

उपनिषत्संग्रहः

नारायणोपनिषत्

टीका प्राकृतार्थ सहिता

अस्य ग्रंथस्य द्वितीयभागः

शमदमादिसंपत्तिमतामधिकारिणां परब्रह्मज्ञानावाप्त्यर्थं

रामचंद्रसूनुव्यंकटेशशर्मणा संस्कृतः

पुण्याख्यपत्तने

शुक्रवारवीथ्यायां ज्ञानप्रकाशमुद्रणालये मुद्रितः

शकाब्दाः १८२१

[सर्वप्रकारकं स्वामित्वं स्वहस्ते स्थापितं]

मौल्यं सार्धरूपकं

उपनिषत्संग्रह.

नारायणोपनिषत्.

—:0:—

संस्कृत टीका व मराठी अर्थ व समजुतीच्या

टिपा ह्यांसहित.

ह्या ग्रंथाचा दुसरा भाग

शांति, इंद्रियनिग्रह, वैराग्य इत्यादिगुणांनीं संपन्न अशा अधिकारी

जनांस परमेश्वराचें ज्ञान मिळण्याकारितां

व्यंकटराव रामचंद्र

ह्यांनीं तयार केल्या तो

पुणें, शुक्रवार पेठ येथें

‘ज्ञानप्रकाश’ छापखान्यांत छापिला.

शके १८२१

[सर्व हक्क राखून ठेविले आहेत.]

किंमत १॥ रुपया.

उपोद्घात.

(मागील उपोद्घात पुढें चालू.)

मागील उपोद्घातांत असें सिद्ध केलें आहे कीं, वेदाला प्रामाण्य आहे, म्हणजे कांहीं एक गोष्ट सिद्ध करण्याला वेदाचें प्रमाण मिळालें असतां पुरें आहे. स्मृति व पुराणें हीं वेदाला अनुसरून आहेत. म्हणून कांहीं एक गोष्ट सिद्ध करण्याला स्मृति व पुराण ह्यांचेही प्रमाण मिळालें असतां पुरें आहे. मनुष्य, जग व ईश्वर ह्यांच्या संबंधानें वेदावरून ज्या गोष्टी सिद्ध होतात त्यांपैकी कांहीं महत्वाच्या गोष्टी खाली दिल्या आहेत.

१. विद्या दोन प्रकारची आहे, (१) परमेश्वराला जाणण्याची विद्या, व (२) दुसऱ्या विषयांची विद्या. ह्याविषयी प्रमाण.

तस्मै सहोवाच । द्वेविद्ये वेदितव्य इति हस्म यद्ब्रह्मविदो
वदन्ति पराचैवापराच ॥ ४ ॥ तत्रापरां ऋग्वेदो यजुर्वेद-
सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो
ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

(म्हणजे शौनक ऋषीला अंगिराऋषि असें बोलले कीं, ब्रह्मज्ञानी असें म्हणतात कीं, विद्या दोन प्रकारची आहे. १ श्रेष्ठ व २ कनिष्ठ ॥ ४ ॥ त्यांमध्ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वर्णांचें स्थान व प्रयत्न सांगणारें शास्त्र, कर्म सांगणारे ग्रंथ, व्याकरण, शब्दांचा कोश, कवितांचें वृत्त सांगणारे ग्रंथ, आणि ज्योतिःशास्त्र, ही कनिष्ठ विद्या आहे. ज्या विद्येनें परमेश्वराचें ज्ञान होतें ती श्रेष्ठ विद्या आहे ॥ ५ ॥)

२. ब्रह्मज्ञान मिळविण्याला मनुष्यांमध्ये शांति, इंद्रियनिग्रह, वैराग्य, इत्यादि गुण असले पाहिजेत. ह्याविषयी प्रमाण.

शांतो दांतो उपरतस्ति तिक्षुः समाहितो भूत्वा

ऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत् ।

(म्हणजे शांत, इंद्रियनिग्रह करणारा, वैराग्यसंपन्न, सुखदुःख सहन करणारा, स्थिर चित्ताचा असा होऊन आपल्या शरीरांत असलेल्या परमात्म्याला पहावे.)

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ।

नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं ॥ १२ ॥

(म्हणजे कर्माने प्राप्त होणारे लोक पाहून ब्राह्मणाने विरक्त व्हावे. कर्माने मोक्ष मिळत नाही, म्हणून त्याने ज्ञान मिळविण्यास हातांत समिधा घेऊन, छंदाचे अध्ययन केलेला व भगवद्भक्त अशा गुरूकडे जावे.)

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांतचित्ताय

शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेदसत्यं प्रोवाच

तां तत्वतो ब्रह्मविद्यां ॥ १३ ॥

(म्हणजे जवळ आलेला, विरक्त झालेला, व भगवंताचे ठिकाणी निष्ठा असलेला अशा शौनक ऋषीला, त्या विद्वान् अंगिराऋषीने ज्या विद्येच्या योगाने सकलगुणपूर्ण व नाशरहित व स्वतंत्र अशा परमेश्वराला जाणिले ती ब्रह्मविद्या योग्य प्रकारे सांगितली.)

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गृधः कस्यस्विद्धनं

कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः

(म्हणजे परमेश्वरानें दिलेल्या द्रव्यानें उपभोग घे. कोणापासून द्रव्याची इच्छा करूं नको. ह्या मनुष्यजन्मांत भगवंताची पूजा इत्यादि कर्मे करून शंभर वर्षे वांचण्याची इच्छा करावी.)

परांश्च खानि व्यतृणात् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नांतरात्मन् ।
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानं भैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

(म्हणजे इंद्रियें ब्रह्माला पराङ्मुख आहेत, म्हणून भगवान् [किंवा ब्रह्मदेव] त्यांना तुच्छित करतो. ह्यास्तव जीव बाहेरील विषय पाहतो आणि आपल्या अंतर्गामीं पाहत नाही. ज्ञानी मनुष्य मुक्तीची इच्छा करून विषयापासून डोळे इत्यादि इंद्रियें आवरून आपल्या अंतर्गामीं असलेल्या परमेश्वरास पाहतो.)

यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिं^१ ॥ १० ॥

(म्हणजे चक्षुरादिक पांच इंद्रियें मनाशीं सहवर्तमान ज्यावेळीं विषय-भोग न स्वीकारतां रहातात, आणि बुद्धिही विषयाकडे जात नाही, असें होणें हें ज्ञानप्राप्तीचें उत्कृष्ट साधन आहे असें म्हणतात.)

तां योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणां ।

अप्रमत्तस्तदाभवति योगोहि प्रभवाप्ययौ^२ ॥ ११ ॥

(म्हणजे इंद्रियांना विषयाकडून काढून भगवंताकडे स्थिरपणानें लक्ष लावणें ह्याला समाधियोग असें ज्ञानी म्हणतात. त्या वेळीं मनुष्य सावध होतो म्हणजे भगवंताचा ज्ञानी होतो. भगवंताच्या ध्यानरूप योगाचा विषय म्हटला तर भगवंतापासून उत्पत्ति व नाश होतात हाच आहे.)

१. काठकोपनिषत् (अ० २ व० ४.)

२. काठकोपनिषत् । अ० २.

३. काठकोपनिषत् । (अ० २ व० ६)

तदेतद्वचाऽभ्युक्तं क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः । स्वयं
जुह्वते एकर्षिं श्रद्धयंत स्तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत
शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तुर्चीर्णम् ॥ १० ॥

(म्हणजे ब्रह्मविद्येचा अभ्यास करण्याला कोणास अधिकार आहे ह्याविषयी पुढे सांगितलेला श्लोक आहे. वेदांचे अध्ययन केलेले, आपला वर्ण व आश्रम ह्यांस योग्य अशीं कर्मे करणारे, परमेश्वराचे ठिकाणी भक्ति वाळगणारे, स्वतः अग्निहोत्रादिक करणारे, मुख्य ऋषींची श्रद्धेने पूजा करणारे, ज्यांनी शिरोव्रत विधिप्रकारे केले आहे, त्यांना ब्रह्मविद्या सांगावी.)

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वैव विजिज्ञासितव्येति कृतिं भगवो
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ २१ ॥

(म्हणजे जेव्हां कोणी इंद्रियनिग्रह करितो तेव्हां मग तो गुरुसेवा करितो, जो इंद्रियनिग्रह करित नाही तो गुरुसेवा करित नाही. इंद्रियनिग्रह करणाराच गुरुसेवा करतो म्हणून इंद्रियनिग्रहच करण्याची इच्छा कर. नारद म्हणाला, हे भगवन्, इंद्रियनिग्रह करण्याची मी इच्छा करितो.)

३. परमेश्वराचे ज्ञान होण्यासाठी गुरु केला पाहिजे. ह्याविषयी प्रमाण.

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥

१. मुंडकोपनिषत् मुं० २ खं० २.

२. छांदोग्योपनिषत् प्र० ७ खं० २१.

३. काठकोपनिषत् (अ० २ व० ६)

(म्हणजे परमेश्वर हा वाणीने प्राप्त होणे शक्य नाही, मनाने नाही आणि डोळ्याने नाही. स्वतंत्र, सर्वोत्तम, व अप्राकृत असा परमेश्वर आहे, असे सांगणाऱ्या गुरूशिवाय दुसरीकडे परमेश्वराचे रूप कसे प्राप्त होईल ?)

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणोनिर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं ॥ १२ ॥

(म्हणजे कर्माने प्राप्त होणारे लोक पाहून ब्राह्मणाने विरक्त व्हावे. कर्माने मोक्ष मिळत नाही, म्हणून त्याने ज्ञान मिळविण्यास हातांत समिधा घेऊन, छंदाचे अध्ययन केलेला व भगवद्भक्त अशा गुरूकडे जावे.)

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांतचित्ताय शमान्विताय ।

येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥

(म्हणजे जवळ आलेला, विरक्त झालेला, व भगवंताचे ठिकाणी निष्ठा असलेला अशा शौनक ऋषीला, त्या विद्वान् अंगिराऋषीने, ज्या विद्येच्या योगाने सकलगुणपूर्ण व नाशरहित व स्वतंत्र अशा परमेश्वराला जाणिले ती ब्रह्मविद्या योग्य प्रकारे सांगितली.)

यदा वै निस्तिष्ठति अथश्रद्दधाति अनिस्तिष्ठन् नश्रद्द-

धाति निस्तिष्ठन्नेवश्रद्दधाति निष्ठात्वेव विजिज्ञासितव्येति

निष्ठां भगवो विजिज्ञासति ॥ १ ॥ २० ॥

(म्हणजे जेव्हां गुरूची सेवा करितो तेव्हां त्यास श्रद्धा उत्पन्न होते, गुरूची सेवा केली नाही तर श्रद्धा उत्पन्न होत नाही, गुरूची सेवा करितो त्यालाच श्रद्धा उत्पन्न होते. म्हणून गुरूची सेवा करण्या-

१. मुंडकोपनिषत् मुं. १ खं. २.

२. मुंडकोपनिषत्, मुं. १.

३. छंदोग्योपनिषत् प्र० ७ खं० २०.

ची इच्छा कर. नारद म्हणाळा, हे भगवन्, मी गुरुची सेवा करण्याची इच्छा करितो.)

४. परमेश्वर आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

आत्मावारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः ।

(म्हणजे, अगे मैत्रेयि, परमात्मा पाहाण्यास योग्य आहे, ऐकण्यास योग्य आहे, मनन करण्यास योग्य आहे, नेहमी ध्यान करण्यास योग्य आहे.)

आत्मा वा इदमग्र आसीत् ।

(म्हणजे सृष्टीचे अगोदर हा परमेश्वरच होता.)

आत्मन्येवात्मानं पश्येत् ।

(म्हणजे आपल्या ठिकाणीच परमेश्वराला पहावे.)

द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति^१ ॥ १ ॥

(म्हणजे नेहमी मिळून असणारे व मित्र असणारे असे दोन पक्ष्यांच्या रूपाने ईश्वर व जीव हे देहरूप एकाच झाडाला चिकटून आहेत. त्यापैकी एक [जीव हा] कर्मांचे फल गोड म्हणून खातो, आणि दुसरा म्हणजे [परमेश्वर हा] जीवाच्या कर्मफलाचा उपभोग न घेतां आस-मंतात् प्रकाशतो.)

अंभस्यपारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतोमहीयानित्यादि^२ ।

(म्हणजे अनंत उदकामध्ये, चवदा भुवनांमध्ये, स्वर्गादिकापेक्षां मोठा असलेल्या ब्रह्मलोकांमध्ये जो [परमेश्वर] मोठ्याहून मोठा आहे.)

१. मुंडकोपनिषत् मु० ३.

२. नारायणोपनिषत् पृष्ठ २.

यो देवानां प्रथमं पुरस्ता द्विश्वाधियोरुद्रो महर्षिः^१ ।

(म्हणजे जो जगाचा मालक, सर्वज्ञ, व रुद्र नांवाचा परमेश्वर.)

यशोजनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा ।

तंत्वा भग प्रविशानि स्वाहा । समाभग प्रविश स्वाहा ।

तस्मिन् सहस्रशाखे । निभगाऽहंत्वयि मृजेस्वाहेत्यादि ।

(म्हणजे ज्याने हजारों रूपें घेतलीं आहेत अशा तुझ्या [म्ह० परमात्म्याच्या] ठिकाणीं मी आपलें पाप धुऊन टाकितों.)

सहवै देवानां प्रथमः संबभूव ।

(म्हणजे तो [परमेश्वर] देवांच्यापूर्वी होता.)

यश्छंदसामृषभो विश्वरूपः । छंदोभ्योऽध्यमृतात्संबभूव ।

सर्मेद्रो मेघयास्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणोभूयासं ।

(म्हणजे सर्व वेदांचा नियंता, सर्व पूर्ण मूर्तिमान्, नित्य वेदापासून स्पष्टपणें लोकांस माहीत झालेला असा जो इंद्र नांवाचा परमेश्वर तो इंद्र मला उत्तम बुद्धि देवो, हे देवा, मी उत्तम प्रकारचा तत्वज्ञानी होऊन तुमच्या कृपेनें फारच लवकर मुक्त होतो.)

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोहवाचं सउ प्राणस्य प्राणः

चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति^२ ।

(म्हणजे जो श्रोत्रेंद्रियाला श्रवण शक्ति देतो, मनाला मनन करण्याची शक्ति देतो, वाणीला उच्चार करण्याची शक्ति देतो, तोच मुख्य प्राणाला प्रेरणा करणारा व चक्षुरेंद्रियाला दर्शनशक्ति देणारा आहे. [तो परमेश्वर आहे.] हें जाणणारा भौतिक देह सोडून व लिंग देह सोडून मुक्त होतो.)

१. नारायणोपनिषत्, पृष्ठ ७१.

२. केनोपनिषत्.

येन रूपं रसं गंधं शब्दान् स्पर्शाश्चमैथुनान्
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वैतर्त् ॥ ३ ॥

(म्हणजे [नचिकेतानें यमास असें विचारिलें कीं] ज्यानें प्रेरणा केली असतां रंग, रुचि, वास, नाद, स्पर्श आणि मैथुनें हीं जीव जाणतो तो जीवाला प्रेरणा करणारा म्हणजे परमेश्वर हा मोक्षकाळीं असतो किंवा नाही ? [यमानें असें उत्तर दिलें कीं;] तो अशा गुणाचा परमेश्वर असतो.)

स्वप्नांत जागरितांत चोभौ येनानुपश्यति ।
महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥

(म्हणजे ज्ञानी मनुष्य सुषुप्ति व स्वप्न हीं दोन्ही ज्यानें प्रेरणा केल्यावरून पाहतो तो मोठा व सर्वव्यापी परमात्मा आहे असें जाणून शोक करित नाही.)

यश्मं मध्वदंवेदआत्मानं जीवमंतिकार्त् ।
ईशानं भूतभव्यस्य न ततोविजुगुप्सते । एतद्वैतर्त् ॥ ५ ॥

(म्हणजे शरीरांत राहून उत्कृष्ट खाणें खाणारा व जीवाचे नियमन करण्याकरितां त्याजवळ राहणारा असा परमेश्वर हा भूत व भविष्य ह्यांच्यावर अंमल चालविणारा मालक आहे. असें जो जाणतो तो आपलें रक्षण करण्यास इच्छित नाही.)

यः पूर्वतपसोजातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।

गुहां प्रविश्यतिष्ठंतयोभूतेभिर्व्यपश्यत । एतद्वैतर्त् ॥ ६ ॥

(म्हणजे जो प्रथम ब्रह्मदेवास तप नामक शिवापेक्षां अगोदर व पंच महाभूतांपेक्षां अगोदर उत्पन्न करितां झाला; जो म्हदय गुहेमध्ये प्रवेश करून राहणाऱ्या आपणास पंचमहाभूतासहवर्तमान पाहतो, असा तूं विचारिलेला परमात्मा आहे.)

या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।

गुहांप्रविश्यतिष्ठती या भूतेभिव्यजायत । एतद्वैतत् ॥७॥

(म्हणजे सर्व जगताचे रक्षण करणारी अदिति नांवाची व सर्व देवतांमध्ये उत्तम अशी जी भगवंताची तनु मुख्यप्राणासहवर्तमान राहते, ती भगवंताची तनु हृदयगुहेमध्ये प्रवेश करून असलेल्या आपल्या तनूला प्राण्याशीसहवर्तमान अनेक अवतार धारण करविते, अशा गुणांचा तू विचारिलेला परमात्मा आहे.)

अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः ।

दिवे दिवईज्योजागृवद्भिर्हविष्माद्भिर्मनुष्येभिरग्निः । एतद्वैतत् ॥ ८ ॥

(म्हणजे गुरू व शिष्य ह्यांच्या ठिकाणी सर्वज्ञ परमेश्वर गर्भार स्त्रियांनीं चांगल्या प्रकारे धारण केलेल्या गर्भाप्रमाणे असतो, अग्निनामक परमेश्वर हा, भगवंताचे ज्ञान असणारे व यज्ञ करणारे अशा मनुष्यांनीं रोज रोज स्तुति करण्यास योग्य आहे. तू जो परमात्मा विचारिलास तो अशा गुणांचा आहे.)

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तंयत्रगच्छति ।

तं देवाः सर्वेऽपितास्तदुनात्येतिकश्चन । एतद्वैतत् ॥ ९ ॥

(म्हणजे सृष्टि होते वेळीं ज्यापासून सूर्य उत्पन्न होतो व प्रळय-काळीं तो ज्यामध्ये नाहीसा होतो त्याला आश्रय करून सर्व देव राहतात. ते सर्व देवांच्या आश्रयांचे ठिकाण कोणीही वलाडून जाऊं शकत नाही. तू विचारिलेला परमात्मा अशा गुणांचा आहे.)

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्यमात्मनितिष्ठति ।

ईशानोभूतभव्यस्यनततो विजुगुप्सते । एतद्वैतत् ॥ १२ ॥

(म्हणजे आंगठ्या येवढा परमात्मा शरीरामध्ये म्हदयांत आहे. तो भूत व भविष्य ह्यांजवर अंमल चालविणारा घनी आहे. म्हणून ज्ञानी मनुष्य आपण आपले रक्षण करण्यास इच्छित नाही. तूं विचारिलेला परमात्मा अशा गुणांचा आहे.)

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानोभूतभव्यस्य स एवाद्यसउश्वः । एतद्वैतर्त् ॥ १३ ॥

(म्हणजे आंगठ्या येवढा असलेला परमात्मा तेजाप्रमाणे स्वच्छ, आणि भूत व भविष्य ह्यांचा नियमन करणारा आहे. तोच अनादि व अनंत असा आहे. तूं विचारिलेला परमात्मा अशा गुणांचा आहे.)

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्यस्य देहिनः ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वैतर्त् ॥ ४ ॥

(म्हणजे शरीरांत असलेला जीव देह टाकून लिंग देहांतून निघून मुक्त झाल्यावर बाकी काय राहते ? असे नचिकेताने विचारल्यावर यमाने असे उत्तर दिले की, जे बाकी उरते ते तूं विचारलेला परमेश्वर आहे.)

पुरमेकादशद्वार मजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्चविमुच्यते । एतद्वैतर्त् ॥ १ ॥

(म्हणजे अकरा द्वारे असलेला देह हा, ज्यांचे तेज गुप्त आहे अशा भगवांनाच्या स्वाधीन आहे, असे मनांत आणून ममता टाकणारा मनुष्य शोक करित नाही, आणि मुक्त झालेल्या जीवाप्रमाणे त्यास कर्मापासून दुःख होत नाही, व प्रारब्धकर्म संपले म्हणजे तो पूर्णपणे मुक्तीस जातो. तूं विचारिलेला परमेश्वर हा आहे.)

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवतिकश्चन ।

इतरेणतु जीवति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ^२ ॥ ९ ॥

१. काठकोपनिषत् अ० २ व० ३.

२. काठकोपनिषत् (अ० २ व० ५)

(म्हणजे कोणीही मरणारा प्राणी प्राणवायूच्या योगाने जिवंत राहतो असें नाही अथवा अपानवायूच्या योगानेही जिवंत राहतो असें नाही, तर ज्या परमेश्वराच्या ठिकाणी प्राण व अपान हे दोघे आश्रय करून राहतात, त्या तिऱ्हाईत परमेश्वराच्या योगाने जिवंत राहतो.)

य एष सुप्तेषुजागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाणः ।

तदेव शुक्रंतद्ब्रह्मतदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येतिकश्चन । एतद्वैतत् ॥८॥

(म्हणजे जो हा भगवान जीव निजलेला असतां त्यास आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वप्नांतले पदार्थ उत्पन्न करून जागत राहतो, तोच शोक रहित आहे, तें ब्रह्म आहे, तेंच नाश रहित आहे असें वेदादिकांमध्ये सांगितले आहे. त्याच्या ठिकाणी सर्व लोक आश्रित आहेत. त्याला वलांडून कोणीही जात नाही. तूं विचारिलेला परमेश्वर अशा गुणांचा आहे.)

ऊर्ध्वं मूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतं मुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येतिकश्चन । एतद्वैतत् ॥ ९ ॥

(म्हणजे जगद्रूप झाडाचें मूळ सर्वोत्तम भगवान आहे. ह्या झाडाच्या फांद्या कनिष्ठ देव आहेत. हें झाड अश्वत्थाच्या झाडाप्रमाणे असून प्रवाहरूपाने अनादि आहे. तेंच जगद्रूप झाडाचें सर्वोत्कृष्ट मूळ शोक रहित ब्रह्म आहे. तेंच मोक्ष आहे असें ज्ञानी म्हणतात. त्या ब्रह्माच्या ठिकाणी सर्व लोक आश्रय करून राहिले आहेत. कोणीही त्या ब्रह्माला वलांडून जाऊं शकत नाही. तूं विचारिलेला परमेश्वर अशा गुणांचा आहे.)

सदेवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम् ।

तद्वैक आहुरसदेवेदमग्रऽआसीदेक मेवाद्वितीयं

तस्मादसतः सज्जायते ॥ १ ॥ कुतस्तुखलुसोम्यैव

स्यादिति होवाचकथमसतः सज्जायेतेति

सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत् । एकमेवाद्वितीयम् ॥ २ ॥

(म्हणजे, हे सोम्य, सर्वोत्तम असल्यामुळे " सत् " नांवाचा परमेश्वर एकटाच व आपल्या बरोबरीचा दुसरा कोणी नाही, असा ह्या जगाच्या आरंभी होता. शून्यवादी असे म्हणतात की, जगाच्यापूर्वी " असत् " म्हणजे शून्य हे एकटेच व अद्वितीय असे होते. त्यापासून जग उत्पन्न झाले ॥ १ ॥ हे सोम्य, शून्यापासून जग उत्पन्न झाले असे कसे होईल? म्हणून हे सोम्य, जगाच्यापूर्वी परमेश्वर हाच एकटा व अद्वितीय असा होता ॥ २ ॥)

सब्रूयान्नास्य जरयैतज्जीर्यति नवधेनास्य हन्यत

एतत्सत्यं ब्रह्मपुर मस्मिन् कामाः समाहिताएषआत्माऽ

पहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोविजिघत्सोऽपिपासः

सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेहप्रजा अन्वाविशंति

यथाऽनुशासनं यं यमंतमभिकामाभवन्ति यंजन-

पदं यं क्षेत्रं भोगंतं तमेवोपजीवंति ॥ ५ ॥

(म्हणजे त्या गुरूने असे सांगारे की, ह्या शरीराच्या महातारपणाने परमात्मा महातारा होत नाही, शरीराचा नाश झाल्याने परमात्माचा नाश होत नाही, तो पूर्ण व नेहमी असणारा आहे. परमात्मा हा ज्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले आहेत असा आहे. हा म्हदयाकाशांत असलेला

१. छांदोग्योपनिषत् प्र० ६ खं० २.

२. छांदोग्योपनिषत् प्र० ८ खं० १.

परमात्मा पापापासून दूर आहे. परमात्म्याला म्हातारपण, मृत्यु, शोक, भूक व तहान हीं नाहीत. परमात्म्याला जें पाहिजे तें आपोआप मिळते, कारण, तो जें मनांत आणितो तें व्यर्थ होत नाही. लोक आपल्या योग्यतेप्रमाणें मुक्ति मिळवून परमात्म्याबरोबर त्याच्या आज्ञेप्रमाणें सर्व व्यापार करितात. मुक्त लोक ज्या ज्या देशाची, राष्ट्राची, क्षेत्राची व उपभोगाची इच्छा करितात, ते ते देश, राष्ट्र इत्यादि त्यांना परमात्म्याच्या आज्ञेनें मिळतात.)

आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजंत सत्यं ब्रह्म ब्रह्म
प्रजापतिं प्रजापतिर्देवाः स्ते देवाः सत्यमेवोपासते तदेतत्
अक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं यमित्येकम-
क्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतदनृतमुभ-
यतः सत्येन परिगृहीतं सत्यं भूयमेव भवति नैनं विद्वाः सम-
नृतं हिनस्ति ॥ १ ॥

(म्हणजे ह्या प्रपंच्याच्या पूर्वी आप नामक परमेश्वर होता. त्यानें वासुदेवाला उत्पन्न केले. सत्य नामक वासुदेवाने ब्रह्मदेवास उत्पन्न केले. ब्रह्मदेवाने सर्व देवांना उत्पन्न केले. म्हणून सर्व देव सत्य नामक परमात्म्याची उपासना करितात. सत्य ह्या शब्दांमध्ये तीन अक्षरे आहेत. पहिलें " स " मधलें " त " व शेवटलें " य " अशीं तीन अक्षरे आहेत. ह्यांपैकी पहिलें स व शेवटलें य अशीं दोन सत्य आहेत, व मधलें असत्य आहे. तथापि ' स ' व ' य ' अशा दोन सत्य अक्षरांनी आपल्यामध्ये " त " हे अक्षर घेतल्यामुळे फारच सत्यरूप झाले आहे. ही विद्या जाणणाऱ्यांस मिथ्या ज्ञान कधीं बाधक होत नाही.)

आणखी परमेश्वराच्या गुणांचें वर्णन करणाऱ्या ज्या कांहीं श्रुति खाली दिल्या आहेत त्याही परमेश्वर असल्याविषयी प्रमाण आहेत.

ह्याशिवाय वेदामध्ये ब्रम्ह, विष्णु इत्यादि शब्द जेथें जेथें आढळतात तीं सर्व वाक्यें परमेश्वर असल्याविषयीं प्रमाणभूत आहेत. ह्याशिवाय प्रत्येक वैदिक शब्दाचा समन्वय परमेश्वरावर होत असल्यामुळे परमेश्वर असल्याविषयीं सर्व वेद व प्रत्येक वैदिक शब्द प्रमाण आहेत.

५. परमेश्वर कसा आहे ? ह्याविषयीं श्रुतीचें प्रमाण.

सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रम्हं ।

(म्हणजे सत्य म्हणजे उत्पत्ति स्थिति प्रवर्तन व नाश हीं करणारें, ज्ञान म्हणजे सर्व पदार्थाविषयीं जें ज्ञान तद्रूप, अनंत म्हणजे देश काल व गुण ह्यांनीं अपरिमित, अशा तीन लक्षणांनीं युक्त असें परब्रम्ह आहे.)

अस्थूलोऽनणुर मध्यमो मध्यमो

ऽव्यापको व्यापको योऽसौ हरिरादिरनादिर विश्वो विश्वः

सगुणो निर्गुण इति ।

(म्हणजे जो हा परमात्मा मोठा नाही, लहान नाही, मध्यम नाही, मध्यम आहे, सर्व व्यापी आहे, सर्व व्यापी नाही, अनादि आहे, अनादि नाही, पूर्ण आहे, पूर्ण नाही, सगुण आहे व निर्गुण आहे.)

य आत्मापहतपाप्माविजरोविमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽ

पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः सवि

जिज्ञासितव्यः ।

(म्हणजे परमात्मा पापरहित, जरारहित, मरणरहित, शोक-रहित, क्षुधारहित, तृषारहित, ज्याचा काम सत्य आहे असा, ज्याचा संकल्प सत्य आहे, असा आहे. तो शोध करण्यास व जाणण्यास योग्य आहे.)

नारायण परोज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायण
परंब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः । नारायण परोध्याता-
ध्यानं नारायणः परः ।

(म्हणजे नारायण हा सर्वांचा प्रकाशक आहे. नारायण हा ग्रहण
इत्यादि करणारा आहे. नारायण हा सर्वांत श्रेष्ठ आहे. नारायणच
मुख्य जाणण्याजोगें तत्व आहे. ध्यान करणाऱ्याचा मुख्य विषय नारा-
यणच आहे. ध्यानरूपीही नारायणच आहे.)

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आमुवन्पूर्वमर्षत् इति ।

(म्हणजे परमेश्वर हा निर्भय, मुख्य, मनापेक्षां फार वेगवान् असा
आहे. त्यास देवांनी पूर्णपणें जाणिलें नाहीं.)

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोर्नि परि-

पश्यंति धीरौः ॥ ६ ॥

(म्हणजे जें ब्रम्ह आहे तें अदृश्य, मनानें ज्ञान न होण्या जोगें,
ज्यास गोत्र नाहीं, जात नाहीं, डोळे नाहींत, हात व पाय नाहींत, खात
असणारे, समर्थ, सर्वव्यापी, अति सूक्ष्म, नाशरहित, व प्राण्यांच्या
उत्पत्तीचें कारण, असें आहे असें ज्ञानी समजतात.)

दिव्योह्यमूर्तः पुरुषः सभाह्यभ्यंतरोह्यजः ।

अप्राणोह्य मनाः शुभ्रोह्यक्षरातपरतःपरैः ॥ २ ॥

१. नारायणोपनिषत् भाग० १ पृ० ७७.

२. ईशोपनिषत्.

३. मुंडकोपनिषत्, मुं. १.

४. मुंडकोपनिषत्, मुं० २ खं० १.

(ह्यणजे तो परमेश्वर अतिअद्भुत, आकाररहित, आंत व बाहेर असणारा, उत्पत्तिरहित, प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध, व प्रकृतीपेक्षां उत्तम असा आहे.)

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोतर्याम्येषयोनिः ।

सर्वस्य प्रभवाप्ययौहिभूतानाम् ॥ ६ ॥

(ह्यणजे हा चतुरूप परमात्मा सर्वांचा धनी आहे. हा सर्व जाणणारा आहे. हा सर्वांचे आंत राहून नियमन करणारा आहे. हा सर्वांचे कारण आहे. कारण त्यापासून सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति व नाश होतात.)

यौवै भूमातन् सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं.

भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास-

इति ॥ १ ॥ २३ ॥ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्य-

द्विजानाति सभूमा अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्य-

द्विजानाति तदल्पं यौवै भूमातदमृतमथ यदल्पंतन्मर्त्य-

५ सभगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वमहिम्नि यदिवा-

न महिम्नीति ॥ १ ॥

(म्हणजे जो पूर्ण परमेश्वर तोच सुख आहे. ईश्वर प्रसादाशिवाय मुक्तांना सुख नाही. परमात्माच सुख आहे, परमात्म्यालाच जाणण्याची इच्छा कर. [असे सनत्कुमार बोलला असतां नारद म्हणाला कीं,] हे भगवन्, मी नारायणास जाणण्याची इच्छा करितों ॥ १ ॥ २३ ॥ ज्याच्या अधीन सर्व आहे त्याशिवाय कोणी अधिकारी दुसरें कांहीं पाहत नाही, किंवा ऐकत नाही, किंवा जाणत नाही, म्हणजे ज्याच्या अधीन सर्व आहे असेच पाहतो किंवा ऐकतो किंवा जाणतो, तो भूमा ह्यणजे परमात्मा आहे. आणखी ज्याच्या अधीन नाही असें कांहीं

१. मांडुक्योपनिषत्.

२. छांदोग्योपनिषत् प्र० ७ खं० २३ व २४.

पाहतो, किंवा ऐकतो, किंवा जाणतो, तें अल्प [म्हणजे परमात्मा नव्हे असे] आहे. जो भूमा [म्हणजे परमात्मा] तो अमर आहे. जें अल्प [म्हणजे परमात्मा नव्हे] तें मरणारें आहे. हे भगवन्, तो [भूमा] कोठें राहिला आहे ? तेव्हां सनत्कुमारानें असें उत्तर दिलें कीं, तो आपल्या महिम्याचे ठिकाणीं राहिला आहे, अथवा महिमा हाही त्याचा आश्रय नाही ॥ १ ॥)

६. परमेश्वरास रूप आहे. द्याविषयी प्रमाण.

यदा पश्यः पश्यते सूक्ष्मवर्णं कर्तार मीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥

(म्हणजे जेव्हां जीव सोन्यासारखा देह असलेला, व ब्रम्हदेवाला उत्पन्न करणारा, व जगाचा कर्ता, अशा परमेश्वरास पाहतो तेव्हां तो ज्ञानी मुक्तीस प्रतिबंध करणारें असें पुण्य व पाप टाकून देऊन व अज्ञानरहित होऊन परमेश्वरासारखा होतो.)

७. परमेश्वर हा आनंदरूप आहे. द्याविषयी प्रमाण.

आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनंदाद्ब्रह्मेव खल्वि-

मानि भूतानि जायंत इति^१ ।

(म्हणजे आनंदनामक नारायण हा ब्रह्म आहे असें प्रत्यक्ष पाहिले, आनंदनामक नारायणापासून हे प्राणी उत्पन्न होतात.)

कोद्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनंदोनस्यादिति^२ ।

(म्हणजे जर आकाश म्हणजे आसमंतांत प्रकाशणारा आकाश नांवाचा हा भगवान वासुदेव पूर्णानंद न होईल तर कोणता पुरुष प्रेरणा

१. मुंडकोपनिषत् मुं० ३.

२. भृगुवल्ली.

३. ब्रम्हवल्ली.

करील व कोणता पुरुष यज्ञदान इत्यादि प्रसंगी जोरानें प्रेरणा करील ?)

८. परमेश्वर हा पूर्ण आहे. ह्यास प्रमाण.

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्यपूर्णं मादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।

(म्हणजे भगवंताचें मूलरूप पूर्ण आहे. ह्यापासून मत्स्य, कूर्म इत्यादि अवतार घेतलेलीं रूपे प्रगदलीं आहेत. मूलरूपापासून बाहेर पडलेले अवताररूप जेव्हां मूलरूपाशी मिळते तेव्हां मूलरूपच राहते.)

९. परमेश्वर हा सर्व व्यापी आहे. ह्यास प्रमाण.

यच्चकिंचिज्जगत्सर्वं दृश्यतेश्रूयतेऽपिवा अंतर्बहिश्च
तत्सर्वं व्याप्यनारायणस्थितः ।

(म्हणजे जेवढे काहीं जड व चेतनरूपी जगत आतां दिसते, पूर्वी दिसले, व पुढें दिसेल, आणि जें प्राण्यांना ऐकू येतें त्या सर्व जग-ताला आंत व बाहेर व्यापून नारायण सर्वत्र राहिला आहे.)

एकोदेवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांत-
रात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता
केवलो निर्गुणश्चेति ।

(म्हणजे एक परमात्मा सर्व प्राण्यांत आहे, सर्वव्यापी आहे, सर्वांचे आंत राहून नियमन करणारा आहे, सर्व कर्मांचा मुख्य आहे, सर्व प्राण्यांत राहणारा, पाहणारा, ज्ञानवान्, व निर्गुण असा आहे.)

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

१. बृहदारण्यकोपनिषत् अ० ५.

२. नारायणोपनिषत् भा० १ पृ० ७८.

३. ईशोपनिषत्.

(म्हणजे, जें काहीं जगत तें सर्व परमेश्वराचें राहण्याचें ठिकाण आहे.)

तदेजाते तन्नैजाते तदूरे तद्वांतिके ।

तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः ।

(म्हणजे, परमेश्वरापासून जग भय पावतें. परमेश्वर भीत नाही, परमेश्वर जवळ आहे, व तो लांबही आहे, तो सर्व पदार्थांच्या आंत आहे, व बाहेरही आहे.)

ब्रम्हैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रम्ह पश्चाद्ब्रम्हं दक्षिणतश्चात्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रम्हैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं ॥ ११ ॥

(म्हणजे हा नाशरहित असलेला परमेश्वर पुढें, परमेश्वर पश्चिम-दिशेला, परमेश्वर दक्षिण दिशेला, परमेश्वर उत्तर दिशेला, खाली व वर पसरलेला आहे. परमेश्वर पूर्ण आहे. तो सर्वांहून श्रेष्ठ आहे.)

स एवाधस्तात् स उपरिष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात्

स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमित्यथातो

ऽहंकारादेश एवाहमेवाधस्ताद्दहमुपरिष्ठाद्दहं पश्चाद्दहं

पुरस्ताद्दहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥ १ ॥

(म्हणजे तो [परमात्मा] खाली आहे, तो वर आहे, तो मार्गे आहे. तो पुढें आहे, तो दक्षिणेकडे आहे, तो उत्तरेकडे आहे, तोच हें सर्व आहे. आतां भूमाचें निरूपण केल्यानंतर " अहं " म्हणजे अनिरुद्ध-नामक परमात्मा ह्याजविषयीं सांगतो. " अहं " हाच खाली आहे, अहं वर आहे, अहं पाठीमागे आहे, अहं पुढें आहे, अहं दक्षिणेस आहे, अहं उत्तरेस आहे, अहं हाच सर्व आहे, असें सनत्कुमार बोलला.)

१० परमेश्वर हा सर्वज्ञ आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रम्हना
मरूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥

(म्हणजे जो सामान्येकरून व विशेषेकरून सर्व जाणतो, ज्याचे तप ज्ञानरूप आहे, अशा परमेश्वरापासून हा ब्रम्हदेव नाम रूप व अन्न ही उत्पन्न झाली.)

११. परमेश्वर हा सर्वाहून मोठा व अनंत आहे.
ह्याविषयी प्रमाण.

स एष परोवरीयान् स एषोऽनंत इति ।

(म्हणजे तो हा परमेश्वर सर्वापेक्षां श्रेष्ठ व तो अनंत असा आहे.)

अनंतमव्ययं कविः समुद्रेऽतं विश्वशंभुवं ।

(म्हणजे परमेश्वर हा अनंत, अविनाशी, ज्ञानी, समुद्रांत राहणारा, व जगताचे कल्याण करणारा असा आहे.)

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्वः । एतद्वैतत् १३

(म्हणजे अंगठ्या येवढा असलेला परमात्मा तेजाप्रमाणे स्वच्छ, आणि भूत व भविष्य ह्यांचा नियमन करणारा आहे. तोच अनादि व अनंत असा आहे. तू विचारिलेला परमात्मा अशा गुणाचा आहे.)

१२. परमेश्वर हा स्वतंत्र आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

सब्रह्म सशिवः सहारिः सेंद्रः सोक्षरः परमः स्वराट् ।

(म्हणजे तो [परमेश्वर] ब्रह्म आहे, तो शिव आहे, तो हरि आहे, तो नाशरहित आहे, श्रेष्ठ आहे व स्वतंत्र आहे.)

१. मुंडकोपनिषत्, मुं० १ खं० १.

२. नारायणोपनिषत्.

१३. परमेश्वर हा नित्य आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मांतः शरीरं^१ ।

(म्हणजे जरी वायु परमेश्वराश्रित आहे तरी तोही नित्य आहे. मग परमेश्वर नित्य आहे हे काय सांगारें !)

१४. परमेश्वरामध्ये विरुद्ध गुण राहू शकतात.

ह्याविषयी प्रमाण.

अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मागुहायांनिहितोऽस्यजंतोः^२ ।

(म्हणजे ह्या जीवाच्या हृदयांत प्रेरणा करण्याकरिता असलेला परमेश्वर सूक्ष्म अणूपेक्षांही सूक्ष्म असून मोठ्या पदार्थापेक्षांही मोठा आहे. त्या परमेश्वराचे माहात्म्य अकारनामक विष्णूविषयी निश्चयवान् असे जाणणारा परमेश्वराचा प्रसाद झाल्यामुळे पाहतो, त्यानंतर शोकरहित होतो.)

नांतःप्रज्ञं नबहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं नप्रज्ञानघनं नप्रज्ञं नाप्रज्ञं

अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचित्यमव्यपदेश्यमै-

कात्म्यप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं

चतुर्थमन्यंते स आत्मा सविज्ञेयैः ॥ ७ ॥

(म्हणजे ते चवथे रूप अंतःप्रज्ञ म्हणजे स्वप्नांतील पदार्थ दाखविणारें नव्हे, बहिःप्रज्ञ म्हणजे जागृत अवस्थेतील पदार्थ दाखविणारें नव्हे, उभयतःप्रज्ञ म्हणजे बाहेरील पदार्थ दाखवून स्वप्नांतील पदार्थ दाखविणारें असे नव्हे, प्रज्ञानघन म्हणजे अज्ञानाने झांकलेल्या म्हणजे निजलेल्या जीवास आपले स्वरूप व अज्ञान दाखविणारें असे नव्हे, प्रज्ञ म्हणजे ध्यानाचे वेळीं वासनामय पदार्थ दाखविणारें असे नव्हे, अप्रज्ञ

१. ईशोपनिषत्.

२. नारायणोपनिषत् भा० १.

३. मांडुक्योपनिषत् पृ० १९.

म्हणजे कांहीं एक न जाणविणारें असेंही नव्हे. म्हणजे मुक्तांस आप-
 आपल्या योग्यतेप्रमाणें ज्ञान देण्याचा व्यापार करणारें असें आहे, अदृष्ट
 म्हणजे जसें विश्वादि तीन रूपें बाहेरील व आंतील पदार्थ जाणविण्याव-
 रून अनुमित केलीं जातात तसें नव्हे, अव्यवहार्य म्हणजे मुक्तीवांचून
 व्यवहार न होण्याजोगें, अग्राह्य म्हणजे मुक्तीवांचून ज्ञान न होण्याजोगें,
 अलक्षण म्हणजे जागृतादिक अवस्थेंत जीवांना प्रवृत्ति करणें हें विश्वा-
 दिक रूपांचें अनुमान करण्यास जसें कारण आहे तसें ज्याचें अनुमान
 करण्यास कारण नाही असें, म्हणून अचित्य म्हणजे स्वतः चिंतन
 करण्यास अशक्य, अव्यपदेश्य म्हणजे दुसऱ्याला सांगण्यास अशक्य,
 ऐकात्म्यप्रत्ययसार म्हणजे मुख्य पूर्ण ज्ञानरूप व आनंदरूप असें, प्रपं-
 चोपशम म्हणजे व्याप्त असून सुखरूप असें, शांत, कल्याणकारक,
 अहंकार व ममता इत्यादिक खोट्या समजुती नाहीसें करणारें, अशा
 प्रकारचें परमात्म्याचें चवथें रूप आहे, असें ब्रह्मादिक विद्वान मानितात.)

तदूरे तद्वंतिके । तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्यबाह्यतः ।

(म्हणजे परमात्मा लांब आहे व जवळही आहे तो सर्व पदार्थांच्या
 आंत आहे. व बाहेरही आहे.)

१५. परमेश्वराच्या ठिकाणीं धर्म व धर्मी हा भेद नाही.

द्व्याविषयीं प्रमाण.

पुरुषएवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रंथि

विकिरतीह सोम्ये ॥ १० ॥

(म्हणजे सृष्टि उत्पन्न करण्याचें कर्म व ज्ञान हें जगत् म्हणजे
 एकंदर धर्म समुदाय हा मोक्षाख्य व ब्रह्मशब्दानें दर्शविलेला परमेश्वरच

१. ईशोपनिषत्.

२. कठोपनिषत् अ०

आहे. हे सोमयज्ञांतील रस पिण्यास योग्य शौनकऋषि, प्राण्यांच्या हा
हृदयगुहेत असलेला परमेश्वर जो जाणतो तो ह्या लोकां अज्ञानाची
गांठ तोडून मुक्त होतो.)

