कारणापासूनच सर्व वस्तु उत्पन्न होतात, असा अतीतकालानुभव सर्वास आहे. यद्यपि भविष्यत्कालीं अमुक कारणापासून अमुक कार्य होईल असा निश्चय सांगतां येत नाही, तथापि हा संशय उपाधिजन्य आहे. कारण जर निरुपाधिक असेल, अथवा समभावरूप असेल, व अप्रतिबंधक सामग्री असेल, तर कार्य निश्चयानें झालेंच पाहिजे. आतां अशी सामग्री सर्वत्र मिळेल कशावरून ? असें वादी ह्मणेल तर वादीचें दैव, पण त्यावरून कार्यकारणाचा नियम बाधित होत नाही. प्रतिबंधाभावनिश्चयास वादीचे अज्ञान सुखानें कारण असो, तेवढ्यानें संशयवाद सिद्ध होत नाही. अथवा भविष्यत्संशयवादीच्या मतांत वर्तमानज्ञानच मनुष्याला असू शकते, भविष्यत्ज्ञान होत नाही, असा निश्चय उपपन्न होतो; पण भविष्यत्कालाच्या ज्ञानावांचून भविष्यत्कालाचा निषेध अनुपपन्न आहे. आतां हेही तुम्ही आतांच म्हणता असें जर वादी ह्मणेल, तर वादीचा शब्द निघाल्यानंतर दुसऱ्याक्षणीं आमच्या कानावर ऐकू येतो, त्याअर्थी त्याचे वर्तमानत्व भविष्यदन्वयी आहे; आणि आह्माला ऐकू येतील अशा आशयानें वादीनें उच्चारले आहेत, त्याअर्थी त्यांनीं भविष्यत्क्षणाचा अंगिकार केलाच आहे; नाहीपेक्षां वादीचे शब्द आह्माला ऐकूच येत नाहीत असें खुशाल ह्मणतां येते. आतां तिन्ही कालाचा अंगिकार करून, त्याच्या आश्रयाचा अंगिकार करणार नाही, तर कालत्रयविषयिणी वृत्ति करणाऱ्या वादीचे ठिकाणीं व्याघातादि दोष प्राप्त होतात. ह्मणून विनाकारण कार्य उत्पन्न होते अशाविषयी संशयवाद

उत्पन्न करणें देखील चुकीचें आहे. पीताकारणच जर कार्य उत्पन्न होत असेल, तर मनुष्यांनीं तृप्तीकरितां अन्नाचा आश्रय करूं नये. आपल्या भिनांतलीं गोष्ट दुसऱ्याला समजून देण्यांत वाणीचा आश्रय करूं नये. किंबहुना उष्णताजन्य दुःख निवारण्याकरितां छायेचा आश्रय करूं नये. याप्रमाणें सर्व लोकांची प्रवृत्ति व्यर्थ होऊं पाहते. “प्रतिबंधाभावे सति नियतपूर्वपश्चाद्भावः कारणकार्यनियमः” असा आमचा सिद्धान्त आहे. कपालाच्या नंतर घटाचें दर्शन होतेही, पण ते नियत होत नाही. कपालसंयोगानंतर घट दिसत नाही, पण प्रतिबंध आल्याने. कोणताही प्रतिबंध न आल्यास कपालसंयोगानंतर घट अवश्य दृग्गोचर होतोच; ह्मणून आत्मी केलेले लक्षण निर्दुष्ट आहे. शिवाय एकत्र्या ईश्वराविपर्ययी शक्ति भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे, भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे ? इत्यादि प्रश्न असदाश्रित अविद्या मानणान्या भास्तिकावरही येतात, ह्मणून असत्पक्ष मानणारा शून्यवाद बरोबर नाही. आतां अवशिष्ट जो दुसरा पक्ष, शून्य अभावरूप आहे व त्यापासून जगत् आहे, असें जर वादी ह्मणेल तर तेही अयोग्य आहे; कारण कोणता कारणाभाव वादी कार्यकारण मानीत आहे ? अत्यंताभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, कीं अन्योन्याभाव ? प्रथमपक्ष समीचीन नाही. कारण अत्यंताभाव सर्वत्र सुलभ असल्यामुळे सर्वत्र सर्व कार्याची उपलब्धी झाली पाहिजे. तसें मानलें ह्मणजे कारणव्यापार निष्फल होतो. नाकापासून गुदद्वाराची व आकाशापासून उपस्थाची उत्पत्ति कोणीही मानीत नाही. द्वितीयपक्षही समीचीन नाही. कां ह्मणशील तर कारणाचा प्रागभावच असिद्ध आहे. प्रागभाव मानणारे जितके कांहीं वादी जगांत आहेत, ते सर्व प्रागभावाला प्रतियोगी कार्य मानतात, कोणी कारण मानीत नाहीत. पुनः अन्धिकरणकप्रागभाव अनुपपन्न आहे. पुनः प्रागभावाला कारण ह्मणणाऱ्या वादीनें त्याला प्रागभावत्वेकरून कारणत्व आहे किंवा विशिष्टप्रागभावत्वेकरून कारणत्व आहे हेही आह्माला सांगितले पाहिजे. पैकीं प्रथमपक्ष चुकीचा आहे. कारण सर्वांचे प्रागभावत्व सर्वकारणांत आहे. ह्मणून कोणत्याही कारणापासून कोणत्याही कार्याची उत्पत्ति झाली पाहिजे. हा दोष येऊं नये म्हणून विशिष्ट प्रागभावाला कारणत्व आहे, हा पक्ष जर

वादी अंगिकार करील, तर तसेही त्याचे ह्मणणे हास्यास्पद आहे. कारण तसे करणे म्हणजे कार्याच्याच प्रागभावाचा अंगिकार करणे आहे, कारणाने नव्हे; पण कसेही असो, तो प्रागभाव कार्योत्पत्तीच्यापूर्वी नाश पावतो किंवा कार्योत्पत्तिसमकालीन किंवा कार्योत्पत्तिनंतर नाश पावतो ? आद्यपक्ष समीचीन नाही. कारण पूर्वीच नाश झालेला प्रागभाव कार्याची उत्पत्ति करू शकणार नाही, आणि कारणावांचून कार्योत्पत्ति मानणाऱ्यांवर जे दोष येतात, ते सर्व वादीला कंठस्नान घालतात. कारणाचा अभाव जेव्हां कारण मानला तेव्हांच वादीने कारणावांचून कार्योत्पत्ति मानण्याची प्रतिज्ञा सोडून दिली आहे, आणि विशिष्ट प्रागभाव कारण मानल्याने, तर ती अगदीच नाहीसी झाली आहे; कारण असताचे ठिकाणी विशेषत्व संभवनीयच नाही, म्हणूनच नैय्यायिकांनी अभावाला पदार्थ म्हणजे अभिधेय मानले आहे; आणि सप्तमसंख्येचे त्याचे ठिकाणी स्थापन केले आहे. वैय्याकरणानी अभावाला बौद्धार्थत्व मानले आहे, आणि वेदान्तियांनी अनुपलब्धिप्रमाणगोचर भावरूप अबिद्याकल्पित अनिर्वचनीयत्व मानले आहे. एवं अभावाला सर्वथा असद्रूप कोणीच मानीत नसल्यामुळे, अभावकारणसिद्धीने वादीला असत्कार्यत्वप्रतिज्ञा स्थापित करता येत नाही. आतां हा भ्रष्टप्रतिज्ञ वादी कार्योत्पत्तिसमकालीन प्रागभावाचा नाश होतो, असा मध्यमपक्ष अंगिकार करील, तर तेही युक्त नाही, कारण युगपत् दोन पदार्थांचे भान चित्तामध्ये होत असते; पूर्वपश्चाद्भावीपदार्थांचे होत नाही. एवढ्याकरितां वादीने अंत्यपक्ष अंगिकार केल्यासही त्याचा मूर्खपणाच सिद्ध होतो, कारण कार्योत्पत्तिनंतर नष्ट होणारा प्रागभाव एकत्वविशिष्ट आहे किंवा अनेकत्वविशिष्ट आहे ? एकत्वविशिष्ट मानशील तर तो आतां नष्ट झाला आहे कीं विद्यमान आहे ? पैकीं प्रथमपक्ष संभवत नाही, कारण सर्वकार्यांचे कारण जो प्रागभाव तो जर आतां नष्ट झाला आहे तर इदानींतन घटादिक कार्ये उत्पन्न होऊं नयेत, आणि ती होतात हा तर सर्वांचा अनुभव आहे. याप्रमाणे दुसरा पक्षही योग्य नाही, कारण कार्योत्पत्तिनंतर जर तो प्रागभाव नष्ट झाला नाही, तर तो आतां केव्हां होणार ? मृत्तिकादिप्रमाणें तो घटादिभावकार्यांत अभावरूप असल्यामुळे अनुगतही नाही,

तेव्हां तो कार्याहून अन्यच असल्यु पाहिजे, आणि तसा प्रागभाव अर्थात्च कार्याचे कारण होत नाही. पुनः वादीस असे विचारतो कीं, पुढें हा प्रागभाव नष्ट झाल्यावर जगत् उत्पन्न होईल कीं होणार नाही ? प्रथमपक्ष वादी अंगिकार करील, तर असंगत आहे, कारण सर्व पदार्थांचें कारण जो एक प्रागभाव तो जर नष्ट झाला तर जगत्कार्योत्पत्ति होणार नाही. नष्ट झालेल्या कारणापासून जर कार्योत्पत्ति होईल तर नष्टकुला-लापासून कुलाढोत्पत्ति व नष्टवीर्यापासून पुत्रोत्पत्तिही झाली पाहिजे, आणि तुझीही उत्पत्ति नष्टमातेपासूनच असली पाहिजे. पुढें जर कारणा-वांचून कार्योत्पत्ति होईल तर आतांच तंत्वादिकारणावांचून पटादिकार्यो-त्पत्ति कां दिसत नाही ? आतां न दिसो, पण पुढें तसें होईल असे वादी म्हणेल, तर त्याविषयी त्यांनीं कांहीं युक्ति सांगितली पाहिजे, पण तसा युक्तीचाच मुळीं अभाव आहे. कारण प्रागभावाच्या एकत्वास्तव जाति संभवत नाही; म्हणून तो नष्ट झाल्यावर प्रागभावत्वजात्यवाच्छिन्न प्राग-भावध्वंसजन्य भविष्यजगत्कार्यही संभवनीय नाही. एक प्रागभाव नष्ट झाल्यावर जगत् उत्पन्न होणार नाही. असाच दुसरा पक्ष स्वीकारणें वादीला हितावह नाही. कारण शून्यभावनेनें शून्यमय होण्यास वादीनें मुक्ति मानली आहे, पण विनाकारण जर जगताच्याच बंधाचा नाश होईल तर 'सर्व शून्यं शून्यं' या भावनेचा उपदेश व त्याचें आचरण हे सर्व निरर्थकच होतील, किंवा विनाकारण नाश मानल्यास विनाकारण उत्पत्तिही होईल, व मग वादीचे सर्व निर्वाणप्राप्तसुगत बद्ध होतील. एवढ्याकरितां अनेकत्वविशिष्टप्रागभाव कारण आहे, म्हणजे अनेकप्रागभाव कारण आहेत, हा दुसरा पक्ष वादी अंगिकार करील, तर पुनःही तो आमच्या युक्तिशस्त्रापासून मुक्त होत नाही. कारण स्वरूपानें कोणी प्रागभावाचा भेद मानीत नाहीत, तर प्रतियोगीच्या भेदानेच प्रागभावाचा भेद सर्व वादी मानीत असतात. जसा घटाभाव पटाभाव हा अभावाचा भेद प्रतियोगी भेदानें मानल्या जातो, तसा प्रागभावाचाही भेद प्रतियोगी-भेदानेंच मानला पाहिजे. आतां प्रागभावाचाही प्रतियोगी काय कारण आहे कीं कार्य आहे ? प्रथमपक्ष संभवत नाही; कारण प्रागभाव मान-णारे वादी त्याला अनादि मानतात. अनादिपदार्थांचे कोणी कारण संभ-

घत नाही. कारण, कारण हे जर पूर्वी असलेल्या अभावापासून उत्पन्न होईल, तर ते कार्य होईल, आणि उत्पन्न होणार नाही तर ते कारण अनादि होईल. अनादीचा प्रागभाव संभवत नाही, अथवा कारणाचा प्रागभाव या शब्दाला कांहीं अर्थच नाही. म्हणजे त्या शब्दाचे अर्थाचे ठायीं अत्रिद्याकल्पित असत्व आहे. याप्रमाणे आह्मी आपल्या पूर्व म्हणण्याचें रक्षण केले. आतां अनादिकारण नष्ट झाल्यावर प्रागभाव उत्पन्न होऊन कार्य होईल म्हणावें तर तेही युक्त नाही. कारण अशा उत्पन्न झालेल्या अभावाचे ठिकाणीं प्रागभावत्वच नाही, तर उलट प्रध्वंसाभावत्व आहे. कारण जे जे अभाव वस्तूच्या नाशानंतर उत्पन्न होतात, ते ते सर्व प्रध्वंसाभाव होत, असें सर्व वादी म्हणतात. आतां त्या ध्वंसाभावालाच प्रागभाव हें नांव ठेविलें तरी त्यापासून कार्य संभवनीय नाही. कारण नाम ठेवल्यानें वस्तूचें कार्य उत्पन्न होत नसते. जसें नखाला सूर्य नांव ठेवल्यानें जगत्प्रकाशक होत नाही. शिवाय प्रध्वंसाभाव अनेक आहेत, त्यापासून कार्योत्पत्ति झाल्यास तो सान्त होईल, अथवा अभाव कायम राहिला तर कार्योत्पत्तीचें कारण त्या अभावाहून भिन्न दुसरे मानावे लागेल. आतां त्या अभावाचा प्रतियोगीषणा कार्याचे ठिकाणीं राहतो, असें जर वादी म्हणेल तर कारणाचा अभाव कारण आहे ही आपली प्रतिज्ञा वादीनी पूर्वी पर्यायानें सोडली होती, ती आतां प्रत्यक्षच सोडली आहे. अथवा कारणावांचून उत्पत्ति मानण्यामध्ये जे दोष सांगितले तेही सर्व वादीच्या मतावर येतात. पुनः निर्लज्ज वादी जर कार्याचा प्रागभाव कारण आहे असें ह्याणेल, तर प्रागभावत्वजाती कारण आहे कीं, प्रागभावव्यक्ति कारण आहे असें आह्मी त्याला विचारतो. पैकीं प्रागभावत्वजातिकारणाचे पूर्वीच प्रसंगानें खंडण होऊन चुकलें आहे. आतां वैयक्तिक प्रागभाव कारण आहेत हेही वादीस ह्याणतां येत नाही. कारण प्रतियोगीवैशिष्ट्यावांचून अभावाची व्यक्ति सिद्ध होत नाही; आणि विशेषणज्ञानावांचून विशिष्टत्व सिद्ध होत नाही. सर्व वादी विशिष्टज्ञानाला विशेषणजन्यच मानतात. विशेषणरहित विशिष्टज्ञान कोणीही वादी मानीत नाही. तूं जर विशेषणरहित विशिष्टज्ञान मानत असलाच तर ते आह्माला सिद्ध करून दाखीव; ह्याणजे त्याचे

खंडण करण्याला आह्मी सज्ज आहूंच. विशेषणजन्य विशिष्टप्रागभावाचे ज्ञान तुला मानतां येत नाही. कारण कार्य उत्पन्न झाले नसल्यामुळे ते विशेषण होत नाही. ह्मणून प्रागभावाचे ठिकाणी कार्यविशिष्टत्व येत नाही. विशेषणत्व वर्तमान असते हा नियम आहे.

वादी उवाच:— वंध्यापुत्रादिकांप्रमाणें असद्विशेषण घेऊन कार्य-विशेषणजन्यकार्यविशिष्टप्रागभावाचें ज्ञान आह्मी मानूं शकतो.

सिद्धान्ती उवाच:— स्वरे बोललास. मानणें कशाचेही शक्य आहे पण होणें शक्य नाही. आतां मानण्याला देखील सूक्ष्म प्रतिबंध आहेत ते तुला माहीत नाहीत, तर नसेत. प्रकृतस्थळीं वंध्यापुत्र जसा तुमच्या मतांत अत्यंत असतू आहे, तसें घटादिकार्य अत्यंत असतू आहे. त्या घटादिकार्यविशिष्टप्रागभावापासून जर तुम्ही घटाची उत्पत्ति मानणार, तर वंध्यापुत्राचीही उत्पत्ति तुम्हाला मानली पाहिजे. किंवा संसाराचे ठिकाणीं निर्वाणाचीही उत्पत्ति मानली पाहिजे, तसें मानले ह्मणजे तुमचे निर्वाणबोधक शास्त्रोपदेश व्यर्थ होतील.

मध्यस्थ उवाच:— बालराजाला ज्याप्रमाणें यवनदर्शेंतील भावी राज्याचा संबंध ग्रहण करून लोक राजा असें विशेषण देत असतात, त्याप्रमाणें भावी कार्योत्पत्तीचें ग्रहण करून कार्यविशिष्टत्व प्रागभावालाही देतां येणें शक्य नाही काय ?

सिद्धान्ती उवाच:— मुळींच शक्य नाही, कारण राजपुत्र जसा यौवनदर्शेंत राहतो, तसा तो प्रागभाव कार्योत्पत्तिनंतर राहत नाही; ह्मणून कार्यविशिष्टत्व प्रागभावाला देतां येत नाही. यद्यपि दृष्टिसृष्टिवादान्वये राजपुत्राचेंही बाल्ययौवनशरीर भिन्न असते, तथापि अहंअधिकरणकभ्रांतिजैकत्वप्रत्यभिज्ञा यावदविद्या सर्व पुरुषांनां होत असते; तशी कार्योत्पत्तिनंतर प्रागभावाची कोणत्याही अंशानें प्रत्यभिज्ञा होत नाही. अथवा भ्रातीनें प्रागभावाची प्रत्यभिज्ञा मानल्यास वादीच भ्रांत आहे असें सिद्ध होईल.

वादी उवाच:—मी असे मुळींच ह्मणत नाही, पण कार्योत्पत्तिनंतर प्रागभाव राहतो, व ह्मणून त्याचे विशिष्ट ज्ञान आह्मास घेतां येते असें म्हणण्यास प्रत्यवाय दिसत नाही.

सिद्धान्ती उवाच:— तुझे हृदय निश्चयानें तमोप्रस्त झालें आहे. त्याचा आधीं उत्तम धर्मानुष्ठानानें विनाश कर. अरे ! सर्व वादी कार्योत्पत्तिनंतर प्रागभावाचा नाश मानीत असतात. जर कार्योत्पत्तिनंतरही प्रागभावाचा नाश मानीत नाहीस, तर मग त्या प्रागभावाला दुसरे कांहीं नाशक राहणार नाही, आणि त्यामुळे प्रागभावाला नित्यत्व येईल. नित्यत्व आणि प्रागभावत्व हे परस्परविरुद्ध आहेत, कारण कसे ते पहा. कार्याच्यापूर्वी आपल्या उपादानकारणामध्ये असणाऱ्याला प्रागभाव म्हणतात, आणि कालत्रयीं नाश न पावणाऱ्या वस्तूला नित्य म्हणतात. किंवा मीमांसकाच्या निष्क्रियविभुषदार्थसंयोगाप्रमाणें तूं नित्यप्रागभावाचा अभ्युपगम करशील तर, मीमांसकापेक्षां तुझा अभ्युपगम निकृष्ट ठरणार आहे. प्रतियोगीवांचून तूं सध्यां अनेक प्रागभावाला कारण मानण्याचा पक्ष घेतला आहेस. पण नित्यप्रागभावाचे ठिकाणीं अनेकत्व संभवणार नाही कारण प्रतियोगीचे भेदावांचून प्रागभावाचा भेद होत नाही. पण त्या प्रागभावाला भिन्न करणारा प्रतियोगीरूप उपाधि नित्य मानतां येत नाही, कारण “प्रागभावप्रध्वंसाभावाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं” असें नित्याचें लक्षण सर्व तर्कवादीयांनीं केलें आहे. जो जो पदार्थ नित्य असतो तो तो प्रागभाव व प्रध्वंसाभाव यांचा प्रतियोगी नसतो. जसा आत्मा. ज्याचा अभाव होतो त्याला प्रतियोगी ह्मणतात. ह्मणून नित्य प्रागभावाचा भेद करणारा प्रतियोगीरूप उपाधि नित्य कधींच असूं शकणार नाही. आतां त्या अनित्यप्रतियोगीरूप उपाधीनें नित्यप्रागभावाचा भेद होतो असेंही म्हणतां येत नाही. कारण अनित्यप्रतियोगीच्या योगानें जर नित्य प्रागभावाचा भेद होईल तर, अनित्यप्रतियोगीचा नाश झाल्यावर प्रागभाव रहात असल्यामुळे, त्याला प्रध्वंसाभावरूपता प्राप्त होईल; मग प्रध्वंसाभावाची पृथक् कल्पना व्यर्थ होईल. पण हें मानणें तुला इष्ट नाही; कारण प्रध्वंसाभाव कार्याचे विरोधी मात्र असतो, कारणरूप नसतो; आणि कारणाच्या प्रध्वंसाभावाचे पूर्वी खंडण केलें आहे. या सर्व विवेचनावरून कार्याचा किंवा कारणाचा प्रागभावमात्ररूप जे शून्य, तें जगाचें कारण होऊं शकत नाही हें सिद्ध झालें.

वादी उवाच:— पण मी पूर्वी बीज नष्ट झाल्यावरच अंकुर उत्पन्न

होतो असे उदाहरण दिले होते, तथा उदाहरणावरून तुझी कारणाच्या प्रभवंसाभावाला शून्य कां समजलां नाहीं ?

सिद्धान्ती उवाचः— तुझ्याइतकी माझी बुद्धि मूर्ख नाहीं क्षणून; पण याही तुझ्या क्षणण्याचे खंडण मी पूर्वी केले आहे, हें तरी तुझ्या कोठें ध्यानांत आहे ? अरे कारणाच्या धवंसाला जर कार्याचे कारण मानशील तर त्यालाही प्रागभावत्व येऊन अनित्यत्वही येईल. किंवा बीजादिकांचा धवंस नियमंकरून अंकुरादिकाला कारण नाहीं, कारण जठ-भ्राष्ट्रपचनादिकानेही बीजादिकांचा धवंस होतो, परंतु त्याठिकाणीं अंकुरादि-कांची उत्पत्ति होत नाहीं. पुनः धवंस अनंत असल्यामुळे, प्रागभावाप्रमाणें कोणत्याच कार्याचे तो नियतकारण होऊं शकत नाहीं. तसे झाल्यास निंबबी-जांच्या पोटीं आम्रवृक्षादिकांची उत्पत्ति तुला मानली पाहिजे, आणि पुरुष-वीर्थाचे पोटीं गजादिकांची उत्पत्ति मानली पाहिजे. यद्यपि कचित् गर्भा-तून सर्पादिकांची उत्पत्ति दृष्ट आहे, ती बीजधवंसजन्य नसून अदृष्टविशेष-जन्य आहे. अशा प्रकारची प्रत्यक्ष झालेली गोष्ट माझ्या अदृश्यदीपिकेंत लिहिली आहे; पण धवंसाभावाला कारण मानणाऱ्या तुला कर्मवैचित्र्य देखील मानतां येत नाहीं. म्हणून कर्मबलानें नष्ट झालेल्या पंचस्कंधाचे एकीभवन होऊन पुनर्जन्म होतो असें ही तुला म्हणतां येत नाहीं. किंवा बीजादिकांच्या अभावाला कारण मानणाऱ्या तुझ्या मतांत बीजा-दिकाला कारणत्वच नाहीं, म्हणून अकारणरूप अभावाला कारणत्व सांगणारे तुझे वचन “ मम माता बंध्या ” या वचनाप्रमाणें व्याघातानें दूषित आहे. ज्या वस्तूची सिद्धि करण्याकरितां बोलवे, त्याच वस्तूचा बाध बोलण्यानें होणें याचे नांव व्याघात आहे. किंवा कारणाभावाला कारण मानल्यास त्या कारणाभावाचा अभावही कारणरूप होईल. याप्रमाणें तुझ्या मतांत कारणाभावरूप कारणाची अनवस्था होते. आमच्या मतांत बीजादिकांचा नाश अंकुरादिकांस कारण होत नाहीं, किंतु बीजादिकांतील पार्थिव अवयवच अंकुरादिकांचे आरंभक होतात, किंवा बीजांत असले-लेच अंकुरादिक प्रगट होतात, किंवा बीजावच्छिन्नचेतनस्थअविद्याच अंकुरादिकांनां उत्पन्न करिते. याप्रमाणें न्याय, सांख्य व वेदान्तानुसार व्यवस्था आहे, आणि स्वप्नप्रत्ययाप्रमाणें त्याचा विरोधही नाहीं. तात्पर्य

कारणाचा किंवा कार्याचा अत्यंताभावही शून्याला समजून जगत्कार्ये म्हणतां येत नाही. याप्रमाणें अन्योन्याभावालाही जगत् समजून म्हणतां येत नाही, कारण अन्योन्याभाव घटादिकार्यांचे ठिकाणी आहे, आणि अन्योन्याभावाला जर तूं शून्य समजत असशील तर, संसारांतच तुला निर्वाण प्राप्त होईल; व मग बौद्धशास्त्राचा अभ्यास व्यर्थ होईल. किंवा अत्यंताभावाला जर तूं शून्य समजत असशील तर, त्याचे पूर्वी खंडण केलें आहे. अथवा कारणाच्या अत्यंताभावाला शून्य समजतोस किंवा कार्याच्या अत्यंताभावाला शून्य समजतोस असें आम्ही विचारतो. प्रथमपक्ष समीचीन नाही, कारण बीजादिकांचा अत्यंताभाव सर्वत्र सुलभ असल्यामुळें सर्वत्र कार्योत्पत्ति झाली पाहिजे, आणि दुसऱ्या पक्षही समीचीन नाही. कारण सत्कार्यवादांत लांकूड छिल्लून जसें त्यात असलेलेच पुतळीचे अवयव स्पष्ट करावे लागतात असें म्हटलें आहे, तसें तुम्हा असत्कार्यवाद्यांनां म्हणतां येणार नाही. कारण लांकूड छिल्लून पुतळीचे असत् अवयव स्पष्ट करणें अशक्य आहे, म्हणून कारकव्यापारच तुमच्या मतांत व्यर्थ होतो; आणि कारकव्यापारावांचून जर कार्योत्पत्ति मानावयाची आहे तर, वंध्यापुत्राची उत्पत्ति झाली पाहिजे, ती होत नाही.

मध्यस्थ उवाचः— अहो ! असत्कार्यवाद तर नैय्यायिकांचा आहे; व वादीनें सध्या बौद्धांचा आश्रय केला आहे, तेव्हां वादीच्या मतावर असत्कार्यवादाचा आरोप करून खंडण कसें करता !

सिद्धान्ती उवाचः— बौद्ध असत्कार्यवादी आहेत असें गौडपादाचार्यांनीं आपल्या सांख्यकारिकेच्या भाष्यांत म्हटलें आहे. “ बौद्धादीनां असत्कार्यम् ” पण इतका भेद आहे; नैय्यायिक कारण सत् असून कार्य असत् मानतात, व बौद्ध कारण व कार्य दोन्ही असत् मानतात.

वादी उवाचः— ते कांहीं असो. असत्कार्य मानल्यास जसा कारकव्यापार व्यर्थ होतो, तसें सत्कार्य मानल्यासही कारकव्यापार व्यर्थ होतो.

सिद्धान्ती उवाचः— येवढ्याचकरितां आम्ही कार्य अनिर्वचनीय मानतो.

वादी उवाच:- अनिर्वचनीय कार्यातही कारकव्यापार व्यर्थच होतो, कारण अनिर्वचनीयकार्य भ्रमानें एकदम भासत असते.

मध्यस्थ उवाच:- वादीचें म्हणणें अगदीं सम्यक् आहे असें मला वाटतें.

सिद्धान्ती उवाच:- जी अविद्या अनिर्वचनीय कार्याला भासविते, तीच अविद्या कारकव्यापारालाही भासविते. ज्याप्रमाणें स्वप्नांत कांहीं घट एकदम भासतात, व कांहीं कुलालकृतकपालसंयोगजन्य भासतात, त्याचप्रमाणें कांहीं कार्ये कारकव्यापारजन्य व कांहीं कार्ये युगपत् भासतात. यद्यपि असें मानल्यानें कोठें घटादिकांचे युगपत्भानही झाले पाहिजे, पण होत नाही; आणि तसेंच सर्वांनां अविद्या शरण असल्यामुळे, पुत्राकरितां नारीगमन किंवा तृप्तिकरितां भोजन इत्यादि लोक प्रवृत्तीचा लोप अनिर्वचनीयकार्यवादांतही होतो, तथापि या दोषाचा परिहार असा आहे कीं, ईश्वराधिष्ठितअविद्याजन्य कार्ये असल्यामुळे सर्वथा भगवदेक-शरणानां पुत्राकरितां नारीगमन किंवा तृप्तिकरितां भोजनाची अपेक्षा नाही असें आम्ही स्पष्ट म्हणतो. “ आदौ पुत्र पश्चात् भार्या ” अज्ञा-विषयीं एका ऋषीची कथा प्रसिद्ध आहे, व ध्यानसमाधीवर नुस्ते उपजीविका करणारेही देवनीकाय योगशास्त्रांत सांगितले आहेत; तेव्हां भगवदेकनिष्ठ्यांचे ठायीं हे सर्व संभवनीय आहे. परंतु तेवढी ज्यांची निष्ठा नाही, त्यांनां कार्याकरितां कारकव्यापाराचा आश्रय करावा लागतो. त्यांच्याकरितां अविद्याकारणाचे ठायीं मोक्षपर्यंत कार्ये सत् आहे, असा सांख्याचा आश्रय करून आह्मी वेदान्ती ह्मणतो, आणि नैय्यायिकांचा आश्रय करून ब्रह्मदृष्टीनें असतही ह्मणतो; पण अधिष्ठानाचा अपलाप करित नाही.

शिष्य उवाच:-महाराज ! मला थोडेसे कांहीं विचारावयाचे आहे. भगवदभिष्टानां जर भोजनावांचून तृप्ति व नारीवांचून पुत्रप्राप्ति होते असें आपण ह्मणतां, तर मग परमेश्वराला कष्ट देऊं नये असे जे भक्तश्रेष्ठ्यांचे ह्मणणें तें कसें खरें होईल ? याविषयीं एक ऐतह्य प्रसिद्ध आहे. एक ज्ञानी व एक भक्त रस्त्यानें जात असतां दोघालाही एक वाघ दिसला. तेव्हां ज्ञानी ह्मणाला त्या वाघांतही जर परमेश्वर आहे, तर मग मी

पळून कां जावें ? भक्त ह्याणाला आपल्यांतही परमेश्वर आहे, व त्याने पळण्याचे सामर्थ्य दिले असतां, पुनः त्या दयाळु परमेश्वराला कां श्रास द्यावा ? या ऐतीह्यावरून भक्तश्रेष्ठांचे ठिकाणीं कारकव्यापाराची प्रवृत्ति दिसते.

श्रीगुरु उवाच:— तूं विचारले हें फार चांगले केलें. जे निष्काम भगवद्भक्त आहेत, त्यांचा जगमिथ्यात्वनिश्चय पूर्वीच झाला असल्यामुळें, किंवा त्यांनां श्रमात्रांचून विषय मिळालेच पाहिजेत अशी अपेक्षा नसल्यामुळें, ते कारकव्यापाराचा आश्रय करितात; आणि प्रेमावांचून इतर सामर्थ्याची अपेक्षा करीत नाहींत. यद्यपि सनत्कुमारादि माहात्म्ये सामर्थ्यवान् आहेत, तथापि तो त्यांचा जन्मच सामर्थ्यमूलक आहे. मनुष्याच्या वाणीसामर्थ्याप्रमाणें त्यांचेही ते सामर्थ्य स्वाभाविक आहे. ह्याणून मुद्दाम ते प्रारब्ध समजून त्यांच्या त्यागाचीही ते अपेक्षा करीत नाहींत. याप्रमाणें भूतलावरती ब्रजगोपीप्रभृति भक्तांनीही स्वाभाविक वाणी-सामर्थ्याचा त्याग करून पशुजन्माची अपेक्षा केली नही, आणि भगव-न्निष्ठचे फळ ह्याणून देवत्वाचीही अपेक्षा केली नाहीं; पण सकामभगव-न्निष्ठ जर तेवढी दृढ निष्ठा ठेवील तर त्याला कारकव्यापाराची अपेक्षा लागणार नाहीं, एवढें आमचें ह्याणणें आहे; पण तो सकामभक्त देखील कामनेकरितांच भक्ति करणारा समजूं नये, तर भक्तिमध्ये कामनेचा आप्रह राहिलेला असा समजावा. जसा सुदामदेव. तात्पर्य, सत् किंवा असत् कोणतेही कार्य माना, ते विशेष कसें मानलें पाहिजे हे आह्मी वेदान्तनिरूपणांत सांगूं; पण भगवंताचा प्रतिषेध करणारा शून्यवाद अंगिकार करतां येत नाहीं. पुनः सर्व प्रतिषेध करणाऱ्याचाही प्रतिषेध होत असल्यामुळें प्रतिषेधाचाही प्रतिषेध होतो, ह्याणून शून्यवादियाला प्रखिज्ञान करतां येत नाहीं. आतां सताचें ठिकाणीं जे आह्मी जगत्कर्तृ-त्वादिक धर्म मानतो, तेच जर तूं शून्याचे ठिकाणीं मानून आमचे सारखे ते शून्य स्थायिक मानशील, तर मग ईश्वर तुझ्या गळीं आलाच. अथवा हे वादिन् ! तुझ्या शून्याविषयीं काय प्रमाण आहे ? ते कोणी जाणले आहे कीं नाहीं ? प्रथमपक्षां शून्य साक्षिभास्य होऊन व्यर्थ होईल, आणि द्वितीयपक्षां अप्रमाण होईल. पुनः जगत्कारणशक्ति भिन्न

आहे कीं अभिन्न आहे ? इत्यादिक प्रश्न जे तू आह्याला केले होते ते शून्यवादावरही येतात. आतां कार्य भासते, पण शून्यावर कसे होते हे सांगतां येत नाहीं, असें ह्यणशील तर सद्ब्रह्मावर असे भासते असें ह्याटलें ह्यणजे आमच्या वेदान्ताचा स्वीकार झाला.

शिष्य उवाचः—भगवन् श्रीहर्षाचार्यानीं आपल्या खंडणखंडखाद्य-प्रंथांत असताचेच कारणत्व प्रतिपादन केलें आहे, ते येणें प्रमाणेंः—

“ किं च—अंतर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ।

नान्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥

तथाहि अंतर्भूतसत्त्वं यदि कारणत्वं तदा स्वविशिष्टे स्ववृत्तिरंशतः स्वाश्रयत्वमापादयति ” ॥

यावरील श्रीशंकरमिश्राची टीकाः—असतः कारणत्वमुपपाद्य सतः कारणत्वं खंडयति— किं च इति । कारणे सत्ता विशेषणम् उपलक्षणं वा ? यदि विशेषणम् तदा सत्तायामपि कारणत्वमित्यायातं । सत्तायां च न सत्तेत्यसदेव कारणं प्राप्तम् । तत इति । सत्ताविशिष्टे कारणत्वाभ्युपगमादित्यर्थः । उपलक्षणत्वे त्वसदपि कारणं प्राप्तं सत्तायाः कारणकोटिबहिर्भावात् । तत इति । सत्ताया उपलक्षणत्वाभ्युपगमादित्यर्थः । यद्वा कारणमित्युभयत्र भावप्रधानो निर्देशः । तथा च सत्तायां कारणत्वं वर्तते न वा ? इति विकल्पार्थः । आद्ये सदपि कारणं, सत्तायाः सत्ताविरहेणासत्त्वात् । द्वितीये सत्तायाः सदाकारानुगतप्रत्ययोऽपि न जननीय इति तन्मात्रप्रमाणिक्तायाः सत्तायाः विलोपे सर्वकारणमसदेवेति प्राप्तम् । यद्वा कारणं=कारणत्वं अंतर्भावितसत्त्वं=व्यापकीभूतसत्त्वं ? न वा ? । तथा च कारणत्वं सत्ताव्याप्यं ? न वा ? इति विकल्पार्थः । आद्ये सत्तायां सत्तानिवृत्त्या कारणत्वमपि निवर्तते इति अनुगतप्रत्ययजनकत्वाभावात् प्रमाणाभावेन सत्ताविलोपे सर्वकारणमसदेव प्राप्तम् । अन्त्ये सत्तामपहायापि कारणत्वं वर्तते इति त्वयैवासत्कारणमभ्युपेतमित्यर्थः । वार्तिकार्थं प्रपंचयति—तथा-हीति ”

(प्रथमपरिच्छेद)

भावार्थः—कारणाचे ठिकाणीं असलेली सत्ता विशेषण आहे कीं उपलक्षण आहे ? प्रथमपक्षीं सत्तेचे ठिकाणींही कारणत्व येत आहे, आणि सत्तेचे ठिकाणीं सत्ता ह्यणणें विरुद्ध आहे, ह्यणून कारणत्व हे

असत्त्व असले पाहिजे. दुसऱ्या पक्षाी तर कारण असत् आहे हे निश्चितच होते, कारण सत्ता उपलक्षण झाल्यामुळे कारणकोटीहून निराळे ठरते, ह्याणून याप्रमाणे सत्त्वाचा अंतर्भाव केला तरी ह्याणजे उपलक्षण मानले तरी, किंवा सत्त्वाचा अंतर्भाव न केला तरी ह्याणजे उपलक्षण न मानले तरी, कारण असत्त्व ठरते. वर्तमानकालीनस्वरूपप्रविष्ट असून जे व्यावर्तक असते त्याला विशेषण ह्याणतात, आणि जे स्वरूपबहिर्भूत असून वर्तमानव्यावर्तक असते त्याला उपाधि ह्याणतात, व उपलक्षणही असेच आहे; पण स्वरूपबहिर्भूत असून ते विद्यमान असतांही व्यावर्तक असते व अविद्यमान असतांही व्यावर्तक होते. स्वतः सत्तेला कारण मानतां येत नाही, ह्याणून विशेषण किंवा उपलक्षण आहे असेच मानले पाहिजे. सर्वत्रसर्वकार्यप्रसंग येत असल्यामुळे किंवा कारकव्यापाराचे वैयर्थ्य येत असल्यामुळे स्वतः सत्तेला कारण मानतां येत नाही. ह्याणून दिला कारणाचे विशेषण किंवा उपलक्षणच ह्याणावें लागते, आणि तसे मानले ह्याणजे कारण असत् हें ठरते; कारण खंडणखंडखाद्यांत पूर्वपक्षित्वेकरून नैय्यायिकांचा स्वीकार आहे, आणि नैय्यायिकाला अनिर्वचनीयपदार्थ मान्य नाही; ह्याणून सद्भिन्नत्वास्तव कारणाचे ठिकाणी असत् प्राप्ति होते, असा फलितार्थ त्याला समजून देतां येतो; किंवा या श्लोकाचा असा अर्थ करावा. कारणत्व हे सत्ताजातिव्याप्य आहे किंवा नाही ? प्रथमपक्षाी सत्ता अधिकरणकसत्ता असून शकत नसल्यामुळे, म्हणजे सत्तेचे ठिकाणी दुसरी सत्ता आहे असे म्हणतां येत नाही, कारण सत्ता एकच आहे म्हणून, किंवा सत्तेचे ठिकाणी सत्तेची निवृत्ति दृष्टीस पडत असल्यामुळे, कारणत्वही निवृत्त होते, ह्याणजे असत् होते; आणि दुसऱ्यापक्षाी सत्ताजातिव्याप्यत्व वादी मानत नसल्यामुळे, कारणाला सत्ता रहित स्वतः असत् मानतो असे सिद्ध होते; किंवा सत्कारणाचे ठायीं सत्तार्थ आहे किंवा सत्तेचे ठायीं सत्कारणत्व आहे असे ह्याटले असतां आत्माश्रयदोष येतो.

पूर्वपक्षाी:— अहो ! सत्ताविशिष्टदंडादिकारणाचे ठिकाणी सत्ता दिसतेच ना ? मग आत्माश्रयदोष कसा ?

उत्तरपक्षाी:— जसा स्वतःचे ठिकाणी स्वतः राहते ह्याणण्यांत

आत्माश्रय आहे, तसा स्वविशिष्टाचे ठिकाणी स्व राहते ह्यणण्यांतही आत्माश्रय आहेच.

शिष्य उवाच:— हा या वाक्याचा भावार्थ आहे, शब्दार्थ नाही. सम्यक्शब्दार्थ पंडितांनी करून घ्यावा. अथवा येथे माझा भावार्थ चुकला असेल, तरी माझ्या पुढील साध्याला घातक नाही इतकेंच माझे सांगणें आहे. तात्पर्य या वाक्यावरून असताला कारणत्व अर्थात् शून्यवाद सिद्ध होत नाही काय ?

मध्यस्थ उवाच:— अरे ! या प्रश्नाचे उत्तराकरितां तूं उगीच गुरुमहाराजांना श्रम कशाला देतोस ? मीच याचे उत्तर सांगतो. खंडण-खंडखाद्यग्रंथाचे वाचस्पतिमिश्रानें खंडणोद्धारग्रंथांत खंडण केलें आहे. त्यांत तूं उदाहरलेल्या वाक्याचेही खंडण आले आहे. ते येणें प्रमाणें.

“ मैवं नहि सर्वेषां कारणानां महासामान्यरूपा सत्तास्माभिरुपेयते प्रतिबंधकाभावादेरपि मया कारणत्वोपगमात् । तथा च ताभादाय विकल्प्य यत् खंडणं तच्छलम् । अथ स्वरूपसत्तामेव स्वकारणानां मन्यसे इति तामेवाहं विकल्पयामीति ब्रूषे तदपि न स्वरूपसत्तया हि वस्तुत्वमनलीकत्वं प्रमाणगम्यत्वं वा तच्च धर्मिविशेषणम् । स्वरूपसत एवोक्तुरूपस्य मया नियतपूर्ववर्तित्वलक्षणकारणत्वोपगमात् । इयं च स्वरूपसत्ताधर्मिण्यन्याकारणत्वे चान्येति कात्माश्रयः ” ।

भावार्थ:— हें ह्यणणें सम्यक् नाही, कारण सर्वकारणांची परसामान्यरूपसत्ता आह्मी अंगिकार करीत नाही, तर प्रतिबंधकाभावाला देखील कारणत्व मानतो. ह्यणून कारणाची महासामान्यसत्ता आह्मी नैय्यायिक मानतो असें समजून त्याविषयी विकल्प करून खंडण करणें छल आहे.