१६. परमेश्वरापासून सर्व जग उत्पन्न झाले व तो सर्वांचे
पोषण व नाश करितो. ह्याविषयी प्रमाण.

यतोवा इमानिभूतानिजायंते । येनजातानि जीवंति ।

यत्प्रयंत्यभिसंविशंतीति ।

(म्हणजे ज्यापासून हे ब्रह्मदेव इत्यादिक प्राणी निःसंशय उत्पन्न
होतात, आणि उत्पन्न झालेले प्राणी ज्याच्या योगाने वाढतात, व प्रलय-
कालीं नाश पावतात, व मुक्तीकालीं ज्यांत आपल्या इच्छेने प्रवेश
करितात, इ०.)

यउत्रिधातुःपृथिवीमुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा इति ।

(म्हणजे जो परमेश्वर तीन प्रकारचा होऊन पृथ्वी, स्वर्ग आणि
सर्व भुवने ह्यांना धारण करितो.)

आत्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः ।

अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधी

भ्योऽन्नं । अन्नात्पुरुष इति ।

(म्हणजे परमात्म्यापासून आकाश उत्पन्न झाले, आकाशापासून
वायु उत्पन्न झाला, वायूपासून अग्नि उत्पन्न झाला, अग्नीपासून उदक
उत्पन्न झाले, उदकापासून पृथ्वी उत्पन्न झाली, पृथ्वीपासून वनस्पती
उत्पन्न झाल्या, वनस्पतीपासून अन्न उत्पन्न झाले, अन्नापासून मनुष्य
उत्पन्न झाला.)

अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायंते । याः काश्च पृथिवीं श्रिताः ।

अथो अन्नेनैव जीवंति । अथैनदपियंत्यंततैः ।

१. भृगुवल्ली.

२. ब्रह्मवल्ली.

(म्हणजे ज्या कांहीं प्रजा पृथ्वीवर आहेत त्या प्रजा अन्नापासून बनलेल्या देहांत राहणाऱ्या परमात्म्यापासून उत्पन्न होतात हे उघड आहे. आणखी उत्पन्न झाल्यावर ह्या प्रजा परमात्म्याच्या योगानेच जीवंत राहतात. नंतर प्रलयकालीं परमात्म्यामध्ये लय पावतात.)

अन्नाद्भूतानि जायंते । जातान्यन्नेनवर्द्धते ।

अद्यतेऽत्तिचभूतानि ।

(म्हणजे परमात्म्यापासून प्राणी देह धारण करून उत्पन्न होतात, आणि उत्पन्न होऊन परमात्म्याच्या योगाने वाढतात. प्राणी परमात्म्यास खातात म्हणजे त्याच्या योगाने उपजीवन करितात, आणि परमात्मा प्राण्यांना खातो म्हणजे त्यांचा संहार करितो.)

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्या

यातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।

(म्हणजे सर्वज्ञ, मनाने सर्वांचा नियमन करणारा, सर्वांहून श्रेष्ठ, दुसऱ्याच्या आश्रयावांचून असणारा असा हरी अनादिकालापासून योग्य प्रकारे पदार्थ निर्माण करिता झाला.)

तस्मै स होवाच प्रजाकामोवै प्रजापतिः सतोऽतप्यत

सतपस्तप्त्वा समिथुनमुत्पादयते रयिच प्राणंचेत्येतौ

मेब्रहुधा प्रजाः कारिष्यत इति ॥ ४ ॥

(म्हणजे पिप्पलादऋषि हा कात्यायन ह्यास असे म्हणाला की, ब्रम्हदेव इत्यादि प्रजेच्या पालन करणाऱ्या परमेश्वराने प्रजा उत्पन्न करण्याची इच्छा केली, व काय करावे ह्याविषयी त्याने विचार केला. मग त्याने विचार करून रयि व प्राण हे दोघे माझी अनेक प्रकारची प्रजा उत्पन्न करतील असे समजून ते स्त्रीपुरुषांचे जोडपे उत्पन्न केले.)

१. ईशोपनिषत्.

२. प्रश्नोपनिषत् (प्र० १).

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः

प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥

(म्हणजे अन्न हे प्रजापति आहे. त्यापासून रेत उत्पन्न होते, त्या रेटापासून ही प्रजा उत्पन्न होते.)

आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषेच्छायै तस्मिन्नेत-

दाततं मनो कृतेनायात्यस्मिन् शरीरं ॥ ३ ॥

(म्हणजे मुख्य प्राण हा परमात्म्यापासून उत्पन्न होतो. जशी मनुष्याची सावली त्याजवर अवलंबून असते, तसे परमात्म्यावर हे सर्व अवलंबून आहेत. परमात्म्याच्या इच्छेने मुख्यप्राण हा शरीरामध्ये येतो.)

ब्रह्मादेवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता

भुवनस्य गोप्तृः ।

(म्हणजे देवांमध्ये जगताचा कर्ता व भुवनाचा संरक्षण करणारा असा ब्रह्मदेव हा परमात्म्यापासून उत्पन्न झाला.)

यथोर्णनाभिः सृजते गृण्हते च यथा पृथिव्यामोषधयः

संभवन्ति । यथासतः पुरुषात् केशलोमानितथाऽक्ष-

रात् संभवतीह विश्वं ॥ ७ ॥

(म्हणजे जसा कोष्टी आपले पोटांतून जाळें बाहेर काढितो व पुनः आंत घेतो, जशा वनस्पति पृथ्वीवर उत्पन्न होतात; जसे जिवंत मनुष्याच्या शरीरांतून केस उत्पन्न होतात, तसे ब्रह्मापासून विश्व उत्पन्न होते.)

१. प्रश्नोपनिषत् प्र० २.

२. मुंडकोपनिषत्, मुं० १.

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिगाः
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः
सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियांति ॥ १ ॥

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खंवायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य

ओषधयः पृथिव्यां । पुमान् रेतः सिंचति योषितायां

बन्हीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः ॥ ५ ॥

तस्माद्दृचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वेक्रत-

वो दक्षिणाश्च । संवत्सरंच यजमानश्च लोकाः

सोमोयत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥

तस्माच्चदेवा बहुधा संप्रसूताः साध्यामनुष्याः

पशवो वयांसि । प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्चश्रद्धा

सत्यंब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥ सप्तप्राणाः प्रभवन्ति-

तस्मात्सप्तार्चिषः समिधः सप्तहोमाः । सप्त इमेलोका

येषुचरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्तसप्त ॥ ८ ॥

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मान् स्यंदन्ते सिंध-

वः सर्वरूपाः । अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्चये

नैषभूतैस्तिष्ठतेह्यंतरात्मा ॥ ९ ॥

(ष्णज्जे पुढें सांगतों हें खरें आहे. हे सोमयज्ञ करणाऱ्या, जशा चांगल्या पेटलेल्या अग्नीपासून सारख्या प्रकारच्या ठिणग्या निघतात, तसे परमेश्वरापासून अनेक प्रकारचे पदार्थ उत्पन्न होतात. ते त्याच्या मध्येच लय पावतात ॥ १ ॥ परमेश्वरापासून प्राण, मन, व सर्व इंद्रिये,

आकाश, वायु, तेज, आप, विश्वाला धारण करणारी पृथ्वी, ही [व
 द्यांच्या अभिमानी देवता] उत्पन्न होतात ॥ ३ ॥ ज्या अम्नाला पोषण
 करणाऱ्या समिधा सूर्य आहे तो अग्नि परमेश्वरापासून उत्पन्न झाला.
 चंद्रापासून पाऊस उत्पन्न झाला. पृथ्वीवर वनस्पती उत्पन्न झाल्या.
 परमेश्वर आपल्या बायकोच्या ठिकाणी रेत टाकितो. नंतर परमेश्वरा-
 पासून बहुत प्रजा उत्पन्न होते ॥ ५ ॥ परमेश्वरापासून ऋग्वेद, साम-
 वेद, यजुर्वेद, मौंजी इत्यादिक संस्कार, यज्ञ, सोमयाग, दक्षिणा, वर्ष,
 यज्ञ करणारा, व जेथे सूर्यचंद्र फिरतात असे लोक, हे उत्पन्न झाले ॥ ६ ॥
 त्या भगवंतापासून [बायकांच्या साधनाने] अनेक प्रकारचे देव उत्पन्न
 झाले. तसेच साध्यनामक देव, मनुष्ये, जनावरे, पांखरे, प्राण व अपान,
 तांदूळ व सातू, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्याचीं कर्मे व विधि ही उत्पन्न
 झाली ॥ ७ ॥ त्या भगवंतापासून [बायकोच्या द्वाराने] सात इंद्रिये
 उत्पन्न होतात. सात इंद्रियांच्या वृत्तिरूप ज्या ज्योती त्यांचे विषय हे
 समिधा होत. विषयांचे इंद्रियांशी जे संबंध ते होम होत. ज्या ठिकाणी
 प्राण राहून संचार करितो ती ठिकाणे सात लोक होत. जिचे स्थान
 चंद्रगुहा आहे, त्या बुद्धीचे ठिकाणी ज्ञान उत्पन्न करण्यासाठी प्रत्येक
 शरीरांत सात सात प्राण ठेविले आहेत ॥ ८ ॥ ज्या भगवंताने [बाय-
 कोच्या द्वाराने] उत्पन्न केलेल्या भूतासहवर्तमान हे अंतर्यामीचे भगवं-
 ताचे रूप राहते त्या भगवंतापासून समुद्र व पर्वत उत्पन्न होतात. त्या-
 पासून सर्व प्रकारच्या नद्या वाहतात; आणि त्यांच्यापासून सर्व वार्षिक
 वनस्पती व मधुर इत्यादिक रस उत्पन्न होतात ॥ ९ ॥)

तदैक्षत बहुस्यांप्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजततत्तेज

ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । तस्माद्यत्र-

क्वचशोचति स्वेदतेवा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो

जायते ॥ ३ ॥ ता आपऐक्षंतबद्धःस्याम प्रजाये-

महीति ता अन्नमसृजंत तस्माद्यत्रकचवर्षति तदेव-

भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ २ ॥

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवं-

त्यंडजं जीवजमुद्भिज्जमिति ॥ १ ॥

(म्हणजे परमेश्वरानें असा विचार केला कीं, जगाचें नियमन करणारा अशा प्रकारें आपण बहुत रूपें ध्यावीत आणि त्यास्तव सृष्टि उत्पन्न करावी, असा विचार करून परमेश्वरानें तेजाची अभिमानी देवता व तेज हीं उत्पन्न केलीं. त्या तेजाभिमानी देवतेनें असा विचार केला कीं, मी हीं बहुत रूपानें उत्पन्न व्हावें, आणि त्यास्तव जग उत्पन्न करावें. असा विचार करून त्या तेजाभिमानी देवतेनें उदकाची अभिमानी जी देवता व उदक हीं उत्पन्न केलीं. तेजापासून पाणी उत्पन्न झालें, म्हणून जेव्हां कोणी मनुष्य रडतो किंवा त्यास घाम येतो तेव्हां तेजापासून तें पाणी उत्पन्न होतें ॥ ३ ॥ त्या उदकाभिमानी देवतेनें असा विचार केला कीं, जगाचा नियमन करणारा अशा प्रकारें आपण बहुत रूपें ध्यावीत, आणि त्यास्तव जग उत्पन्न करावें. असा विचार करून त्या उदकाभिमानी देवतेनें पृथ्वीची अभिमानी देवता अन्ननामक रुद्र व पृथ्वी ह्यांस उत्पन्न केलें. म्हणून जेथें जेथें व जेव्हां जेव्हां पाऊस पडतो तेथें तेथें व तेव्हां तेव्हां पुष्कळ अन्न उत्पन्न होतें. अन्नासुद्धां सर्व पार्थिव पदार्थ पाण्यापासूनच उत्पन्न होतात ॥ ४ ॥ २ ॥ अंडज म्हणजे पक्षी इत्यादि, जीवज म्हणजे मनुष्य इत्यादि आणि उद्भिज्ज म्हणजे वृक्ष इत्यादि, ह्या भूतांचीं कारणें पूर्वी सांगितलेले तेज, उदक व अन्न हींच आहेत ॥ १ ॥)

१७. मुख्यप्राण हा परमात्म्यापासून उत्पन्न झाला.

ह्याविषयी प्रमाण.

आत्मन एषप्राणोजायते । यथैषा पुरुषेच्छायैतस्मिन्ने-

तदाततं मनोकृते नायात्यास्मिन् शरीरे^१ ॥ ३ ॥

(म्हणजे मुख्यप्राण हा परमात्म्यापासून उत्पन्न होतो. जशी मनुष्याची सावली त्याजवर अवलंबून असते, तसे परमात्म्यावर हे सर्व अवलंबून आहेत. परमात्म्याच्या इच्छेने मुख्यप्राण हा शरीरामध्ये येतो.)

सप्राणमसृजतप्राणाच्छ्रद्धां खंवायुर्ज्योतिरापः

पृथिवीन्द्रियं । मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यितपोमंत्रः

कर्मलोका लोकेषुच नामर्च ॥ ४ ॥

(म्हणजे परमेश्वराने मुख्यप्राणाला उत्पन्न केले, मुख्यप्राणाच्या साधनाने श्रद्धेची अभिमानी देवता, नंतर आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, इंद्रिये, मन, अन्नापासून धातू, तप, मंत्र, कर्म करण्यास योग्य असे लोक व त्या लोकांची नावे ही उत्पन्न केली.)

१८. वायु, अग्नि, उदक, पृथिवी, वाणी व मन ह्यांच्या देवता

त्यांना आधार आहेत. चक्षुरादिक इंद्रियांच्या देवता

त्यांचे विषयांना प्रकाशित करितात.

ह्याविषयी प्रमाण.

तस्मैसहोवाचाकाशोहवा एष देवो वायुरग्निरापः

पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रंच । ते प्राकाश्याः

अभिवदंति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामैः ॥ २ ॥

१. प्रश्नोपनिषत् प्र० ३.

२. प्रश्नोपनिषत् प्र० ६.

३. प्रश्नोपनिषत् प्र० २.

(म्हणजे त्याला पिप्पलाद ऋषि असें बोलला कीं, तोच आकाशाचा अभिमानी देव आहे. वायु, अग्नि, उदक, पृथिवी, ह्यांच्या देवता त्यांना आधार आहेत. नाणी, मन, चक्षु व श्रोत्र ह्या इंद्रियांच्या देवता आप- आपल्या विषयांना प्रकाशित करितात. आम्ही ह्या शरीराला आंवरून धरितों असें त्या देवता म्हणाल्या.)

१९. परमेश्वराच्या एक देशाएवढें सर्व जग आहे.

ह्याविषयी प्रमाण.

पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति ।

(म्हणजे परमेश्वराचा पाद सर्व प्राणी आहेत. त्याचा तिसरा पाद स्वर्गलोकीं अमृत आहे.)

सुवर्णकोशं रजसापरीवृतं । देवानां वसुधानां विराजं ।

अमृतस्य पूर्णांता मुकलां विचक्षते । पादश्च ह्येतुर्न क्विला विवित्से ।

२०. परमात्म्याला जग उत्पन्न करण्यास कांहीं साधनें

लागत नाहींत. ह्याविषयी प्रमाण.

किंस्विदासीदधिष्ठानमारंभणं कतमत्स्वित् कथमासीदिति ।

(म्हणजे परमेश्वराला जग उत्पन्न करण्यास काय आधार होता ? आरंभास साधन काय होतें ? कसें होतें ? काय होतें ?)

ऊसोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत ।

इदं सर्वमसृजत । यदिदं किंच । तत् सृष्ट्वा । ते देवानु प्राविशदिति ।

(म्हणजे प्रलयकालीं असणाऱ्या नारायणानें म्या जग उत्पन्न करावें, मी अनेक रूपें धारण करावीं, अशी इच्छा केली. ह्यास्तव त्यानें विचार

केला आणि विचार करून जें हें जगत आहे तें सर्व आपल्या पोटांतून बाहेर काढिलें. तें जग उत्पन्न करून त्यांत प्रवेश केला.)

तस्मैसहोवाच प्रजाकामोवैप्रजापतिःसतपो
तप्यतसतपस्तप्त्वासमिधुनमुत्पादयतेरयिच प्राणं
चेत्येतौमेबहुधाप्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ आदि-
त्यो हवै प्राणो रयिरेवचंद्रमा रयिर्वाएतत्सर्वयन्मूर्त्तचा
मूर्त्तच तस्मान्मूर्त्तिरेवरयिः ॥ ५ ॥

(ह्यणजे पिप्पलादऋषि कात्यायनास असें ह्यणाला कीं, परमेश्वरानें प्रजा उत्पन्न करण्याची इच्छा केली. नंतर त्यानें काय करावें ह्याचा विचार केला, मग त्यानें विचार करून रयि व प्राण हे दोघे माझी अनेक प्रकारची प्रजा उत्पन्न करतील असें समजून तें स्त्रीपुरुषांचें जोडपें उत्पन्न केलें ॥ ४ ॥ प्राण सूर्यांत शिरला व रयि चंद्रात शिरली. हें सर्व रयि आहे. तेज, उदक इत्यादि जे मूर्तिमान व प्रकृति इ० जे अमूर्तिमान त्या दोघांचा समुदाय निरनिराळा करून जें मूर्त तें रयि आहे ॥ ५ ॥)

तपसाचीयतेब्रह्मततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्प्राणो
मनः सत्यंलोकाः कर्मसुचामूर्त्तं ॥ ८ ॥

(ह्यणजे सृष्टि उत्पन्न करावी असा ब्रह्मानें विचार केला. त्यापासून अन्न उत्पन्न झालें, अन्नापासून प्राण उत्पन्न झाला, प्राणापासून मन, सत्य व कर्म केल्यापासून होणारें स्वर्गादिक फल हीं उत्पन्न झालीं.)

१. प्रश्नोपनिषत्. प्र० १.

२. मुंडकोपनिषत्. मुं० १.

२१. जीव हा परमेश्वराचे प्रतिबिंब आहे. परमेश्वर स्वतंत्र

आहे. जीव हा परार्थीन आहे. व्याविषयीं प्रमाण.

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपोबभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपंरूपंप्रतिरूपोबहिर्श्च ॥ ९ ॥

(म्हणजे जसा चेतन अग्नि स्वयंपाक इत्यादि करणारा एकच असतो तथापि त्या चेतन अग्नीचे प्रत्येक रूप प्रतिबिंब आहे. तसा सर्व प्राण्यामध्ये असलेला परमेश्वर एक स्वतंत्र असून त्या भगवंताचे प्रत्येक रूप प्रतिबिंब आहे व तो प्राण्यांचे बाहेरही आहे.)

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टोरूपंरूपं प्रतिरूपोबभूव ।

एकस्तथासर्वभूतांतरात्मारूपंरूपं प्रतिरूपोबहिर्श्च

(म्हणजे जगतामध्ये प्रवेश केलेला चेतन वायु जसा एक असूनही त्याचे प्रत्येक रूप प्रतिबिंब आहे, तसा सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी असणारा परमेश्वर स्वतंत्र असून त्याचे प्रत्येक रूप प्रतिबिंब आहे व तो प्राण्यांच्या बाहेरही आहे.)

सूर्योयथासर्वलोकस्य चक्षुर्नल्लिप्यतेचाक्षुषैर्बाह्य-

दोषैः । एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा नल्लिप्यते लोक

दुःखेनबाह्यः ॥ ११ ॥

(म्हणजे जसा सूर्य सर्व लोकांचा चक्षु म्हणजे दृष्टीचे नियमन करणारा चक्षु नांवाचा देव डोळ्यांत राहणारा आहे, तथापि बाहेरील डोळ्यांचे दोष त्याला लागत नाहीत, तसा सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी असणारा भगवान स्वतंत्र व प्राण्यांचे बाहेर असून तो लोकांच्या दुःखाने लिप्त होत नाही.)

२२. सर्व देवतांमध्ये मुख्यप्राण हा श्रेष्ठ आहे.

ह्याविषयी प्रमाण.

तान् वरिष्ठः प्राणउवाच । मामोह मापद्यथाऽहमेवैतत्
पंचधात्मानं विभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति' ॥ ३ ॥

(म्हणजे त्या देवतांस श्रेष्ठ मुख्यप्राण असे बोलला की, तुम्ही अशा वेडेपणांत शिरुं नका, कारण ह्या शरीरामध्ये मी प्राण, अपान, व्यान, उदान व समान अशीं पांच रूपे धारण करून ह्या शरीरास आवरून धारण करितो.)

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यएषपर्जन्यो मघवानेषवायुरेषपृथिवीः
रयिर्देवः सदसन्नामृतंचयत् ॥ ५ ॥

(म्हणजे हा मुख्यप्राण अग्नीचे नियमन करणारा अशा रूपाने अग्नीचे ठिकाणी राहून तोच अग्नीच्या रूपाने तापतो. हा सूर्य होऊन प्रकाशतो. हा पर्जन्य होऊन वर्षाव करितो, हा इंद्र होऊन पालन करितो, वायु होऊन वाहतो, हा पृथ्वी होऊन आधार देतो. हा चंद्र होऊन पोषण करितो. हा देव आहे. जे सत् व असत् व मोक्षरूप आहे ते प्राण आहे.)

अराइवरथनाभौ प्राणेसर्वं प्रतिष्ठितं ।

ऋचोयजूंषिसामानि यज्ञः क्षत्रंब्रह्मर्चं ॥ ६ ॥

(म्हणजे जशा गाडीच्या चाकांच्या तुंब्यावर अवलंबून अन्या असतात, तसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ, क्षत्र, व ब्रह्म हे सर्व मुख्यप्राणाचे ठिकाणी राहतात.)

प्राणस्येदं वशे सर्वत्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं ।

मातेव पुत्रान् रक्षस्वश्रीश्च प्रज्ञांच विधेहिन इति ॥ १३ ॥

(म्हणजे त्रैलोक्यामध्ये जें काय आहे तें सर्व प्राणाच्या अधीन आहे. तूं आईप्रमाणें पुत्राचें रक्षण कर. आम्हाला संपत्ति व बुद्धि दे.)

योहवैज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेदज्येष्ठश्च हवैश्रेष्ठश्च भवति

प्राणो वावज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥

(म्हणजे जो सर्व देवांमध्ये वयानें अधिक असून गुणांनी उत्तम आहे त्याला जो जाणतो तो मुक्त होऊन आपल्या बरोबरीच्या लोकांमध्ये ज्येष्ठ व श्रेष्ठ होतो. मुख्यप्राण हाच सर्व देवांमध्ये वयानें अधिक असून गुणांनी उत्तम आहे.)

प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरानाभौ समर्पिता

एवमस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः

प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता

प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राम्हणः ॥ १ ॥

(म्हणजे प्राण हा आशेपेक्षां श्रेष्ठ आहे. जसे चाकाच्या तुंब्याचे ठिकाणी अरा मिळालेल्या असतात, तसें मुख्यप्राणाच्या ठिकाणी सर्व जगत् अर्पण केलें आहे. मुख्यप्राणाचें नियमन परमेश्वर करतो. तो मुख्यप्राणाला पाहिजे तें देतो. मुख्यप्राण हा ज्ञानाच्या योगानें शिष्याला परमात्मा दाखवितो. प्राण हा बाप आहे, प्राण हा आई आहे, प्राण हा भाऊ आहे, प्राण हा बहीण आहे, प्राण हा गुरू आहे, प्राण हा ब्राम्हण आहे.)

योहवै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां

भवति प्राणो वैज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च.

स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ १ ॥

१. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ७ खं० १५.

२. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ६ ब्रा० १.

(म्हणजे जो सर्वापेक्षां वयानें मोठा व गुणांनीं श्रेष्ठ आहे त्याला जो जाणतो तो आपल्या बरोबरीच्या लोकांमध्ये मोठा व श्रेष्ठ होतो. प्राण हा वयानें मोठा व गुणांनीं श्रेष्ठ आहे, हें जाणणारा ज्येष्ठ व श्रेष्ठ होतो. आणखी तो ज्या लोकांमध्ये मोठा व श्रेष्ठ होण्याची इच्छा करील त्यांमध्येही श्रेष्ठ होतो.)

२३. परमेश्वराच्या अधीन सर्व असून त्याच्या आज्ञेत व आश्रयानें आहेत. ह्याविषयीं प्रमाण.

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो
विधृतौ तिष्ठत इति ।

(म्हणजे, हे गार्गी, ह्या परमात्म्याच्या आज्ञेत सूर्य व चंद्र असतात.)

समार्धगर्भा भुवनस्य रेतोविष्णोस्तिष्ठंति प्रदिशाविधर्मणि
चतुर्थिः साकं नवतिंच नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीश्रवीविपदिति ।
एकः शास्ता न द्वितीयोस्ति शास्ता योहच्छयस्तमहमिहब्रवी-
मि नकेवलं मे भवतश्च राजन् सवैबलं बलिनांचा-
परेषा मित्यादेश्च श्रुतिः ।

(म्हणजे शिक्षा करणारा एक असून शिक्षा करणारा दुसरा नाही. जो हृदयांत राहतो त्याविषयीं मी तुला सांगतो. हे राजा, मला केवळ तुझेंच बळ आहे असें नाही. तो परमेश्वर सर्व बळवानांचें बळ आहे.)

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेतिसूर्य इत्यादि श्रुतिः ।

(म्हणजे त्याच्या भयानें वायु वाहतो. त्याच्या भयानें सूर्य उगवतो.)

एतस्य वाअक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राञ्चोन्या नद्यःस्यं-

दंते या श्रैतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यो ऽन्या यां यांच दिशमनु इति।

(म्हणजे हे गर्गि, पूर्वेस वाहणाऱ्या व दुसऱ्या नद्या ह्या परमेश्वराच्या आज्ञेने वाहतात. ज्या ह्या पर्वतापासून निघालेल्या पश्चिमेकडे वहात जाणाऱ्या व दुसऱ्या निरनिराळ्या दिशांनी वहात जाणाऱ्या सर्व नद्या परमेश्वराच्या आज्ञेने वाहतात.)

यस्मिन् द्यौः पृथिवी चांतरिक्ष मोतमनः सहप्राणैश्च सर्वैः

तमेवैकं जानथात्मानमिति ।

(म्हणजे ज्याच्या ठिकाणी स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आणि सर्व प्राणासह मन ओविलेले आहे त्याच एका परमेश्वराला जाणा.)

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरोऽयं पृथिवी न वेद यस्य

पृथिवी शरीरं यः पृथिवी मंतरोयमत्येषत आत्मांतर्याम्यमृत इति ।

(म्हणजे जो पृथ्वीच्या ठिकाणी राहून पृथ्वीच्या आंत असून ज्याला पृथ्वी जाणत नाही, पृथ्वी ही ज्याचे शरीर आहे, जो पृथ्वीच्या आंत राहून तिचे नियमन करितो, तो तुझा अविनाशी आंत राहणारा परमात्मा आहे.)

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिंद्रश्चवायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः ॥ ३ ॥

(म्हणजे परमेश्वराच्या भयाने अग्नि उष्ण होतो. त्याच्या भयाने सूर्य तापतो. त्याच्या भयाने इंद्र व वायु व पांचवा मृत्यु हे अनुक्रमे पाऊस पाडणे इत्यादि आपआपल्या कामाला धांवतात.)

अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽतश्चरते

बहुधा जायमानः ॐ मित्येवंध्यायथ आत्मानंस्वस्ति

वः पारायतमसः परस्तात् ॥ ६ ॥

(म्हणजे गाडीच्या चाकाच्या तुंब्याचे ठिकाणी जशा अरा मिळाल्या असतात, तशा शरीरांत असलेल्या नाडी परमेश्वराच्या ठिकाणी मिळाल्या आहेत तो परमेश्वर अनेक रूपांनीं प्रगट होऊन शरीरांत संचार करितो. अज्ञानाच्या पलीकडे असणारी जी प्रकृति तिच्याहून श्रेष्ठ असलेल्या परमेश्वराचें ज्ञान होण्यास्तव तो सकलगुणपूर्ण आहे असे जाणावे. अशा ज्ञानानें तुमचें कल्याण होईल.)

२४. मुख्यप्राण हा उदानवायूचे ठिकाणी राहून सुषुम्ना-

नाडीनें बाहेर पडतो. ह्याविषयी प्रमाण.

अथैकयोर्ध्वउदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति

पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यंलोकं ॥ ७ ॥

(म्हणजे आतां उदाननामक मुख्यवायु एका [म्हणजे सुषुम्ना] नाडीनें वर जातो. पुण्य केल्यास उदाननामक मुख्यवायु जीवाला स्वर्गादि पुण्य लोकांस नेतो, व पाप केल्यास पापलोकांस नेतो, व दोन्ही सारखीं असल्यास मनुष्यलोकांस नेतो.)

२५. उदाननामक मुख्यवायु शरीरांतून गेल्यास मनुष्य

मरण पावतो. ह्याविषयी प्रमाण.

तेजो हवै उदानस्तस्मादुपशांततेजाः ।

पुनर्भवामिन्द्रियैर्मनासि संपद्यमानैः^१ ॥ ९ ॥

(म्हणजे बाहेरील तेजास धारण करणारा जो उदाननामक मुख्य-वायु आहे तो उदान वायूस धारण करितो. म्हणून जो मनुष्य तेजहीन होतो तो मनांत सर्व इंद्रियांचा लय होऊन मरण पावतो.)

२६. मरणाचे वेळीं जशी इच्छा करावी तसें शरीर प्राप्त
होतें. ह्याविषयीं प्रमाण.

यच्चित्तस्तेनैष प्राण मायाति प्राणस्तेजसायुक्तः ।

सहात्मनायथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥

(म्हणजे मनुष्य मरणसमयीं जो विषय मनांत आणितो त्यासुद्धां तो मुख्यप्राणाजवळ जातो. मग मुख्यप्राण हा उदानवायूनें युक्त असलेल्या परमेश्वरासहवर्तमान जीवाला त्यानें इच्छिलेल्या शरीरांत नेतो.)

२७. निद्रावस्थेंत चक्षुरादिक इंद्रियांच्या देवता मनाच्या देवतेंत लय पावतात, म्हणून जीवाला श्रवणादिक व्यापाराचा अनुभव येत नाही. ह्या वेळीं मुख्य प्राणाचीं रूपें अग्नीच्या रूपानें जागी राहून आपले व्यापार करितात. सुषुप्तिकालीं मनाचाही लय हृदयांतोळ परमेश्वराचे ठिकाणीं होतो, तेव्हां जीव स्वप्नेंही पाहत नाही आणि तो परमेश्वराजवळ गेल्यानें त्यास सुख वाटतें. ह्याविषयीं प्रमाण.

तस्मै सहोषा च । यथागार्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं

गच्छतःसर्वाएतस्मिन् तेजोमंडलएकीभवन्ति ।

ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवंहवैतत्सर्वपरे

देवेमनस्येकीभवति । तेनतर्ह्येषपुरुषोनशृणोति

नपश्यति न जिघ्रति नरस्यते नस्पृशते नाभिवदते

नादत्ते नानंदयते न विसृजते नेयायते स्वपिती

त्याचक्षते' ॥ २ ॥

(म्हणजे त्याला पिप्पलादऋषि असें बोलला कीं, हे गार्ग्य, सूर्य मावळला असतां जशी त्याची सर्व किरणें त्याचे तेजमंडलांत एक होऊन राहतात, आणि तो उगवला म्हणजे तीं किरणें पुनः बाहेर पडतात तशा चक्षुरादिक इंद्रियांच्या देवता मनाच्या देवतेच्या ठिकाणीं असणाऱ्या परमेश्वरामध्ये राहतात. तेणेंकरून अशा वेळीं जीव ऐकत नाही, पहात नाही, वास घेत नाही, रुचि घेत नाही, स्पर्श करित नाही, बोलत नाही, घेत नाही, आनंदवीत नाही, मलमूत्र वगैरे टाकीत नाही, जात नाही, म्हणून त्यास " स्वपिति " असें विद्वान म्हणतात.)

२८. परमेश्वर हा प्राण्यांच्या हृदयांत आहे.

ह्याविषयीं प्रमाण.

योवेद निहितं गुहायांपरमेव्योमन् ।

अणो रणीयान्महतोमहीयानात्मागुहायानिहितो

ऽस्यजंतोः^१ ।

परेणनाकंनिहितंगुहायांबिभ्राजदेतद्यतयोविशंती.

तिश्रुतिः^२ ।

घर्मासमंतात्त्रिवृतंव्यापतुस्तयोजुंष्टिमा-

तरिश्वाजगामेतिश्रुतिः

सयएषोऽतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयंपुरुषोमनोमयः^३ ।

यःपूर्वतपसोजातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।

गुहां प्रविश्यतिष्ठंतं योभूतेभिव्यपश्यत । एतद्वैतत्^४ ॥६॥

या प्राणेनसंभवत्यदितिर्देवतामयी ।

१. ब्रम्हवल्ली.

२. नारायणापनिषत्.

३. शिक्षावल्ली.

४. काठकोपनिषत्. अ० २ व० ४.

गुहां प्रविश्यतिष्ठंतीयाभूतेभिव्यजायत । एतद्वैतत् ॥ ७ ॥

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोमध्यआत्मनितिष्ठति ।

ईशानोभूतभव्यस्य नततोविजुगुप्सते । एतद्वैतत् ॥ १२ ॥

(म्हणजे अंगठ्या येवढा परमात्मा शरीरामध्ये हृदयांत आहे. तो भूत व भविष्य ह्यांजवर अंमल चालविणारा धनी आहे. म्हणून ज्ञानी मनुष्य आपण आपले रक्षण करण्यास इच्छित नाही. तू विचारलेला परमात्मा अशा गुणांचा आहे.)

ऊर्ध्वप्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्येवामनमासीनंविश्वेदेवा उपासते^२ ॥ ३ ॥

(म्हणजे [जो अंगठ्या येवढा आहे म्हणून पूर्वी सांगितले तो] प्राणवायूस वर हलण्याला प्रेरणा करितो, आणि अपानवायूस मलमूत्र बाहेर निघण्यास्तव प्रेरणा करितो. हृदयांत असलेल्या वामनाची [म्हणजे परमेश्वराची] सर्व देव पूजा करितात.)

तस्मैसहोवाच । इहैवांतः शरीरेसोम्यसपुरुषो

यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति^३ ॥ २ ॥

(म्हणजे पिप्पलाद ऋषि त्यास असे बोलले कीं, हे सोम्य, ज्या परम पुरुषापासून जीवंत शरीराचे प्राणादिक सौळा भाग उत्पन्न होतात तो परमपुरुष ह्या शरीराचे आंत हृदयकमलांत आहे.)

पुरुषएवेदं विश्वं कर्मतपो ब्रह्म परामृतं । एतद्योवेद

निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रंथि विकिरतीह सोम्य^४ ॥ १० ॥

१. काठकोपनिषत्. (अ० २ व० ४).

२. काठकोपनिषत्. (अ० २ व० ५).

३. मश्रोपनिषत्. प्र० ६.

४. मुंडकोपनिषत् मुं० २ खं० १.

(म्हणजे सृष्टि उत्पन्न करण्याचें कर्म व ज्ञान हें जगत् म्हणजे एकंदर धर्मसमुदाय हा मोक्ष नांवाचा व ब्रम्ह शब्दानें दर्शविलेला परमेश्वरच आहे. हे सोमयज्ञांतील रस पिण्यास योग्य शौनकऋषि, हा परमेश्वर प्राण्यांच्या हृदयगुहेत आहे असें जो जाणतो तो अज्ञानाची गांठ तोडून मुक्तीस जातो.)

आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रैतत् समर्पितं
एजत्प्राणन्निमिषंच यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परविज्ञाना
द्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥ १ ॥

(म्हणजे ज्याचें स्वरूप नेहमीं प्रगटित आहे, जो सर्वांच्या जवळ आहे, जो हृदयगुहेत संचार करितो, जो साधूंना प्राप्त होण्यास योग्य आहे, जो प्रसिद्ध आहे, अशा परमेश्वराच्या ठिकाणीं, सामान्य व विशेष चेष्टायुक्त व जाग्रदादि अवस्थामध्ये अनुभवास येणारें असें जें जग तुम्हांस माहित आहे तें सर्व आश्रय करून राहिलें आहे. परमेश्वर हा मूर्त व अमूर्त ह्या दोहोंहून श्रेष्ठ आहे. तो ब्रम्हदेवापेक्षां श्रेष्ठ आहे, तो प्रजेपेक्षां श्रेष्ठ आहे.)

यःसर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमाभुविदिव्ये ब्रम्हपुरे
ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राण शरीरनेता
प्रतिष्ठितोऽन्ते हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परि
पश्यंति धीरा आनंदरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥

(म्हणजे जो सर्वज्ञ आहे, पूर्णकाम आहे, ज्याचा हा महिमा पृथ्वीवर उघड दिसत आहे, तो परमेश्वर शरीरामध्ये व स्वर्गामध्ये व शरीरांतील आकाशामध्ये राहिला आहे. तो पूर्ण ज्ञानी, प्राणादिक वायु व

शक्ति ये ह्यांचा प्रेरक आहे. तो देहांत हृदयाचे ठिकाणी राहिला आहे. जो परमेश्वर आनंदरूप व नाशरहित असा शोभतो, त्याला ज्ञानाच्या योगाने ज्ञानी पहातात.)

बृहच्चतद्विव्यमचित्यरूपं सूक्ष्माच्चतत्सूक्ष्मतरं
विभाति । दूरात्सुदूरे तदिहांतिके च पश्यत्स्वैह
वनिहितं गुहायां' ॥ ७ ॥

(म्हणजे ब्रह्म हे देशकाल व गुण ह्यांनी पूर्ण, अद्भुत, ज्याचे रूप विचार केल्याने ध्यानांत न येणारे, व अणूपेक्षां लहान अशा प्रकारे शोभते. ते दूरच्यापेक्षां दूर आहे व जवळच्यापेक्षां जवळ आहे. ज्ञान्यांच्यामध्ये शरीरांत हृदयांतील गुहेत ते राहिले आहे.)

अथयदिदमस्मिन् ब्रम्हपुरे दहरं पुंडरीकवेश्म
दहरोऽस्मिन्नंतराकाशस्तस्मिन्पदंतस्तदन्वेष्ट
व्यंतद्वावविजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥

(म्हणजे ज्यांत परमेश्वर राहतो, अशा ह्या शरीररूप नगरींत हृदय कमलरूप वाड्यामध्ये जे लहान आकाश आहे त्याच्या आंत जे काय आहे त्याजविषयी शोध करणे अवश्य आहे. ते जाणण्याची इच्छा करावी असें गुरूने शिष्यास सांगितले.)

सवाएषआत्माहृदितस्यैतदेवनिरुक्तश्चहृदयमिति
तस्मात्हृदयमहरहर्वाएवंवित्स्वर्गलोकमेति ॥ ३ ॥

(म्हणजे तो परमात्मा हृदयकमलांतील आकाशांत आहे. त्याला हृदय असें जे नांव सांगावयाचे आहे त्याचे व्याख्यान " हृदि "

१. मुंडकोपनिषत्, मु० ३ खं० १.

२. छांदोग्योपनिषत्, प्र० ८ खं० १.

३. छांदोग्योपनिषत्, प्र० ८ खं० ३.

[हृदयांत] आणि " अयते " [म्हणजे प्राप्त होतो] असे आहे म्हणून त्याला हृदय असे नांव आहे. जो असे नेहमी जाणतो तो स्वर्ग-लोकांला जातो.)

मनोमयोऽयंपुरुषोभाःसत्यस्तस्मिन्नंतर्हृदयेयथा

त्रीहिर्वायन्नोवासएषसर्वस्येशानःसर्वस्याधिपतिः

सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच ॥ १ ॥

(म्हणजे हा परमात्मा ज्ञानमय आहे, प्रकाशरूप आहे, सद्गुणात्मक आहे, व हृदयकमलांत राहणारा आहे. एखादा तांदूळ किंवा जव जेवढा असतो तेवढा परमात्मा जीवाच्या हृदयकमलामध्ये आहे. तो सर्वांचा नियामक आहे. तो सर्वांचा धनी आहे. जे काहीं जगत आहे त्या सर्वांवर अंमल चालवितो.)

२९. परमात्मा हा अग्नीमध्ये अनेक रूपांनी आहे.

द्वाविषयीं प्रमाण.

तस्यमध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ।

नीलतोयदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा ।

नीवारशूकवत्तन्वीपीताभास्वत्यणूपमा ।

तस्याःशिखायामध्येपरमात्माव्यवस्थितः ।

(म्हणजे अग्नीमध्ये त्याची अति सूक्ष्म ज्वाला वर पसरलेली आहे. ती ज्वाला पाण्याच्या ढगांत असलेल्या विजेप्रमाणे प्रकाशणारी; सावा, राळा, इत्यादि धान्याच्या कणसांच्या लांब शेड्याप्रमाणे मऊ, पिवळ्या रंगाची; चकचकणारी; व अतिसूक्ष्म पदार्थासारखी आहे. त्या अग्नीच्या ज्वालेमध्ये परमात्मा अनेक रूपांनी राहिला आहे.)

१. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ५ ब्रा० ६.

२. नारायणोपनिषत्.

अयमग्निर्वैश्वानरोयोयमंतः पुरुषे येनेदमन्नं
पच्यते यदिद मद्यते तस्यैष घोषो भवति यमेत-
त्कर्णावापिधायशृणोतिसयदोत्क्रामिष्यन्
भवति नैनं घोषश्शृणोतिः ॥ १ ॥

(म्हणजे जीवाच्या आंत जो हा परमात्मा आहे तो वैश्वानर नामक अग्नि आहे. प्राणी जे अन्न खातात त्याचे तो पचन करितो. त्या परमात्म्याची स्तुति करण्यास मुख्यवायु जो नाद करितो तो कानावर हात ठेविला असतां ऐकू येतो. जेव्हां तो परमात्मा ह्या देहांतून निघून जातो तेव्हां जीवाला तो नाद ऐकू येत नाही.)

३०. परमेश्वर हा भूः भुवः सुवः व महः ह्या चार
व्याहृतीत आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

भुर्भुवःसुवरितिवाएतास्तिस्त्रोव्याहतयइत्यादि श्रुतिः^१

(म्हणजे भूः, भुवः, व सुवः ह्याप्रमाणे तीन व्याहृती आहेत, इ०.)

३१. परमेश्वर हा पृथ्वी, आकाश, इत्यादि ठिकाणी व सूर्य,
चंद्र इत्यादि ठिकाणी आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

पृथिव्यंतरिक्षंद्यौर्दिशोऽवांतरदिशैः ।

(म्हणजे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दिशा, दुसऱ्या दिशा हीं लोकपंचकडी आहे.)

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रम्ह निष्कलं ।

तच्छुभ्रंज्योतिषांज्योतिस्तद्यदात्मविदोविदुः ॥ १ ॥

१. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ५ ब्रा० १.

२. शिक्षावल्ली.

(म्हणजे सोन्याच्या उत्तम ब्रह्मांडामध्ये, रजोगुणादिकांनी रहित, कलारहित, शुभ्र, प्रकाशाला प्रकाश देणारे, अशा सूर्याचे ठिकाणी असलेल्या परमेश्वराला आत्मज्ञानी जाणतात.)

३२. परमेश्वर हा ओंकाराच्या ठिकाणी आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

ओमितिब्रम्ह । ओमितीदसर्वमित्यादिश्रुतिः^१ ।

(म्हणजे ओं हे ब्रह्म आहे. ओं हे सर्व आहे.)

ॐमित्येतदक्षरमिदसर्वतस्योपव्याख्यानं

भूतंभवंद्विष्यदिति सर्वमोंकार एव । यच्चान्यत्रिकाला-

तीतं तदप्योंकारएव^२ ॥ १ ॥

॥ (म्हणजे ओंकाररूप परमात्मा तिन्हीकाली नाश न पावणारा आहे. तो गुणपूर्ण आहे. त्यास अक्षर म्हणण्याचे कारण सांगतो. ओंकाररूप परमात्मा पूर्वी होता, आतां आहे, व पुढेही असणार. म्हणून त्यास अक्षर हा शब्द लागतो. भूत, वर्तमान व भविष्य ह्या तिन्ही काळापासून होणारा विकार ज्यांत नाही असें जें लक्ष्मीचें रूप तेंही ओंकाररूप परमात्माच आहे.)

३३. मनुष्यांत असणारा परमेश्वर व सूर्यांत असणारा परमेश्वर हे एकच आहेत. ह्याविषयी प्रमाण.

सयश्चायंपुरुषे । यश्चासावादित्ये । सएकः^३ ।

(म्हणजे जो परमात्मा प्राण्यामध्ये आहे व जो परमात्मा सूर्याचे ठिकाणी आहे, ते दोन्ही एकच आहेत.)

हिरण्मयेनपात्रेणसत्यस्यापिहितंमुखं ।

१. शिक्षावल्ली.

२. मांडुक्योपनिषत्.

३. भृगुवल्ली.

४. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ५ ब्रा० १५; ईषोपनिषत्.

(म्हणजे प्रकाशमय पात्रानें म्हणजे सूर्यमंडलानें सूर्यमंडलाच्या ठिकाणी असलेल्या भगवंताचें मुख इत्यादि सर्व शरीर झांकून गेलें आहे.)

तद्यत्तत्सत्यमसौसआदित्योयएषएतस्मिन्मंडलेपुरुषो
यश्चायंदक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रति-
ष्ठितौ रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन्
सयदोत्क्रामिष्यन्भवतिशुद्धमेवैतन्मंडलंपश्याति
नैनमेतेरश्मयः प्रत्याययंति' ॥ २ ॥

(म्हणजे हें प्रसिद्ध वासुदेव नामक भगवंताचें रूप सूर्यमंडलामध्ये आहे, व जो सूर्यमंडलामध्ये आहे तो पुरुषाच्या उजव्या डोळ्यामध्ये आहे. हे दोघे एकमेकांच्या आश्रयानें आहेत. सूर्यमंडलामधील परमात्मा किरणें घेऊन डोळ्यांत शिरला आहे, व डोळ्यांतील परमात्मा प्राण घेऊन सूर्यमंडलांत शिरला आहे. ज्या वेळेस डोळ्यांतील परमात्मा त्या शरीरांतून निघून जातो त्या वेळेस मरणपावलेला जीव किरणांनीं हीन असें मंडल पाहतो. किरणें असलीं तथापि त्या जीवाला तीं किरणें परमात्म्याविषयीं ज्ञान होऊं देत नाहींत.)

३४. ओंकाररूप परमात्म्याची चार रूपें आहेत.

ह्याविषयीं प्रमाण.

सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्माब्रह्मसोऽयमात्माचतुष्पात् ॥ २ ॥

(म्हणजे ॐ पदवाच्य परमात्मा पूर्ण आहे. कारण [तशाविषयीं श्रुति आहे.] हा लक्ष्मी, ब्रह्मदेव इत्यादिकामध्ये असलेला आत्मा ब्रह्मच आहे. तो आत्मा चार रूपांनीं सर्व जीवांच्या शरीरांत आहे.)

सोयमात्माऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रंपादामात्रा

मात्राश्चपादा अकारउकारोमकार इति ॥ ८ ॥

१. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ५ ब्रा० ५.

२. मांडुक्योपनिषत्

(म्हणजे ऀपदवाच्य चतूरूप परमात्मा सर्वापेक्षां अधिक व नाश न पावणारा व ज्याचे भाग श्रेष्ठ आहेत असा आहे. प्राणवायूचे भाग हे परमात्म्याचीं रूपे आहेत. विश्व हा अकार आहे, तैजस हा उकार आहे, प्राज्ञ हा मकार आहे, [व तुरीय हा नाद आहे.])

३५. ओंकाररूप परमात्म्याचे पहिले रूप विश्वनामक आहे व ते अकाराने वाच्य आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः

स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥

(म्हणजे जीवाचे जागे असण्याचे ठिकाण जे डोळे त्यांत रहाणारे, बाहेरील पदार्थांचे ज्ञान करून देणारे, चार हात, दोन पाय, व सोंड मिळून सात अंगे असलेले, एकूणस तोंडे असलेले, स्थूलपदार्थांचा उपभोग घेणारे, असे वैश्वानरनामक पहिले रूप आहे.)

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्ते

रादिमत्वाद्वाप्नोति हवै सर्वान् कामानादि श्व भवति

थ एवंवेद ॥ ९ ॥

(म्हणजे डोळे ज्याचे स्थान आहे, व जो पहिला भाग आहे, असा वैश्वानर हा " अकारवाच्य " आहे, कारण तो योग्य भोग प्राप्त करून देतो. अथवा कारण विश्व हा प्राज्ञ व तैजस ह्यांचे अगोदर असतो. सुषुप्ति व स्वप्न ह्या दोन अवस्थांमध्ये विश्वाचे प्राज्ञ व तैजस ह्यांच्याशी ऐक्य होते. नंतर जागे होण्याचे वेळी प्राज्ञ व तैजस ह्या दोहोंपासून विश्व निराळा होऊन उजव्या डोळ्यांत येतो. विश्व हा अकारवाच्य आहे असे जो जाणतो त्याला विश्व हा योग्य असे सर्व इच्छित पदार्थ मिळवून देतो; आणि विश्व हा त्याचा आदि होतो.)

३६. ओंकाररूप परमात्म्याचें दुसरें रूप तैजस नामक आहे व
तें उकारानें वाच्य आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

स्वप्नस्थानोऽतःप्रज्ञः सप्तांगएकोनविंशतिमुखः

प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पार्दः ॥ ४ ॥

(म्हणजे ज्या ठिकाणी राहून जीव स्वप्नांतील पदार्थ पहातो त्या ठिकाणी म्हणजे गळ्यांत राहणारें, वासनामय पदार्थांचें ज्ञान करून देणारें, चार हात, दोन पाय, व एक सोंड, मिळून सात अंगें असलेलें, एकूणीस तोंडे असलेलें, स्वप्नांतील पदार्थांचा उपभोग आपण घेणारें, व दुसन्यास देणारें, असें तैजसनामक दुसरें रूप आहे.)

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद्बुभय-

त्वाद्बुत्कर्षति हवैज्ञानसंतर्तिसमानश्च भवति नास्या

ब्रम्हवित्कुले भवति य एवंवेद ॥ १० ॥

(म्हणजे कंठांत राहणारा, व दुसरा भाग असा तैजस हा उकारवाच्य आहे. कारण जागृत अवस्थेतील देहाभिमानापासून जीवास निराळें काढून स्वप्नाकडे जीवाचें आकर्षण करितो, अथवा बाहेरचे पदार्थ न जाणणें अशा प्रकारची निद्रा व वासनामय पदार्थांचा अनुभव ह्या दोहों-विषयी तैजस फार कारण आहे. जो असें जाणतो त्यास अखंडित-ज्ञान प्राप्त होतें, देह बंधापासून त्याचा उद्धार होतो, व मुक्त लोकीं राहतो. त्याच्या कुलांत कोणोही ब्रह्म न जाणणारा असा उत्पन्न होत नाही.)

३७. ओंकाररूप परमात्म्याचें तिसरें रूप प्राज्ञनामक आहे व
तें मकारानें वाच्य आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

यत्र सुप्तो न कंचनकामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति

तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघनएवानं

दमयोह्यानंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पार्दः ॥ ५ ॥

(म्हणजे ज्या ठिकाणी जीव सुखरूप भगवंताप्रत प्राप्त होऊन कोणत्याही पदार्थाची इच्छा करित नाही. व कोणतेही स्वप्न पाहत नाही म्हणजे आपला आत्मा काल व त्याचे अज्ञान ह्याशिवाय दुसरे कांहीं पहात नाही, त्या ठिकाणाला " सुषुप्त " असे म्हणतात. सुषुप्त ठिकाणी म्हणजे हृदयाच्या कळीच्या टोंकावर राहणारे, वैश्वानर व तैजस ह्या दोन रूपांशी एकवट झालेले, निजल्या वेळी जीवाचे स्वरूप, अज्ञान, व तेव्हांचा काल ह्या तिहींचे ज्ञान करून देणारे, पूर्णानंद असलेले, विषय-भोग न घेतां आनंदाचा उपभोग घेणारे व देणारे, ज्याचे मुख इत्यादि अवयव ज्ञानरूप आहेत, असे [जीव स्वरूप, काल, व अज्ञान] ह्या-शिवाय बाहेरील किंवा स्वप्नांतील कोणताही पदार्थ दाखवीत नसल्याकारणाने प्राज्ञनामक तिसरे रूप आहे.)

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीयामात्रामितेर-

पीतेर्वाग्मिनोति हवाइदः सर्वमपीतिश्च भवति-

य एवंवेद ॥ ११ ॥

(म्हणजे हृदयकमलाच्या कळ्यावर राहणारा तिसरा भाग प्राज्ञ हा मकारवाच्य आहे. कारण जीवात्म्यांत तो आपण शिरतो, अथवा प्राज्ञ हा लयास कारण आहे. जो असे जाणतो तो आपल्या योग्यतेप्रमाणे सर्व जगत आपल्यामध्ये आणितो व दुःखादिक सर्व अनिष्टे नाहीशी करितो.)

३८. ओंकाररूप परमात्म्याचें चवथें रूप तुरीयनामक आहे.

द्व्याविषयी प्रमाण.

नांतःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं नप्रज्ञानघनं

नप्रज्ञं नाप्रज्ञं । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणम-

चित्यमव्यपदेश्यमैकात्म्य प्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शांतं

शिवमद्वैतंचतुर्थमन्यंतेसआत्मासविज्ञेयः ॥ ७ ॥

(म्हणजे परमात्म्याचे प्रणवानें दर्शविलेलें जें तुरीयरूप तें स्वप्नांतील पदार्थ दाखविणारे नव्हे, जागृत अवस्थेंतील पदार्थ दाखविणारे नव्हे, बाहेरील पदार्थ दाखवून स्वप्नांतील पदार्थ दाखविणारे असें नव्हे, निज-लेल्या जीवास आपलें स्वरूप व अज्ञान दाखविणारें असें नव्हे, ध्यानाच्या वेळीं वासनामय पदार्थ दाखविणारें असें नव्हे, कांहीं एक न जाणविणारें असेंही नव्हे, [म्हणजे मुक्तांस आपआपल्या योग्यतेप्रमाणें ज्ञान देण्याचा व्यापार करणारें असें आहे], जसें विश्वादि तीन रूपें बाहेरील व आंतील पदार्थ जाणविण्यावरून अनुमित केलीं जातात तसें नव्हे, मुक्तीवांचून व्यवहार न होण्याजोगें, मुक्तीवांचून ज्ञान न होण्याजोगें, जागृतादि अवस्थेंत जीवांना प्रवृत्ति करणें हें विश्वादिक रूपांचें अनुमान करण्यास जसें कारण आहे तसें ज्याचें अनुमान करण्यास कारण नाही असें, स्वतः चिंतन करण्यास अशक्य, दुसऱ्याला सांगण्यास अशक्य, मुख्य, पूर्णज्ञानरूप व आनंदरूप असें, प्रपंच्याचा नाश करणारें असें, शांत, कल्याणकारक, अहंकार व ममता इत्यादि भ्रम नाहीसें करणारें, अशा प्रकारचें परमात्म्याचें तुरीयरूप आहे. असे ब्रम्हादिक विद्वान मानितात. चार रूपांनीं युक्त असा परमात्मा आहे.)

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपंचोपशमःशिवोऽद्वैत

एवमौंकारआत्मैवसंविशत्यात्मनाऽऽत्मानं यएवं

वेदयएवं वेदे ॥ १२ ॥

(ह्यणजे [जसे विश्व व तैजस हे प्राज्ञाशीं एक होत असून पुनः त्यापासून निराळे होत असल्यामुळे तें अंश आहेत तसे नसल्यामुळे] तुरीयरूप भागरहित आहे. मुक्त ज्ञान्यावांचून त्याच्याशीं व्यवहार होण्याजोगें तें नाहीं. तें प्रपंच्याचा नाश करणारे, चवथें, व नादानें वाच्य असें आहे. जो असें जाणतो तो अभिमान रहित होऊन परमेश्वराच्या कृपेनें नादानें दर्शविलेल्या तुरीयरूपांत प्रवेश करितो.)

३९. जीव व परमात्मा हे दोघे निरनिराळे आहेत.

द्वाविषयीं प्रमाण.

द्वासुपर्णासयुजासखायासमानं वृक्षं परिष्वजाते

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' ॥ १ ॥

(म्हणजे नेहमीं मिळून असणारे व मित्र असे दोन पक्ष्यांच्या रूपानें ईश्वर व जीव हे देहरूप एकच झाडाला चिकटून आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे जीव हा अश्वत्थाचें फलरूप देहानें केलेल्या कर्माचें फळ गोड म्हणून खातो, व दुसरा ह्यणजे ईश्वर हा जीवाचें कर्माच्या फलांचा उपभोग न घेतां आसमंतात प्रकाशतो.)

यद्वाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते । तदेवब्रह्मत्वं विद्धि

नेदं यदिदमुपासते' ।

(म्हणजे जें वाणीनें पूर्णपणें वर्णिलें जात नाहीं, परंतु ज्यानें प्रेरणा केली असतां जीवाकडून वाणी उच्चारिली जाते, असें जें तोच परमेश्वर आहे असें जाण. जीव हा परमेश्वर आहे असें समजूं नको.)

यन्मनसानमनुतेयेनाहुर्भनोमतं । तदेवब्रम्हत्वं

विद्धिनेदं यदिदमुपासते' ।

(म्हणजे जें मनानें पूर्णपणें चितिलें जात नाही परंतु ज्यानें प्रेरणा केली असतां जीव मनानें मनन करितो, असें जें तो परमेश्वर आहे असें जाण. जीव हा परमेश्वर आहे असें समजूं नको.)

यच्चक्षुषा न पश्यति येनचक्षुषि पश्यति । तदेव

ब्रम्हत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ।

(म्हणजे जें डोळ्यानें पूर्णपणें पाहिलें जात नाही, परंतु ज्यानें प्रेरणा केली असतां जीव डोळ्यांनां पहातात, असें जें तो परमेश्वर आहे असें जाण. जीव हा परमेश्वर आहे असें समजूं नको.)

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं । तदेव ब्रम्हत्वं

विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ।

(म्हणजे जें कानानें पूर्णपणें ऐकिलें जात नाही परंतु ज्यानें प्रेरणा केली असतां जीव कानानें ऐकितो असें जें तो परमेश्वर आहे असें जाण. जीव हा परमेश्वर आहे असें समजूं नको.)

यत्प्राणेन न प्राणितियेन प्राणः प्रणीयते ।

तदेव ब्रम्ह त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' ।

(म्हणजे जें मुख्य प्राणाकडून प्रेरित होत नाही, परंतु ज्याच्या-कडून मुख्यप्राण प्रेरित होतो, असें जें तो परमेश्वर आहे असें जाण. जीव हा परमेश्वर आहे असें समजूं नको.)

ऐतदात्म्यमिदं सर्वतत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि

श्वेतकेतो इतिभूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति

तथासोम्येति होवाच ॥ ८ ॥

(म्हणजे हे सर्व जगत ह्या परमेश्वराच्या अधीन आहे. परमेश्वर व्याप्त असल्यामुळे तत् आहे, साधु पुरुष असल्यामुळे सत्य आहे, दैत्यांचा नाश करितो म्हणून सः आहे, पूर्णगुण असल्यामुळे आत्मा आहे. असा आहे म्हणून, हे श्वेतकेतु, परमात्मा नव्हेस असा तू आहेस. तेव्हा आपल्या देहांत आपणांहून निराळा असा परमेश्वर असल्याचे समजुतीस येत नसल्यामुळे श्वेतकेतु बापास असे ह्मणाला की, तुम्ही मला आणखी समजून सांगा. असे म्हणाल्यावर बाप म्हणाला, वरें तुझ्या शंकेचे समाधान होईल असे सांगतो.)

सयएषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वतत्सत्यं स

आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इतिभूयएवमाभग

वान् विज्ञापयत्विति तथासोम्येतिहोवाच ॥ ४ ॥

(ह्मणजे परमेश्वर हा सत्य असल्यामुळे सः, ज्ञानरूप असल्यामुळे यः, सर्वांना इष्ट असल्यामुळे एषः, परिमाणांमध्ये अति सूक्ष्म असल्यामुळे अणिमा, असा आहे. हे सर्व जगत ह्या परमात्म्याचे अधीन आहे. [पुढे अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणे समजावा.])

जीवापेतं वावकिलेदं म्रियते न जीवो म्रियत इति

सयएषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वतत्सत्यं स आ-

त्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इतिभूयएवमा भगवान् वि-

ज्ञापयत्विति तथासोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

(म्हणजे परमेश्वराने शरीराला सोडिले असतां हा संसारी लोकांचा समुदाय मरतो, परमेश्वर मरत नाही. [पुढे अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणे समजावा.])

१. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ६ खं० ९.

२. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ६ खं० ११.

श्रद्धत्स्वसोम्येति सयएषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इतिभूयएव
माभगवान् विज्ञापयत्विति तथासोम्येतिहोवाचं ॥ ३ ॥

(म्हणजे, हे मुला, तू ह्या गोष्टीवर विश्वास ठेव. ज्याच्या सामर्थ्याने
वड उत्पन्न होतो तो परमेश्वर सत्य आहे म्हणून सः, [पुढील अर्थ वर
सांगितल्याप्रमाणे समजावा.])

सयएषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इतिभूयएवमाभगवान्
विज्ञापयत्वितितथासोम्येति होवाचं ॥ ३ ॥

([वर सांगितल्याप्रमाणे अर्थ समजावा.])

सयथातत्रनादाह्येतैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्वास्य विज्ञाविति
विज्ञाविति ॥ २ ॥

(ह्मणजे तो जेणेकरून त्या ठिकाणी जळत नाही त्या परमेश्वराच्या
स्वाधीन हे सर्व जगत आहे. [बाकीचा अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणे
समजावा.])

मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृत-
स्या शरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै स शरीरः प्रिया-
प्रियाभ्यां न वै स शरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिर-
स्त्यशरीरं वा वसंतं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥

१. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ६ खं० १२.

२. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ६ खं० १३, १४, १५.

३. छांदोग्योपनिषत्. प्र० ६ खं० १६.

अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत्स्तनयित्पुरशरीराण्येतानित-
 द्यथैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थायपरंज्योतिरूपसंपद्य
 स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते ॥ २ ॥ एवमेवैषसंप्रसादोऽस्मा-
 च्छरीरात्समुत्थायपरंज्योतिरूपसंपद्यस्वेनरूपेणाभि-
 निष्पद्यते सउत्तमः पुरुषः सतत्रपर्येति जक्षन् क्रीडन्
 रममाणः स्त्रीभिर्वायानैर्वाज्ञातिभिर्वानोपजन०स्मर-
 न्निदंशरीरस्यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमे-
 वायमस्मिन् शरीरे प्राणोयुक्तः ॥ ३ ॥ अथयत्रैतदाका-
 शमनुविषण्णं चक्षुः सचाक्षुषः पुरुषोदर्शनायचक्षु-
 रथयोवेदेदंजिघ्राणीति स आत्मा गंधायघ्राणमथ
 योवेदेदमभिव्याहराणीतिस आत्माऽभिव्याहारायवा-
 गथयोवेदेदंशृण्वानीतिस आत्माश्रवणायश्रोत्रं ॥ ४ ॥
 अथयोवेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्यदैवंचक्षुः
 सवाएषएतेनदैवेनचक्षुषा मनसैतान् कामान्प-
 श्यन् रमते ॥ ५ ॥

(म्हणजे हे इंद्रा, जीवांना मरण व म्हातारपणही आहेत, आणखी
 शरीर तर मृत्यूनें ग्रासलेलेंच आहे. जीवाचें शरीर हें, मरण रहित व
 शरीररहित अशा परमात्म्याचे राहण्याचे ठिकाण आहे. शरीरयुक्त अस-
 लेल्या जीवाला सुख व दुःख ह्यांचा संबंध आहे, आणि शरीरार्शी जीवाचा
 संबंध आहे तोंपर्यंत त्याचा सुख व दुःख ह्यांच्याशीं संबंध नाहीसा होत
 नाही. नेहमीं शरीर रहित असलेल्या परमात्म्याचा तर सुख दुःख
 ह्यांच्याशीं मुळींच संबंध नाही ॥१॥ ज्याचा आपल्या शरीरार्शी अत्यंत
 संबंध नाही असा मुख्यवायु, व्यापकत्व धर्म असल्यामुळे अप् म्हणजे

भगवान ह्यानें भ्रियमाण ह्यणजे पोषण केलेला आहे म्हणून ज्याला अभ्र [ब्रह्मदेव] म्हणतात तो, विद्युत् म्हणजे वायूची वायको, जसि स्तन-पित्तु ह्यणतात अशी ब्रह्मदेवाची वायको ह्यांच्या शरीराशीं अत्यंत संबंध नाही, म्हणून त्यांना सुद्धां सुखदुःख ह्यांचा स्पर्श नाही, [मग ज्याचा कधीही शरीराशीं संबंध नाही अशा परमात्म्याला सुखदुःखाचा संबंध नाही हे काय सांगावे !] मुख्यवायु इत्यादिक पूर्वी सांगितलेले देव परमात्म्याच्या कृपेच्या योगाने शरीरांतून उत्तम प्रकारे बाहेर पडून परमात्म्याजवळ जाऊन आपल्या स्वरूपानंदाचा अनुभव घेत राहतात.

॥ २ ॥ ह्याप्रमाणे मुक्तीस जाणारा जीव परमात्म्याची उत्कृष्ट कृपा मिळवून आपल्या शेवटच्या शरीरांतून उत्तम रीतीने बाहेर पडून ज्या आत्म्याजवळ जाऊन आपल्या मूळच्या सच्चिदानंद रूपाने राहतो तो परमात्मा उत्तम पुरुष आहे. मुक्त झालेला जीव परमात्म्याच्या लोकीं हसत खेळत आणि स्त्रिया गाड्या व जातीचे लोक ह्यांच्याशीं रममाण होऊन असतो. तो इतका रममाण होतो की, त्याला आपल्या जवळ असणाऱ्या लोकांचे व आपल्या शरीराचे भान न राहून केवळ परमात्म्याकडे तल्लीन होऊन सुख भोगित राहतो. ह्यास दृष्टांत असा की, जसा एखादा गाडीचा मालक गाडी हांकण्याकरितां सारथी ठेवितो, तशी परमेश्वराने ह्या शरीरांत प्राणाची योजना केली आहे ॥ ३ ॥ आतां जो मी हें डोळ्यानें पाहतो असें स्वतंत्रपणाने जाणतो व ज्यानें आपले ठिकाणीं असलेले प्रकाशमानरूप पाहण्याकरितां चक्षुरिंद्रिय व त्याचा विषय हीं उत्पन्न केलीं आहेत तो परमात्मा उत्तम पुरुष आहे. तसेंच, जो मी हा वास घेतो असें स्वतंत्रपणाने जाणतो व ज्यानें आपल्याला वास घेण्याकरितां घ्राणेंद्रिय व त्याचा विषय हीं उत्पन्न केलीं आहेत तो परमात्मा उत्तम पुरुष आहे. तसेंच, जो मी हें बोलतो असें स्वतंत्रपणाने जाणतो व ज्यानें आपल्याला बोलण्याकरितां वागिंद्रिय व त्याचा विषय शब्द हीं उत्पन्न केलीं आहेत, तो परमात्मा उत्तम पुरुष आहे. तसेंच

जो मी हें ऐकतो असें स्वतंत्रपणानें जाणतो व ज्यानें आपणाला ऐक-
ण्याकरितां श्रोत्रेंद्रिय व त्याचा विषय हीं उत्पन्न केलीं आहेत तो
परमात्मा उत्तम पुरुष आहे ॥ ४ ॥ तसेंच, जो ह्याविषयीं
मी मनन करितों असें स्वतंत्रपणानें जाणतो व ज्यानें आप-
ल्याला मनन करण्यासाठीं मन उत्पन्न केलें आहे तो परमात्मा उत्तम
पुरुष आहे. परमात्म्याची चक्षुरादिक इंद्रियें दुसऱ्यांना प्रकाशित करण्या-
जोगीं असल्यामुळे ते देव म्हणजे आपल्या स्वरूपात्मक आहेत. तो
परमात्मा आपल्या स्वरूपभूत व दिव्य अशा चक्षुरादिक इंद्रियांनीं
जीवाच्या इंद्रियांना व्यापून आपल्यापुढें असलेल्या विषयांचा उपभोग
घेऊन आपल्या इच्छेप्रमाणें रमतो. ॥ ५ ॥)

अथै तद्वामेऽक्षिणी पुरुषरूपमेषास्य पत्नी विराट्
तयोरेषसस्तवोय एषोऽतर्हृदय आकाशो
ऽथैन योरेतदन्नं य एषोऽतर्हृदये लोहित पिंडो ऽथैन
योरेतत्प्रावरणं यदेतदंतर्हृदये जालकमिवाथैन-
योरेषा सृतिः संचरणी यैषा हृदयादूर्ध्वा नाड्यु-
च्चरति यथाकेशः सहस्रधा भिन्नएव मस्यैता
हितानामनाड्योऽतर्हृदये प्रतिष्ठिता
भवंत्येताभिर्वा एतदास्त्रवदास्त्रवति तस्मादेष
प्रविविक्ता हारतर इवैव भवत्यस्माच्छरीरादात्मनः ॥ ३ ॥

(म्हणजे जें पुरुषाचें रूप डाव्या डोक्यामध्ये आहे त्याला विराट्
हें नांव असून तें उजव्या डोक्यातील भगवंताची बायको आहे. इंद्र
व विराट् ह्या दोघांची स्तुति हा सर्व वेद आहे. तो असा कीं, कान
झांकून धरिले असतां जो नाद ऐकूं येतो तो आहे. ह्या दोघांचें अन्न

हृदयांतील लाल गोळा आहे. ह्या दोघांचें वस्त्र हृदयामधील जाळ्यासारखी ही वपा आहे. ह्या दोघांचा मार्ग हृदयापासून वरती मस्तकापर्यंत जाणारी एक नाडी आहे, ही एका केंसाचे हजार अंश केले असता ते जितके लहान होतात तितक्या लहान नाड्यांनीं ह्या मस्तकामधून नेहमीं अमृताचा श्राव होत असतो व त्या अमृताचें प्राशन परमात्मा करितो. म्हणून तो ह्या जीवाहून अगदीं पृथक् आहार करणारा होतो, तो परमात्मा अवतारामध्ये स्थूल पदार्थही खातो.)

४०. परमेश्वराला जो जाणतो त्यास मुक्ति मिळते.

ह्याविषयी प्रमाण.

ब्रम्हविदाप्नोति परं' ।

(म्हणजे जो परमेश्वराला जाणतो त्यास मुक्ति मिळते.)

आनंदं ब्रम्हणो विद्वान् नविभेति कदाचनेति' ।

(म्हणजे परमेश्वराचा आनंद जाणणारा कशासही भीत नाही.)

यदाह्ये वैषएतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलनयेऽभयं
प्रतिष्ठां विदंते । अथसोऽभयं गतो भवति' ।

(म्हणजे जेव्हां हा अधिकारी जीव, ज्याचें पूर्ण ज्ञान होत नाही, जो जीवसंबंधीं अल्पज्ञान व अल्पसुख इत्यादिक गुणरहित आहे, वेदानें ज्याचें पूर्ण वर्णन होऊं शकत नाही, ज्याला दुसऱ्याचा आश्रय नको, अशा भगवंताच्या ठिकाणीं निर्भयपणें ज्ञानरूप मोठेपणा मिळवितो, त्यानंतर तो अधिकारी भयरहित अशा भगवंताप्रत प्राप्त होतो.)

तयोःश्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते ऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते' ।

१. ब्रम्हवल्ली.

२. काठकोपनिषत् अ० १ व० २.

(ह्यणजे ब्रह्मविद्या व बायकामुलें ह्या दोहोंमध्ये जो ब्रह्मविद्येचें ग्रहण करितो त्याचें कल्याण होतें आणि जो बायकामुलें इत्यादि प्रियकर वस्तु ग्रहण करितो त्याचें कल्याण होत नाहीं.)

अमृतस्यैषसेतुः ।

(ह्यणजे हा परमेश्वर मोक्षाचा सेतु आहे.)

नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं ।

(ह्यणजे विद्वान लोकांनीं जाणण्यास योग्य, सर्व जगामध्ये अंतर्दामी रूपानें राहणारा, सर्वास उत्तम आश्रय देणारा, अशा परमात्म्याचें ध्यान करावें.)

एतमानंदमयमात्मानमुपसंक्रामतीति^२ ।

(ह्यणजे ह्या आनंदमय नारायणनामक परमात्म्याप्रत प्राप्त होतो.)

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति^३ ।

(म्हणजे जो कोणी सर्व जगत परमात्म्याच्या आश्रयानें आहे व सर्व प्राण्यांमध्ये परमात्मा आहे असें जाणतो तो तसें ज्ञान झाल्यावर आपलें रक्षण करण्याची इच्छा करित नाहीं.)

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते^४ ।

(म्हणजे मिथ्याज्ञानाच्या निंदनाच्या योगानें दुःखादिकांस उल्लंघून परमात्म्याच्या यथार्थ ज्ञानानें मोक्ष मिळतो.)

भूतेषु भूतेषु विचिंत्य प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति^४ ।

१. नारायणोपनिषत्, भा० १ पृ० ७६.

२. भृगुवल्ली.

३. ईशोपनिषत्.

४. केनोपनिषत्.

(म्हणजे सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी असलेला परमेश्वर जाणून ह्या लोकापासून गेल्यावर ज्ञानी मुक्त होतात.)

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्ठाय नशोचतिविमुक्तश्चविमुच्यते । एतद्वैतर्त ॥ १ ॥

(म्हणजे अकराद्वारें दोन कान, दोन डोळे, दोन नाकपुड्या, तोंड, गुद, जननेंद्रिय, मन, आणि बुद्धि असलेला देह हा, ज्याचें तेज गुप्त आहे अशा भगवंताच्या स्वाधीन आहे, असें मनांत आणून ममता टाकणारा मनुष्य शोक करीत नाही, आणि मुक्त झालेल्या जीवाप्रमाणें त्यास कर्माचें दुःख होत नाही, व प्रारब्धकर्म संपलें म्हणजे तो पूर्णपणें मुक्तीस जातो. तूं विचारिलेला परमेश्वर हा आहे.)

एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा एकरूपं बहुधायः करोति ॥

तमात्मस्थं येऽनुपश्यंति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतन्नेतरेषां ॥ १२ ॥

(म्हणजे, जो स्वतंत्र सर्वांस वश ठेवणारा व सर्व प्राण्यांचे अंतरी असणारा आहे, जो एका रूपाला अनेक रूपें करितो, तो आत्म्याचे ठिकाणी राहणारा परमेश्वर जे ज्ञानी जाणतात त्यांचें सुख नेहमीं राहणारें असतें व इतरांचें सुख नेहमीं राहणारें नसतें.)

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनांयो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यंति धीरास्तेषां शांतिः शाश्वती नेतरेषां ॥ १३ ॥

(म्हणजे नित्यपदार्थांमध्ये नित्य असणारा आणि चेतनपदार्थांमध्ये चेतन असणारा, जो बहुत इच्छिलेले पदार्थ देतो, त्या परमेश्वरास जे ज्ञानी जाणतात, त्यांची शांति नेहमीं राहणारी असते; इतरांची शांति नेहमीं राहणारी नसते.)

अव्यक्तान्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिंग एवच ।

तंज्ञात्वामुच्यते जंतुरमृतत्वंच गच्छति ॥ ८ ॥

(ह्यणजे प्रकृतीपेक्षां परमेश्वर श्रेष्ठ, अमर्यादित, व भौतिक देह-रहित आहे. त्याचें ज्ञान ज्ञान्यानें प्राणी संसार पाशांतून मोकळा होतो आणि जेणेंकरून पुनः जन्ममरण न येईल असा मोक्ष त्याला प्राप्त होतो.)

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः ।

तंवेद्यं पुरुषं वेद यथामावो मृत्युः परिव्यथा इति ३ ॥ ६ ॥

(ह्यणजे जसे रथाच्या चाकाच्या तुंब्यावर अन्या राहतात, तसे प्राणा-दिक सोळा कला ज्या परम पुरुषावर अवलंबून राहतात त्या ज्ञेय परमेश्वराला तुम्ही अशा प्रकारें जाणा कीं, जेणेंकरून मृत्यु तुम्हास दुःख देणार नाही.)

सयो हवै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं

वेदयते यस्तुसोम्य ससर्वज्ञः सर्वं भवति तदेष

श्लोकैः ॥ १० ॥

(ह्यणजे, हे सोम्य, जो विज्ञानरूप असलेला, शरीररहित असलेला, रूपरहित, शुद्ध, नित्य अशा परमात्म्याला जाणतो, तो सर्वज्ञ होतो व सर्वज्ञ परमेश्वराप्रमाणें पूर्ण होतो.)

संप्राप्यै न मृषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशांताः ।

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरायुक्तात्मान सर्वमेवाविशंति ॥ ५ ॥

सयो हवै तत्परमं ब्रम्हवेद ब्रम्हैव भवति । नास्या ब्रम्हवित्कुले

१. काठकोपनिषत् अ० २ व० ६.

२. प्रश्नोपनिषत् प्र० ६.

३. प्रश्नोपनिषत् प्र० ३.

भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो
ऽमृतो भवति ॥ ९ ॥

(म्हणजे ज्ञानाने तृप्त झालेले ऋषी भगवंता जवळ जाऊन कृत-
कृत्य वैराग्यशील व विषयाविषयी कंटाळलेले असे होतात. ते ज्ञानी
सर्व देहादिक बंध टाकून परमेश्वराच्या ठिकाणी चित्त लावून परमे-
श्वरा जवळ जाऊन त्याच्यामध्ये प्रवेश करितात ॥ ९ ॥ जो अधि-
कारी हे श्रेष्ठ ब्रम्ह जाणतो तो ज्ञान, आनंद इत्यादि आपणास योग्य
अशा गुणांनी श्रेष्ठ होतो. त्याच्या वंशांत ब्रम्हाला न जाणणारा असा
कोणी होत नाही. तो शोक व पाप ह्यापासून तर तो, हृदयांत अस-
लेल्या अज्ञानजन्य काम्यकर्मादिकांच्या बंधापासून मोकळा होऊन
मुक्त होतो ॥ ९ ॥)

४१. परमेश्वराचाचून दुसरें जाणणें व्यर्थ आहे. ह्याविषयी प्रमाण.

तमे वैकं जानथ आत्मान मन्यावाचोविमुंचथ

अमृतस्यैषसेतुरिति ।

यस्तंनवेदकिमृचाकरिष्यति ।

४२. परमेश्वर कर्म इत्यादि केल्याने प्राप्त होत नाही, तर सर्व
कर्म परमात्म्याला अर्पण केल्याने प्राप्त होतो. ह्याविषयी प्रमाण

नकर्मणानप्रजयाधनेनत्यागेनैकेअमृतत्वमानशुःपरेण

नाकंनिहितं गुहायां विभ्राजदेतद्यतयोविशंति ।

(म्हणजे, मोक्ष हा काम्यकर्म केल्याने अथवा पुत्रादिकांनी अथवा पै-
क्याने प्राप्त होत नाही, तर सर्व कर्म परमेश्वराला अर्पण केल्याने ज्ञान्यांना

१. मुंडकोपनिषत् मुं० २ खं० २.

२. नारायणोपनिषत् भा० १ पृ० ७२.

मोक्ष मिळतो. हृदयगुहेत स्वर्गापेक्षां उत्कृष्ट असून जवळ असलेला व प्रकाशमान असा परमेश्वर संन्याशांना प्राप्त होतो.)

४३. सर्वसंगपरित्याग करूनच परमात्मा प्राप्त होतो असें नाही, तर वेदांत शास्त्राचा अभ्यास केल्याने त्याचा साक्षात्कार होऊन मोक्ष मिळतो. ह्याविषयी प्रमाण.

वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाःसंन्यासयोगाद्यतयःशुद्ध

सत्वाःतेब्रम्हलोकेतु परांतकालेपरामृतात्परिमुच्यंतिसर्वे' ।

(म्हणजे वेदाचा निर्णय करणारे असें जें मीमांसा शास्त्र आहे, त्या शास्त्राच्या ज्ञानाने ज्यांनी श्रेष्ठतत्व कोणतें ह्याचा पूर्ण निश्चय केला आहे व सर्व कर्मे परमात्म्याला अर्पण केल्याच्या योगाने ज्यांचे अंतःकरण शुद्ध झाले आहे असे जे [मोक्षासाठी] यत्न करणारे त्यांना भगवंताचा साक्षात्कार होऊन नंतर ते ब्रम्हदेवाच्या सत्य लोकीं जातात. तेथे ब्रम्हदेवाचे आयुष्य आहे तोपर्यंत [म्हणजे दोन परार्द्ध वर्षेपर्यंत] राहून मग भगवंताच्या कृपेने साधने पूर्ण मिळवून मुक्त होतात.)

४४. ॐकार हा परमेश्वराचा वाचक आहे. त्यांत अकार, उकार, व मकार अशा तीन मात्रा आहेत. त्या तिन्ही मात्रांचे ज्ञान होऊन ॐकाराने परमेश्वराचे ध्यान केले असता ध्यान करणारा सूर्यलोकीं जाऊन पापापासून मुक्त होऊन ब्रम्हदेवाच्या उपदेशाने त्याला परमेश्वराची प्राप्ति होते. मग तो पुनः जन्मास येत नाही. ह्याविषयी प्रमाण.

यः पुनरेतंत्रिमात्रेणैवोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुष

मभिध्यायीत सतेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदर

स्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै सपाप्मनाविनिर्मुक्तः

ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं सएतस्माज्जीवघना-

त्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥

(म्हणजे ज्याचे तीन भाग आहेत अशा ओंकाराने परमेश्वराचे जो ध्यान करितो तो तेजरूप सूर्यलोकीं जाऊन, जसा साप आपली कात टाकतो तसा तो पापापासून मुक्त होऊन नंतर त्याला सामवेदाच्या अभि- मानी देवता ब्रह्मलोकास नेतात. तेथे सर्व जीवामध्ये उत्तम जीव जो ब्रम्हदेव त्यापेक्षां सर्वोत्कृष्ट व सर्व मनुष्याचे शरीरांत असणारा अशा परमात्म्याला पाहतो. ह्याविषयीं पुढील श्लोक आहेत.)

४५. जो जसें कर्म करितो तसें फल त्यास परमात्मा देतो.

ह्याविषयीं प्रमाण.

एषह्येव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनी-
षत एषउ एवासाधुकर्म कारयति तं यमधोनिनीषतएष
लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष लोकेशः सम आत्मेतिवि-
द्यात् सम आत्मेति विद्यादिति' ।

४६. मनुष्यापासून ते ब्रम्हदेवापर्यंत आनंदाचे तारतम्य
आहे. ह्यास प्रमाण.

सैषानंदस्यमीमांसाभवति ।

(म्हणजे हा आनंदाचा विचार आहे.)

योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरत्वायदेहिनः ।

स्थाणुमन्येऽतु संयांति यथाकर्मयथाश्रुतं ॥ ७ ॥

(म्हणजे देह धारण करण्याजोगे काहीं जीव शरीर धारण कर-
ण्याकरितां आपआपली विद्या व कर्म जशीं असतील तशा योनीस

१. कौषीतकी ब्राम्हणोपनिषत् (अ० ३ खं० ८).

२. ब्रम्हवल्ली.

जातात. देह धारण करणारे दुसरे कांहीं जीव आपआपलीं कर्म जशीं असतील तसे स्थावराचे जन्मास जातात.)

४७. मोक्षास जाण्याला परमेश्वराचें ज्ञान अवश्य आहे.

ह्यास प्रमाण.

तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनार्यं ।

(म्हणजे परमेश्वराला ह्याप्रमाणें जाणणारा येथें मुक्त होतो. मोक्षाला दुसरा मार्ग नाही.)

जानाम्यह २ शेषधिरित्यनंतं नह्य ध्रुवैः प्राप्यतेहि ध्रुवंतत् ।

य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघ-

त्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यःस

विजिज्ञासितव्यः ससर्वाश्च लोकानाम्प्रोति सर्वाश्च-

कामान्यस्तमात्मानमनुविद्यविजानातीतिहप्रजापति-

रुवाच ॥ १ ॥

(म्हणजे जो परमात्मा पापानें निर्लिप्त, जरारहित, मरणरहित, शोकरहित, भूक व तहान नसलेला, सत्यमनोरथ असलेला, सत्यसंकल्प असलेला असा आहे त्याच्याविषयीं विचार करून त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान करून घेतो त्याला स्वर्गादिक सर्व लोक मिळतात व त्यास ज्याची इच्छा असेल तें सर्व मिळतें, ह्याप्रमाणें ब्रम्हदेव बोलला.)

४८. परमेश्वर ज्यावर प्रसन्न होतो त्यालाच तो आपलें स्वरूप

प्रकट करितो. ह्याविषयीं प्रमाण.

नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैषवृणुते तेनलभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनूं स्वौ ॥ ३ ॥

१. चित्युपनिषत्.

२. छांदोग्योपनिषत् प्र० ८ खं० ७.

३. मुंडकोपनिषत् मु० ३ खं० २.

(म्हणजे हा परमेश्वर अभ्यासाने प्राप्त व्हावयाचा नाही, बुद्धीने प्राप्त व्हावयाचा नाही, पुष्कळ शास्त्र पाहिल्याने प्राप्त व्हावयाचा नाही, तर तो ज्याला स्वीकारितो त्याजवर प्रसन्न होऊन त्याला प्राप्त होतो. त्याला तो आपले प्रत्यक्ष ज्ञान देतो.)

यस्य प्रसादात् परमार्तिरूपादस्मात्संसारान्मुच्यतेनापरेणेति ।

(म्हणजे ज्या परमात्म्याच्या प्रसादाने अतिशय दुःखरूप संसारापासून मुक्त होतो, दुसऱ्या कशानेही मुक्त होत नाही.)

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशं ।

(म्हणजे जो यज्ञादिक कर्मांनी प्राप्त होण्यासारखा नाही अशा त्या परमात्म्याला भगवंताच्या व ब्रम्हदेवाच्या कृपेने जीव पाहातो, तो मुक्त होतो, व त्याचे माहात्म्य पाहातो.)

तेजोयत्ते रूपं कल्याणतमंतत्तेपश्यामि ।

(म्हणजे जे तुझे कल्याणदायक रूप ते मी तुझ्या ज्ञानाने पाहतो.)

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेनचोभयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्यतत्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥

(म्हणजे परमेश्वर आहे ही गोष्ट त्याच्या प्रसादानेच जाणावयाची आहे, आणि सर्वांहून अधिक असल्यामुळे अस्ति ह्या नांवाचा परमेश्वर आहे असे जाणणाऱ्याला भगवान प्रसाद देणारा होतो.)

अथय एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परंज्योति-
रूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेतिहो

१. नारायणोपनिषत् भा० १ पृ० ६१; काठकोपनिषत् अ० १ पृ० ३९.

२. ईशोपनिषत्.

३. काठकोपनिषत् अ० २ व० ६.

वाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रम्हेति तस्य हवाएतस्यब्रह्मणो
नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥

(म्हणजे जो परमात्म्याची उत्कृष्ट कृपा मिळवितो तोच ह्या शरी-
राला सोडून त्याला निर्लेप ज्योतिरूप परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो, व
त्याला आपल्या मूळ सच्चिदानंद रूपाचें ज्ञान होतें. जीव ज्या परमात्म्या-
कडे गेला असतां त्याला आपल्या मूळ रूपाचें ज्ञान होतें तोच पूर्वी
सांगितलेला हृदयकमलांतल्या आकाशांतील परमात्मा आहे असें सांगित-
लें. हें उत्कृष्ट तेज (परमात्मा) नित्यमुक्त आहे, त्याला कशाचिंहि
भय नाही, तें पूर्ण आहे, असें सांगितलें आहे. त्याच परमात्म्याचें दुसरें
नांव सत्य हें आहे असें ह्मटलें आहे.)

४९. परमेश्वराचें ज्ञान चक्षुरादिक इंद्रियांनीं होणें अशक्य आहे.
ह्याविषयी प्रमाण.

नसंदृशेतिष्ठति रूपमस्यनचक्षुषापश्यतिकश्चनैनं । हृदामनी-
षामनसाभिकृप्तोयएनंविदुरमृतास्तेभवंति^३ ॥ ९ ॥

(म्हणजे परमात्म्याचें रूप आपल्या इंद्रियादिकांच्या साधनांनीं सम-
जत नाही व कोणीही इंद्रियादिकांच्या साधनांनीं त्याचें रूप पाहिलें
नाहीं. प्रीतिपूर्वक भगवंताच्या माहात्म्याचें ज्ञान असल्यानें, व भक्तिसहित
श्रवण, मनन इत्यादिकांनीं मन उत्तम प्रकारचें झाल्यानें, परमात्मा दर्शन
देतो. जे कोणी परमात्म्याला प्रत्यक्ष जाणतात ते मुक्त होतात.)