पूर्वमानी:— अरे पण स्वरूपसत्ता तरी तूं कारणाचे ठिकाणी मानतोस ना ? तिलाच आह्मी विकल्पून खंडण करितो.

उत्तरमानी:— पण तसें मी कोठें मानतो. स्वरूपसत्तेनें वस्तुत्व, अनलीकत्व, प्रमाणगम्यत्व धर्मिविशेषण आहे; पण ही स्वरूपसत्ता अर्थात् आह्म त्याचे कार्यापूर्वी नियमानें असणें मात्र मी कारणत्व ह्यणतो. तेव्हां स्वरूपसत्ता ही एक धर्माची ठिकाणी आहे, आणि कारणत्वाचे

ठिकाणी अन्यसत्ता आहे; कारण कारणत्वही उक्तलक्षणाचे होते. नाना आत्माश्रय कसा असणार ? स्वव्यावर्तकविशेषाने याची व्याख्या समजावी.

सिद्धान्ती उवाच:— आपण मध्यस्थ आहां, तेव्हां आपणादी सच्छिष्याला उत्तमच समजून दिले पाहिजे. खंडणखंडखाद्य अद्वैतग्रंथ आहे. याचे खंडण वाचस्पतिश्राने केले आहे खरे, परंतु ते सभ्यक झाले नाही. खंडणखंडखाद्याची योग्यता अद्वैतवादांत मोठी आहे. स्वामीविद्यारण्यांनी देखील पंचदर्शीत त्याची प्रशंसा आहे. हा ग्रंथ वैतंडिक आहे, पण त्याचे खंडण तितके वैतंडिक झाले नाही. आता खंडणीद्वाराचेही खंडण मला करावयाचे आहे, परंतु मी केव्हां तरी करीन. प्रस्तुत तुम्ही उदाहरलेले वाक्य योग्य नाही हे मी दाखवितो. कारण सत्तेचा जो भेद झाला आहे तो विशेषाने झाला आहे असे ह्मटल्यास त्याला स्वतःलाच व्यावर्तक व्हावे लागेल. विशेष हे निःसामान्य आहे आणि कारणत्व सामान्य आहे. आतां अपेक्षाबुद्धीने, अल्पबुद्ध्याने त्याचा भेद केल्यास इतके पदार्थ सत् आहेत असे श्रद्धावत्त्व सिद्ध होते, यौक्तिकत्व सिद्ध होत नाही, पण अशा प्रकारचा सत्तेचा भेद उपाधिवाचून संभवत नाही. अभावाच्या एकत्वास्तव त्याचा भेद जसा उपाधीने होतो, त्याप्रमाणे सत्तेच्या एकत्वास्तव त्याचाही भेद उपाधीनेच झाला पाहिजे. नाना पदार्थ सत् आहेत हे प्रत्यक्षप्रमाणाने सिद्ध करणे कठिण आहे, आणि कितीही झाले तरी प्रत्यक्ष तिन्ही कालाला व्यापक नसल्यामुळे तत्पूर्वक अनुमानाने देखील ते सिद्ध होत नाही; अथवा कारणत्वादि अपरसामान्य किंवा विशेष महासामान्यसत्तेहून भिन्न आहेत कीं अभिन्न आहेत ? प्रथमपक्षीं त्याहून पृथक् व व्यावृत्त अशी महासामान्यसत्ता ईश्वरावाचून गोचर होणार नाही, किंवा ईश्वराचे ठिकाणीही राहणार नाही, कारण ईश्वराचे ठिकाणी देखील द्रव्यत्व अपरसामान्य आहे; ह्मणून त्याहीपेक्षां परसामान्यसत्ता अन्यत्र राहिली पाहिजे, आणि तसे मानल्यास ते ईश्वरादिक विभुद्रव्य होणार नाहीत. आतां परसामान्यसत्ताही त्यांतच मानल्यास द्रव्यत्वादिक जात हून आणि द्रव्यत्वादि व्यक्त हून तिचे पृथक्त्व उपलब्ध होत नाही. ह्मणून

ठिकाणी कल्पना करणे व्यर्थ आहे. किंवा सर्व अपरसामान्यवान् पदार्थाचे ठिकाणी असल्यामुळे परसामान्याचा भेद केल्यास अपरसामान्याचा परसामान्यसत्तेहून भेद करता येणार नाही; ह्यापून महासामान्यान्यसत्तेची कल्पना करणे व्यर्थ होईल. एवढ्याकरिता स्वरूपसत्ता घेऊनच खंडणखंडखाद्यकारांचा विकल्प सिद्ध होतो. ईश्वरच महासामान्यरूप समजून त्या सत्तेचा उपाधीनें भेद मानल्यास इतरकारणत्वादिकांचे ठिकाणी असत्यत्व स्थापन होते. अथवा ज्या विशेषानें नानासत्तेची व्यावृत्ति होते ते विशेष सत् आहे कीं असत् ? प्रथम पक्षी सत्तेच्या एकत्वप्रत्ययानें त्यांचे निःसामान्यत्व जाऊन विशेषत्व नाहीसे होते; आणि द्वितीयपक्षी तद्व्यावर्तसत्तेचे मिथ्यात्व सिद्ध होते. अथवा कारणत्व सत्तेची विशेषानें व्यावृत्तीच होत नाही; कां ह्याणाल तर विशेष हा नित्यद्रव्यवृत्ति आहे, अन्यवृत्ति नाही, आणि वाचस्पतीनें (खंडणोद्धारकारानें) तर प्रतिबंधकाभावालाही कारणत्व मानलें आहे. विशेष अभाववृत्ति होत नाही. अभावाचें खंडण आह्मी आतांच केले आहे. अभावाला सत्ता नाही ह्यापून कारणत्वाचे ठिकाणी धर्मीसत्तेहून भिन्न सत्ता आहे हें खंडणोद्दाराचे ह्याणें व्याघातदूषित आहे. अथवा कारणत्वसत्ता जन्य आहे कीं जनक आहे ? असें आह्मी या न्यायपोशिंच्या सारोद्धारकाराला विचारतो. पैकीं आद्यपक्ष समीचीन नाही; कारण सत्तेचे जन्यत्व काय सत्तेपासून कीं असत्ते पासून ? पैकीं प्रथमपक्ष अंगिकारल्यास उपाधीवांचून सत्तेची भेदसिद्धि होत नसल्यामुळे कारणत्वाला असत्व येते. अथवा जन्यसत् कारण ह्याणतांच येत नाही, त्याला कार्यत्व येते ह्यापून. असत्तेपासून जन्य सत्ता मानल्यास खंडणोद्धारकारांच्या बोलण्यांत वदतो व्याघात होतो, व शेवटीं कारणत्व असत् सिद्ध होते. ह्यापून आतां दुसरा पक्ष जी जनकसत्ता तीही कारणाचे ठायीं मानतां येत नाही. जनक व कारण एकच असल्यामुळे आत्माश्रयदोष येतो ह्यापून, किंवा जनकसत्ता कारणाची मानल्यास कार्याचा जन्मसत्तेनें चरितार्थ झाल्यामुळे पृथक् महासत्ता मानणें व्यर्थ होईल. किंवा अभावाला या न्यायपोशिंच्यानें कारणत्व मानलें आहे व त्याचे ठिकाणी जनकसत्ता संभवतच नाही. अभावकारणाचे ठिकाणी जर सत्ता आहे

तर ती काय भावरूप आहे कीं अभौरूप आहे ? प्रथमपक्ष संभवत नाही. कां म्हणाल तर अभावाचे ठिकाणी भाव आहे हे ह्यणणे व्याघातदुष्ट आहे. संख्या जरी अभावाचा आश्रय करिते, तरी ते षट्पदार्थांच्या व्यावृत्तिरूपउपाधिद्वारा करिते, किंवा प्रतियोगीरूपउपाधिद्वारा करिते स्वतः करित नाही. दुसरा पक्ष मानल्यास आत्माश्रयदोष येतो. यद्यपि उपाधिद्वारा देखील असताचा आश्रय होत नसल्यामुळे अभावाच्या असत्वाचे आह्मी पूर्वी निराकरण केले, तथापि त्याला अनिर्वचनीयअविद्याकल्पितत्वासांगितले, पण नैय्यायिकाला तर भावविजातियत्व मानावे लागते ह्यणू आमच्या बोलण्यांत विरोध नसून सारोद्धारकाराचे मात्र उत्तम खंडण केले आहे. ते मी आपल्या बुद्धीनेच नवीन केल्यामुळे त्यांत झालेल्या चुकांची पंडितांनी सुधारणा करून मज लेकराचे कौतुक करावे. शिवाय विद्यासागरीआदि टीकामध्ये माझ्या म्हणण्यापेक्षां निराळे लिहिले आहे, तेही पहावे. हे मध्यस्थांच्या म्हणण्यावर समाधान सांगितले. पण एवढ्याने शून्यवाद मात्र सिद्ध होत नाही. कारण अद्वैतसिद्धींत हाच असतः साधकत्ववाद मिथ्यात्वानुमानविचारांत घेतला आहे, आणि खंडणखंडखायांतही प्रमाणादिविचारांत आला आहे. अशा प्रकारचे सत्तानानात्व जर वादी सिद्ध करील, तर त्याचे स्वप्नही साध्य होईल; कारण अशा प्रकारचा सत्ताभेद स्वप्नांतही आहे, पण त्याचा बाध होतो; आणि जागृत्तानासत्तेचाही श्रुतींनी बाध सांगितला आहे. ह्यणून सत्ताभेदाला अविद्याच कारण आहे, आणि आविद्यक जे व्यावहारिकसत्व तेच साधक होते पण परमार्थतः सत् नसते हेंच असतः बाधकत्व आहे असें अद्वैतसिद्धिकारानें हटले आहे ते येणेंप्रमाणें:-

“ वस्तुतस्तु ज्ञाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिकं सत्यमेव साधकत्वे तंत्रम् । वस्तुतस्तु साक्ष्यप्यज्ञानोपहित एवाज्ञानादिसाधकः । स च व्यावहारिक एव । अनुपहिते न परमार्थसदाकारेण तस्यासाधकत्वात् । व्यावहारिकसत्वमेव सर्वत्रसाधकतायां प्रयोजकमिति स्थितिः ।

(अद्वैतसिद्धि प्रथम परिच्छेद)

भावार्थः- वस्तुतः व्यावहारिकसत्वच साधक आहे, पारमार्थिक नाही. साक्षि देखील अज्ञानोपहित असल्यासच साधक होतो, म्हणून

येथे साक्षी व्यावहारिकच आहे, कारण उपाधिरहित शुद्धपारमार्थिकसत्व कशाचेंच होऊं शकत नाही; म्हणून व्यावहारिकसत्वच साधक आहे, आणि साधकत्वाला व्यावहारिकसत्वच पुरे आहे; पारमार्थिकसत्वाची अपेक्षा नाही. याच अभिप्रायानें खंडणखंडखाद्यांत असतःकारणत्व उपपादिलें आहे, आणि सत्कारणाचे खंडण केलें आहे. असें न मान-
णास “सदेव सोम्येदमग्रआसीत्” इत्यादि श्रुतीशीं व त्यावरील
वत्पूज्यचरणभाष्याशीं खंडणखंडखाद्याचा विरोध येईल. आतां अद्वैत-
ाचे तरंगिणींत खंडण केलें आहे, तर तिचेही गौडब्रह्मानंदादि ग्रंथांत
खंडण आहेच; पण अनुभवानें अद्वैतवादाचे अंतस्त्व आणि इतरांचे
बाह्यत्व हेंच अद्वैतभिन्नमंडणाला अधिक्षेपक पुरे आहे. शिवाय शुष्क
शब्दवाद सोडून या जन्मांत व अनेक जन्मांत अद्वैतभिन्नमतांचे खंडण
करण्यास मी सज्जही आहे.

शिष्य उवाचः— महाराज ! योगवासिष्ठांत व इतर ग्रंथांत ब्रह्म-
वादांत शून्यवादाचाही किंचित् समावेश केला आहे, आणि सूतसंहितेंत
किंचित् बुद्धागमाला आश्रय दिला आहे; तेव्हां त्यांचा शून्यवाद निष्फळ
कसा ? शिवाय बुद्धाला जसे आपण परमेश्वराचा अवतार मानतो,
तसें इतर मानत नाहीत; तेव्हां परमेश्वराचे ठिकाणीं विप्रलिप्सा
कशी संभवते ?

श्रीगुरू उवाचः— वत्स ! श्रवण कर. अहिंसादि धर्म सत्ववर्धक
असल्यामुळे उपकारकच आहेत, आणि शिवाय “निंदासि यज्ञविधेरहहः
श्रुतिजातं । सदयहृदयदर्शितपशुघातं । केशवधृतबुद्धशरीर जय जय देव
हरे” ॥ असें जयदेवस्वामींनीं ह्मटलें असून, कर्मकांडाची फक्त निंदा
केली, ज्ञानकांडाची नाही असें त्यावरील एका टीकाकारानें ह्मटलें आहे.
स्वामी विद्यारण्यांनीं तर आपल्या सर्वदर्शनसंग्रहांत “यद्यपि भगवान्
बुद्ध एक एव बोधयिता तथापि बोद्धव्यानां बुद्धिभेदात् चातुर्विध्यं” असें
स्पष्ट ह्मटलें आहे. आतां शून्याचा अर्थ देखील बौद्धग्रंथांत नागार्जुनादि-
कांनीं असा उत्तम करून ठेवला; तो येणेंप्रमाणेंः—

सर्वालंबनधर्मैश्च सर्वतत्त्वैरशेषतः ।

सर्वक्लेशाशयैः शून्यं न शून्यं परमार्थतः ॥

अर्थः— जगांतील सर्व धर्म व धर्मी, क्लेश आणि वासना यांनी ते रहित आहे ह्यापून शून्य ह्याणावयाचे, असत् आहे ह्यापून शून्य म्हणावयाचे नाही. याप्रमाणे बौद्धदर्शनसहकारी नागार्जुनाचे वचन असून आलोकमालानामक ग्रंथांत असेच ह्याटले आहे.

विरुद्धत्वात्तमोवृत्तेनविकाशं ददाति या । सावस्था काप्यविज्ञेया मादशा शून्यतोच्यते ॥ न पुनर्लोकुरुढ्यैव नास्तिक्यार्थानुपातिनी ॥

अर्थः—विरुद्ध अशा तमोवृत्तीला जे अवकाशच देत नाही असा जी अस्मदवस्था ती शून्यशब्दाचा अर्थ आहे. अत्यंत असत्पणा विना अत्यंत अभाव असा लोकांत रूढ असलेला शून्याचा अर्थ आह्मी घेत नाही. याप्रमाणे कूर्मपुराणांत अभावयोगही सांगितला आहे. याप्रमाणे विचार केला असता चार्वाकदर्शनासारखा शून्यवादही वेदान्तोपजीव्य आहे, तथापि हे जीवन्मुक्तांच्या मौनास हेतु असो, परंतु वैदिकांना स्वतंत्र मोक्षदायक नाही, एवढेच आमचे ह्याणें आहे.

वादी उवाचः— “यत्सत्त्वं क्षणिकं लयोत्पत्तिमत्त्वात् विद्युदादिवत्” जे आहे ते क्षणिक आहे, त्याची उत्पत्ति लय हांत असल्यामुळे, बीज किंवा मेघपटलादिकाप्रमाणे. ह्या अनुमानाने जगत् क्षणिक असल्यामुळे अर्थातच कोणी त्याचा कर्ता आहे असे सिद्ध होत नाही, कारण कर्ता संपादानाचे पूर्वी असावा लागतो.

सिद्धान्ती उवाचः— या क्षणिकत्वाचेही प्रस्थान शेवटी शून्यवादांतच असल्यामुळे, शून्यवादावर जे आह्मी दोष दिले, ते सर्व क्षणिकवादावरही येतात. हा क्षणिकवाद दोन प्रकारचा आहे. (१) बाह्य पदार्थ आहेत पण ते क्षणिक आहेत (२) आणि विज्ञान क्षणिक आहे व बाह्यपदार्थ मुळीच नाहीत. त्यापैकी तूं कोणत्या क्षणिकपक्षाचा आश्रय करतोस ?

वादी उवाचः— मी क्षणिकविज्ञानपक्षाचा आश्रय करितो. मी आहे अशा प्रकारचा जो प्रत्यय हे आलयविज्ञान, आणि नीलपीतघटपट इत्यादि आकाराचे होणारे प्रवृत्तिविज्ञान. ही दोन्ही विज्ञाने आंतर असून, बाह्य म्हणून पदार्थ काहीं नाही. स्वप्नामध्ये जसे विज्ञान भासते, तसे जागृतीतही सर्व विज्ञानच भासते. प्रवृत्तिविज्ञान हे नाना आका-

राचे होत असून, आलयविज्ञान धुणिक आहे, पण याची एकसारखी धारा राहून प्रवृत्तिविज्ञानाचा उच्छेद होणे याला आद्वी मोक्ष म्हणतो.

सिद्धान्ती उवाचः—हें तुजें ह्मणणें सम्यक् नाहीं. तुमच्या मता-
मध्ये विज्ञानच जर सर्व आहे, तर आंतर आणि बाह्य असा देशभेद
तरी आला कोठून ? पदार्थ तर देहाच्या अपेक्षेनें बाहेर भासतात, पण
तुमच्या मतांत देशभेदच सिद्ध होत नसल्यामुळे आंतरविज्ञान बाहेर भासूं
नकारणार नाहीं. तसेंच तुमचें हें विज्ञान क्षणिक असल्यामुळे त्याचा
शब्दाला उपदेशही करतां येणार नाहीं, कारण शिष्याच्या कानावर
शब्द जाईपर्यंत अनेक क्षण होतात. आतां बुद्धगुरूच्या तोंडांतून
निघून शिष्याच्या कानावर शब्द जाईपर्यंत अनेक सजातीय शब्द उत्पन्न
होतात, अशी शब्दाची धारा मानणें तुम्हाला इष्ट होणार नाहीं, कारण
सजातीयत्व किंवा सादृश्यत्व हेही क्षणिक असल्यामुळे पूर्वक्षणिकाचा
नाश झाल्यावर ते उत्तरक्षणिकाशीं संबद्ध होणार नाहीं. आतां क्षणिक
अधिष्ठानाचे ठिकाणीं सादृश्याचा किंवा सजातीयत्वाचा स्थिरत्वभ्रम
होतो असेंही म्हणतां येणार नाहीं, कारण ते क्षणिकपदार्थही तुमच्या
मतांत भ्रमानेंच भासत आहेत.

वादी उवाचः—पदार्थांचें ज्ञान होते, याहून अन्यपदार्थ आहे
असें निश्चित नाहीं, आणि त्याला कांहीं प्रमाणही नाहीं, म्हणून पदार्थांचें
ज्ञानच पदार्थ आहे असें म्हटलें पाहिजे.

सिद्धान्ती उवाचः—अरे पदार्थांचें ज्ञानच पदार्थ आहे असें म्हण-
णाऱ्या तुलाही आम्ही असें विचारितो कीं, ते ज्ञान पदार्थानुकूल होते
किंवा ज्ञानानुकूल पदार्थ भासतात. पहिल्यापक्षीं ज्या पदार्थांचा संस्कार
होतो असा कांहीं पदार्थ तुला मानला पाहिजे, व त्यानें विज्ञानवादाची
हानी होते; आणि दुसऱ्यापक्षीं घटाचें ज्ञान पटाकार व पटाचें ज्ञान
घटाकार होणें संभवनीय असल्यामुळे लोकव्यवहाराचा लोप होईल. पुनः
क्षणिक पदार्थांचें ठिकाणीं जन्मावांचून दुसरा व्यापारच संभवनीय
नसल्यामुळे, भविष्यत्प्राप्यपदार्थांची किंवा भूतपदार्थांची स्मृति तुमच्या
ठिकाणीं अनुपपन्न होईल. पुनः क्षणिकविज्ञान उत्पन्न करणारी भ्रांती
निराधिष्ठान असल्यामुळे, ती एकवेळ नष्ट झाल्यावर पुनः उत्पन्न होणार

नाहीं, असा नियम तुम्हाला करतं, येणें शक्य नसल्यामुळें, प्रवृत्तिज्ञानाचा सर्वथा उच्छेद होऊन आलयविज्ञानधारारूप जो मोक्ष तोही होणार नाही. अथवा आलयविज्ञान क्षणिक आहे हें म्हणण्याला तुमच्या जवळ कांहीं प्रमाणच नाही, कारण दोन अहंची स्मृति कोणालाही उपपन्न नाही. पुनः सर्व विज्ञानरूप असल्यामुळें, व विज्ञान क्षणिक असल्यामुळें, पूर्वघटाकारविज्ञान नष्ट झाल्यावर पटाकारविज्ञानाचे काळीं पूर्वविज्ञानाची स्मृति होणेंच संभवनीय नसल्यामुळें वर्तमानक्षणिकविज्ञान प्रत्यक्षच होईल, तसें झालें म्हणजे अर्थातच प्रतिज्ञाकारविज्ञान हेत्वात् विज्ञानक्षणीं अनुपपन्न होईल, आणि याचप्रमाणें साध्यक्षणीं हेत्वात् विज्ञान अनुपपन्न होईल, आणि दृष्टान्ताकारक्षणीं साध्याकारविज्ञान अनुपपन्न होईल. तात्पर्य तुझ्या मतांत अनुमानप्रमाण संभवनारच नाही; आणि त्यामुळें जे जे आहे ते ते क्षणिक आहे असें म्हणणाऱ्या तुम्हां बोलणें माझी माय वंध्या आहे असें म्हणण्याप्रमाणें व्यर्थ आहे. पुनः विज्ञान क्षणिक आहे असें म्हणण्यांत विज्ञानभिन्नकालाना तुला अंगिकार केला पाहिजे. आतां विज्ञानच क्षणिकादिक आकाराचे होते असें म्हणशील तर साध्य व साधक एकच होत असल्यामुळें आत्माश्रयदोष येतो. हे वादिन् तुझे जें म्हणणें कीं, स्वप्नांत जसे एकच विज्ञान प्राह्यप्राहकप्रत्ययानें भासते तसेंच जागृतींतही भासते. या तुझ्या म्हणण्याचें नैय्यायिक खंडण असें करितात—स्वप्न हे स्मृति आहे, आणि बाह्य पदार्थ उपलब्धही आहेत. स्मृति आणि प्रत्यक्षज्ञान यामध्ये पुष्कळ फरक असतो. एकादी गोष्ट आपण पाहतो, आणि एकाद्या गोष्टीचे स्मरण करितो, तितकाच भेद जागृतींत व स्वप्नांत आहे. पुनः स्वप्नांतले विषय प्रतिदिवशीं नष्ट होत असतात, आणि जागृतींत विषय कधींच नष्ट होत नाहीत. हा जो जागृतींत व स्वप्नांत असलेला मोठा भेद तुझ्या ध्यानांत आला नाही. आतां वेदान्तीही तुझ्या मताचें खंडण कसें करितात, तें सांगतो ऐक.

“वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्” (ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० २)

या सूत्रावर आचार्यांनीं नैय्यायिकांच्या मताला अनुसरून भाष्य केले आहे, कारण स्वप्नाला स्मृति म्हटलें आहे म्हणून. आनंदगिरीनें

परलोकाविषयीं स्वप्न प्रत्यक्षप्रमाण आहे, असें बृहदारण्यकाच्या टीकेत म्हटलें आहे. आतां वेदान्ताला अनुसरून या सूत्राचें भाष्य असें आहे.

“ स्वप्नादिवत् विज्ञानं न भवितुमर्हति । कुतः । वैधर्म्यात् । प्रसिद्धं हि वैधर्म्यं विज्ञानस्वप्नयोः । विज्ञानं किलक्षणकं तवाभिमतम् । स्वाप्नपदार्थास्तु यावत्स्वप्नं स्थिरा भवन्ति । स्वप्नेऽपि बाह्यान्तरभेदोऽस्त्येव । पुनश्च साधिष्ठाना स्वप्नभ्रान्तिर्भवति । तव विज्ञानभ्रान्तिस्तु निरधिष्ठाना । स्वप्नः क्षणिकइत्येव न नियमः । प्रत्युत क्षणमात्रकालेऽपि स्वप्ने द्वादशवर्षादीनां भानं प्रसिद्धम् । एवं मायादावप्यूहनीयम् । तस्मान्न विज्ञानं स्वप्नादिवत् दृष्टान्तवैषम्यात् । श्रीमच्छंकराचार्यैः जागृत्स्वाप्नसाम्यमुपपादितम् संध्यधिकरणे । तच्च व्यावहारिकसत्त्वमात्रपरमितिचेत् प्रातिभासिकतयाऽप्युभयोः साम्यं मांडुक्यकारिकायाः वैतथ्यप्रकरणे प्रतिपादितम् भगवत्पूज्यपादचरणैः । “ स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्वनगरं यथा । तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ” । भाष्यम्:—यदेतद्वैतस्यासत्त्वमुक्तं युक्तितस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगतमित्याह । स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाये असद्वत्त्वात्मिके असत्यौ सत्यौ सद्वत्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवेकिभिः । यथा च प्रसारितपण्यापणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपदव्यवहाराकीर्णमिव गंधर्वनगरं दृश्यमानमेव सदकस्मादभावतां गतं दृष्टम् । यथा च स्वप्नमाये दृष्टे असद्रूपे तथा विश्वमिदं द्वैतं समस्तमसत् दृष्टम् । केत्याह । वेदान्तेषु “नेहनानास्ति किंचन” । इंद्रो मायाभिः ” । आत्मैवेदमग्र आसीत् । ब्रह्मैवेदमग्र आसीत् ” । द्वितीयाद्वै भयं भवति ” । न तु तद्वितीयमस्ति । “ यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् ” इत्यादिषु । विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुदर्शिभिः पंडितैरित्यर्थः । तमः श्वभ्रनिभं दृष्टं वर्णबुद्बुदसंनिभं नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम् ” इति व्यासस्मृतेः ” । एवं अद्वैतसिद्धावप्याहुर्मधुसूदनाचार्याः । विचारण्यस्वाभिनोऽप्याहुः पंचदश्याम् ।

भावार्थः— विज्ञान हे स्वप्नादिकांप्रमाणें असल्यास योग्य नाही कां ? दोषांचेही धर्म सारखे नाहीत म्हणून. स्वप्नांतले व तुझ्या विज्ञानांतले वैधर्म्ये प्रसिद्ध आहे. कसे ते पहा. तूं मानलेले हे विज्ञान क्षणिक आहे, आणि स्वप्नांतले पदार्थ स्वप्न असेपर्यंत स्थिर असतात. स्वप्नामध्ये बेखील हे पदार्थ वाह्य व हे पदार्थ आंतर असा भेद दिसत असतो.

क्षणून नाथांनीं “ स्वप्नीचा देह होय ऋन । त्या देहासी आहे मनपण ” असें द्वाटलें आहे. पुनः स्वप्नभ्रांतीला अधिष्ठान आहे, तुमच्या भ्रांतीला कांहीं अधिष्ठान नाहीं. स्वप्न क्षणिक असें तुझाला निश्चयानें क्षणतां येणार नाहीं, कारण थोडा वेळ दिमलेल्या स्वप्नांत देखील बारा बारा वर्षांचा भ्रम होत असतो. याप्रमाणें मायादिकांतही समजावें. तुम्ही दिलेला दृष्टान्त विषम असल्यामुळें विज्ञान हे स्वप्नाप्रमाणें आहे असें क्षणतां येत नाहीं. श्रीमत् शंकराचार्यांनीं देखील याच ग्रंथांत तिसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या अधिकरणाच्या भाष्यांत जागृत जगत् व स्वप्नासाम्य प्रतिपादन केलें आहे, पण ब्रह्मज्ञानपर्यंत जगत् राहते व स्वप्न प्रतिदिवशीं नष्ट होत असते, असें तेथेंच द्वाटलें असल्यामुळें, तेथें सत्तात्रयवादानुसार व व्यावहारिकसत्त्वमात्र दाखविलें आहे, असें क्षणशिल तर दोन्ही प्रातिभासिक आहेत, असें देखील मांडुक्यकारिकाभाष्यांत शंकराचार्यांनीं सांगितलेंच आहे. कारिकेसहित त्यांचे भाष्याचा अर्थ सांगतो.

कारिका अर्थ—ओव्या— स्वप्न आणि माया । कां गंधर्वनगरीची छाया । जैसे देखलीया । देखणें मात्र ॥ २८० ॥ तैसें विश्व हें आवचे । नाहींच तंव स्वभावे । परि दिसे कां संभवे । तो अविद्याविलासू ॥ २८१ ॥

भाष्याचा अर्थ:— एवं सांगितलीया युक्ति । देवमायेनी रूपप्रतीती । ब्रह्मीं नाहीं नानात्वभ्रांति । इत्यादि श्रुतिप्रमाणशत ॥ २८२ ॥ असतां नाशप्राय । नाश झालिया अभावचि होय । ऐसी व्यासस्मृतिही आहे । प्रमाण येथ ॥ २८३ ॥ एवं अद्वैतसिद्धींत आणि पंचदर्शीत । बोलिले विचारण्यमुनि आणि मधुसूदनपंडित । यास्तव स्वप्नादिकांसमान न क्षणावा येथ । विज्ञानवाद व्यर्थ तुवां ॥ २८४ ॥ ब्रह्मोत्तरखंडी शारदेचे स्वप्न । पूर्वजन्मभ्रतारसुख संपूर्ण । एवं आगमेंही स्वप्नासमान । विज्ञान जाण सर्वथा नव्हे ॥ २८५ ॥ आतां अवघेचि विज्ञान जरी । वासना कवणा होईल तरी । यालागीं आलयविज्ञानपुरी । वासना नोवरी मिरवूं न शके ॥ २८६ ॥ बाह्यार्थाची वृथा वलगना । तव विज्ञान-वासना कायसी विज्ञाना । संबंधचि नाहीं तव निर्वाणा । जाईल कवण बुद्धाच्या ॥ २८७ ॥ मग बुद्धोपदेश झाला व्यर्थ । आणि तूं योगाचार

पुण्य क्षयाचा उन्मत्त । तुजसी प्रकृत । होवावे कोणी ॥ २८८ ॥ तंव
शेष्य द्वाणे भगवंता । बुद्धविज्ञानवादेही क्वचित् पाहतां । जिंकिले आहे
भेदपथा । जाणारियातें ॥ २८९ ॥ श्रीगुरु क्षणती ते हो का तैसे ।
तेथही अनादिब्रह्म मानिलें असें । इतर कार्यप्रपंच विलसे । क्षणभंगसम
॥ २९० ॥ हे बोलिले स्वामी मधुसूदन । अद्वैतसिद्धींत संपूर्ण । ते
बुद्धही तोषावा क्षणोन । वेदान्तानें ॥ २९१ ॥ (चूर्णिका) अधिष्ठानेंकरून ।
विज्ञानवादांतही ईश्वर उपपन्न । कां आलयविज्ञानजातित्वेंकरून । तत्प्रेरक
परमात्मा उपपन्न । एवं विज्ञानवादेकरून । ईश्वराधिक्षेप घडेना ॥ २९२ ॥
तर हो कां ऐसे । भिन्नाभिन्नादिपक्षपिसे । प्राप्त होय स्वपक्षदोषे ।
विज्ञानवादियासी ॥ २९३ ॥ किंवा यावत् दृष्टि तावत् सृष्टि । आह्मी
मानितो स्थैर्यपुष्टि । यालागीं क्षणिकविज्ञानमयसृष्टि । वेदान्ती या गोष्टी
न करिती ॥ २९४ ॥

वादी उवाच:— अहो विज्ञानवादाचे तुझी तर्कांनं खंडण केलें
आहे, पण आह्माला तरी तो निश्चयानें संमतच आहे असें मात्र
नाहीं. बाह्यपदार्थ प्रत्यक्ष आहेत असेंही आम्ही मानण्याला नाहीं
म्हणत नाहीं.

सिद्धान्ती उवाच:—शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः ॥ १ ॥

नर शास्त्रानुसार चालतात व वानरे बुद्धि जाईल तिकडे जात
असतात. तुझ्या निश्चयाविषयीही श्लोकाचा उत्तरार्थ प्रमाण आहे; पण
बाह्यपदार्थप्रत्यक्ष मानलें, तरी ते क्षणिक असल्यामुळे, विज्ञानपक्षांतील
क्षणिकत्वावर आलेले सर्व दोष याही पक्षावर येतात. सर्वच बाह्यपदार्थ
प्रत्यक्ष मानल्यास तुझ्या पणज्याचा पणजाही तुला प्रत्यक्ष मानावा
लागेल; आणि तसा तर कोणास अनुभव नाहीं.

वादी उवाच:— तर मग सर्वे बाह्यपदार्थ अनुमेय आहेत असें
क्षणण्याला हरकत नाहीं.

सिद्धान्ती उवाच:— तसें मानलें क्षणजे तुझा देहही तुला अनु-
मेय मानावा लागेल. हें अनुभवविरुद्ध आहे, आणि तुला बाह्यपदार्थ
अनुमेय आहेत असें सांगताही येणार नाहीं; कारण तुझा शब्द ऐक-

णान्याला अनुमेय आहे असें तुला प्रत्य करावें लागत असल्यामुळे तूं बोलत आहेस या विषयीच तुला हेतु सांगावा लागेल; आणि तो देखील शब्दानेंच सांगावा लागेल, याप्रमाणें विकलता होते. पुढे बाह्यप्रत्यक्षवादी व बाह्यानुमेयवादी या सर्वांना आम्ही असें म्हणतो कीं, आंतर व बाह्य यावांचून कांहीं पदार्थ शेष आहे किंवा नाही ? आहे म्हणाल तर प्रतिज्ञा हानि होते, व नाही म्हणाल तर या नाहीपणाला आंतर किंवा बाह्य कोठेंतरी स्थापावा लागतो. नाहीपणा आंतर म्हटल्यास बाह्य पदार्थ सर्व आहेतच असें होईल, आणि नाहीपणा बाह्य म्हटल्यास सर्वच पदार्थ आंतर आहेत असें होईल; पण असें झाल्याने पहिल्यापक्षां ज्यांना ईश्वर दिसला नाही अशांना तो ईश्वर बाह्यपदार्थ असल्यामुळे सत्य मानावा लागेल, आणि द्वितीयपक्षां ज्यांच्या मनांत ईश्वराविषयी श्रद्धा आहे, ती आंतर असल्यामुळे सत्य आहे म्हणून, तिचा विषयही सत्य मानावा लागेल. तसें झाले म्हणजे ईश्वराचा आंतरसत्यपदार्थांमध्ये अंतर्भाव होईल. आतां ईश्वराविषयीचा लोकांस भ्रम होतो असें म्हणतां येणार नाही, कारण तो काय बाह्यपदार्थावर होतो कीं आंतरपदार्थावर ? प्रथमपक्ष सुसंगत नाही; कारण भ्रमाला अधिष्ठान अज्ञात असावें लागते, आणि तुझ्या मतांत तर प्रत्यक्ष किंवा बाह्यपदार्थ सर्व ज्ञात आहेत; आणि द्वितीयपक्षही योग्य नाही, कारण आंतरपदार्थ कांहीं अज्ञात आहेत असें मानल्यास, ज्ञात जे आंतर बुद्ध्यादिक त्याहून ते निराळेच असले पाहिजेत; आणि तसें ते निराळे झाले म्हणजे वेदान्ताच्या आत्म्यांत अंतर्भूत होतात. वेदान्ताच्या आत्म्यावर ईश्वराचा भ्रम झाला म्हणशील तर आम्हाला इष्टापत्तीच आहे. कारण वेदान्ताच्या आत्म्यालाच आम्ही ईश्वर मानीत असल्यामुळे, परमेश्वराविषयीचा लोकांस भ्रम नाही असें आम्ही स्पष्ट म्हणतो. आतां नाहीपणा यावर जर परमेश्वराचा भ्रम झाला आहे असें म्हणशील, तर परमेश्वराचाच नाहीपणावर भ्रम व्हावा, आणि जगाचा होऊं नये याला काय नियामक आहे ? प्रत्यक्षत्व व अनुमेयत्व भ्रमाचेही ठिकाणी असूं शकते. शुक्तिरजतादिभ्रम प्रत्यक्ष आहे; व परस्वप्नादिभ्रम ओसणें आदिहेतुस्तव अनुमेय आहे. नाहीपणावर भ्रम होतो असें

मास्यास मागें शून्यवादावर आणलेले सर्व दोष तुझ्या मतावर येतात. शिवाय बाह्यप्रत्यक्षवादी व अनुमेयवादी सर्वास्तित्ववादी बौद्ध म्हणून समजल्या जात असून, त्यांचा मुख्यतः समुदाय हा सिद्धान्त आहे. तो सूत्रकारभाष्यकारांनी खोडून काढला आहे तो येणेंप्रमाणें.

“ समुदायउभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ” ॥१८॥

(ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० २)

भाष्यम्:— तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यमांतरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं चित्तं चैत्तं च तांस्तावत्प्रतिब्रूमः । तत्र भूतं पृथिवी-वात्वादयः । भौतिकं रूपादयश्चक्षुरादयश्च । चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोष्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पंचस्कंधाः । तेऽप्याध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तत्रेदमभिधीयते । योऽयमुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽणुहेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः स्कंधहेतुकश्च पंचस्कंधीरूपः तस्मिन्नुभयहेतुकेऽपि समुदायेऽभिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः स्यात्समुदायाप्राप्तिः । समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थः । कुतः समुदायिनामचेतनत्वात् । चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायासिद्धयधीनत्वात् । अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनभ्युपगमात् । निरपेक्षप्रवृत्यभ्युपगमे च प्रवृत्यनुपरमप्रसंगात् । आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिरूप्यत्वात् । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्प्रवृत्यनुपपत्तेः । तस्मात्समुदायानुपपत्तिः । समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत ॥ १८ ॥

भाष्यार्थः— त्यापैकीं बाह्य व आभ्यंतर वस्तु सत्य मानणारे जे सर्वास्तित्ववादी त्यांच्या मताचे आह्मी प्रथम खंडण करितो. भूत व भौतिक ह्याला बाह्य आणि चित्त व चैत्त याला ते आंतर समजत असतात. त्यापैकीं भूत ह्याणजे पृथ्वी अप् तेज व वायु आणि भौतिक ह्याणजे रूपादिविषय आणि चक्षुरादिक इंद्रियें. पृथ्वी अप् तेज व वायु ही चारच महाभूतें असल्यामुळें पृथिव्यादि परमाणूही चार प्रकारचेच आहेत. खर ह्याणजे काठिणपणा, स्नेह उष्णता, व चलन हे त्यांच्या त्यांच्या परमाणूचे स्वभाव आहेत, व हे परमाणु सृष्टिसमर्थी एकत्र

होत असतात. त्याप्रमाणे रूपस्कंध विज्ञानस्कंध वेदनास्कंध संज्ञास्कंध व संस्कारस्कंध असे पांच स्कंध आहेत, हेच आध्यात्म होत. हे एक झाले असतां जगांतील सर्व व्यवहाराचा पाया होतात. ह्या बौद्धांच्या मतासंबंधाने आमचे असे ह्मणणे आहे. दोन भिन्न भिन्न कारणानीं युक्त असा दोन प्रकारचा समुदाय बौद्धानां अभिमत आहे. परमाणु ज्याचे कारण आहेत असा भूतभौतिकसंहातिरूप एक प्रकारचा समुदाय, आणि स्कंध ज्याचे कारण आहे असा पंचस्कंधरूप समुदाय. दोन कारणानीं युक्त असलेला हा दोन प्रकारचा समुदाय जरी बौद्धानां अभिमत आहे तरी त्याची अप्राप्तिच आहे. त्याची अप्राप्ति ह्मणजे समुदायाची अप्राप्ति, समुदायाचा अभाव इर्झिल असा अर्थ. कशावरून ? समुदायी जे परमाणु ते अचेतन आहेत ह्मणून. चित्तसंज्ञक जे अभिज्वलन ते समुदायसिद्धीवर अवलंबून आहे. समुदाय घडवून आणणारा दुसरा कोणी स्थिर चेतन असेल ह्मणावे, तर भोक्ता अथवा शास्ता असा कोणीच स्थिर चेतन बौद्ध मानीत नाहीत. समुदायरूप बनण्याकडे परमाणूंची स्वतंत्रच प्रवृत्ति होते ह्मणावे, तर ती प्रवृत्ति कधीच न थांबण्याचा प्रसंग येणार. आज्ञाही अन्य आहे किंवा अनन्य आहे हे कांहींच सांगतां येत नाही. क्षणिकत्व मानल्यामुळे तो व्यापाररहितच ठरत असल्यामुळे त्याची प्रवृत्तीच संभवत नाही. ह्मणून परमाणूंचा व स्कंधांचा समुदायच होणे शक्य नाही; व समुदाय शक्य नसल्यामुळे समुदायावर अवलंबून असलेली लोकयात्राच लुप्त होऊं लागेल. ॥ १८ ॥

“ इतरेतरप्रत्ययादितिचेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ”

(ब्रह्मसू० २।२।१९)

यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युप-
गम्यते तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा तस्यां चोप-
पद्यमानायां न किञ्चिदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चाविद्यादयोऽविद्या सं-
स्कारो विज्ञानं नामरूपं षडायतनं स्पर्शो वेदना तृष्णाउपादानं भवो जाति-
र्जरा मरणं शोकः परिदेवना दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः
सौगते समये क्वचित्संक्षिप्ताः निर्दिष्टाः क्वचित्प्रपंचिताः । सर्वेषामप्ययम-
विद्यादिकलापोऽप्रत्याख्येयः । तदेवमविद्यादिकलापेऽपि परस्परनिमित्तनैभि-

रभावेन घटियंत्रवदनिशमावर्तमानेऽर्थाश्रित उपपन्नः संघात इति चेत् तत्र
मात् उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् । भवेदुपपन्नः संघातो यदि संघातस्य
किञ्चिन्निमित्तमवगम्येत । नन्ववगम्यते । यत् इतरेतरप्रत्ययत्वेऽप्यविद्या-
नां पूर्वपूर्वमुत्तरोऽत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवेद्भवेन्नतु संघातोत्पत्तेः
किञ्चिन्निमित्तं संभवति । नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम् ।
अत्रोच्यते । यदि तावदयमभिप्रायोऽविद्यादयः संघातसंतरेणात्मानमलभ-
माना अपेक्षन्ते संघातमिति ततस्तस्य संघातस्य निमित्तं वक्तव्यम् । तच्च
मित्येष्वप्यणुष्वभ्युपगम्यमानेषु आश्रयाश्रयिभूतेषु च भोक्तृषु सत्सु न
संभवतीति उक्तं वैशेषिकपरीक्षायां । किमंग पुनः क्षणिकेष्वणुषु भोक्तृ-
हितेषु आश्रयाश्रयिशून्येषु वाभ्युपगम्यमानेषु संभवेत् । अथायमाभिप्रायोऽ
विद्यादय एव संघातस्यनिमित्तमिति कथं तमेवाश्रित्यात्मानं लभमानाः
तस्यैव निमित्तं स्युः । अथ मन्यसे संघाता एवानादौ संसारे संतत्यानु-
वर्तते तदाश्रयाश्चाविद्यादय इति तदापि संघातात्संघातान्तरमुत्पद्यमानं
नियमेन वा सदृशमेवोत्पद्येतानियमेन वा सदृशं विसदृशं वोत्पद्येत । निय-
माभ्युपगमे मनुष्यपुद्गलस्य देवतिर्यग्योनिनारकप्राण्यभावः प्राप्नुयात् ।
अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुष्यपुद्गलः कदाचित् क्षणेन हस्तीभूत्वा देवो वा
पुनर्यनुष्यो वा भवेदिति प्राप्नुयात् । उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम् । अपि
च यद्भोगार्थः संघातः स्यात्स नास्ति स्थिरो भोक्तेति तत्राभ्युपगमः । ततश्च
भोगो भोगार्थ एव स नान्येन प्रार्थनीयः । तथा मोक्ष-प्रोक्षार्थ एवेति मुमुक्षु-
णा नान्येन भवितव्यम् । अन्येन चेत्प्रार्थ्येतोभयं भोगमोक्षकालावस्थायिना
तेन भवितव्यं । अवस्थायित्वे क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरेतरो-
त्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमाविद्यादीनां यदि भवेद्भवतु नाम न तु संघातः
सिध्येत् । भोक्त्रभावादित्यभिप्रायः ॥ १९ ॥

भाष्यार्थः—जरी भोक्ता अथवा शासनकर्ता क्षणून कोणी
समुदाय घडवून आणणारा स्थिर चेतन वौद्ध मानीत नार्हीन, तरी अवि-
द्यादि परस्परांचे कारण असल्यामुळे लोकयात्रा शक्य आहे, आणि ती
लोकयात्रा जर शक्य आहे, तर दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा असण्याचे
प्रयोजन नार्ही. अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पर्श,
वंदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना,

दुःख व दुर्मनस्ता हे व अशाच जातीचे परस्परांना कारणीभूत असलेले पदार्थ सुगतांच्या दर्शनामध्ये कोठे संश्लेषाने कोठे सविस्तर सांगितले आहेत. सर्वही वाद्यांना हा अविद्यादिकलाप संमत आहे. सारांश असा रीतीने परस्परकार्यकारणभावाने हा अविद्यादिकलाप एकसारखा रहाटगाडग्याप्रमाणे फिरत असल्यामुळे, जो मानल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असं समुदाय शक्यच आहे, असें जर बौद्धांचे ह्मणणे असेल, तर ते बरोबर नाही. कशावरून ? केवळ उत्पत्तीचेच निमित्त कारण असल्यावरून संघाताचे जर कांहीं निमित्त उपलब्ध होत असेल, तर संघात शक्य होईल, परंतु संघाताचे निमित्तच उपलब्ध होत नाही; कारण अविद्यादिक कामध्ये जरी परस्पर कार्यकारणभाव संभवनीय असला, तरी पूर्वपूर्व उत्तरोत्तर उत्पत्तीचे मात्र निमित्त कारण ठरेल; परंतु संघात उत्पन्न होण्याला मात्र कांहींएक निमित्तकारण संभवनीय नाही. अविद्यादिकांच्या अस्तित्वावरून संघाताचे अस्तित्व मानल्याशिवाय गत्यंतरच नाही, असें बौद्धांचे ह्मणणे आहे, परंतु यावर आह्मी असें ह्मणतो, अविद्यादिक संघाताशिवाय अस्तित्वांत येणेच शक्य नसल्यामुळे, त्यांच्या अस्तित्वाला संघाताची अपेक्षा आहेच, असा जर बौद्धांचा अभिप्राय असेल, तर त्या संघाताचे निमित्तकारण त्यांनी निर्दिष्ट करणे अवश्य आहे. ते निमित्तकारण अणु, नित्य आहेत असें मानले असतांही, आणि अदृष्टाला आश्रयभूत भोक्ते मानले असतांही संभवत नाही, असें वैशेषिक मत निरीक्षण करताना सांगितलेच आहे; तर क्षणिक व भोक्ते जे जीव त्यांनी रहित ह्मणजे अर्थात संघातकर्तृरहित असें जर अणु बौद्ध मानीत आहेत, तर संघात बनण्याचे निमित्तकारण संभवणार कोठून ? आतां अविद्यादिकच संघाताचे निमित्तकारण होत, असा जर बौद्धांचा अभिप्राय असेल, तर ज्या संघातामुळे अविद्यादिकांची उत्पत्ति होणार त्या संघाताच्याच उत्पत्तीचे निमित्तकारण ते होतील कसे ? आतां अनादिसंसारामध्ये प्रवाहरूपाने संघात एकामागून एक येत असतात, व अविद्यादिक त्यांच्या आश्रयाला असतात, असें जर तुम्ही बौद्ध समजत असेल, तर एका संघातापासून दुसरा संघात नियमाने तरी उत्पन्न होत असला पाहिजे. नियमाने उत्पन्न होत असल्यास तो सजा-

तीर्थच उत्पन्न होईल. परंतु अनियमित रीतीने उत्पन्न होत असल्यास, उत्पादकसंघाताहून तो विजातीयही उत्पन्न होईल. नियमाने उत्पन्न होत असतो असे मानावयाचे असल्यास मनुष्यदेहाला देव, पशु व नरक-संबंधी प्राण्यांचे शरीर कधीच प्राप्त व्हावयाचे नाही असे ठरणार. बरे संघात नियमाने उत्पन्न होत नसतो असे मानल्यासही मनुष्यशरीर कदाचित् क्षणामध्ये हस्ती होऊन, क्षणांत देव अथवा मनुष्य बनते, असे ठरू नये, परंतु हे दोन्ही प्रकार तुम्हा बौद्धांच्या मताला विरुद्ध आहेत. शिवाय ज्या ज्या भोगाकरितां संघात झालेला असेल, तो भोक्ता स्थिर असून क्षणिक आहे असे तुम्ही बौद्ध मानीत असता, तेव्हां भोग हा भोगाकरितांच आहे, दुसऱ्याने भोगाची अपेक्षा धरतां उपयोगी नाही असे ठरेल, व त्याचप्रमाणे मोक्षही मोक्षाकरितांच असून मोक्षाशिवाय इतर कोणी मुमुक्षु आहे असे मानतांच येणार नाही. भोग व मोक्ष हे दोन्ही इच्छिणारा कोणी दुसरा आहे असे जर मानले, तर भोगकाल व मोक्षकाल ह्या दोन्ही कालामध्ये तो विद्यमान असणे अवश्य आहे; परंतु दोन्ही कालामध्ये तो असतो असे मानल्यास, “सर्वच कांहीं क्षणिक आहे” ह्या मताला विरोध येतो. ह्याून अविद्यादिकामध्ये परस्परांच्या उत्पत्तीचे निमित्तकारण परस्पर असणे शक्य असेल तर असो, पण तेवढ्याने मात्र समुदायासिद्धि होत नाही; कारण भोक्ता नसल्यामुळे ॥ १९ ॥

शिष्य उवाच:— भगवन् आपल्यामध्ये भागवतांत बुद्धाला परमेश्वराचा अवतार द्यालें असून, सूतसंहितेत व मेरुतंत्रांत पतितानीं त्याच्या मताचा स्वीकार करावा असे सांगितलें आहे, तेव्हां हे कसे ?

श्रीगुरू उवाच:— बुद्ध परमेश्वराचा अवतार आहे याविषयी कोणाचाच विवाद नाही. त्यातील अहिंसादि क्रिया विरोधीही नाहीत. शून्यवादाचा व विज्ञानवादाचा पूर्वी समन्वय केला आहे, आणि सर्वास्तित्ववाद, मूर्खांच्या मोक्षप्रवृत्तीला वाढविणारा आहे, किंवा शून्यावरील भ्रमपक्षाने, वेदान्ताचा पर्याय असून, इतरथा तो न्यायाचा पर्याय आहे; परंतु अनधिकारी पुरुषांना मोहामुळे हे समजत नाही. बाह्य क्षणिकास्तित्ववाद कसा तरी दृष्टिस्मृष्टिवादांत अंतर्भूत होतो, व आंतरपदार्थक्षणिक-

वादांत जाति मानावी लागते; व जाति क्षणिक मानतां येत नसल्यामुळे सत्ता मानावी लागते, व अशा रीतीने बौद्धांच्या मतांत सद्वाद सिद्ध होतो; किंवा सर्वप्रत्ययक्षणांत कालप्रत्ययही क्षणिक असल्यामुळे, कालावर अवलंबून असणारे क्षणिकत्वच सिद्ध होत नाही, आणि काल नित्य मानल्यास जे कालाला ईश्वर मानतात त्यांच्या मताचा बौद्धमतांत कसातरी प्रवेश होतो. प्रत्युत आह्मी जे बुद्धाला परमेश्वर समजतो तसे बौद्ध समजत नाहीत. ह्मणूनच आह्मी त्यांचे मत निव्वही मानतो. अथवा सर्वच अविद्यामय असल्यामुळे शून्यास ब्रह्म मानल्यास व जडांत कार्य करण्याचे सामर्थ्य चेतनच आहे असे मानल्यास बौद्ध मताचा व वेदान्तमताचा विरोध येत नाही, आणि सर्वास्तित्वादावरही मार्ग केलेले नित्यानित्यत्व भिन्नाभिन्नत्वाचे प्रश्न येतातच; ह्मणून स्वपक्षदोष आहे. —इतिबौद्धमतपरीक्षणम्—

वादी उवाचः— तथापि विवसनसमयांत हा स्वपक्षदोष नाही, ह्मणून त्याचाच आश्रय करून आह्मी ईश्वराचा अधिक्षेप करूं.

सिद्धान्ती उवाचः— हें मात्र खऱ्यासारखे आहे, कारण हे जैनदर्शन मुंगोपासून ब्रह्मदेवापर्यंत कोणालाच समजत नाही, पण ते समजून घेण्याला प्रथम आमचे सैनदर्शन समजून घेतले पाहिजे ते येणें प्रमाणें आहेः—मुक्तीची सर्वास वांछा असली तरी ज्याठिकाणीं मुक्तीचा अभाव आहे, आणि ज्यारूपानें आहे तद्रूप ती नसली पाहिजे. अवच्छेदपक्षानें कालविरोधित्व प्राप्त झाले असतां देशविरोधित्व प्राप्त होत नाही, ह्मणून देशकाल एकच आहे; परंतु प्रतिअवयवावच्छेदकत्वास्तव त्यांचे विषमसामानाधिकरण्य आहे. विषमसामानाधिकरण्य नाही, श्रुतींत आकाशाची उत्पत्ति सांगितली आहे ती भिन्नत्वावांचून होत नाही ह्मणून. वरच्या अपेक्षेनें धर्म धर्मी होत असतो. याप्रमाणें धर्माधर्माचा अव्यवच्छेद झाला म्हणजे पक्षत्व व साध्यत्व इत्यादि आरोपित धर्माचेही धर्मित्व पक्षानें ग्रहण होते. तथापि जातिविशेषेकरून धर्माचे अनाश्रितत्व सिद्ध होत असल्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रमेयत्वाशीं विरोध येत नाही. या प्रमाणें जडचेतनपदार्थातील जे जे धर्म असतील ते अनाश्रित होऊन बुद्धीनें जसे द्रव्याचे गुण पृथक् होतात तसें होऊन जीवादिकधर्मा-

मायाग केल्यावर शेष राहिलेले एकत्र धर्मच भोक्ताभोग्य होऊन येताचा वाच्य अर्थ होतात. ते धर्म अनाश्रित करण्याला हाताला २) म्हणू वगैरे बांधून प्रथम देह अनाश्रित करावा, व नंतर आफूची आंन झोपेत जीवधर्मा झाकून टाकल्यावर थोडेथोडे शुद्धीत राहून सिद्धतीने जीवाचे धर्म वेगळे काढावे, आणि इतर वासनांचा परित्य केल्याने जडाश्रित होऊं नये. जडाश्रित न झाले ह्मणजे मरण म्हणूनच जन्म नाही. जीवाश्रित नाही झाले म्हणजे वेदान्ताची अक्षा नाही. जागृति नाही ह्मणून भूताप्रेतांची व्यावृत्ति होते. धर्म आहेत ह्मणून शून्य नाही. बाह्यविलास नाही ह्मणून विज्ञान नाही. द्रव्याची अपेक्षा नाही ह्मणून जैन नाही, तर सर्व लोकांच्या अनुभवाला येणाऱ्या धर्मांला अनाश्रित करून आकाशामध्ये नित्य झोप घेणे याचेंच नांव मोक्ष आहे. याप्रमाणें हे सैनदर्शन त्वां अध्ययन केले नाही, त्याचें प्रथम अध्ययन कर.

मध्यस्थ उवाच:—वादीमोहनाकरितां तुम्ही हे सैनदर्शन निर्माण केले आहे, हेंच एकाद्यानें खरे समजून पुढें सैनदर्शन निर्माण करणारा कोणी उत्पन्न न होवो ह्मणजे झाले. सैन्य शब्दातला यकार काढून सर्व-लोकानुभवसिद्ध असें हे सैनदर्शन निर्माण केले आहे. सैन ह्मणजे युद्धा-दिव्यापारहित लोक. हा त्या यकार गाळण्याचा अर्थ आहे. चार्वाकादि-वाद्ही दैत्यमोहनाकरितांच निर्माण केले आहेत, परंतु बिचाऱ्या वादींचे समाधान करणें आपले कर्तव्य आहे. हे सैनदर्शन केवळ त्यांच्या उपहासार्थ आहे. एवढ्याकरितां वादींच्या मतांत काय दोष असेल ते दाखवून स्वसिद्धान्त निवेदन करणेंच समर्थास उचित आहे.

सिद्धान्ती उवाच:—वादीला जैनदर्शन जर समजले आहे, तर मग आमचे सैनदर्शनही समजलेच पाहिजे; परंतु आपण म्हणता म्हणून हा उपहास सांडून देऊन वादीशीं योग्य भाषण करूं. हे वादिन् तुझ्या मतांत प्रत्येक पदार्थ सदसत्स्वरूप आहे. इतर भंग त्याचे सहायक आहेत. एक पदार्थ कोणत्या तरी अपेक्षेनें सत् आहे, आणि कोणत्या तरी अपेक्षेनें असत् आहे; पण हें म्हणणें योग्य नाही. कारण सत् व असत् आदि विरुद्ध धर्म एकाच पदार्थाचे ठिकाणीं संभवनीय नाहीत. तसेंच

नित्यत्व व अनित्यत्वही एकाच पदार्थाचे ठिकाणी संभवनीय नाही.

वादी उवाच:— अहो ! वेद म्हणणे ब्राह्मणाच्या अपेक्षेने पुण्य आहे, आणि शूद्राच्या अपेक्षेने पाप आहे, त्याप्रमाणे एकच वस्तू सदसदादिविरोधरूप म्हणता येण्यास काय हरकत आहे ?

सिद्धान्ती उवाच:— पाप व पुण्य दोन भिन्न पदार्थ आहेत, आणि ते एका वस्तूपासून उत्पाद्य आहेत. ते कारण क्रिया आहे, वस्तू नाही, आणि तुझ्या मतांत तर विरोधी धर्माचा आश्रय वस्तू आहे. ह्मणून तुझा दृष्टान्त विषम आहे. शिवाय वेद म्हणण्याने शूद्राना पाप होते, इत्यादि विधाने वचनगोचर आहेत, आणि त्याविषयी कुत्सितवचनगोचर विवादही आहे, पण घटादि प्रत्यक्ष पदार्थही सदसदादिविरोधी धर्माचे आश्रय आहे असें तुझे ह्मणणे असल्यामुळे, व त्या पदार्थाविषयी विवाद नसल्यामुळे, तू दिलेला दृष्टान्त विषम आहे. शिवाय “ क्रिया हि विकल्प्यते न वस्तु ” असा न्याय असल्यामुळे वस्तूचे ठिकाणी सत्वासत्वादि विकल्प संभवनीय नाहीत.

वादी उवाच:— नरसिंहआकारामध्ये जसें नरत्व व सिंहत्व एके ठिकाणी असते, त्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू विरोधीधर्माचा आश्रय आहे असें आह्माला म्हणता येते.

सिद्धान्ती उवाच:— तेथे देशभेदास्तव विरोधाभाव आहे, म्हणजे ऊर्ध्वभाग सिंहाकृति असून अपर भाग नराकृति आहे. एकाच देशाचे ठायीं सिंहत्व व नरत्व नाही ह्मणून दृष्टान्त विषम आहे.

वादी उवाच:— ष्वत्व व दीर्घत्व इत्यादिकाप्रमाणे वस्तूचे ठायीं सदसदादि विकल्प संभवतो.

सिद्धान्ती उवाच:— तेथे प्रतियोगीभेदास्तव विरोधाभाव आहे, म्हणजे ष्व ह्मणजे कीं दीर्घत्वाचा अभाव गोचर होतो. येथे प्रतियोगी अन्य असल्यामुळे एकाच पदार्थाचे ठायीं सत्व व असत्व असा सिद्धान्त दाखविण्याविषयी हा दृष्टान्त विषम होतो. पुनः अनेकान्तप्रतिज्ञेचीही हानी होते, कारण सप्तभंगीनय एकान्त आहे कीं अनेकान्त आहे ? प्रथम पक्षीं प्रतिज्ञाहानि स्पष्टच आहे. “ सर्वमनेकान्तम् ” ही जैनांची प्रतिज्ञा आहे म्हणून. द्वितीयपक्षीं नय पदार्थाचा साधक होणार नाही.

कारण सप्तभंगीनय जसा सर्व पदार्थांचे अनेकान्तत्व साधतो, तसे त्या सप्तभंगीनयाचे अनेकान्तत्व साधण्यालाही अन्य नयाची अपेक्षा लागेल, व त्यामुळे अनवस्थादि दोष येतात. पुनः स्याद्वंधः स्यान्मोक्षः स्यादमोक्षः इत्यादि बंधमोक्षाविषयीही संशयात्मक ज्ञान राहून त्याविषयी कोणाचीच प्रवृत्ति होणार नाही, म्हणून हे आर्हतमत सर्वथा अयुक्त आहे. याप्रमाणे “नैकस्मिन्नसंभवात्”

(अध्या० २ पाद २ सूत्र० ३३)

“एकाच ठिकाणी सत् व असत् दोन्ही धर्म संभवनीय नाहीत.”
सूत्रावर भाष्य करताना श्रीमच्छंकराचार्यांनी व रामानुजादिकांनी असेच हटलें आहे.

वादी उवाचः—अहो तुह्याला आणि तुमच्या आचार्यांना आझा जैनांचे मत समजलेंच नाही; कारण स्वरूपादिचतुष्टयाच्या अपेक्षेने आझी वस्तु सत् मानीत असतो, आणि पररूपादिचतुष्टयाच्या अपेक्षेने असत् मानीत असतो; ह्याणजे घट हा घटाच्या रूपाने आहे, तसाच तो जेव्हां आहे तेव्हां आहे, ह्याणजे आतां घट आहे, आणि येथे आहे ह्याणजे या भूतलावर आहे, भूतल हे त्याचे क्षेत्र होय. भाव ह्याणजे सामर्थ्य. पाणी वगैरे घटांत ठेवतां येते, इत्यादि सामर्थ्याने घट आहे, आणि पटादिचतुष्टयाने तो नाही; असें न मानलें तर घटपट एकरूप होतील.

सिद्धान्ती उवाचः—पूर्वीचे तुह्या लोकांचे मत एकाठिकाणीच विरोधी धर्म मानावे असें होते, ह्याणूनच आमच्या आचार्यांनी तसें समजून खंडण केलें आहे; नाही तर तूं सांगतोस त्याप्रमाणे समजून त्याना खंडण करतां येत नव्हते असें नाही, कारण त्या आचार्यांच्या सहस्रांश देखील माझ्यामध्ये ज्ञान नसून मला तुमच्या मताचे उत्तम खंडण करतां येते. शिवाय तुह्मी जैन पूर्वी नित्यमुक्त, मुक्त व बद्ध असें तीन प्रकारचे जीव मानीत होता. ह्याणूनच आनंदगिरीने तसें समजून तुमचे खंडण केलें आहे. परंतु नित्यमुक्त जीव मानल्यास ईश्वर मानणे आपल्या गळी येते, असें तुह्मी समजून, मुक्त व बद्ध असें दोन प्रकारचे जीव आहेत इत्यादि प्रतिपादन करणारे नवीन ग्रंथ तुह्मी निर्माण केले आहेत; व त्याकरितां सर्व पूर्वग्रंथ नष्ट झाले असें तुह्मीच

लोक ह्यणत असता. आतां क्षेपकवाद-कोणत्याच धर्माविषयीं मान्य नाहीं हे खरें आहे, ह्यणून असें ह्यणता येईल कीं, दोन पक्षापैकीं एक पक्ष नष्ट झाला, व सध्यां हा एक पक्ष आहे. स्वामीविद्यारण्यानीं आपल्या सर्वदर्शनसंग्रहांत जैनदर्शनाचें निरूपण करतानां दोन प्रकारचे जीव मानले आहेत, आणि त्यानंतर रामानुजमतनिरूपणांत जैनमताचे खंडण केले आहे. तेव्हां आमच्या आचार्यांनां पूर्वीं दोन जीव मानून तुमचे मत खंडण करता येत नव्हते, किंवा स्वरूपादिचतुष्टयानें सत् व पररूपदिचतुष्टयाचे अपेक्षेनें असत् अशी वस्तू समजून घेऊन, त्यांना खंड करता येत नव्हते असें मुळींच नाहीं. आतां तूं सांगितलेला सप्तभंग-निर्णयही सिद्धसाधनरूप आहे, कारण अन्योन्याभावस्वरूपानें तो पूर्वींच सांगून ठेवला आहे. अन्योन्याभावावांचून स्वचतुष्टयानें सत् व परचतुष्टयाच्या अपेक्षेनें वस्तू असत् आहे या ह्यणण्याचा अन्य अर्थ समजत नाहीं. समंतभद्राचार्यांचा आप्तमीमांसा नावांचा जैनमतांत एक ग्रंथ आहे, त्यावर वसुनंदीची देवागमवृत्तिनांवाची टीका आहे. तेथें अन्योन्या-भावासारखेच स्याद्वादाचे निरूपण केले आहे ते पहावें. परंतु एकत्व-नित्यत्वादिकांत जरी अपेक्षा दिसते, तरी त्या अपेक्षेनें तोच पदार्थ तथाभूत अतथाभूत होत नाहीं. ह्यणजे एक जो अवयव तो अन्य कोण्या अपेक्षेनें जर अनेक असेल, ह्यणजे त्यांत अन्य सूक्ष्म अवयवांच्या अपेक्षेनें जर अनेकत्व असेल, तर अवयवावयवी विभाग नाहींसा होऊन सर्षपमेरुतुल्यतापत्ति येईल. तसाच अन्य नित्य पदार्थांच्या अपेक्षेनें एखादा पदार्थ अनित्य असूं शकेल, पण नित्यपदार्थ अन्य कोणाच्या अपेक्षेनें अनित्य होऊं शकणार नाहीं. अनादिअनंतत्वलक्षणास्तव वस्तुद्रव्यरूपानें नित्य असून पर्यायादिरूपानें अनित्य आहे, हेंही ह्यणणें सम्यक् नाहीं; कारण पर्याय द्रव्याच्या अपेक्षेनें पर असल्यामुळें त्यांच्या दृष्टीनें द्रव्य असत् आहे, तेव्हां ते द्रव्याच्या मानाचे साधक होणार नाहीं. असत् शब्दाचा अर्थ अन्योन्याभावावांचून अन्य शशभृंगादिकाप्रमाणें असेल, तर मग तुझाला आपल्या मताचे निरूपणच करतां येणार नाहीं. कारण हे वादिन् ! तुझ्या दृष्टीनें आम्ही सर्व वंध्यापुत्राप्रमाणें असत् आहोत, कारण तुला आम्ही परचतुष्टय होत म्हणून, व आमच्या

अपेक्षेने स्वचतुष्टयात्मक तूही वंध्यापुत्राप्रमाणे असत् आहेस. एवं अरि-
हंतादिकांच्या अपेक्षेने आपण सर्व असत् आहो, व आपल्या अपेक्षेने
अरिहंतसिद्धादिक सर्व असत् आहेत. याप्रमाणे गुरू व शिष्य वंध्यापुत्रा-
प्रमाणे असत् असल्यामुळे, स्वतः सत् असणाऱ्या त्यांची परस्पर निरूप्य-
निरूपकव्यवहार घडणे संभवनीय नाही. अरिहंतादिक आहेत याचे ज्ञान
कोणास होते ? सतास होते की असतास ? प्रथमपक्षी प्रतिज्ञाहानि होते,
कारण अरिहंताच्या अपेक्षेने आह्मी सर्व असत् आहोत, आणि येथे तर सत्
नावे लागते; आणि द्वितीयपक्षी वंध्यापुत्रास देखील जैनमताचे ज्ञान झाले
पाहिजे, व अरिहंतादिक कळले पाहिजेत. देवागमवृत्तीत वसुनंदीनीं सर्वज्ञत्व
साधण्याविषयी बुद्धकपिलादिकांच्या ठिकाणी राहणारा असल्यामुळे,
तीर्थकरत्वहेतु व्यभिचारी आहे असे म्हटले आहे. परंतु वंध्यापुत्र व
शशशृंग अशा पदार्थांवर अतिव्याप्ति किंवा व्यभिचार होत नसतो.
हे वादिन् ! तुला आमच्या मताचे खंडणही करता येणार नाही, कारण
तुझ्या अपेक्षेने ईश्वर नाही, तर आमच्या अपेक्षेने अरिहंतादिक नाहीत,
आमचा ईश्वर आमच्या अपेक्षेने आहेच; असे न मानशील तर तुझ्या
स्याद्वादाचीच उलटी हानी होते. तू जे परमताचे खंडण करतोस, ते
काय परमताला सत् समजून करतोस, असत् समजून करतोस, सदसत्
समजून करतोस की अनिर्वचनीय समजून करतोस ? प्रथम पक्ष संभवत
नाहीं, कारण सत्पदार्थाचे खंडण होत नसते; अथवा अरिहंतादिक जे
सत् आहेत त्यांचेही खंडण कर, व आपलेही खंडण कर; कारण तू जसा
स्वचतुष्टयाने सत् आहेस, तसे परमतही स्वचतुष्टयाने सत् आहे, असे
तुला मान्य केले पाहिजे; आणि तशा सत्पदार्थाचे खंडण मानल्यास
तुझे व अरिहंताचे खंडण गर्जिते. द्वितीयपक्षही सम्यक् नाही,
कारण कोणताही पदार्थ एकान्त असत् तुझ्या मतांत नाही. परमत
परमतादिचतुष्टयाच्या अपेक्षेने जर तू असत् मानशील तर तेवढ्या-
पुरता तुझ्या मतांत असदेकान्तवादाचा प्रवेश होईल. परंतु आपले
खंडण झाले म्हणून तसेच मानण्यास तुम्ही माघार घेणार नाही, हे
तुमचे फौतव आम्हास माहित आहे. असेच तुम्ही मागेही प्रथपरिवर्तन-
मर्या केले आहे. याप्रमाणे तुमच्या मतांत अन्यही एकान्तवादाचे

प्रवेश होतात. भव्य व अभव्य असें दोन जीव तुम्ही जैन मानीत असता. त्यांत भव्य जीवच कधी ना कधी तरी मुक्त होतात असें तुम्हाला इष्ट आहे, पण अभव्य देखील कोणत्यातरी अपेक्षेनें भव्य होत असल्यामुळे, कोणत्यातरी अपेक्षेनें तो मुक्त झालाच पाहिजे, असेंही तुम्हाला मानणें भाग पडेल; पण तुम्ही तसें मानीत नाही. पुढे कदाचित् मानालही, पण आतांपर्यंतच्या ग्रंथांत लिहिलेले नाही. आतां पदार्थ सातच आहेत, अस्तिकाय पांचच आहेत, संक्षेपतः पदार्थ दोनच आहेत, तत्त्व नव आहेत, इत्यादि ज्या संख्या त्या कोणत्याच अपेक्षेनें असंख्या होत नाहीत, म्हणजे सप्तत्वाला कोणत्याच अपेक्षेनें असप्तत्व नाही, आणि द्वित्वाला कोणाच्या अपेक्षेनें अद्वित्व नाही. आतां द्वित्व हे त्रित्व नव्हे इत्यादि अन्योन्याभावाचाच येथें स्वीकार कराल, तर सुखानें करावा; अन्योन्याभाव मानण्यांत आमची कांहीं हानि नाही. याप्रमाणें वर्तमानकालीं असणारा घट, भूत व भविष्यकालाच्या अपेक्षेनें, नसेल तर त्याची आता नास्तित्वप्रतीति होते कशी ? एखादी अपेक्षा मनांत घेऊन नंतर त्या पदार्थाचे विरुद्ध निरूपण करावयाचे असेल तर तेही योग्य नाही. कारण पररूप जो अर्थ तो अर्थ तर असतू आहे म्हणून वाच्यवाचकसंबंध घटत नाही. अथवा अन्योन्याभावच सर्वत्र इष्ट असेल, तर तुम्हाला भेदवाद इष्ट आहे असें म्हणावें लागेल; परंतु तुम्ही जैन तर कथंचित् भेदाभेदवादी आहां, हें तुमच्या आतांपर्यंतच्या ग्रंथावरून कळते. उत्पादव्य व ध्रुव्यत्व हे तुमच्या वस्तूचे लक्षण आहे. उत्तरपरिणामीं उत्पत्ति-पूर्वपरिणामाचा नाश आहे. दोन्ही परिणामाचा आश्रय जे द्रव्य त्याचे नित्यत्व हा त्या लक्षणाचा अर्थ तुम्हास माहित आहे; परंतु ध्रुव्यांश उत्पादव्य याशीं भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे कीं भिन्नाभिन्न आहे ? द्वितीयपक्षां पृथक् निर्धार न झाल्यामुळे लक्षण व्यर्थ होते, आणि प्रथमपक्षां परस्पर असतू असल्यामुळे परस्परांचे साधक नाहीत, किंवा भिन्न जो ध्रुव्यांश तो नैय्यायिकांच्या नित्य द्रव्यांत अंतर्भूत होतो, व त्यामुळे एकान्तवादाचा प्रवेश होतो. सजातीय उत्पादव्य होण्यालाही तुमच्या मतांत अन्य नियामक रहात नसल्यामुळे, धर्मापासून अधर्म अरिहंताचा अनरिहंत इत्यादि विजातीय उत्पादही होऊं लागतील.

याप्रमाणे सत्पक्षी व असत्पक्षी परस्परि मत तुला खंडण करतां येत नाही. सत्पक्षी जशी अरिहंतादिकांच्या खंडणाची आपत्ति येते, तशी असत्पक्षीही येते; कारण अरिहंतादिक आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने असत् आहेत, म्हणून असत् अशा परमताचे जर खंडण करितोस, तर अरिहंताचे ही खंडण करतां येईल. किंवा आमच्या दृष्टीने तरी असत् अशा अरिहंताचे खंडण करण्यास तुला कांहीं प्रत्यवाय वाटणार नाही. तृतीय-पक्षी सम्यक् नाही, विरोधास्तव. पुनः सदसत् परमतास मानल्यास अशी सत्पक्षावर आणलेले दोष येतात, व असदशी असत्पक्षावर आणलेले दोष येतात. अथवा सदसन्मिश्र तुझेच मत आहे. तूं आपल्याच मताचे खंडण कर. शिवाय जैनधर्म हा परधर्माच्या अपेक्षेने असत्च आहे, तेव्हां त्याचा दुसन्याकडून अंगिकार करविणे तुम्हा जैनाला उचित नाही. तुमची सध्यां अशी स्थिती आहे की, थोडे पाऊल टाकावे की तुम्हामध्ये अन्यमताचा प्रवेश होतो व नाहीतरी होतोच. चतुर्थपक्ष अंगिकार करशील, तर अनिर्वचनीयाला आधार असे सत् कोठें मानले पाहिजे, ते मानल्यास वेदान्ताचा तूं अंगिकार केला असें होईल, व न मानल्यास बौद्धाच्या शून्यवादाचा अंगिकार केला असें होईल. शिवाय अनिर्वचनीय मानून खंडण करणे आह्माला इष्टच आहे. अनुपलब्धी-प्रमाणाने व मायेच्या व्यवस्थेने म्हणजे मायाकृत अनेकत्वधर्माने आह्माला अन्योन्याभावाचे ज्ञान होत असते असें वेदान्ती हाणतात; त्यामुळे सप्तभंगीनय निरूपण करण्यांत सिद्धसाधन आहे.

वादी उवाच:— अहो ! आमच्या प्रभाचंद्रसुरिजैनाचार्याने आपल्या 'प्रमेयकमलमार्तंड' ग्रंथांत सप्तभंगीनयाचा अन्योन्याभावामध्ये अंतर्भाव केला नाही, व अन्योन्याभावाचे खंडणही केले आहे; कसे ते पहा.

“स्वदेशादिषु सत्त्वं परदेशादिष्वसत्त्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यते पृथेत्तरेतराभावादित्यसमीक्षिताभिधानमितरेतराभावस्य घटादभेदे तद्विनाशे पटात्प्राप्तिप्रसंगात् पटाभावस्य विनष्टत्वात् । अथ घटाद्विनाशो तर्हि घटादीनामन्योन्यं भेदो न स्यात् । यथैवहि घटस्य घटाभावाद्भिन्नत्वात् घटरूपता तथा पटादेरपि स्यात् । नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभावेन भेदः कर्तुं

शक्यो भिन्नाभिन्नभेदकरणे तस्याक्लिचित्करत्वप्रसंगात् । नापि भेदव्यवहारः स्वहेतुभ्योऽसाधारणतयोत्पन्नानां सकलभावानां प्रत्यक्षे प्रतिभासनादेव भेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । प्रतिक्षिप्रश्चेत्तराभावः प्रागेवेति कृतं प्रयासेन ” ।

(प्रमेयकमलमार्तड द्वितीयपरिच्छेद पान ९३)

पूर्वपक्षीः— (जैनभिन्न) भावार्थः— स्वचतुष्टयाने वस्तु आहे व परचतुष्टयाने नाही या तुमच्या ह्याणण्याचा अर्थ अन्योन्याभावच आहे, त्याचे निरूपण नैय्यायिकांनी केलेच आहे, तुम्ही अधिक काय सांगिते ?

उत्तरपक्षीः— (प्रभाचंद्रसूरि)— अरे तुम्हा अन्योन्याभाव वस्तूशी भिन्न आहे कीं अभिन्न आहे ? प्रथमपक्षी योग्य नाही, कारण घटनाशाबरोबरच अन्योन्याभावाचा नाश झाल्यामुळे पटाची उत्पत्ति झाली पाहिजे, कारण जो अन्योन्याभाव घटाशी अभिन्न आहे तो पटाशीही अभिन्न आहे, आणि घटाहून भिन्न अन्योन्याभाव मानशील तर घटपटादि वस्तु एक झाल्या पाहिजेत. कारण त्यांचा भेद करणारा अन्योन्याभावच आहे. तो तर त्या वस्तूहून भिन्न आहे, ह्याणून घटादिकांचा भेद करण्याविषयी तो अकिंचित्कर आहे. प्रत्यक्षप्रमाणानेच भेदव्यवहाराची सिद्धि होत असल्यामुळे, अन्योन्याभाव मानण्याची आवश्यकता नाही, हे आम्ही पूर्वीच सांगितलेच आहे, आतां प्रयास पुरे.

सिद्धान्ती उवाचः— प्रभाचंद्राने आपल्या हातानेच आपले डोळे फोडून घेतले आहेत, ह्याणूनच तो असें बोलत आहे. कारण असत् शब्दाचा अर्थ प्रभाचंद्रकक्षी करणाऱ्या तुला तरी काय समजला आहे ? अनुपलब्ध असणें, अगोचर असणें असाच कीं नाही ? तो तर अन्योन्याभावानें सिद्ध आहे.

वादी उवाचः— अहो ! तिन्ही कार्ती पररूपादिचतुष्टयरूप न होणें असाही असत् शब्दाचा अर्थ घेतां येईल.

सिद्धान्ती उवाचः— तसें मानल्यानें मृत्तिकेचाच घट झाला पाहिजे, सुवर्णादिकांचा होऊं नये असें होईल; पण सुवर्णादिकांचा घटही दृष्ट आहे, आणि वस्त्रादिकांचा देखील घट करणें शक्य आहे; अथवा योगीसंकल्पानें किंवा मंत्रानें आंब्याच्या झाडाला जीं तिंबफळे

लागतान्, या चमत्काराचा तुमच्याकडून उलगडा होणार नाही. शिवाय प्रभाचंद्राने अन्योन्याभावावर आणलेले दोष स्याद्वादावरही येतात, कारण परचतुष्टयाचे असत्व ते केवळ बुद्धिगोचर आहे कीं, अन्यपदार्थांसी अभिन्न आहे कीं, भिन्न आहे? प्रथमपक्षां अप्राप्यवस्तु प्राप्त करून घेण्याविषयीं बुद्धीची प्रवृत्ति होणार नाही, कारण बुद्धिगोचर असत जे गगनकुसुमादिक ते मिळविण्याची कोणाला प्रवृत्ति होणार नाही. आतां कांहीं पदार्थ कालाच्या अपेक्षेनें असत आहेत, व कांहीं पदार्थ तिन्ही कालीं असत आहेत असें द्वाणशील, बा हे कुबुद्धि ! बळकेंकरूनच तुझ्या मतांत असदेकान्तवादाचा प्रवेश झाला. परचतुष्टयाचे असत्व हे अन्य पदार्थांशीं अभिन्न आहे असें द्वाणशील, तर घटाभिन्न अन्योन्याभावावर प्रभाचंद्राने आणलेले दोष प्रभाचंद्राला कक्षी करणाऱ्या तुझ्यावर व त्याच्यावर ही येतात. आतां ते असत्व अन्य पदार्थांहून भिन्न आहे असें द्वाणशील, तर भिन्न अन्योन्याभावावर प्रभाचंद्राने आणलेले दोष तुझ्यावर व त्याच्यावर येतात. अन्योन्याभाव मानणाऱ्यावर प्रभाचंद्राचे दोष तर मुळींच येत नाहीत; कारण घटासी अन्योन्याभाव अभिन्न मानला, तरी घटनाशानंतर पटोत्पत्तीला घटध्वंसाभाव प्रतिबंधक आहे, आणि याप्रमाणें अन्यध्वंसाचे ध्वंसरूप न्यायांत अंगिकारलेही आहे. शिवाय कार्ये प्रगभावाचे प्रतियोगी असल्यामुळे ज्याकारणाचे ठायीं ज्याचा प्रागभाव राहत असतो त्यापासूनच त्याची उत्पत्ति आह्मी मानतो तसेंच तूंही मानत असल्यास तुझ्या परचतुष्टयापेक्षीवस्तुअसद्वादावर सिद्धसाधन दोष येतो. आतां हे तुमचे मानणें मंतव्यशेष आहे असें द्वाणशील, तर तुझे मानणें त्याहीपेक्षां विकलमंतव्यशेष आहे. किंवा अन्यपदार्थांहून भिन्न आणि स्वचतुष्टयादिकाहूनही भिन्न असें जर कांहीं असत्व असेल, तर त्याच्याशीं आह्माला कांहीं कर्तव्य नाही. द्वाणजे घट हा स्वचतुष्टयानें सत् आहे, आणि पट हा स्वचतुष्टयानें सत् आहे. आतां पटचतुष्टयानें घट असत आहे, तर ते घटाचे असत्व पटाशीं अभिन्न असल्यास पूर्वोक्त प्रभाचंद्राचे दोष येतातच, आणि पटाहून ते घटाचे असत्व भिन्न असल्यास घटाशीं अर्थातच ते मिळणारे नव्हे; तेव्हां असत असा घटाचा आकार अन्यच कल्पवा लागेल. हे महाब्राह्मण ! घटाच्या

आकाराहून अन्य कोणी असत् आकार घटाचा मानत असशील तर तो तुझ्या बुद्धीत खुशाल राहू दे.

बादी उवाच.—अहो ! प्रत्यक्षप्रमाण अन्यव्यावर्तक आहे, कीं नाही ? आणि अन्यव्यावर्तक जर आहे तर सत्व व असत्व या पदार्थाचे त्याने ग्रहणच केले पाहिजे.