नचक्षुर्नश्रोत्रंनतर्कानस्मृतिर्वेदाह्येवैनंवेदयति ।

(म्हणजे परमेश्वराचें ज्ञान डोळ्यानें होत नाही, कानानें होत नाही,
तर्कानें होत नाही, स्मृतीनें होत नाही, व वेदानें होत नाही.)

१. छांदोग्योपनिषत् प्र० ८ खं० ३

२. काठकोपनिषत् अ० १ व० ६; नारायणोपनिषत् भा० १ पृ० ११.

नैषातर्केणमातिरापनेयां ।

(म्हणजे परमेश्वराचें ज्ञान तर्कानें प्राप्त होत नाहीं.)

देवैरत्रापिविचिकित्सितंपुरानाहिसुविज्ञेयोऽणुरेषधर्मः

अन्यंवरंनचिकेतोवृणीष्वमामोपरोत्सीरितिमासृजैवं' ॥ २१ ॥

(म्हणजे तूं जो प्रश्न केला आहेस त्याविषयीं पूर्वी देवही विचार करून संदेह पावले, कारण तो विषय सुलभतेनें समजण्याजोगा नाहीं. ईश्वराचें स्वरूप फार सूक्ष्म आहे, ह्या कारणास्तव, हे नचिकेता, दुसरा वर माग, हाच प्रश्न सांग अशी अट धरूं नको. तेव्हां नचिकेता असें म्हणाला कीं, अशा प्रकारें माझी समजूत घालून तो विषय सोडूं नका.)

नचक्षुषागृह्यतेनापिवाचानान्यैर्देवैस्तपसाकर्मणावा ।

ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं

ध्यायमानः ॥ ८ ॥

(म्हणजे परमेश्वराचें ज्ञान चक्षुरिंद्रियदेवतेच्या प्रसादानें होत नाहीं, वागिंद्रियं देवतेच्या प्रसादानेंही होत नाहीं, दुसऱ्या इंद्रियांच्या देवतांच्या प्रसादानें होत नाहीं, तप केल्यानें होत नाहीं, किंवा कर्म केल्यानें होत नाहीं. तर परमेश्वराच्या प्रसादानें केवळ शुद्ध सत्वगुणाचा होतो. नंतर ध्यान करणारा सोळा भागांचा देहरहित अशा परमेश्वरास पाहतो.)

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगंधवच्च यदिति ।

(म्हणजे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध ह्यांनीं गोचर नसून नाशरहित व नित्य आहे.)

विमेकर्णापितयतो विचक्षुवीदंज्योतिहृदयआहितं यत्

विमेमनश्चरति दूर आधीः किंस्वद्वक्ष्यामिकिमनू

मानिष्ये इति ।

५० परमेश्वराला पूर्णपणें कोणीही जाणूं शकत नाहीत.

ह्याविषयी प्रमाण.

यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासहं ।

(म्हणजे ज्या ब्रम्हापासून ऋग्वेद इत्यादि मनासहवर्तमान ब्रम्हास पूर्णपणें न जाणून मार्गें परतात.)

विष्णोर्नुकंवीर्याणि प्रवोचंयः पार्थिवानिविममेरजांसि इति ।

(ह्यणजे एखादा पृथ्वीचे कण मोजील, परंतु परमेश्वराचे पराक्रम कोण सांगेल ?)

परोमात्रयातन्वावृधानेत्यादिचसहिनतेविष्णोजायमानो

नजातो देव महिम्नः परमंतमापेति ।

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आमुवन् पूर्व मर्षते ।

(ह्यणजे परमेश्वर हा निर्भय, मुख्य, मनापेक्षां फार वेगवान, असा आहे. त्यास देवांनीं पूर्णपणें जाणिलें नाही.)

नतत्रचक्षुर्गच्छति नवाग्गच्छति नोमनो नविद्वो नविजानीमो^१ ।

(म्हणजे परमेश्वराचा महिमा पूर्णपणें जाणण्यास बाहेरील इंद्रियें प्रवृत्त होत नाहीत, वेदही प्रवृत्त होत नाहीत, व मनही प्रवृत्त होत नाही.)

यदिमन्यसेसुवेदेतिदभ्रमेवापिनूनंत्वं वेत्थब्रम्हणोरूपं

यदस्यत्वंयदस्यदेवेष्वथनुमीमांस्यमेवतेमन्येविदितं^२ ।

(ह्यणजे मी परमेश्वराला चांगल्या रीतीनें जाणतो असें जर मान-शील तर त्याचें रूप तूं थोडेंच जाणिलेंस. म्हणून तुझ्या ठिकाणीं व देवांच्या ठिकाणीं असलेलें जें परमेश्वराचें रूप तूं थोडें जाणिलेंस त्याचा तुला विचार केला पाहिजे असें मी समजतो.)

१. ब्रम्हवल्ली, पृ. २२.

२. ईशोपनिषत्.

३. केनोपनिषत्.

नाहं मन्वे मुनेवेति नोन वेदेति वेदच । योनस्तद्वेदतद्वेद
नोन वेदेति वेदच ।

(झणजे मी परमेश्वराला चांगले जाणतो असे मी समजत नाही.
ह्यावरून मी परमेश्वराला जाणत नाही असे नाही, तर मी त्यास जाणतो.
कारण जो परमेश्वराला जाणिले असे म्हणतो तो त्यास जाणत नाही.
परंतु जो परमेश्वराला जाणिले नाही असे म्हणतो तो त्यास जाणतो.)

यस्यामतंतस्यमतंमंतंयस्य नवेदसः । अविज्ञातं

विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानतां ।

(म्हणजे परमेश्वराचे चिंतन झाले नाही असे जो मानितो त्याला
परमेश्वराचे चिंतन झाले असे समजावे. मी परमेश्वराचे चिंतन केले
असे जो मानितो त्याला परमेश्वराचे चिंतन झाले नाही असे समजावे.
परमेश्वराचे दर्शन चांगले झाले असे समजणारास दर्शन झाले नाही
असे समजावे. परमेश्वराचे दर्शन चांगले झाले नाही असे समजणारास
परमेश्वराचे दर्शन झाले असे समजावे.)

५१. वेद नित्य आहेत. ह्याविषयी प्रमाण.

नित्ययानित्ययास्तौमिपरमात्मानमच्युतमितिश्रुतिः ।

अनादिनिधनानित्यावागुत्सृष्टास्वयंभुवा ऋषीणां नामधे
यानियाश्ववेदेषुदृष्टयइतिश्रुतिः ।

५२. परमेश्वराचे ज्ञान शुद्ध अंतःकरण होऊन मनाने
विचार केल्याने होते. ह्याविषयी प्रमाण.

एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा
संविवेश । प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे
विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥

१. केनोपनिषत्.

२. मुंडकोपनिषत् मुं० ३ खं० १.

(म्हणजे लोकांचें सर्व चित्त इंद्रियांससहवर्तमान ज्या मुख्यप्राणाचे ठिकाणी आश्रय करून राहिलें आहे तो मुख्यप्राण . ज्या शुद्ध परमेश्वराचे ठिकाणी प्राणादिक पांच रूपांनी आश्रय करून राहिला आहे व शोभत आहे तो अणुरूपानें सर्व प्राण्यामध्ये असलेला परमेश्वर चित्तानें चित्तन करून जाणण्यास योग्य आहे.

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितसं-

घर्षात् । आयम्यतद्भागवतेन चेतसालक्ष्यं तदेवाक्षरं

सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवोधनुः शरोह्यात्मा ब्रम्हतल्लक्ष्य-

मुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयोभवेत् ॥ ४ ॥

(म्हणजे उपनिषदांत सांगितलेला ओंकाररूप धनुष्य घेऊन जें मोठें शस्त्र असून उपासनेच्या योगानें तीक्ष्ण केलेल्या बाणासारखें आहे असें चित्त तूं [ब्रम्हाकडे] लाव. चित्त सर्व पदार्थांपासून आवरून घेऊन एकट्या भगवंताकडेच लावून, हें सोम्य, रोखावयास योग्य असें जें ब्रम्ह तें जाण ॥ ३ ॥ ओंकार हें धनुष्य आहे, चित्त हा बाण आहे, तें ब्रम्ह रोखावण्याचा पदार्थ आहे असें म्हटलें आहे. [ब्रम्ह] सावधपणानें रोखावें. रोखलेल्या पदार्थांत जसा बाण शिरतो तसा ज्ञात्यानें ब्रम्हांत प्रवेश करावा ॥ ४ ॥)

तस्यक्कमूलं स्यादन्यत्राद्भयोऽद्भिः सोम्य शुंगेन तेजो

मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ

सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ६ ॥

(म्हणजे शरीराला उदकाहून दुसरें काय कारण आहे, [तर दुसरें काहीं कारण नाही.] हे मुला, शरीराप्रमाणें हें उदक कार्य आहे

१. मुंडकोपनिषत् मुं० २ खं० २.

२. छांदोग्योपनिषत् प्र० ६ खं० ८.

म्हणून उदकाचा कोणी कर्ता आहे असे अनुमान कर. तसेच तेज हे कार्य आहे म्हणून परमेश्वर हा त्याचा कर्ता आहे, असे अनुमान कर. हे मुला, ही सर्व प्रजा परमेश्वरापासून उत्पन्न झाली आहे, त्यांस परमेश्वराचा आश्रय आहे. तोच मुक्त प्रजेचा नियमन करणारा आहे.)

५३. तथापि आपल्या योग्यतेप्रमाणे परमेश्वराचे अंशतः

ज्ञान झाले असतां मुक्ति मिळते. ह्याविषयी प्रमाण.

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विंदते । आत्मना

विंदते वीर्यं विद्यया विंदतेऽमृतं ।

(म्हणजे आपल्या योग्यतेप्रमाणे ऐकिलेल्या परमात्म्यास आपल्या योग्यतेप्रमाणे पाहिले असतां मुक्ति मिळते.)

५४. परमेश्वराचे ज्ञान झाल्यावर हीं कर्म केलीं पाहिजेत.

ह्याविषयी प्रमाण.

आत्मना विंदते वीर्यं विद्यया विंदतेऽमृतं ।

(म्हणजे आपल्या यज्ञादिक कर्मांनी अतिशय आनंद प्राप्त होतो व परमेश्वराच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाने अज्ञानाचा नाश होतो.)

५५. ज्ञानी हे ज्ञान होताच मुक्त होत नाहीत तर ब्रम्हदेवाच्या अंतकाळीं मुक्त होतात. ह्याविषयी प्रमाण.

वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध

सत्त्वाः । ते ब्रम्हलोकेषु परांतकाले परामृताः परिमु

च्यंतिसर्वे ॥ ६ ॥

(म्हणजे वेदांचा निर्णय करणारे अशा मौमांसाशास्त्रापासून झालेल्या ज्ञानाने ज्यांनी अर्थाचा निर्णय केला आहे ते, आणि भगवंताच्या

१. कैनौपनिषत्.

२. मुंडकोपनिषत् मुं० ३ खं० २.

ठिकाणीं सर्व कर्म अर्पण केल्यामुळे शुद्ध अंतःकरण झालेले असे मुक्ती-
विषयी प्रयत्न करणारे लोक, हे सर्व ब्रह्मदेवाच्या लोकांत राहून ब्रह्म-
देवाच्या अंतर्कालीं मायेच्या बंधापासून मोकळे होतात म्हणजे मुक्त
होतात.)

५६. ज्ञानी कोणत्या मार्गानें मुक्तीस जातो. ह्याविषयी प्रमाण.

पदावैपुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रैतिसवायुमागच्छति
तस्मैसतत्रविजिहीतेयथारथचक्रस्यखंतेनस
ऊर्ध्वमाक्रमतेसआदित्यमागच्छतितस्मैसतत्र
विजिहीतेयथालंबरस्यखंतेनसऊर्ध्वमाक्रमते
सचंद्रमसमागच्छतितस्मैसतत्रविजिहीतेयथा
दुंदुभेःखंतेनसऊर्ध्वमाक्रमतेसलोकमागच्छत्य-
शोकमहिमंतस्मिन्वसतिशाश्वतीःसर्माः ॥ १ ॥

(म्हणजे ज्या वेळेस जीव मुक्त होण्याकरितां देहांतून निघतो
त्या वेळेस प्रथम तो मुख्यप्राणाचा पुत्र प्रवाह ह्याजवळ जातो. नंतर
तेथें तो प्रवाह त्या ज्ञान्याला पुढें जाण्या करितां जसे चाकाचें छिद्र
असतें तसा मार्ग करून देतो, त्या मार्गानें तो जातो. मग सूर्य लोकीं
जाऊन पोहोचतो. तेथें सूर्यही त्याला पुढें जाण्याकरितां जसे लंबरनामक
वाद्याचें छिद्र असतें तसा मार्ग करून देतो, त्या मार्गानें तो ज्ञानी
चंद्राच्या लोकीं जातो. तेथें गेल्यावर तो चंद्र त्याला पुढें जाण्याकरितां
जसे दुंदुभीचें छिद्र असतें त्याप्रमाणें मार्ग करून देतो, त्या मार्गानें तो
मुख्य प्राणाजवळ जातो. तेथून तो जेथें कांहींही उपद्रव नाही अशा
ब्रह्मलोकीं जातो. तेथें गेल्यावर अनंत वर्षपर्यंत राहतो.)

५७. परमेश्वराची प्रार्थना करण्याचा प्रकार सांगणाऱ्या श्रुती.

हिरण्मयेनपात्रेणसत्यस्यापिहितंमुखं । तत्त्वंपूषन्नपा

वृणुसत्यधर्मार्थदृष्टये^१ ।

(म्हणजे प्रकाशमय पात्राने म्हणजे सूर्यमंडळाने सूर्यमंडळामध्ये अतणाऱ्या परमेश्वराचे तोंड झांकून गेलेले आहे. ह्यास्तव, हे परमेश्वरा, ते शरीर तू आपल्या भक्ताला दर्शन देण्यासाठी मला उघडे करून दाखीव.)

पूषन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन्समूह ।

तेजोयत्तेरूपंकल्याणतमंतत्तेपश्यामि । योऽसावसौपुरुषः

सोऽहमस्मि ।

(म्हणजे हे सर्वज्ञा, हे सर्वांचे नियमन करणाऱ्या, हे देवादिकांना प्राप्त होणाऱ्या, हे ब्रम्हदेवास विशेषकरून प्राप्त होणाऱ्या, माझ्या आत्म-स्वरूपाचे ज्ञान वाढीव आणि बाहेरील ज्ञानही वाढीव. जे तुझे कल्याण-दायक रूप ते मी तुझ्या कृपेने पाहतो.)

ॐक्रतोस्मरकृतश्स्मर ।

(म्हणजे हे सर्वव्यापकत्वादिगुणवान् परमेश्वरा, हे ज्ञानस्वरूपहरि, मजवर कृपा कर. म्यां केलेल्या ध्यानादिक कर्माने मजवर कृपा करण्या-विषयी प्रसन्न हो.)

अग्नेनयसुपथारायेअस्मान्विश्वानिदेववयुनानिविद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनोभूयिष्ठांतेनमउक्तिविधेम^२ ।

(म्हणजे हे जगताला प्रेरणा करणाऱ्या अग्निनामक देवा, ज्या मार्गाने

१. ईशोपनिषत्.

२. बृहदारण्यकोपनिषत्. अ० ५ ब्रा० १५; ईशोपनिषत्.

३. ईशोपनिषत्.

गेले असतां जन्ममरणरूपसंसारांत पुनः येत नाहीं अशा आर्चिरादि मार्गानें आम्हाला मोक्षरूप धन मिळण्याकरितां घेऊन जा. हे देवा, मोक्ष मिळण्यास आम्ही संपादन केलेलीं संपूर्ण ज्ञानें तूं जाणतोस. मनुष्याची योग्यता कमी करून त्यास प्रपंच्याच्या फेऱ्यांत आणणाऱ्या अशा पापास आम्हापासून दूर कर. पाप दूर करण्याचें सामर्थ्य आमच्यांत नाहीं; म्हणून आम्ही तर तुला ज्ञान व भक्ति ह्यांनीं युक्त असा नमस्कार करितों.)

५८. परमात्म्याचें ज्ञान इत्यादि मिळविण्याचीं जीं साधनें आहेत तीं व त्याविषयीं प्रमाण.

१ सत्यपणा.

१. सत्यपणानें वागणें हें ज्ञानाच्या योगानें मोक्ष देणारें उत्तम साधन आहे ह्याविषयीं श्रुति—

सत्यंपरंपरं सत्यं सत्येन न सुवर्गा ल्लोकाञ्च यवन्ते
कदाचन सतां हि सत्यं तस्मात्सत्येरमन्ते^१ ।

(ह्यणजे सत्य हेंच उत्कृष्ट साधन आहे. परमात्म्याच्या कृपेनें स्वर्ग लोकांतून परत येत नाहींत. कारण सज्जनांचें बोलणें सत्य असतें. ह्यणून सत्य हेंच ज्ञानाच्या योगानें मोक्ष देणारें साधन आहे. ह्यणून कांहीं लोक सत्यपणानें चालण्यांत आनंद पावतात.)

सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्योरोचते दिविसत्यं वाचः

प्रतिष्ठासत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यंपरमं वदन्ति^२ ।

(ह्यणजे वायुदेवता सत्य बोलण्यानें वाहते. सूर्य आकाशांत सत्य बोलण्यानें प्रकाशतो. सत्यनामक परमात्मा हा वाणीला स्थिरपणा देणारा

१. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ६६.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७२.

आहे. सत्यनामक परमात्म्यावर सर्व अवलंबून आहे. म्हणून सत्य हेंच मुख्य साधन आहे.)

तेषामसौविरजोब्रम्हलोकोनयेषुजिम्हमनृतं
नमायाचेति ॥ १६ ॥

(म्हणजे ज्याच्या ठिकाणी कपट नाही, व खोटेपणा नाही, व ठकबाजी नाही, त्यांना लिंगदेहरहित ब्रम्हलोक प्राप्त होतो.)

ह्याचा ह्या जगांतच थोडक्यांत असा अनुभव पाहवा कीं, सत्यपणा हा फार मोठा सद्गुण आहे असें सर्व लोक समजतात. मनुष्यांमध्ये जस-जसा सत्यपणा असतो तसतसा त्याला मोठेपणा मिळतो व त्याची कीर्ति होते. जो सत्यपणानें चालतो त्याजवर सर्व भरंवसा ठेवितात व त्यास जें पाहिजे तें देतात. परमेश्वरामध्ये सत्यपणा अनंत आहे, म्हणून त्याचा महिमा अनंत आहे. ह्यावरून जर सत्यपणानें चालणारा मनुष्य सर्व लोकप्रिय होतो, तर तो परमेश्वराला अत्यंत प्रिय होईल किंवा नाही व त्याला परमेश्वर मोक्षरूप अत्यंत सुख देईल किंवा नाही हें काय सांगावें! असत्यपणाचा परिणाम नेहमी वाईट होतो. जो असत्य बोलतो त्याजला शिक्षा होते, त्याजवर कोणी भरंवसा ठेवीत नाहीत. त्याच्या बरोबर कोणी व्यवहार करीत नाहीत. त्याला कोणीही मदत देत नाहीत. ह्याविषयी लांडगा आणि धनगराचें पोर ह्याची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. ती अशी. एक धनगराचें पोर मेंढरें राखीत असतां उगाच खोटे असें ओरडलें कीं “ लांडगा आला, लांडगा आला. ” तेव्हां शेजारील लोक मदत करण्याकरितां धांवून येऊन पाहतात तों लांडगा नाही. तेव्हां पोर लबाड आहे असें समजून ते परत गेले. पुढें कांहीं दिवसांनीं खरोखर लांडगा आला, तेव्हां तें पोर पुनः “ लांडगा आला, लांडगा आला ” असें ओरडूं लागलें. तेव्हां शेजारील लोक तें पोर लबाड आहे असें समजून कोणीही आले नाहीत. तेव्हां लांडग्यानें बरीच वकरीं पार केलीं.

असत्य बोलण्याचा परिणाम मनुष्यावर होतो येवढेंच नाही, तर त्याचा परिणाम निर्जिव पदार्थांवरही घडतो. ह्याविषयी एक लोकप्रसिद्ध गोष्ट आहे ती अशी. कोणी एक स्वामी एके दिवशीं दोनप्रहरीं एका श्रीमंत सावकाराचें घरीं पुढीस गेले. येथें चांगलें जेवण यथेच्छ जेवून आपल्या देवळांत येऊन निजले. पुढें स्वामी उठले तों एक श्रीमंताची बाई रुप्याच्या प्याल्यांत तांदूळ घेऊन आली व देवापुढें तांदूळ ठेवून त्यास नमस्कार करून तेथें रुप्याचा प्याला विसरून गेली. मग स्वामींनीं तो प्याला आपणाकरितां उचलून ठेविला. परंतु स्वामीस असें वाटलें कीं, आजच आपणास अशी वाईट बुद्धि कां झाली ? तेव्हां स्वामी त्या सावकाराच्या घरीं जाऊन त्यास गुप्तरीतीनें असें म्हणाले कीं, तुमच्या येथें पुढी घेतल्यामुळे मजला आज रुप्याचा पेला चोरण्याची बुद्धि उत्पन्न झाली, तर तुमचें अन्न कसे संपादन केलें आहे तें मला सांगा. तेव्हां त्या सावकारानें स्वामीजवळ खोटे बोलूं नये म्हणून त्यास असें सांगितलें कीं, मी लोकांच्या ठेवी गडप केल्यानें द्रव्यवान झालों आहे व त्या द्रव्यावर निर्वाह करितो. हें ऐकून स्वामींनीं आपल्या शरीराची शुद्धि होण्याचा विधि केला. तसेंच, लोकांमध्ये असें आढळतें कीं, जे लांच खाऊन किंवा दुसऱ्या प्रकारें लोकांचे गळे कापून किंवा त्यांना फसवून किंवा त्यांचा विश्वासघात करून किंवा दुसऱ्या वाईट प्रकारें पैसा मिळवितात त्यांच्या पैशांचा नाश बहुत करून त्यांच्या जीवंतपर्णीच होतो, आणि कदाचित् पैसा त्यांच्या पश्चात राहिल्यास तो चोरपोर खाऊन त्यांच्या मुलांना त्या पैशाचा उपयोग होत नाही, येवढेंच नाही तर तो पैसा अनेक प्रकारें त्या मुलांच्या नाशास कारण होतो.

सत्यपणानें शरीराची व अंतःकरणाची शुद्धि होऊन परमात्म्याचें ज्ञान होतें व मोक्ष मिळतो. हें साधन अति सुलभ असून ह्यास पैसा किंवा कष्ट ह्याची जरूरी नाही. हें साधन सर्वांना उपयोगी पडण्याजोगें आहे.

२ तप.

एकादशीस उपवास करणे इत्यादि व्रते करणे हे ज्ञानाच्या योगाने मोक्ष देणारे उत्तम साधन आहे. ह्याविषयी श्रुति.

तपइतितपोनानशनात्परंयद्विपरंतपस्तदुर्धर्ष
तदुराधर्षतस्मात्तपसिरमंते^१ ।

(म्हणजे भगवंताच्या प्राप्तीकरितां एकादशीस उपवास करणे, कच्छू चांद्रायण, इत्यादि तपापेक्षां दुसरे उत्तम तप नाही. कारण हीं तपे फारच दुःखाचीं आहेत. म्हणून कांहीं लोक हे तप आनंदाने करतात.)

तपसादेवादेवतामग्रआयन्तपसऋषयः

सुवरन्वर्विदन्तपसासपत्नान्प्रणुदामाराती-

स्तपसिसर्वप्रतिष्ठितं तस्मात्तपःपरमंबदंति^२ ।

(म्हणजे सृष्टीच्या पूर्वी इंद्रादिक देवांना. कच्छूचांद्रायण इत्यादि तपाच्या योगाने देवपणा मिळाला. मोठमोठ्या ऋषींना आलोचनरूप तपाने स्वर्ग मिळाला. आतांही जप इत्यादिकांच्या योगाने आम्ही शत्रूंचा नाश करितो. एकादशीस उपवास करणे इत्यादि तपामध्ये पाहिजे ते सर्व फळ मिळणार आहे. म्हणून तपच मोक्षाचे मोठे साधन आहे असे तप करणारे झणतात.)

जगामध्ये आपण असे पाहतो कीं, जेव्हां सावकार आपल्या कुळाचे घरी धरणे घेऊन बसतो, तेव्हां सावकाराचे दुःख पाहून कुळाला कष्ट पडून तो पाहिजे तशी तजवीज करून सावकाराचे पैसे देतो. तसेच, कोणी भिकारी दुसऱ्याचे घराच्या किंवा दुकानाच्या पुढे देवाची पदें झणत किंवा चांगले गाणे गात किंवा आपले शरीरास इजा करित

१. नारायणोपनिषत्. भा० २ पृ० ६७.

२. नारायणोपनिषत्. भाग २ पृ० ७३.

बसतो किंवा उभा राहतो, तेव्हां त्या घराचा किंवा दुकानाचा मालक प्रसन्न होऊन त्या भिकाऱ्यास पैसे, अन्न किंवा वस्त्र देतो. असे जर आहे, तर परमेश्वर प्रसन्न होण्याकरितां कष्ट भोगून जे व्रतें करितात त्यांना तो ज्ञान देऊन मुक्ति देईल किंवा नाही हे काय सांगावे!

३ दम.

दम म्हणजे इंद्रियांचा निग्रह करणे, म्हणजे, इंद्रियांना आपआपल्या विषयाकडे भलत्या रीतीने न जाऊ देणे. इंद्रियांचा स्वाभाविक कल पाहिला असतां भलत्या विषयाकडे जाण्याचा आहे. जगामध्ये हजारों लोक नाच, तमाशे, बैठकी, वाईट नाटके इत्यादि पाहण्यांत गुंतले आहेत. हजारों लोक बीभत्स लावण्या, ठुंब्या इत्यादि ऐकण्यांत आपला सर्व मौल्यवान काळ घालवितात. हजारों लोक स्त्रियांच्या नाहीं लागून रांडबाजीच्या व्यसनांत निमग्न आहेत. हजारों लोक व्यर्थ भांडणांत गुंतून आपला पैसा गमावून भिकेस लागले आहेत. हजारों लोक दारू, मांस इत्यादि वाईट पदार्थ पिण्यांत व खाण्यांत गुंतले आहेत. हजारों लोक दुसऱ्यांच्या मुंड्या मुरगाळून व दुसऱ्या लबाडीच्या प्रकारे आपणांस संपत्ति मिळविण्याच्या उद्योगांत आहेत. हजारों लोक पोट भरण्याकरितां किंवा वाईट संवय लागल्यामुळे किंवा दुष्ट स्वभाव असल्यामुळे अनेक प्रकारचे गुन्हे करीत आहेत. जे वाईट विषयाकडे इंद्रियांना जाऊ देतात ते विचारशील असल्यास ते पक्के समजतात कीं आपण जें करितों तें वाईट आहे, तथापि त्यांचीं इंद्रिये त्यांना आवरत नाहींत. ज्यांचीं इंद्रिये भलत्या विषयाकडे जातात त्यास जगामध्ये निंद्य व बेअब्रूचे असे समजतात, व चांगलीं मनुष्ये त्यांच्यापासून दूर राहतात. जगामध्ये आपले पाहण्यांत असें येतें कीं, जो आपले इंद्रियांना भलत्या विषयाकडे जाऊ देत नाही त्याला लोक पुष्कळ मान देतात; त्याच्या विषयीं पूज्यबुद्धि बाळगितात, आणि त्याला जें पाहिजे तें प्राप्त होतें. जर इंद्रियनिग्रह करणाऱ्याबरोबर अल्पज्ञ व अल्पशक्तिमान मनुष्ये

ह्याप्रमाणे वागतात, तर सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान परमेश्वर त्याला मुक्ति देईल किंवा नाही हे काय सांगावे !

ह्यावरून दम हे ज्ञान संपादन करून मुक्ति मिळविण्याचे एक उत्तम साधन आहे ह्याविषयी श्रुति—

दमइतिनियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्दमेरमंते^१ ।

(म्हणजे ब्रह्मचारी निरंतर दमरूप तप करितात. ह्मणून कित्येक अधिकारी इंद्रियनिग्रहच मुख्य तप समजून त्यामध्ये रमतात.)

दमेनदांताः किल्बिषमवधून्वंति दमेन ब्रह्मचारिणः

सुवरगच्छंदमोभूतानां दुराधर्षदमे सर्वप्रतिष्ठितं

तस्माद्दमः परमं वदंति^२ ।

(म्हणजे ब्रह्मचारी ह्यांनी आपल्या इंद्रियांचा निग्रह करून आपल्या पापाचा नाश केला. तेणेकरून ते स्वर्ग लोकाला गेले. इंद्रिय-निग्रह करणे हे मनुष्यांना फार कठीण आहे, म्हणून इंद्रियनिग्रह केल्याने पाहिजे ते फळ मिळते. ह्या कारणास्तव इंद्रियनिग्रह करणे हेच मुख्य साधन आहे असे काहीं ज्ञानी म्हणतात.)

४ शम.

शम म्हणजे बुद्धि परमेश्वराचे ठिकाणी एकसारखी स्थिर ठेवणे. आपली इंद्रिये आवरून धरली म्हणजे शांतता येते. शांतता आल्यावर परमेश्वराकडे बुद्धि योग्य प्रकारे लाविली असता ती त्याचे ठिकाणी स्थिर होते. तसे जाले असता परमेश्वर प्रसन्न होऊन भक्तास मुक्ति देतो. म्हणून शम हे एक मुक्तीचे उत्तम साधन आहे. ह्यास प्रमाण—

१. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ६७.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७४.

शमइत्यरप्येमुनयस्तस्माच्छमेरमंते^१ ।

(म्हणजे शम हे एक उत्तम साधन आहे. म्हणून अरण्यांत राहणारे वानप्रस्थाश्रमी मुनी शमरूप तपामध्येच रमतात.)

शमेनशांताः शिवमाचरंति शमेननाकं मुनयो

ऽन्वैदन्छमो भूतानां दुराधर्षच्छमेसर्वं प्रातिष्ठितं

तस्माच्छमः परमं वदंति^२ ।

(म्हणजे शांत असलेले ऋषि परमेश्वराच्या ठिकाणी एकसारखी स्थिरबुद्धि ठेवून आपले कल्याण होईल असे करितात. मुनी परमेश्वराच्या ठिकाणी एकसारखी स्थिरबुद्धि ठेवून स्वर्गास गेले. परमेश्वराच्या ठिकाणी बुद्धि एकसारखी स्थिर ठेवणे हे प्राण्यांना फार दुःसाध्य आहे. परमेश्वराच्या ठिकाणी एक सारखी स्थिरबुद्धि ठेविल्याने सर्व प्राप्त होतें. म्हणून शम हा मोक्षाचे उत्तम साधन आहे.)

साधारण व्यवहारांत देखील असे पाहण्यांत येतें कीं, चाकराने आपल्या धन्यावर, शिष्याने आपल्या गुरूवर, बायकोने आपल्या नवऱ्यावर, मुलाने आपल्या आईबापावर किंवा कोणा मनुष्याने आपल्या स्नेह्यावर एकनिष्ठ बुद्धि ठेवून त्याच्या मर्जाप्रमाणे चांगल्या रीतीने वागणूक केली असतां धनी इत्यादि प्रसन्न होऊन चाकर इत्यादिकांस पाहिजे ते देतात व त्यांचे कल्याण करितात. असे जर अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्, व अल्प दयाळू मनुष्य त्याच्यावर एकनिष्ठ अशी बुद्धि ठेविल्याने पाहिजे ते देतो, तर सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान् व पूर्ण दयाळू अशा परमेश्वराच्या ठिकाणी एक सारखी स्थिर बुद्धि ठेविली असतां तो मुमुक्षूला मुक्ति देईल किंवा नाही हे काय सांगावे !

१. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ६७.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७५.

५ दान.

दान म्हणजे आपल्या मालकीच्या योग्य पदार्थांवरील आपली मालकी सत्पात्र अशा दुसऱ्या मनुष्यास किंवा मनुष्यसमुदायास किंवा इतर प्राण्यास किंवा वस्तूस त्याजकडून कांहीं मोबदला न घेतां किंवा घेण्याची इच्छा न ठेवितां निष्काम बुद्धिने देणें. उदाहरण, गरिबांना अन्नवस्त्र, पैका, इत्यादि देणें; जनावरांना चाराघालणें; पक्ष्यांना दाणें घालणें, पंढरपूरच्या विठोबास जमीन देणें, इत्यादि: जगांत बहुतकरून सर्व लोक असे आहेत कीं, ते संपत्तीची फार इच्छा करितात. अज्ञान मुलांना सुद्धां पैसा फार प्रिय वाटतो. एक लहान मूल रांगत रांगत चिरेबंदी मोरीच्या भोंकांत शिरून आंत लांब पर्यंत गेलें. त्याला बाहेर काढतां येईना व तें आंत फार रडत राहिलें. तेव्हां एका कुशल मनुष्यानें “हा रूपया घे ” म्हणून मोरीच्या तोंडाशीं रूपया वाजविला, तेव्हां तें मूल पाठीमार्गे सरकत सरकत बाहेर निघालें.

बहुतेक लोक संपत्ती करितां भाड्याच्या बैला प्रमाणें ओशीं वाहण्याचें काम करितात ; परंतु संपत्ति मिळाल्यावर तिचा उपयोग कसा करावा हें समजणारे लोक फार विरळा आढळतात. बहुतकरून कोणी समजत नाहींत असें ह्मटलें असतां हरकत नाहीं. दानशूरत्व असणें हा गुण फार क्वचित आढळतो. तथापि लोकांमध्ये हा गुण कमजास्त आढळतो, कारण दयेवांचून कोणीही प्राणी नाहीं. परंतु क्वचित प्रसंगीं एकादा मनुष्य कर्णासारखा दानशूर व दयाळू अंतःकरणाचा आढळतो. असा मनुष्य जीवंत असतां जगामध्ये त्याची मोठी कीर्ति होते व मेल्यावरही त्याची कीर्ति फार दिवस राहते. असा मनुष्य सर्व जगांत पूज्य होऊन त्याच्या अंकित सर्व असतें. जर दान करण्याचा परिणाम ह्या लोकीं असा आहे तर परलोकीं परमेश्वर अशा मनुष्यावर प्रसन्न होऊन मुक्ति देईल किंवा नाहीं हें कशास सांगायला पाहिजे ! ह्याविषयीं प्रमाणः—

दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्तिदानान्ना-

तिदुश्चरं तस्माद्दाने रमन्ते^१ ।

(ह्यणजे दान करणें हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे. म्हणून सर्व प्राणी त्याची स्तुति करितात. कारण दानापेक्षां अतिशय दुष्कर तप असैं दुसरें नाहीं. म्हणून कित्येक दानामध्येंच रमतात.)

दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारं सर्व-

भूतान्युपजीवन्ति दानेनारातीरपानुदंतदानेन-

द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मा-

दानं परमं वदन्ति ।

(म्हणजे यज्ञादिकामध्यें दक्षिणा देणें हें दान श्रेष्ठ आहे. लोकां- मध्यें सर्व प्राणी दान देणारावर उपजीवन करितात. तसेच पैसे इत्यादि देऊन शत्रूचा नाश करितात. जे द्वेष करितात त्यांना द्रव्य दिल्यानें ते मित्र होतात. दान केल्यानें आपणास पाहिजे तें मिळतें. म्हणून दान करणें हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे.)

६ धर्म.

धर्म म्हणजे वेद, स्मृति व पुराण इत्यादिकांमध्ये सांगितल्याप्रमाणें स्नान, संध्या, जप, देवपूजा इ० करणें; विहिरी, आड, व तळीं बांधणें; इत्यादि जो मनुष्य आपली जात, वर्ण, व आश्रम ह्यांस योग्य अशा धर्मानें चालतो त्यास उत्तम व श्रेष्ठ समजावा; आणि जो धर्म सोडून वागतो त्यास कनिष्ठ व अधम समजावा. जो धर्माप्रमाणें चालत नाहीं तो मनुष्य फार भयंकर समजून त्याच्या पासून फार दूर रहावें. जो धर्मानें वागतो त्याचे हातून सहसा वाईट आचरण होत नाहीं, आणि जो अध- र्मानें वागतो त्याचें हें वागणेंच दुराचरण होतें. जो धर्मानें वागतो

१. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ६७.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७५.

याच्या तोंडावर निराळ्याच प्रकारचे म्हणजे. पुण्याचे तेज असते. त्याच्या योगाने लोकांमध्ये त्याचे मोठे वजन पडते. आपले रोजच्या पाहण्यांत असें येते कीं, जो आपल्या धर्माप्रमाणे वागतो त्याजवर लोकांची श्रद्धा बसते. धर्मशील मनुष्यावर लोकांचा अतिशय भरंवसा राहून त्याजवरोबर निःशंकपणाने ते व्यवहार करतात. जो आपल्या धर्माने वागतो त्यास सर्व दुनिया मान देते व त्याच्याविषयीं पूज्य बुद्धि ठेवितो. जो आपल्या धर्माने वागत नाही त्यास अति निंद्य व हलकट समजतात. जो धर्मभ्रष्ट असतो तो नेहमी संकटांत असतो. म्हण आहे कीं ' धर्म-भ्रष्टो सदा कष्टी. ' जो धर्मभ्रष्ट असतो तो कमी आयुष्याचा होतो. धर्म-भ्रष्टपणाने मनुष्याचे कुटुंबास व राष्ट्रास अनेक प्रकारची दुःखे सोसावीं लागतात. जे सांघीचे रोग किंवा लढाईचे प्रसंग येतात ते राज्यामध्ये फार अधर्म झाल्यामुळे येतात. अधर्माने फार पाप वाढते, व पापाचा परिणाम ह्याप्रमाणे होतो. हे प्रजेच्या किंवा राजाच्या लक्षांत येत नसल्यामुळे दुःख निवारणाचे बरोबर उपाय होत नाहीत. अधर्माच्या योगाने पाप वाढून संतति व संपत्ति नाहीशी होते. ह्याप्रमाणे अधर्मापासून अनेक प्रकारची अरिष्टे उत्पन्न होतात; आणि मोठी दुर्दैवाची गोष्ट ही कीं, धर्माध लोकांच्या मनांत ही गोष्ट वागत नाही. साधारणपणाने हे लक्षांत ठेवावे कीं, दुसऱ्यास आनंद वाटेल असें आपण कांहीं कृत्य केले तर तेणेकरून त्या मनुष्याचे हृदयांत असलेल्या परमेश्वरासही आनंद वाटतो. म्हणून आण धर्माप्रमाणे आचरण केल्याने दुसऱ्यास आनंद झाला तर तेणेकरून परमेश्वर संतुष्ट होतो. मग प्रसन्न झालेला परमेश्वर धर्मिष्ठ मनुष्याचे कल्याण करील किंवा नाही व त्यास मुक्ति देईल किंवा नाही हे काय सांगावे ! ह्यास प्रमाण—

धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्मान्नाति.

दुष्करं तस्मात् धर्मे रमते ।

(म्हणजे धर्म हा मोक्षाचें साधन आहे असें कित्येक मानितात. धर्मानें हें सर्व जग चाललें आहे. धर्माहून दुसरें कोणतेंही तप कठीण नाहीं. म्हणून धार्मिक लोक धर्मांमध्ये रमतात.)

धर्मोविश्वस्यजगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं

प्रजा उपसर्पति धर्मेण पापमपनुदाति धर्मे सर्वं

प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति ।

(म्हणजे धर्म हा सर्व जगाच्या स्थितीस कारण आहे. लोकांमध्ये जो उत्तम धर्मानें वागतो त्याच्या जवळ लोक आपल्याला पाहिजे तें मिळण्या करितां जातात. धर्मानें मनुष्याचें पाप नाहींसें होतें. जें पाहिजे असेल तें फळ धर्मांमध्ये आहे. म्हणून धर्म हा मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें म्हणतात.)

७ प्रजनन.

प्रजनन म्हणजे धर्मपत्नीचे ठिकाणी संतति उत्पन्न करणें. जगांत हरएक लोकांमध्ये मनुष्ये अशी इच्छा करितात कीं, आषणास मुलगा असावा, तो आपला वारस व्हावा, त्यानें आपली जिनगी ध्यावी, आपले पश्चात आपलें क्रियाकर्मांतर करावें, त्यासही संतति व्हावी, व आपला निर्वंश न होण्यास्तव त्यानें व त्याच्या संततीनें वंशपरंपरा आपलें नांव चालवावें. धर्मशास्त्रांत असें सांगितलें आहे कीं, पुत्र जन्मला म्हणजे तो लगेच आपले बापास पुन् नामकं नरकापासून तारतो. ह्या वरून पुत्र जन्मल्यानेच बाप मुक्तीस जातो असें होतें. ह्याच कारणास्तव मुलग्याला पुत्र असें म्हटलें आहे. साधारणपणें ज्यास मुलगा होत नसेल किंवा मुलगा होऊन मरत असेल त्यास पापिष्ठ समजतात. कोणास मुलगा असल्यास त्यास दैवान समजतात. कांहीं प्रसंगी पुत्रवती स्त्रियांना निपुत्रवती स्त्रियांच्या अगोदर वारसा मिळतो. उदाहरण,

मैताच्या दोन मुली असून एकीस मुलगा असेल व दुसरीस नसेल तर पुत्रवती मुलगी अगोदर वारस होते. कांहीं धर्म संबंधीं कृत्य करितांना भोजनास दंपत्य सांगतात, तेव्हां त्यांना मुलगा असल्यास तें दंपत्य चांगलें असें समजतात. घरांतून बाहेर निघतांना पुढें विधवा आली तर तो अपशकून होतो, परंतु त्या विधवेस मुलगा असल्यास तो शकून चांगला असें समजतात. ह्याशिवाय सर्व मनुष्यांची स्वाभाविक इच्छा मुलगा व्हावा अशी असते. कोणाची बायको बाळंतीण होऊं लागली म्हणजे तिजला मुलगा होतो किंवा मुलगी होते ह्याची तो काळजीनें वाट पाहत असतो, आणि मुलगा झाल्यास आनंदानें पेढे वाटतो व मुलगी झाल्यास खिन्न होतो. ह्यावरून मुलगा होणें ही गोष्ट सर्व मनुष्यांना फार महत्त्वाची, फार प्रियकर व फार आनंदाची आहे. म्हणून सर्व मनुष्यांच्या हृदयांत असलेल्या परमेश्वरासही ती गोष्ट फार संतोषकारक असली पाहिजे. म्हणून जो प्रजनन म्हणजे चांगला पुत्र जन्मेल असें कृत्य करितो त्याजवर परमेश्वर प्रसन्न होऊन त्यास ज्ञान देऊन मुक्ति देतो. ह्याविषयीं प्रमाण—

प्रजननइतिभूयास्तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजायंते
तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजनने रमंते^१ ।

(म्हणजे धर्मपत्नीचे ठिकाणीं संतति उत्पन्न करणें हें मोक्ष देणारें साधन आहे असें पुष्कळ ज्ञानी मानितात. म्हणून पुष्कळ ज्ञानी मनुष्ये पुत्र व्हावा अशी इच्छा करितात. ह्यास्तव पुष्कळ लोक पुत्र उत्पन्न करण्यामध्ये रमतात.)

प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तंतुं
तन्वानः पितृणामनृणो भवति तदेव तस्या अनृणं
तस्मात्प्रजननं परमं वदंति^१ ।

१. नारायणोपनिषत्. भा० २ पृ० ६९.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७७.

(म्हणजे आपल्या वायकोपासून चांगला मुलगा उपत्न करणे हे वंश राहण्याला कारण आहे. लोकांमध्ये चांगले मुलगे व मुली ह्यांचा विस्तार करणारा मनुष्य वडिलांच्या ऋणांतून मुक्त होतो. म्हणून उत्तम मुलगे व मुली होणे हेच ऋणमुक्त करणारे आहे. म्हणून चांगली संतति उपत्न करणे हे मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे म्हणतात.)

८. अग्नि.

जो अग्नीची सेवा करितो त्यास परमेश्वर ज्ञान देऊन मुक्ति देतो.
ह्यास प्रमाण.—

अन्नय इत्याह तस्मादन्नय आधातव्या

अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमते^१ ।

(म्हणजे अग्नीची सेवा केली असता मोक्ष मिळतो असे कोणी म्हणतात. म्हणून गृहस्थांनी अग्नीची सेवा करावी.)

अन्नयो वैत्रयी विद्यादेवयानः पंथागार्हपत्य

ऋक्पृथिवी रथंतरमन्वाहार्यपचनं यजुरंत

रिक्ष्वामदेव्यमाहवनीयः सामसुवर्गो लोको बृह-

त्तस्मादग्नीन्परमं वदन्ति^२ ।

(म्हणजे गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय असे तीनप्रकारचे अग्नी हे तीन वेद आहेत असे म्हणतात. अग्नि हा परमेश्वराकडे जाण्याचा मार्ग आहे. गार्हपत्य हा अग्नि ऋग्वेद आहे. पृथिवी नांवाचा अग्नि हा सामवेदांतोळ रथंतरनांवाच्या भागाने प्रतिपादन केलेला आहे. अन्वाहार्यपचन म्हणजे दक्षिणाग्नि हा यजुर्वेद आहे. गार्हपत्य व आहवनीय ह्या दोहोमध्ये तो ध्यान करण्यास योग्य आहे. तो वाम-

१. नारायणोपनिषत् भाग २ पृ. ६९.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७८.

देवानें गायन केलेल्या सामवेदानें युक्त आहे. आहवनीय नांवाचा अग्नि सामवेद आहे. तो स्वर्गलोक मिळवून देणाऱ्या होमद्रव्यांचा आधार आहे. तो सामापैकी बृहत्सामानें वर्णिलेला आहे. म्हणून हे तीन अग्नि मोक्षाचें मुख्य साधन आहेत असें म्हणतात.)

९ अग्निहोत्र.

गृहस्थांच्या पाठीमार्गे प्रपंचाची फार लचांडे असतात; त्यामुळे त्यांना मोठे तप किंवा दुसरें कांहीं कठिण साधन मिळविण्यास फार अडचण पडते. अशा लोकांनीं अग्निहोत्र ठेवून अग्निनारायणाची सेवा केल्यास त्यांना ज्ञान प्राप्त होऊन मुक्ति मिळते.

ह्यास प्रमाण.

१० यज्ञ.

देवाला यज्ञ फार प्रिय आहे. यज्ञ केल्यानें मनुष्याचे मोठ मोठाले मनोरथ देव पूर्ण करितो. योग्य प्रकारें यज्ञ करणें हें सामान्य काम नाही. यज्ञ करण्यास पैसा फार लागतो व मोठमोठाल्या विद्वान ब्राह्मणांची मदत लागते. इतकेंही करून परमेश्वर अनुकूल असल्यास यज्ञ योग्यप्रकारें सिद्धीस जातो. अनेक वेळीं अनेक ठिकाणच्या राजांनीं अनेक ऋषींची मदत घेवून अनेक उद्देशांनीं अनेक प्रकारचे यज्ञ केले व त्यांना उद्देशलेलीं अनेक फले प्राप्त झालीं असें वेद व पुराण ह्यांत आढळतें. योग्य प्रकारें यज्ञ करून परमेश्वर संतुष्ट झाल्यास तो यज्ञ करणारावर प्रसन्न होऊन त्यास ज्ञान देऊन मुक्ति देतो. ह्यास प्रमाण—

यज्ञ इति यज्ञोहिदेवास्तस्माद्यज्ञे रमंते ।

(ह्यणजे कांहीं लोक असें मानितात कीं यज्ञ करणें हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे, कारण परमेश्वराला यज्ञ प्रिय आहे. यज्ञ केल्यानें देव स्वर्ग लोकाला गेले. म्हणून कांहीं यज्ञाचे ठिकाणीं रमतात.)

यज्ञ इति यज्ञेन हि देवादिवं गता यज्ञेनासुरान-

पानुदंत यज्ञेन द्विषंतो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रति-

ष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ।

(म्हणजे यज्ञ हा मोक्षाचें साधन आहे. कारण देवही यज्ञाने स्वर्गास गेले. देव हे यज्ञाने दैत्यांचा पराजय करितात. यज्ञाने आपले शत्रु मित्र होतात. यज्ञाने सर्व फळ मिळते. म्हणून यज्ञ हाच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें ह्यणतात.)

११ मन एकाग्रकरणे.

मन एकाग्र करणे हें ज्ञानाचें फारच उत्तम साधन आहे. साधारणपणे आपणास कांहीं गोष्टीचें विस्मरण झालें असून त्याची आठवण करितो तेव्हां त्या विसरलेल्या गोष्टीचें ज्ञान होतें. अशी गोष्ट व्यवहारांत नेहमीं घडते. ह्यावरून मन एकाग्र करणे हें एक ज्ञानाचें इतकें जबर साधन आहेकीं, त्याच्या योगाने परमेश्वराचें ज्ञान होऊन मुक्ति मिळते. चित्त एकाग्र करण्याचा अभ्यास योग्य मनुष्याने योग्य प्रकारें फार दिवस करावा लागतो. हा अभ्यास कसा करावा व त्याजपासून काय फळें मिळतात हें योगशास्त्रांत सविस्तरपणे सांगितलेलें आहे. ज्यास ह्याची चांगली माहिती करून घेण्याची इच्छा असेल त्यांनीं आम्ही योगसूत्राच्या मराठी तरजुम्याचे चार भाग छापिले आहेत ते पहावेत. योगाभ्यासाच्या योगाने विलक्षण शक्ती प्राप्त होतात. योगाभ्यास हा बुद्धिवान, सदाचारी, व पुण्यवान मनुष्यास मात्र साध्य आहे, इतरांना नाही. ज्यास परमेश्वराचें ज्ञान करून घेण्याची योग्यता असेल त्याचा योगाभ्यास सिद्धीस जातो. ज्याची तशी योग्यता नसेल तो योगाभ्यास करित असतां त्यास मध्येच विघ्न येतें. असें झालें असतां तो मनुष्य नाश पावत नाही, किंवा वाईट गतीला जात नाही, तर तो पुढील जन्मीं योग्य कुलांत उत्पन्न होऊन त्याला आपला योगाभ्यास पुढें वाढविण्याची

साधने प्राप्त होतात. ह्या विषयीं गीतेच्या ६ वे अध्यायांत श्लोक आहेत ते असे—

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः ॥

शुचीनां श्रीमतांगेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अथवा योगिनामेव कुलेभवति धीमताम् ॥

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मयदीदृशम् ॥ ४२ ॥

तत्रतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ॥

यततेच ततोभूयः संसिद्धौ कुरु नंदन ॥ ४३ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियतेह्यवशोऽपिसः ॥

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ॥

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोयाति परांगतिम् ॥ ४५ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः ॥

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

योगिनामपिसेर्वेषांमद्वतेनांतरात्मना ॥

श्रद्धावान् भजते योमां स मे युक्ततमोमतः ॥ ४७ ॥

(म्हणजे पुण्य केल्याने जे लोक प्राप्त होतात त्या लोकीं जाऊन तेथे पुष्कळ वर्षे राहून पवित्र व श्रीमंत ह्यांचे घरी योगभ्रष्ट जन्मास येतो ॥ ४१ ॥ अथवा ज्ञानवान् योग्यांचे कुलांत जन्मास येतो. ह्या जगांत अशा प्रकारचा जन्म येणे अति दुर्मिळ आहे ॥ ४२ ॥ तेथे पूर्वीच्या देहांत असलेला संस्कार त्यास प्राप्त होतो. हे अर्जुना, मग ज्ञान प्राप्ती विषयीं तो पूर्वीपेक्षां ज्यास्त प्रयत्न करितो ॥ ४३ ॥ त्यास योगाभ्यास करण्याची इच्छा नसली तरी पूर्वीच्या योगाभ्यासाच्या संस्काराच्या योगाने तो विषयापासून परत फिरून ब्रह्म-

निष्ठ होतो. योग जाणण्याची इच्छा करणाराही विधिनिषेधात्मक वेदाला उल्लंघून मुक्त होतो ॥ ४४ ॥ दिवसेंदिवस अधिक योगाभ्यासाचा प्रयत्न केल्याने योगी योगानेच पापरहित होतो. नंतर अनेक जन्मांनी अपरोक्ष ज्ञानी होऊन त्याला उत्तम गति प्राप्त होते ॥ ४५ ॥ कृच्छ्रचांद्रायणादि तर्पे करणाऱ्यांपेक्षां ध्यान योग करणारा उत्तम आहे, ध्यान न करितां ध्यानाचा प्रकार चांगल्या प्रकारे जाणणाऱ्या ज्ञान्यापेक्षां ध्यानाचा प्रकार चांगल्या रीतीने समजून ध्यान करणारा योगी अधिक उत्तम आहे, आणि यज्ञ इत्यादि कर्मे करणाऱ्यापेक्षां ध्यान करणारा योगी अधिक उत्तम आहे. ह्मणून हे अर्जुना, तूही ध्यान करणारा योगी हो ॥ ४६ ॥ सर्व योग्यांमध्येही जो श्रद्धायुक्त भक्तिमान असून माझ्या ठिकाणी स्थिर झालेल्या अंतःकरणाने व फल मिळण्याची इच्छा न धरितां माझी सेवा करितो तो योगी उत्तम आहे असे माझे मत आहे ॥ ४७ ॥)

योगज ज्ञान सत्य असते. आपल्या लोकांत बहुतेक ज्ञान योगज असल्याकारणाने सत्य आहे. म्हणून त्या ज्ञानांत वेळोवेळीं फरक होऊं शकत नाही. परंतु ह्या देशांतील लोकांप्रमाणे परदेशांतील लोकांना योगज ज्ञान नसल्यामुळे त्यांच्या ग्रंथाच्या निरनिराळ्यावेळीं निघालेल्या निरनिराळ्या आवृत्तींत निरनिराळ्या चुका व निरनिराळ्या सुधारणुका आढळतात.

मनाच्या एकाग्रतेने परमात्म्याचे ज्ञान होऊन मुक्ति मिळते. ह्यास प्रमाण—

मानस मिति विद्वांसस्तस्माद्विद्वांसएवमान-

से रमते ।

(ह्मणजे ध्यान इत्यादि हे मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे कांहीं विद्वान मानितात. ह्मणून विद्वान मनुष्ये ध्यान इत्यादिकामध्ये रमतात.)

मानसं वैप्राजापत्यं पवित्रं मानसेनमनसा

साधुपश्यति मानसाऋषयः प्रजा असृजंत

मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसंपरमंवदंति' ।

(ह्यणजे मनानें विचार करून मिळालेल्या ज्ञानानें प्रजापति देवाला उद्देशून केलेलें अनुष्ठान पवित्र करणारें आहे. एकाग्र चित्तानें विचार करून उत्तम ज्ञान मिळवितो. ब्रह्मदेवानें आपल्या मनानें जे मरीचि इत्यादि पुत्र उत्पन्न केले त्यांनीं सर्व प्रजा केवळ आपल्या संकल्पानें निर्माण केलीं. एकाग्र चित्ताचे ठिकाणीं सर्व इच्छित फळ मिळतें. ह्यणून मनन हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें विद्वान ह्यणतात.

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ।

(ह्यणजे मननाच्या योगानें परमेश्वराला जाणण्याची इच्छा कर.)

१२ संन्यास.

साधारण लोक असें समजतात कीं, संन्यास म्हणजे डोई बोडून मिशाकाढून भगवें गुंडाळून लोकांच्या घरीं पुडी खाण्यास जाण्याला तयार होणें. कित्येक संन्याशी असे असतात कीं, ते व्यापार करितात, घराच्या माणसाजवळ राहतात, तंबाखु खातात, कोर्टांत साक्षीला जातात, खोटा कागद करितात, खून करितात, इ०. हा संन्यास नव्हे. संन्यास म्हणजे काय ह्या विषयीं गीतेच्या १८ व्या अध्यायांत २ रा श्लोक आहे तो असा—

काम्यानां कर्मणांन्यासं संन्यासं कवयोविदुः ॥

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

(म्हणजे काम्यकर्म न करणें ह्यास संन्यास असें विद्वान लोक समजतात; सर्व कर्मांच्या फळांची इच्छा सोडणें ह्यास विचारवंत लोक त्याग

असें म्हणतात. न्यास म्हणजे त्याग करणे, म्हणजे सोडणे; आणि संन्यास म्हणजे सम्यक् न्यास म्हणजे उत्तम प्रकारे सोडणे. कोणतेही कर्म करितांना त्या कर्मापासून आपणास अमुक फळ प्राप्त व्हावे अशी इच्छा अगदी न ठेवितां ते कर्म केवळ भगवंताच्या प्रीत्यर्थ करणे ह्यास संन्यास म्हणतात. अशा प्रकारे संन्यासी होणे फार कठिण व दुर्घट आहे. साधारण व्यवहारांतही असें आढळते की, जो कोणी चाकर नेहमी आपल्या धन्याकरितांच कामे करितो त्याजवर त्या धन्याची मर्जी मोठी बहाल असते. मग जो मनुष्य आपलीं सर्व कर्मे निष्काम बुद्धिनें करून परमेश्वरास अर्पण करितो त्याजवर तो प्रसन्न होऊन त्यास मुक्ति देईल किंवा नाही हे काय सांगावे !

मुक्ति मिळण्याला संन्यासासारखें दुसरें उत्कृष्ट साधन नाही. ह्यास प्रमाण—

न्यास इति ब्रम्हा ब्रम्हाहि परः परोहि ब्रम्हा ता-

निवाएतान्यवराणि पराः सिन्यास एवात्यरेच-

यद्यएवं वेदेत्युनिषत्^१ ।

(म्हणजे संन्यास हा मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें ब्रम्हदेव मानितो. तो ब्रम्हदेव परमात्म्याहून निराळा आहे. तो म्हणजे पूर्वी सांगितलेलीं अकरा साधनें उत्कृष्ट आहेत तथापि त्या सर्वांहून उत्कृष्ट साधन संन्यास आहे. जो ह्याप्रमाणें जाणतो तो मोक्षास जातो. हें उपनिषदाचें मुख्य तात्पर्य आहे.)

न्यासइत्याहुर्मनीषिणोब्रह्माणं^२ ।

(म्हणजे कर्म करितांना फलाची इच्छा सोडणे ह्यास न्यास म्हणतात. तो परमात्म्यासारखा आहे आणि तो त्याला अतिशय प्रियकर आहे असें ज्ञानी म्हणतात.)

१. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ७०.

२. नारायणोपनिषत् भा० २ पृ० ८२.

तस्मान्वासमेषां तपसा सतिरिक्तमार्गः ।

(म्हणजे, म्हणून ह्या [म्हणजे पूर्वी सांगितलेल्या बारा साधनां] मध्ये संन्यास हा उत्कृष्ट साधन आहे असे ज्ञानी म्हणतात.)

ह्याप्रमाणे मुक्ति मिळविण्याला बारा साधनें वर सांगितली आहेत. ज्या मनुष्याची योग्यता जशी असेल तशी त्यानें कोणते एक किंवा अनेक साधनांच्यायोगाने परमेश्वरास प्रसन्न करून मुक्ति मिळवावी.

नारायणोपनिषत्.

भाग २.

अदितिर्देवागंधर्वामनुष्याः पितरोऽसुरास्तेषां सर्वभूता-
नां माता मेदिनी महता महीसावित्री गायत्री जगत्पुर्वी पृथ्वी वि-
हुला विश्वाभूता कतमाकायासासत्येत्यमृतेति वसिष्ठः ॥२८॥

टीका—देवाः तत्त्वाभिमानिनो देवाः अष्टविधाः गंधर्वाः त्रिविधाः देव-
गंधर्वाः मनुष्यगंधर्वाः असुरगंधर्वाश्चेति मनुष्याः अर्वाक् स्रोतः संज्ञकाः
पितरः चिरपितरः असुराः चतुर्विधाः दैत्यरक्षः पिशाचमर्त्याधमभेदेन
तेषां सर्वभूतानां देवादीनां तदतिरिक्तसर्वप्राणिनां च अदितिः^१ तच्छब्द-
वाच्या परमात्मनो मूर्तिः माता^२ अव्यवधानेन निर्मात्री मेदिनी पुष्टा महता
महत्तत्त्वाभिमानिना चतुर्मुखेन मही पूज्या सावित्री^३ सर्वप्राणिप्रसवितृत्वात्
सवितृनामसूर्यसंबन्धित्वाद्वा गायत्री^४ गायनत्राणकर्त्री जगती सदासर्वत्रग-
तिमती उर्वी उत्कृष्टा च पृथ्वी प्रथनात् विस्तृतत्वात् पृथ्वीनाम्निभगवन्मू-

१ अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणामिति भागवते ।

२ परप्राणाहिसादिभिः स्वासुतर्पकत्वादसुरत्वं ।

३ तथा च सूत्रं अत्ताचराचरग्रहणादिति । सर्वं वा अत्तीति तददितेरदितित्वमिति श्रुतिश्च ।

४ अदितिर्माता स पिता स पुत्र इति श्रुतिः ।

५ पूङ्प्राणिप्रसव इत्यस्मात्धातोस्तृच्प्रत्यये ऋन्नेभ्योऽङीविति स्त्रीत्वविवक्षया सा-
वित्रीति रूपासिद्धेः ।

६ गायति त्रायति चेति श्रुतेः ।

तिः बहुला बहुरूपा विश्वां सर्वप्राणिगता भूता पूर्वमेवविद्यमाना कतमा
ब्रह्माद्युत्तमा अतिशयितसुखरूपा वा कायासा कायाः शरीराण्यात्सतेऽस्या-
मिति त्रीणिपदानि वा सत्या यथार्थस्वरूपा सर्वेषां सद्भावप्रापका वा अमृता
नित्यमुक्ता भगवन्मूर्तिः इति वसिष्ठः ब्रह्मपुत्रः वक्तीत्यनेनोक्तार्थे ज्ञानिसं-
मतिरुक्ता भवति । अनेन वाक्येन अदितिशब्दवाच्याया भगवन्मूर्तेः सर्व-
प्रसवकर्तृत्वं सर्वरक्षकत्वं सर्वात्तृत्वं सर्वत्रगमनशीलत्वादिकमुक्तं भवति ॥२८॥

अर्थ—तत्वांचे अभिमानी आठ प्रकारचे देव, तीन प्रकारचे गंधर्व
म्हणजे देवगंधर्व, मनुष्यगंधर्व व असुरगंधर्व, मनुष्ये, पितर, चार प्रकारचे
असुर म्हणजे दैत्य, राक्षस, पिशाच व हलक्या जातीचे मनुष्य, ह्या सर्व
प्राण्यांची उत्पन्न करणारी अदिति नामक भगवंताची मूर्ति आहे. ती,
एकसारखी उत्पत्ति करणारी, फार पुष्ट, ब्रह्मदेवाने पूज्य, सर्व प्राण्यांना
उत्पन्न करित असल्यामुळे (अथवा सविता नामक सूर्याची वायको
असल्यामुळे) सावित्री नांवाची, गायन व रक्षण करणारी असल्यामुळे
गायत्री नांवाची, नेहेमीं सर्व ठिकाणीं असणारी, उत्कृष्ट, प्रसिद्ध व विस्तृत
असल्यामुळे पृथ्वी नांवाची, नानाप्रकारचीं रूपे घेणारी, सर्व प्राण्यांच्या
आंत असणारी, पूर्वीपासून असलेली, ब्रह्मादिक देवांमध्ये उत्तम (अथवा
अतिशय सुखरूपे), जिच्या ठिकाणीं शरीरे आहेत अशी, यथार्थ-
स्वरूप असणारी, नेहेमीं मुक्त असलेली, अशी भगवंताची मूर्ति आहे
असे वसिष्ठ ऋषि म्हणतो. ह्यावरून जो पूर्वी अर्थ सांगितला तो ज्ञा-
न्यांना मान्य आहे असें होतें. ह्या वाक्याने अदिति नांवाच्या भगवंता-
च्या मूर्तीमध्ये सर्वांना उत्पन्न करणे, सर्वांचे रक्षण करणे, सर्वांना खाणे,
सर्वत्र असणे, इत्यादि धर्म आहेत असें सांगितले असें होतें ॥ २८ ॥

आपोवाइद् ५ सर्वविश्वाभूतान्यापः प्राणावाआपः प-
शवआपोन्नमापोऽमृतमापः सत्राडापोविराडापः स्वराडापः

छदा ५ स्यापोज्योती ५ ष्यापोयेजू ५ ष्यापः सत्यमापः
सर्वादेवताआपोभूर्भुवः सुवरापओम् ॥ २९ ॥

टीका—वृष्ट्यभावकृतोपद्रवपरिहारिणं अब्देवता भगवन्मंत्रमाह ॥
आप इति ॥ यत् इदं भूभूधरसागरांकुरादिकं जगत् तत् सर्वं आपः
अबुपलक्षिततेजोबन्नात्मकं पंचभूतात्मकं वा अप्शब्दितभगवदधिष्ठानभूतं ।
सर्वप्राप्तिमत्वात् सर्वत्वं भगवतो न तु सर्वाभेदात् । तर्हि सर्वमिति क्रमेणाह ॥
विश्वाभूतानीति ॥ विश्वा विश्वानि भूतानि प्राणिनः तच्छरीराणि च पंच-
भूतानि च आपः अबुपलक्षितपंचमहाभूतात्मकानि अप्शब्दितभगवताव्या-
प्तानि च । प्राणाः इंद्रियाणि पंचप्राणा वा आपः तदुपलक्षिताःपंचमहा-
भूतोपचिताः अप्शब्दिततन्नियामकव्याप्तभगवदधिष्ठिताश्च वै । पशवः
गवादयः तदुपलक्षित मृगकीटादयश्च आपः तदुपलक्षितपंचमहाभूतात्म-
कशरीरिणः । अन्नं व्रीहियवादिकं आपः । अमृतं सुरैरुपजीव्यसुधादिकं
आपः तदुपादानमिति प्राग्वत् । सञ्जाट् सम्यग्राजत इति सम्राट् सूत्रनामा
वायुः आपः । विराट् विशेषेण राजत इति विराट् ब्रह्मांडदेहः आपः ।
स्वराट् स्वयमेव राजत इति स्वराट् अहंकारतत्त्वाभिमानी रुद्रः आपः
तेजोबन्नात्मकशरीरिणः सर्वव्याप्तत्वादप्शब्दवाच्यभगवदधिष्ठिताश्च । छं-
दांसि गायत्र्यादीनि आपः गायत्रीशब्दवाच्योपि अप्शब्दितो भगवान् ।

१ त्रिवृत्तिवृत्तमेकैकमकरोदिति श्रुतेः । पंचभूतात्मकं सर्वं तदप्येकविवक्षयेति स्मृतेश्च ।
सर्वे समाप्तोषि ततोसि सर्व इति गीतोक्तेश्च ।

२ अप्शब्देन भूतांतरोपलक्षणं तु भूयस्त्वाच्चापामिति सूत्रसिद्धं । सर्वशरीरेषु भिलित्वा
अबशस्याधिक्यनिबंधनं ज्ञेयं ।

३ तेषां भूतैरुपचयः सृष्टिकाले विधीयत इति वचनात् ।

४ आपो वा अन्नमिति श्रुतेः ।

५ समुपसर्गात् राजतेः सकाशात् क्विप् ।

६ छंदोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणनिगदात्तथाहि दर्शनमिति सूत्रात् ।

ज्योतीषि आदित्यादिज्योतीषि आपः प्राग्वत् । यजूषि अनियताक्षराणि वेदवाक्यानि आपः । सत्यं यथार्थवचनं मीमांसा वा आपः अप्शब्दित-भगवत्प्रतिपादकानि^१ । सर्वाः देवताः इंद्राद्याः आपः भूः भुवः सुवः इति त्रिलोकः आपः ओम् अप्शब्दितपूर्णब्रम्हाधिष्ठितं तदंतर्यामिकं चेत्यर्थः न तु तदात्मकं । अनेन वाक्येन भगवतः सर्वांतर्यामित्वं तत्तच्छक्तिप्रबोधकत्वं ब्रम्हादिचेष्टकत्वं सर्वदेवतांतर्यामित्वं च प्रतिपादितं भवति ॥ २९ ॥

अर्थ—[पाऊस नसल्यामुळे होणाऱ्या उपद्रवाचा नाश करणारा असा जलदेवतारूप भगवंताचा मंत्र सांगतो.] पृथ्वी, डोंगर, समुद्र, वनस्पति इत्यादि जे जग आहे ते सर्व अन्न, पाणी व तेज ह्यांनी (अथवा पंचमहाभूतांनी) झालेले आहे व ते अप् नांवाच्या भगवंताचे रहाण्याचे ठिकाण आहे. सर्व जग व भगवान् हीं एकच आहेत असे जे म्हटले आहे ते तीं दोन्ही अभिन्न आहेत अशा अर्थाने नाही, तर भगवंताची व्याप्ति सर्व ठिकाणी असल्यामुळे तसे म्हटले आहे. [जे भगवंताने व्यापिले आहे ते सर्व काय आहे ते सांगतो.] सर्व प्राणी, त्यांचीं शरीरे व पंचमहाभूते हीं उदक इत्यादि पंचभूतात्मक असून अप् नामक भगवंताने व्याप्त आहेत. इंद्रिये हीं (अथवा पांच प्राण हे) पंचभूतांनी बनलेले असून अप् नांवाच्या भगवंताचे रहाण्याचे ठिकाण आहे. गाई, हरणे, किडे इत्यादि हे, उदक इत्यादि पंचभूतांनी झालेले आहेत. सातू, तांदूळ, इत्यादि अन्न हे उदक आहे. देव जे खातात ते अमृत इत्यादि ह्यांचे कारण पाणी असल्यामुळे ते उदक आहे. सूत्र नांवाचा वायु हा उदक आहे. विराट् पुरुषाचे शरीर हे उदक आहे. अहंकार तत्वाचा अभिमानी रुद्र हा, तेज, उदक व अन्न ह्यांनी बनलेला असून अप् नामक भगवंताच्या राहाण्याचे ठिकाण आहे. गायत्री इत्यादि छंद हे अप् नामक भगवान् आहेत. सूर्य इत्यादि तेजे हीं अप् नामक

१ सत्यं मीमांसेति तलवकारभाष्योक्तेः ।

२ आपो वै लोकः प्रथमा महानाम्नीत्यादिवत् प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोरभेदव्यपदेशः ।

भगवान् आहेत. ज्याच्या अक्षरांमध्ये नियम नाही असा यजुर्वेद हा अप् नामक भगवान् आहे. सत्य वाक्य हे (अथवा मीमांसा ही) अप् नामक भगवंताचे वर्णन करणारे आहे. इंद्र इत्यादि सर्व देव हे अप् नांवाचा भगवान् आहेत. भूः, भुवः, व सुवः हे तीन लोक अप् नामक भगवंताच्या राहाण्याचे ठिकाण असून त्यांत तो आहे, परंतु ते लोक व भगवान् हे एक नाहीत. ह्या मंत्राने असे सांगितले आहे कीं, भगवान् सर्वांमध्ये आहे, निरनिराळ्या पदार्थांमध्ये जी शक्ति आहे ती त्यांना देणारा आहे, ब्रम्हदेव इत्यादि देवांकडून व्यापार करविणारा आहे, व सर्व देवांच्या आंत राहाणारा आहे ॥ २९ ॥

आपःपुनंतुपृथिवींपृथिवीपूतापुनातुमां । पुनंतुब्रम्हण
स्पतिर्ब्रम्हपूतापुनातुमां । यदुच्छिष्टमभोज्यंयद्वादुश्चरितं
मम । सर्वपुनंतुमामापोऽसतांचप्रतिग्रहं ५ स्वाहा ॥३०॥

टीका—माध्यान्हिकसंध्यायां तदभिमंत्रणमंत्रमाह ॥ आप इति ॥ आपः अब्देवताः भगवन्मूर्तयः यस्यां भुवि स्थित्वाऽहं संध्यामुपासेतां पृथिवीं पुनंतु पवित्रयंतु । पूता उदकाभिमानिदेवताभिः पूता पृथिवी मां मांप्रति पुनातु । ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणां ब्राह्मणानां वेदानां वापतिः परमात्मा पुनंतु मां पुनातु । ब्रह्मपूता ब्रम्हणा वेदोच्चारणपूर्वकाभिमंत्रणेन पूता पृथिवी मां पुनातु । यत् उच्छिष्टं पामरभुक्तशेषादि अभोज्यं शूद्रद्वेष्यन्नादि वा यत् दुश्चरितं अगम्यागमनादि च यत् असतां प्रतिग्रहं दुर्दानादि तत् सर्वं आपः मां पुनंतु पवित्रयंतु । स्वाहा आत्मानौ स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ३० ॥

अर्थ—आप नांवाच्या देवता अथवा उदकाच्या अभिमानि भगवंताच्या मूर्ते, ज्या भूमीवर बसून मी संध्या करतो त्या भूमिला पवित्र

करोत. ती पवित्र झालेली पृथिवी मला पवित्र करो. ब्राम्हणांचा किंवा वेदांचा पति परमात्मा मला पवित्र करो. वेदांचे उच्चारण करून पवित्र झालेली पृथिवीदेवता मला पवित्र करो. भिकार्यांनीं खाऊन उरलेले उष्टे अन्न खाऊन झालेले पातक, शूद्राचे किंवा शत्रूंचे अन्न इत्यादिकां. पासून झालेले पातक, अथवा जिच्याबरोबर संग करूं नये अशा स्त्रीबरोबर संग केल्यापासून झालेले पातक, वाईट दान घेतल्यापासून झालेले पातक, ह्या सर्व पातकांपासून अप् नांवाच्या भगवंताच्या मूर्ति पवित्र करोत. आत्मरूप अग्नीच्या ठिकाणीं उत्तम हवन होवो ॥ ३० ॥

अग्निश्चमामन्युश्चमन्युपतयश्चमन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो-
रक्षंतां । यदन्हापापमकार्षं । मनसावाचाहस्ताभ्यां ।
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना । अहस्तदवलुंपतु । यत्किंचदुरितं-
मयि । इदमहं मामृतयोनौ । सत्येज्योतिषिजुहोमिस्वाहा
॥ ३१ ॥

टीका—सायंसंध्याकाले जलप्राशनमंत्रानाह ॥ अग्निरीति ॥ अग्निः प्रसिद्धाग्निः तन्नामकः परमात्मा च मन्युः क्रोधाभिमानि रुद्रः तन्नियामको नृसिंहः च मन्युपतयः अन्येक्रोधाभिमानिनः च मन्युकृतेभ्यः मन्यूपलक्षितकामक्रोधाद्यरिषड्वर्गकृतेभ्यः पापेभ्यः पापानि परिहृत्य मां रक्षंतां । यत् अन्हा अतीतेऽस्मिन्नहनि मनसा परहिंसापरवित्तापहरणाचितनं वाचा अनृतभाषणमाचार्यदूषणादिकं हस्ताभ्यां दुष्टप्रतिग्रहब्राह्मणताडनादिकं पद्भ्यां पदागोस्पर्शनादिरूपं^१ उदरेण नीचसेवया उदरभरणादि शिश्ना शिश्नेन अन्ययोनिकुयोन्ययोन्यादैरेतः सेचनरूपं^२ तदतिरिक्तं यत्

१ ल्यप्लोपेकर्मण्यधिकरणेचेतिल्यप्लोपनिमित्ता पंचमी ।

२ ब्राम्हणोनहंतव्यइति निषेधात् ।

३ गौर्नपदास्पृष्टव्येतिश्रुतेः ।

४ नायोनौरैतः सिंचेदित्युक्तेः ।

किंच दुरितं इंद्रियांतरैः अनुष्ठितं अस्पृश्यस्पर्शनानास्वाद्यास्वादनाश्रा-
व्यदुर्गानादिश्रवणादिकं पापं मयि वर्तते तत् सर्वं अहं
तदभिमानीमुख्यप्राणः अवलुंपतु विनाशयतु । तत् सर्वं इदं अहं
मां च अमृतयोनीं मुक्तिकारणीभूते सत्ये ज्योतिषि यथार्थज्ञानरूपे-
ज्योतिःशब्दवाच्ये अग्नौ तदंतर्यामिपरमात्मनि च जुहोमि स्वाहा
सुहुतमस्तु ॥ ३१ ॥

अर्थ—[संध्याकाळची संध्या करितांना पाणी पिण्याचा मंत्र सां-
गतो.] लोकप्रसिद्ध अग्नि व अग्नीच्या आंत असलेला परमात्मा, क्रोधाभि-
मानी शंकर व त्याचा नियामक नरसिंह, आणखी दुसऱ्या क्रोधाभिमानी
देवता, मला कामक्रोधादि साहा शत्रूंच्या योगाने केलेल्या पापांपासून
रक्षण करोत. मीं दिवसास मनाने दुसऱ्याच्या द्रव्यादिकाचे चिंतन
केल्यापासून झालेले पातक, वाणीने खोटे भाषण केल्यापासून (किंवा
गुरूला दूषण दिल्यापासून) झालेले पातक, हाताने ब्राम्हणादिकांना मार-
ल्यापासून (अथवा वाईट दान घेतल्यापासून) झालेले पातक, पायाने गाय
इत्यादिकांना लाथ मारल्यापासून (अथवा नीच लोकांच्या घरीं गेल्यापासून)
झालेले पातक, पोट भरण्याकरितां हलक्या लोकांची चाकरी केल्यापासून
घडलेले पातक, शिश्राने दुसऱ्याच्या स्त्रीबरोबर संग केल्यापासून (किंवा
वाईट स्त्रीबरोबर संग केल्यापासून किंवा योनीशिवाय रेत पाडल्यापासून)
झालेले पातक, ह्याशिवाय इतर इंद्रियांनीं केलेले पातक म्हणजे स्पर्श
करण्यास योग्य नसलेल्या वस्तूला स्पर्श करणे, वास घेण्यास योग्य
नसलेल्या वस्तूचा वास घेणे, ऐकण्यास जें योग्य नाही तें ऐकणे
इत्यादि जीं पातके माझ्या ठिकाणीं असतील त्या सर्व पातकांचा नाश
दिवसाचा अभिमानी मुख्यप्राण व मुख्यप्राणाचा अंतर्यामी असलेला

१ तथा च श्रुतिः अहरेवप्राणः रयिरेवरात्रिरिति ।

२ तथा च सूत्रं ज्योतिश्वरणाभिधानादिति ।

परमात्मा करो. ह्या सर्व पापांला व मी आपल्याला, मोक्षास कारण रूपी ज्योतिशद्ववाच्य अग्नीचे ठिकाणी व त्यांत असलेल्या परमात्म्याच्या ठिकाणी हवन करतो. हे हवन उत्तम असो ॥ ३१ ॥

सूर्यश्चमामन्युश्चमन्युपतयश्चमन्युकृतेभ्यः । पापेभ्योर-
क्षंतां । यद्रात्रियापापमकार्षं । मनसावाचाहस्ताभ्यां ।
पद्भ्यामुदरेणशिश्ना । रात्रिस्तदवलुंपतु । यत्किंचदुरितंम-
यिद्दमहंमाममृतयोनौ । सूर्येज्योतिषिजुहोमिस्वाहा ॥ ३२॥

टीका—अथ प्रातःसंध्याकाले आचमनार्थं जलाभिमंत्रणमत्रानाह ॥
सूर्यश्चेति ॥ सूर्यः प्रसिद्धः सूरिगम्यत्वात्तदंतर्गतः परमात्मा च मन्युः
क्रोधाभिमानिनो रुद्रादयः तदंतर्गतस्तन्नियामकः परमात्मा च मन्युपतयः
एते मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यः मां रक्षंतां । यत् रात्रिया रात्रौ मनसा
वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां उदरेण शिश्ना पापं अकार्षं रात्रिः राज्य-
भिमानिनी दुर्गा तत् अवलुंपतु हंतु । मयि यत् किंच दुरितं इदं मां
च अहं अमृतयोनौ ज्योतिषि सूर्ये जुहोमि स्वाहा हुत्वा पापादिकं
मां पवित्री करोमि ॥ ३२ ॥

अर्थ—[आतां सकाळच्या संध्येच्यावेळीं आचमन करण्यासाठीं
पाणी घेण्याचा मंत्र सांगतो.] लोकप्रसिद्ध सूर्य आणि त्याच्या अंतर्गामी
राहाणारा परमात्मा, क्रोधाच्या अभिमानि देवता व त्या देवतांच्या अंतर्गामी
मी राहून नियमन करणारा परमात्मा, ह्याशिवाय दुसरे क्रोधाचे अभिमानि
देव, हे, आम्हाला आमच्या क्रोधापासून व घडलेल्या पातकांपासून रक्षण
करोत. रात्रीं मनानें, वाणीनें, हातांनीं, पायांनीं, उदरानें, शिश्नानें, मीं जें
पातक केले असेल त्या सर्व पातकांचा नाश रात्रीची अभिमानि देवता
दुर्गा ही (अथवा दुर्गा नामक परमात्मा हा) करो. जें काहीं पातक माझे
ठिकाणी आहे त्या पातकाचा व माझा या दोघांचा होम अमृतरूपी

सूर्यामध्ये मी करतो. पापादिकांचा होम करून मी आपल्याला पवित्र करतो ॥ ३२ ॥

ॐमित्येकाक्षरं ब्रम्ह । अग्निर्देवता ब्रम्ह इत्यार्षं । गायत्रं-
छंदं परमात्मं सरूपं । सायुज्यं विनियोगं ॥ ३३ ॥

टीका—योहवा अविदितेति श्रुत्या ऋषिदेवता छंदोज्ञानाभावे अनर्थोक्तेः प्र-
णवजपार्थं प्रणवगायत्र्योरुपास्त्यर्थं वा तत्सर्वमाह ॥ ॐमिती ॥ ॐ इति ए-
काक्षरं अकारोकारमकारवतामक्षरधर्माणां समुदायः ब्रम्ह वेदव्याख्येयत्वात्
वेदमातृत्वाच्च ब्रम्हशब्दार्थगुणपूर्व्यभिधायकत्वाच्च । तस्य प्रधाना प्रधानदेव-
ते आह ॥ अग्निरिति ॥ अग्निः प्रसिद्धः तदंतर्गतपरशुरामश्च देवता ॥
ऋषिमाह ॥ ब्रम्हेति ॥ ब्रम्ह इति आर्षं परब्रम्ह ऋषिकं । छंदोवक्ति ॥
गायत्रमिति ॥ गायत्रं दैवीगायत्री छंदं गायत्रीछंदस्कं । साक्षादेवतांत-
रमाह ॥ परमात्ममिति ॥ परमात्मं सरूपं परमात्मदेवताकं । प्रणवमंत्र-
स्य विनियोगमाह ॥ सायुज्यमिति ॥ सायुज्यं परमात्मना सह सायुज्यं वि-
नियोगं अधिकारभेदेनोक्ताभिप्रायो ज्ञातव्यः ॥ ३३ ॥

अर्थ—[योहवा अविदितेति (म्हणजे जो मंत्राचा छंद ऋषि व
देवता जाणत नाही) ह्या श्रुतीत असे सांगितले आहे की, ऋषि, देवता
व छंद हे जाणले नाहीत तर अनर्थ होतो. म्हणून प्रणवाचा जप
करण्यासाठी आणि प्रणव व गायत्री ह्यांची उपासना करण्यासाठी ते
सर्व सांगतो.] अकार, उकार, मकार, विंदु, इत्यादि आठ अक्षरांचा
समुदाय असा जो ओंकार तोच परब्रम्ह आहे. [त्याची प्रधानदेवता व
अप्रधानदेवता सांगतो.] अग्नि व अग्नीचा नियामक परशुराम ह्या
त्याच्या देवता आहेत. [ऋषि सांगतो.] ओंकाराचा ऋषि परब्रम्ह
आहे. [छंद सांगतो.] ओंकाराचा छंद गायत्री आहे. [साक्षात्
दुसरी देवता सांगतो.] ओंकाराची देवता परमात्मा आहे. [प्रणवमंत्रा-
चा उपयोग सांगतो.] ओंकाराचा विनियोग केल्याने परमात्म्याबरोबर
सायुज्य मिळते ॥ ३३ ॥

आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितं । गायत्री छंदः
सांमतेदं ब्रह्म जुषस्व मे ।

टीका—एवं ऋष्यादिकमभिधाय स्वस्मिन् प्रणवगायत्र्योः आगमनमर्थ-
यते ॥ आयात्विति ॥ वरदा देवी सवितृमंडलं मत्पृथुदयं च आयातु विशेष-
तः उभयत्रसंनिधत्स्व । हृदयसंनिधाने प्रयोजनमाह ॥ अक्षरमिति ॥ यत्
अक्षरं अनादिनित्यं ओंकारादिरूपं ओमित्याक्रियमाणं ब्रह्मसंमितं
ब्रह्मसमानं ब्रह्मसमव्याप्तं वा इदं ब्रह्म प्रणवगायत्र्यादिरूपं शब्दब्रह्म
मे मह्यं जुषस्व प्रणवाद्यर्थं बोधय । सर्वदेवताप्रहाणेन प्रणवगायत्रीप्रार्थनं
कुत इत्यत आह ॥ गायत्रीछंदसां मातेति ॥ यतः प्रसिद्धा गायत्री^१ तच्छ-
ब्दवाच्योभगवान् छंदसां समस्तवेदानां माला विभागकर्त्री वेदार्थज्ञान
जनयित्री वा ।

अर्थ—[अशा रीतीने प्रणवाचा ऋषि इत्यादि सांगून आपले ठि-
काणीं ओंकार व गायत्री ह्या दोघांनीं यावे ह्याकरितां त्यांची प्रार्थना
करण्याचे मंत्र सांगतो.] वर देणारी गायत्रीदेवता सूर्यमंडलांत व
माझे हृदयांत येवो. [हृदयामध्ये आल्याचे फल सांगतो.] ज्याला
उत्पत्ति, नाश, इत्यादि नाहीत अशा परब्रह्मासारखे जे ओंकार गायत्रीरूप
हे शब्दब्रह्म त्याचे ज्ञान मला करून देवो. [आतां इतर सर्व देवता सोडून
गायत्रीचीच प्रार्थना करण्याचे कारण सांगतो.] गायत्रीनामक परमात्मा सर्व
वेदांचा विभाग करणारा (अथवा वेदार्थाचे ज्ञान करून देणारा) आहे.

यदन्हा त्कुरुते पापं तदन्हात्प्रतिमुच्यते । यद्रात्रिया
त्कुरुते पापं तद्रात्रियात्प्रतिमुच्यते ।

१ यावत् ब्रह्मविष्टितं तावतीवागितिश्रुतेः । तदुक्तं बृहद्वाप्ये गायत्रीब्राह्मणव्याख्यावसरे ।

२ गायत्रीमुख्यतोविष्णुः ध्येयः सर्वात्मना हरिः । संहर्ता सर्वदोषाणां अग्निस्थः सर्व-
हाहकः । नित्यानंदोऽग्निवर्णश्च रामः परशुभृत्सदेति ॥

टीका—सवितृमंडले गायत्रीशब्दितभगवत्संनिधानप्रार्थनाफलमाह ॥
यदिति ॥ अन्हात् अन्हि यत् पापं कुरुते तत् अन्हात् तत्रभवात्
पापात् प्रतिमुच्यते मुक्तो भवति । रात्रियान् रात्रौ यत् पापं कुरुते
तत् रात्रियात् तत्रभवात् पापात् प्रतिमुच्यते मुक्तो भवति । ततश्च सायं-
प्रातःसंध्यायां सवितृमंडले गायत्रीशब्दितभगवत्संनिधाने अनेन अहोरात्रि
कृतात् पापात् प्रतिमुच्यते ॥

अर्थ—[सूर्यमंडलामध्ये गायत्री शब्दाने प्रतिपादन केलेला परमा-
त्मा जवळ असण्यासाठी केलेल्या प्रार्थनेचे फल सांगतो.] जो दिवसा
पाप करितो तो त्यापासून मुक्त होतो. जो रात्री पाप करितो तो त्या
पापापासून मुक्त होतो. ह्यावरून असें होतें कीं, गायत्री नामक भगवान
जवळ असल्याने दिवसाचे व रात्रीचे अशीं दोन्ही पातके नष्ट होतात.