सिद्धान्ती उवाच.—ते अन्योन्याभावाचे ग्रहण करिते; ह्यणजे घटाचे ग्रहण करिते व पटाचे व्यावर्तन करिते; पण पटादिरूप घट नाही असा तुम्हा जैनानां नंतर विचार करावा लागतो, प्रमाण ही ग्रहण करित नाही; किंवा प्रमाणाला विधायक न मानून निषेधक मानशील तर विधेयभिन्न सर्वपदार्थांचे ते निषेधक असते ? कीं कांहीं पदार्थांचे निषेधक असते ? हा घट आहे येथे जशी घटाकारवृत्ति होते तशी घट पट नव्हे असें ह्यणतानां केवळ घटाकारवृत्ति होत नाही, तर पटस्मृतिसहित घटाकारवृत्ति होते. तात्पर्य पदार्थांच्या निषेधासहित जेव्हां प्रत्यक्षज्ञान होते, तेव्हां प्रतिषेद्धव्य पदार्थांची स्मृति होते, या नियमाचे कोणासही उल्लंघन करता येत नाही. आतां घटप्रत्यक्षज्ञानसमयीं पटादिपरचतुष्टयात्मक सर्व पदार्थांचा निषेध करण्याकरितां त्या सर्व पदार्थांची स्मृति मानशील तर सर्व जीव सर्वज्ञ होतील; व प्रग तुमच्या अरिहंतादि तीर्थंकरांची कांहीं अपेक्षा राहणार नाही. पण जरी ग्रंथांत लिहिलें नाही, तरी मला ठाऊक आहे कीं, तुम्ही जैन सर्व जीव स्मृतीच्या अपेक्षेनें सर्वज्ञ आहेत व प्रमाणाच्या अपेक्षेनें अल्पज्ञ आहेत असें मानण्याला माघार घेणार नाहीत. परंतु संस्कारजन्यज्ञान हे स्मृतीचे लक्षण आहे. अनुभवावांचून स्मृति होत नाही. भविष्यत्पदार्थांचा कोणासही अनुभव नाही, आणि प्रत्यक्षज्ञान तर तुम्हाला भविष्यत् पदार्थांचेही निषेधक मानावे लागेल. कारण तसें न मानल्यास वर्तमानघटाची भविष्यत् पटादिकांशीं अभिन्नता होईल. ते भविष्यत् पदार्थ सत् मानल्यास तुमच्या परकालिक असत्वप्रतिज्ञेची हानी होईल, आणि भविष्यत् पदार्थ असत् मानल्यास वर्तमानघट त्याच्याशीं अभिन्न झाल्यामुळे वर्तमान-असत् होईल. तसें झाल्यानें स्वचतुष्टयापेक्षीपदार्थसत्वप्रतिज्ञेची हानी

होईल. याप्रमाणें प्रथमपक्ष असंगत आहे. द्वितीयपक्ष कांहीं प्रमाण नसल्यामुळे असंगत आहे. याप्रमाणें जैनांची सप्तभंगी सर्वथा असंगत असल्यामुळे, कोण्याही समंजस पुरुषाला संमत होणारी नाही. आतां जैनांच्या राहिलेल्या पदार्थांची समीक्षा करितो. जैनांच्या मतांत अनंत पदार्थ आहेत, म्हणून त्यांचे खंडणमंडण करणें व्यर्थ आहे; कारण त्यांच्या मतांत इतर मतांचीही घालघुसड होत असते, आणि संक्षेपतः जैनांच्या मतांत दोनच पदार्थ आहेत. जीव व अजीव. ज्याला जाणीव तो जीव, व त्याहून भिन्न सर्व अजीव. अजीव पदार्थ सहा प्रकारचे आहेत. १ पुद्गल. २ आस्रव. ३ संवर. ४ निर्जरा. ५ बंध. ६ मोक्ष. कोणी जैन या पदार्थांचे अन्यप्रकारानें निरूपण करितात, ते असे:- जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय व आकाशास्तिकाय असे पांच पदार्थ आहेत. कालही एक आहे, पण तो पदार्थ नव्हे. तेव्हां अस्तिकाय शब्द द्रव्यवाचक असल्यासारखा दिसतो. पदार्थवाचक तर तो आहेच. जाणीव ज्याला आहे तो जीवास्तिकाय होय. पुनःपुनः नाश होणें व उत्पन्न होणें असे जे देहादि जडपदार्थांचे अवयव तो पुद्गलास्तिकाय, पुण्य धर्मास्तिकाय, पाप अधर्मास्तिकाय आणि लोकालोकदेश आकाशास्तिकाय होय. याचा विस्तर पाहणें असल्यास नयचक्रसार नामक जैनग्रंथांत पहावा, परंतु सप्तपदार्थवादच समजण्याला सुलभ असल्यामुळे थोडीशी पुनरुक्ति सहन करून त्याचेच पुनः निरूपण करितो. जैनांमध्ये कोणी उमास्वामी नांवाचा आचार्य झाला आहे. त्यानें आपल्या मताविषयीं तत्त्वार्थाधिगम नांवाचा सूत्रग्रंथ लिहिला आहे. त्या ग्रंथाच्या प्रथमाध्यायांत चवथे सूत्र आहे, ते येणेंप्रमाणें:-

“ जीवाजीवास्रवबंधसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वम् ”

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जर, मोक्ष हे सात पदार्थ आम्हाला इष्ट आहेत. देहपरिमाणवान् चैतन्यगुणवान् सावयव सततो-ध्वगमनस्वभाव जे द्रव्य त्याला जीव म्हणतात. जीवाची देहामध्ये जी स्थिती होते ती, चहूकडून कर्मानें दाबून घेतल्यामुळे होते. कर्माचा बंध सुटल्यावर चिखलांतून वर आलेल्या पाण्यावर तरंगत राहणाऱ्या भोंपळ्याप्रमाणें जीव नेहमीं वर वर जात राहतो, याला मोक्ष म्हटलें

आहे. जैनांचे हेच मतही आहे. पूर्वीचे जैन तीन प्रकारचे जीव मानले होते, परंतु नित्यमुक्त जीव मानल्यास आपण ईश्वर मानल्यासारखे होईल, अशा भीतीने नवीन जैन दोन प्रकारचे जीव मानू लागले. पूर्वील जैनांत अर्हन्मुनि हा नित्यमुक्त असून, जैनधर्माच्या उपदेशाने इतर जीव सिद्ध समजल्या जात असत; आणि जे जैनधर्माचा अभ्यास करीत नाहीत, असे सर्व जीव बद्ध समजल्या जात असत. यासंबंधी विवेचन आम्ही वर केलेच आहे, परंतु सध्या 'तत्त्वार्थसूत्र,' 'नयचक्रसार' इत्यादि ग्रंथांत दोन प्रकारचे जीव मानले आहेत. " संसारिणो मुक्ताश्च " असे तत्त्वार्थसूत्र असून " जीवा द्विविधाः संसारिणो मुक्ताश्च " असे नयचक्रसारांत म्हटले आहे. अजीवपदार्थ सहा प्रकारचा आहे. पृथिव्यादि चार भूतें आणि स्थावर जंगम. विषयाकडे ओढणाऱ्या पदार्थांचे नांव आस्रव आहे. इंद्रियसंघात त्यांत येतो. शम, दम, शुद्धी आदिकांस संवर म्हणतात. हा मोक्षाला हेतु आहे. पुण्यापुण्य-कर्माचा भोग करून टाकणारा तप्तशिलारोहणकेशलुंचनादिक जो विधि त्याला निर्जरा म्हणतात. आठ प्रकारचे कर्मबंध आहेत. चार कर्म घाती व चार अघाती आहेत. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आणि आंतरायीक ही चार घाती कर्मे होत.

“ सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ”

(तत्त्वार्थसूत्र-अध्या० १ सूत्र० १)

या सूत्रांत सांगितलेल्या सम्यक् ज्ञानाने मोक्ष होत नाही, याचे नांव ज्ञानावरणीय कर्म आहे. जैनदर्शनाने मोक्ष होत नाही, याचे नांव दर्शनावरणीय कर्म आहे. दर्शने पुष्कळ असल्यामुळे, कोणत्या एका दर्शनाने मोक्ष होतो असा निश्चय नसणे, याचे नांव मोहनीय कर्म आहे, आणि मोक्षाला प्रतिबंधक जे ऐश्वर्यादिक त्याचे ठायीं जो चित्ताचा आवेश, त्याचे नांव आंतरायीक कर्म आहे. याप्रमाणे चार घातीकर्में सांगितली. आतां चार अघातीकर्में आहेत, ती येणेंप्रमाणें:— वेदनीय, नामिक, गोत्रिक, व आयुष्क. मला जैनमत समजून घेतले पाहिजे अशा प्रकारच्या बुद्धीला वेदनीयकर्म म्हणतात. माझे अमुक नांव आहे, अशा प्रकारच्या अभिमानास नामिककर्म म्हणतात. अर्हन्मुनीच्या शिष्य-

वर्गामध्ये मी प्रविष्ट झालों आहे, अशा प्रकारच्या अभिमानाला गोत्रिक कर्म म्हणतात. शरीरस्थितीहेतू जे कर्म ते आयुष्क होय. ही चार अघातीकर्म होत. कोणी या चार अघातीकर्मांचे प्रकारान्तराने वर्णन करितात. ते असे:-

अपूर्ण.

॥ श्रीज्ञानेश्वरमाऊली समर्थ. ॥

अध्याय २२ वा.

जय जय सद्गुरु कमलनत्रा । जय जय सद्गुरु कोमलगात्रा ।
जय जय सद्गुरु परमपावित्रा । आळंदिपते ॥ १ ॥ जय जय सद्गुरु
भक्तभूषणा । जय जय सद्गुरु विश्वजीवना । जय जय सद्गुरु कल्याण
निधाना । आळंदिपते ॥ २ ॥ जय जय सद्गुरु मायाविरहिता । जय
जय सद्गुरु कृतलोकहिता । जय जय सद्गुरु निगमैकविहिता । स्वाचा-
रगम्य ॥ ३ ॥ जय जय सद्गुरु ज्ञानसमुद्रा । जय जय सद्गुरु अलक्ष-
मुद्रा । जय जय सन्मासचकोरचंद्रा । जागृत्स्वप्रानिद्राविरहिता ॥ ४ ॥
तूं अनादि अनंत निर्गुण । शिष्यहिता जाहलासी सगुण । माझी आशा
पुरवून । करी कल्याण दयाळा ॥ ५ ॥ मी नाना देवासी शरण गेलो ।
परी त्या त्या साधनीं श्रमलो । ह्मणूनि तुझिया पार्यां लागलो । आळंदि
वलभे ॥ ६ ॥ प्रारब्ध चुकविणें कांहीं । देवांच्याही हातीं नाहीं । वरी
बोध न मिळे तेहि । देवांगण ॥ ७ ॥ मग जयाचिया वचनें । अवोध जाय
आणि प्रारब्ध उणें । भोगिलियाही लीले साहणें । त्या तुज नमणें कां न
योग्य ॥ ८ ॥ वाचें स्मरोनिया नांव । हृदयीं आठवितां ठाव । सर्वत्र
यशस्वी आळंदिराव । अनुपम ठेव दावी पुढें ॥ ९ ॥ शिष्य विनवी
श्रीगुरुराया । भगवंताचिया वचनें मिया । ऐकिले नाना उपाया । स्वहि-
तास्व ॥ १० ॥ देव अमृत पिऊनि अमर होती । स्वपद कोणी ध्यावे
हंही न वृच्छीती । तथापि अमृत न देती । दान कवणाने ॥ ११ ॥
तैसे भगवंताचे बोल । ऐकतां येती आनंद बोल । संप्रदायविधि स-
खोल । ऐकावाचि वाटे ॥ १२ ॥ कां तान्हयाचिया समयीं । जाणे
आघविया आई । यास्तव बोलता नये तथा तरीही । सकल जाणे इंगिते

॥ १३ ॥ तेवि शिष्याचिया हृदयीचे । सद्गुरु अखिल जाणती साचे ।
 ह्यणोनि विधि संप्रदायाचे । अनुज्ञारूपाचे करतील ॥ १४ ॥ तै श्रीगुरु
 ह्यणती तुझी वाणी । माझा बोधसिंधु क्षणोक्षणी । उल्हासवोनि आणी
 जर्नी । गांगजळ ॥ १५ ॥ तुज योग्य वाटेल ते पुसावे । शिष्ये पुसता
 ना रुसावे । ऐसेचि आचरण असावे । श्रीगुरुचे ॥ १६ ॥ शिष्याची
 बुद्धि वाढविणें । हेचि श्रीगुरुची मुख्य लक्षणें । एरवी करामती दाख-
 विणे । ते झकविणें लोकांते ॥ १७ ॥ केवळ गुरुचा आशी-
 र्वाद । जरी होय सुखप्रद । तरी तेथ क्यभिचार सिद्ध । गुरुत्वनिया
 तो नसे ॥ १८ ॥ भलताही भलत्याप्रती । आशीर्वाद देई क्षितीं । आतां
 दाविणें करामती । गुरु न ह्यणिजे तयांते ॥ १९ ॥ चमत्कार दाखविणें ।
 तरी ते घडे मायागुणें । माया तुच्छ या शब्दाविणें । आन उपाय नसे
 मोक्षा ॥ २० ॥ ह्यणोनि नाना उपायेंकरून । शरण आलियाचे बुद्धि-
 वर्धन । हेचि मुख्य श्रीगुरुलक्षण । सर्वज्ञात्माचार्य सांगती ॥ २१ ॥

“ एतदेवहि दयालुलक्षणं यद्विनेयजनबुद्धिवर्धनम् ”

(संक्षेपशारिरक अ० ४ श्लोक ३ उत्तरार्ध.)

चमत्कार दाखविणें । एथ दुसरियासी न्यूय पाहणें । बुद्धि वाढ-
 विलियाविणें । आपणा ऐसें करणें न घडे ॥ २२ ॥ ह्यणोनि सद्गुरु
 तोचि आधीं । जो वाढवी शिष्याची बुद्धि । जयाचा तयासी आत्मनिधि ।
 देता त्रिशुद्धि काय गर्व ॥ २३ ॥ गर्वे गुरु मार्ग चुकी । गर्वे शिष्यही
 कुंभीपाकीं । गर्वाते नाहीं निका । प्रशंसा कोठें ॥ २४ ॥ कलियुगाचा
 ऐसा पगडा । लागला गुरुशिष्यांचा झगडा । दोघेही शुल्क दगडा—। स्तव
 भांडती ॥ २५ ॥ गुरुचे जे सात्विक लक्षण । तेचि अंतःकरणीं धरून ।
 समयदोष निरखून । शिष्य गुरुते निंदिती ॥ २६ ॥ सात्विक गुरु
 पाहिजे ह्यणती । आपण तामसाचि राहती । ऐसीचि आहे गुरुंची स्थिती ।
 झडपली मति गर्वरूपें ॥ २७ ॥ शिष्याचीं लक्षणें घेऊन सात्विक ।
 आपणा इच्छिती देहसुख । एवं गुरु शिष्य दोघेही नरक । शेवटी निः
 शंक पाहती ॥ २८ ॥ अवघे सात्विकचि असावे । गर्विष्ठ कोणीही
 नसावे । विषयामार्जीं न फसावे । कोणीही कदा ॥ २९ ॥ गुरु गर्वे
 देहाभिमानी जाहला । आणि शिष्य गर्वे काय मोक्षा गेला । यालागीं

गर्व अवधियाला । नाशचि करी ५ ३० ॥ तथापि गुरुगर्वाच्या ठायीं ।
 ज्ञान असतां बाध नाहीं । शिष्य साधक ह्मणोनि तया कांहीं । गर्व लव-
 लाही नसावा ॥३१॥ आतां हे बेलणें न रुचे जया । तरी शास्त्रचि न रुचे
 तथा । दीना अभय देयावया । गुरुगर्वोक्ति मी अपेक्षी ॥ ३२ ॥
 पोळित असतां भवदुःख । जो शरण आला नावेक । तयासीं अभय न
 दे जो सम्यक । तो गुरु नपुंसक मी ह्मणे ॥ ३३ ॥ जो ह्मणे माझा
 राग निमाला । आणि गुरुआज्ञेसी कुचर झाला । तो शिष्य सर्वांग
 सुदर असला । तथापि निःशेष त्यागावा ॥३४॥ गुरु प्रतीति शास्त्रप्रतीति ।
 तिसरी ती आत्मप्रतीति । दिवशीं दिवशीं जयाप्रति । घडती तो महायोगी
 ॥ ३५ ॥ एक स्वयें शास्त्र पाहती । स्वमते शास्त्रार्थ विचारिती । मग
 गुरुवाक्यातें दूषिती । आपुलिया वळें ॥ ३६ ॥ तयासी गुरुअभिमत
 ज्ञान । मिळेचिना निश्चयें करून । एक ते गुरुचि बैसती धरून । शास्त्र
 वचन नेणती ॥ ३७ ॥ ते भलतेही संप्रदाय । पाहताचि फसती स्वयें ।
 एक दोन्हीचा समन्वय । करिती जरी ॥ ३८ ॥ तरी नेणती आत्म-
 प्रतीति । तेणें स्वहिता सर्वथा मुकती । जैसे चाचपटे चालती । आंधारीं
 आंधळे ॥ ३९ ॥ जो साच कृतकृत्य जाहला । गुरुदोष न दिसती
 त्याला । जो वचनाधीन राहिला । तो शास्त्रास वा गुरुला दूषी ॥ ४० ॥
 केवळ गुरुवरी ज्याचे प्रेम । तो दूषितो स्मृति निगम । केवळ शास्त्रावरी
 ज्याचे प्रेम । तो सद्गुरुस दूषितो ॥ ४१ ॥ केवळ देहप्रेम जयासी ।
 तो प्रसंगीं दूषी दोहीसी । ह्मणोनि निश्चये गुरुशास्त्रासी । विचारावे
 ॥ ४२ ॥ शास्त्र सांगेल तो गुरु । गुरु सांगेल तो शास्त्रविचारू । जैसा
 कां बीजांकुरु । अन्योन्याश्रय तैसा हा ॥ ४३ ॥ सृष्टींत ईश्वरे बीज
 निर्मिले । ह्मणजे अनादिपणे द्योतिले । ते मानुषे नेवोनि क्षेत्रीं वेरिले ।
 तरी ते वाढले तेणेंचि मानें ॥ ४४ ॥ तेवि ईश्वरगुरु शास्त्रबीज । पुढती
 गुरुफळ संप्रदाय बीज । एवं गुरु आर्धी शास्त्र सहज । अनंतर आहे
 ॥ ४५ ॥ गुरु असतो जीव । तो भलतेही सांगेल स्वयमेव । यालागीं
 शास्त्र पाढणें ह्मणती सर्व । मंदबुद्धि ॥ ४६ ॥ जे कां शास्त्राचे दास ।
 त्यांचे ह्मणणें योग्य तयास । परी हे भय वेदान्तियास । कदा नुमटे

॥ ४७ ॥ जी जी प्रक्रिया करी बोध । तीचि तीचि आहे शुद्ध । ऐसे बोलिले प्रसिद्ध । वार्तिककारही ॥ ४८ ॥

“ यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थितिः ” ॥

प्रणवोपासनेसमान । हो शके ह्यैसाब्रह्मज्ञान । वेदान्ताची स्वरूप । ऐसीचि आहे ॥ ४९ ॥ कोणी बळेंचि शास्त्र निंदिती । प्रक्रियाही रचूं नेणती । ऐसे जे गुरु ह्यणविती । जीवे मार्तीत घालावे ॥ ५० ॥ एका मूर्खाचिये मनीं । गुरु सर्वज्ञ असावा ह्यणोनी । परि भिथ्या जगती कोणी । सर्वज्ञता मिरवावी ॥ ५१ ॥ गुरु जितुका अल्पज्ञ असेल । तितुका तो अधिक शोभेल । कारण ज्याच्या ज्ञाना अल्प बोल । तोधि उत्तम अधिकारी ॥ ५२ ॥

“ श्लोकेन च तदर्धेन श्लोकपादेन वा यदि ।

ब्रह्मज्ञानं भवेद्यस्य क्षीणं तस्य प्रयोजनम् ” ॥

(बृहदारण्यवार्तिक)

इत्यादि श्रुतिस्मृतिपुढें । सर्वज्ञतादि तर्क बापुडे । एकानें स्वप्नीचे पुसिले कोडे । ते जागृतीत कोणें कां सांगावें ॥ ५३ ॥ तैसे ब्रह्मज्ञानिया समोर । सर्वज्ञतादि हास्याकार । यालागीं बोधसमर्थविचार । असावा श्रीगुरु ॥ ५४ ॥ सात्विक असतां सात्विक पहावा । तामस असलिया स्वभावा । गुरु मिळेल तैसा पहावा । उपासनार्थ ॥ ५५ ॥ तामस स्वभावासी ज्ञान । सर्वथा नोहेचि जाण । ह्यणोनि घेयावे उपासन । कवणेही परी ॥ ५६ ॥ आपुले आंगीं दोष असतां । तरी दुसऱ्यासी कां निंदावे वृथा । उपदेशावीण श्रीगुरुनाथा । आनश्रमदाता साच्छिष्य नोहे ॥ ५७ ॥ सात्विकही जाहला । तामसवचनें ज्ञाना भेटला । तरी तामसही आला । सात्विका गुरु ॥ ५८ ॥ परी येथही अपवाद बहु असती । यालागीं राजमार्ग सत्वसंपत्ति । अथवा योग्य गुणत्रयोपयोग विश्वसुधारणार्थी । करी तो गुरुमूर्ति मानवे माते ॥ ५९ ॥ एक गुरु धरिती शांति । जवळी शिष्य शिष्यीणी येती । मग आपसांत मिसळती । वधुवरपणें ॥ ६० ॥ परी ज्ञानी ठळेल साधुपण । यासाठीं न बोलती वचन । तथा साधु ह्यणोनि करावे नमन । परी गुरुपण शोभेना ॥ ६१ ॥

ब्रह्मज्ञान जाहले । तेणें अन्यायीं जग हे जाळिले । तरी पाप न लागे
 वहिले । माहात्म्या त्या ॥ ६२ ॥ ह्यणोनि हो कां भलती रीति ।
 परी लोकांसी दाखविणें शांति । ते दाखवी साधकस्थिती ।
 संसारभीति अनिवार ॥ ६३ ॥ एक ते धरोनी अतिशांति ।
 शिष्यांचे चाळे डोळिया पाहती । आणि आपणही करूं लागती ।
 त्यांच्या तोंडावरती थुंकावे ॥ ६४ ॥ एक ते आह्मी ज्ञानी म्हणोन ।
 लोकास बोधिती इच्छा नसून । जैशा मूरळ्या भंडार घेऊन । बळेंचि
 विती कपाळा ॥ ६५ ॥ ते ज्ञानाभिमानी खळ । न होती गुरु
 निखळ । एक ह्यणती संत खळ । लोकहितार्थ धुंडिती ॥ ६६ ॥
 तिही आमुच्या घरीं यावे । आम्हासी बोध करावे । पटेल ते घेवो
 यावे । सुखेंचि आम्हा ॥ ६७ ॥ ऐसियांच्या घरीं कोणी । जाय तो
 साधु पापखाणी । त्या स्थळीचें अन्नपाणी । निश्चयें करुनि वर्जावे ॥ ६८ ॥
 एवढिया निरूपणाचा सार । कीं प्रथम शरण यावा शिष्यवर । मग
 गुरूनें देवोनि अभयकर । योग्य त्यासि शिकवावे ॥ ६९ ॥ तेथ
 चुकलिया दंड देयावा । परी उगाचि लोकीं वंडाळा न करावा । तंब
 वादी ह्यणे स्मृतींत बरवा । मातापिता गुरुरूप ॥ ७० ॥ तेव्हां ह्यणे
 सिद्धांती । जरी मायबापचि गुरु हेस्ती । तरी “ मातृदेवो भव पितृ-
 देवो भव आचार्यदेवो भव ” ही वचनें नसती । पृथक् पृथक् तैत्तिरीय
 श्रुतिमानी ॥ ७१ ॥ पितयाहुनि श्रेष्ठ माय । मातेहुनि श्रीगुरुराय ।
 वरिष्ठ हे वालिले गांगेय । महाभारताम्हाझारीं ॥ ७२ ॥

पितृन् दश तु मातैका सर्वासां पृथिवीमपि ॥१७॥

गुरुत्वेनातिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः ॥

गुरुर्गुरीयान् पितृतो मातृतश्चेति मे मतिः ॥१८॥

(शांतिपर्व अध्याय १०८)

गुरु होईल मातापिता । तरी गुरूस दान देणें आघधे वृथा ।
 कारण दायविभागे धन तत्वतां । पुत्राचेचि ते होय ॥ ७३ ॥ पित-
 यासि देणें दान । हे स्मृतींत निषिद्ध जाण । यालागीं मातापितयाहुनि
 जाण । भिन्नही असे श्रीगुरु ॥ ७४ ॥ मातापिता पुत्र अथवा इतर ।
 जो ब्रह्मज्ञानी चतुर । तो सद्गुरु हा निर्धार । श्रुतिशास्त्रांचा ॥ ७५ ॥

ब्रह्मज्ञानी भगवद्भक्त । तो सद्गुरु विवाह नहीं येथ । कलावतीचा गुरु
पतिव्यतिरिक्त । कुमारपर्णीच ब्रह्मोत्तरखंडी बोलिला ॥ ७६ ॥ अल्प
शाब्दिक जरी जाहला । तरी प्रक्रियाकुशल पाहिजे भला । नाही तरी
केवळ ब्रह्मज्ञानियाला । नमस्कार करावा परी न ध्यावा उपदेशू ॥ ७७ ॥
निद्वान् आणि ब्रह्मनिष्ठ । ऐसा गुरु तरी भाग्यचि वरिष्ठ । परि श्रोत्रि-
याहूनि ब्रह्मनिष्ठ । अंश विशेष अवलोकावा ॥ ७८ ॥ वादी ह्याणे
संतांची वचनें । शिष्य करूचि नये कोणें । ऐसी आहाती प्रमाणें ।
ऐकावी कीरू ॥ ७९ ॥

अभंग

३०३३ मेघवृष्टीनें करावा उपदेश । परी गुरुनें न करावा शिष्य । वांटा
लाभे त्यास । केल्या अर्ध कर्माचा ॥ १ ॥ द्रव्य वेचावें अन्नछत्री । भूती
द्यावें सर्वत्र । नेदावा हा पुत्र । उत्तम याती पोसणा ॥ २ ॥ बीज न
पेरावें खडकीं । ओलें नाही ज्याचे बुडखीं । धीतां ठके सेखीं । पाठीं
लागे दिवाण ॥ ३ ॥ गुज बोलावें संतांसी । पत्नी राखावी जैसी दासी ।
लाड देत तिथेसी । वांटा पावे कर्माचा ॥ ४ ॥ शुद्ध कसूनि पहावें ।
वरी रंगा न भुलावें । तुका ह्याणे ध्यावें । जया नये तुटी तें ॥ ५ ॥

३१०२ गुरुशिष्यपण । हें तों अधमलक्षण ॥ १ ॥ भूतीं नारायण खरा ।
आप तैसाचि दुसरा ॥ २ ॥ न कळता दोरी साप । राहूं नेदावा तो
कांप ॥ ३ ॥ तुका ह्याणे गुणदोषीं । ऐसे न पडावें सोसीं ॥ ४ ॥

२४९९ शिष्याची जो नेघे सेवा । मानी देवासारिखे ॥ १ ॥ त्याचा फळे
उपदेश । आणिकां दोष उफराटे ॥ २ ॥ त्याचें खरें ब्रह्मज्ञान । उदासीन
देहभाव ॥ ३ ॥ तुका ह्याणे सत्य सांगे । योत रागें येती ते ॥ ४ ॥

२५६२ घालूनिया मध्यवतीं । दाटुनि उपदेश देती ॥ १ ॥ ऐसे पोटभरे
संत । तयां कैचा भगवंत ॥ २ ॥ रांडापोरानें गोविती । वर्षासन ते
लाविती ॥ ३ ॥ जैसे बोलती निरूपणीं । तैसी न करिती करणी ॥ ४ ॥
तुका ह्याणे तयां । तमोगुण्यांची क्रिया ॥ ५ ॥

२५८३ गुरुमार्गामुळें भ्रष्ट सर्वकाळ । ह्याणती यातीकुळ नाहीं ब्रह्मीं ॥ १ ॥
पवित्राला ह्याणती नको हा कंटक । मानिती आत्मिक अनामिका ॥ २ ॥
डोहोर दासी बलुती बारा । उपदेशिती फारा रांडापोरा ॥ ३ ॥
कांहीं टाण्या टोण्या विप्र शिष्य होती । उघडी फाजिती स्वधर्माची ॥ ४ ॥

नमता करुनी होम खाती एके ठायीं । क्षणती पाप नाहीं मोक्ष येणें ॥५॥
 इंद्रियांचे पेठे भला कौल देती । मर्यादा जकाती माफ केली ॥ ६ ॥
 नाहीं शास्त्राधार पात्रापात्र नेणें । उपदेशून घेणें द्रव्य कांहीं ॥ ७ ॥
 तुका ह्मणे ऐसे गुरु शिष्य पूर्ण । विठोबाची आण नरका जाती ॥ ८ ॥
 ४२७७ गुरुचिया मुखें होईल ब्रह्मज्ञान । न कळे प्रेमखूण विठोबाची
 ॥ १ ॥ वेदातें विचारा पुराणातें पुसा । विठोबाचा कैसा प्रेमभाव ॥२॥
 तुका ह्मणे सांडा जाणीवेचा शीण । विठोबाची खूण जाणती संत ॥ ३ ॥
 तै सिद्धान्ती ह्मणे एक । २५ विरुद्ध वचनें आणिक । ते प्रमा-
 णार्थ सम्यक् । सांगतो तूंतें ॥ ८० ॥ परी आधीं घेतल्या अभंगाचा ।
 अर्थ निरूपिजेल साचा । मग आणिक वचनांचा । अभिप्राय सांगूं
 ॥ ८१ ॥ प्रथम अभंगीं मेघवृष्टीनें । सांगितलें उपदेश करणें । तेथ
 शिष्योचि आपणुणें । स्मरिजे मार्ग ॥ ८२ ॥ बीज पेरूं नये खडकीं ।
 शुद्ध कसूनि पहावें इत्यादीकीं । शिष्य करणिया विशेषी । सुचविलेही
 आहे ॥८३॥ जो शिष्य आपुले नायके । निषिद्ध आचरी निके । द्रव्यासाठीं
 उपदेशितां लटके । तरी वाटा पावे कर्माचा ॥ ८४ ॥ दुसऱ्या अभंगीं
 गुरुशिष्यपण । बोलिलें आहे अधमलक्षण । परी ते वेदान्तदृष्टीं पूर्ण ।
 आत्मदृष्टि अवलंबूनि ॥ ८५ ॥ गुरुशिष्यांची व्यावहारिक सत्ता । हा
 त्या अभंगाचा अर्थ तत्त्वतां । नातरी मानियेला स्वप्नीं गुरुउपदेश इत्यादि
 होतील अन्यथा । तुकाराम वाक्याचि ॥ ८६ ॥ गुरु शिष्य कल्पित ।
 आत्मदृष्टीं एक समस्त । थालागीं गुरुशिष्यादिव्यवहारजात । साक्षि-
 भास्य तो ॥ ८७ ॥ परी श्रीगुरु अनध्यस्तविद्वत् । तयाचा निषेध करिता
 अत्यंत । तरी गुरुभक्तिश्रुतिविरोध येत । अप्रमाण सर्वथा तो ॥ ८८ ॥
 दृष्टिसृष्टिवादाभिप्रायें । हा द्वितीय अभंग बोलिला आहे । अथवा गुरु-
 त्वाभिमानाची सोये । ऐथ बोलिली ॥ ८९ ॥ तिसरा जो कां अभंग ।
 तयांत बोलिला विराग । गुरुत्वाभिमान धरोनी चांग । शिष्यसेवा इच्छूं
 नये ॥ ९० ॥ भोगार्थ शिष्यसेवा घेतां । तदा वाढे देहाहंता । परी
 शिष्यदृष्टीस हा विचार शिवता । घात सर्वथा तयाचा ॥ ९१ ॥
 ४३४५ सद्गुरूवांचोनि सांपडेना सोय । धरावें ते पाय आधीं आधीं ॥१॥
 आपणा सारिखे करिती तात्काळ । न लागे काळ तथा लागीं ॥ २ ॥

लोह परिसाची न साहे उपमा । सद्गुरुमहिमा अगाधचि ॥ ३ ॥
तुका ह्मणे कैसे आंधळे हे जन । गेले विसरून खऱ्या देवा ॥ ४ ॥

आर्धी पूजा सद्गुरुनाथा । चाले देवावरी सत्ता ॥ १ ॥ तुका
गर्जतो पवाडे । पहाता गुरुभक्त थोडे ॥ २ ॥

२५३५ सकळ देवाचे दैवत । सद्गुरुनाथ एकला ॥ १ ॥ राम केला
ब्रह्मज्ञानी । वसिष्ठमुनि तारक ॥ २ ॥ कृष्ण गुरु संदीपन । ब्रह्मपूर्ण दाविले
॥ ३ ॥ तुका ह्मणे सद्गुरुसेवा । सकळ देवा वरिष्ठ ॥ ४ ॥

इत्यादि अभंगा कवण गति । यालागीं शिष्याची न घे सेवा इति ।
बैराग्यार्थ असती । उक्ति सकळ ॥ ९२ ॥ गुरु विरागी शिष्य सेवाशील ।
तरीच दोषेही विश्रम सोज्वल । नाही तरी पाठी किडाळ । लागे राग
द्वेषाचे ॥ ९३ ॥ शिष्यसेवा धर्मकाजा । येथ निषेधिता श्रुतिविरोध
दुजा । ह्मणोनिया उक्ति सहजा । बैराग्यार्थ ॥ ९४ ॥ ढोंगी गुरुंची
फजिती । तिसरिया अभंगीं स्वामी बोलती । ते सर्वथाचि मजप्रति ।
स्नान्य आहे ॥ ९५ ॥ धर्मकाजा वर्षासन । त्याचें नाही केलें दूषण ।
कुटुंबार्थ वर्षासन । दूषिलें आहे ये अभंगीं ॥ ९६ ॥ परी जो परमहंस ।
तया धर्मकाजही वर्षासन दोष । हाचि आहे सारांश । अभंगांचा इया
॥ ९७ ॥ ढोंगीं गुरुंचे खंडण । कोणीही करावे वळेंकरून । भलते
उपदेशिता जाण । तमोगुण चुकेना ॥ ९८ ॥ घरीची सांडोनि
शालिग्राम मूर्ति । आपुळा खडाऊ पूजावया सांगती । ऐसे गुरु लोकीं
मिरविती । ते उभे आगींत जाळावे ॥ ९९ ॥ वेदमार्ग बळें सांगतां ।
तयाचा निषेध नाही तत्त्वतां । परी कुटुंबभरणार्थ भोळे भोंदता ।
दाटुनि उपदेश निषेधिला ॥ १०० ॥ शिष्याही जरी द्रव्य दिधले ।
तरी ते धर्मकार्यां लावावे सगळे । आपण पोट भरावें उगले । यद्दच्छा
लाभें वा श्रमज धनें ॥ १०१ ॥ सन्यासी मठ करोनी राहे । तयासी
दीक्षा देऊं नोहे । आणि गृहस्थ भिक्षा मागूं पाहे । तरी दीक्षा तयास
न द्यावी ॥ १०२ ॥ भेसंडी धर्मकाजा । आपत्प्रसंग आलिया वोजा ।
विशेष निषेध नाही सहजा । अभक्तिवर्ज आनाची ॥ १०३ ॥ वाम-
मार्गीं गुरुंचें दोष । चवथ्या अभंगीं दाविले विशेष । दूषिले आहे भैरवी
चक्रास । मद्यमांसाज ह्मणोती ॥ १०४ ॥ एरवी काळ्य आणि जगन्नाथ

भात । तोही दूषिता स्ववाक्यविरोध आणि पुराणविरोध प्राप्त । जेवा-
वयासाठी जे बोलती अद्वैत । तयांचें खंडण या अभंगी ॥ १०९ ॥
ते मज सर्वथा मान्य आहे । आतां पांचवा जो अभंग पाहे । त्यांत
खंडिला तंव आहे । शुक्कवेदान्ताभिमानी ॥ १०६ ॥

स्वात्मतत्त्वाभिगमनं भवति प्रायशो नृणाम् ।

। मुने विषयवैरस्यं कदर्थ्यादुपजायते ॥ ६ ॥

(वासिष्ठ मु० प्र० स० २)

शब्दाचे सामर्थ्य ज्ञान करणें । यालागीं उपनिषन्मात्रश्रवणें ।
बहुधा ज्ञान होय वचनें । परी वैराग्य होणें अघटित ॥ १०७ ॥
“ वैराग्यावांचुनि कही । मनासी तगणेंचि नाहीं ” । या तात वचनें
मिळे ग्वाही । कीं शब्दज अपरोक्षही पुढें लोपे ॥ १०८ ॥ शब्दें सत्य-
ज्ञान होय । तो निमिष गेलिया अभिमान होय । मग न कळतांहि ब्रह्म
काय । चार्वाकासम बोलूं लागे ॥ १०९ ॥ शब्दें जे ज्ञान जाहळें । ते
वैराग्याविण न जाय रक्षिले । परी वैराग्यही उगले । भक्तिविण हारपे
क्षणोक्षणां ॥ ११० ॥ मनासी विषयाची गोडी । ते स्वरूप ठाव घडी
घडी सोडी । त्यासी लागतां प्रेमाची ओढी । तरी मार्गें परवडी परते
ना ॥ १११ ॥ वैराग्यें रक्षावी ज्ञानवृत्ति । भक्तीनें रक्षावी विरक्ति ।
परी जे असती शुक्क वेदान्ती । तथा सुखप्राप्ति हे नव्हे ॥ ११२ ॥
आर्याः—हरिहरकीर्ति अनादर करितो धरितो मनांत पंचदशी ।

त्याच्या ज्ञानाग्नीनें न जळे एकही पटप्रपंचदशी ॥ १ ॥

एवं प्राकृत साधुवचन । आणि भागवतीही प्रमाण । कीं ज्ञानवैराग्य
भक्तिविण । शोभा सर्वथा पावेना ॥ ११४ ॥

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥ १२ ॥

(भागवत स्कं० १ अ० ५)

नैष्कर्म्य ह्यणजे वैराग्य । भक्तिविण ते अश्लाघ्य । पुनः पुनः
लुटिती भाग्य । विषयेंद्रिय ॥ ११५ ॥ शुद्ध जे कां ज्ञान । तेही थारेना
भक्तिविण । ईश्वरी ऐक्य झालिया पूर्ण । ईश्वरभक्तिविण तद्रक्षण कैसे
॥ ११६ ॥ झालिया प्रथम व्यतिरेक । जीव प्रेमें लाहे जो विवेक ।

ईश्वरप्रेमाविण तो एक । आहे हा सान्त्वयव्यतिरेक रक्षिजे केवि
 ॥ ११७ ॥ ईश्वरप्रेमचि भक्ति । जीवविवेके प्रारब्धदेहभुक्ति ।
 अनध्यस्त देहप्रीति । ईशान्वयविवेके तेवि ॥ ११८ ॥ ह्यणूनि ज्ञान
 भक्ति वैराग्य । समुच्चय पाहिजे तरीच योग्य । जिता भेलिया कैवल्य-
 भाग्य । हाता चढे ॥ ११९ ॥ सांख्याचे पुरुषज्ञान । तेहि न थारे
 वैराग्याविण । यालागीं अल्प जे शब्दज्ञान । तेचि या अभंगीं निषेधिले
 ॥ १२० ॥ शेवटील पद जाणतील संत । तेही आघवे होईल व्यर्थ ।
 ह्यणूनि तूं अभंग घेतले जे उदाहरणार्थ । त्याचा अर्थ हा ऐसा ॥ १२१ ॥
 अर्थ जाणूनि पुढें बकसी । तरी श्रुतिखांतरी खासी । आतां एक
 प्रमाणासी । तुकारामोक्तीचि ॥ १२२ ॥

अभंगः

४२६९ देवा ऐसा शिष्य देई । ब्रह्मज्ञानीं निपुण पाही ॥ १ ॥ जो
 कां भावाचा आगळा । भक्ति प्रेमाचा पुतळा ॥ २ ॥ ऐसी युक्ति ज्याला
 बाणें । तेथें वैराग्याचे ठाणे ॥ ३ ॥ ऐसा ज्ञाला हो शरीरी । तुका लिंब-
 लोण करी ॥ ४ ॥

४२७० कृपा करावी भगवंते । ऐसा शिष्य द्यावा माते ॥ १ ॥ माझे
 व्रत जो चालवी । त्यासी द्यावे त्वां पालवी ॥ २ ॥ व्हावा ब्रह्मज्ञानी
 गुंडा । तीही लोकीं ज्याचा झेंडा ॥ ३ ॥ तुका तुका हाका मारी ।
 माझ्या बिठोवाच्या द्वारीं ॥ ४ ॥

प्रथम अभंगीं ब्रह्मज्ञानी । आणि वैराग्याची खाणी । ऐसा
 शिष्य देवालागुनी । भक्तिसाठीं मागितला ॥ १२३ ॥ ब्रह्मज्ञानी
 आगि विरक्त । शिष्य पाहिजे भक्त्यर्थ । मग इतर साधका कोण पुसत ।
 आले समस्त प्रवाहेंचि ॥ १२४ ॥ द्वितीय अभंगीं सर्वसंपन्न । परी
 धर्मप्रचारक पाहिजे ह्यणोन । माझे व्रत जो चालवी हें वचन । याचि
 साठीं ॥ १२५ ॥ “तुका तुका हाका मारी” । इत्यादि वचनें निर्धारिं ।
 उपास्य देवाच्या द्वारिं । सद्गुरुभक्ति सुचविली ॥ १२६ ॥ “यस्य देवे
 परा भक्ति । रथा देवे तथा गुरौ” ही श्रुति । अभंगीं सुचविली निश्चिती ।
 येणेंचि मानें ॥ १२७ ॥ जैसा ईश्वरानुग्रहाविण । सद्गुरु न मिळे हें
 वासिष्ठ वचन । तैसा ईश्वरानुग्रहाविण । सच्छिष्यही भेटेना ॥ १२८ ॥

यावन्नानुग्रहः साक्षाज्जायते परमेश्वरात् ।

तावन्न सद्गुरुः कश्चित् सच्छास्त्रं वापि मोलभेत् ॥१॥

उपदेशे वा कल्पनेने । परमेश्वरासी शरण जाणें । मग तयाच्या अनुग्रहानें । सद्गुरु सच्छास्त्र भेटवी ॥ १२९ ॥ साच न करितां भगव-
द्भक्ति । करावया जिज्ञासावृत्ति । जे गुरुशास्त्र धुंडाळिती । ते पाखांडा
हार्ती सांपडले ॥ १३० ॥ जया धर्मी केवळ उपास्ती । बोलिली आहे
निश्चिती । तयांची सद्गुरुसच्छास्त्रप्राप्ति । पुढेंचि राहिली या श्लोकें
॥ १३१ ॥ दृढ झालिया परोक्ष ईश्वरोपासन । मग तदनुग्रहें होय सद्गुरु
सच्छास्त्रदर्शन । सच्छास्त्रें अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान । अपरोक्ष सद्गुणभजन
सद्गुरुचे प्रेमें ॥ १३२ ॥ सद्गुरु शिष्य भगवन्मूर्ति । तेही हृदयी उमटे
प्रीति । एवं शिष्यही देणें भगवंताहार्ती । ह्यणोनी कृपा करावी भगवंते
ही उक्ति अभंगी या ॥ १३३ ॥ मापुलेचि भजन करविता । तुकारा-
मास न वाटली चिंता । यालागीं गर्व वा निर्गर्व तत्वतां । सत्योपदेश
करावा ॥ १३४ ॥ तुकारामादि संतांची वचनें । कोट्यावधि असती येणें
मानें । परी ग्रंथविस्तरभयें स्थानें । तेवढीच दिधली ॥ १३५ ॥ ज्ञान
हीन गुरु त्यजिजे । ऐसे गुरुगीतीचें वचन गाजे । वादी ह्यणे तरी
सहजे । गुरुभक्ति नियत केवि ॥ १३६ ॥ तें ह्यणे ऐक सिद्धान्ती ।
ज्ञानीच गुरु बोलिला निश्चिती । इतर गुरुचि न होती । तरी ते त्यागिता
दोष काय ? ॥ १३७ ॥ शांतिपर्व महाभारती । तयाचिया मोक्षधर्मातीं ।
शत आचार्य जनकाप्रती । परम प्रीति बोलिले ॥ १३८ ॥ परी आत्म
नित्यत्वाविषयी जाण । अवधीयांची मतें भ्रम पूर्ण । पंचशिखाचार्य
तेथें येऊन । शत आचार्य जिंकिले ॥ १३९ ॥ तेव्हां शत आचार्य
सोडुनी । जनक लागला पंचशिखचरणीं । तोही श्लोक प्रमाणी । भूत
ऐके ॥ १४० ॥