सर्ववर्णं महादेवि संध्याविद्ये सरस्वति ॥ ३४ ॥ ओजो-
ऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामासि
विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरो गायत्रीमा-
वाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाहयामि छं-
दुर्षीनावाहयामि श्रियमावाहयामि गायत्रिया गायत्री च्छंदो
विश्वामित्र ऋषिः सविता देवताऽग्निमुखं ब्रम्हाशिरो वि-
ष्णुर्हृदयं रुद्रःशिखा पृथिवीयोनिः प्राणापानव्यानोदान-
समाना सप्राणा श्वेतवर्णा सांख्यायनसगोत्रा गायत्री
चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा षट्कुक्षिः पंचशीर्षोपनयने वि-
नियोग ओं भूः । ओं भुवः । ओं सुवः । ओं महः । ओं

जनः । ओं तपः । ओं सत्यं । ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । ओं आपो-
ज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ॥ ३५ ॥

टीका—सूर्यमंडलसंनिहितगायत्रीशब्दवाच्यत्वं भगवतः कुत इ-
त्यतस्तल्लक्षणमाह ॥ सर्ववर्णेति ॥ सर्ववर्णे अप्राकृतशुक्लादिसर्ववर्णोपेते
महादेवी^१ महद्भिः स्तुत्या संध्याविद्ये संध्याकाले ज्ञेये ध्येयेच सरस्वति
गायत्रीपक्षे भगवदनुग्रहसरणात् सरस्वतीशब्दवाच्या हे सरस्वति भगव-
त्पक्षे सरस्वान् सागरोस्याः भगवन्मूर्तेः आश्रयतया वर्तत इति सर्वत्रगमना-
द्वा सरस्वतीशब्दवाच्या भगवन्मूर्तिः हे सरस्वति त्वं ओजः परावष्टंभन-
शक्तिरूपा असि । सहः सहनवती असि । बलं वलवती असि ।
भ्राजः प्रकाशविशेषरूपा असि । देवानां धामनाम आश्रया असि ।
विश्वं सर्वातर्यामिणी असि । विश्वायुः असि । सर्वं असि । सर्वायुः
पूर्णायुष्मती असि तत्प्रदाचासि । अभिभूः सर्वाभिभाविका सर्वोत्तमा च
असि । प्रातःसंध्यायां ओं गायत्रीं गुणपूर्णगानत्राणकर्त्रीं भगवन्मूर्तीं
आवाहयामि । माध्यान्हे सावित्रीं सर्वजगत्प्रसवकर्त्रीं भगवन्मूर्तीं
आवाहयामि । सायान्हे सरस्वतीं आवाहयामि । छंदऋषीन् वेदद्र-
ष्टृऋषीन् आवाहयामि । श्रियं आवाहयामि । सर्वाः आत्मसंनिहिताः
मम गायत्रीजपसिद्ध्यर्थं भवंतु । अथ संध्यांगगायत्रीमंत्रजपार्थं तस्याः
ऋष्यादिकमाह ॥ गायत्रिया इति ॥ गायत्रियाः गायत्री छंदः विश्वा-
मित्रः गाधिसूनुः ऋषिः सविता देवता अग्निः मुखं ब्रह्मा शिरः
विष्णुः हृदयं रुद्रः शिखा पृथिवी योनिः प्राणापानव्यानोदानस-
मानसप्राणा श्वेतवर्णा सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा
वेदविशेषरूपा त्रिपदा षट्कुक्षिः पंचशीर्षा । उपनयने प्राणापानयोः
परस्परसमीपनयने विनियोगः । भूरादयः सत्यांताः सप्तव्याहृतयः सप्त-

लोकप्रतिपादकाः । गायत्रीमंत्रस्यार्थमाह ॥ तदिति ॥ यः सविता नः अ-
स्माकं धियः बुद्धीः प्रचोदयत् सत्कर्मणि ब्रह्मविचारे च प्रेरयेत् । तत्स-
वितुः तस्य सवितुः सुवति प्रेरयति सर्वं सूते जनयति वेति सविता सवितृमंड-
लगः सवितृनामानारायणः परमेश्वरः तस्य देवस्य वरेण्यं वरणीयं भर्गः
तेजः धीमहि वयं ध्यायेम । गायत्रीशिरसश्चायमर्थः ओं पूर्ण आपः
आप्नोति सर्वमिति ज्योतिः ज्योतीरूपः रसः सारोवरश्चेति अमृतं मृतिरहि-
तं ब्रह्म सर्वप्रकारेण वृद्धं भूर्भुवः सुवः तत्तल्लोकव्यापि सर्वभवति
रक्षतीति ओं । आप इत्यादीनिपदानि परब्रह्मप्रतिपादकानि ॥ ३५ ॥

अर्थ—[सूर्यमंडलमध्ये असलेली गायत्री हें नांव भगवंताला कशा-
वरून आहे त्याचें लक्षण सांगतो.] उत्तम शुक्ल इत्यादि वर्णांनी युक्त
असणारी, मोठ्या विद्वान् लोकांनी स्तुति करण्यास योग्य असणारी, संध्या-
काली जाणण्यास व ध्यान करण्यास योग्य असणारी, भगवंताची प्राप्ति
करून देणारी, अशी हे सरस्वति, (भगवंताकडे सरस्वति हा शब्द लाविला
असतां त्याचा अर्थ असा होतो कीं, जिच्या आश्रयानें समुद्र असतो अशी
अथवा सर्वव्यापी अशी हे भगवंताची मूर्ति), तूं दुसऱ्याचे शक्तीचें अवष्टंभन
करणारी, सहन करणारी, बलवती, प्रकाशणारी, सर्व देवांना आश्रय देणारी,
सर्वांच्या अंतर्भाषी राहणारी, पूर्ण आयुष्मती, दुसऱ्यास पूर्ण आयुष्य देणारी,
सर्वांचा पराजय करणारी, व सर्वोत्तम, अशी आहेस. प्रातःसंध्येचे वेळीं
गायत्री या नांवानें असणारी जी भगवंताची मूर्ति तिला बोलावितो. मध्या-
न्हीचे वेळीं सावित्री (म्ह० जगताला उत्पन्न करणारी) या नांवानें
असणारी जी भगवंताची मूर्ति तिला बोलावितो. सायंकाली सरस्वती या
नांवानें असणारी जी भगवंताची मूर्ति तिला बोलावितो. गायत्रीचे छंद
ऋषीचें आवाहन करतो, लक्ष्मीचें आवाहन करतो, सर्व देवता जवळ
येऊन माझ्या गायत्रीच्या जपाकरितां साहाय्य करोत. [आतां संध्येचें
अंग जो गायत्री मंत्रजप आहे त्याचे ऋषि इत्यादि सांगतो.] गायत्रीमं-
त्राचा गायत्री नांवाचा छंद आहे, गायत्रीचा द्रष्टा ऋषि गाथीचा पुत्र

विश्वामित्र आहे; तिची देवता सूर्य आहे, तिचें मुख अग्नि आहे; तिचें मस्तक ब्रह्मदेव आहे, तिचें हृदय विष्णु आहे, तिची शिखा शंकर आहे, तिची योनि पृथिवी आहे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान हे तिचे पांच प्राण आहेत, तिचा रंग पांढरा आहे, तिचें गोत्र सांख्यायनस आहे; तिचा मंत्र चोवीस अक्षरांचा आहे, तिला तीन पाय आहेत, सहा पोटें आहेत, तिला पांच डोक्यां आहेत. प्राणायाम करण्याला प्रारंभ करितो. भूपासून सत्यापर्यंत ज्या सात व्यावृत्ती आहेत त्या सात लोकांचें प्रतिपादन करणाऱ्या आहेत. [गायत्री मंत्राचा अर्थ सांगतो.] जो परमेश्वर आमच्या बुद्धीला, चांगलीं कर्मे करण्याला व ब्रह्माचा विचार करण्याला प्रेरितो, त्या जग उत्पन्न करणाऱ्या स्वयंप्रकाश परमेश्वराचे श्रेष्ठ अशा तेजाचें आम्ही ध्यान करितो. [गायत्री शिराचा अर्थ सांगतो.] सर्वव्यापी, तेजोरूप, श्रेष्ठ, मरणरहित, सर्व प्रकारें वृद्ध असें जें ब्रह्म तें भू इत्यादिक लोकांना व्यापून सर्वांचें रक्षण करितें ॥ ३५ ॥

उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि । ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखं । स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयंती पवने द्विजाता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकं ॥ ३६ ॥

टीका—जपादूर्ध्वं गायत्रीविसर्जनमंत्रमाह ॥ उत्तम इति ॥ भूम्यां पर्वतमूर्धनि मेरुपर्वतमूर्धनि उत्तमे शिखरे रत्नसानौ च जाते अभिव्यक्ते एवं भूते हे देवि त्वं ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणैः अभ्यनुज्ञाता अनुमोदिता सती यथासुखं स्वस्थानं गच्छ । पवने पवित्रे कर्मणि स्वोपासकान् प्रचोदयंती द्विजाता भूम्यां रत्नसानौ च जातत्वात् वरदा वेदमाता मया स्तुतः । सा मह्यं आयुः पृथिव्यां स्थितं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं च दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रजातुं प्रयातु ॥ ३६ ॥

अर्थ—[जप झाल्यावर गायत्रीला निरोप देण्याचा मंत्र सांगतो.]
 पृथ्वीवर मेरुपर्वताच्या मस्तकावर उत्तम रत्नखचित शिखराच्या ठिकाणी प्रकट होणारी अशी हे देवी, तूं ब्राह्मणांचा निरोप घेऊन आपल्या ठिकाणी सुखाने जा. आपल्या भक्तांला पवित्र कर्मे करण्यास प्रेरणा करणारी, पृथ्वीवर व मेरु पर्वतावर उत्पन्न झालेली, वर देणारी, वेदाची माता, अशा गायत्रीचे मीं स्तवन केले. ती गायत्री मला आयुष्य, पृथ्वीतील द्रव्य व ब्रम्हाचे तेज हीं देऊन ब्रम्हलोकाला जावो ॥ ३६ ॥

घृणिः सूर्य आदित्यो न प्रभावात्यक्षरं । मधुक्षरंति
 तद्रसं । सत्यं वै तद्रसमापोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः
 सुवरोम् ॥ ३७ ॥

टीका—अनावृष्टिव्याधिपरिहाराय योग्यानां सौराष्ट्राक्षरमंत्रादिकं अस्माकं प्रतिभात्वित्याह ॥ घृणिरिति ॥ घृणिः घृणावान् सूर्यः सूरिगम्यः आदित्यः अदितेः सुतः तदंतर्गतं अक्षरं अक्षरशब्दितं ब्रह्म न प्रभावाति अयोग्यानां ज्ञानविषयं न भवति । तत् अष्टाक्षरं यत् मधु रसं श्रेष्ठं सूर्याख्यं तदंतर्गतं ब्रह्म च क्षरंति योग्यानां तद्विषयंज्ञानमुत्पादयति । तत् रसं आपः ज्योतिः रसः अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरोम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—[पाऊस न पडण्यापासून होणाऱ्या व्याधींचा परिहार होण्याकरिता योग्य अधिकारी अशा आम्हाला सूर्यांतर्गत नारायणाचा अष्टाक्षरमंत्र प्रकाशित होवो असे सांगतो.] परम दयालु, विद्वानांचा प्राप्त होणारा, अदितीच्या पुत्रांच्या अंतर्गामी असणारा, अविनाशी असा परमात्मा, अयोग्य लोकांना ज्ञानविषय होत नाही. तोच योग्य अधिकारी जनांस उत्तम ज्ञान देणारा होतो. तें सर्वव्यापी, ज्योतीरूप, श्रेष्ठ, मरणरहित भू इत्यादि लोकांना व्यापून असणारे ब्रह्म सर्वांचे रक्षण करिते ॥ ३७ ॥

ब्रह्ममेतु मां । मधुमेतु मां । ब्रह्ममेवमधुमेतु मां । यास्ते
सोमप्रजावत्सोभिसो अहं । दुष्वप्रहंदुरुष्पह । यास्ते सो-
मप्राणाः स्तां जुहोमि । त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय द-
द्यात् । ब्रह्महत्यां वा एते घ्नन्ति । ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ।
ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्पांक्तिं पुनन्ति ओम् ॥ ३८ ॥

टीका—इदानीं त्रिसुपर्णाख्यमंत्रविशेषान् तद्विज्ञानपठनयोः फलं चाह ॥
ब्रह्ममिति ॥ हे सोम उत्कृष्टया मया संपदाज्ञानेन च सहित सोमांतर्यामिन्
परमात्मन् ते याः प्रजाः ब्रह्माद्याः ब्राह्मणा वा अभि अभिमुख्येन तव
पुरतः ते सः अहं वत्सः बालः अतः ब्रह्मं तत्संबन्धि ब्रह्मविषयकं ज्ञानं मां
एतु प्राप्नोतु । मधु आनंदरूपं मां एतु मुक्तियोग्यानां ब्रह्मं एव मधु मां
रक्षितु मा एतु प्राप्नोति । हे दुरुष्पहः दुःस्वप्रहन् सोम याः ये प्राणाः
तदधीनाः मनआदीन्द्रियाणि ताः तान् प्राणान् ते जुहोमि त्वद्विषयान्
करोमि । ये त्रिसुपर्णं ब्रह्ममेत्वित्यारभ्य जुहोमत्यंतमंत्रं अयाचितं
अप्रार्थितं ब्राह्मणाय दद्यात् तदुत्थाराय दद्युः उपदिशेयुः । ते उपदेष्टारः
ब्रह्महत्यां वाचनिक मानसिक ब्रह्महत्यां घ्नन्ति नाशयन्ति वा एव । ये
ब्राह्मणाः त्रिसुपर्णं वरिष्ठं मन्यमानाः पठन्ति ते सोमं सोमपानफ-
लं सोमलोकं वा प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात् सहस्रपतितानभिव्याप्य पांक्तिं
पुनन्ति पवित्रं कुर्वन्ति । इति प्रथम त्रिसुपर्णव्याख्या समाप्ता ॥ ३८ ॥

अर्थ—[आतां त्रिसुपर्णाचे मंत्र व त्याचे ज्ञानापासून व पठणापा-
सून होणारे फल सांगतो.] उत्तम ज्ञान व संपत्ति ह्यांनी युक्त सोमाच्या
अंतर्यामी राहणाऱ्या परमेश्वरा, तुझ्या ज्या ब्रह्मादिक प्रजा आहेत (अ-
थवा ब्रह्मण आहेत) त्या आम्ही सर्व तुझ्या पुढे तुझे बालक आहेत.
म्हणून आम्हा बालकांना तुझ्या संबंधी उत्तम ज्ञान मिळो. ज्याचे सहन

करतां येत नाहीं अशा दुष्ट स्वप्नाचा नाश करणाऱ्या हे सोमाच्या अंत-
र्यामी असणाऱ्या परमेश्वरा, आमचे प्राण व प्राणाच्या आधीन असणारीं
इंद्रिये हीं सर्व तुझ्या सेवेविषयीं तत्पर असावीत असें मी करितों. जे
कोणी त्रिसुपर्णाचे मंत्राचा उपदेश मागितल्याशिवाय कोणास त्याच्या
उद्दाराकरितां करतील ते शब्दानें व मनानें झालेल्या ब्रम्हहत्यांचा नाश
करण्यास समर्थ होतील. जे कोणी त्रिसुपर्ण मंत्राचें पठण करतील
त्यांना सोमयज्ञ केल्यापासून मिळालेल्या सोमलतेच्या रसाचे पानाचें फल
मिळतें (अथवा त्यांना चंद्रलोक मिळतो). ते पठण करणारे हजारों
पापी लोकांना पवित्र करतात. ह्याप्रमाणें पहिल्या त्रिसुपर्णाची
व्याख्या संपली ॥ ३८ ॥

ब्रम्हमेधया । मधुमेधया । ब्रम्हमेवमधुमेधया । अद्या-
नोदेवसवितः प्रजावत्सावीः सौभगं । परादुष्वन्नियं सुव ।
विश्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव । यद्भद्रंतन्मआसुव ।
मधुवाताऋतायतेमधुक्षरंति सिंधवः । माध्वीर्नः संत्वोषधीः ।
मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवं रजः । मधुद्यौरस्तुनःपिता ।
मधुमान्नावेनस्पातिर्मधुमां अस्तुसूर्यः । माध्वीर्गावोभवं-
तुनः । यद्भमां त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राम्हणाय दद्यात् । श्रूण-
हत्यांवाएतेघ्नंति । ये ब्राम्हणास्त्रिसुपर्णपठंति । ते सोमं-
प्राप्तुवंति । आसहस्रात्पंक्तिं पुनंति । ओम् ॥ ३९ ॥

टीका—अथ द्वितीय त्रिसुपर्णाख्यमंत्रानाह ॥ ब्रम्हेति ॥ हे सवितः
देव प्राणिप्रसवादिकर्तृत्वेन सवितृनामक क्रीडागुणविशिष्ट सवित्रंतर्गतहरे
त्वं ब्रम्हं एव मधु मे धय पायय । नः अस्मदीयाः प्रजावत्सा पुत्रशिष्या-
द्याः ब्रह्ममेधया वेदार्थज्ञानेन मधुमेधया ब्रह्मज्ञानेन च आवीः रक्षां

कुरु । नः अस्माकं तेषां च अद्य सौभगं देहीत्यर्थः । हे सवितः देव
 नः दुष्प्रियं दुःस्वप्नदर्शनजन्यमनिष्टं परासुर्वं पराकुरु । च नः विश्वा-
 नि समस्तानि दुरितानि परासुत्र । यत् भद्रं मंगलं क्षेमं करं वा तत्
 मे मह्यं आसुत्र उत्पादय । हे देव ते तव ऋताय यथार्थज्ञानाय वाताः
 प्रधानवायुनासह पंचाशन्मरुतः मधु मधुररसोपेतं वचनं क्षरंति स्ववंति
 उपदिशंतीत्यर्थः । सिंधवः समुद्राः नद्यश्च तदभिमानिनोदेवाः मधु मधु-
 ररसोपेतं वचनं क्षरंति उपदिशंति । नः ओषधीः ओषध्यः व्रीहियवाद-
 यः तदभिमानिनोदेवाः माध्वीः मधुररसोपेताः मधुरवचनाः संतु । नक्तं
 रात्रिः उत उषसि उषःकाले मधु मधुरवचनं अस्तु । पार्थिवं रजः
 मधुमत् अस्तु । द्यौः द्युलोकाभिमानिनीदेवता च मधु मधुरवचना अस्तु ।
 नः पिता रक्षको भगवान् मधु मधुरवचनः अस्तु । नः वनस्पतिः
 तदभिमानिदेवः चंद्रश्च मधुमान् पुष्पं विनापि फलवान् अस्तु । सूर्यः
 मधुमान् मधुरवचनः अस्तु । नः गावः माध्वीः मधुरवचनाः भवंतु
 मधुशब्दितभगवद्ज्ञानाय भवंत्विति यावत् । ये इमं त्रिसुपर्णं ब्रह्ममेध-
 येत्यादिभवंत्वित्यंतं द्वितीयत्रिसुपर्णाख्यं मंत्रं अयाचितं अप्रार्थितं
 ब्राम्हणाय दद्यात् दद्युः । एते भ्रूणहत्यां बालब्रम्हचारिहत्यां गर्भहत्यां
 वा घ्नंति नाशयंति वै । ये ब्राम्हणाः त्रिसुपर्णं पठंति ते सोमं सोम-
 पानफलं सोमलोकं वा प्राप्नुवंति । आसहस्रात् सहस्रपतितानभिव्याप्य
 पांक्तिं पुनंति पवित्री कुर्वति ॥ ३९ ॥

अर्थ—[आतां दुसरा त्रिसुपर्ण नांवाचा मंत्र सांगतो.] प्राण्यांची
 उत्पत्ति इत्यादि केल्या कारणाने सविता नांवाच्या, क्रीडा इत्यादि गुणांनी
 युक्त असलेल्या, व सूर्याचे अंतर्गामी असणाऱ्या हे परमेश्वरा, तू मला
 ब्रम्हरूप गोडरस पाज. आमचे पुत्र, शिष्य इत्यादि ह्यांना वेदाच्या अर्था-
 चें व ब्रम्हाचें ज्ञान देऊन रक्षण कर. आम्हाला व त्यांना आज सौभाग्य
 दे. हे जग उत्पन्न करणाऱ्या देवा, आम्हाला वाईट स्वप्नापासून झालेलें

दुःख नाहींसें कर; आणि आमचीं सर्व पापें नाहींशीं कर. जें माझे कल्याण व कल्याण करणारें तें उत्पन्न कर. हे देवा, तुझे खरें ज्ञान होण्यासाठीं मुख्यवायुसह एकूणपन्नास वायू गोड वाक्यांचा उपदेश करितात. समुद्र, नद्या, व त्यांचे अभिमानी देव हे गोडरसानें युक्त अशा वाक्याचा उपदेश करितात. आमच्या तांदूळ, सातू इत्यादि औषधी व त्यांचे अभिमानी देव हे गोड बोलणारे होवोत. रात्री व दिवसा गोड वाक्य असो. पृथ्वीचा धुराळा गोड असो. स्वर्ग व स्वर्गाची अभिमानी देवता हे गोड बोलणारे असोत. आम्हाला वनस्पति व त्यांचा अभिमानी देव चंद्र फुलाशिवाय फळ देणारे होवोत. सूर्य गोड बोलणारा असो. आम्हाला गाथी गोड बोलणाऱ्या म्हणजे भगवंताचें ज्ञान देणाऱ्या होवोत. जे कोणी हा त्रिसुपर्ण मंत्र न मागतां ब्राम्हणाला सांगतात ते गर्भहत्या, बालहत्या व ब्रम्हचारीहत्या ह्यापासून झालेल्या पापांचा नाश करितात. जे ब्राम्हण त्रिसुपर्ण मंत्र म्हणतात ते चंद्रलोकाला जातात, आणि हजारों पापी लोकांना पवित्र करितात ॥ ३९ ॥

ब्रम्ह मेधवा । मधुमेधवा । ब्रम्हमेव मधुमेधवा । ब्रम्हादेवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां । श्येनो गृधाणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् । हंसः शुचिषद्वसुरंतरिक्ष सद्भोतावेदिषदतिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वरसदृतसद्योम सदब्जागोजाक्रुतजा अद्रिजाक्रुतं बृहत् ।

टीका—अथ तृतीय त्रिसुपर्णाख्यमंत्रानाह ॥ ब्रम्हेति ॥ ब्रम्ह मेधवा मेधोयज्ञः सोस्यास्तीति मेधवत् मेधवदिति मेधवा यज्ञफलभोक्तृ अस्ति । ब्रम्ह मधुमेधवा परमानंदफलभोक्तृ अस्ति । ब्रम्हं एव मधुमेधवा

स्वादुयज्ञफलभोक्तृ अस्ति । भगवतः सर्वोत्तमत्वं सदृष्टांतमाह ॥ ब्रम्हेति ॥
 यथा ब्रम्हा चतुर्मुखः देवानां उत्तमः अस्ति । यथा कवीनां कवयतां
 पदवीः पदवित् व्याकरणशास्त्राभिज्ञः उत्तमः अस्ति । यथा ऋषिः ज्ञानी
 विप्राणां उत्तमः अस्ति । यथा मृगाणां पशूनां महिषः उत्तमः अस्ति ।
 यथा गृध्राणां श्येनः उत्तमः अस्ति । यथा वनानां स्वधितिः यज्ञसा-
 धनीभूतकाष्ठविशेषः उत्तमः अस्ति । तथा सोमः उमया उत्कृष्ट ज्ञानेन
 लक्ष्म्या वा सहितः सोमः परमात्मा पवित्रं लोकपावनं यद्वस्तु तत्सर्वं रेभन्
 अतिशयत्वेन अत्येति अतिक्रम्यवर्तते । हंसः सूर्यः विष्णुर्वा शुचिषत्
 शुचिं सादयति प्रापयतीति शुद्धिप्रापक इत्यर्थः वसुः सर्वत्रनिवासी अंतरि-
 क्षसत् अंतरिक्षे आकाशे हृदयाआकाशे वा सीदतीति अंतरिक्षसत् होता
 जुहोतीति वेदिषत् वेद्यां परिष्कृतयज्ञभूमौ सीदति तिष्ठतीति वेदिषत्
 अतिथिः अतिथिरिव दुरोणसत् दुरोणे गृहे यज्ञगृहे वा सीदतीति दुरो-
 णसत् अतिथिरिव गृहे योवसति सईश्वरविभूतिरित्यर्थः नृषत् नृषु
 सीदतीति वरसत् वरदेशे सीदतीति ऋतसत् ऋते कर्मणि सीदतीति
 व्योमसत् व्योम्नि सीदतीति अञ्जा अप्सु जायत इति गोजा गोषु जायत
 इति ऋतजा ऋतेषु जायत इति अद्रिजा अद्रिषु जायत इति ऋतं ब्रह्म
 बृहत् अस्ति ।

अर्थ—[आतां तिसरा त्रिसुपर्ण नांवाचा मंत्र सांगतो.] परमेश्वर
 यज्ञाचें फल भोगणारा आहे. परमेश्वर परम आनंदाचें फल भोगणारा
 आहे. परमेश्वरच यज्ञाचें गोंड फल भोगणारा आहे. [भगवंताचा
 सर्वोत्तमपणा उदाहरण देऊन सांगतो.] जसा देवांमध्ये ब्रह्मदेव उत्तम
 आहे, जसा कविता करणाऱ्यांमध्ये व्याकरणशास्त्र जाणणारा उत्तम आहे,
 जसा ब्राह्मणांमध्ये ऋषि उत्तम आहे, जसा पशूंमध्ये रेडा उत्तम

१ हंसः शुचिषदितिऋक् अणोरणीय इत्यनुवाके व्याख्याता ।

२ शुचिशब्दोपपदात् सदरेतार्णितण्यथात् क्विप् । यस्मरेपुंडरीकाक्ष सबाह्याम्यंतरः
 शुचिरिति वचनात् ।

आहे, जसा पक्ष्यांमध्ये बहिरीससाणा उत्तम आहे, जसे रानामध्ये स्वाधिति नांवाचे यज्ञाला लागणारे लांकूड उत्तम आहे, तसा उत्कृष्ट ज्ञान असलेला (अथवा लक्ष्मीसह असणारा) परमात्मा हा लोकांना पवित्र करणाऱ्या सर्व वस्तूंमध्ये उत्तम आहे. परमेश्वर पवित्र जागी राहणारा, ज्याचे ठिकाणी सर्व राहते असा, अंतरिक्षांत राहणारा, हवन करणारा, यज्ञांतील वेदीच्या ठिकाणी राहणारा, अतिथीप्रमाणे घरांत राहणारा (जो अतिथीप्रमाणे घरांत राहतो तो ईश्वराची विभूति आहे असा अभिप्राय जाणावा), मनुष्यांच्या ठिकाणी राहणारा, श्रेष्ठ जागी राहणारा, कर्मांच्या ठिकाणी राहणारा, आकाशांत राहणारा, पाण्यांत उत्पन्न होणारा (म्हणजे मच्छ, कूर्म इत्यादि अवतार घेणारा), पशूंच्या ठिकाणी उत्पन्न होणारा (म्हणजे वराह, नारसिंह इत्यादि अवतार घेणारा), सत्याचे ठिकाणी उत्पन्न होणारा, पर्वतामध्ये उत्पन्न होणारा, खरा, आणि मोठा असा आहे.

**ऋचे त्वा ऋचे त्वा समित्स्त्रवंति सरितो न धेनाः ।
अंतर्हृदा मनसा पूयमानाः । घृतस्य धारा अभिचाकर्शी-
मि । हिरण्ययो वेतसो मध्यआसां । तस्मिन्त्सुपर्णो मधु-
कृत्कुलायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः । तस्यासते हरयः
सप्ततीरे स्वधां दुहाना अमृतस्य धारां । यद्दं त्रिसुपर्ण-
मयाचितं ब्राम्हणाय दद्यात् । वीरहत्यां वा एते घ्नन्ति ।
ये ब्राम्हणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति । ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसह-
स्त्रात्पंक्तिं पुनन्ति ।**

टीका—ऋचेत्वेति सार्द्धं ऋचा भगवतः घृतस्य धारां प्रकाशयामीत्याह ॥ ऋचेत्वेति ॥ हे ब्रम्हन् ऋचे ऋग्वेदाय तत्प्राप्तये त्वा त्वां प्रति रुचे तव सुरुच्यर्थं त्वा त्वां प्रति अंतर्हृदा अंतर्गतभक्तियुक्तेन मनसा पूयमानाः पवित्रीकुर्वाणाः धेनाः धेनवः वेदवाचः सरितो न नद्यइव

समित् समिदुपलक्षितक्षीरघृतादिहवीषि स्ववन्ति । अहं ते घृतस्य धाराः
 अभिचाकशीमि अभितः वन्देः सर्वत्र च चाकशीमि प्रकाशयामि वसो-
 धारां करोमीति यावत् । आसां सरितां मध्ये हिरण्ययः हिरण्मयः
 वेतसः तृणविशेषः वृक्षविशेषो वा वर्तते तस्मिन् कुलायी नीडवान्
 मधुक्कुन् अमृतकारी सुपर्णः गरुडः देवताभ्यः सकाशात् मधु अनृतं
 भजन् देवताजयेन अमृतं लब्ध्वा आस्ते अस्ति । यद्वा सुपर्णः
 पक्षिरूपो भगवान् देवताभ्यः सकाशात् मधुक्कुन् अमृतकारी मधु अ-
 मृतं भजन् मोहिनीरूपेण विभागं कुर्वन् तस्य समुद्रस्य तीरेतटे आस्ते
 इति । तस्याः प्रकृतनद्याः तीरे सप्त हरयः विष्णुयमाद्याः अमृतस्य
 धारां तत्सदृशीं स्वधां पितृदेवतायोग्यां दुहानाः दोहमानाः आसते
 वर्तते । ये अधिकारिणः इदं त्रिसुपर्णं अयाचितं अप्रार्थितं ब्राह्मणाय
 दद्यात् उपदिशेयुः ते वीरहत्यां पशुपुत्रस्वामिहत्यां घ्नन्ति परिहरन्ति ।
 ये इदं त्रिसुपर्णं पठन्ति ते सोमं सोमलोकं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्
 सहस्रपतितानभिव्याप्य पंक्तिं पुनन्ति पवित्री कुर्वन्ति ।

अर्थ—[ऋचेत्वा ह्या दीड ऋचेने मी परमात्म्याला तुपाची धार
 प्रकाशित करितो असे सांगतो.] हे परमेश्वरा, ऋग्वेद प्राप्त होण्या-
 करितां तुला व तुझ्या आवडीकरितां तुला भक्तियुक्त मनाने पवित्र
 करणारे वेद हे नदीप्रमाणे समिधा, दूध, तूप इत्यादि होमद्रव्यांचा
 स्राव करितात. मी तुला अग्नीसभोवती आणि सर्व ठिकाणीं तुपाची
 धार प्रकाशित करितो. नद्यांमध्ये सोन्यासारखा असलेल्या वेताच्या झाडा-
 वरील घरट्यांत असणारा व अमृत करणारा गरुड पक्षी हा देवांना
 जिकून त्यांच्यापासून अमृत घेऊन असतो. (दुसरा अर्थ असा कीं,
 पक्षिरूप परमेश्वर हा देवांपासून अमृत घेऊन मोहिनी रूपाने ते देवांना
 वांटून देऊन समुद्राच्या काठीं असतो). नदीच्या काठीं विष्णु, यम
 इत्यादि सात देव अमृताच्या धारेसारखी पितरांना योग्य अशी स्वधेची

धार काढीत रहातात. जे कोणी न मागतां ब्राह्मणांना ह्या त्रिसुपर्ण-
मंत्राचा उपदेश करितात ते पशु, पुत्र व धनी ह्यांच्या हत्येपासून झाले-
ल्या पापाचा नाश करितात. जे कोणी हा त्रिसुपर्णमंत्र ह्यणतात त्यांना
सोमलोक प्राप्त होतो. ते हजारों पाप्यांना पवित्र करितात.

ओम् मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रा
सुमनस्यमाना । त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्-
देम विदथे सुवीराः । त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया
ब्रम्हा गतश्रीरुत त्वया । त्वया जुष्टश्चित्रं विंदते वसुसा-
नो जुषस्व द्रविणो न मेधे ॥ ४१ ॥

टीका—उपदिष्टं ब्रम्हज्ञानं मेधावत्स्वेव प्रतिष्ठितं भवतीति मेधादेवी-
मर्थयते । इतः परं मेधाप्रार्थनारूपान् मंत्रानाह ॥ मेधेति ॥ विश्वाची
विश्वं समस्तं जगत् आसम्यक् चिनोति विदधाति इति सर्वावगाहन-
शक्तेत्यर्थः अतएव भद्रा मंगलप्रदा मेधा देवी ग्रंथे तदर्थधारण-
शक्तिमतीधीः तदभिमानिनी श्रीः सरस्वती च जुषमाणा प्रियमाणा सुमन-
स्यमाना सौमनस्यशालिनी सती नः अस्मान् प्रति आगत आगच्छत्
हे देवि त्वया जुष्टाः अनुगृहीताः वयं दुरुक्तान् वेदतात्पर्याभिज्ञोक्त-
वेदार्यान् नुदमानाः तिरस्कुर्वाणाः विदथे वेदतात्पर्यज्ञाने मानसयज्ञे वा
सुवीराः समर्थाः संतः बृहत् गुणपूर्णं नारायणाख्यं वदेम कथयामः ।
हे मेधे देवि मेधाभिमानिनिसरस्वति त्वया जुष्टः अनुगृहीतः त्वत्प्रियः
ऋषिः अतीतानागतज्ञानी भवति । त्वया जुष्टः ब्रह्मा चतुर्मुखः
आगतश्रीः प्राप्तसंपत् भवति । अतएव त्वया जुष्टः पुरुषः चित्रं ग-
वाश्वहिरण्यधान्यादिविविधं वसु विंदते लभते । सा तादृशी मेधे त्वं
द्रविणः अनुसृता नः अस्मान् जुषस्व अनुगृहाण प्रीणयस्व ॥ ४१ ॥

अर्थ—[उपदेश केलेले ब्रह्मज्ञान बुद्धिमान् लोकाजवळच राहते

याकारितां बुद्धीच्या देवतेची प्रार्थना करतो. यापुढे बुद्धीच्या प्रार्थनेचे मंत्र सांगतो.] सर्व विश्वाचे ज्ञानाचे धारण करण्यास समर्थ असणारी, मंगलकारक ग्रंथाच्या अर्थाचे ज्ञान करून देणारी अशी, बुद्धीची अभिमानी देवता सरस्वती (अथवा लक्ष्मी), प्रसन्न होऊन आमच्याजवळ आली. हे देवी, तू आमच्यावर कृपा करशील तर आम्ही वेदाचा भलता अर्थ करणाऱ्यांचा तिरस्कार करून वेदांच्या तात्पर्यांचे ज्ञान संपादन करण्यास (अथवा मानसयज्ञ करण्यास) समर्थ होऊन गुणपरिपूर्ण नारायण नांवाचे परब्रह्माचे वर्णन करू. हे बुद्धीचे अभिमानी सरस्वती देवते, तू ज्यावर कृपा करशील तो त्रिकाल-ज्ञानी होतो. तू ब्रह्मदेवावर कृपा केल्यावर तो सर्व ज्ञानांनी पूर्ण झाला. म्हणून तू कृपा केली म्हणजे मनुष्याला सोने, धान्य, गायी, घोडे इत्यादि नानाप्रकारचीं द्रव्ये मिळतात. अशा प्रकारची तू आम्हाला अनुकूल होऊन आम्हावर दया कर ॥ ४१ ॥

मेधांमंद्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती । मेधां मे अश्विनावुभावाधत्तां पुष्करस्रजा ।

टीका—मेधाप्रदानिंद्रादिशब्दितभगवन्मूर्तिविशेषानर्थयते ॥ मेधामिति ॥ इंद्रः इंद्रांतर्गतोभगवान् मे मेधां धारणावतीं धियं ददातु दिशतु । सरस्वती देवी तच्छब्दवाच्यभगवन्मूर्तिः मे मेधां ददातु । अश्विनौ आशुगमनशीलित्वात् अश्विनाविति शब्दवाच्यौ भगवद्रूपविशेषौ दस्त्रांतर्गतौ च उभौ पुष्करस्रजा कमलमालिनौ मे मेधां आधत्तां धारणपोषणादि कुरुतां ।

अर्थ—[बुद्धि देणाऱ्या व इंद्रादि शब्दांनी वाच्य अशा परमात्म्याचे विशेष मूर्तीची प्रार्थना करतो.] इंद्राच्या अंतर्गामी राहाणारा परमात्मा मला धारणा राहाणारी बुद्धि देवो. सरस्वती शब्दाने प्रतिपादन केलेला

अर्थ—[आतां दुसरी ऋचा सांगतो.] सर्वांचा नाश करणाऱ्या हे परमेश्वरा, तुझी प्राप्ति करून देणारा जो अर्चिरादि मार्ग आहे त्याहून निराळा असा स्वर्गास जाण्याचा जो धूमादि मार्ग तो, ज्याला परमात्म्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें नाहीं व जो कर्म करणारा आहे त्यालाच प्राप्त करून दे; आणि ज्याला परमात्म्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें आहे त्याला देवांचा मार्ग प्राप्त करून दे. हे भगवंता, ज्याला दूर पाहातां येण्याजोगे, लोक-विलक्षण, आणि सर्व बाजूंनीं असणारे असे डोळे आहेत, व ज्याला लांबचें ऐकूं येण्यासारखे कान आहेत, अशा तुला मी अशी प्रार्थना करितों कीं, आमचीं मुलें, चाकर इत्यादि, इत्यादिकांना माहं नकोस, आणखी पुत्र इत्यादिकांना माहं नकोस, तर त्यांचें संरक्षण कर ॥ ४६ ॥

वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापतिं यो भुवनस्य
गोपाः । स नो मृत्योस्त्रायतां पात्वहंसो ज्योग्जीवा ज-
रामशीमहि ॥ ४७ ॥

टीका—यः भुवनस्य चतुर्दशभुवनस्य तदंतस्थजनस्य च गोपाः
रक्षकः अस्ति तं वातं सर्वगतं प्राणं प्रकृष्टचेष्टकं प्रजापतिं प्रजापालकं
भगवंतं मनसा अन्वारभामहे मानसपूजां कुर्मः ध्यायामश्च । सः पूजि-
तः प्राणांतर्गतः परमात्मा यथावयं ज्योग्जीवाः जीवनमुक्ताः जरां अ-
शीमहि वार्द्धकमनुभवामः । तथा नः अस्मान् मृत्योः सकाशात् त्रायितां
अहंसः पापेभ्यः पातु रक्षतु ॥ ४७ ॥

१ गुप्तरक्षणे इत्यस्मात्धातो विचिरूपं ।

२ प्राणः प्रणयनाद्धरिरिति वचनात् ।

३ शौड्स्वप्ने इत्यस्माद्धातोर्लड् उत्तमपुरुषबहुवचनम् ।

४ त्रैड्पालने इत्यस्माद्धोट् प्रथमपुरुषैकवचनं ।

५ प्रारक्षणे इत्यस्माद्धोट् प्रथमपुरुषैकवचनं ।

अर्थ--जो परमात्मा चवदा भुवनांचा व त्यांतील सर्व लोकांचा पालन करणारा आहे त्या सर्वव्यापी, उत्कृष्ट प्रेरणा करणारा, व प्रजापालन करणारा अशा परमात्म्याची आम्ही मानसपूजा करितों, व त्याचें ध्यान करितों. पूजित व प्राणादिकांच्या अंतर्गामी असलेला परमात्मा आम्हाला, ज्याप्रमाणें आम्ही जिवंत राहून म्हातारे होऊं त्याप्रमाणें मृत्यूपासून रक्षण करो, व आम्हाला आमच्या पातकांपासून रक्षण करो ॥ ४७ ॥

अमुत्र भूयाद्धयद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुंचः ।
प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्माद्देवानामग्नेभिषजा शची-
भिः ॥ ४८ ॥

टीका—हे अग्ने अग्निपदवाच्यपरमात्मन् बृहस्पते बृहतां ब्र-
म्हादीनां पतित्वात्तत्पदवाच्य अमुत्र परलोके यमस्य अभिशस्तेः
मिथ्याभिशसनात् यद्वाधनं तस्मात् नः अमुंचः मोचितवानसि । हे
देवानां भिषजा वैदौ अश्विना अश्विनौ आशुगतित्वात्तच्छ्रुवाच्यौ
भगवन्मूर्तिविशेषौ शचीभिः सुवाभिः सुभेषजैर्वा मृत्युं मरणादिकं
अस्मात् मदीयात् जनात् प्रत्यौहतां परिहरतां ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे अग्निपदाने प्रतिपादित परमेश्वरा, ब्रम्हादिकांचा पति
असल्यामुळे बृहस्पति शब्दानें प्रतिपादन केलेल्या परमेश्वरा, परलोकीं
खोट्या कर्मासाठीं आम्हाला यम जें शासन करील त्या शासनापासून
न आम्हाला तूं सोडविलेंस. हे अश्विनीकुमार नांवाचे देवांचे वैद्यहो,
तुम्ही आम्हाला उत्तम औषधें देऊन आम्हाला येणाऱ्या मृत्यूपासून
रक्षण करा ॥ ४८ ॥

१ तद्बृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्त्वलोपश्च ।

२ मुच्युमोक्षण इत्यस्मात्वातोर्लङ् मध्यमपुरुषः ।

३ प्रतिआ उपसर्गात् ऊहवितर्के इत्यस्माद्धं प्रथमपुरुषद्विवचनं ।

हरिः हरंतमनुयंति देवा विश्वस्येशानं वृषभं मती-
नां । ब्रम्हसरूपमनु मेदमागादयनं मा विवधीर्विक्र-
मस्व ॥ ४९ ॥

टीका—विश्वस्य ईशानं प्रपंचस्वामिनं मतीनां लक्षणयातद्वतां
वृषभं श्रेष्ठं हरंतं ब्रम्हादीन् निगृह्यहर्तारं हरिं हरिनामकं ब्रम्हसरूपं
स्वयं परब्रम्हत्वात्स्वसदृशं अनुपमं इदं अयनं स्वाश्रयं विक्रमस्व
पराक्रमस्व मा मांप्रति मा विवधीः नजहि । मां मांप्रति अगात् प्रा-
प्नोतु इति देवाः अनुयंति अनुगच्छंति ॥ ४९ ॥

अर्थ—सर्वप्रपंचाचा स्वामी, मतिमान् लोकांमध्ये श्रेष्ठ, ब्रम्हादिकां-
ना नियमन करणारा, निरूपम, सर्वांचा आश्रयरूपी असलेला असा
परमात्मा मला पराक्रमी करो. तो परमात्मा मला कधीं न मारो. तो नेहेमीं
माझ्याजवळ असो. अशा रीतीने देव परमात्म्याला जाणतात ॥ ४९ ॥

शलकैरग्निमिधान उभौ लोकौ सनेमहं । उभयोर्लोक-
योः ऋध्वाति मृत्युंतराम्यहं ॥ ५० ॥

टीका—शलकैः काष्ठशकलैः समिद्धिरिति यावत् अग्निं गार्हपत्याद्यग्निं
इंधानः दीपयन् अन्नयाधानादिकं कुर्वन् उभौ लोकौ तत्स्थ इंद्रादिदेव-
समुदायौ सनेमहं^१ भजेमहि । तेन उभयोः लोकयोः स्वर्गापवर्गाख्यलो-
कद्वये ऋध्वा अभिवृद्धः सन् अहं मृत्युं अतितरामि^२ ॥ ५० ॥

अर्थ—समिधादिक काष्ठांनी गार्हपत्याशीला पेटविणारा असा मी इं-
द्रादिकांच्या लोकां जाईन व स्वर्गात असलेल्या इंद्रादिक देवांची भक्ति

१ शलके शकलवल्कले इति कोशात् ।

२ वनपण संभक्तावितिधातोः । वर्णव्यत्ययश्चादसः ।

३ स्वर्गलोकेन त्रयं किंच नास्ति न तन्नत्वज्जरया विभेति इति कठवल्क्युक्तेः ।

करिन. त्यापासून स्वर्ग व अपवर्ग ह्या दोन लोकां आनंदांनीं पूर्ण होऊन मृत्यूपासून सुटून ॥ ५० ॥

मा छिदो मृत्यो मावधीर्मा मे बलं विवृहो मा प्रमोषीः ।
प्रजां मा मे रीरिष आयुरुग्र नृचक्षसं त्वा हविषा
विधेम ॥ ५१ ॥

टीका—हे मृत्यो तदंतर्गतपरमात्मन् उग्र क्रूर नृचक्षसं नृणां-
कारंतज्ञानिनं त्वा त्वां प्रति हविषा साधनद्रव्येण विधेम परिचर्यां कुर्मः ।
तया परिचर्याया तुष्टः सन् मा वधीः मा छिदः हननछेदनेमाकुरु । मे
बलं मा विवृहः मा छिधि । मा प्रमोषीः न्यूनंमाकुरु । मे प्रजां पुत्र-
शिष्यभृत्यादिजनं मे आयुः च मा रीरिषः माविनाशय अभिवृद्धमेवकु-
र्वितिभावः ॥ ५१ ॥

अर्थ—हे मृत्यूच्या अंतर्गामी राहणाऱ्या परमेश्वरा, हे दुष्टाशीं क्रूरप-
णानें वागणाऱ्या परमेश्वरा, सर्व मनुष्यांमध्ये वक्ता व उत्तम ज्ञानि अशा
तुला आम्ही तूप इत्यादि साधनांनीं पूजा करतो. त्या पूजेपासून तूं संतुष्ट
होऊन माझे छेदन करूं नको व मला माळूं नको. माझे बल कमी किंवा
नाहीसें करूं नको. माझ्या पुत्र शिष्य इत्यादि जनांला माळूं नको. तर
त्या सर्वांची वृद्धि कर ॥ ५१ ॥

मा नो महांतमुतमानो अर्भकं मा न उक्षंतमुत मा न
उक्षितं । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनु-
वोरुद्र रीरिषः ॥ ५२ ॥

टीका—हे रुद्र रुग्द्रावकभगवन् त्वं नः अस्माकं महांतं वयोविद्या-
दिभिः श्रेष्ठं पुत्रं मा वधीः । उत नः अस्माकं अर्भकं शिशुं मा वधीः । नः
अस्मत्संबन्धिनं उक्षंतं रेतःसेचनशक्तं तरुणपुत्रं च मा वधीः । नः
अस्माकं उक्षितं गर्भस्थं मा वधीः । नः अस्माकं पितरं मा वधीः ।

परमात्मा मला धारणात्मक बुद्धि देवो. लवकर गमन करणारें म्हणून अश्विनी शब्दानें प्रतिपादित अश्विनीकुमारांतर्गत भगवंताचीं दोन रूपें व पुष्पमाला धारण करणारे अश्विनीदेव हे आमच्या बुद्धीला धारणा, पुष्टि इत्यादि देवोत.