जनकस्त्वाभिसरंक्तः कापिलेयानुदर्शनात् ।

उत्सृज्य शतमाचार्यान् पृष्टतोऽनुजगाम तम् ॥१९॥

(शांतिपर्व मोक्षधर्म अ० २१८ पर्वाच्या मानानें)

परी तयाचें हेंचि कारण । कीं आचार्यशतमुखेंकरून । धर्म
ऐकत होता आपण । नृपाळ जरी ॥ १४१ ॥ तरी संतोष न होता

तयाते । हेचि मागील श्लोकीं बोलिले ऐथें । ह्यणूनि गुरुत्वचि आचा-
र्याते । आले नाहीं ॥ १४२ ॥ थोर ह्यणूनि राजा । करी सकळांची
पूजा । एरवी शिष्य न तोषता ओजा । सदुरु ह्यणावा किमर्थ ॥ १४३ ॥
यद्यपि अल्पवाक्यें ज्ञान जया । तो ह्यणीजे उत्तम अधिकारिया । येणें
अनुमानें श्रीगुरुराया । अल्पज्ञत्व भूषणाचि ॥ १४४ ॥ तथापि सिद्धान्त
प्रक्रिया पाहिजे निश्चित । सानुभवागमपर चिन्त । आणि सच्छिष्याते
प्रतीत । होवावी ज्ञानाची ॥ १४५ ॥ मग तार्किकांचे समाधान । हो न
हो नाहीं प्रयोजन । ये अध्ययीं याचिकारण । आगम शब्द प्रत्येजिला
॥ १४६ ॥ महाभारतीं आणि स्कंदपुराणीं । मरुत्तयाज्ञवल्क्यवाणी ।
गुरुत्यागाविषयीं प्रमाणी । भूत आहे ॥ १४७ ॥

गुरोरप्यवलिप्तस्य वार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य प्रित्यागो विधीयते ॥१॥

येथ परमार्थभिन्न गुरुचा । परित्याग बोलिला साचा । विशेष-
णेंचि तयाचा । अर्थलाभ ह्यणोनि ॥ १४८ ॥ अवलिप्त बोलिजे देहा-
भिमानी । इत्यासक्त रजोगुणी । कार्याकार्य नेणे तो तमोगुणी ।
मोहग्रस्त ॥ १४९ ॥ वळेंचि वेदशास्त्र सांडी । अभिमानें जाहला
पाखंडी । तो उत्पथगामी प्रचंडी । म्हणावा सर्वथा ॥ १५० ॥ तयाचा
परित्याग करितां । दोष येईल कवणिया अर्था । परि तेथही पाहतां ।
अल्पसा दोषू ॥ १५१ ॥ “ गुरोरप्यवलिप्तस्य ” हा श्लोक । स्कंदपु-
राणीं बोलिले याज्ञवल्क्य । तेणें गुरुत्यागही सम्यक । केला पुढती
॥ १५२ ॥ परी तयाची जी विद्या होती । ते समूळ वसुनी घातली
क्षितीं । एवं सामर्थ्य जयाप्रति । तया ही उक्ति शोभते ॥ १५३ ॥
एरवी कलीची रिती । शिष्य आपण उत्पथी । तया निग्रहिता गुरुमूर्ती ।
मूर्ख इच्छिती त्याग करूं ॥ १५४ ॥ प्रन्हादाचे उदाहरण । उत्पथग
पुत्र देती आपण । धर्म व्याधाचे उदाहरण । बाप देती सकळातें
॥ १५५ ॥ पति स्त्रियेकारण । देती अरुंधतीचे उदाहरण । स्त्रियाही
पतिकारण । गोपीचे उदाहरण देती ॥ १५६ ॥ गुरु उत्तंकाचे उदाहरण
देती । शिष्य याज्ञवल्क्याचे उदाहरण घेती । एवं परस्पर चावावयाची
रीति । सर्वथा नेणती धर्माधर्म ॥ १५७ ॥ गुरु शिष्य पिता पति ।

पुत्र स्त्री मातादि संप्रति । आपुलिया स्तुतत्राचरणा देती । घेऊनि पुष्टि
॥ १५८ ॥ एरवी परमार्थभिन्न गुरु । तयाचाचि बोलिला त्याग
विचार । परमार्थवित् त्यागिला गुरु । हे वचन शास्त्रीं न सांपडे ॥ १५९ ॥
एवं ज्ञानाची ऐसी रीति । आतां उपासनेचो कवण गति । तेही ऐकावी
पुढती । सायध श्रोतीं होऊनी ॥ १६० ॥ अनिष्ट मंत्र गुरु देतां ।
तरी तो त्यागःदा तत्वतां । मेरुतंत्रीं इया अर्था । असती वचनें ॥ १६१ ॥
श्रीदेव्युवाचः—

भगवन् देवदेवेश गुह्याज्ञानिना यदा ।
लोभेन दत्तो मंत्रश्चेद्दुःखमवाप्यते ॥१॥
तदा किं देव कर्तव्यं यदा सौख्यं न जायते ।
इहलोके परत्रापि येन लभ्यते सुखम् ॥२॥

श्रीमहादेव उवाचः—

प्रायः कलियुगे देवि गुरवो लोभसंयुताः ।
शिष्या सुखेप्सवोऽभक्ता ह्यतो न कापि सिद्धयः ॥३॥
प्रायो मंत्रग्रहस्तेन दुःखायैवोपजायते ।
तदर्थं संप्रवक्षामि सर्वतंत्रेषु गोपितम् ॥ ४ ॥
मंत्रत्यागं प्रथमतः कृत्वा प्रत्यंगिरां भजेत् ।
मंत्रत्यागविधिं वक्ष्ये येन संजायते सुखम् ॥५॥
(मेरुतंत्र अ० १४)

उमा ह्याणे कैलासपति । अज्ञानी गुरु लोभे मंत्र देती । इष्टानिष्ट
न पाहती । तेणें दुःखप्राप्ति सच्छिष्या ॥ १६२ ॥ यया उपाय करावा
कवण । मग बोले मीनकेतनदहन । कलियुगीं गुरु लोभसंपन्न ।
सुखेच्छु जाण शिष्य अवघे ॥ १६३ ॥ गुरु नेणती गुरुधर्मीतें ।
शिष्य नेणती गुरुभक्तीतें । ह्यणोनि मंत्र कवणातें । सिद्ध न होय
॥ १६४ ॥ त्यांतहि सिद्ध साध्य सुसिद्ध अरि । न पाहोनि मंत्र घेतां
तरी । दुःखप्रद होय भारी । संशय नाही ॥ १६५ ॥ म्हणोनि तो मंत्र-
त्याग आधीं करावा । मग प्रत्यंगिराभय धरावा । मेरुतंत्रीं विधि बरवा ।
चतुर्दश प्रकाशीं बोलिला हा ॥ १६६ ॥ तो विशेष तेथचि घ्यावा
पाहोनि । मी विस्तरभयें न लिहे या स्थानीं । परी हा मंत्रत्याग

निर्वाणी । शाक्त विषयक बोलिला ॥ १६७ ॥ मंत्र त्यागिलिया बरी । प्रत्यंगिरा भजावी तरी । वैष्णव शैवासी निर्धारि । प्रत्यंगिरा प्रयोजन काय ? ॥ १६८ ॥ जे शाक्त संप्रदायी असती । तिहीं करावी ऐसी रीति । आगतोक्त शिवनारायणविद्येप्रति । सिद्धारिचक्र न लगेचि ॥ १६९ ॥ गायत्रीस सिद्धारि पाहतां । तरि मोडावी लागेल ब्रतबंध-व्यवस्था । एवं शिवकृष्णादिमंत्रा तत्त्वतां । सिद्धारि सर्वथा असेना ॥ १७० ॥ शिवमंत्रासी शिवपुराणी । सिद्धारि नाही हे बोलिली वाणी । कृष्णमंत्रासी पद्मपुराणी । सिद्धारि नाही हे बोलिले ॥ १७१ ॥ सिद्धारि असेल जयाच्या मंत्रासी । तेणें त्रैगुनि भजावे प्रत्यंगिरासी । आही शाक्त नाही ह्मणोनि आह्मांसी । मंत्रत्याग न लगेचि ॥ १७२ ॥ (वादी उवाच)—अहो सिद्धारिचक्र नाही तरि मंत्र सुसिद्ध सर्वाठायीं । मग जपताक्षणीं कां नाही । फल होत सकलातें ॥ १७३ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे ऐक गोष्टी । शिवकृष्णमंत्र कल्पवृक्षसृष्टि । जैसी याचना जयाच्या पोटी । तैसीच तुष्टि तयातें ॥ १७४ ॥ रिपु कोणासही न होती । पापियासी साध्य होती । पुण्यवंता कामुका सिद्ध असती । सुसिद्ध होती मुमुक्षुते ॥ १७५ ॥ मंत्रनिर्णय सांगतां । हे विशेष बोलिले तत्त्वतां । अथवा संप्रदायिक नामस्मरण करितां । होय सुसिद्धता मंत्राची ॥ १७६ ॥ जे मंत्र देती क्षुद्रफळें । तया चक्र पाहणें लागे वेळे । जे मंत्र देती मोक्ष फळें । तथा चक्रप्रयोजन नाही ॥ १७७ ॥ स्वप्रमंत्रासी सिद्धारि नसती । ऐसी ही मंत्रशास्त्राची उक्ति । ह्मणोनि गुरुमंत्रत्यागविधि निश्चिती । मधुराद्वैती असेना ॥ १७८ ॥ शिष्य ह्मणे पद्मपुराणी । बोलिली आहे ऐसी वाणी । कीं मंत्र घेतां अवैष्णवापासूनी । तरी तो मंत्र त्यागावा ॥ १७९ ॥

अवैष्णवोपपादिष्टश्च पूर्व मंत्र वरद्वयम् ।

पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवात् ग्राहयेन्मनूम् ॥१॥

सहस्रशाखाध्यायी च सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

कुले महति जातोऽपि न गुरुः स्यादवैष्णवः ॥२॥

यस्तु मंत्र द्वयं सम्यक् अध्यायपति वैष्णवः ।

स आचार्यस्तु विज्ञेयो भवबंधविदारकः ॥ ३ ॥

(पद्मपुराण-उत्तरखंड अ० २९४)

पूर्वकथित मंत्र दोन्ही । उपदेशिता अवैष्णवानी । तरी तयांचा त्याग करुनि । वैष्णवापासुनी घेयावे ॥१८०॥ सहस्रवेदशाखाधीत । सर्व यज्ञाचे ठायी दीक्षित । श्रेष्ठकुर्त्तीही जन्मला निश्चित । परी अवैष्णव गुरू न होय ॥१८१॥ दोन्ही मंत्राचा उपदेशक । समर्थ वैष्णवचि एक । यालागीं भवबंध नाशक । तोचि आचार्य ह्याणावा ॥१८२॥ श्रीगुरू ह्याणती ऐक वचन । या श्लोकांचें तात्पर्य पूर्ण । कीं जयाचा ज्यावरी विश्वास गहन । त्यापासुनी तो मंत्र घ्यावा ॥१८३॥ जयाची जे इष्ट देवताचि नाही । तयाची प्रीति तेथ अश्ले कायी । प्रीतिवांचुनी लक्षाही । साक्षात्कार त्या कैसा ॥१८४॥ प्रीतीविण देवतामंत्र देणें । ते तंदा न घडे लोभाविणें । लोभी गुरूचा मंत्रत्याग करणें । हे मेरुतंत्रीं बोलिजेचि आहे ॥१८५॥ परी लोभी गुरूचाही त्याग करितां । प्रायश्चित्त असे सर्वथा । याज्ञवल्क्यानें केला होता । स्कंदपुराणांत कथा ही ॥१८६॥ एरवी गुरूत्याग घडे । जरी आपणा देवता नावडे । तरी पूर्वी वृत्ती ओढे । तिकडेचि तैसी ॥१८७॥ तेव्हां प्रायश्चित्त करावे । लक्ष इष्टनाम स्मरावे । द्विजें हवन करावे । तयाचि मंत्रें ॥१८८॥ उगाचि गुरुमंत्रत्यागी कोणी । तया प्रायश्चित्त नाही त्रिभुवनीं । हाही अभिप्राय प्राणतोषिणी । तंत्राधारें सुचविला ॥१८९॥ उपास्यविश्वासी साक्षात्कारी । अल्पज्ञही गुरू पूजावा निर्धारी । त्याविण बहूज्ञही परी । त्यागावा हे रुद्रयामल कुलार्णवतंत्रीं बोलिले ॥१९०॥ तंत्रें मूळीचि पाहावे वाचून । म्या सार घेतला निवडोन । जयाचे येथचि घाले मन । तो विनोदन कासया करील ॥१९१॥ शिष्य ह्याणे जी भगवंता । आपण अल्पज्ञ गुरूही पूजावा ह्याणता । परी ज्ञानलुब्ध शिष्यें गुरू त्यागावा सर्वथा । हे बोलिली कथा रुद्रयामल कुलार्णवींच ॥१९२॥

मधुलुब्धो यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरं व्रजेत् ॥

ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं व्रजेत् ॥१॥

मधुलुब्ध भ्रमर जैसा । पुष्पपुष्पीं हिंडे अप्रैसा । ज्ञानलुब्ध शिष्य तैसा । नाना गुरू देखतसे ॥१९३॥ श्रीगुरू ह्याणती हें वचन । वेदविरोधें अप्रमाण । देवताही उपदेशिता गुरू सोडोन । तरी संमत नाही श्रुतीते ॥१९४॥ एकासी उपदेश केला । क ख ब्रह्मभाव मुच-

विला । पुढें आचार्य गति सांगेल सुकला । देवताही ऐसा बोलिला वरद
 देवो ॥ १९५ ॥ तो मुनीही आला गृहासी । प्रसन्न पाहिले शिष्यासी ।
 तेव्हां विचारिता शापभयें मानसीं । शिष्यें आघवें निरूपिले ॥ १९६ ॥
 तेव्हां प्रसन्न होवोनी सद्गुरुराव । क ख प्राणाभेद उपाव सांगे सर्व ।
 ऐसा ऐतीह गौरव । उपनिषदेंत केला हो ॥ १९७ ॥ याज्ञवल्क्यें गुरु
 त्यागिला । परी वेद ओकोनी दिधला । मग एका शिष्यें गिळिला ।
 तैत्तिरिय उपजला तेथोनी ॥ १९८ ॥ हे अधिकारिकासीचि शोभले ।
 तैसे सामर्थ्य जया आले । तयासीचि गुरु त्यागणें बोलिले । येर ते पडनी
 महानरकीं ॥ १९९ ॥ विश्वामित्राची कर्ण ऐकोन । जैसें शूद्र होऊं पाहती
 ब्राह्मण । परी विश्वामित्राचें अनुष्ठान । नणती कामिनीपूजक हे ॥ २०० ॥
 तैसीच येथली रीती । कर्लांत पशुजन्यवतंत्र वागूं इच्छिती । धर्मासचि
 भार मानिती । त्यासी गुरुमूर्ति रुचल केवि ॥ २०१ ॥ पुनर्विवाहिता
 कामिनी । तिथेसी भेटली जारिणी । मग पतिपुजेचा मिळोनी । चालविला
 निषेधू ॥ २०२ ॥ तैसे संसारीं आसक्त । परस्पर मिसळती काकवत ।
 मग गुरुदोष पाहती अखंडित । तयांचें वचन प्रमाण कैसे ॥ २०३ ॥
 आपण दुसरिया फसविती । गुरूनं फसविले ह्मणोनी रडती । ऐसिया
 साठींच श्रीपति । ढोंगी गुरूस निर्मितो ॥ २०४ ॥ जेणें दैत्यास मोहाया निर्मिली
 सुरा । जो बाईल हेवेनि गेला विरोचनाच्या घरा । तो या लौकिका ठका
 अचतुरा । ठकवाया महाठक ॥ २०५ ॥ सच्छिष्यही फसेल ह्मणोन ।
 लोभी गुरूंचे दोषदर्शन । एरवी फसला तयाकारण । श्रद्धा फलदात्री
 ॥ २०६ ॥ लोकफसव्यासी फसवावया । फसव्या गुरूंची उत्तम चर्या ।
 ते तंव प्रशंसा करावया । पात्रचि आहे ॥ २०७ ॥ जैसा वेश्यांच्या
 गृहीं । ठेका ठेविती नानकशाई । तैसा फसव्या जनावरी लवलही ।
 फसव्या गुरूंचा ठेका न चुके ॥ २०८ ॥ सुरा पिणाच्या शिष्यासी वेळे ।
 सुरापी गुरूंचा शापही फळे । उत्तम शिष्यासी न फळे । अधसगुरुशाप
 ॥ २०९ ॥ गुरु शिष्य समवर्तनीं । तेथ गुरुचि श्रेष्ठ शास्त्रवाणी । स्वमाता
 भोगावी वेश्यापुत्रानीं । हे शास्त्रसंमत नाहीं कीं ॥ २१० ॥ ह्मणोनी
 मूर्खजनभीड न धरावी । योग्य सत्क्रिया करावी । धर्म स्थापिता आद-
 रावी । उत्तम दिशा ॥ २११ ॥ सत्संगीं सदा मिसळावे । सद्गुरु भेटता

चाळे सोडावे । आतां हें वचन स्वप्नवे । ऐसे समन्वायिजे ॥ २१२ ॥
पिच्छिलातंत्रीं तंत्राचें वचन । कीं दीक्षा शिक्षा भेदेंकरून । गुरुचें
प्रकार असती दोन । त्यांत दीक्षागुरु श्रेष्ठ ॥ २१३ ॥ मंत्र ऐकणें कां
अभ्यासणें । हे जयापासुनी होणें । तथाचे नांव गा ह्मणणें । दीक्षागुरु
॥ २१४ ॥ तेचि प्रमाणार्थ श्लोक । सांगूं तुज सकळीक । तैसे तंत्रवचन
आणिक । तेही सांगूं ॥ २१५ ॥

गुरुस्तु द्विविधः प्रोक्तो दीक्षाशिक्षाप्रभेदतः ।

आदौ दीक्षागुरुः प्रोक्तः शेषे शिक्षागुरुर्मतः ॥१॥

यन्मुखात् महान्मंत्रः श्रूयतेऽभ्यस्यतेऽपि वा ।

स गुरुः परमो ज्ञेयस्तदज्ञा सिद्धिदायिनी ॥२॥

आतांचि पदार्थ बोलिला । ष भावार्थ वहिला । दीक्षा गुरुचा
आज्ञाशब्द भला । सर्वसाधक ॥ २१६ ॥ गुरुवचन तो धर्म । गुरु-
वचन ते कर्म । गुरुविण ज्ञान धर्म । विप्रकर हे शिववाक्य ॥ २१७ ॥
कुलमूलावतार कल्पसूत्र । टीकेंत कुलागमवचन हें पवित्र । तेही सांगूं
स्वतंत्र । प्रमाणासाठी ॥ २१८ ॥

प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा ।

शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः ॥

पंचैते कार्यभूताः स्युः कारणं बोधको भवेत् ।

परमार्थी प्रेरणा करणें । गुरु होय इतक्यानें । किंवा सूचक
करणें । तेही गुरूव ॥ २१९ ॥ पुस्तकें वाचुनी दाखविती । तेही गुरु
ह्मणित्ती । जे करा वाचा ह्मणोनी उपाय दाखविती । तेही गुरु ॥ २२० ॥
जो शिकवी कांहीं अक्षरें । तोही गुरु होय प्रकारें । परी जयाच्या वचनें
थारे । भक्ति ब्रह्मज्ञान तो सद्गुरु । ॥ २२१ ॥ पांच गुरु ते कार्य पूर्ण ।
सहावा गुरु तो कारण । यालागीं “मधुलुब्ध” हे वचन । कार्यभूत पंच
गुरुभ्रमणपर ॥ २२२ ॥ किंवा शिक्षा गुरु नाना पहावे । ऐसे वचन
तात्पर्य समजावे । तंव शिष्य ह्मणे भले देवे । समजाविले ॥ २२३ ॥ परी
“ गुरोर्गुर्वतरं ” याठार्यां । “ मंत्रान्मंत्रांतरं ” हा पाठ लवलाही । श्रीगुरु
दणती तेथही । रहस्य आहे दुसरें ॥ २२४ ॥ नाना दोष मंत्रांचे ।
मंत्रशार्त्ती बोलिलें साचे । जरी उत्तमशिष्यदुर्देवाचे । येईल फळ ॥ २२५ ॥

तरी लोभी गुरुपासुनी । सदोष मंत्र ऋडे कार्नी । तो त्यागावा निर्दोष मंत्र घेवोनी । ऐसा त्या पाठांतरवचर्नी अभिप्रायो ॥ २२६ ॥ परी शिवकृष्ण मंत्राते कांहीं । दोष कोठें बोलिले नाही । यालागीं आमुचे संप्रदार्थी । हा तांत्रिक नियम न लाविजे ॥ २२७ ॥ जे ताक फुकोनी पिती । तयासी गुरुंची वाटेल भीति । तरी गौण दीक्षा करावी निश्चिती । संप्रदायीं सांगितली जी ॥ २२८ ॥ परी मुख्य दीक्षा घेऊनी । गुरु सोडील कोणी । तया मधुराद्वैतभ्रष्टालागुनी । पतन निर्वाणीं ममशापें ॥ २२९ ॥ मधुराद्वैत सोडोनी जाईल । तयासी शिक्षा देवाचे करील । परी मधुराद्वैतींच नग्रा उत्तम गुरु फिरेल । तरी मम शाप चुवे जा ॥ २३० ॥ जरी संप्रदायांतही लोभी असती । तरी इतर ठायीं लोभ धरिती । मंत्राविषयीं अविश्वास न करिती । तेही जपती ह्यणुनी ॥ २३१ ॥ इतर संप्रदायाचा उपहास । करुनि अन्यदेवतामंत्रास । देती जे कां लोकांस । धन उपटावया लोभी ॥ २३२ ॥ तयाच्या करौनी मंत्र न घ्यावा । हा या श्लोकांचा अर्थ आघवा । एरवी कोणाचा द्वेष करावा । ऐसा अभिप्राय नाही ॥ २३३ ॥ अनुभवामृतीं शिवस्तुती । भावार्थदीपिकेत कृष्णस्तुती । हरिनाम उपदेश हरिपाठीं । केला ताते ॥ २३४ ॥ ह्यणुनी आमुचा संप्रदाय । शिवकृष्णजर्पीं समान होय । अथवा एक द्वेष न करितां उपाय । कोणी एक धरावा ॥ २३५ ॥ शिवमंत्र जपोनी कृष्णभक्ति । करितां न होय दोषप्राप्ती । ते कर्णामृतकारही ह्यणती । प्रमाण निश्चिती ऐकावें ॥ २३६ ॥ शैवा वर्ये न खलु तत्र विचारणीयं । पंचाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । चेतो मदीयमतसीकुसुमावभासं । स्मराननं स्मरति गोपबधूकिशोरम् ॥ २४ ॥

(कर्णामृत श० २)

आह्मी मुळींचें मुख्य शैव । पंचाक्षरीजप करितो सदैव । परी अंतरीं सगुण सावेव । ब्रजराव आवडला ॥ २३७ ॥ कृष्णमंत्रजर्पीं शिवध्यान । करिताही नाहीं दूषण । स्वयें सांगे नारदपुराण । कीं पशुपतयोगें प्रसन्न विष्णु ॥ २३८ ॥ ह्यणुनी एकाचा जप एकाचे ध्यान । हें विरुद्ध नाहीं आह्मांकारण । मंत्र घ्यावा गुरुपासून । कीं आन विकल्प आहे तो सांगू ॥ २३९ ॥ “ शास्त्राद्वा गुरुवक्त्राद्वा ग्राहयेदिति ” । कक्षपुटींत प्रथमपटलीं नागार्जुन ह्यणती । ह्यणुनी गुरुपासू-

निच मंत्र ध्यावा निश्चिती । येस्त्रिषीं आहे विकल्पू ॥ २४० ॥ शिव पुराणीं शिवमंत्रास । हाचि विकल्प बोलिला विशेष । कीं गुरूपासुनी न घेतां तयास । आहेचि सिद्धि ॥ २४१ ॥ “ अनादिष्टोऽपि गुरूणा मंत्रोऽयं न च निष्फल ” इति । गुरूपासोन न घेतांही मंत्रसिद्धी शिव-पुराणोक्ति । परी गुरूपासुनी घेतां प्रीति । फलाधिक्य बोलिले ॥ २४२ ॥ “ अलब्धालब्ध एवेह कोटिकोटिगुणाधिक ” इति । गुरूपासुनी घेतलीया मंत्राची अधिक फलश्रुति । शिवमंत्राविषयींच शिवपुरा-णोक्ति । पुढती सांगे ॥ २४३ ॥ एवं ब्रह्मोत्तरखंडीं स्कंदपुराणीं । बोलिले कीं पंचाक्षरीमंत्रास ह्रीक्षा नाहीं ह्मणोनी । पुढती दीक्षा दाशार्ह रायालागुनी । दिधली प्रकारे परे त्याची मंत्राची ॥ २४४ ॥ श्रीकृष्ण मंत्रासी कहीं । गुरूवांचुनी म्हण बोलिलेचि नाहीं । सर्वत्र वरिष्ठ सद्गुरुआई । संशय नाहीं ये अर्थी ॥ २४५ ॥ परंतु कलीयुगीं भयंकर । गुरु भेटती चोर जार । करोनिया वेडेचार । भोळे साचार भोंदित्ती ॥ २४६ ॥ सुंदर स्त्रीते पाहून । पूर्व जन्मीची स्त्री ह्मणोन । उद्वाहसं-स्काराविण । रतिदान देती तीते ॥ २४७ ॥ एक पूर्व जन्मीचे सांगोनी भाऊ । जन्मभर घेती जेऊ । एवं फसवित्ती नाना उपावू । करोनिया ॥ २४८ ॥ ह्मणोनी मैरवविधि करून । मी स्वसंप्रदायीं सांगतो दीक्षा विधान । हे दीक्षाविधान आहे गौण । निर्लोभ गुरु न भेटता ॥ २४९ ॥ परी सलोभ शिष्यासी कांहीं । हा मैरवविधि बोलिला नाहीं । लोभि-यासी फसवावया लवलाही । लोभी गुरु योग्यचि आहे ॥ २५० ॥ सिंहे व्याघ्रासी भक्षिले । तरी शेळ्यांचे कळप वांचले । येथे कोणाचे काय गेले । बरवे झाले सर्वापरी ॥ २५१ ॥ तैसे लोभियांनं लोभियांसी खावे । विरक्तानें उपद्रवरहित व्हावें । हा न्यायचि आहे स्वभावे । नोहे अन्याय ॥ २५२ ॥ सद्गुरु भेटतां उत्तम । सेवेसाठीं भिऊनी परम । गौण दीक्षा घेतां सुगम । मोक्ष सर्वथा घडेना ॥ २५३ ॥ कारण महा-वाक्योपदेशप्रक्रियाप्राप्ति । क्षणोक्षणां उपाधिनिवृत्ती । हे गौण दीक्षेत न सांपडे रीति । म्हणोन मैरवविधि गौण ॥ २५४ ॥ परंतु विरक्त शिष्य लोभी गुरु । ऐसा दुर्दैवे झालिया प्रकारू । ब्रह्मज्ञान नसतां निर्धारू । गौण दीक्षा आश्रयाजे ॥ २५५ ॥ ब्रह्मज्ञानियाचे लोभादि

समस्त । राहती प्रारब्धपर्यंत । जेवि गृहवल्क्य मुनि समर्थ । स्त्रीद्वय
युक्त ही बृहदारण्या कथा ॥ २५६ ॥ रैक मुनि कन्या घेऊन । सांगता
झाला ब्रह्मज्ञान । हे छांदोग्यांत निरूपण । जाहलेचि आहे ॥ २५७ ॥
तथापि आही लोभी म्हणोनी । लोकास स्पष्ट सांगितले त्यांनी । नाही
फसविले विरक्त म्हणवोनी । कपट करोनी सर्वथा ॥ २५८ ॥ जयास
पाहिजे होते वाहिले । तिही त्यांचे ज्ञान घेतले । इतरासीं बळें उपदे-
शिले । जाऊनि नाही कदा तिहीं ॥ २५९ ॥ प्रक्रियाबळें शिष्य तृप्त
होतां । मग गुरुदोष पाहणें वृथा । परी प्रक्रियेवीण लोभी गुरु भेटतां ।
आणि शिष्य असतां विरक्त ॥ २६० ॥ लोभे कंटाळे गुरूस धुंडोन ।
उपासनेविण थारेना मन । त्यानें मैत्रविधि करोन । गौण दीक्षा
घेयावी ॥ २६१ ॥ कोण्याही संप्रदायास प्त्यारी । हा विधि नाही प्रगट-
विला आजवरी । द्रव्याग्ना धरोनी अंतरीं । लोभ निर्धारी वाढविला
॥ २६२ ॥ तो विधि मी करितो प्रगट । प्राकृत भाषेमार्जी स्पष्ट ।
मदाज्ञेनें घरिच्या घरीं स्पष्ट । उपासना घेवोनी धर्म दृढ करावा ॥ २६३ ॥
या विधीनें मंत्र जपतां । पुढें स्वप्नांत वा जागृतींत तत्त्वतां । सद्गुरु
भेटेल अवचिततां । आलिया ताता कळवळा ॥ २६४ ॥ जयासी प्रथमचि
भेटला असेल । त्यांत हा विधि करितां निष्कळ । जयासी बैसला
असेल झोल । त्यानें हा विधि करावा ॥ २६५ ॥ ग्रहणाग्रहण विकल्प
मनांत । तो गुरु आपत्समयीं करावा समस्त । परी जाऊं देऊं नये
व्यर्थ । संप्रदाय आपुला ॥ २६६ ॥ अथ मैत्र विधिच्यरुतेः— अथ
तांत्रिक मंत्राणां दीक्षा शृणु गुरुंविना ॥ ५८४ ॥ शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां चंद्र-
ताराबलान्विते । गत्वा च दक्षिणामूर्तेः सन्निधौ पूजयेच्च तम् ॥ ५८५ ॥
कलशस्थापनं कृत्वा तदग्रे तु परिक्षिपेत् । तालपत्रे लिखित्वाथ मंत्रं देवं
च पूजयेत् ॥ ५८६ ॥ देवो गुरुरिति ध्यात्वा मंत्रं व्यक्तं तु वाचयेत् ।
अष्टोत्तरशतं चैव मंत्रग्रहणमुच्यते ॥ ५८७ ॥ एतत्तत्त्वं समाख्यातं गोप्यं
मातरि जावत् । गुरौ लोभादयोदोषास्तस्मादुद्विजते जनः ॥ ५८८ ॥

(मेरुतंत्र-प्रकाश ६)

मेरुतंत्रीं महेश्वरु । उमेसी म्हणे करुणाकरु । कळीत लोभी जाहले
गुरु । महाक्रोधी अतिखळ ॥ २६७ ॥ ज्या पंथाचें लोक पाहती ।

तैसीच भाषणें करिती । स्वसंप्रदायाही सोडिती । पैशासाठीं ॥ २६८ ॥
परसंप्रदायाची निंदा करणें । हे वाईट आहे सर्व गुणें । परी परसंप्रदाय
स्तुती करणें । पैशासाठीं वाईटाचि ॥ २६९ ॥ काम क्रोध लोभ फार ।
जर्गी बाढले समग्र । गुरुत्व म्हणजे व्यापार । होवोनि वैसला ॥ २७० ॥
उपाध्यायांचे यजमान । जाता कवडीस्तव देती प्राण । म्हणोनी लोक
जाहले उद्विग्न । गुरुमंत्राकारणें ॥ २७१ ॥ एक म्हणती मंत्र ध्यावा ।
मग गुरुवरी दोष लादावा । त्याहूनि मंत्र न घेयावा । उत्तम ऐसे
॥ २७२ ॥ एरवी शिष्य आणि गुरु । कर्लीत दोघेहां दंभाचारु । एक-
मेकांची निंदा घरु । एकमेक करिती ॥ २७३ ॥ गुरु सांगे मुख पस-
रुनि । शिष्य माझे नायके म्हणोनी । शिष्य सांगे तोंड पिटोनी ।
आम्हांस गुरूनीं फसविले ॥ २७४ ॥ गुरु शिष्यांचे न्याय । चावडीवरी
जाती स्वयें । भांडण करिती आचार्य । मग ते तोडिती न्यायाधीश
॥ २७५ ॥ एवं कर्लीची विचित्र गति । तेथ न लागे कांहींच साधु
उक्ति । पैजारपुजा विंचवाप्रति । देता निश्चिती वदो नये ॥ २७६ ॥
दास दासीला समजाविता । तेथ उभी न राहे पतिव्रता । तेवि लोभियानें
लोभियासी खातां । तया कर्लीत संता उपेक्षणें ॥ २७७ ॥ परी उत्तम
गुरु न भेटे जोंवरी । संप्रदायदीक्षा घेयावी तोंवरी । तेचि उमेसी त्रिपु-
रारी । मेरुतंत्रीं सांगती ॥ २७८ ॥ अथ शब्दें मंगलाचरण । तांत्रिक
मंत्राची दीक्षाग्रहण । उमे सांगतो गुरुवांचून । सावधान ऐकावें ॥ २७९ ॥
शुद्धमासीं शुक्लपक्षीं । सर्वसिद्धान्त त्रयोदशी । चंद्रातारावलासी ।
अनुकूल पहावें ॥ २८० ॥ उत्तम गुरुच्या सन्निधानें । कुयोग सुयोग
होती बलानें । परी जेथ स्वयें आहे दीक्षा घेणें । तेथ शकुन पाहणें
उत्तम ॥ २८१ ॥ मूर्ळीं आहे तांत्रिक पद । ते वेदपुराणव्यावर्तक
शुद्ध । क्षणजे वेदपुराणदीक्षा प्रसिद्ध । गुरुवांचून न चाले ॥ २८२ ॥
तांत्रिक मंत्राची दीक्षा । गुरुवांचून चाले ही तंव शिक्षा । वेदपुराणीं गुरु-
प्रतीक्षा । बोलिलीची आहे ॥ २८३ ॥ परी ऊह करितो ऐसा । फीं तंत्र
शब्द सामान्यशास्त्रवळसा । म्हणोनि वेदपुराणींही आपैसा । तंत्रधर्म
॥ २८४ ॥ तेणें गौण दीक्षाग्रहण । वैदिक पौराणिकही मंत्रग्रहण ।
उत्तम सद्गुरु भेटे तंव जाण । मंत्र घेऊन जपावा ॥ २८५ ॥ उत्तम

सद्गुरु भेटतां क्षणीं । स्वदीक्षित मंत्राचि श्यावा उजळोनी । असो आतां
मूळ पदानीं । पुढें सांगू ॥ २८६ ॥ चंद्रताराबलान्विती । त्रयोदशी
पाहोनी तिथी । जावे जेथ दक्षिणामूर्ति । मंदिर आहे ॥ २८७ ॥ षोड-
शोपचारें तयाची पूजा । करुनि तोषवावा त्रिभुवनराजा । जो आपुले
मोठेपण भक्तकाजा । पुढें न स्मरे ॥ २८८ ॥ “ अत्रमेयत्रयातीत-
निर्मलज्ञानमूर्तये । मनोगिरां विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः ” या मंत्रे-
करुन । पूजा करावी प्रेम धरुन । मंत्रार्थही करावा चिंतन । कीं सकळ
प्रमाण यत्साक्षिभास्य ॥ २८९ ॥ जो त्रिगुणाते विरहित । जो अशुद्ध
मनासी अप्राप्त । जो सर्वथा नाही आकळ्य । शब्दशक्तिवृत्तीनें ॥ २९० ॥
जो कदापि न दे वामस्फूर्ति । तो भक्तवर्तिल दक्षिणामूर्ति । तयाचिया
चरणावरुती । साष्टांग असो दंडवत ॥ २९१ ॥ ऐसा मंत्रार्थ चिंतावा ।
येथ दक्षिणामूर्ति बोलिला बरवा । माझे मत कीं देवो घेयावा । इष्ट
आपुला ॥ २९२ ॥ शिव अथवा नारायण । महद्गुरु करुणानिधान ।
तयाचे करुनिया पूजन । मंत्र ग्रहण करावा ॥ २९३ ॥ साक्षादुपदेशक
सद्गुरु । संप्रदाय स्थापक महद्गुरु । न भेटतां उत्तम सद्गुरु । तरी मह-
द्गुरु तारकू ॥ २९४ ॥ दक्षिणामूर्ति शिव । उदारमूर्ति माधव । अथवा
श्रीगुरुराव । सर्वोदार ॥ २९५ ॥ जयासी कृष्णमंत्र घेणें । तरी गुरु
दक्षिणामूर्ति करणें । गुरु करणें लागे सदाशिव या वचनें । तातांचिया
॥ २९६ ॥ अथवा आळंदीश्वरू । मुख्य पूजोनी महद्गुरु । शिवविष्णुमंत्र
ग्रहण निर्धारू । आवडीनें कीजे ॥ २९७ ॥ किंवा गुरुनाममंत्रग्रहण ।
तेही सर्व सुखाचे कारण । आतां शिवमंत्र घेणें तंव नारायण । सद्गुरु
आपण करावा ॥ २९८ ॥ परी यावांचोनि इतर देव । गुरु करितां
नये स्वयमेव । वचन नाही कंठरव । ह्यणोनिया ॥ २९९ ॥ पंचाक्षरी
द्वादशाक्षरी । अथवा पाद्योक्त कृष्णमंत्र साचारी । न शोधावे कवणे परी ।
गौण दीक्षे साक्षारींही ॥ ३०० ॥ इतर मंत्र गुरु जवळीही शोधावे ।
मग गौण दीक्षेत काय सांगावें । असो ऐसे पूजावें । इष्ट देवातें ॥ ३०१ ॥
सुंदर कलश स्थापोन । यथाशक्ति मंडलादि पुजोन । मंत्र तालपत्रीं लिहोन ।
मंत्रही आवडी पूजावा ॥ ३०२ ॥ गुरूस आणि मंत्रास । योग्य नैवेद्य अर्पूनि
विशेष । विघ्नकारक देवतांस । बलि पूजाद्यर्पावे ॥ ३०३ ॥ मग सूर्य देह

जाळावा । चंद्रे पुढती पाळावा । अमृतेचि गळावा । संवेदनरूप ॥ ३०४ ॥ वायू पृथक् करुनि गति । द्वादशांगुल धरावी प्रीति । मग अमृतकला हृदया आतौती । तनु जीवती करावी ॥ ३०५ ॥ नाम गुरुकुळीचे घेयावे । दक्षिणामूर्तिपाऊली लोळावे । व्यक्त मंत्रातें वाचावे । अष्टोत्तरशत वेळा ॥ ३०६ ॥ ऐसा करावा मंत्र ग्रहण । येथील रहस्य मियाचि प्रगटविले ह्मणून । उद्धावने कारण । समर्थही मी ॥ ३०७ ॥ गौणचि विधि सोपा । ह्मणुनि न करावे मुख्यविधिलोपा । मत्प्रतिबंधप्रतापा । कोणता मानीना मत्प्रिय ॥ ३०८ ॥ एकही अक्षर रहस्य दिधले । तरी अवघे तयाचे जाहले । ह्मणोनी मत्संप्रदायी जे जाहले । तिहीं मदाज्ञा नुलंघावी ॥ ३०९ ॥ जैसे मायेचे जारपण । सांगता लाजती नंदन । तैसे हे दीक्षाग्रहण । गुप्त संपूर्ण ओळखावे ॥ ३१० ॥ ऐसी गौणही दीक्षा घेतां । जो अज्ञानास मान्य तत्वतां । तो कोणी वडील अथवा पिता । समोर होवावा ॥ ३११ ॥ माता बंधु गुरुबंधु । समोर असावा प्रसिद्ध । किंवा परसांप्रदायिक परी नीतिमंत साधु । आर्यसिद्ध असावा ॥ ३१२ ॥ अथवा पतिव्रता नारी । समोर असावी परी । किंवा कपिला घेनू सुंदरी । समोर होवावी ॥ ३१३ ॥ तीर्थक्षेत्रादि स्थानीं । प्रवर्तीवे दीक्षाग्रहणीं । गुरुदक्षिणा देवापुढें ठेवूनि । मग ती लावावी देवकार्यां ॥ ३१४ ॥ पुढें जे पंचसंस्कार । आही आहो सांगणार । ते गौणविधींत समग्र । देवसाक्षें करावें ॥ ३१५ ॥ शाखांतूनि मंत्र घेयावा । कलशापुढें ठेवोनि वाचावा । एवं सुंदर विधि करावा । उत्तम सहुरुअभावीं ॥ ३१६ ॥ परी जावो न द्यावा संप्रदाय । धर्म सर्वथा सोडूं नये । लोकशंका जेथ होय । तेथही ऐसे करावे ॥ ३१७ ॥ चांडाल असलिया मधुराद्वैती । तयाचा अनुग्रह व्यात्रा ही इच्छा जाहली ब्राह्मणाप्रति । तरी त्यास समोर बैसवोनि दक्षिणामूर्ति । युक्त हा विधि करावा ॥ ३१८ ॥ ज्याची लोकलज्या गेली नाही । तयानें एकाएकी समाज क्षोभऊं नये कांहीं । जेथ वचनचि आहे लवलाही । तेथ विशेष अपेक्षा नाही समाजाची ॥ ३१९ ॥ एवं गौण विधि सांगितला । हा आपदि गृहस्था बोलिला वरवा । आतां पाहिजे श्रवण केला । मुख्य विधि ॥ ३२० ॥ गुरु शिष्याचें लक्षण । मार्गें सांगितले अनुगुण । आतां शिष्य परिक्षाविधान । प्रथम सांगू ॥ ३२१ ॥ ज्ञानेच्छु शिष्य आपण ।

असावा साधन चतुष्टयसंपन्न । विवेकेचि जगत्स्थान । वर्जिले जेणे
 ॥ ३२२ ॥ विरागे इंद्रियां वेगळा झाला । शमदमीं पूर्ण अभ्यास केला ।
 ऐसा परोक्ष ज्ञानी सुखी भला । आणि समाधानवंत ॥ ३२३ ॥ विवेके
 नित्य वस्तु आहे हे कळे । तेणे वैराग्य धैर्य उजळे । शमदमउपरमतिक्षे
 न मावळे । जाहले वैराग्य ॥ ३२४ ॥ वस्तु आहे हे यथार्थ । आपण
 नाही चालत भलता पंथ । आज ना उद्या मिळेल निश्चित । येणे चित्त
 समाधान ॥ ३२५ ॥ समाधानाचिया शक्ति । ऋषिवाक्यां गुरुवाक्यां
 आणि वेदान्तीं । अवचित उजळे महामति । विश्वासरूप ॥ ३२६ ॥
 उतावेळ शिष्याचें ठायीं । श्रद्धा कल्पांतीं । उपजगार नाही । श्रद्धेविण न
 होये कांहीं । तीव्र संवेगू ॥ ३२७ ॥ मध्यम व्यवहार चाले । परी
 अति ते श्रद्धेमार्जीचि आले । मुमुक्षुत्व पक्षिले । अवश्य प्रयत्नीं ॥ ३२८ ॥
 तीन साधनीं जयाची तृप्ति । तो सांपड । तुष्टिचिया हार्तीं । गुरु कथिता
 अभ्यासीं प्रवृत्ति । न होय त्याची ॥ ३२९ ॥ एवं लक्षणी बरवा । ज्ञानेच्छु
 शिष्य होवावा । आतां उपास्तीच्छु बरवा । तोही सांगू ॥ ३३० ॥ प्रेमळ
 आणि सोज्वळ । वत्सल आणि कार्यशीळ । असूयारहित आणि निर्मळ ।
 वचनशीळ ओळखावा ॥ ३३१ ॥ तर्क नाही उपास्तीवरी । गुरुपदेश
 मात्रें सिद्धि खरी । ह्योनी वचनशीलता बरी । पहावी शिष्याची
 ॥ ३३२ ॥ प्रथम सन्मुख बैसवोनी । पृथ्वीतत्व आकर्षोनी । गंभीरता
 केवि मनीं । पहावी त्याची ॥ ३३३ ॥ पृथ्वीतत्व आकर्षिता । जरी
 त्या न नम्रता । तरी आप तत्व उद्भाविता । आकर्षिजे ॥ ३३४ ॥
 ज्ञेयही जरी नम्र नोहे । तरी तो शिष्य त्यजावा स्वये । आणिक तत्व
 आकर्षू नये । वृथा परिक्षा पहावया ॥ ३३५ ॥ परी हा विधि शुद्ध
 नाही । स्वभाव नम्रा न चले कांहीं । ह्योनी विधि लवलाही । दुसरा
 सांगू ॥ ३३६ ॥ माथा स्पर्श करूनि । मस्तकीं हस्त ठेवोनि । एकान्तीं
 अनाहतश्रवणीं । प्रवर्तविजे ॥ ३३७ ॥ श्रवणांगोलिकासंयोगें । जरी
 इष्ट शब्द उमटो लागे । तरी तो शिष्य निघे । संप्रदायस्थापक ॥ ३३८ ॥
 अनिष्ट शब्द उमटतां । शिष्य त्यजावा सर्वथा । आणिकही परौता ।
 विधि सांगू ॥ ३३९ ॥ पीठ मंडल करावे । शुचिभूत होवावे । दिग्बंधन
 करावे । सर्वीकडे ॥ ३४० ॥ दुग्धाहारी राहावे । अहोरात्र स्मरावे । रात्रीं

शयन करावे । श्वासनी ॥ ३४१ ॥ सकार एक गिळावा । हकारार्ध
सोडावा । द्विदली ध्यानी आणावा । बिंदु एक ॥ ३४२ ॥ आणि तैसेचि
निजावे । शिष्य हाकां प्रार्थवे । तेथ होय नाहीं स्वभावे । स्वप्नीं उमटे
॥ ३४३ ॥ ऐसें पांच दिवसपर्यंत । स्वप्न उमटेल ते यथार्थ । समजो-
निया निश्चित । शिष्य करावा ॥ ३४४ ॥

दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वज्ञे सर्वदर्शने ।

सिद्धिः कार्यस्य नासिद्धिः सत्यं स्वप्ने प्रदर्शय ॥१॥

अरुणोदयापासून अर्धरात्रवर । एकासनी जप करावा सातसहस्र ।
हाही समर्थ मंत्र । स्वप्नीं सुचवी शुभाशुभ ॥ ३४५ ॥ अवघे हे विधि
वैकल्पिक । आतां मुख्य विधि वेगता एक । जो नाथसंप्रदायीं सुरेख ।
वर्षिला आहे ॥ ३४६ ॥ प्रथमवे शिष्याते तप करावे । कृच्छ्र वा
चांद्रायणरूप बरवे । मग त्रिपुटीसी धरावे । आकर्षोनी ॥ ३४७ ॥
आवडे तें वचन बोलावे । तेथ जे दिसेल आघवे । तया ते पुढती परि-
क्षावे । सत्वस्वप्ने ॥ ३४८ ॥ ऐसे जरी उमटेल । तरी तो शिष्यचि
निघेल । हा विधि मुख्य केवळ । संप्रदायीं आमुच्या ॥ ३४९ ॥ आतां
संप्रदाय रक्षणार्थ । शिष्य करणें जरी बहुत । तरी केवळ मंत्रदानें
निश्चित । राखावे तया ॥ ३५० ॥ विधिपूर्वक शिष्य मिळणें । हे
दुर्लभ बहु बहुपणें । परी रहस्य सांगवया करणें । अवश्य विधि
॥ ३५१ ॥ स्वशरीरनाडीचालनी । जो शिष्य नेहे गुरुवचनेंकरुनि ।
तयालागीं कुंडलिनी । साक्षात्कार दुःशक्य ॥ ३५२ ॥ असो ऐसा शिष्य
परिक्षावा । मग तो विष्णुशिवदीक्षेमार्जीं योजावा । अद्वैतेचि होय बरवा ।
वैष्णव शैव ॥ ३५३ ॥ दास्यसंबंधें सदा द्वैत । हे वालासीच हो अभि-
मत । जे कां न होती समर्थ । अद्वैतभाक्तिकरणीं ॥ ३५४ ॥

देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चला मतिः ॥१॥

यया श्लोकेकरून । संकल्प करावा आचार्यांन । व्यवहारीं भगव-
श्रितान । निकेपण बरवे ॥ ३५५ ॥ मग एकान्तीं वैसतां । संकल्प करावा
तत्त्वतां । पुत्र माता योपिता । यांतुनी कोणी ॥ ३५६ ॥ तेणें संबंधें
ध्यान करावें । मग आपणा विष्णु ऐसे ध्यावें । अहंकार जावया सेवावें ।

भगवंता पुढती ॥ ३५७ ॥ सविकल्पे जो विष्णु जाहला । तेणेचि जरी विष्णु सेविला । तरी तया निधिकल्प भला । साक्षिसमाधी सांपडे ॥ ३५८ ॥ “अहंविष्णुरिति ध्यात्वा” इत्यादि वाणि । बोलिल्या आहाती पुताणी । “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्” ही वेदवाणी । येते प्रमाणी ये त्रिषयीं ॥ ३५९ ॥ तुरीय भगवंत होवावे । प्राज्ञाही तैसेचि करावे । तैजसा असो द्यावे । भगवंतसंबंधी ॥ ३६० ॥ विश्वे दास्य करावे । एवं जें अभिमान जो स्वभावे । तैसेचि आपणा भावावे । संस्कार हा ॥ ३६१ ॥ जो जयासी जितुका वेळ । अभिमान राहे तितुका वेळ । तेचि भावना बोलिली प्रवळ । विश्वादिक्कांची ॥ ३६२ ॥ तुरीयाते जाणोनी । माधूर्य वात्सल्यादि संबन्धे सकलाभिमानी । हाही विधि उत्तमस्थानी । संस्कारी येतो ॥ ३६३ ॥ जातकर्मे करून । हा संस्कार दृढ होय ह्मणून । जातकर्मविधाने करावे ऐसे ॥ ३६४ ॥ मुख्य विधीत माधूर्यभक्ति । असलिया श्रीगुरुमूर्ति । तेणें भगवत्प्रसादे आपणाप्रति । समहृदयस्थिति कल्पावे ॥ ३६५ ॥ मग प्राणवळें चित्त । सूक्ष्म निर्मावे उचित । ते पाठवावे शिष्याआंत । ऐसे अंतर्जातकर्म ॥ ३६६ ॥ गुरु न भिळतां हाचि विधि । रुक्मीणीपासूनी करावा आर्ची । गौण विधि तंव प्रासिद्धि । बोलिलीचि आहे ॥ ३६७ ॥ ते बाह्यजातकर्मचिन्ह । कळावया कारण । अवश्य संप्रदायचिन्ह । धारण करावे ॥ ३६८ ॥ अंतर खूण पिशाचार्ची । कदा न कळे निश्चयेसी । बाह्यचिन्हतेजचि तयासी । भेवडावितु ॥ ३६९ ॥ अंतरखूणेविण । जे धरिती बाह्यचिन्ह । तया अदृष्ट उत्पन्न होय दारुण । परी पिशाचविघ्न या जन्मी नव्हे ॥ ३७० ॥ जे मेळविती अंतःसंपत्ति । आणि बाह्यचिन्ह न धरिती । तया पुण्याची होय संप्राप्ती । परी या जन्मी विघ्न करिती पिशाचासुरादि ॥ ३७१ ॥ फलेन्मुग्ध झालियाविण । अदृष्ट तेजाचे नव्हे दर्शन । साक्षात् पापपुण्य न दिसे ह्मणून । उपनिषद्वाक्यांत आचार्य वदले ॥ ३७२ ॥ एक ह्ति वैष्णव जाहला । तो वेषासीचि वैष्णव मानूं लागला । राजदूत न्यावया आले त्याला । परी तो कांहीं नायके ॥ ३७३ ॥ मग वैष्णव वेष धरून । नेति तया गजाकारण । तेणें मिषेची बळहरण । जाहले गजाचे ॥ ३७४ ॥ एवं भक्तचरित्रां कथा । तेविचि पिशाचादिका समस्ता । तमोगुणिया अबु-

द्विमंता । बाह्य चिन्हैचि भय वाटे ॥ ३७६ ॥ अपवित्र वेष स्पर्शा-
स्पर्श । अज्ञात जाहलिया विशेषऽ बाह्यचिन्हवळें नाश । होय तयांचा
॥ ३७६ ॥ चिन्हैचि होय संप्रदायाध्यास । तेणें निवटे असदध्यास ।
इत्यादि उपपत्ति सुरस । अन्य कुसुमीं बोलिल्या ॥ ३७७ ॥ मालामुद्रा
पुंड्रधारण । हे जातकर्मी संप्रदायबाह्यचिन्ह । तुलसीमाला कठीं
घालोन । रुद्राक्ष जपमाला करावी ॥ ३७८ ॥ किंवा रुद्राक्षमाला धारण
करूनि यथारिती । तुलसीमाला ही स्मरणार्थी । परी स्त्रीकारूं नये
कुरीति । भलती भलती कल्पित ॥ ३७९ ॥ एक जानवे तोडिती ।
तुलसीमाला अपेक्षिती । ते बळेंचि वेदाज्ञा मोडिती । तेणें श्रीपति क्षो-
भते ॥ ३८० ॥ लाथ मंगोनी मायेस । दुग्ध मागिती दासीस ।
तैसे होय तया मूढास । जे वेदास उलंघिती ॥ ३८१ ॥ यज्ञोपवीत
ठेवेनी । माला घालतां प्रेमें कनी । नको ना ह्याणे वेदवाणी । मग
उगेंचि कां उलंघावें ॥ ३८२ ॥ रुद्राक्षभस्मधारण । येविषयीं आहे उप-
निषत् प्रमाण । अपय्यादीक्षित ह्यणोन । तुळसीमाळा निषेधिती ॥ ३८३ ॥
परी तुलसीगोपीचंदनीं । प्रमाण आहे उपनिषद्वाणी । त्या दोन्ही श्रुति
घेवोनी । सांगतो येथ ॥ ३८४ ॥

गोपीचंदनसंसक्तमानुषाणां पापसंहरणाच्छुद्धान्तःकरणानां ब्रह्मज्ञान-
नप्राप्तिश्च । गोपीचंदनपंकेन ललाटं यस्तु लेपयेत् । एकदंडी त्रिदंडी वा स
वै मोक्षं समश्नुते ॥ १ ॥ देवीन्दधानस्तुलसीं महात्मा विष्णुप्रियां सर्वपा-
पापहंत्रीम् । समस्तपापानि विधूय सद्य परात्परं पदमंते प्रयाति ॥ २ ॥
श्रीमत्तुलस्यास्तुलसीकाष्ठदाग्नि प्राणान् प्रतिष्ठाप्य विधिं विजानन् । तान्
धारयेत् सर्वपापापहन्त्यै श्रेयःप्राप्त्यै चापि नारी नरो वा ॥ ४ ॥ यो ह वै
तुलसीं कंठे धारयन् जपति ध्यायति पूजयति विष्णुं स परस्य प्रियो भवति,
स पुण्यभागभवति स मोक्ष भागभवति स पापीयानप्यपापीयान् भवति स
भ्रूणहाप्यभ्रूणहा भवति स वीरहाप्यवीरहा भवति स स्तेनोऽप्यस्तेनो भवति
स सुरापोऽप्यसुरापो भवति स सर्वमहापापतकोऽपि पातकैर्विमुक्तो
भवति ।

तुलसी राधासंवत ह्यणोन । नसता द्वेष कल्पोन । तुळसीमाळ
अन्हेरून । तृणमाळ घालिती राधावल्लभ ॥ ३८५ ॥ त्यासी वेदशास्त्र

अथवा पुराण । सर्वथाचि नाही प्रमाण । नसत्या नाना कल्पना करोन । परंपराच्छेदन करूं नये ॥ ३८६ ॥ यद्यपि धर्म कल्पित । फलदाता होय निश्चित । परी पूर्वाचा असेल अज्ञात । धर्म तेव्हां ॥ ३८७ ॥ पूर्वाचा ज्ञातधर्म असतां । बळेंचि कल्पित अबलंबिता । तरी ते साहस तत्त्वतां । निरय सर्वथा चुकविना ॥ ३८८ ॥ वेदीं जे नाहीं निषेधिले । नाहीं अपूर्वविधित्वें कथिले । आणि अन्यत्र बोलिले । तरी ते वेदविरोधी नव्हे ॥ ३८९ ॥ ह्यणोनी तथाचे ग्रहण । करिता धर्मचि होय उत्पन्न । यालागीं जेथ वेद मौन । तेथ पुराणतंत्र प्रमाणचि ॥ ३९० ॥ परी याची अतिव्याप्ति । न करावी अनार्य मत्तावरुती । “ न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यमिति । ” महाभाष्यांत आहे ह्यणूनी ॥ ३९१ ॥ समस्त म्लेच्छ मत निषेधिले । परी ते म्लेच्छाचे योग्य बोलिले । धर्मीं नाहीं विकल्पिले । आर्यानीं कदा ॥ ३९२ ॥ तंत्राची सामान्यनिषेधक श्रुति । वेदीं न सांपडे निश्चितो । ह्यणोनी सामान्य तंत्राप्रति । निषेध नये ॥ ३९३ ॥ तंत्रांतील विशेष विधि । प्रतिषिद्ध बोलिला वेदीं । यालागीं त्रिशुद्धि । यजावा तो ॥ ३९४ ॥ पुराणांतील विशेष सामान्य । दोहोचाही निषेध ह्यणून । वेदीं न सांपडे याचि कारण । होती प्रमाण पुराणविधि ॥ ३९५ ॥ पुराणाचे नांव वेदीं आहे । परी विशेष सामान्य निषेध नोहे । ह्यणोनि पुराणविधि प्रमाण आहे । कोण्याही पक्षीं ॥ ३९६ ॥ आतां विशेष आक्षेप पुराणावरुले । ते आगमनिर्णयीं आह्मी निराकरिले । तैसे पुंड्रधारण ऐकिले । पाहिजे पुढती ॥ ३९७ ॥ अदीक्षिते भस्मचंदन । करावे आवडी धारण । गौणदीक्षितेहि आपण । हाचि विधि करावा ॥ ३९८ ॥ भस्म आणि गोपीचंदन । लालनदीक्षिते करावे धारण । वात्सल्यदीक्षिते पितयान । ऐसेचि धारण करावे ॥ ३९९ ॥ मातृत्वीं वात्सल्यदीक्षित । तो कुंकुम भस्मीं शोभायुक्त । आणि माधूर्यदीक्षित । तोही तैसा ॥ ४०० ॥ स्त्रियांतें भस्माधिकार । विकल्पें सांगे धर्मशास्त्र । तथाचा उपयोग स्वतंत्र । दीक्षितालागीं ॥ ४०० ॥ संकल्पे दीक्षाभेद कीजे । एवं जातकर्म झालिया सहजे । नामकर्म संस्कार कीजे । तोहा ऐसा ॥ ४०१ ॥ शिष्याते सन्मुख बैसवोन । तथाची जपपरिक्षा करावी पूर्ण । नाडी आधीं निर-

खून । जप न्यून की पूर्ण पहावे ॥ ४०२ ॥ कर्णासी कर्ण लावूनी ।
सकार पहावा परिक्षूनी । तो जरी उमटे ऊर्ध्वस्थानी । तरी जप अधिक
समजावे ॥ ४०३ ॥ एकविंससहस्र सहाशत । नित्य हंसजप चालत ।
तो अधिक अल्लिया सद्गुणयुक्त । शिष्य निश्चित ओळखावा ॥ ४०४ ॥
न्यून होतांक्षणी । शिष्य समजावा दुर्गणी । न्यून तो काढावा भरोनी ।
चंद्रांगमहासुद्राभ्यासे ॥ ४०५ ॥ अथवा शिष्याचि त्यजावा । असो शिष्य
सांपडलिया बरवा । नामकरणसंस्कार करावा । तथाचा ऐसा ॥ ४०६ ॥
ढोळे बांधोनी पहवे । आजुळी पुष्प देयावे । शिष्याहार्ती टाकवे ।
देवामस्तर्की ॥ ४०७ ॥ ते जेथ पडेल तद्दासदासी । उपपद कल्पोनी
ठेवावे नामासी । येथ हामती निषी । नास्तिक जन ॥ ४०८ ॥ पुष्प
भलते ठायी पडे । तरी यांत काय अधिक जोडे । परी नास्तिका हें न
कळे फुडे । कीं दैव व्यवहार सर्व सृष्टि ॥ ४०९ ॥ भलते ठायी पुष्प
पडे जेव्हां । यद्दच्छा नियामक मानता तेव्हां । नियामक मानावया
दैवा । काय तुह्मां दुस्तर ॥ ४१० ॥ यद्दच्छा जरी असती । सुख-
दुःखाची नियामक होती । तेणेंही पुष्पपत्तनादिप्राप्ति । सुखदुःखसूचक
होईल ॥ ४११ ॥ जे जे कांहीं जेथ घडे । ते भगवन्नियुक्तकर्माविण न
जोडे । अकस्मात कांहीं न घडे । निश्चयें करूनी ॥ ४१२ ॥ येऊनिया
उत्तम गुढी । पुढें दशा ये दुघडी । याचे कारण आपुली उघडी । दुरा-
चारता ॥ ४१३ ॥ सदाचारी जरी राहे । तरी उत्तम गुढी उत्तम होये ।
चितामणिलाभही सुफळ नोहे । खळासी कदा ॥ ४१४ ॥ दारिद्र्यासी
भद्रघट लाधला । तो हर्षे तेणें फोडिला । तैसा दुराचारियाचा गेळा ।
उत्तम शकुन तोही वृथा ॥ ४१५ ॥ ज्यासी गुढींत वाटे हांसा । तो
पात्रचि नाही धर्मविश्वासा । यद्दच्छावादी आपैसा । महामूर्ख तो
॥ ४१६ ॥ ईश्वरेच्छा अथवा दैव । जरी सृष्टीचे नियामक सर्व । तरी
पुष्प ज्या ठायी पडे तो ठाव । कां न ह्याणावा देवनियम्य ॥ ४१७ ॥
यद्दच्छावादियांचें मत । आह्मी खंडिले ईश्वरनिर्णयांत । असो पुष्पगु-
ढीनें यथार्थ । नामसंस्कार करावा ॥ ४१८ ॥ यद्दच्छेची स्थितीचि
नाहीं । भौतिक स्वभाव प्रत्यक्ष नाही । तरी ऐसिया ठायी । दैव वा
ईश्वरेच्छा प्रमाण ॥ ४१९ ॥ कपटें चारंवार हा विधि करितां । तरी

विपरीत होये तत्त्वतां । ह्यणोनी निःसंकल्पे सर्वथा । कोणतीही गुढी
घेयावी ॥ ४२० ॥ निष्कपट निःसंकल्प मन । सत्य सांगे प्रतिभाज्ञाने-
करून । योग आणि न्यायशास्त्र प्रमाण । आहेचि येथ ॥ ४२१ ॥

प्रातिभाद्वा सर्वम् ॥ ३३ ॥ (योगसूत्र-विभूतिपाद)

भाष्यः-प्रातिभं नाम तारकं तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्वरूपं यथोदये
प्रभा भास्करस्य । तेन वा सर्वमेवै जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो-
त्पत्ताविति ।

त्रिविध प्रातिभज्ञान । ऊहज अधिकारज आणि स्वभाज पूर्ण ।
त्यांत योगसूत्राचे प्रातिभज्ञान । ऊहज बोलिले ॥ ४२२ ॥ सध्या-
तर्काचे योगेकरून । उमटे जे प्रातिभज्ञान । जे विवेकख्यातिकारण ।
पूर्वरूप ॥ ४२३ ॥ ते इहजन्मी सध्या तर्कप्रयत्ने उपजे । आणि पर-
जन्मी योगजादृष्टे उपजे । तातही बोलिले सहजे । येणेचि रीति ॥ ४२४ ॥

“ दशेची वाट न पाहतां । वयसेचिया गांवां न येतां । बाळ-
पर्णीच सर्वज्ञता । वरी तयाते ॥ ४५३ ॥ तैसे दुर्भेद जे अभिप्राय ।
कां गुरुगम्य हन ठाय । तेथ संसरेवीण जाय । बुद्धि तयाची ” ॥ ४५९ ॥

(ज्ञानेश्वरी अध्याय ६)

ऐसे हे प्रातिभज्ञान । तेणे सर्वज्ञता होय उत्पन्न । पूर्वकर्पी
तपानुष्ठानेकरून । जे आधिकारिक या कर्पी ऋषी ॥ ४२५ ॥ तयासी
उपजे जे ज्ञान । आगमोक्त आणि आगमानुक्त धर्मादिदर्शन । ते ह्यणावे
आर्षज्ञान । अधिकारज ॥ ४२६ ॥ मन निष्कपट जैसे जैसे । चित्त
व्यापक तैसे तैसे । स्वभावेचि अलौकिक विशेषे । कळो जे लागे
॥ ४२७ ॥ ते ह्यणावे स्वभावज प्रातिभज्ञान । योगज अलौकिकसंज्ञिकर्ष
यासी कारण । हे नोहे शब्द ना अनुमान । प्रत्यक्षचि होय ॥ ४२८ ॥
योगजप्रातिभ सांगितले । आतां अधिकारज आणि स्वभावज राहिले ।
तै वैशेषिकसूत्रीयप्रशस्तपादभाष्यांत बोलिले । आणि न्यायकंदर्लीत स्पष्ट
केले श्रीधराचार्यानीं ॥ ४२९ ॥ “संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिंग”मिति ।
वैशेषिकसूत्रीं कणादोक्ति । प्रशस्तपादभाष्य संग्रह ह्यणोनी निश्चिती ।
सूत्रान्वय मात्र ओळखावा ॥ ४३० ॥

“ आम्नायविधातृणां ऋषीणां अतीतानागतवर्तमानेश्वर्तींद्रियेष्वर्थेषु

धर्मादिषु ग्रंथोपनिबद्धेषु अनुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगात् धर्मविशेषाच्च यत् प्रातिभं यथार्थनिवेदनं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते । तत्तु प्रस्तारेण देवर्षीणां कदाचिदेव लौकिकानां यथा कन्यका ब्रवीति श्रो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं मे कथयतीति ” । यावरील न्यायकंदली—

आर्षं व्याचष्टे । आग्नायविधातृणामिति । आग्नायो वेदस्तस्य विधातारः कर्तारः ये ऋषयस्तेषामतीतानागतेषु वर्तमानेष्वतीन्द्रियेषु धर्माधर्मदिक्कालप्रभृतिषु ग्रंथोपनिबद्धेष्वगमप्रतिपत्तितेषु अनुपनिबद्धेष्वगमप्रतिपादितेषु चात्ममनसोः संयोगात् प्रातिभं ज्ञानं यथार्थनिवेदनं यथास्वरूपं संशयविपर्ययरहितं ज्ञानमुत्पद्यते तदार्षमित्याचक्षते विद्वांसः । इन्द्रियलिङ्गाद्यभावे यदर्थप्रतिभानं वा प्रतिभा प्रतिभैव प्रातिभमित्युच्यते । तत्र भवद्भिः तस्योत्पत्तिरनुपपन्नवि कारणाभावादित्यनुपयोगे सति इदमुक्तं धर्मविशेषादिति । विशिष्यते इति विशेषो धर्म एव विशेषो धर्मविशेषः । विद्यातपःसमाधिजः प्रकृष्टो धर्मस्तस्मात् प्रतिभोदयः । तत्तु प्रस्तारेण बाहुल्येन देवर्षीणां भवति कदाचिदेव लौकिकानामपि यथा कन्यका ब्रवीति श्रो मे भ्राताऽऽगन्तेति हृदयं मे कथयतीति । न चेदं संशयः उभयकोटिकसंस्पर्शाभावात् । न च विपर्ययः संवादादतः प्रमाणमेव ।

(न्यायकंदली—गुणग्रंथ बुध्याधिकार)

कल्पारंभी मुनीवर असती । वेदद्रष्टे सकल जाणती । आगमोक्त आणि अनुक्तही ओळखती । आर्षज्ञान ते ॥ ४३१ ॥ उभयकोटिक नाहीं ह्यणोनी नऱ्हे संशय । सत्य ह्यणोनी नोहे विपर्यय । आतां लौकिक जीवासही होय । निष्कपट स्वभावे किंचित् ते ॥ ४३२ ॥ जैसी एकादी कन्या मातेकारण । सांगे उद्या गावाहून । माझा भाऊ येईल हे मन । सांगताहे माझे ॥ ४३३ ॥ तेही ज्ञान नोहे संशय । सत्य होये ह्यणोनी नोहे विपर्यय । जेथ विचारें संकोचित चित्त कन्येचे होय । तेथ मग ते असत्य होतसे ॥ ४३४ ॥ न्यायकंदलीकहित । हा सांगितला प्रशस्तपाद-भाष्यार्थ । बराहमिहिरबृहत्संहितेंत । ऐसेचि वदले ॥ ४३५ ॥

उन्मत्तानां च या गाथाः शिशूनां भाषितं च यत् ।

क्षियो यश्च प्रभाषते तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ९७ ॥

(बृहत्संहिता अ० ४६)

शुद्धीवर नसोनी वेडे । क्रमबद्ध बोलती तैसेचि घडे । साक्षिया
जवळी इतिहास रोकडे । सांपडती श्रुतु ॥ ४३६ ॥ बालक बोलती
विकाररहित । तेही बहुशा सत्य होत । एकादा अपवाद सांपडे यांत ।
तरी तो संकोच मलीचा ॥ ४३७ ॥ याच्याचि खटपटीस लागतां । तरी
पुष्कळीचि सत्य होईल तत्वतां । विश्वास नाहीं तेणें व्यवस्था । करुनि
पाहावी ॥ ४३८ ॥ एवं निष्कपट स्त्रियांचे भाषण । तेही सत्य होय
निश्चयेंकरून । जेथ व्यक्तिक्रम भासें त्याचे कारण । बितर्क आहे
॥ ४३९ ॥ यद्यपि उहज प्रतिभाज्ञान । योगांत बोलिले पूर्ण । तरी देहा-
हून होतां येईल भिन्न । एवढा तो उह असावा ॥ ४४० ॥ नाहींतरी
मध्यम कुतर्क । दृढ करी देहबुद्धिपर्क । तथापरीस स्वाभाविक ।
चित्त अलौकिक अधिक दारवी ॥ ४४१ ॥ कोणी येथ शंका घेती । तैसे
ज्ञान जरी उन्मत्तादिकाप्रति । तरी पैमफल दुःखादिप्राप्ति । कैसी त्या
होतसे ॥ ४४२ ॥ तरी सुखदुःखादिकारण । धर्माधर्म आणि सत्वरजोगुण ।
अत्यंत एका कर्मे उत्पन्न । कोणीही नव्हे ॥ ४४३ ॥ मुंग्या जळातें
जाणती । घेनुकीट परस्परचित्त ओळखती । गृध्र दूरचे पाहती । श्रान
देखती यमदूत ॥ ४४४ ॥ कावळे प्रेतास निरक्षिती । ते अकृत्रिम
होतांचि सर्व जाणती । कृत्रिम तेव्हां तेही विसरती । आपुल्या सिद्धि
॥ ४४५ ॥ सर्प अंगांत येवोनी । भिन्न राहो शके देहाहूनी । तेव्हां या
प्राण्यांची क्षुद्रयोनी । चुके काय सांग पा ॥ ४४६ ॥ अचिंत्य मणिमंत्र-
औषधिप्रभाव । मुख्य चिंतामणि मन स्वयमेव । ते अकृत्रिम नसतां
अपूर्व । गुढी वेणें लागे कीं ॥ ४४७ ॥ त्यांतही कृत्रिम प्रयत्न न करितां ।
गुढी सत्यचि होय सर्वथा । गूढशब्दाच्या अपभ्रष्टार्था । गुढी झाले
महाराष्ट्र ॥ ४४८ ॥ गुढी पाहण्याचा प्रकार । सांगती आश्वलायन
गृह्यसूत्रकार । कन्या सुगुणी कीं दुर्गुणी हा भावी प्रकार ।
ओळखावया ॥ ४४९ ॥

दुर्विज्ञेयानि कन्यालक्षणानि ॥ ४ ॥ अष्टौ पिंडान् कृत्वा “ऋतमग्रे
प्रथमं जज्ञऋते सत्यं प्रतिष्ठितं यदायं कुमार्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां
यत्सत्यं तद्दृश्यतामिति” पिंडानभिमंत्र्य कुमारीं ब्रूयात् एषामेकं गृह्णाणेति
॥ ५ ॥ क्षत्राब्देदुभयतः सस्याद्रूणीयादन्नवत्यस्याः प्रजा भविष्यतीति

विद्यादांश्रात्पशुमती वेदिपुरीषात् ब्रह्मवर्चस्विन्यविदासिनी ऋदात् सर्व-
संपन्ना देवनात् कितवी चतुष्पथाद्विप्रत्राजिनी रिणादधन्या श्मशानात्प-
तिघ्नी ॥ ६ ॥ (आश्वलायनगृह्यसूत्र अ० १ खंड ५)

भावार्थः— कन्येचे लक्षणें समजाया कठिण । यासाठीं आठ
स्थानांतून । पृथक् शुद्धं मृत्तिका आणोन । तियेचे आठ गोळे भिन्न
भिन्न करावे ॥ ४५० ॥

“ऋतमग्रे प्रथमं जह्नवते सत्यं प्रतिष्ठितं यदीयं कुमार्यभिजाता
तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सत्यं तदृश्यताम्”

मग ते या मंत्रे मंत्रावे मृत्यु दाखवी हा मंत्रभावार्थ स्वभावे ।
वैदिकमंत्राणि बरवे । लिहिलेचि आहे ॥ ४५१ ॥ मग सांगावे कुमारी-
केसी । तुज आवडेल त्या घेई । डासी । ती घेईल त्या पिंडावरुनि
भावी चरित्रासी । ओळखावे ॥ ४५२ ॥ दोन वळ घान्य पिके ज्या
शेती । तेथील मृत्पिंड येतां कन्येच्या हातीं । तरी ती होईल अन्नवती ।
आणि प्रजाभंपन्न ॥ ४५३ ॥ गोळांतील पिंड घेतां । तरी गवादि-
पशुमती होईल तत्वतां । यज्ञस्थानीय मृत्पिंड घेतां । ब्रह्मतेजस्वीनी
होईल ती ॥ ४५४ ॥ सदा पूर्ण डोहांतील मृत्पिंड घेतां । कन्या पावेल
संपन्नता । सूनूस्थानांतील पिंड घेतां । महाकपटी होईल ती ॥ ४५५ ॥
चोहट्यावरील पिंड घेतांक्षण्ये । ती समजावी होईल व्यभिचारिणी ।
नापिक घेतांतील पिंड घेतांक्षण्ये । दुर्भाग्या होईल ओळखावे ॥ ४५६ ॥
श्मशानस्थ मृत्तिका पिंड घेता । तरी ते विधवा होईल येथ नार्ही
अन्यथा । एतं सूत्रकारही या सुंदर अर्था । दाखविते ॥ ४५७ ॥ भोळा
तितुका भाग्यवंत । भोळ्याआवे भेटे भगवंत । भोळियासमोर निधानें
समस्त । चरावया निघती हो ॥ ४५८ ॥ सद्गुणी सूर्खामारखा दिसे ।
हेंचि भोळ्याचें लक्षण असे । अंतःकर्णी कपट नसे । ह्यणोनिया
॥ ४५९ ॥ पतीच्या हातीं पिंड देवोनी । परिक्षा पहावी कळ करोनी ।
परी सूत्रोक्त ह्यणोनी । कन्याभविष्य अधिक सत्य ॥ ४६० ॥ लग्न
जाहलियाहीवरी । पिंड देवोनी पाहतां निर्धारी । तरी मंत्रपामान्य
ह्यणोनी साचारी । किंचित् शुभाशुभ कळेल वाटे ॥ ४६१ ॥ परंतु
सूत्रोक्तचि मुख्य आहे । आतां एतत्सहस्रचि लवलाहें । देवापुढें पत्रिका

टाकोनी पाहणें इत्यादि आहे । अप्रमाण नोहे ह्मणोनी ते ॥ ४६२ ॥
 दुराचारीयाचे मनोरथ । बळें पिशाच करिती व्यर्थ । जो विश्वास देऊनि
 दुःखिया फसवीत । तथा विश्वास देऊनि फसवी शुद्धी ॥ ४६३ ॥
 एकाचा पुण्यवंतापुढें । डावी गुढीही दुःख न दावी उपडे । अथवा अल्प
 दुःख घडे । लक्षांत नये ते कोणाच्या ॥ ४६४ ॥ अतिसूक्ष्मविचारें
 करून । उक्तिसदृश अल्पदुःख जाणोन । ओळखावी खूण । उक्तीचीच
 ॥ ४६५ ॥ अथवा अतिपुण्यपापी अपवाद जरी । सामान्य सदाचारी-
 या गुढीचा उत्सर्ग तरी । यालागीं पतितपुष्पें विचारी । नामकरण करिती
 हो ॥ ४६६ ॥ गुरुदेव नामाचे शीत । अंकन । तें तैचि करावे धारण ।
 स्मृतिस्मृतींत विरोध ह्मणून । तप्तद्रा धरूं नये ॥ ४६७ ॥ तप्तमुद्रा
 धारणी । विकल्प आहे ब्राह्मणी । सगुह्य शुद्रालागुनी । तप्तमुद्रेचा
 ॥ ४६८ ॥ तथापि नामांकनी । शीतलचि उत्तम स्थानी । अत्यंत पवि-
 त्वा एकांतस्थानी । तरी तप्तही करावे ॥ ४६९ ॥ येथ आचार्याचा
 आश्रेप एक । कीं सकल अंगासी द्यावा अंक । तरी हा वैदिकमतीही
 निःशंक । समान आक्षेपू ॥ ४७० ॥ उपधीते अंग गुंडाळावे । ह्मणता
 कोणे काय वदावे । यालागीं वेदीं जे निषेधिले नाहीं बरवे । तेथचि
 उपजवूं नये कलह वृथा ॥ ४७१ ॥ वृथा कलह उपजवोनी । आपसां-
 तल प्रेम दवडोनी । काय मिळे अधिक या स्थानी । न कळे माते
 ॥ ४७२ ॥ हा नामसंस्कार गरुडपुराणी । बोलिली आहे भगवद्वाणी ।
 तो श्लोक प्रमाणी । दाखवूनि संशय छेदू ॥ ४७३ ॥

गुरुः शिष्यं समभ्यर्च्य नेत्रे बद्धे तु वाससा ।

देवस्य प्रमुखं कृत्वा पुष्पमेवार्पयेत्ततः ॥

पुष्पं निपतितं यत्र मूर्ध्नि देवस्य शार्ङ्गिणः ॥ ११ ॥

तन्नाम कारयेत्तस्य स्त्रीणां नामांकितं स्वयम् ।

शूद्राणां दाससंयुक्तं कारयेत्तु विचक्षणः ॥ १२ ॥

(गरुडपुराण अ० ९)

देवाचे करूनी पूजन । तैसा शिष्यही सम्यक् पूजोन । मग सन्मुख
 करून । नारायणाच्या ॥ ४७४ ॥ पुष्पें टाकावी देवमस्तकीं । तेथूनी
 फूल पडे जेथ कीं । तेचि नाम शिष्यास कीं । ठेवावे आवडी ॥ ४७५ ॥

तैसे अंकितस्त्रियातें । नाम ठेवावे स्वहस्ते । दामउपपद शूद्राते । ठेवावे नाम ॥ ४७६ ॥ भगवद्दास्य करितां । शूद्रें लाज नाणावीं चित्ता । हारि-तस्मृतींत तत्वतां । द्विजासही भगवद्दासता बोलिली ॥ ४७७ ॥ एवं जन्मपक्षीं अर्थू । गुणकर्मपक्षीं तोचि अर्थू । मंत्रमात्रजपे सद्गुणांतु । प्रवेशीलही तो ॥ ४७८ ॥ माझेकरितां अनन्यभजन । दुराचारीही होय धर्मसंपन्न । ऐसे भगवंताचें वचन । नव्य अध्यायीं गीतें ॥ ४७९ ॥ ह्यणोनी लौकिकनामयुक्त । पापियासही दीक्षा नाही अनुचित । उलट्या नामें दीक्षित समस्त । वाल्मीकी सुगीस जैसे ॥ ४८० ॥ अध्यात्म-रामायणीं ही कथा । एरवी अपापी द्विज वा शूद्र असतां । चांडालही अपापी होता । मंत्र द्यावा पुणोक्त ॥ ४८१ ॥ तया पुराणोक्तमंत्रजपें करून । विक्षेपवर्ज्य झालिया मंत्र । परीक्षेस उतरलिया शिष्य आपण । मंत्रयोग सांगावा ॥ ४८२ ॥ जातकर्म नामकरण । एवं संस्कार सांगितले दोन । गौणविधींत संपूर्ण । यथाशक्ति करावे ते ॥ ४८३ ॥ स्वाप्तीतुह-त्प्राप्ति वा कृपासुहृत्प्राप्ति । तेथ गौणही होय मुख्य संपत्ति । परी ते अघ-टित स्थिती । तुकारामासम सदैवांची ॥ ४८४ ॥ एका सांपडला हिरा । ह्यणवोनि तुह्मी कां उपाशी मरा । धरावा राजमार्गाचि बरा । प्रायः सोपारा असेल जो ॥ ४८५ ॥ आतां मंत्रसंस्कार तिसरा । तोही ऐकविणें चतुरा । जेणें सहज विधिगोचरा । होय दीक्षा ॥ ४८६ ॥ परी मंत्रसंस्काराचिया आधीं । पहावी पूर्वदेवताशुद्धि । कोणतीही देवता कोणासी सिद्धि । दात्री जरी ॥ ४८७ ॥ तथापि चालिलाचि मार्ग क्रमिता । ठाव शिघ्र पावे तत्वतां । नवा मार्ग बळें धरितां । तरी श्रम वृथा मागिले ॥ ४८८ ॥ तैसे अभ्यासिले जे जे मनें । ते ते न चुके हे आर्यपुत्रबोलणें । “पूर्वा-भ्यासेन तेनैव ऱ्हीयते ह्यवशोऽपि सः” इत्यादि वचनें । गीतेमार्जी पहावी ॥ ४८९ ॥ अहो अभ्यासही नसतां । नुसुधी श्रद्धाचि ठेवितां । तो विश्वासही न जाय वृथा । भगवंत सर्वथा बोलिले आहे ॥ ४९० ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

जो होवोनि प्रेमश्रद्धायुक्त । जे जे प्रतिक मनीं भावित । तयाची तेचि श्रद्धा यथार्थ । मी भगवंत दृढ करी ॥ ४९१ ॥ ह्यणोनि पूर्वी

अभ्यासिली जी देवता । नीच जा 'जन्मी' उपयोगी तत्वतां । याल्गर्गि
पहात्री सर्वथा । कैसी ती गा ॥ ४९२ ॥ गुप्तविद्यातंत्राचें वचन ।
शाक्तानंद तरंगिणीहि प्रमाण । आणि प्राणतोषणीत रामतोषण । हेंचि
निखण्ण बोलिले ॥ ४९३ ॥

मृतमप्यनुगच्छेत विद्यामंत्रो विशेषतः । मन एव मनुष्यस्य पूर्व-
कर्माणि संसृति ॥ यदि न स्यात् महेशानि मनुष्यस्य कथं भवेत् ।
दीक्षायां च कथं तस्य मनो भवति पार्वति ॥ तस्मात्तु यत्नतो देवि पूर्व
विद्यां समुद्धरेत् । बकुलाश्वत्थवनकं पत्ररत्नं श्रुणु प्रिये । वटपत्रे महेशानि
शक्तिमंत्रं लिखेत् प्रिये । अश्वस्थे विद्यामंत्रं च बकुले शिवमंत्रकम् ।
रक्तचंदनेन देवेशि काश्मीरेण महेश्वरि शक्तिमंत्रं लिखेत् देवि चंदने
विष्णुमंत्रकम् । भस्मना शिवमंत्रं च लिखेत् परमेश्वरि । सप्तसप्तपत्रेषु
तत्तद्देवताया मंत्रं लिखेदित्यर्थः । प्राण प्रतिष्ठां तन्मंत्रे कारयेद्यज्ञतः
सुधीः । तत्तद्देवतायाः प्राण प्रतिष्ठां कारयेदित्यर्थः । यथाशक्त्युपचारण
संपूज्य परमेश्वरि । ततः शिष्योऽर्घ्यपात्रं च हस्ते कृत्वा महेश्वरि । अनेन
मनुजा मंत्री भास्कराय निवेदयेत् ।