अप्सरासु च या मेधा गंधर्वेषु च यन्मनः । दैवीं मेधा
सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषताः स्वाहा ॥ ४२ ॥

टीका—पुनः प्रार्थनारूपमंत्रांतराण्याह ॥ अप्सरास्विति ॥ अप्सरासु उर्वश्याख्यमुखाप्सरासु या मेधा भगवद्विषयिणी धारणावती धीः गंधर्वेषु तुंबुरुप्रभृतिषु देवगायकेषु यत् मनः भगवद्विषयकमेव बोधनं या च दैवी^१ इंद्रादिदेवसंबंधिनी मेधा मेधाभिमानिनी सरस्वती सा मेधा मां जुषतां^२ सेवतां मनुष्येषु वेदशास्त्रवित्सु या मेधा सुरभिः मनोरथपूरयित्री अस्ति सापि मां जुषतां इति स्वाहा सुहुता होमेन सुष्टु पुनातु इति ॥ ४२ ॥

अर्थ—[पुनः प्रार्थना करण्याचे मंत्र सांगतो.] स्वर्गामध्ये राहाणाऱ्या उर्वशी इत्यादि अप्सरा आहेत, त्यांची जी धारणात्मकबुद्धि भगवंताचेविषयी नेहेमीं तत्पर असते ती बुद्धि, व तुंबुरु इत्यादि गंधर्वांचें जें धारणात्मकज्ञान भगवंताविषयीं नित्य असतें तें, व इंद्रादिदेवासंबंधीं असलेल्या मेधाची अभिमानिनी देवता सरस्वती ही माझा स्वीकार करो म्हणजे मला उत्तम बुद्धि देवोत, व वेदशास्त्र इत्यादि शिकलेल्या विद्वानांमध्ये मनोरथ पुरविणारी अशी बुद्धि मला येवो. ती मेधेची अभिमानि देवता माझ्या होमानें मला प्रसन्न होऊन पवित्र करो ॥ ४२ ॥

१ स्त्रियां बहुष्वप्सरस इति शब्दानुशासनात् ।

२ दिवु क्रीडाविजिगीषा व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदस्वप्नकान्तिषु इति धातोः पचाद्यच्च तस्मात् ङीप् ।

३ जुषां प्रीति सेवनयोरिति धातोर्लोटे प्रथमपुष्पः ।

आमांमेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगतीजगम्या ।
ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका जु-
षंतां ॥ ४३ ॥

टीका—पुनरपि मेधार्थमंत्रानाह ॥ आमामिति ॥ सुरभिः सुगंधा
कामदुघा वा विश्वरूपा सकलवेदशास्त्रार्थधारणपूर्णरूपा हिरण्यव-
र्णा स्वर्णवर्णा जगतीजगम्या जगतां संस्थे जगम्या भृशं प्राप्या यद्वा ज-
गतीजैर्भूमिजैर्गम्या प्राप्या ऊर्जस्वती बलवती अन्नवती वा पयसा ज्ञानाख्य-
क्षीरेण पिन्वमानां प्रीणयंती सुप्रतीका शुभांगी सुमुखी वा एतादृशी
मेधादेवी मां आजुषतां रक्षतु ॥ ४३ ॥

अर्थ—[पुनः बुद्धीची प्रार्थना करण्याचे मंत्र सांगतो.] सु-
गंधयुक्त असलेली (अथवा मनोरथ पूर्ण करणारी) सर्व वेद-
शास्त्र इत्यादिकांच्या अर्थाचा निश्चय करणारी, सौन्यासारख्या पिंवळ्या
रंगाची, सर्व जगतामध्ये उत्तम (अथवा पृथिविवरील प्रत्येक प्राणिमा-
त्रांनी प्राप्त करून घेण्याजोगी), बलांनी परिपूर्ण (अथवा अन्नांनी
परिपूर्ण), ज्ञाननामक दुधानें तृप्त करणारी, चांगल्या अंगाची (किंवा
सुंदर मुखाची) अशी मेधादेवी माझे रक्षण करो ॥ ४३ ॥

मयि मेधां मयिं प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां
मयि प्रजां मयींद्र इंद्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां
मयि सूर्योभ्राजो दधातु ॥ ४४ ॥

टीका—मेधाप्रजासहिताभीष्टांतरप्रार्थनारूपमंत्रमाह ॥ मयीति ॥

१ गम् धातोः सकाशात् धातोरेकाचोह्लादेः क्रियासमभिव्याहारे यङिति यङ्ङुतात्प-
चाद्यच् ।

२ पिविप्रीतावित्यस्माच्छ्रुतः शतृशानचावप्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन लटः शानजा
देशः ।

३ अंगंप्रतीकोवयवोऽपघन इति शब्दानुशासनं ।

अग्निः तेजोऽभिमान्यंतर्गतः अग्निशब्दवाच्यः परमात्मा मयि मेधां धारणा-
वती बुद्धि मयि प्रजां पुत्रशिष्यभृत्यादिप्रजां मयि तेजः परावष्टंभ-
शक्ति दधातु । इंद्रः इंद्रियाभिमानी शक्रांतर्गतः परमात्मा मयि मेधां धा-
रणावती बुद्धि मयि प्रजां पुत्रशिष्यभृत्यादिप्रजां इंद्रियं चक्षुरादियद्य-
त्तत्तद्विद्रियं दधातु पोषयतु । सूर्यः सूर्यांतर्यामीपरमात्मा सूरिगम्यत्वात्सूर्य-
शब्दवाच्यः मयि मेधां मयि प्रजां मयि तेजः दीप्ति दधातु
पोषयतु ॥ ४४ ॥

अर्थ—[धारणात्मक बुद्धि व प्रजा इत्यादि इच्छित पदार्थ मला
देवोत अशी प्रार्थना मंत्राने सांगतो.] अग्नीच्या अंतर्यामी असलेला व
अग्नि नांवाचा परमात्मा मला धारणा करणारी बुद्धि, पुत्र, शिष्य, चाकर,
इत्यादि प्रजा व दुसन्याचे तेज कमी करणारी शक्ति देवो. इंद्राच्या अंत-
र्यामी नियमन करणारा व इंद्रियांना आपआपली शक्ति देणारा परमात्मा
हा मला धारणा करणारी बुद्धि, पुत्र शिष्य चाकर इत्यादिक प्रजा व इंद्रि-
ये देवो. सूर्याच्या अंतर्यामी राहाणारा परमात्मा (किंवा सूरि म्ह० विद्वान्
लोकांनी मिळविण्याजोगा आहे म्हणून सूर्य नांवाचा परमात्मा) माझे
ठिकाणी उत्तम धारणावती बुद्धि, पुत्र शिष्य चाकर इत्यादिक प्रजा
व तेज देवो ॥ ४४ ॥

अपैतु मृत्युरमृतं न आगन्वैवस्वतो नो अभयं कृणो-
तु । पर्णं वनस्पते रिवाभिनः शीयतां रयिः सचतां नः
शचीपतिः ॥ ४५ ॥

टीका—इतः परं बहुभिर्मत्रैर्मृत्युनिवृत्तिपूर्वकमभीष्टमर्थयते ॥ अपै-
त्विति ॥ नः अस्माकं मृत्युः मरणं अपैतु अपगच्छतु । अमृतं मृतिरा-

१ मर्याति सर्वत्र त्रिरावृत्तिरादरार्था ।

२ अप उपसर्गात् इण्गतावित्यस्मात्वात्तोल्लट् । एत्येधत्पूर्वस्त्विति सूत्रेण वृद्धिः ।

हित्यं मुक्तिः आगन् आगच्छतु । वैवस्वतः सूर्यपुत्रः यमः नः अस्माकं
अभयं कृणोतु करोतु । वनस्पतेः वृक्षस्य पर्णं इव नः अस्माकं रयिः
विद्याधनादिकं अभि अभितः शीयतां प्ररोहतां । शचीपतिः इंद्रः
उत्पन्नां विविधधनात्मिकां मयि वर्तमानां रयिं सचतां मयि एव बध्नातु
मयि यथा स्थिरं भवति तथा करोतु ॥ ४५ ॥

अर्थ—[ह्यापुढे पुष्कळ मंत्रांनी मरणं चुकून इष्टप्राप्ति होण्याची
प्रार्थना करतो.] आमचा मृत्यु आमच्यापासून दूर राहो व आम्हाला
मुक्ति मिळो. सूर्याचा पुत्र यम आम्हाला अभय देवो. ज्याप्रमाणे वृक्षाला
पाने येतात त्याप्रमाणे साहजिकपणाने इंद्र आम्हाला विद्या धन इत्यादि
देवो. शचीचा पति इंद्र हा आमच्या ठिकाणी असलेल्या विद्या धन
इत्यादिकांना आमच्या जवळ स्थिर करो ॥ ४५ ॥

परं मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ।
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाशरीरिषो मोत-
वीरान् ॥ ४६ ॥

टीका—अथ द्वितीयाऋक् । हे मृत्यो सर्वमारकपरमात्मन् ते तव देव-
यानात् त्वत्प्रापकार्चिरादिमार्गात् इतरः स्वः स्वर्गस्य पंथां पंथाः धूमादिमा-
र्गः तं मार्गं परं भगवत्परोक्षज्ञानिनं कर्मिणमेव अनुपरेहि प्रापय भ-
गवदपरोक्षज्ञानिनं तु देवयानं प्रापय । हे भगवन् चक्षुष्मते दूरदर्शनादि-
क्षमालौकिकविश्वतश्चक्षुषे शृण्वते दूरश्रवणादिमते नः अस्मदीयां
प्रजां अपत्यभृत्यादिरूपां मा शरीरिषः माहिंसीः । उत वीरान् पुत्रादीन्
मारीरिषः माहिंसीः रक्ष इति ते तुभ्यं ब्रवीमि विज्ञापयामि ॥ ४६ ॥

१ विवस्वतः सूर्यस्यापत्यं पुमान् तस्यापत्यमिति सूत्रेणाणप्रत्ययः ।

२ शीङ्स्वप्ने इत्यस्माद्धोट् ।

३ शीष्हिंसायामितिधातोर्षङ्लुगंताल्लङ् ।

४ ब्रूज्ब्रूयक्तायां वाचात्त्यस्मात् ब्रुवईट् इति सूत्रेणेडागमः लट् ।

उत नः अस्माकं मातरं मा वधीः । नः अस्माकं प्रियाः स्निग्धाः तनुवः
मूर्तयश्चताः मा रीरिषः मा वधीः ॥ ५२ ॥

अर्थ—हे सर्वांचा संहार करणाऱ्या रुद्राच्या अंतर्गामी राहाणाऱ्या परमात्म्या, तूं वय, विद्या इत्यादिकांनीं श्रेष्ठ अशा आमच्या पुत्राला मारूं नकोस. आमच्या बालकाला, आमच्यासंबंधीं रेतानें सिंचन करणाऱ्या पुत्राला, गर्भांत राहणाऱ्या आमच्या पुत्राला, आमच्या बापाला आणि आईला, आमच्या आवडत्या मूर्तींना कधींही मारूं नको ॥ ५२ ॥

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो
अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मंतो
नमसा विधेम ते ॥ ५३ ॥

टीका—हे रुद्र तदंतर्गतपरमात्मन् नः तोके तनये अल्पे क्षुल्लके-
वा पुत्रे नः आयुषि च नः गोषु प्रसिद्धगवादिषु नः अश्वेषु भामितः
कोपितः सन् मा रीरिषः मा वधीः । हे रुद्र नः अस्माकं वीरान् पति-
पुत्रादींश्च भामितः मा वधीः । नन्वेतावत्प्रार्थनं क्रियते त्वया मम किं क्रियत
इत्यत आह ॥ हविष्मंत इति ॥ हविष्मंतः हविरादिविशिष्टपूजासाधनवंतः
तदादाय ते तव नमसा नमस्कारपूजादिना विधेम परिचर्यां कुर्मः ।
तेन तुष्टो मां रक्ष ॥ ५३ ॥

अर्थ—हे रुद्राच्या अंतर्गामी असणाऱ्या परमात्म्या, आमच्या लहान बालकाविषयी, आमच्या आयुष्याविषयी, आमच्या गाई घोडे इत्यादिकां-
विषयी, रागावून आमचा नाश करूं नको. हे रुद्राच्या अंतर्गामी असणाऱ्या परमात्म्या, आमच्या पति, पुत्र इत्यादिकांवर रागावून नाश करूं नको. [इतकी प्रार्थना करून रक्षण करा असें म्हणतोस तर तूं माझे असें काय केलें आहेस कीं, ज्याच्या योगानें मी तुझ्यावर कृपा करावी, तर ह्याचें उत्तर सांगतो.] आम्ही तूप दूध इत्यादि होमाला योग्य अशा

पदार्थांच्या साधनांनीं नमस्कार करून तुझी पूजा करितों. त्या पूजेनें तूं संतुष्ट होऊन आमचे रक्षण कर ॥ ५३ ॥

प्रजापते नत्वदेतान्यन्योविश्वा जातानि परिता बभूव ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तं नो अस्तु वयं स्याम पतयो
रयीणां ॥ ५४ ॥

टीका—हे प्रजापते प्रजापालकविष्णो एतानि विश्वा विश्वानि समस्तानि जातानि जातानां परिता पालयिता त्वदन्यः न बभूव ना-
भून्नभविष्यति चेत्यर्थः । अथ वयं यत्कामाः यदिच्छवः ते तुभ्यं जुहुमः
होमं कुर्मः । तत् कामितं नः अस्तु । वयं रयीणां विद्याधनात्मकानां
पतयः स्याम भवाम ॥ ५४ ॥

अर्थ—हे प्रजेचे पाळण करणाऱ्या विष्णु, ह्या सर्व उत्पन्न झाले-
ल्या प्राण्यांचा पाळण करणारा तुझ्याशिवाय दुसरा कोणी झाला नाही
व होणारही नाही. आतां ज्या इच्छेनें आम्ही तुझ्यासाठीं होम करितों
ती इच्छा पूर्ण होवो. आम्ही विद्वान व धनवान होऊं ॥ ५४ ॥

स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी । वृषेद्रः पुर
एतु नः स्वस्तिदा अभयंकरः ॥ ५५ ॥

टीका—स्वस्तिदाः स्वस्तिददातीति वृत्रहा दुष्टहिंसकः विमृधः
विशेषेणसमृद्धिकर्ता वशी स्वतंत्रः वृषा अभीष्टपूरकः इंद्रः सर्वेश्वर्यपूर्णः
स्वस्तिदा कल्याणरक्षकः अभयंकरः भक्ताभयकरः विशस्पतिः प्रजा-
पतिः नः अस्माकं पुरः पुरस्तात् एतु ॥ ५५ ॥

अर्थ—कल्याण करणारा, दुष्टांचा नाश करणारा, विशेषेकरून
समृद्धि करणारा, स्वतंत्र, इच्छिलेलें देणारा, सर्व ऐश्वर्यांनीं पूर्ण, कल्या-

१ प्रथमा षष्ठ्यर्थे ।

२ पृपालन पूरणयो रितिधातो स्तन्प्रत्ययः ।

णार्चै रक्षण करणारा, भक्ताला निर्भय करणारा असा जगाचा स्वामी
परमात्मा आमच्यापुढे येवो ॥ ५५ ॥

अंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं । उर्वारुकमिव बंध-
नान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ ५६ ॥

टीका—सुगंधिं सुगंधिनं शोभनहर्षवंतं पुष्टिवर्धनं समस्तपोषकं
त्र्यंबकं त्रीणि अंबकानि यस्यसः रुद्रः तदंतर्गतः परमात्मा नृसिंहश्च तं
यजामहे पूजयामः । तेन पूजनेन ऋतात् यथार्थज्ञानरूपात् मृत्योः
प्रसिद्धमृत्योः बंधनात् अविद्यादिलक्षणात् उर्वारुकं इव तत्फलमिव मां
मुक्षीय मोक्षय ॥ ५६ ॥

अर्थ—उत्तम गंधान्नीयुक्त व समस्त प्रजेला पोषणारा, अशा तीन
डोळे असलेल्या शंकराची व त्याच्या आंत असलेल्या नरसिंहाची आम्ही
पूजा करतो. त्या पूजेच्यायोगाने, जसे काकडीचे फळ देठापासून तुटून
पडते तसे, यथार्थ ज्ञानरूप मृत्यूच्या अज्ञानरूप बंधनापासून मला
मुक्त कर ॥ ५६ ॥

येते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हंतवे । तान्यज्ञ-
स्य मायया सर्वानवयजामहे ॥ ५७ ॥ मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे
स्वाहा ॥ ५८ ॥

टीका—हे मृत्यो मृत्युनियामकनृसिंह मर्त्याय मर्त्यं हंतवे
मृत्युं हंतुं अयुतं सहस्रं सहस्रसंख्याकाः येते पाशाः बंधकाः संति । तान्
यज्ञस्य यज्ञनामकस्य परमात्मनः मायया इच्छया अवयजामहे असंग-
तान् कुर्मः ॥ ५७ ॥ मृत्यवे मृत्योरपिमारकशक्तिप्रदाय मृत्यवे तन्नामक
नृसिंहाय स्वाहा ॥ ५८ ॥

अर्थ—हे मृत्यूचाही नियमन करणाऱ्या नरसिंहा, मरणान्याला मार-

प्याकरितां जे तुझे लक्षावधि पाश आहेत, त्या सर्व पाशांना आम्ही यज्ञ-
नामक परमात्म्याच्या इच्छेने तोडून टाकू ॥ ५७ ॥ मृत्यूलाही मारक
शक्ति देणाऱ्या नरसिंहाला आहुति असो ॥ ५८ ॥

देवकृतस्यैनसोवयजनमसि स्वाहा । मनुष्यकृतस्यै-
नसोवयजनमसि स्वाहा । पितृकृतस्यैनसोवयजनमसि
स्वाहा । आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अन्य-
कृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अस्मत्कृतस्यैनसोऽ-
वयजनमसि स्वाहा । यद्दिवा च नक्तं चैनश्चकृतस्या-
वयजनमसि स्वाहा । यत्स्वपंतश्च जाग्रतश्चैनश्चकृतस्या-
वयजनमसि स्वाहा । यत्सुषुप्तश्च जाग्रतश्चैनश्चकृतस्या-
वयजनमसि स्वाहा । यद्विद्वाꣳ सश्चाविद्वाꣳ सश्चैनश्चकृत-
तस्यावयजनमसि स्वाहा । एनस एनसोऽवयजनमसि
स्वाहा ॥ ५९ ॥

टीका—इतःपरं ब्रम्हज्ञानप्रतिबंधकीभूतपापपरिहारकएकादशहोममं-
त्रान् एकेनानुवाकेनाह ॥ देवकृतस्येति ॥ हे यज्ञपुरुष देवकृतस्य
देवैः कारितस्य ज्ञानिप्रतिबंधकस्य एनसः पापस्य अवयजनं अवयजनः
असंबंधकः असि । अतः ते स्वाहा स्वाहाकारेण घृताहुत्यादिकुर्मः ।
मनुष्यकृतस्य मानुषशरीरेण कृतस्य एनसः पापस्य अवयजनं असंबंध-
कः असि स्वाहा । पितृकृतस्य पितृपितामहाद्यैः कृतस्य एनसः पापस्य
अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा । आत्मकृतस्य शरीरमनआदिकृ-
तस्य एनसः अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा । अन्यकृतस्य
अन्यसंसर्गात्कृतस्य प्राप्तस्य एनसः अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा ।
अस्मत्कृतस्य अस्मदीयैः कृतस्य एनसः अवयजनं असंबंधकः
असि स्वाहा । यत् दिवा अन्हि नक्तं च रात्रौ एनः पापं चकृत कुर्मः

तस्य अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा । स्वपंतः स्वायंकुर्वतः च जाग्रतः जागरूकाः संतः च यत् एनः पापं चकृम तस्य अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा । सुषुप्तः स्वायंकुर्वतः च जाग्रतः जागरूकाः च यत् एनः चकृम तस्य अवयजनं असि स्वाहा । विद्वांसः ज्ञानिनः ज्ञात्वा यत् एनः पापं चकृम अविद्वांसः अज्ञानिनः अज्ञात्वा यत् एनः पापं चकृम तस्य अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा । एनसः पातकस्य एनसः पापस्य अवयजनं असंबंधकः असि स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ५९ ॥

अर्थ—[ह्यापुढें परब्रह्मचें ज्ञान होण्याकरितां मध्यें आडवें आलेल्या पातकांचा नाश होण्याकरितां अकरा मंत्रांच्या एका अनुवाकानें आहुति देऊन प्रार्थना करतो.] हे यज्ञपुरुषा, देवांनीं आमच्याकडून करविलेल्या पातकांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला तूप इत्यादिकांनीं मिश्रित अशी आहुति असो. मनुष्यशरीरानें केलेल्या पातकांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. पितरानें केलेल्या पातकांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. शरीर, मन, इत्यादिकांनीं केलेल्या पापांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. आमच्या आप्त लोकांनीं केलेल्या पापांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. दुसऱ्याच्या संसर्गापासून झालेल्या पातकांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. आम्ही दिवसा रात्रीं केलेल्या पापांचा संबंध आम्हाला लागूं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. आम्ही जागें असतां व झोंपेंत असतां केलेल्या पापांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो. आम्ही जाणून जें पाप केले असेल व अजाणत जें पाप केले असेल त्याचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहु-

ति असो. हरएक पापांचा संबंध आम्हाला होऊं देऊं नको. ह्यास्तव तुला चांगली आहुति असो ॥ ५९ ॥

यद्वो देवाश्चक्रम जिह्वया गुरुमनसो वा प्रयुती
देवहेडनं । अरावायो नो अभिदुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो
वसवो निधेतनस्वाहा ॥ ६० ॥

टीका—हे देवाः यत् वः युष्माकं जिह्वया कौटिल्येन गुरुमनसः
गौरवोपेतमनस्काः स्थूलमतयः वयं प्रयुती प्रयुक्ताः वयं देवहेडनं देवानां
हेलनं निंदनं चक्रम । हे वसवः यः नः अभिदुच्छुनायते दुष्टश्चान-
वदाचरति तस्मिन् अरौ तत् एनः जिह्वया देवहेलनादिना कृतं पापं
निधेतन निधायत ॥ ६० ॥

अर्थ—हे देवहो, आम्हीं स्थूलबुद्धीचे असून लवाडीने जिह्वेने जी
तुमची निंदा केली असेल त्यापासून झालेले पातक, हे अष्टवसुरूपी परमेश्वरा,
आमच्यामध्ये जो कोणी दुष्ट कुत्र्याप्रमाणे आचरण करित असेल त्यावर
ठेवा ॥ ६० ॥

कामोऽकार्षीन्नमोनमः । कामोऽकार्षीत्कामः करोति नाहं
करोमि कामः कर्त्ता नाहं कर्त्ता कामः कारयिता नाहं का-
रयिता एष ते काम कामाय स्वाहा ॥ ६१ ॥

टीका—इतःपरं कामएषक्रोधएषइत्यादिगीतोक्ततया तयोर्ज्ञानप्रतिबंध-
कत्वात्तत्परिहारार्थं तद्देवताप्रीतये होममंत्रानाह ॥ कामोऽकार्षीदिति ॥
कामः तदभिमानीकामदेवः त्वं ज्ञानप्रतिबंधकं अकार्षीत् । अतः प्रति-

१ डलयोरभेदः ।

२ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनोनित्यवैरिणा कामरूपेण कैतेय दुःपूरेणानलेन चेति
गीतासु ।

बंधकपरिहारार्थं ते नमः नमस्कारं नमः कुर्मः । कामः तदभिमानी
देवः असुरश्च ज्ञानप्रतिबंधकं अकार्षीत् पूर्वकृतवान् । कामः पूर्वोक्तः
करोति वर्तमानज्ञानप्रतिबंधरूपं पापं करोति । अहं न करोमि । कामः
कर्त्ता ज्ञानप्रतिबंधकः । अहं न कर्त्ता । कामः कारयिता मद्धस्तेन
ज्ञानप्रतिबंधकपापं कारयिता । अहं न कारयिता । तस्मात् हे काम
ते कामाय एषः घृताहुत्यादिः स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ६१ ॥

अर्थ—[ह्या पुढें गीतेमध्ये असें जें सांगितलें आहे कीं, हा काम
व क्रोध मनुष्याकडून पाप करवितो म्हणून ते ज्ञानाला प्रतिबंधक
आहेत, त्यांचा परिहार करण्याकरितां त्यांच्या देवतांच्या प्रीतीकरितां
होमाचे मंत्र सांगतो.] कामदेवानें तुझ्या ज्ञानाला प्रतिबंधक अशीं कर्मे
केलीं. तो प्रतिबंध नाहीसा होण्याकरितां कामदेवाला माझा नमस्कार
असो. कामदेव व दैत्य ह्यांनीं ज्ञानाला पूर्वीं प्रतिबंध केला. कामदेव
हाच ज्ञानाला प्रतिबंध करणारें असें हल्लीं असलेलें पाप करितो. मी तें
पाप करित नाहीं. कामदेव हा ज्ञानाला प्रतिबंध करणारें असें पाप
माझ्या हातानें करविणारा आहे. तें पाप करणारा मी नाहीं. म्हणून, हे
कामदेवा, तुझ्या इच्छा पूर्ण होण्यास्तव ही तुपाची आहुति तुला उत्तम
रीतीनें अर्पिलेली असो ॥ ६१ ॥

मन्युरकार्षीन्नमो नमः । मन्युरकार्षीन्मन्युः करोति नाहं
करोमि मन्युः कर्त्ता नाहं कर्त्ता मन्युः कारयिता नाहं कार-
यिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा ॥ ६२ ॥

टीका—न केवलं कामः कर्त्ता कारयिता च ज्ञानप्रतिबंधकीभूतपापा-
दीनां अपितु मन्युरपीतितच्छांत्यैहोममंत्रमाह ॥ मन्युरिति ॥ मन्युः तद-
भिमानीरुद्रः तन्नियामकोमन्युनामकोनृसिंहश्च एनः ज्ञानप्रतिबंधकपापं

अकार्षीत् अकारयच्च । तस्मै मन्यवे नमः नमः । मन्युः एनः ज्ञानप्रति
बंधकंपापं अकार्षीत् पूर्वकृतवान् । मन्युः वर्तमानज्ञानप्रतिबंधकंपापं
करोति । अहं न करोमि । मन्युः तदेवपापं कर्ता । अहं न कर्ता ।
मन्युः तस्यैव पापस्य प्रजाभिः मया च कारयिता । अहं न कारयिता ।
हे मन्यो ते मन्यवे मन्युनिवृत्यर्थं एषः आहुत्यादिकं स्वाहा करोमि ॥ ६२ ॥

अर्थ—[केवळ कामदेव हाच ज्ञानाला प्रतिबंध करणारे पाप कर-
णारा व करविणारा आहे असे नाही, तर क्रोधाचा अभिमानी देवही तें
करणारा व करविणारा आहे. म्हणून त्याच्या शांतीकरितां होमाचा मंत्र
सांगतो.] क्रोधाचा अभिमानीदेव रुद्र आणि त्याचें नियमन करणारा
नरसिंह ह्यानें ज्ञानाला प्रतिबंध करणारे पाप केले व करविले. त्या रुद्रा-
ला व नरसिंहाला नमस्कार असो. क्रोधाभिमानी देवाने ज्ञानाला प्रतिबंध
करणारे असे पाप पूर्वी केले. क्रोधाभिमानी देव हा हल्लींचे पाप करतो.
मी करित नाही. क्रोधाभिमानी देव तें पाप करणारा आहे. मी तें
करणारा नाही. क्रोधाभिमानी देव तेंच पाप लोकांकडून व मजकडून
करविणारा आहे. मी करविणारा नाही. हे क्रोधाभिमानी देवा, तुझा क्रोध
जाण्याकरितां मी तुला आहुति इत्यादिक अर्पण करितों ॥ ६२ ॥

तिलां जुहोमिसरसांसपिष्ठान् गंधार मम चित्ते रमंतु
स्वाहा । गावो हिरण्यं धनमन्नपानं सर्वेषां श्रियै स्वाहा ।
श्रियं च लक्ष्मिं च पुष्टिं च कीर्तिचानृष्यतां । ब्रम्हण्यं बहु
पुत्रतां । श्रद्धामेधे प्रजाः संददातु स्वाहा ॥ ६३ ॥

टीका—इतःपरं ज्ञानगोहिरण्यादिलाभार्थं तिलहोममंत्रानाह ॥ तिला-
निति ॥ सरसान् सपिष्ठान् क्षीरशर्करादिपिष्ठसहितान् तिलान्
प्रसिद्धान् जुहोमि । तेन होमेन हे गंधाराः हे देवाः मम चित्ते रमंतु

क्रीडयंतु मम चित्तं प्रेरयंतु स्वाहा सुहुतमस्तु । गावः प्रसिद्धाः हिरण्यं
स्वर्णं धनं द्रविणं अन्नं पानं सर्वेषां श्रीः संददातु । तस्यै श्रियै
स्वाहा सुहुतमस्तु । श्रियं शोभां च लक्ष्मिं संपत्तिं च पुष्टिं समृद्धिं च
कीर्तिं च अनृण्यतां ऋणराहित्यं ब्रम्हण्यं ब्राम्हणप्रियत्वं बहुपुत्रतां
श्रद्धामेधे आस्तिक्यधारणावत्यौ धियौ प्रजाः शिष्यभृत्यादिप्रजाः तिलाः
तदभिमानितन्नियामकभगवद्रूपविशेषाश्च संददातु ददतु स्वाहा सुहुतमस्तु
॥ ६३ ॥

अर्थ—[ह्यापुढें ज्ञान, गाय, सोनें इत्यादि मिळण्याकरितां तिळाचा
होम करण्याचे मंत्र सांगतो.] दूध, साखर इत्यादि व पीठ ह्यांशीं मिस-
ळलेल्या तिळांचा मी होम करितों. त्या होमाच्या योगानें, हे देवहो, ते
तीळ माझ्या चित्ताला प्रेरणा करोत. गायी, सोनें, पैका, अन्न, पाणी
इत्यादि पिण्याचे पदार्थ हे सर्व आमच्या कल्याणाकरितां लक्ष्मीही आ-
म्हाला देवो. त्यास्तव लक्ष्मीला तें उत्तम हवन असो. शोभा, संपत्ति,
समृद्धि, कीर्ति, कर्ज नसणें, ब्राम्हणांची प्रीति असणें, पुष्कळ मुलगे
असणें, आस्तिक्य व धारणा ह्यांनीं युक्त अशी बुद्धि, चाकर शिष्य इत्या-
दि, हे ते तीळ आणि त्या तिळांचे अभिमानी व नियमन करणारे देव
आम्हाला देवोत. त्यांना मी दिलेला होम हितकर होवो ॥ ६३ ॥

तिलाः कृष्णास्तिलाः श्वेतास्तिलाः सौम्या वशानुगाः ।
तिलाः पुनंतु मे पापं यत्किंचिद्दुरितं मयि स्वाहा । चोर-
स्थान्नं नवश्राद्धं ब्रम्हहा गुरुतल्पगः । गोस्तेयं सुरापानं
भ्रूणहत्या तिलाशांतिं शमयंतु स्वाहा । श्रीश्च लक्ष्मीश्च
पुष्टीश्च कीर्तिचानृण्यतां । ब्रम्हण्यं बहुपुत्रतां । श्रद्धामेधे
प्रज्ञातु जातवेदः संददातु स्वाहा ॥ ६४ ॥

टीका—इष्टप्राप्तये तिलहोममुक्त्वाऽनिष्ट परिहाराय तिलहोममंत्रानाह ॥
 तिला इति ॥ कृष्णाः कृष्णवर्णोपेताः तिलाः तद्रतभगवद्रूपविशेषाः
 श्वेताः श्वेतवर्णोपेताः तिलाः भगवद्रूपविशेषाः सौम्याः वशानुगाः भक्त-
 वशानुगाः तिलाः तन्नियामकभगवद्रूपविशेषाः मे पापं यत् किञ्चित्
 दुरितं मयि अधिकं स्वल्पं वा वर्तते तत् सर्वं पुनंतु स्वाहा सुहुतमस्तु ।
 चोरस्य अन्नं चोरान्नभक्षणनिमित्तं नवश्राद्धं नवश्राद्धीयभोजननि-
 मित्तं ब्रम्हहा ब्रम्हहत्या तज्जन्यं पापं गुरुतल्पगः मातृगुर्वादिभार्या-
 गामिदोषं गोस्तेयं गोचौर्यं सुरापानं मद्यपानजन्यं पापं भ्रूणहत्या
 वेदशास्त्रसंपन्नब्राम्हणकुमारहत्याजन्यं पापं तिलाः तन्नियामकाः भग-
 वद्रूपविशेषाः एतत्पूर्वोक्तपापं शमयंतु नाशयंतु शांतिं कुर्वंतु इति
 स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ हे जातवेदः अन्नयंतर्गतभगवन् श्रीः च लक्ष्मीः
 च पुष्टीः च कीर्तिं च अनृप्यतां ऋणराहित्यं ब्रह्मण्यं बहुपुत्रतां
 पुत्रबाहुल्यं श्रद्धामेधे प्रज्ञा तु च आस्तिक्यबुद्धिभगवद्विषयकज्ञानं मयि
 संददातु स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ६४ ॥

अर्थ—[जें पाहिजे तें मिळण्यास्तव तिळाचा होम सांगून जें नको
 तें न मिळण्यास्तव तिळाच्या होमाचे मंत्र सांगतो.] काळ्या तिळांत
 राहाणारीं भगवंताचीं रूपें, पांढऱ्या तिळांत राहाणारीं भगवंताचीं रूपें,
 सौम्य तिळांत राहाणारीं भगवंताचीं रूपें, भक्ताच्या आधीन राहाणारीं भ-
 गवंताचीं रूपें, अशीं सर्व भगवद्रूपें माझे पाप व माझे ठिकाणीं थोडे
 किंवा अधिक असलेलें पाप नाहीसे करोत व मला शांत करोत. त्या
 रूपाकरितां मीं केलेला होम चांगला होवो. चोराचें अन्न खाल्ल्यापासून,
 मासिकादि श्राद्धास जेवल्यापासून, ब्राह्मणास मारल्यापासून, आई, गुरूची
 बायको इत्यादिकांशीं संग केल्यापासून, गाई चोरल्यापासून, दारू प्याल्या
 पासून, विद्वान् ब्राह्मणाच्या बालकाला मारल्यापासून झालेल्या सर्व पापांचा

१ तिष्ठत एव लांतिसुखं प्रयच्छंति ते तिलाः ।

२ राजभार्या गुरोर्भार्या भार्याचापि पितुस्तथेति वचनात्.

तिळांचीं नियामक अशीं भगवंताचीं रूपे नाश करून शांत करोत. हे
अग्नीच्या अंतर्गामीं असणाऱ्या परमात्म्या, संपत्ति, लक्ष्मी, व पुष्टि ह्या दैवता
मला कीर्ति, ऋणाचे मोचन, ब्राम्हणास प्रियपणा, पुष्कळ पुत्र, आस्तिक्य
बुद्धि, भगवंताचेविषयींचे ज्ञान इत्यादिक देवोत ॥ ६४ ॥

**प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यंतां ज्योतिरहं
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ।**

टीका—इत्थं ज्ञानप्रतिबंधकपापनिरासमुक्त्वा ज्ञानयोग्यतायै शरी-
रावयवशुद्ध्यर्थं होममंत्रमाह ॥ प्राणेति ॥ मे मम प्राणापानव्या-
नोदानसमानाः प्राणः प्रकर्षेण श्वासनयनात् अपानः मलमूत्राद्यपनयना-
त् व्यानः विविधनयनात् द्वासप्ततिसहस्रनाडीषु संचाराच्च उदानः
ऊर्ध्वजीवनयतीति समानः भुक्तमन्नं शरीरावयवेषु समनयतीति एते पंच-
वायवः जडाः तदभिमानिनो दासप्राणाश्च अनेन आज्यहोमेन शुध्यंतां
शुद्धा भवंतु अहं विपाप्मा ज्ञानप्रतिबंधकीभूतपातकरहितः विरजाः
रजोगुणोपलक्षितपापकारणरजस्तमोगुणरहितः ज्योतिः प्रकाशस्वरूपः
भूयासं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—[ह्याप्रमाणे ज्ञानाला प्रतिबंध करणाऱ्या पापांचा निरास कर-
ण्याचे सांगून ज्ञान मिळविण्याची योग्यता येण्याकरितां शरीराच्या अवय-
वांची शुद्धि होण्याकरितां होमाचा मंत्र सांगतो.] जोराने श्वासोश्वास कर-
णारा म्हणून प्राण नांवाचा, मलमूत्रादिकांना खाली नेणारा म्हणून अपान
नांवाचा, नानाप्रकाराने बहत्तर हजार नाडींमध्ये संचार करणारा म्हणून
व्यान नांवाचा, वरच्या भागी जीवाला नेणारा म्हणून उदान नांवाचा,
खाल्लेले अन्न सर्व शरीराच्या अवयवांत सारखे पोहोचविणारा म्हणून समान
नांवाचा, असे हे माझे पांच जड वायु व त्याचे अभिमानी देव व नागादिक
दास प्राण हे शुद्ध होवोत. नंतर मी ज्ञानाला प्रतिबंध करणाऱ्या पापाने

रहित, पापाला कारण अशा रजोगुण व तमोगुण ह्या उभयतांनीं रहित होऊन प्रकाशरूपी होईन. मीं केलेला होम उत्तम रीतीनें असो.

वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुध्याकूतिः संकल्पा
मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥

टीका—मे मम वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुध्याकूतिः
वाक् मनः चक्षुः श्रोत्रं जिह्वा घ्राणमेतानि ज्ञानेन्द्रियाणि प्रसिद्धानि
रेतः चरमधातुः बुद्धिः तात्कालिकीवर्तमानकालार्थविषयिणी आकूतिः अभि-
प्रायः संकल्पाः इदमित्थं करिष्यामि इति संकल्परूपवृत्तिः इमे तत्तद-
भिमानिनोदेवाः शुध्यंतां । तेन अहं विरजाः रजोगुणोपलक्षिततमोगु-
णेनापि रहितः विपाप्मा पापरहितः ज्योतिः भूयासं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—माझी वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, हीं सहां ज्ञा-
नेन्द्रियें, वीर्य, वर्तमानकालचें ज्ञानाचा विषय असणारी बुद्धि, अभिप्राय,
संकल्प म्हणजे हें असें करीन अशी वृत्ति, हे सर्व व त्यांचे अभिमानी
देव शुद्ध होवोत. त्या योगानें मी रज व तम ह्यांनीं रहित होऊन
पापरहित होईन.

त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्नायवोस्थानि मे शु-
ध्यंतां ज्योतिरहं विरजाविपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥

टीका—मे त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्नायवः त्वक् अंतर्विद्य-
माना चर्म बहिर्भागे विद्यमानं मांसं प्रसिद्धं रुधिरं रक्तं मेदः प्रसिद्धः
मज्जा स्नायु नाडीबंधनरज्जुः अस्थीनि इमे तदभिमानिनः देवाश्च शुध्यं-
तां । तेन होमेन अहं विपाप्मा ज्ञानप्रतिबंधकपापरहितः विरजाः रजो-
गुणोपलक्षिततमोगुणेनापि रहितः ज्योतिः स्वप्रकाशरूपः भूयासं इति
स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—माझ्या शरीराच्या आंतील कातडें व बाहेरील कातडें, मांस,

रक्त, मेद, मज्जा, नाडीचे बंधनाकरितां असलेल्या दोन्या, स्नायु, हाडे हीं सर्व व त्यांचे अभिमानी देव शुद्ध होवोत. त्या योगाने मी ज्ञानास प्रतिबंध करणाऱ्या पापापासून मुक्त होऊन रज व तमोगुण ह्यापासून निराळा होऊन प्रकाशरूप होईन. मात्रा हा होम त्या देवतांना संतोष देणारा होवो ॥

शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरुदरजंघशिश्नोपस्थपायवो मे-
शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥

टीका—मे शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरुदरजंघशिश्नोपस्थपायवः
शिरः उत्तमांगं पाणिपादौ प्रसिद्धौ पार्श्वः कक्षाधोभागः पृष्ठं तनोश्चरमभागः
ऊरुः सक्थिः उदरं कुक्षिः जंघा जानुः शिस्नोपस्थौ पुल्लिंगस्त्रीलिंगादि
भेदविवक्षया पायुः अपानप्रदेशः एते शरीरावयवाः तदभिमानीनो देवाश्च
शुध्यंतां शुद्धा भवंतु । अनेन घृतहोमेन अहं विपाप्मा ज्ञानप्रतिबंधक-
पापरहितः विरजाः रजोगुणोपलक्षिततमोगुणेनापिरहितः ज्योतिः स्वत-
श्चिदानंदाद्यात्मकः जीवः भूयासं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—माझे मस्तक, हात, पाय, बरगड्या, पाठ, मांड्या, पोढ,
गुडघा, शिश्न, स्त्रीचे जननेन्द्रिय, गुदस्थान हे सर्व शरीराचे अवयव शुद्ध
होवोत. तेणेंकरून मी पापरहित, रजोगुण व तमोगुण यांनीं रहित होऊन
जीवाचे मूळचे चित् व आनंद ह्या दोहोनीं युक्त होईन. हा मात्रा होम
चांगला असो ॥

उतिष्ठ पुरुष हरितपिंगललोहिताक्षि देहि देहि द-
दापयिता मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं
स्वाहा ॥ ६५ ॥

१ पार्श्वमस्त्रीतयोरध इति कोशात् ।

२ पृष्ठं तु चरमं तनोरिति कोशात् ।

टीका—हे हरित हरणशील पिंगल पिंगलवर्णोपेत लोहिताक्षि रक्ताक्षिन् यद्वा हरितपिंगललोहिताक्षि इत्येकंपदं पुरुष उत्तिष्ठ उद्धोष अनुग्रहोन्मुखोभव । देहि^३ देहि मह्यं ज्ञानमुपदिश । ददापयिता गुर्वादि-भिर्ज्ञानं पुनः पुनः दापयिताभव । तेन ज्ञानेन मे अवयवाः शुध्यंतां । अहं विपाप्मा विरजाः ज्योतिः प्रकाशरूपः भूयांसं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ६५ ॥

अर्थ—हे हरण करणान्या, पिंगटवर्णाच्या, रक्तनेत्राच्या, पस्मात्म्या, तूं माझ्यावर कृपा करण्याविषयी तत्पर हो. मला ज्ञान दे (अथवा गुरूकडून मला ज्ञानाचा उपदेश करीव). त्या ज्ञानाने माझे अंतःकरणादि सर्व शुद्ध होवोत. त्यानंतर मी पापरहित, रज व तमोगुणांनी रहित, ज्ञानोद्भूत ज्ञानाचे मला मूळचे जीवाचे स्वरूप सत्त्वित् आनंद असे प्राप्त होईल. मी केलेला होम उत्तम रीतीने सुख देणारा होवो ॥ ६५ ॥

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशा मे शुध्यंतां ज्योतिरहं
विरजा विपाप्मा भूयांसं स्वाहा ॥

टीका—मे पृथिवी आपः तेजः वायुः आकाशाः एते पंचमहा भूताः तदभिमानिनश्च देवाः मे मम शरीराणि शुध्यंतां पवित्राः भवंतु । तेन अहं विपाप्मा पापरहितः विरजाः रजोगुणादिरहितः ज्योतिः प्रकाशरूपः भूयांसं स्वाहा सुहुतमस्तु ।

अर्थ—माझी पृथिवी, उदक, तेज, वायु, व आकाश हीं पांच महाभूते व त्यांच्या अभिमानी देवता शुद्ध होवोत. त्यायोगाने मी पाप-

१ नलोपश्छादसः ।

२ उत्पूर्वात् स्थाधातोर्लोठ मध्यमपुहषैकवचनं ।

३ दाधातो लोटिमध्यमपुहषैकवचनं ।

४ भूधातोराशीर्लिङि उत्तमपुहषैकवचनं ।

रहित आणि रज व तम ह्या गुणांनी रहित असा होऊन सत्चित् व आनंद असें जीवाचे मूळरूप मला प्राप्त होईल. हा होम परमात्म्याला प्रसन्न करणारा होवो ॥

शब्दस्पर्शरूपरसगंधा मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥

टीका—मे शब्दस्पर्शरूपरसगंधाः शब्दः स्पर्शः रूपं रसः गंधः इमे विषयाः तदभिमानिनश्च देवाः शुध्यंतां । तेन अहं विपाप्मा विरजा ज्योतिः प्रकाशरूपः भूयासं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—माझे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, व गंध हे इंद्रियांचे विषय, व त्यांचे अभिमानी देव, हे शुद्ध होवोत; त्यायोगाने मी पापरहित आणि रजोगुण व तमोगुण ह्यांनी रहित होऊन प्रकाशरूप होईन. मी केलेला हा होम देवांना प्रसन्न करणारा होवो ॥

मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥

टीका—मे मनोवाक्कायकर्माणि मनः इदमित्थंकरिष्यामि इति संकल्परूपं वाक् वचनं कायः देहः कर्म यथोक्तं तथाकरणं एतानि शुध्यंतां शुद्धानि भवंतु । तेन विपाप्मा पापरहितः विरजाः रजोगुण-तमोगुणरहितः ज्योतिः प्रकाशरूपः भूयासं स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—मन म्हणजे हे असें मी करीन असा संकल्प, बोलणे, देह, कर्म म्हणजे जसे सांगितले तसे करणे, हीं माझीं सर्व पवित्र होवोत. त्यापासून मी पापरहित व रजोगुण व तमोगुण ह्यांनी रहित असा होऊन मी प्रकाशरूपी होईन. मी केलेला हा होम देवादिकांना प्रसन्न करणारा होवो.