अर्घ्यद्रव्यमाहः—

आपः क्षीरं कुशाम्राणि घृतं दधि तथा मधु । रक्तानि करवीराणि
तथैव रक्तचंदनम् । अष्टांग एषोऽर्घ्यो वै भानवे परिकीर्तितः । ॐ भो देव !
पृथिवीपाल ! सर्वं शक्तिसमान्वित । ममार्घ्यं च गृहाण त्वं पूर्वविद्यां
प्रकाशय । अर्घ्यं दत्त्वा नमस्कृत्य कृतांजलि पठेत्ततः । गांधर्वैः— न दद्यात्
भास्करायार्घ्यं शंखतोयैर्महेश्वरि । ॐ सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि
पंच वै । एते शुभाशुभस्येहकर्मणो नवसाक्षिणः । सर्वदेवाः शरीरस्था मम
मंत्रस्य साक्षिणः । पूर्वजन्मार्जितां विद्यां मम हस्ते प्रदापय । पठित्वेदं
महेशानि सत्वरं पत्रमुद्धरेत् । उद्धृत्य पत्रमेकं तु गुरोर्हस्ते प्रदापयेत् ।
गुरुस्तु अक्षरश्रेणीमुद्धृत्य परमेश्वरि । सेतुं दत्त्वा महेशानि तत्राष्टशतकं
जपेत् । शिष्यस्य मस्तके हस्तं दत्त्वा चाष्टशतं जपेत् ।

(प्राणतोषणी पान २७१ यांत घेतलेला शाक्तानंदतरंगिणीचा उतारा)

भावार्थ— विद्याकामकर्माचा । जो जो अभ्यास केला साचा ।
मेल्लियाही त्याचा । संग न सुटे ॥ ४९४ ॥ किरणें धांवती सूर्यापाठी ।

तैसी विद्या धांवे भेलियपाठी । जिये विद्येची श्रद्धा गोमटी । मनुयाते
 ॥ ४९५ ॥ बंधमोक्षाचें कारण । मुख्य आहे एक मन । यालागीं मन-
 श्रद्धे ओळखून । बेयावी विद्या ॥ ४९६ ॥ हाणोनीच कही करणें । दहा-
 पंच देवाचे भक्त न होणें । एकही श्रद्धा न मिले तेणें । मग पुढील
 जन्मीं होय हें ना तें ॥ ४९७ ॥ यद्यपि गणेशादि देवतापूजन । बोलिले
 बहु विधानें करून । तरी मुख्य देवता स्थान । एकटीच घे ॥ ४९८ ॥
 हाणोनीच अंगर्गाभाब न धरिता । विष्णु शिव बर्जुनि अन्य देवता
 सम पूजिता । तरी वचनाभावास्तव जन्मातरी तत्वतां । लाभ न होय
 ॥ ४९९ ॥ आत्मं ती विद्या पहावी कैसी । तेही रीति सांगू आपैसी ।
 बकुल अश्वत्थ अथवा वटासी । प्रार्थुनि पानें आणावी ॥ ५०० ॥
 काश्मीररक्तचंदनेकरून । वटपत्री शक्तिमंत्र लिहावा सुयत्न । अश्वत्थपत्री
 श्वेतचंदनेकरून । विष्णुमंत्र लिहावे ॥ ५०१ ॥ बकुलपत्री अस्मयोगें ।
 विरूपाक्षमंत्र लिहावा अंगें । हे शिव सांगली प्रसंगे । उभेलागी ॥ ५०२ ॥
 विष्णु शिव आपि शक्ति । यांचे जे अवतार असती । ते तेचि गणूनी
 निश्चिती । मंत्र तैसेचि लिहावे ॥ ५०३ ॥ इतर ज्या देवता काहीं ।
 प्रियद्रव्यें प्रियपात्रावरी लिहाव्या त्याही । वचन सांपडतां तहीं । तैसेचि
 फिजे ॥ ५०४ ॥ सात सात पत्रावरी । मंत्रे लिहावी निर्धारी । परी
 शिष्यांनीं दृष्टीभरी । पाहूं नये कृत्य हे ॥ ५०५ ॥ मंत्रां प्राणप्रतिष्ठा
 करावी । मंत्राचि देवता ही मेरूक्ति वरवी । “सभूरित्युक्त्वा भुवमसृजत्”
 या निगमरवि । बोलिले की पृथिवीनाम घेऊनी पृथ्वी सृजिली देवे
 ॥ ५०६ ॥ पानें उवडी घालावी । नंतर सूर्यपूजा करावी । अर्घ्य देवोनी
 पूजा करावी । श्रीसूर्याची ॥ ५०७ ॥ पूर्वविद्या प्रकाश करावी हाणान ।
 ऐसा मंत्राचा अर्थ पूर्ण । ध्यानीं आणोनी स्तवन । करावे सूर्याचे
 ॥ ५०८ ॥ पाणी दुध दही घृत । मधु रक्तकरवीर चंदन रक्त । दर्भाची
 अग्ने हा सूर्याप्रत । अष्टांग अर्घ्य देयावा ॥ ५०९ ॥ गांधर्व संहितेचे
 वचन । सूर्यासी अर्घ्य न द्यावा शंखजलेकरून । भो देव अथवा सूर्य
 सोम हाणान । अर्घ्य देवोनी नमन करावे ॥ ५१० ॥ वर्णात्रयी प्रणव-
 युक्त अर्घ्य द्यावा । शूत्रे अग्रणव हाणावा । असो मंत्र जपोनी वरवा ।
 पत्र एक उचलावे ॥ ५११ ॥ ते गुरूचे हस्ती देयावे । गुरूनें वाचुनी

पहावे । आणि मंत्रांतें जपावे । अष्टोत्तरशत ॥ ५१२ ॥ शिष्यमस्तकीं
हस्त ठेवोन । पुनः अष्टोत्तरशत जपावा आपण । अर्घ्यदानप्रसंगीं नेत्र-
बंधन । न करावे शिष्याचे ॥ ५१३ ॥ परी ज्या मंत्रासो सांगितले
शोधन । ते मंत्र लिहावे शोधून । सिद्धारिचक्र पाहोन । यथाऋभे
॥ ५१४ ॥ शोधन सांगितले नाही ज्यासी । तैसेचि लिहावे त्या मंत्रासी ।
गौणदीक्षेंत प्रक्रिया करितां विशेषः । तरी नेत्र बांधोनी स्वयें कीजे
॥ ५१५ ॥ अर्घ्यकार्ळीं नेत्र चोडावे । नेत्र झांकोनी पत्र उचलावे ।
नेत्र उघडोनी पुढती वाचावे ॥ गौण दीक्षेंत विधि ऐसा ॥ ५१६ ॥
दक्षिणामूर्तिपुढें ठेवणें । इत्थंदि पूर्वी बोलिलेनि मानें । गौणदीक्षेंत
ओळखणें । हाचि विधि ॥ ५१७ ॥ कोणत्रे मंत्र जन्मांतरीं । उपेगा येती
न येती सर्वापरी । हेही सांगती त्रेपुरा । मेरुतंत्रीं शिवेते ॥ ५१८ ॥
ईश्वर उवाचः—

न स्वर्गे न च तीर्थेषु नौषधीषु नभेषु च । ऋषयो देवताः संति
मंत्रा एव तु देवताः ॥ ५ ॥ साधकानां फलं दातुं तत्तद्रूपं धृतं सुरैः ।
मुख्यं स्वरूपं तेषां तु मंत्रा एव न चेतरेत् ॥ ६ ॥ संस्कृताः सात्विका
मंत्राः परत्रेह च शर्मदाः । जन्मांतरे भवेयुश्च बीजरूपा न संशयः ॥७॥
तत्रापि वैदिका मंत्राः सुवर्णाः परिकीर्तिताः । न दुर्गतिमवाप्नोति तेषां
संसेवनात्नरः ॥ ८ ॥ द्विजत्वं प्राप्य ये लोके सेवन्ते तांत्रिकान्मनून् ।
त्यक्त्वा सुवर्णं दुर्बुद्ध्या ग्राम्यवत्तारचारिणः ॥ ९ ॥ ताररूपास्ताः क्त्वा-
न्मनवस्तांत्रिका अपि । फलप्रदा इहामुत्र न सद्बीजा भवांतरे ॥ १० ॥
किंचित् राजससत्त्वा ये यातनांते पुनस्तु ते । भवन्ति फलदा यद्वत्
वटोदुंबरदिप्ललाः ॥ ११ ॥ तामसाः प्राकृता मंत्राः इह लोके महाफलाः ।
न परत्र यथा द्राक्षाखर्जूरपनसादयः ॥ १२ ॥ (मेरुतंत्र प्रकाश ४)

भावार्थः—साधकासाठीं साकार । जरी जाहला ईश्वर । तरी तो
मुख्य निराकार । आणि प्रणव वाचक त्याचा ॥ ५१९ ॥ तैशा मंत्र-
रूपाचि देवता असती । नामरूपाचि जगत्पती । परी अभय द्यावया साध-
काप्रती । प्रगट होती तांत्रसंवेगें ॥ ५२० ॥ कार्ये करिती विग्रह धरोन ।
परी मंत्रस्वरूपें व्यापक पूर्ण । मंत्रही त्रिविध जाण । सात्विक राजस
तामस ॥ ५२१ ॥ संस्कृत ते सात्विक मंत्र । किंवा हरीहरवाचकही

सात्विक स्वतंत्र । कामनासाद्गुण्यरहित जे जे मंत्र । ते ते सात्विक पवि-
त्रचि ॥ ५२२ ॥ वैदिकमंत्र सर्वापरी । इहपरलोकीं जन्मांतरीं । फल
द्यावया द्विजाचे करीं । तत्पर असती सर्वदा ॥ ५२३ ॥ द्विज वैदिक
मंत्र सोडुनी । तांत्रिक जपे अनुदिनीं । तो हातीचे कनक टाकोनी ।
धांव घेतो रजताकडे ॥ ५२४ ॥ यद्यपि तांत्रिक मंत्र । तारक असती
पवित्र । तथापि रजःसत्व तंत्र । ब्राह्मणां ही ते ॥ ५२५ ॥ ह्योनी
यातना भोगिल्यावरी । फल देती हे निधी । तांत्रिक सात्विकमंत्र शूद्राचे
करीं । इहपरत्र जन्मांतरीं फलप्रद ॥ ५२६ ॥ परी जे मंत्र पुराणोक्त ।
तयास्त्री वेद नियमची अनुगत । ह्योनी ही सधस्त । सात्विकचि शूद्रा-
दिकां ॥ ५२७ ॥ तामस जे प्रकृत मंत्र । ते या लोकीं फळती लौकर ।
परी परलोक जन्मांतर । साजि ते न करिती ॥ ५२८ ॥ गायत्रीसी
कांहीं । पूर्वाधिकार पाहणें नाहीं । ब्राह्मणयोनि जाहलिया लवलाही ।
अधिकार ये तिथेचा ॥ ५२९ ॥ तैसे सर्वाधिकारी जे मंत्र असती । ते
पूर्व न पाहताही फळती । परी अभ्यासिले कीं नाहीं यासाठीं । पूर्वही
पहावे ॥ ५३० ॥ भगवंताचें नांव । जन्मांतरी फळें येथ संशयाभाव ।
यालागीं वैष्णव आणि शैव । नसतांही पूर्व फळती मंत्र ॥ ५३१ ॥ परी
अभ्यासिता वेळ लागे । ह्योनी पूर्व पाहणें बरवें अंगें । नाहीं तरी
आवडीसंगें । प्रवर्तावे ॥ ५३२ ॥ पूर्व राजस असलिया आवडी सात्विक-
कींच धरावी । आवडी राजस असलिया पूर्वानुसारें सात्विकाची वरावी ।
सात्विकमंत्रां प्रीति धरावी । मग निवड करावी देवताविशेषें ॥ ५३३ ॥
शिवपंचाक्षरी आणि कृष्णमंत्रा । अजपा लाविता व्याप्ति सर्वत्रा । दश
संस्कारादिपरतंत्रा । नव्हती त्या विद्या ॥ ५३४ ॥ ह्योनी त्या अखंड
संस्कृत । सदा सात्विक संशयवर्जित । नारायण भजे उमाकान्त । शिव
भजे नारायणा ॥ ५३५ ॥ “न सद्बीजा भवांतरे” इत्यादि उक्ति । एत-
न्मंत्रभिन्नपर निश्चिती । एवं पूर्व देवता ओळखण्याची रीती । अवधी
तुजप्रति सांगितली ॥ ५३६ ॥ मंत्र गुप्त ठेवोनि जपावा । तरीच फळतो
तो बरवा । येरा ठाऊक तथापि करावा । गुप्तचि तो ॥ ५३७ ॥ भोजन
आणि स्त्रीसंग । जाणताहे अवघे जग । तथापि एकान्तीं करिती चांग ।
शहाणे जन ॥ ५३८ ॥ तैसे गुप्त ते गुप्तचि ठेवावे । तरीच शास्त्रोक्त

फळ पावे । बळेंचि शास्त्र उल्लंघावे । हे अनुचितचि ॥ ५३९ ॥ शिष्य
 ह्याणे भगवंता । एवढा मंत्र प्रशंसिता । तरी नाममाहात्म्यीं तत्त्वतां । नामही
 सर्वथा प्रशंसिले ॥ ५४० ॥ नाम आणि मंत्रांत । भेद मज नाही भासत ।
 नाम उघड देयावे समस्त । बोलिले संत दयालु ॥ ५४१ ॥ श्रीगुरू
 ह्याणती एक वचन । नामासीच क्रियाविशेष संबंधोन । मंत्रत्व ये हे
 प्रमाण । जाहले आहे ॥ ५४२ ॥ नामें स्मरण साधे भक्ति । परी आन
 वाढावया वृत्ति । पाहिजेचि क्रियास्मृति । क्रियाभिव्यक्ति नामासी
 ॥ ५४३ ॥ नामें पाप दूर होय । नामें भेटतो यादवराय । तेचि नाम संतु-
 मुखें होय । तरी तोही मंत्रु ॥ ५४४ ॥ अद्वैतोपरी नाम घेतां । तरी
 सहज कृतकृत्यता । परी नामासी क्रिया गोजितां । होय लाभ साधकाते
 ॥ ५४५ ॥ साधकां नामें स्मरणभक्ति । मंत्रें स्मरणवंदनभक्ति । किंवा
 स्मरणदास्यभक्ति । स्मरणसख्यभक्ति अथवा ॥ ५४६ ॥ स्मरणसह अन्य-
 भक्तीचा । समुच्चय होय साचा । ऐसा ठेवा उमटे वृत्तीचा । मंत्र तो साचा
 शब्द ह्याणजे ॥ ५४७ ॥ थोर ते कामनामंत्र अनेक । ते नामाहूनि गौण
 सकळिक । जपावे लागती विशेष । नियम करुनि ॥ ५४८ ॥ वैष्णव
 शैव मंत्रासी । नियम आहती विशेषी । परी ते सत्वासी । वाढवित्ती
 ॥ ५४९ ॥ अद्वैतोपरी मंत्र जपे । तरी तेथ साम्य सपडें । ज्ञान झालिया
 भेदारोपें । करणें काय ॥ ५५० ॥ एवं नाम आणि मंत्र । लक्षण सांगि-
 तले स्वतंत्र । आणिक रहस्य मात्र । आहे येथ ॥ ५५१ ॥ संबंध वा
 एकीकरण । नाम भगवंतासी पूर्ण । ते गुप्त ठेवणें न व्हावा अभिमान ।
 यास्तव अभिधान मंत्र तथा ॥ ५५२ ॥ एवं मंत्राची उपपत्ति । तुज
 सांगितली नानारीती । आतां मंत्रही निश्चिती । कवणेपरी तो सांगू
 ॥ ५५३ ॥ मज जो आळंदिवरे । मंत्र दिधला निर्धारें । तो सांगावया
 आज्ञाभंगदरे । कारण नाही मज येथ ॥ ५५४ ॥ मज स्थापणें आहे
 मधुराद्वैत । यालागीं वेदपुराणोक्त । जे कां मंत्र असती संमत । तेचि
 सांगू ॥ ५५५ ॥ आणि आळंदिवरे जे दिधले कांहीं । ते अद्वैता बाहेरचे
 नाही । परी इतरासी नियमावया पाही । हेंचि भले ॥ ५५६ ॥ सप्रणव
 द्वादशाक्षरी । जो बोलिला भागवतांतरीं । तो द्विजासी सर्वापरी । देयावा

मंत्र ॥ ५५७ ॥ तोचि स्त्रीशूद्रासी देणें । तरी स्कंदपुराण जैसे झणे ।
देयावा तेणें अनुगुणें । तेही ऐक ॥ ५५८ ॥

पार्वत्युवाचः—द्वादशाक्षरमाहात्म्यं मम विन्तरतो वद । यथावर्णं
अफलं च यथा च क्रियते मया ॥ १ ॥ **श्रीमहादेव उवाचः—**द्विजा-
तीनां सहोकारसहितो द्वादशाक्षरः । स्त्रीशूद्राणां नमस्कारपूर्वकः समुदाहृतः
॥ २ ॥ प्रकृतीनां रामनामसंमतो वा षडक्षरः । सोऽपि प्रणवहीनः स्यात्
पुराणस्मृतिनिर्णयः ॥ ३ ॥ क्रमोऽयं सर्वाणां प्रकृतीनां सदैव हि ।
क्रमेण रहितो यस्तु करोति सजुजो जपम् ॥ ४ ॥ **पार्वत्युवाचः—**मया
त्रिमात्रया स्वामिन् सेव्यते जगदीश्वरः । प्रमस्य कथं जाने वचसामप्य-
गोचरम् ॥ ५ ॥ **ईश्वर उवाचः—**प्रणवस्त्वधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनि ।
नमो भगवते वासुदेवायेति जपः ॥ ६ ॥ **पार्वत्युवाचः—**यदि सप्रणवं
दद्यात् द्वादशाक्षरार्चितनम् । प्रणवेन अधिकारो मे कथं भवति धूर्जटे ॥ ७ ॥
ईश्वर उवाचः—प्रणवः सर्वदेवानामादिशेष प्रकीर्तितः । ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चैव
वसंति दयितायुताः ॥ ८ ॥ तत्र सर्वाणि भूतानि सर्वतीर्थानि भागशः ।
तिष्ठन्ति सर्वतीर्थानि कैवल्यं ब्रह्म एव यः ॥ ९ ॥ तस्य योग्या तदा देवि
भविष्यसि यदा तपः । चातुर्मास्ये हरिप्रीत्यै करिष्यसि शुभानने ॥ १० ॥
तपसा प्राप्यते कामस्तपसा च महत्फलम् । तपसा जायते सर्वं तत्तपः
सुलभं नरैः ॥ ११ ॥ यशः सौभाग्यमतुलं क्षमासत्यादयो गुणाः । सुलभं
तपसा नित्यं तपश्चर्तुं न शक्यते ॥ १२ ॥ यदाहि तपसो वृद्धिस्तदा
भक्तिर्हरौ भवेत् । तदाहि तपसो हानिर्यदा भक्तिविना कृतम् ॥ १३ ॥
तावत्तपांसि गर्जति देहेऽस्मिन्सततं नृणाम् । यदा विष्णुं स्मरेन्नित्यं
जिह्वाग्रं पावनं भवेत् ॥ १४ ॥ यथा प्रदीपे ज्वलिते प्रणश्यति महत्तमः ।
तथा हरैः कथायां च याति पापमनेकधा ॥ १५ ॥ तस्मात्पार्वति यत्नेन
हरौ सुप्ते तपः कुरु । चातुर्मास्येऽथ संप्राप्ते प्रणवेन समन्वितम् ॥ १६ ॥
विशुद्धहृदया भूत्वा मंत्रराजमिमं जप । स एव भगवांस्तुष्टो द्वादशाक्षर-
संयुतम् ॥ १७ ॥ प्रदास्यति परं ज्ञानं ब्रह्मरूपमखंडितम् । ब्रह्मकल्पान्त-
कोटीषु जप त्वं द्वादशाक्षरम् ॥ १८ ॥ मंत्रराजं सप्रणवं ध्यायेत्सोऽपि
न पश्यति । इत्युक्त्वा सा तपोनिष्ठा तपश्चरितुमागता ॥ १९ ॥

(स्कंदपु० नागरखंड अ० २९०)

भावार्थ— उमा ह्मणे भगवंता । द्वादशाक्षरी आवडे संता । तथा-
 चा महिमा कृपावंता । मज समस्त सांगावा ॥ ५५९ ॥ शिव ह्मणे
 तथाचा महिमा पूर्ण । नये सांगता भगवंताविण । आणि तो तुजकारण ।
 जपताही नये कीं ॥ ५६० ॥ त्वा एकादशाक्षरी जपावा । सप्रणव
 द्विजासी बोलिला बरवा । प्रथम नमस्कार वदावा । मग संप्रदानान्त
 भगवत्पद ॥ ५६१ ॥ वासुदेव तथा उपरी । संप्रदानान्त करोनि परी ।
 ऐसिया मंत्रोद्धारीं । जपावा ॥ ५६२ ॥ मूळांत नमो आद्यपद आहे ।
 ह्मणोनी नम आद्य जपता हा कि आहे । परी असच्छूद्रादिकीं स्वये । नमोन्तवि
 जपावा ॥ ५६३ ॥ निषेध आणि तिप्रसव । जो विधि स्त्रियासी प्राप्त स्वयमेव ।
 तो शूद्रासही प्राप्त सर्व । ऐसे धर्म पुरुष सांगे ॥ ५६४ ॥ षडक्षरी राममंत्र । तोही
 जेणेचिमाने भजावा पवित्र । मग उमा घाले जोडोनि कर । करुणाकर
 विनंती ऐका ॥ ५६५ ॥ द्वादशाक्षरीं जपवया कारण । धांव घेत आहे माझे
 मन । भक्तिआवडी मोक्षाहूनि । तेथ वितर्क चालेना ॥ ५६६ ॥ तरी
 प्रणवासहित जपावयासी । मज अधिकारता येईल कैसी । शिव ह्मणे
 भक्तिमंतासी । अवघड नाही कांहींच ॥ ५६७ ॥ त्वां चातुर्मास्य तप
 करावे । तपे साधतसे आघवे । चतुर्मासाचे तप स्वभावे । सोपेचि
 आहे ॥ ५६८ ॥ असावे पाळोनी मुनिव्रत । तनुमन असावे शुचिर्भूत ।
 पर्जन्य उष्ण आणि शीत । सहावे सकळ ॥ ५६९ ॥ ऐसे चातुर्मास्य
 तप करितां । पुढें सप्रणव मंत्र जपावा तत्त्वतां । हरीचि तथाचिचा सम्य-
 गर्था । सांगेल तूते ॥ ५७० ॥ हा काल प्राप्त होय तोंवरी । जपावा
 एकादशाक्षरीं । तपे शुद्धि जाहलियावरी । सप्रणव मंत्र जपाव ॥ ५७१ ॥
 तपे मेलिया चौमासांत । तरी त्याचि वासनेतें होय प्राप्त । मरणभयें जो
 तप नाहीं करत । तेणें अधिकार कां अपेक्षावा ॥ ५७२ ॥ एवं स्त्रीशू-
 द्रातें विधि । कंठरवें बोलिला त्रिशुद्धि । येथ तपःसाक्षात्कारनिधि । अपे-
 क्षावा दृष्टांतु ॥ ५७३ ॥ तपाविणें नियम मोडितां । तरी कोप येईल
 भगवंता । मग नरकादि योनी समस्तां । पाववी तो ॥ ५७४ ॥ जो तप
 करावया विहे । आणि भगवंतीं ह्मणे भक्ति आहे । तरी तो देहासक्ति
 लाहे । हे उघडचि झाले ॥ ५७५ ॥ जेव्हां वाढे भगवद्भक्ति । समजावे
 तेव्हांचि तपाची प्राप्ती । जेव्हां क्षीण श्रीकृष्णभक्ति । तेव्हां तपक्षय सम-

अवा ॥ ५७६ ॥ कृष्णनाम नाचे वाणी । तेणें तपासी हर्ष मनीं । नसती
तों धांवोती । प्रवेशिती तच्छरीरी ॥ ५७७ ॥ यास्तव निजालिया शेष-
शयन । तूं चातुर्मास्य तप करी प्रेमेंकरून । चातुर्मास्यमाहात्म्य निरूपण ।
शालेंचि मागें वैष्णवखंडीं ॥ ५७८ ॥ येथही कालनिर्णयीं बोलिले । असो
उमेसी वचन मानले । मग येवोनि स्थल पाहिले । हिमालयीं तपार्थ
॥ ५७९ ॥ स्कंदपुराणीं भागवतीं । मंत्रमहिमा वर्णिला नानारीती । ब्रह्म
कोटीकरूप उमेप्रति । जपाया सांगती शिवा मंत्र ॥ ५८० ॥

पार्वत्युवाचः— ध्यानयोगमहं प्राप्य ज्ञानयोगमवाप्नुयाम् ।
तथा कुरुष्व देवेश यथाहममरी भवे ॥ १ ॥ ईश्वर उवाचः— प्रत्यु-
क्तोऽयं मंत्रराजो द्वादशाक्षरसंज्ञितः । समव्यः सुकुमारांगि वेदसारः
सनातनः ॥ २ ॥ प्रणवः सर्ववेदस्यः सर्वब्रह्मांडयाजकः । प्रथमः सर्व-
कार्येषु सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥ ३ ॥ सितवर्णो मधुच्छंदा ऋषिर्ब्रह्मा तु
देवता । परमात्मा तु गायत्री नियोगः सर्वकर्मसु ॥ ४ ॥ एतद्ब्रह्ममयं
बीजं विश्वमत्र समन्वितम् । वेदेवेदांगतत्त्वाख्यं सदसद्रूपमव्ययम् ॥ ५ ॥
नकारः पीतवर्णस्तु जलबीजसनातनः । बीजं पृथ्वी मनश्छंदो विषहा
विनियोगतः ॥ ६ ॥ मकारः पृथिवीबीजो विश्वामित्रसमन्वितः । रक्त-
वर्णो महातेजा धनदो विनियोजितः ॥ ७ ॥ भकारः पंचवर्णस्तु जलबीजः
सनातनः । मरीचिना समायुक्तः पूजितः सर्वभोगदः ॥ ८ ॥ गकारो
हेमरक्ताभो भरद्वाजसमन्वितः । वायुबीजो विनियोगं कुर्वतामादिभो-
गदः ॥ ९ ॥ वकारः कुंदधवलो व्योमबीजो महाबलः । ऋषिमंत्रिपुरस्कृत्य
योजितो मोक्षदायकः ॥ १० ॥ तेकारो विद्युद्विकारः सोमबीज महत्सृ-
तम् । अंगिरावर्द्धमूलं च वर्जितं कर्मकामिकम् ॥ ११ ॥ वाकारो धूम्रव-
र्णश्च सूर्यबीजं मनोजवम् । पुलस्त्यर्षिसमायुक्तं नियुक्तं सर्वसौख्यदम् ॥ १२ ॥
सुकारश्चाक्षरो नित्यं जपाकुसुमभास्वरः । मनोबीजं दुर्विषहं पुलहाश्रित-
मर्थिदम् ॥ १३ ॥ देकाराक्षरकं बीजं हंसरूपं च कर्तुरम् । सिद्धिबीजं
महासत्त्वं ऋतौ ऋतुनियोजितम् ॥ १४ ॥ वाकारो निर्मलो नित्यं यजमा-
नस्तु बीजभृत् । प्रचेताश्रियमाश्रेयं मोक्षे मोक्षप्रदायकम् ॥ १५ ॥ यका-
रस्य महाबीजं पिंगवर्णश्च खेचरी । भूचरी च महासिद्धिः सर्वदा भूवि-
चिंतनम् ॥ १६ ॥ भृगुयंत्रे समाश्रान्तिनियोगे सर्वकर्मकृत् । गायत्रीछंदं

एतेषां देहन्यासक्रमो भवेत् ॥ १७ ॥ ॐकारं सर्वदा न्यस्यन्नकारं पादयो-
 द्वयोः । मीकारं गुह्यदेशे तु भकारं नाभिपंकजे ॥ १८ ॥ गकारं हृदये-
 न्यस्य वकारं कंठमध्यगः । तेकारं दक्षिणे हस्ते वाकारो वामहस्तगः ॥ १९ ॥
 सुकारं मुखजिह्वायां देकारः कर्णयोर्द्वयोः । वाकारश्चक्षुषोर्द्वे यकारं मस्तके
 न्यसेत् ॥ २० ॥ लिंगमुद्रा योनिमुद्रा धेनुमुद्रा तथा त्रयम् । सकलं कृत-
 मेतद्धि मंत्ररूपे बीजाक्षरम् ॥ २१ ॥ योजयेत्प्रत्यहं देवि न स पापैः
 प्रलिप्यते । एतद्वादशलिंगारं प्रस्यं द्वादशाक्षरम् ॥ २२ ॥ शालग्राम-
 शिलाश्चैव द्वादशैवहि पूजिताः । ताभिः सहाकरैरेभिः प्रत्यक्षैः सहसंस्तुहि
 ॥ २३ ॥ यथावर्णमनुध्यानैर्भुविजसमन्वितैः । विनियोगेन सहितैश्छं-
 दोभिः समलंकृतैः ॥ २४ ॥ ध्यानैर्जपैः पूजितैश्च भक्तानां मुनिसत्तम ।
 मोक्षो भवति बंधेभ्यः कर्मजैर्भ्यो न संशयः ॥ २५ ॥

(स्वप्नपुराण नागरखंड अ० २६२)

द्वैत तं ऋषि मस्तकीं धरुन । हृदयीं देव पूजावा करुणाघन ।
 अद्वैतीं ध्यानं विष्णु होवोन । मग तद्वाच्य व्हाया न्यासादिक्रम करावा
 ॥ ५८१ ॥ ईश्वरत्वाभिमान जीवाप्रति । तो नाशया करावी भक्ति । हे
 आगमज्ञान यथानिगुती । रहस्य निश्चिती बोलिले ॥ ५८२ ॥ एरवी
 मूलश्लोकांचा । अर्थ स्पष्ट आहे साचा । प्रथम सामान्यजपाविण या
 क्रमाचा । नियमही नाही ॥ ५८३ ॥ अभक्तद्विजाही योग न कळवावा ।
 भक्त शूद्र तरी त्या द्यावा । हा याचि अध्यायीं श्लोक बरवा । ह्यणोनी
 येथ अवलंबावा भगवंतु ॥ ५८४ ॥ योगध्याननिर्णयांत । आह्मी सांगूं पें
 यथार्थ । जो पंचमसंस्कार येथ । बोलिला आहे ॥ ६८५ ॥ एवं द्वादशा-
 शरी कथिला । काठिण्य वाटे जयाला । त्यासी तरी द्यावा भला । आन
 कृष्णमंत्रु ॥ ५८६ ॥ जो तपाविण सिद्धिदाता । पद्मपुराणी बोलिला
 तत्वतां । मज्ही अत्यंत आवडता । ब्रजेश्वरवाचक ह्यणोनी ॥ ५८७ ॥
 पद्मपुराणी पातालखंडांत । एकाशीति अध्यायांत । दोन श्रीकृष्णमंत्र उत्तम
 यथार्थ । सांगितले आहे ॥ ५८८ ॥

“ पर्याया अस्य मंत्रस्य तथा पंचपदीति च । गोपीजनपदं बलभान्तं
 तु चरणानिति ॥ १४ ॥ शरणं च प्रपद्ये चेत्येष पंचपदात्मकः । मंत्र-
 चिंतामणिः प्रोक्तः षोडशार्णो महामनुः ॥ १५ ॥ नमो गोपीजनेत्युक्त्वा

वल्गुभाभ्यां बदेत्ततः । पदद्वयात्मको मंत्रो दशार्णः खलु कथ्यते ॥१६॥

(पञ्चपुराण पातालखंड अ० ८१)

मंत्रोद्धारः—गोपजिन वल्गुभचरणान् शरणं प्रपद्ये । ऐसी ही पंचपदे । प्रथम मंत्रार्चो विशदे । बोलिली आर्थी ॥ ५८९ ॥ नमो गोपीजनवल्गुभाभ्यामिति । दुसर मंत्र जपतां प्रीति । विश्वास असो नसो चिती । भगवत्प्राप्ति चुकेना ॥ ५९० ॥ नवल भगवन्नाममहिता । विश्वास उपजे क्रिया करिता । इतर क्रियेसी तत्वता । श्रद्धे पाहिजे सहायक ॥५९१॥ मुख्य दयालुत्वाचें लक्षण । जपतांही श्रद्धे । आपुले दाखवी चरण । कृपानिधान गोविंदु ॥ ५९२ ॥ न मोडावे अकर्तपण । अंगी मोह न यावा द्वयोन । जप लाविला जीव्याकारण । एरवी तारण करुणेने ॥५९३॥

“ एतां पंचपदां जप्त्वा श्रद्धाऽश्रद्धयासकृत् । कृष्णप्रियाणां साक्षिध्वं गच्छत्येव न संशयः ॥ १७ ॥ न पुरश्चरणप्रेक्षा नास्य न्यायविधिक्रमः । न देशकालनियमो नापिमित्रारिशोधनम् ॥ १८ ॥ सर्वेऽधिकारिणश्चात्र चांडालान्ता मुनीश्वर । स्त्रियः शूद्रादयश्चापि जडमुकाद्यपुंगवाः ॥ १९ ॥ अन्ये हुणाः किराताश्च पुलिंदाः पुक्कसास्तथा । आभीरायवनाः कंडूा खशद्याः पापयोनयः ॥ २० ॥ दंभाहंकारपरमाः पापाः पैशुन्यतत्पराः । गोब्राह्मणादिहंतारो महोपपातकान्विताः ॥ २१ ॥ ज्ञानवैराग्यरहिताः श्रवणादिविवर्जिताः । एते चान्ये च सर्वे स्यु मनोरस्याधिकारिणः ॥ २२ ॥ यदि भक्तिर्भवेदेषां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे । तदाऽधिकारिणः सर्वे नान्यथा मुनिसत्तम ॥ २३ ॥ याज्ञिको ज्ञाननिरतः सर्वतंत्रोपसेवकः । सत्यवादी अतिर्वापि वेदवेदांगपारगः ॥२४॥ ब्रह्मनिष्ठः कुलीनो वा तपस्वी व्रततत्परः । अत्राधिकारी न भवेत्कृष्णभक्तिविवर्जितः ॥ २५ ॥ तस्माद्भ्रातृभक्त्या कृतघ्नाय न मानिने । न च श्रद्धाविहीनाय वक्तव्यं नास्तिकाय च ॥ २६ ॥ नाशुश्रूषुं प्रति ब्रूयान्नासंवत्सरसेविनम् । श्रीकृष्णेऽनन्यभक्त्या दंभलोभविवर्जिते ॥ २७ ॥ कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत्प्रयत्नतः । ऋषिश्चैवाहमेवास्य गायत्रीछंद उच्यते ॥ २८ ॥ देवता बलवीकांतो मंत्रस्य परिकीर्तितः । सप्रियस्य हरेर्दाम्ये विनियोग उदाहृतः ॥२९॥ आश्रयाधैस्तथा मंत्रैः पंचागानि प्रकल्पयेत् । अश्रवाऽपि स्वबीजेन कराङ्गन्यासकां चरेत् ॥ ३० ॥ मंत्रस्य प्रथमो वर्णो बिंदुना मूर्ध्नि भूषितः ।

गमित्येवं भवेद्वीजं नमः शक्तिरिहोद्धिता ॥ ३१ ॥ अन्तिमार्णोर्दशांगानि
 तैरेव च तथार्चनम् । गंधपुष्पादिभिस्तच्च जलैरेवाप्यसंभवे ॥ ३२ ॥ न्यास-
 पूर्व विधानेन कर्तव्यं हरितुष्टये । अत एवास्य मंत्रस्य न्यासाद्यन्ये वदंति
 च ॥ ३३ ॥ सकृदुच्चारणाच्चैव कृतकृत्यत्वदायिनः । तथापि दशधा नित्यं
 जपाद्यर्थं प्रविन्यसेत् ॥ ३४ ॥ अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि मंत्रस्यास्य द्विजो-
 च्तम । पीतांबरं घनःश्यामं त्रिपुंजं वनमालिनम् ॥ ३५ ॥ बर्हिर्बर्हकृता-
 पीडं शशिकोटिनिभाननम् । ध्वंशयमाननयनं कर्णिकारावतंसिनम् ॥ ३६ ॥
 अभितश्चंदने नाथ मध्ये वृतामबिंदुना । रचितं तिलकं भालं विभ्रसं
 मंडलाकृतिम् ॥ ३७ ॥ तरुणीदेत्यसंकाशं कुंडलाभ्यां विराजितम् । घर्मा-
 बुकर्णकाराजर्षणाभकपोलकम् ॥ ३८ ॥ प्रियास्यन्यस्तनयनं नीलया
 चोन्नतभ्रुवम् । अग्रभागन्यस्तमुक्ता वियकुरत्प्रोच्चनासिकम् ॥ ३९ ॥ दशन-
 जोत्स्नया राजत् पक्वबिंबफलाधरम् । केयुरांगदसद्रत्नमुद्रिकाभिर्लसत्करम्
 ॥ ४० ॥ विभ्रतं मुरलीं वामे पाणौ पद्मं तथैव च । कांचीदामस्फुर-
 न्मध्यं जुपुराभ्यां लसत्पदम् ॥ ४१ ॥ रतिकेलिरसावेशचपलं चपलेक्षणम् ।
 हसंतं प्रियया सार्धं हासयंतं च तां मुहुः ॥ ४२ ॥ इत्थं कल्पतरोर्मुले
 रत्नसिंहासनोपरि । वृंदारण्ये स्मरेत्कृष्णं संस्थितं प्रियया सह ॥ ४३ ॥
 वामपार्श्वे स्थितां तस्य राधिकां च स्मरेत्ततः । नीलचोलकसंवीतां तप्तहेम-
 समग्रभाम् ॥ ४४ ॥ पट्टांचलेनाऽवृताधसुस्मेराननपंकजाम् । कांतवक्त्रे
 न्यस्तनेत्रां चक्रोरीव चलेक्षणाम् ॥ ४५ ॥ अंगुष्ठतर्जनीभ्यां च निजप्रिय-
 मुखांबुजे । अर्पयन्ती पूगफलीं पर्णचूर्णसमन्विताम् ॥ ४६ ॥ मुक्ताहार-
 स्फुरच्छारुपीनोन्नतपयोधराम् । क्षीणमध्यां पृथुश्रोणीं किंकिणीजालमंडिताम्
 ॥ ४७ ॥ रत्नत्राटककेयूरमुद्रावलयधारिणीम् । लसत्कटकमंजिररत्नपादांगु-
 लीयकाम् ॥ ४८ ॥ लावण्यसारमुग्धांगीं सर्वावयवसुंदरीम् । आनंदरससं-
 मग्नां प्रसन्नां नवयौवनाम् ॥ ४९ ॥ सख्यश्च तस्या विप्रेन्द्र तत्समानवयो-
 गुणाः । तस्सेवनपरा भाव्याश्चामरव्यजनादिभिः ॥ ५० ॥ अथ तुभ्यं
 प्रवक्ष्यामि मंत्रार्थं श्रुणु नारद । बहिरंगैः प्रपंचस्य स्वांशैर्मायादिशक्तिभिः
 ॥ ५१ ॥ अंतरंगैस्तथा नित्यं विभूतैस्तैश्चिदादिभिः । गोपनादुच्यते गोपी
 राधिका कृष्णवल्लभा ॥ ५२ ॥ देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता ।
 सर्वलक्ष्मीस्वरूपा सा कृष्णाल्हादस्वरूपिणी ॥ ५३ ॥ ततः सा प्रोच्यते

विप्र ल्हादिनीति मनीषिभिः । तत्कलाकोटिकोऽयंशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिकाः
 ॥ ५४ ॥ सा तु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । नैतयोर्वि-
 द्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ ५५ ॥ इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः
 शक्र इयं शची । सावित्रीयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः ॥ ५६ ॥
 बहुना किं मुनिश्रेष्ठ विना ताभ्यां न किंचन । चिदचिदक्षणं सर्वं राधा-
 कृष्णमयं जगत् ॥ ५७ ॥ इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद । न
 शक्यते मया वक्तुं वर्षकोटिशतैरपि । ५८ ॥ त्रैलोक्ये पृथिवीमान्या
 जुंबुद्वीपं ततो वरम् । तत्रापि भारतं वर्षं तत्रापि मथुरापुरी ॥ ५९ ॥ तत्र
 वृंदावनं नाम तत्र गोपीकदंबकम् । तत्र राधासखीवर्गस्तत्रापि राधिका वरा
 ॥ ६० ॥ सान्निध्याधिक्यतस्तस्या ह्याधिक्यं स्याद्यथोत्तरम् । पृथिवीप्रभृतीनां
 तु नान्यत्किंचिदिहोदितम् ॥ ६१ ॥ तेषां हि राधिका गोपीजनस्तस्याः
 सखीगणः । तस्याः सखीसमूहस्य बल्लभौ प्राणनायकौ ॥ ६२ ॥ राधा-
 कृष्णौ तयोः पादाः शरणं स्यादिहाश्रयम् । प्रपद्ये गतवानस्मि जीवोऽहं
 भृशदुःखितः ॥ ६३ ॥ सोहं यः शरणं प्राप्तो मम तस्य यदस्ति च ।
 सर्वं ताभ्यां तदर्थं हि तद्भोग्यं न ह्यहं मम ॥ ६४ ॥ इत्यसौ कथितो विप्र
 मंत्रस्यार्थः समासतः । युगलार्थस्तथान्यासः प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ ६५ ॥
 आत्मार्पणमिमे पंच पर्यायास्ते मयोदिताः । अयमेव चिंतनीयो दिवानक्त-
 मतंद्रितैः ॥ ६६ ॥

भावार्थः—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र । स्त्रिया चांडाल म्लेच्छजाति समग्र ।
 असो नसो भाव जपतां मंत्र । होती पवित्र निःसंशय ॥ ५९४ ॥ महेश्वर
 ऋषी देवता कृष्ण । भगवत्प्राप्तीस्तव विनियोग पूर्ण । संस्कृतांत न्यास
 ध्यान । कल्पिले आहे ययाचे ॥ ५९५ ॥ वास्तविक या मंत्रासी कांहीं ।
 विधिपुरश्चरणाचा नियम नाही । ब्रह्महत्याकारकादि महापापी उपपापीही ।
 मुक्त होती मंत्रोच्चारें ॥ ५९६ ॥ जयांची श्रीकृष्णां भक्ति । तयासी
 अधिकार मंत्रीय गति । जयासी नाही भगवद्भक्ति । तो सत्कर्मी वेदा-
 न्तीही वर्जावा ॥ ५९७ ॥ राधाकृष्णाचें ध्यान । मूळांत बोलिले पूर्ण ।
 ते आवडी स्मरून । मंत्रजप करावा ॥ ५९८ ॥ या मंत्राचे न्यासादिक ।
 सांगती ते तपार्थ देख । भक्त नसलिया उपासक । होवावे तरी कृष्णाचे
 ॥ ५९९ ॥ एवं हा मंत्र बोलिला । परब्रह्म राधाकृष्ण मंत्रार्थ बोलिला ।

तोहि मूर्खीं आहे स्थापिला । सुलभ म्हणोनी ॥ ६०० ॥ एवं वेदपुरा-
णोक्त । कृष्णमंत्र सांगितला समस्त । आतां सांगू आगमोक्त । जे पवित्र
करिती अधिकारिया ॥ ६०१ ॥ नारायणापासूनी निघाले । शंकरमुखें
भारदा मिळाले । ते पंचरात्र ऐसेचि बोले । श्रीकृष्णमंत्र जपावा ॥ ६०२ ॥

“ सर्वेषु वर्णेषु तथाश्रमेषु नारीषु नानासु यजन्मखेषु ।

द्वाता फलानामभिवांक्षितानां द्रागेव गोपालकमंत्र एषः ” ॥ १३ ॥

(तृतीयरात्र अध्याय १)

सकलवर्णाश्रमयुक्ता । या शूद्रादिका समस्ता । शिघ्र मनोवांछित
फलदाता । गोपालमंत्र हा ॥ ६०३ ॥ अनेकतंत्रीं कृष्णमंत्र । अनेक
बोलिले असती पवित्र । आवडेल तो ध्यावा स्वतंत्र । परी मी येथ सार
सांगितले ॥ ६०४ ॥ एरवी गुरूची आज्ञा प्रमाण । सांगतील जे जे
वचन । तो तोही मंत्र आपण । श्रद्धालु शिष्यासी होय ॥ ६०५ ॥
परी ऐसे मंत्र सांगता निर्धारी । शिष्यसुधारणी गुरूच्या शिरीं । शिष्य
पाप करील तरी अधिकारी । गुरुही होय ॥ ६०६ ॥ म्हणोनी शास्त्री-
यचि मंत्र देयावा । तेणें गुरूहि निरहंकार वरवा । अत्यंत पापी असेल
तरी सांगावा । पापहारक व्यतिक्रम शब्दु ॥ ६०७ ॥ कथा अध्यात्मरा-
मायणीं । कां पापीया उपदेश न करावा म्हणोन । ‘ मरा ’ शब्द सांगती
मुनि । परी जापक महामुनि वाल्मीकी झाले ॥ ६०८ ॥

गुरुचेनि नावें माती । डोंगरी जयापासी होती । तेणें कोळिये
त्रिजगतीं । एकवद केली ॥ १७३१ ॥ (ज्ञाने० अ० १८)

ऐसे तातांचें वचन । आणि भारतप्रमाण । म्हणोनी गुरु-
विश्वासचि कारण । सकलसिद्धीतें ॥ ६०९ ॥ गुरुसेवेसी कंटाळोनी ।
एकलव्यकथेचा भरंवसा धरोनी । आपुलिये मंदिरीं बैसती कोणी ।
त्यासी हे श्रद्धाफळ न मिळे ॥ ६१० ॥ हातीचे टाकोनी पळते
करणे । तैसे हे जाणजे त्यांचे करणे । सिद्धि झालियावरी प्रत्यक्ष
द्रोण भेटतां एकलव्यानें । निजांगुष्टदानें तोषविले हो ॥ ६११ ॥
म्हणोनी मूर्खाची कथा । सचैल करावे ऐकतां । सद्गुरुचे नाम
घेतां । डोंगर जळती दोषांचे ॥ ६१२ ॥ एवं तृतीय मंत्रसंस्कार ।
तुज सांगितला समग्र । आतां चतुर्थ पूजासंस्कार । तोही ऐक ॥ ६१३ ॥

इष्टदेवतेचें ध्यान । गुरुपासोनी समजोन । धरोनि ज्ञानाधिष्ठान । समंत्र
गुप्तपूजन कीजे ॥ ६१४ ॥ गुरुगम्य गुप्तचि ठेवावें । तरीच मुख्यफळ
पावावें । उघड करितां स्वभावे । महापाप ॥ ६१५ ॥ तंव वादी क्षोभला
भलतैसा । जेवि रत्नावला हौसा । ह्मणे शिष्य फसवावया सहसा । गुरुव-
र्गाची युक्ति हे ॥ ६१६ ॥ उघड ग्रंथ वाचोन । जंव होतसे ज्ञान ।
तरी गुरुगुह्य ह्मणोन । माजावे कां ॥ ६१७ ॥ सिद्धान्ती ह्मणे तुझा
कांहीं । जंव विश्वासचि नाही । तरी गुरुसोनी कार्या । होईल फळ
॥ ६१८ ॥ तूं आपल्या पत्नीचे अवयव कां गुप्त ठेविसी सर्व । काय
लोकांते सावयव । ओळखी नाही ॥ ६१९ ॥ तेचि तेचि जेविती । परी
घरांत कां बैसती । शिष्याची सहावया मोति । गुप्त ठेवणें ह्मटले जरी ।
॥ ६२० ॥ तरी काय तुझी हानि । अश्रद्धा होता उघड करोनी । तरी
कवणीये प्रमाणीं । होईल फळ ॥ ६२१ ॥ मध्यस्थ ह्मणे श्रद्धा असून ।
वस्तु कां न मिळे पुस्तकें वाचून । सिद्धान्ती ह्मणे वेदगुह्य उघडतां जाण ।
भुज्जुब्राह्मण पाप सांगे ॥ ६२२ ॥ देवता स्वयें करिती विघ्न । यालागीं न
करावे मर्यादोलंघन । ज्याच्या अदृष्टीं विश्वासचि नाहीं पूर्ण । तो मोक्ष
त्रिकालावाध्य मानी केवि ॥ ६२३ ॥ उपाध्यभावावच्छेदानुमानें । मोक्ष
त्रिकालावाध्य मानणें । जैसे मुखदुःखहेतुसाधनें । अदृष्ट कळे ॥ ६२४ ॥
एवं सिद्धान्तीचें वचन । ऐकोनि दोषे झाले मौन । परी नाही समाधान ।
अंतःकरण पावले ॥ ६२५ ॥ मूर्खतर्काच्याठायीं । समाधान सर्वथा नाहीं ।
मग शिष्य कर जोडोनी लंबलाही । पुसतु प्रेमें ॥ ६२६ ॥ ह्मणे गुरु-
वाक्प्रादा शास्त्राद्वेति । ऐशाही असती उक्ति । तेव्हां गुरुगम्य निश्चिती ।
कंधि हा संशय फेडा स्वामी । ६२७ ॥ तेव्हां श्रीगुरु ह्मणती तुज ।
वादीभंगती संदेहसावज । गिंवसो पाहे तरी तूं सहज । सावध होई
॥ ६२८ ॥ शास्त्र सांगे ह्मणून । मंत्र गुप्त ठेवावयाचे कारण । आणि
अनाधिकारी अनर्थ करीत ह्मणून । क्रिया गुप्त ठेवावी ॥ ६२९ ॥
पिशाच्या हातीं कोळते । देता सदन जाळी भळते । गेनि योगशास्त्र
सकागाने । भळते पथे आक्रमी ॥ ६३० ॥ आतां ज्ञानशास्त्र जे आहे ।
ने वाचोन जरी फळां लाहे । तरी शब्द शकविना होय । ग्रंथार्थिया
॥ ६३१ ॥ अविघ्नने दृढीकरण । द्विविध जाणजे निरस्मान । स्वभावरूप

सामान्य । संस्कारविक्षेपे विशेष ॥ ६३२ ॥ तेथ संस्कारविक्षेप नाही । आणि सत्वसंस्कार ज्ञानाचे ठायीं । तथा सहज शास्त्रेही । बोध हो शके ॥ ६३३ ॥ परी संस्कारविक्षेपे जयासी । अविद्या वाढली विशेषी । तथांच्या अनंत उपाधीसी । गुरुयुक्तिविण गति नाही ॥ ६३४ ॥ पुस्तके वाचोनी औषध देता । बुद्धीचा उपयोग न करितां । कवणिया भिषग्वर्यांचे हाता । लावले यश ॥ ६३५ ॥ जी शब्दें ज्ञान सांगती । तेचि गुरुगुह्यमहत्व प्रतिपादिते । तरी पुस्तके वाचोनी होईल संविती । हे अहंकृतिमात्र ॥ ६३६ ॥ गुरु आपुले घेईल धन । ऐसे जयाचे भिये मन । तोचि पुस्तके वाचोन । होईल ज्ञान प्रतिपादी ॥ ६३७ ॥ एरवी विरक्ताचे मते । गुरुदेवे काय वेचते । शास्कारुणीतीय उपाधी असते । सकळांची ऐसे नाही ॥ ६३८ ॥ शिष्यार्थ विशेष प्रक्रिया रचिती । तीचि पुढें शास्त्रे होती । मग ती सिद्धान्तप्रामाण्या येती । परी प्रक्रिया गुरुमूर्तिचि रचिती पुनः ॥ ६३९ ॥ ह्यणोनी तिचेच्या ठायीं । गुप्तत्व आहे सर्वदाही । आणि निदिध्यासनी योगगवाही । गुप्त हे सर्वदाचि झाले ॥ ६४० ॥ योगसूत्रभाष्यवार्तिक । जरी जाहले अनेक । तरी वृत्तीसी भीक । न चुके गुरुघरची ॥ ६४१ ॥ अभ्यासे वृत्तिरोध सूत्र सांगे । उपायविशेष भाष्य सांगे । त्यांतचि उपाय सवेगे । वार्तिक दावी ॥ ६४२ ॥ तथापि वृत्तिनिरोधिता । प्रत्यक्ष न कळेचि सर्वथा । येथ उदाहरण घेऊनी तत्वता । एकचि सांगूं ॥ ६४३ ॥ विपर्ययवृत्ति निरोधावी । परी अभ्यासता कैसी पूर्वी । विपर्ययवृत्ति साक्षात्करावी । तरी तो विपर्यय कैसा ॥ ६४४ ॥ अथवा प्रमाणविपर्यय प्रमाणें रोधिला । क्रियाविपर्यय निरोधे रोधिला । प्रमेयविपर्यय विज्ञानें रोधिला । तरी प्रमाणविज्ञानवृत्ति राहे ॥ ६४५ ॥ प्रत्यक्षाग्रही यासी डोळे लावी । ह्यणता हास्य न चुके भावी । तेथ विषयीं निरोधता आघवी । पाहिजे ते नाही सूत्रभाष्यां ॥ ६४६ ॥ एवं एकशतसहस्रकोटी । वृत्तिउपाधी अविद्येपोटी । तितक्याची पाठी । सत्वप्रक्रिया रची ॥ ६४७ ॥ तथा प्रक्रियांचे सूत्र । चालविता सद्गुरु ईश्वर । उघड करितां तितुके सूत्र । तरी उपेक्ष्य ज्ञान होय ते ॥ ६४८ ॥ गीताभागवतादि पुस्तके । जरी हाता सांपडती निके । तरी धर्मश्रद्धाकार्ळीं ती सकळीके । गुप्तचि होती ॥ ६४९ ॥ “इदं ते नातपस्काय” इत्यादि

भगवदुक्ति । सांगितल्या अर्जुनाप्रति आतां जुतीपायी गीता वाचिती ।
 आणि प्रतिपादावे ह्यणती उघड ब्रह्म ॥ ६५० ॥ सद्गुरुसेवेविण । विद्या
 मिळविली तपेंकरून । तरी कामवशें तो ब्राह्मण । पावला मरण हे भारती
 कथा ॥ ६५१ ॥ जयासी योगावस्थे गुरुप्राप्ति । तेथही सद्गुरुनिष्ठाची
 अन्यस्थिती । ह्यणोनिया संशय चिती । न घेयावा ॥ ६५२ ॥ आणिक
 पुस्तकें वाचिता । ज्ञान कळले ह्यणता । तरी बुद्धिवेगळिया संबिता ।
 जाणताचि नये ॥ ६५३ ॥ बुद्धिलक्षण जाणे । विवेक झाला ह्यणे ।
 परी स्वरूपतादात्म्य नेणें । तेणें वागुणाचि वाटे ॥ ६५४ ॥ सद्गुरुभक्ति-
 विण । सर्वथा न नाशे वाचाकरण । आणिकही एक प्रमाण । आहे येथ
 ॥ ६५५ ॥ जो कोणाचे उपकार न माण । चिती । तया चैतन्यद्वेष सर्वा-
 भूती । ब्रह्मा शंकर आणि श्रीपति । ना न ह्यणती या गोष्टीते ॥ ६५६ ॥
 ह्यणोनी गुरुगुप्तज्ञान । संप्रदायउपकारा कारण । आणि वेदमर्यादारक्षण ।
 सहज होय ॥ ६५७ ॥ बुडाले तरी बुडो द्यावे । परी अनधिकारिया न
 सांगावे । अधिकारीयासाठीं निघे स्वभावे । ईश्वरापासोनी पुढती गुरुमुखें
 ॥ ६५८ ॥ ब्रह्मविदे सिद्धानुवाद कीजे । साधककार्य झाले तरी देखीजे ।
 ब्रह्मरूप बद्धासही निरखीजे । परी उपदेश न कीजे अधिकाराविण
 ॥ ६५९ ॥ प्रश्नाविण उपदेश करितां । तरी ब्रह्मवेत्यासी विषमता ।
 उद्धट प्रश्नासी उत्तर देता । तरी उपेक्ष्यज्ञानें अभिमान वाटे ॥ ६६० ॥
 सेवापुरःसर प्रश्नासी । उत्तर द्यावे ह्यणता विशेषी । तरी गौप्यत्व आले
 उपदेशी । कृपाविशेषे ॥ ६६१ ॥ पत्रादिलेखी दीक्षाग्रहण । तेथ न मिळती
 हे सद्गुण । ह्यणोनी त्या दीक्षेस गौण । ठेविले नांव ॥ ६६२ ॥ एवं
 गुरुगुह्याची उपपत्ती । तुज सांगितली सौम्यमूर्ति । परी पूजासंस्कारार्थी
 रीति । आणिकही सांगू ॥ ६६३ ॥ झालियावरी दीक्षा । शिष्यविश्वासा-
 चिया परिक्षा । पावलिया महादीक्षा । देईजे तया ॥ ६६४ ॥ आत्मवे-
 त्तिया सद्गुरुविण । जो महादीक्षा देऊं वैसे आपण । तयासी वर्ष लोटता
 तीन । दुःख परिपूर्ण तो पावे ॥ ६६५ ॥ आतां शिष्य आणि सद्गुरु-
 मूर्ति । दोघांची विपरीत स्थिति । परस्पर पुत्रभावप्राप्ति । जाहली येथ
 ॥ ६६६ ॥ आत्मवेत्ता गुरु । तो शिष्येचि निर्मिला स्वप्नाकारु । दृष्टि-
 सृष्टिवादे विचारु । अविद्यानाशा ॥ ६६७ ॥ तथापि शिष्य अविद्यावृत्ति ।

यालागीं मुख्य कुमारलालनस्थिति । म्हणोनी मातेसमान गुरुवरुती । दृढ विश्वास असावा ॥ ६६८ ॥ सर्पविषही विश्वासेकरून । जंवं होय पियूष-समान । तंवं महामार्थेंत सद्गुरुवचन । सत्य केवि घडेना ॥ ६६९ ॥ विश्वासियाचा कहीं । नाश कोणी देखिला नाही । विश्वासें विपरीत-स्वभावही । सुपरीत होय ॥ ६७० ॥ अपशकुनाचे शकुन । विश्वासें झाले हे बृहत्कथेंत कथन । विश्वासेही जेथ दिसे मरण । तेथ आयते वेळीं विश्वास क्षीण होय म्हणोनी ॥ ६७१ ॥ वेद जंवं असतील प्रमाण । तरी मी निश्चयेंत मीचें । ऐसें भट्टाचार्यें ह्मणोन । बौद्ध-घाटावरून टाकिली उडी ॥ ६७२ ॥ त्याचा फुटला एक डोळा । आकाशवाणी जाहली ते वेळा । कीं वेळें ईश्वर आहे कीं नाही तुजला । संशय आहे ह्मणोनी नाशिला नयन ॥ ६७३ ॥ एवं कित्येक धाडसी भिळादिक । विश्वासानें बळी होती निःशंक । परी बळी जाता समयींच मूर्ख । कचरती मनीं ॥ ६७४ ॥ मग अर्ध धैर्य अर्ध मान । अर्धविश्वासें पावती मरण । ह्मणोनी विश्वासानुभव पाहिल्याविण । सहसा धाडस करूं नये ॥ ६७५ ॥ ज्या मरणाची नाही भीति । त्या धाडसाची नाही खंती । मग आयतेवेळीं थोडी दळलियाही मति । द्वितीय जन्मी फळ पावे ॥ ६७६ ॥ न कचरतां आयतेवेळीं । मरणा आधींच फळ आंजुळी । म्हणवोनी कवणियेहि वेळी । आनर्थक नोहे विश्वासु ॥ ६७७ ॥ ज्या विश्वासचि नाही । ते तंवं त्यागिले सर्वाठायीं । आतां अदृढ विश्वासी जो लवलाही । तेणें क्षुद्रानुभवे विश्वास दृढ कीजे ॥ ६७८ ॥ गुरुंडराज्यापूर्वी बहुत । आर्यदेशी सती होत्या जात । आतांही सामर्थ्ये जाती कचित् । हे वार्ता प्रतीत बहु होय ॥ ६७९ ॥ सती जावया पूर्वी निघता । सरणांतूनि पळो पाहता । तरी बळेंचि मारीत होते तत्वतां । म्हणोनी जळत होती ती ॥ ६८० ॥ परी ज्या साच होत्या सती । त्या तांदुळ शिजविता पायावहती । अनलस्पर्शें सरणाप्रति । अतिआनंदें स्मरति राम ॥ ६८१ ॥ बळें करोनी करितां सहगमन । तरीही द्वितीय-जन्मी फळ पावे दारुण । डांगासतीचा इतिहास अवलोकन । करिता कळे ॥ ६८२ ॥ म्लेच्छासी राज्य देत होता पती । म्हणोनी राणीनें वधविले त्याप्रति । मग सहगमन केले प्रायश्चित्तार्थी । उपभोग कांहीं न

सेवितां ॥ ६८३ ॥ ब्राह्मणवचनें दियेते । उत्तम फळ प्राप्त चित्तें । डांगा
गांवांत या कथेते । अवघे जाणती ॥ ६८४ ॥ परी जीवंत असतां
पती । व्यभिचार करोनी जाती सती । ऐशा कलियुगांत बहुत युवती ।
म्हणोनी महानिर्वाणतंत्रीं चितारोहणनिषेधू ॥ ६८५ ॥ असो जात
गुरुश्रद्धावाटे । निरूपणीं आले आडफाटे । ते दृष्टांतेसी सज्जन नेटे ।
बपसाहोत ॥ ६८६ ॥ तंव वादी म्हणे विश्वास ठेविता अति । लेकुरे
अग्नीं जळतां दिसती । हांसोनी म्हणे दिशान्ती । महामूढमति अससी
सुं ॥ ६८७ ॥ लेकुरें अग्नी धरिती हार्ती । कीं पतंग दीपीं झेपवती ।
ते रूपविषय रुचे म्हणोनी धांवती । परी कीं न मरेन ही वृत्ति न धरिती
मनीं ॥ ६८८ ॥ तीत्र विश्वासाचे मुख्य लक्षण । वस्तुशक्ति अभिभवे
एकामभावन । तंव मध्यस्थ ह्या यकारण । योग कां न म्हणावा
॥ ६८९ ॥ सिद्धान्ती म्हणे म्हणत पाही । कोण म्हणे हा योग नाही ।
योग म्हणजे कांहीं । बागुल नव्हे ॥ ६९० ॥ जन्म देता आपुली
माय । जो बाळाचा विश्वास होय । तोचि विश्वास मिळवावया उपाय ।
दत्तकपुत्रासी करणे पडती ॥ ६९१ ॥ अहो सहज विश्वास जो औरसा
पोटीं । तो मिळवावया योग लागे दत्तकापाठीं । जो छीचे ठायीं सहज
विश्वास हा माझा पति । तो उपपतीस म्हणावया पती योग करणें लागे
॥ ६९२ ॥ नुसत्या ब्राह्मणाच्या वचनेंकरून । वीतहव्य क्षत्रिय झाला
ब्राह्मण । विश्वामित्रा मुळींचा ब्रह्मसंस्कारही असून । ब्राह्मण्य मिळवावे
लागले तपें ॥ ६९३ ॥ रायाच्या वचनें होय प्रधान । एकादा स्वपराक्रमें
होय प्रधान । परी पहिल्यापरीस मी प्रधान हा अभिमान । काळेंकरून
दुमरिया बपजे ॥ ६९४ ॥ जीवासी विषयीं योग सहजगती । परी
अभ्यास करावा लागे परमार्थी । एकाएकीं न पालटे मती । म्हणोविया
॥ ६९५ ॥ वचनासरिसी जयाची वृत्ति । आत्मा होय तथा न लागे
योग रिती । म्हणोनी हृदयाचार्य ज्ञानेश्वरींत ह्मणती । कीं सद्गुरु योगे-
विण दाविती केवल्य डोळा ॥ ६९६ ॥

“नातरी हे चित्त । मनबुद्धि सति । माझ्याठायीं अचुंबीत । न शकसी
देवो ॥ १०४ ॥ तरी गा ऐसे कर्मा । तथा आठा पाह्यारामाक्षारीं ।
मोटके निमिषभरीं । देत जाई” ॥ १०५ ॥ (ज्ञान० अ० १२)

याही औवियांचा अर्थ । की अर्धविश्वासियासी योगप्रांतु । प्राणायामादिके श्रांतु । तयासी कीर्ति ॥ ६९७ ॥ जो पशु गृही नये आपण । तयाचे नाकीचि पडे वेसन । जो धांवे चपळ रानोरान । गळा लोढणें तयाचे ॥ ६९८ ॥ तैसें अभ्यासवैराग्यादि सकळ । अर्धविश्वासिया घालिती गळ । अविश्वासी अथवा संशयी केवळ । तो तंव निखळ त्यजावा ॥ ६९९ ॥ संशयीस द्विकोटिक ज्ञान । अल्पविश्वासिया एककोटिकज्ञान । परि सेत्र नाही इतकाचि जाण । दोष तयामाजीं ॥ ७०० ॥ संशयी आणि अविश्वासी । हे तंव त्यागावे निश्चयेसी । तिसरा मानविश्वासी । तोही त्यजावा ॥ ७०१ ॥ शुद्धविश्वास नाही अंतरी । परी लौकिकासाठीं मार करी । तयासी थोडे टोचूनी पाहतां निधारी । कळो ये विश्वास तयाचा ॥ ७०२ ॥ आतां अशांत विश्वासी जो चवथा । तोही त्यागावा सर्वथा । जयाच्या विश्वासाची कथा । परावलंबी ॥ ७०३ ॥ आपणासी अनुभव आला जरी । आणि परासी अनुभव न येता निर्धारी । अनुमान करूनी भलतेपरी । विश्वास त्याजी ॥ ७०४ ॥ तयाच्या विश्वासाची परिक्षा । येणेचि रीती पहावी प्रत्यक्षा । एका अनुभव दाखवुनी उपेक्षा । दाखवावी अन्याची तया ॥ ७०५ ॥ पांचवा विश्वासघातकी पूर्ण । तो वरी वरी उत्तम दिसे शुद्धविश्वासियाहून । न कळतीया निंदका संगतीन । तयाची परिक्षा करावी ॥ ७०६ ॥ सकळांत मुख्य परीक्षारीती । दहराकाशांत सद्गुरु-प्रति । पुसूनिया यथानिगुती । शिष्यनिर्णय कीजे ॥ ७०७ ॥ परी सर्वदा श्रम द्यावे । हे तो भक्ता न भावें । ह्मणोनी पूर्वोक्त करावे । लागती उपाय ॥ ७०८ ॥ “ गुरु गुंगा गुरु बावला गुरु देवनका देव ” । एवं साधु ह्मणती स्वयमेव । परी येथ रहस्य ठेव । एक आहे ॥ ७०९ ॥ लुच्चा लफंगा अज्ञानी । दगड अधार्मिक पापखाणी । ऐसियाही गुरुच्या चरणीं । तीत्र विश्वास ठेविता जगत्फळ मिळे ॥ ७१० ॥ जगद्रूपमायेचे मुख्य लक्षण । भावनानुसारे होणें विचक्षण ! म्हणोनी आर्य बौद्ध मुसलमान । प्रसंगीं चमत्कार समान दाखविती ॥ ७११ ॥ परी अध्यात्मविद्या नोहे तैसी । तेथ बोधकपटुता होवावी विशेषी । बोधकपटुता मिळता निश्चयेसी । मग अविश्वासी हेतु नाही ॥ ७१२ ॥ इतर-

सिद्धि तंव भवविश्वासे । कोटूनही मिळतो हे दिसे । मग अध्यात्मवेत्तिया
जवळी ते नसे । ऐसिया अविश्वासे मरिजे कां ॥ ७१३ ॥ जेणें आधींच
ठेविला विश्वास तीव्र । तयास फळती आज्ञासिद्धमंत्र । स्वप्रसिद्धही
समग्र । तयाचिसाठीं ॥ ७१४ ॥ आज्ञासिद्ध स्वप्रसिद्ध मंत्रातें । सिद्धा-
रिचक्र न लगती म्हणती समस्ते । जो अर्धविश्वासी तयाते । चक्र
पाहोनी मंत्र द्यावा ॥ ७१५ ॥ आतां मंत्र पूर्णरीति । तेही सांगू तुज-
प्रति । परी हे अदीक्षीतीं । उचड करिता । प नाशू ॥ ७१६ ॥ पुष्टिग
स्त्रीलिंग नपुंसक । शब्द पाहोनिया सम्यक् । नाम योजावे सुरेख । आदि-
शब्दां ॥ ७१७ ॥ इंद्रसंस्कारेंकरून । नामकरिता बीजोद्भावन । गं गणपतये
नम इत्यादि प्रमाण । धरूनिया कीजे ॥ ७१८ ॥ बीज नाम आणि
लिंगांत । सुसिद्ध देयावे साधकाप्रत । शास्त्रीय मंत्र असलिया अनिर्मित ।
तरी सुसिद्ध होय ते नामकरण कीजे ॥ ७१९ ॥ स्वनिर्मित मंत्र असेल
जरी । नामकरण न करिता देयावा सुसिद्ध तरी । मंत्रगत प्रार्थना शब्द
परी । विशेष चर्कां न विचारिजे ॥ ७२० ॥ नाम देवतेसी आवडे । ते
तंव पश्य रोकडे । आणि अपश्य जे नावडे । तत्सदृशही ॥ ७२१ ॥
घडेल देवतेचा अपमान । ऐसे जे स्वभोगपदार्थ जाण । तेही अपश्य
समजोन । त्यागावे कीरु ॥ ७२२ ॥ स्वनिर्मित मंत्रासी । पश्यापश्य एव-
ढीच सरसी । ज्याचा मंत्र त्या शिष्यासी । भिन्न भिन्न असे ते ॥ ७२३ ॥
जाति वर्ण प्राण । तत्व ग्रहदशा नक्षत्र पूर्ण । ताडणादि संस्कारकरण ।
करितां निर्माण लक्षावे शब्दगत ॥ ७२४ ॥ संस्कृतावरोवरी भलतिया
भाषेचा । मंत्र येता साचा । सार्थ अथवा अनर्थाचा । दोष नाहीं तयातें
॥ ७२५ ॥ विश्वासे अमंत्रही मंत्र घडे । तरी मंत्र निर्माण कां करिता
पुढें । सिद्धान्ती ह्मणे हे जरी घडे । तरी विघ्न येती ॥ ७२६ ॥ तेचि
मंत्रें कार्य होय निर्विघ्न । यासी देतो उदाहरण । कीं आघातादि दुःख
दूर होय कांहीं काळ करितां सहन । परी उपायानें लौकर हारपे ॥ ७२७ ॥
असो शास्त्रीय मंत्र जे होती । तया शास्त्राय पश्यापश्य निश्चिती । स्वनि-
र्मित मंत्र जे होती । तया स्वनिर्मित पश्यापश्य ॥ ७२८ ॥ आपण
करोनी देवता प्रसन्न । तियेसी ठेवार्था शपथ घालोन । दुसरियासाठीं
मंत्र निर्माण । परोपकारें कीजे ॥ ७२९ ॥ परी हा नियम अगृहस्थासी ।

जो मुख्य नाथसंप्रदायी त्यासी । ह्योनी गृहस्थे या निर्मितीसी । झटोचि नये ॥ ७३० ॥ भर्त्कीत नाम मंत्रकल्प । तेथ पथ्यापथ्य असे अल्प । आणि सात्विक संकल्प । पथ्य सदा ॥ ७३१ ॥ अनाचार अपथ्य पूर्ण । घडलिया प्रायश्चित्त नामेंचि परम । परी सिद्धिमंत्राकारण । पथ्यापथ्य अवश्य दृढ ॥ ७३२ ॥ सिद्धिमंत्रांत पुरुषदेवता । आणि मंत्र अन्यलिंगी असतां । तरी स्वामीभाव मथ्यावा पिता । संबंधी कीजे ॥ ७३३ ॥ स्त्रीसी माधूर्यसंबंधही घडे । श्रीदेवता अन्यलिंगमंत्रां मातृसंबंध जोडे । समदेवतालिंग मंत्रां पडे । गंगा स्वामीसंबंधु ॥ ७३४ ॥ परी सिद्धिपुढे चुच्छ सकळ । ह्योनी पथ्यापथ्य पाळणें प्रबळ । वात्सल्य अथवा स्त्रीत्वासंबंध केवळ । सिद्धयर्थेचि देती ह्योनी पाळणें पथ्यापथ्य ॥ ७३५ ॥ शास्त्रसिद्ध जे भाव । तद्विरुद्ध निर्मू नये मंत्रठेव । जैसी गिरजा सांडुनी शिव । जापकस्त्री होईल हा मंत्र निर्मू नये ॥ ७३६ ॥ शास्त्री ज्या देवता परपुरुष भोगिती । तैसे भाव मंत्रा तदर्था । निर्मिता प्रायश्चित्ते सुटे सहजगति । नातरि निर्माण करतिया महानरकू ॥ ७३७ ॥ शास्त्रीय लिंगभेदेकरून । वशीकरणादि मंत्र करावें निर्माण । गुरुआज्ञा वा तर्पेंकरून । अलिंगमंत्रही निर्मावे ॥ ७३८ ॥ आज्ञारहित निर्मित मंत्रां कुटादि वर्ज्यावे । आज्ञादत्त निर्मित मंत्रां आज्ञासमचि करावे । मनोमुद्रेणें पडताळोनी धरावे । तीव्र संवेगे ॥ ७३९ ॥ एवं हे नियम निर्मिताप्रति । शास्त्रीया शास्त्रीयचि नियम होती । तंव सच्छिष्य कर जोडोनी विनंति । सद्गुरुप्रति करिता होय ॥ ७४० ॥ शास्त्रीय मंत्र असलियावरी । कां पडावे निर्मितिच्याभरी । तेव्हां सद्गुरु ह्यणती मधुरोत्तरीं । बापा ही कुसुरी नाथसंप्रदायींच ॥ ७४१ ॥ कित्येक शास्त्रीय मंत्र युगपरत्वे फळती । कित्येक शास्त्रीय मंत्रा शाप निगुति । कित्येक शास्त्रीय मंत्र सुप्रसिद्ध असूनही उमापति । न जावे दुष्टाहाती ह्योनी खिटाळी ॥ ७४२ ॥ युगपरत्वे असती ते सुसिद्धही निरूपयोगी । तेथ इतरा कोण ह्यणे उपयोगी । शाप ज्या मंत्रासी देती योगी । तयासी शापमोचन करणें लागे ॥ ७४३ ॥ वसिष्ठादिशाप गायत्र्यादि मंत्रातें । तन्मोचन ठाऊक तयास फळती ते । जरी भर्त्कीनें देती चित्तशुद्धीते । तरी सिद्धयर्थे शापमोचन पाहिजे ॥ ७४४ ॥ आणि शापमोचन

करिता । अंगी कालानुसार पाहिजे । आर्षतपव्यवस्था । आतां खिळाटिले
जे मंत्र तत्वता । तथासी उत्कीलन पाहिजे ॥७४५॥ उत्कीलन नसता ।
सुसिद्धि जाती वृथा । सप्त कोटि महामंत्रांची अवस्था । ऐसिचि जाह-
ली आहे ॥ ७४६ ॥ गीतादि मालामंत्र जाण । परी ते परलोकमोक्ष-
प्रधान । सिद्धि मिळे कालेंकरून । तयालागी ॥ ७४७ ॥ ह्यणौनी सिद्धी-
साठीं । नाथपंथी सोडुनी शास्त्रघरटी । निर्माण कक्षपुटीं । दाखविली
हे ॥७४८॥ नागार्जुनादि सिद्धपंथांत । मंत्रिकमंत्रशुद्धिकरणचि दिसत ।
परी निर्माणशक्ति तंव यथार्थ । नाथसंप्रदायांतचि आहे ॥७४९॥ यद्यपि
गृहस्थासी अन्य देवता । प्रसादे मंत्र ये निर्मिता । परी पंचायतन
स्वाप्नादिप्रसादे मंत्र निर्मिता । केषु गृह्याही घडेना ॥ ७५० ॥ अलिग
मंत्रारंभी शपथ । स्वगुरुनामं शक्तिपात । वाणि देवता हृदयस्थ । स्वगुरु
भक्तिवृत्ति यथार्थ । गुर्वादि पूज्य शपथ मंत्र स्फूर्ति ॥ ७५१ ॥ हे अस्त्र-
मंत्र कराड । तथाची निर्माणरीति गूढ । परी येथ पथ्यापथ्य दृढ ।
अति पाहिजे ॥ ७५२ ॥ चुकलिया साधकाचे मरण । आतां सांगूं मुद्रा
निर्माण । देवता अपमान न होय ऐसे ससाहित्य देवताचिन्ह । शरीरा-
वयव संक्रमण बोलिजे मुद्रा ॥ ७५३ ॥ असलिया ऐहिक कामासक्ति ।
उपचार करावे जे देवा आवडती । अथवा भावनान्वये पदार्थी । उपचार
भाविजे ॥ ७५४ ॥ भावनान्वये बाह्य उपचार करून । मग करावे
मानस पूजन । मंत्र जो केला निर्माण । तो जरी नियमं फळेना ॥७५५॥
सरी शास्त्राधारे दशविध संस्कार । करूनी चेतवावा मंत्र । परी उत्कीलन
प्रकार । निर्मित मंत्रां लागेना ॥ ७५६ ॥ अक्षर लक्ष चतुर्गुण । जप
नियमाया विशेषें करून । आद्यन्त सुसिद्ध असलिया जाण । स्मरणचि
नियमावें ॥ ७५७ ॥ मंत्र घेवोनि शिष्य उन्मत्त । होतां तो मंत्र शापावा
त्परित । मंत्र शापावया स्वनिर्मित । अधिकार आहे निर्माणकर्त्या
॥ ७५८ ॥ वातास्त्र इंद्रें चोरिता । नाथें शापिले तत्वता । कीं नाथपंथीं
उल्ल न होता । तरीच अस्त्र फळेल हे ॥ ७५९ ॥ गोरक्षनाथें शिष्या
कारण । उन्मत्त पाहतां स्वनिर्मित मंत्र शापिले संपूर्ण । कीं माझी मंत्र
कळा जे करतील धारण । ते पावतील पतन महानरकीं ॥ ७६० ॥
अध्यात्म साधार्थ शिष्याप्रति । बळवीत असतां तृतीय नाथमूर्ति । मंत्र

सिद्धीनें फुगोनी निश्चिती । शिष्य प्राण ध्यावया धांवती नाथावरी ॥ ७६१ ॥ तेव्हां शापिले स्वनिर्मित मंत्रा । मत्स्येद्र संहितादौ हे कथा पवित्रा । अर्वाचीन भक्तितत्वामृतीहीं कथा । बोलिली आहे ॥ ७६२ ॥ ह्यगाल सिद्धीचे काय कारण । उगेचि कां करावे मंत्र निर्माण । तरी प्रतिरोधाया कालिवर्धक जन । पाहिजे ते ॥ ७६३ ॥ स्वसंप्रदायोच्छेदकासी । शमवाया पाहिजे लेशे विशेषी । वादी ह्यणे तरी तुह्मी लोकासी । कां देत नाहीं तावितादि ॥ ७६४ ॥ तेव्हां ह्यणे सिद्धान्ती । तावितादि दिधले जयाप्रति । ते भिन्ना मंत्र पध्यापथ्य न पाळिती । मग खोती अवगुणी ॥ ७६५ ॥ संप्रदाय विद्येची निंदा होणें । तयापरीस बरवे तावितादि न देणें । कावळियाचें अमूर करणें । कासयासाठीं ॥ ७६६ ॥ मजमार्जी आहे मंत्र निर्माण शाक्त । आणि ती लिहिली आहे इये ग्रंथीं । उपयोग पडेल तै दीक्षितों ; इये रीती निर्माजे मंत्रा ॥ ७६७ ॥ वादी ह्यणे गुरुविश्वास । एवढा मान्य जरी तुह्मास । तरी कां त्यागिले पूर्व गुरुस । सांगावे ते ॥ ७६८ ॥ सिद्धान्ती म्हणे मी विश्वास धरितो । तरी गुरुकथित आगमोक्त फळ पावतो । परी असार जाणोनी विटलो होतो । फळाते तया ॥ ७६९ ॥ ह्यणोनी सोडिला मानभाव । दुजियाही उपदेशिला दत्तदेव । परी जन्मांतरीहूनि गोपिकाधव । आवडता माझा ॥ ७७० ॥ तेणें बळें ओढितां मन । माझा शिथिल झाला प्रयत्न । परी मज वाटे त्या विधानें करून । मंत्रही नव्हता घेतला कीं ॥ ७७१ ॥ अथवा लौकिक विधानेही न घेतला । ऐसा जाणोनीच बारा वर्ष सोडिला । परी गुरुभाव नाहीं निंदिला । मनांतूनी ॥ ७७२ ॥ पुढें तिहींच येवोनी भले । कृष्णमंत्र जपावा ऐसे बोलिले । परी यापूर्वीच अंगिकारिले । होते ताताही मज ॥ ७७३ ॥ तातांनीं सविधान मंत्र दिधला । परी म्यांचि होवोनि चतुराक्षरी याचिला । तथापि कृष्णमंत्र आवडी मनाला । सोडीचि ना ॥ ७७४ ॥ ह्यणोनी नित्य हृदयीं घोंटाळा । दाह तापवी कपाळा । तथापि निश्चय हाचि या वेळा । उचित दावितील तातचि ॥ ७७५ ॥ फळ मिळो वा न मिळो कांहीं । परी तातपद त्यागणें नाहीं । आवडो कृष्णपायावरीही । ठेवोनिया ॥ ७७६ ॥ येथें अथवा पुढें । मार्ग उजळेल मी जाणे फुडे । उचितानुचित रोकडे । तातास ठावे

॥ ७७७ ॥ परी ऊहबुद्धिसिद्धि कूर्ति । या तातादत्तमंत्रापूर्वी नव्हती या
 हार्ती । प्रार्थना करोनी लोकाप्रति । ग्रंथ वाचाया लावीत होतो ॥ ७७८ ॥
 असो हे उगे निज चरित्र । निर्मावे मंत्र महामंत्र । भक्तीने स्तोत्र
 मालामंत्र । तेही निर्मिजे ॥ ७७९ ॥ परी बीज मंत्र निर्माण । न करावे
 आग्नेय जन्माविण । गोमुखी जन्मेनि बीज मंत्रनिर्माण । गौण ह्यणती ॥ ७८० ॥
 अथवा तीव्र विश्वासे सद्गुरुदीक्षा । निम्न घडता बीज मंत्र निर्मावे
 पडलिया अपेक्षा । साधकविप्रा लावावः दीक्षा । दीक्षामंत्र निर्मावे ॥ ७८१ ॥
 स्वगुरु अवतारनामै संप्रदायवर्धन । निम्न ईश्वरासम त्याहोन । चालावे
 ह्यणोनी सिद्धमंत्र निर्माण । करणें हें योजन मुख्य ॥ ७८२ ॥ अधि-
 कारियार्थ प्रणव ठेवावा । इतरार्थ ठेवावा । निर्मित मंत्रांही ओळ-
 खावा । भाव ऐसा ॥ ७८३ ॥ महाविद्या क्षूद्रविद्या । आणि देव साबरी
 भूतविद्या । कैशा निर्माव्या हे आद्या । प्रक्रिया येथ सांगितली ॥ ७८४ ॥
 नाममंत्रां महाविद्या । बंधनमंत्रां क्षूद्रविद्या । कराडमंत्रां साबरी विद्या ।
 बोलिली आहे ॥ ७८५ ॥ कराडमंत्रां प्रार्थना पदे । देव साबरी बोलिजे
 सिद्धे । आणि कराडमंत्रां रोधन पदे । भूतसाबरी बोलिली ॥ ७८६ ॥ भूत
 साबरींत पश्यापश्या । निचासी सांगावे भूतासी आवडे न आवडे तथ्य ।
 भूतसाबरींत पश्यापश्या । शुद्धासी तेजचि आहे ॥ ७८७ ॥ इतर मंत्रां
 जाण । पश्यापश्या सर्वासी उपर्युक्त समान । भक्तीमार्जी मंत्रग्रहण ।
 भगवन्नाम अथवा शास्त्रोक्त ॥ ७८८ ॥ नामशास्त्र चतुयुगीं प्रमाण ।
 निष्कामा प्रेमचि मूळ कारण । शापमोचन उत्कीलन । नलगे तथा
 ॥ ७८९ ॥ “ न सापडे शास्त्रीं पुराणीं पाहता । तैसी या अनंता ठेवूं
 नावे ” । इत्यादि तुकाराम बोलिले स्वभावे । ह्यणोनी शास्त्रोक्त असताही
 प्रेमवशें निर्मावे । नाममंत्र घडती ॥ ७९० ॥ स्वनामाक्षराहूनि मंत्राक्ष-
 रानें । प्रथम द्वितीय स्थानीं सिद्ध साध्य ह्यणीजेते । तृतीय चतुर्थस्थानीं
 सुभिन्न रिपूंत । ओळखावे ॥ ७९१ ॥ येणेंचि क्रमें पंचम षष्ठादि समस्त ।
 स्थानें ओळखावी परी सुसिद्धहि होय प्रथमहि अक्षरगत । इतर संस्कार
 मंत्रशास्त्रीं पहावे समस्त । किंवा प्रसंगें येतील याही ग्रंथीं ॥ ७९२ ॥
 आतां स्पर्शादि प्रकारी । महादीक्षा कवणे परी । जयाची दृढश्रद्धा सद्गुरु-
 षरी । तदर्थ सांगू ॥ ७९३ ॥

(अपूर्ण)