अव्यक्तभावैरहंकारैर्ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया-
सं स्वाहा ।

टीका—मे अव्यक्तभावैः अस्फुटाभिप्रायैः अहंकारैः अहंममता-
दिभिः अहंममतादर्यः शुध्यंतां अनेनाज्यहोमेन शुद्धा भवन्तु । तेन अहं
विपाप्मा ज्ञानप्रतिबंधकीभूतपातकरहितः विरजाः रजोगुणोपलक्षितपाप-
कारणरजस्तमोगुणरहितः ज्योतिः प्रकाशस्वरूपः भूयासं स्वाहा ।

अर्थ—ज्याचे अभिप्राय स्पष्ट कळत नाहीत असे माझे अहंकार
म्हणजे मीपणा व ममता म्हणजे माझेपणा इत्यादि हे ह्या तुपाच्या हो-
माने शुद्ध होवोत. त्या योगाने मी ज्ञानाला प्रतिबंध करणाऱ्या पापाने
रहित व पापाला कारण असलेल्या रजोगुण व तमोगुण ह्यांनीं रहित
असा होऊन प्रकाशरूप होईन. मी दिलेली आहुति उत्तम असो ।

आत्मा मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं
स्वाहा ॥

टीका—मे आत्मा आत्मनः स्थूल देहः शुध्यंतां^१ । तेन अहं
विपाप्मा विरजाः ज्योतिः भूयासं स्वाहा ।

अर्थ—माझा स्थूल देह शुद्ध होवो. त्या योगाने मी पापरहित
आणि रजोगुण व तमोगुण ह्यांनीं रहित असा होऊन प्रकाशरूप होईन.
मी केलेला होम उत्तम असो.

अंतरात्मा मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया-
सं स्वाहा ।

१ तृतीयाप्रथमार्थे ।

२ आत्मादेहे धृत्वौजीवस्वभावे परमात्मनीतिकोशात् ।

३ बहुवचनं छंदसं ।

टीका—मे अंतरात्मा अंतस्थाः सूक्ष्मदेहवृत्त्यादयः शुध्यंतां । अहं विषाप्मा विरजाः ज्योतिः भूयासं स्वाहा ।

अर्थ—स्यूल देहाच्या आंत असणारा माझा लिंगदेह व धैर्य इत्यादि हे शुद्ध होवोत. त्या योगानें मी पापरहित आणि रजोगुण व तमोगुण ह्यांनीं रहित असा होऊन प्रकाशरूप होईन. मीं केलेला होम उत्तम असो.

परमात्मा मे शुध्यंतांज्योतिरहं विरजा विषाप्मा भूयासं स्वाहा ।

टीका—मे परमात्मा देहाद्यपेक्षया उत्तमाः अंतःकरणजीवादयः शुध्यंतां । अहं विषाप्मा विरजाः ज्योतिः भूयासं स्वाहा ।

अर्थ—देहादिकांपेक्षां उत्तम असे माझे अंतःकरण जीव इत्यादि हे शुद्ध होवोत. त्या योगानें मी पापरहित आणि रजोगुण व तमोगुण ह्यांनीं रहित असा होऊन प्रकाशरूप होईन. मीं केलेला होम उत्तम होवो.

क्षुधे स्वाहा । क्षुत्पिपासाय स्वाहा । विविटच्यै स्वाहा ।
ऋग्विधानाय स्वाहा । कषोत्काय स्वाहा । क्षुत्पिपासामलं
ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा-
न्निर्णुद मे पाप्मानं स्वाहा । अन्नमयप्राणमयमनोमयवि-
ज्ञानमयमानंदमयमात्मा मे शुध्यंतां ज्योतिरहं विरजा
विषाप्मा भूयासं स्वाहा ॥ ६६ ॥

टीका—अथ क्षुत्तदिदोषपरिहाराय मंत्रानाह ॥ क्षुध इति ॥ क्षुधे क्षुदभिमानिदेवतायै तन्नियामकपरमात्मने च स्वाहा । क्षुत्पिपासाय क्षुत्सहितपिपासाय तत्स्छतन्नियामकभगवते स्वाहा । विविटच्यै व्या-

१ विपूर्वविप्लव्यासावितिधातोरौणादिके डिप्रत्यये प्रकारस्य छंदसः टकारः ।

साय विष्णवे स्वाहा । ऋग्विधानाय ऋगादिवेदैः मुख्योपास्याय स्वाहा ।
 कषोत्कार्यं असुरादिकषणोत्सुकाय स्वाहा । एताभ्यः सर्वाभ्योदेवताभ्यः
 सुहुतमस्तु । क्षुत्पिपासामलं क्षुत् बुभुक्षा पिपासा पातुमिच्छा ते एव मले
 असारभूते यस्यास्तां ज्येष्ठां समुद्रमथनेप्रथममुत्पन्नां अभूतिं अनैश्वर्यं
 असमृद्धिं च अलक्ष्मीः अलक्ष्मीं कलिपत्नीं अहं क्षुदादिहोमेन नाश-
 यामि । हे परमात्मन् सर्वान् मे पाप्मानं पातकं निर्णुद परिहर स्वाहा
 इदं हविरादिकं सुहुतमस्तु । मे अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयं
 आनंदमयं आत्मा अन्नमयादिपंचकोशा उपनिषदुक्तास्तन्नियामकाः
 ब्रह्मरूपातिरिक्ताः तन्नियम्याः शरीरोपादानाः च शुद्ध्यंतां शुद्धाभवंतु ।
 अहं विपाप्मा विरजाः ज्योतिः भूयासं स्वाहा । एते विरजाहोममंत्राः
 उपाकर्मसन्यासादौ क्रियमाणहोमार्थाः शुद्धिहेतवः ॥ ६६ ॥

अर्थ—[ह्यापुढे भूक इत्यादि ह्यांचा दोष नाहीसा होण्याकरितां
 मंत्र सांगतो.] भुकेच्या अभिमानी देवतेला व त्या देवतेच्या अंतर्गामी
 राहाणाच्या परमात्म्याला माझा होम सुखकारक होवो. भुकेसहित ताहा-
 नेच्या अभिमानी देवतेला व त्यांतील परमात्म्याला हा माझा होम सुख-
 कारक होवो. व्यापक परमात्म्याला, ऋग्वेदांनीं उपासना करण्यास
 योग्य, असुरादिकांची कंडू शमन करणाऱ्या, अशा ह्या सर्व देवतांना व
 त्यांच्या अंतर्गामी असलेल्या परमात्म्याला हा होम सुखकारक होवो. भूक
 व ताहान हे दोन मल जिच्या जवळ आहेत अशी, समुद्रमथनाचे वेळीं
 प्रथमतः उत्पन्न झालेली, अनैश्वर्याची अभिमानीनी, असमृद्धिरूप, अशा
 कलीच्या बायकोला भूक ताहान इत्यादिकांच्या होमानें मी नाश करितों.
 हे परमात्म्या, तूं आमचे पातकांचा नाश कर. हा केलेला होम सुखका-
 रक होवो. ब्रह्मरूपाहून वेगळे असून त्याच्या आज्ञेत राहणारे व ज्यांचें
 उपादान कारण शरीर आहे असे उपनिषदांत सांगितलेले अन्नमय,

१ घोषोत्कार्येतिपाठे घोषः नामरूपात्मकः प्रपंचः तस्य उत्कः उत्सुकः तस्मै ।

२ कषकर्षण इति धातोः ल्युटप्रत्ययः ।

प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, व आनंदमय हे माझे पांच कोश, त्यांचे अभिमानी देव व त्यांनी बनलेला हा स्थूल देह हे शुद्ध होवोत. त्या योगाने मी पापरहित आणि रजोगुण व तमोगुण ह्यांनी रहित होऊन प्रकाशरूप होईन. मी दिलेली आहुति उत्तम असो. हे विरजा होमाचे मंत्र, श्रावणी सन्यास इत्यादि कर्मांच्या ठिकाणी होणाऱ्या होमांच्या उपयोगी पडणारे व शुद्धि करणारे असे आहेत ॥ ६६ ॥

अग्नयेस्वाहा । विश्वेभ्योदेवेभ्यः स्वाहा । ध्रुवाय भूमाय स्वाहा । ध्रुवक्षितये स्वाहा । अच्युतक्षितये स्वाहा । अग्ने-
योस्विष्टकृते स्वाहा । धर्माय स्वाहा । अधर्माय स्वाहा ।
अद्भ्यः स्वाहा । ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ।

टीका—अग्नये अग्निशब्दाच्यायाग्न्यंतर्गताय परमात्मने स्वाहा सुहुतमस्तु । विश्वेभ्यः देवेभ्यः विश्वदेवांतर्यामिभगवद्रूपेभ्यः स्वाहा । ध्रुवाय भूमाय अचंचलत्वपूर्णत्वादिना ध्रुवभूमपदाभिधेयाय ध्रुव-
भूमाख्यदेवतांतर्यामिणे परमात्मने स्वाहा । ध्रुवक्षितये ध्रुवा-
नित्या क्षितिर्भूमिः यस्य तस्मै ध्रुवक्षित्याख्यदेवस्थाय भगवते स्वाहा ।
अच्युतक्षितये अच्युतक्षितिशाद्वितदेवनियामकाय भगवते स्वाहा ।
स्विष्टकृते सुसम्यक् इष्टं अभीप्सितं करोतीति तस्मै अग्नये स्वाहा । धर्माय
धारकत्वात् धर्मशब्दाच्याय स्वाहा । अधर्माय अधर्माभिमानि निर्ऋत्या-
ख्यकोणपगत्वेन अधर्मशब्दितपरमात्मने स्वाहा । अद्भ्यः अबिमानिवरु-
णबुधांतरगताय व्याप्तयाऽपूशब्दिताय वा परमात्मने स्वाहा । ओषधिं-
वनस्पतिभ्यः ओषधिवनस्पत्यंतर्गतभगवद्रूपेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु ।

अर्थ—अग्निशब्दाने प्रतिपादन केलेल्या व अग्नीच्या अंतर्यामी अ-
सलेल्या परमात्म्याला आम्ही दिलेली आहुति सुखकारक असो. सर्व

१ उष्टाः संसारद्वान्निदग्धाः धीयंते निधीयंतेऽभिमक्षितिओषधिः ।

२ वनषणसंभक्तावितिश्रातोरस्माद्विभक्तानां भिन्नानां स्वामीति वनस्पतिः ।

देवांच्या अंतर्गामी राहणाऱ्या भगवंताच्या रूपांना ही आहुति असो. कधी चंचल न झाल्यामुळे ध्रुव नांवाच्या व पूर्ण असल्यामुळे भूम नांवाच्या आणि ध्रुवभूमनामक देवतांच्या अंतर्गामी असणाऱ्या परमात्म्याला ही आहुति असो. ज्याची स्थिति स्थिर आहे अशा व ध्रुवक्षितिनामक देवांच्या असणाऱ्या भगवंताला ही आहुति असो. अच्युत व क्षिति नांवाच्या देवांचे नियमन करणाऱ्या भगवंताला ही आहुति असो. भक्तांचे मनांतलं मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या अशा अग्निशब्दाने प्रतिपादित परमात्म्याला मी केलेला होम प्रसन्न करणारा होवो. धारण करितो म्हणून धर्म नांवाचा व धर्माच्या अंतर्गामी राहणारा अशा भगवंताला ही आहुति असो. अधर्म करणाऱ्या दैत्यांचा नाश करणाऱ्या अधर्म नांवाच्या भगवंताला ही आहुति असो. उदकाभिमानी वरुण व बुध ह्यांचा नियमन करणारा व व्याप्त अशा भगवंताला ही आहुति असो. ओषधि व वनस्पति नांवाचा व त्यांच्या अंतर्गामी राहणारा अशा परमात्म्याला मी केलेला होम संतोष करणारा होवो.

रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा । गृह्याभ्यः स्वाहा । अवसानेभ्यः स्वाहा । अवसानपतिभ्यः स्वाहा । सर्वभूतेभ्यः स्वाहा । कामाय स्वाहा । अंतरिक्षाय स्वाहा । यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो भागो यन्नाम्ने स्वाहा । पृथिव्यै स्वाहा । अंतरिक्षाय स्वाहा ॥

टीका—रक्षोदेवजनेभ्यः रक्षांसि च देवाश्च जनाश्च रक्षोदेवजनाः तेभ्यः तन्नियामकभगवन्मूर्तिभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु । गृह्याभ्यः गृहीतुं योग्याभ्यः भगवन्मूर्तिभ्यः स्वाहा । अवसानेभ्यः क्रियांतनियामकेभ्यः स्वाहा । अवसानपतिभ्यः अवसानस्वामिभ्यः भगवद्रूपेभ्यः स्वाहा । सर्वभूतेभ्यः सर्वप्राणिनियामकेभ्यः भगवद्रूपेभ्यः स्वाहा । कामाय काम-

गताय भगवते स्वाहा । अंतरिक्षाय अंतरिक्षणीयत्वेन तच्छब्दप्रतिपादि-
ताय अंतरिक्षस्थितभगवते स्वाहा । यत् यतः भगवतः एजति कंपते
यत् यतः चेष्टति भगवत्प्रेरणया स्वस्वव्यापारं करोति नाम्नः तादृशनामा-
विष्टस्य भगवतः एतत् जगत् यत् यो भागः अंशः तन्नाम्ने भगवते
स्वाहा । पृथिव्यै तन्नियामकपरमात्मने स्वाहा । अंतरिक्षाय तत्स्थ-
नियामकाय स्वाहा ॥

अर्थ—राक्षस, देव व लोक ह्यांचें नियमन करणाऱ्या भगवंताच्या
मूर्तीना ही आहुति असो. भक्तांनी आपल्या हृदयकमलामध्ये धारण
केलेल्या भगवंताच्या मूर्तीना ही आहुति असो. क्रिया संपविणाऱ्या भग-
वंताच्या मूर्तीना ही आहुति असो. समाप्तीचें नियमन करणाऱ्या भगव-
न्मूर्तीना ही आहुति असो. सर्व प्राणिमात्रांचें नियमन करणाऱ्या भगव-
न्मूर्तीना ही आहुति असो. मदनाच्या (अथवा इच्छेच्या) अंतर्गत
राहणाऱ्या भगवन्मूर्तीना ही आहुति असो. हृदयांत सूक्ष्म रीतीने जाण-
ण्यास योग्य अशा (अथवा अंतरिक्षामध्ये राहणाऱ्या) सर्व भगवंताच्या
मूर्तीना मी दिलेला होम सुख देणारा होवो. ज्या भगवंताच्या आज्ञेनें हें
सर्व जग थरथर कापून ज्याच्या आज्ञेनें आपापले काम करित आहे
अशा नानाप्रकारच्या नांवांनी युक्त असलेल्या परमात्म्याचा एक अंशमात्र हें
जें सर्व जग आहे त्या परमात्म्याला ही आहुति असो. पृथ्वीला नियमन
करणाऱ्या परमात्म्याला ही आहुति असो. आकाशांत असून त्याचें नि-
यमन करणाऱ्या परमात्म्याला मी दिलेला होम सुखकारक होवो.

दिवे स्वाहा । सूर्याय स्वाहा । चंद्रमसे स्वाहा । न-
क्षत्रेभ्यः स्वाहा । इंद्राय स्वाहा । बृहस्पतये स्वाहा । प्र-
जापतये स्वाहा । ब्रम्हणे स्वाहा । स्वधापितृभ्यः स्वाहा ।
नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा ॥

टीका—दिवे स्वर्गस्थितपरमात्मने स्वाहा । सूर्याय विद्वत्प्राप्यत्वा-
त्सूर्यशब्दप्रतिपाद्याय सूर्यांतर्गताय वा स्वाहा । चंद्रमसे आनंददातृत्वात्

तच्छुद्धप्रतिपादिताय चंद्रांतर्गताय वा स्वाहा । नक्षत्रेभ्यः नक्षत्रनियाम-
केभ्यः स्वाहा । इंद्राय परमैश्वर्यशालिंद्रशब्दप्रतिपादिताय स्वाहा ।
बृहस्पतये बृहतां ब्रम्हादीनां पतये नियामकाय स्वाहा । प्रजापतये प्रजा-
नां पालनात्तच्छुद्धप्रतिपादिताय प्रजापत्यंतर्गताय वा स्वाहा । ब्रम्हणे
गुणपूर्णाय स्वाहा । स्वधापितृभ्यः पितृदेवतांतर्यामिभ्यः स्वाहा । रुद्राय
रुकद्रावणात् तच्छुद्धप्रतिपादिताय रुद्रांतर्गताय वा पशुपतये पशुपतिश-
ब्दिताय पशुपतिनियामकाय वा नमः स्वाहा सुहुतमस्तु ॥

अर्थ—स्वर्गामध्ये राहणाच्या परमात्म्याला ही आहुति असो. विद्वानांनी प्राप्त करून घेण्यास योग्य म्हणून सूर्यनामक परमात्म्याला (अथवा सूर्यांतर्यामी परमात्म्याला) ही आहुति असो. आनंद देणारा म्हणून चंद्र नांवाच्या (अथवा चंद्राच्या अंतर्यामी असलेल्या) परमात्म्याला ही आहुति असो. नक्षत्रांच्या नियामकपरमात्म्याला ही आहुति असो. परम ऐश्वर्य आहे म्हणून इंद्र नांवाच्या परमात्म्याला ही आहुति असो. ब्रह्मादिकांचा पति आहे म्हणून बृहस्पति नांवाच्या परमात्म्याला ही आहुति असो. प्रजेचें पालन करणारा म्हणून प्रजापति नांवाच्या परमात्म्याला ही आहुति असो. सर्व गुणांनी पूर्ण अशा परमात्म्यालाही आहुति असो. पितर देवतांच्या अंतर्यामी राहणाच्या परमात्म्याला ही आहुति असो. रुजा म्हणजे पीडा नाहीशा करणाऱ्या रुद्र नांवाच्या (अथवा रुद्राच्या अंतर्यामी असणाऱ्या) परमात्म्याला ही आहुति असो. पशु म्ह० प्राणिमात्रांचें पालन करणारा म्हणून पशुपति नांवाच्या (अथवा पशुपतीच्या अंतर्यामी राहणाऱ्या) परमात्म्याला ही आहुति असो. होम आनंद करणारा होवो ॥

देवेभ्यः स्वाहा । पितृभ्यः स्वधास्तु । भूतेभ्योनमः ।
मनुष्येभ्योहंता । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने स्वाहा ।
यथा कूपः शतधारः सहस्रधारो अक्षितः । एवामे अस्तु
धान्यं सहस्रधारमाक्षितं । धनधान्यै स्वाहा । ये भूताः

प्रचरन्ति दिवानक्तं बलिमिच्छन्तो वितुदस्य प्रेष्याः । ते-
म्योबलिं पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु
स्वाहा ॥ ६७ ॥

टीका—देवेभ्यः ब्रह्मादिदेवेभ्यः तदंतर्यामिभगवद्रूपेभ्यः स्वाहा ।
पितृभ्यः तदंतर्यामिभ्यः स्वधा अस्तु । भूतेभ्यः समस्तप्राणिभ्यः प्रमथ-
गणेभ्यो वा नमः अस्तु । मनुष्येभ्यः हंता । प्रजापतये दक्षप्रजापतये
स्वाहा । परमेष्ठिने उत्तमयागइच्छावतेचतुर्मुखांतर्गतपरब्रम्हणे स्वाहा ।
यथा कूपः अंधुः अक्षितः अक्षीणः शतधारः सहस्रधारः भवति एवं
अक्षितं अक्षीणं सहस्रधारंसहस्रमुखादायाति यत् धान्यं ब्रह्मादिकं एवं
मे अस्तु । धनधान्यै धनधान्यदात्र्यै देवतायै स्वाहा सुहुतमस्तु ।
वितुदस्य विशेषेणतुदतिव्यथयतीतिवितुदः भूतपतिः तस्य प्रेष्याः भृत्याः
दिवानक्तं बलिं इच्छन्तः बलिकामाः ये भूताः सर्वत्र प्रचरन्ति तेभ्यः
भूतेभ्यः प्रमथगणेभ्यश्च पुष्टिकामः वृध्यपेक्षी अहं बलिं हरामि बलिहरणं
करोमि । तेन बलिदानेन मयि पुष्टिं वृद्धिं पुष्टिपतिः वृध्यादिप्रदोभगवान्
मह्यं दधातु प्रयच्छतु स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ ६७ ॥

अर्थ—ब्रह्मादिक देवांच्या अंतर्यामीं राहणाऱ्या भगवंताच्या मूर्तींना मी
दिलेला होम सुखप्रद होवो. पितरांना दिलेला होम सुखकारक असो.
सर्वप्राणिमात्रांना (अथवा प्रमथ नांवाचे गणांना) दिलेला होम सुखप्रद
होवो. मनुष्यांकरितां दिलेला होम सुखप्रद होवो. दक्षप्रजापतीला दिलेला
होम सुखप्रद होवो. उत्तम रीतीने यज्ञ करण्याची इच्छा करणाऱ्या
ब्रम्हदेवाला (अथवा ब्रह्मदेवाच्या अंतर्यामीं असलेल्या भगवंताच्या
रूपांना) मी दिलेला होम सुखप्रद होवो. ज्याप्रमाणे एकादा आड फारच
मोठा असला म्हणजे त्याला शेंकडों अथवा हजारों बाजूंकडून झरे चालू
असल्यामुळे तो कधीं आटत नाही त्याप्रमाणे आम्हाला हजारों बाजूंकडून
तांदूळ इत्यादि धान्य मिळो व ते कधीं कमी न होवो. धान्यादिक देणाऱ्या

देवतेला आमचा होम सुखकारक होवो. अत्यंत पीडा देणाऱ्या भूतपतीचे चाकर आपणांस खावयास मिळवें म्हणून रात्रांदिवस इकडे तिकडे संचार करीत असतात; म्हणून त्या चाकरांकरितां (अथवा प्रमथ नांवाचे गणांकरितां) मीं दिलेलें बलिहरण सुखप्रद असो, कारण त्यापासून मला पुष्टि व्हावी अशी इच्छा आहे. त्या बलिहरणापासून पुष्टि देणारा भगवान मला पुष्टि देवो. मीं दिलेली आहुति सुखकारक होवो ॥ ६७ ॥

ॐ तद्ब्रह्म । ॐ तद्वायुः । ॐ तदात्मा । ॐ तत्सत्यं ।
ॐ तत्सर्वं । ॐ तत्पुरोर्नमः । अंतश्चरतिभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिंद्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिस्त्वं तदाप आपोज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरोम् ॥ ६८ ॥

टीका—पुनः परमात्मनो नारायणस्य वाग्वादिसर्वांतर्यामित्वसर्वगतत्व महिमानमाह ॥ ॐ इति ॥ ॐ गुणपूर्णं तत् ब्रह्म बृंहंतोगुणायस्मिन् । ॐ सर्ववेदप्रतिपाद्यं तत् वायुः वाय्वंतर्गतं वायुशब्दवाच्यं वा । ॐ सर्वव्याप्तं तत् आत्मा आदानादिकर्ता आत्मशब्दितजीवांतर्गतं वा । ॐ ओंकारप्रतिपाद्यं ब्रह्म तत् सत्यं यथार्थवचनादिसद्भावप्रापकं । ॐ गुणपूर्णं तत् सर्वं सर्वजगदंतर्यामि सर्वजगत्सर्जकं वा । ॐ तत् पुरः स्थूलसूक्ष्मशरीरस्य नमः । ननु अत्र परमात्मनः जीवजडाद्यभेदः प्रतीयते सत्तावदनुपपन्नः प्रत्यक्षादिबहुप्रमाणविरोधात् अत आह ॥ अंतरिति ॥ विश्वमूर्तिषु देवमनुष्यादिनानाशरीरयुक्तेषु भूतेषु प्राणिषु गुहायां अंतः मध्ये परमात्मा चरति । त्वं यज्ञः ज्योतिष्ठोमादियज्ञगतः तद्भोक्तृत्वाच्च यज्ञनामा स्त्वं वषट्कारः वषट् इति क्रियमाणत्वात् । त्वं इंद्रः परमैश्वर्यात् । त्वं रुद्रः रोदयति सर्वमंतकाल इति रुद्रनामरुद्रांतर्गतः संकर्षणः । त्वं विष्णुः

१ अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृंहंतो ह्यस्मिन् गुणा इति श्रुतेः ।

२ इंद्रः सपरमैश्वर्यादिति ऋग्वेदोक्तेः ।

व्याप्तः । त्वं ब्रम्हा सर्वजनकतयाप्रसिद्धचतुर्मुखगतः ब्रह्मनामा । त्वं प्रजापतिः प्रजानां पालकः दक्षादिप्रजापतिगतश्च । त्वं तत् आपः आपोति सर्वमिति ज्योतिः ज्योतीरूपः रसः सारोवरश्चेति अमृतं मृतिरहितं ब्रह्मं सर्वप्रकारेणवृद्धं भुर्भुवः सुवः तत्तल्लोकव्यापिसर्वमवतिरक्षतीति ॐ आपइत्यादीनिपदानिपरब्रह्मप्रतिपादकानि ॥ ६८ ॥

अर्थ—[आणखी परमात्मा नारायण हा वायु इत्यादि सर्वांच्या आंत असून सर्व व्यापक आहे हा त्याचा महिमा सांगतो.] ब्रह्म गुणपूर्ण आहे (अथवा ज्यांत मोठमोठे गुण आहेत असा आहे) म्हणून त्याला ब्रह्म हें नांव आहे. जें सर्व वेदांनीं प्रतिपाद्य आहे तें वायू देवाच्या अंतर्गामी नियमन करणारें आहे. जें सर्वव्यापक आहे तें, घेणारें इत्यादि आहे म्हणून आत्मा नांवाचें आहे (अथवा जिवाच्या अंतर्गामी नियमन करणारें आहे). जें खरें बोलवून त्याप्रमाणें आचरण करविणारें आहे तें सत्य नांवाचें आहे. जें सर्व जगाच्या अंतर्गामी (अथवा सर्व जगत उत्पन्न करणारें) आहे तें सर्वनामक आहे. जें स्थूल व सूक्ष्म शरीरांत आहे त्याला नमस्कार असो. [जर कोणी अशी शंका घेईल कीं, ह्या ऋचांवरून जड व जीव हे आणि परमात्मा हे एक आहेत असें दिसून येतें, परंतु तो अर्थ प्रत्यक्ष श्रुति इत्यादिक प्रमाणांना विरुद्ध आहे, ह्याकरितां समाधान सांगतो.] परमात्मा प्रत्येक प्राणिमात्रांच्या हृदयरूपीं गुहेमध्ये संचार करितो. तूं ज्योतिष्टोमादि यज्ञांतर्गत असून त्याचा भोक्ता असल्यामुळे यज्ञ नांवाचा आहेस. यज्ञामध्ये याज्ञिकांनीं वषट् शब्द उच्चारून होम देण्यास योग्य असल्यामुळे तूं वषट् नांवाचा आहेस. तूं परमैश्वर्य संपन्न आहेस म्हणून इंद्रांत राहणारा इंद्र नांवाचा आहेस. तूं अंतर्कालीं सर्वांना रडवितोस म्हणून रुद्र नांवाचा व रुद्रांत असणारा संकर्षण आहेस. तूं व्यापक आहेस म्हणून विष्णु नांवाचा आहेस. सर्व जगत उत्पन्न

करणारा असल्यामुळे ब्रह्मदेवाच्या अंतर्गामी राहाणारा व ब्रह्म नांवाचा आहेस. तू प्रजांचे पालन करणारा आहेस म्हणून दक्ष इत्यादि प्रजापतींच्या अंतर्गामी असणारा व प्रजापति नांवाचा आहेस. तू आप नांवाचा आहेस. सर्वव्यापि, तेजोरूप, श्रेष्ठ, मरणरहित, सर्व प्रकारे वृद्ध असे जे ब्रह्म ते भू इत्यादिक लोकांना व्यापून सर्वांचे रक्षण करिते ॥६८॥

श्रद्धायां प्राणे निविष्टोमृतं जुहोमि । श्रद्धायामपाने निविष्टोमृतं जुहोमि । श्रद्धायां व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । श्रद्धायामुदाने निविष्टोमृतं जुहोमि । श्रद्धायाःसमाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । ब्रह्मणिम आत्मामृतत्वाय । अमृतोपस्तरणमसि । श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । प्राणाय स्वाहा । श्रद्धायामपाने निविष्टोमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । अपानाय स्वाहा । श्रद्धायां व्याने निविष्टोमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । व्यानाय स्वाहा । श्रद्धायामुदाने निविष्टोमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । उदानाय स्वाहा । श्रद्धायाःसमाने निविष्टोमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहा । ब्रह्मणि म आत्मामृतत्वाय । अमृता पिधानमसि ॥ ६९ ॥

टीका—भोजनादौतदंते च अपांप्राशनं प्राणस्य वस्त्रबुध्या कार्यं तस्मात्तन्मंत्रानाह ॥ श्रद्धायामिति ॥ हे अमृत हे पानीयोदक त्वं उपस्तरणं उपरिवस्त्रं असि । तस्मात् श्रद्धायां श्रद्धाभिमानिन्यां वायुपत्न्यां प्राणे

मुख्यप्राणे च निविष्टः अभिनिवेशितांतःकरणोऽहं अमृतं^१ अनुयागं वैश्वदे-
वाख्य होमशेषं भगवद्भुक्तशेषं स्वादुभूतं वा जुहोमि आस्ये^२ प्राणाभौ^३
वा प्रक्षिपामि । प्राणाय स्वाहा प्राणाय सुहुतमस्तु । श्रद्धायां आस्तिक्य-
बुद्धौ अपाने अपानवायौ च निविष्टः अभिनिवेशितांतःकरणोहं अमृतं
भगवन्निवेदितं जुहोमि आस्ये अपाने वा प्रक्षिपामि । अपानाय स्वाहा
अपानाय सुहुतमस्तु । श्रद्धायां आस्तिक्यबुद्धौ व्याने व्यानाख्यवायौ च
निविष्टः अभिनिवेशितांतःकरणोऽहं अमृतं भगवदुच्छिष्टं जुहोमि आस्ये
व्याने वा क्षिपामि । व्यानाय स्वाहा व्यानाय सुहुतमस्तु । श्रद्धायां आ-
स्तिक्यबुद्धौ उदाने उदानाख्यवायौ च निविष्टः अभिनिवेशितांतःकर-
णोऽहं अमृतं भगवन्निवेदितं जुहोमि आस्ये उदाने वा क्षिपामि ।
उदानाय स्वाहा । श्रद्धायां आस्तिक्यबुद्धौ समाने समानाख्यवायौ
निविष्टः निवेशितांतःकरणोऽहं अमृतं भगवन्निवेदितं जुहोमि आस्ये
समाने वा क्षिपामि । समानाय स्वाहा समानाय सुहुतमस्तु । एताभिः
प्राणादिपंचाहुतिभिः मे आत्मा जीवः अमृतत्वाय मोक्षाय ब्रम्हणि
ब्रह्मनिष्ठः भवति । श्रद्धायां प्राणे निविष्टः अमृतं जुहोमि । प्राणाय
स्वाहा । शिवः मंगलप्रदः भूत्वा अप्रदाहाय क्षुत्पिपासादिदाहपरि-
हाराय मा मां आविश प्रवेशंकुरु । मे आत्मा जीवः ब्रह्मणि ब्रम्हनिष्ठः
अमृतत्वाय^४ मोक्षाय भवति । हे अमृतं हे प्राश्यमानोदक त्वं पिधानं^५
आच्छादनवस्त्ररूपः असि ॥ ६९ ॥

अर्थ—[जेवणाच्या पूर्वी व जेवणानंतर जे पाणी प्यावयाचें ते प्रा-
णाचें वस्त्र आहे असें समजावयाचें. त्याचे मंत्र सांगतो.] हे पिण्यास

१ अमृतं विघसोयज्ञशेषमोजनशेषयोरिति कोशात् ।

२ आस्याहवनीय श्रुत्या आस्यस्य प्राणाहुत्यादिहोमाधारत्वात् ।

३ प्राणाशयएवैतस्मिन्पुरेजाभ्रत इति अग्नित्वाद्यभिधानात् ।

४ स एनान् ब्रम्हगमयतीति वचनात् ।

५ अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानिचेति कोशात् ।

योग्य अशा उदका, तूं वरील वस्त्र आहेस. आस्तिक्यबुद्धिरू पी जी मुख्य-प्राणाची पत्नी आहे तिच्या ठिकाणी व मुख्यप्राणाच्या ठिकाणी मन लावून मी भगवंताचे उष्टें अन्न मुखामध्ये (अथवा प्राणरूप अग्नीमध्ये टाकतो, ती आहुति प्राणाच्या सुखाकरितां होवो. आस्तिक्यबुद्धीच्या ठिकाणी व अपान वायूच्या ठिकाणी मन लावून मी भगवंताला नैवेद्य दाखविलेले अन्न तोंडांत (अथवा अपानवायूंत) टाकतो. ही आहुति अपान वायूच्या सुखाकरितां असो. आस्तिक्यबुद्धीकडे व व्यान वायूकडे मन लावून मी भगवंताला निवेदन केलेले अन्न तोंडांत घालतो. ही आहुति व्यान वायूच्या सुखाकरितां होवो. आस्तिक्यबुद्धीकडे व उदान वायूकडे मन लावून मी भगवंताचा नैवेद्य आपल्या तोंडांत (अथवा उदानवायूंत) टाकतो. ही आहुति उदान वायूच्या सुखाकरितां होवो. आस्तिक्यबुद्धीकडे व समान वायूकडे मन लावून भगवंताचे उष्टें मी आपले तोंडांत (अथवा समान वायूंत) टाकतो. ही आहुति समान-वायूला सुख देणारी होवो. ह्या पांच आहुतींनीं माझा जीव ब्रह्मज्ञानी होऊन मोक्षास योग्य होवो. हे पिण्यास योग्य असलेल्या उदका, तूं पांघरण्याचे वस्त्र आहेस ॥ ६९ ॥

श्रद्धायां प्राणे निविश्यामृतं हुतं । प्राणमन्नेनाप्यायस्व ।
 श्रद्धायामपाने निविश्यामृतं हुतं । अपानमन्नेनाप्यायस्व ।
 श्रद्धायां व्याने निविश्यामृतं हुतं । व्यानमन्नेनाप्यायस्व ।
 श्रद्धायामुदाने निविश्यामृतं हुतं । उदानमन्नेनाप्यायस्व ।
 श्रद्धायां समाने निविश्यामृतं हुतं । समानमन्नेनाप्या-
 यस्व ॥ ७० ॥

टीका—भोजनानंतरं भुक्तान्नानुमंत्रणमंत्रमाह ॥ श्रद्धायामिति ॥
 श्रद्धायां वेदशास्त्रोक्तं सर्वं सत्यं तदनुष्ठानेन मम प्रयोजनमस्तीति बुद्धिः

श्रद्धा तदभिमानिन्यां मुख्यप्राणपत्न्यां प्राणे च निविश्य आदराति-
शयं कृत्वा अमृतं यज्ञादिशेषमन्नं हुतं । हे प्राणदेव तेन अन्नेन प्राण इंद्रि-
यजातं आप्यायस्व तृप्तं कुरु । श्रद्धायां अपाने च निविश्य अमृतं
हुतं । तेन अन्नेन अपानं आप्यायस्व । श्रद्धायां व्याने च निविश्य
अमृतं हुतं । तेन अन्नेन व्यानं आप्यायस्व । श्रद्धायां उदाने च
निविश्य अमृतं हुतं । तेन अन्नेन उदानं आप्यायस्व । श्रद्धायां
समाने च निविश्य अमृतं हुतं । तेन अन्नेन समानं आप्या-
यस्व ॥ ७० ॥

अर्थ—[जेवण झाल्यावर खाल्लेल्या अन्नाचें अभिमंत्रण करण्याचे
मंत्र सांगतो.] वेद व शास्त्र ह्यामध्ये जें सांगितलें आहे तें खरें आहे
आणि त्याप्रमाणें वागलें असतां मला फळ मिळणार आहे अशी जी
बुद्धि तिला श्रद्धा म्हणतात. तिची जी अभिमानी देवता मुख्यप्राणाची
पत्नी आहे, तिचे ठिकाणीं व प्राणाच्या ठिकाणीं अतिशय आद-
रानें मी यज्ञांतील बाकी राहिलेल्या अन्नाचें हवन केले. हे
प्राणदेवा, त्या अन्नानें माझ्या इंद्रियगणाला तूं तृप्त कर. मुख्यप्राणा-
च्या पत्नीच्या ठिकाणीं व अपानवायूच्या ठिकाणीं अतिशय आदरानें
मी यज्ञांतील बाकी राहिलेल्या अन्नाचें हवन केले. हे अपानदेवा, त्या
अन्नानें माझ्या सर्व इंद्रियांना तृप्त कर. मुख्यप्राणाच्या पत्नीच्या ठिकाणीं
व व्यानवायूच्या ठिकाणीं अतिशय आदरानें मी यज्ञांतील बाकी राहिले-
ल्या अन्नाचें हवन केले. हे व्यानदेवा, त्या अन्नानें माझ्या सर्व इंद्रियांना
तृप्त कर. मुख्यप्राणाच्या पत्नीच्या ठिकाणीं व उदानवायूच्या ठिकाणीं
अतिशय आदरानें मी यज्ञांतील बाकी राहिलेल्या अन्नाचें हवन केले. हे
उदानदेवा, त्या अन्नानें माझ्या सर्व इंद्रियांना तृप्त कर. मुख्यप्राणाच्या
पत्नीच्या ठिकाणीं व समानवायूच्या ठिकाणीं अतिशय आदरानें मी
यज्ञांतील बाकी राहिलेल्या अन्नाचें हवन केले. हे समानदेवा, त्या
अन्नानें माझ्या सर्व इंद्रियांना तृप्त कर ॥ ७० ॥

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽंगुष्ठं च समाश्रितः । ईशः सर्वस्य
जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुक् ॥ ७१ ॥

टीका—पुनर्भुक्तानुमंत्रणमंत्रानाह ॥ अंगुष्ठमात्रइति ॥ अंगुष्ठमात्रः
अंगुष्ठपरिमितः पुरुषः परमात्मा अंगुष्ठं तच्छब्देन तत्परिमितहृदयाकाशं
च समाश्रितः हृत्पद्मगत इत्यर्थः । सर्वस्य समस्तस्य जगतः प्रपञ्चस्य
ईशः स्वामी विश्वभुक् सर्वभोक्ता प्रभुः समर्थः एतादृशः पुरुषान् प्रीणा-
ति तर्पयति ॥ ७१ ॥

अर्थ—[पुनः खाल्लेल्या अन्नाचें अनुमंत्रण करण्याचे मंत्र सांगतो.]
अंगुठ्या एवढा परमात्मा अंगुठ्याएवढ्या हृदयाकाशामध्ये राहिला आहे.
हा परमात्मा सर्व प्रपञ्च्याचा स्वामी, सर्वांचा उपभोग घेणारा, व समर्थ
असा आहे. असा परमात्मा सर्वांना तृप्त करितो ॥ ७१ ॥

वाङ्म आसन् । नसोः प्राणः । अक्ष्योश्चक्षुः । कर्णयोः
श्रोत्रं । बाहुवोर्बलं । ऊरुवोरोजः । अरिष्टा विश्वान्यं-
गानि तनूः । तनु वा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः
॥ ७२ ॥

टीका—मे वाक् वागादयः आसन् वचनादिशक्ताः भवन्तु । नसोः
प्राणः प्राणनशक्तिप्रदः । अक्ष्योः अक्ष्णोः चक्षुः दर्शनशक्तिप्रदः ।
कर्णयोः श्रोत्रयोः श्रोत्रं श्रवणशक्तिप्रदः । बाहुवोः भुजयोः बलं बल-
प्रदः । ऊरुवोः ऊर्वोः ओजः गमनशक्तिप्रदः । एतादृशः त्वं मे तनूः
विधानि अंगानि समस्तावयवादीनि तनुवा सह अरिष्टानि शुभानि
क्षेमयुक्तानीति यावत् कुरु । ते नमः अस्तु । मा मांप्रति मा हिंसीः ॥ ७२ ॥

१ अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्यआत्मनि तिष्ठति । ईशान्तो भूतभव्यस्य ततो नविजिगु-
प्सत इति श्रुत्यंतरसमाख्यानात् ।

२ प्रभुरिति हेतुगर्भविशेषणं ।

अर्थ—माझी वाणी इत्यादिही बोलणे इत्यादिविषयीं समर्थ होवोत. नाकपुड्यांना श्वासोश्वास करण्याची शक्ति देणारा, डोळ्यांना पाहाण्याची शक्ति देणारा, कानांना ऐकण्याची शक्ति देणारा, दंडांना बळ देणारा, मांड्यांना चालण्याची शक्ति देणारा, असा तूं माझ्या शरीरासहित सर्व अवयवांना सुखरूप कर. तुला नमस्कार असो. मला मारूं नकोस ॥७२॥

वयः सुपर्णा उपसेदुरिंद्रं प्रियमेधा ऋषयो नाथमानाः ।
अपध्वांतमूर्णुहि पूर्द्धि चक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान् ॥७३॥

टीका—ज्ञानार्थ अज्ञानादिबंधादिनिवृत्त्यर्थं च ऋषिभिः कृतवेद-
व्यासप्रार्थनारूपमंत्रमाह ॥ वय इति ॥ सुपर्णाः शोभनपक्षोपेताः वयः
पक्षिरूपाः प्रियमेधाः प्रिया मेधा येषां ते ध्वातं अज्ञानाख्यतिमिरं अप-
उर्णुहि परिहर चक्षुः चक्षुशब्दवाच्यं ज्ञानं पूर्द्धि पूरय निधय इव
पाशेन बद्धान् अस्मान् मुमुग्धि मोचय इति नाथमानाः ऋषयः
कालत्रयदर्शिनः इंद्रं इंद्रशब्दवाच्यं व्यासं उपसेदुः उपसर्त्ति कृत-
वंतः ॥ ७३ ॥

अर्थ—[अज्ञानादि बंधाची निवृत्ति होऊन ज्ञान प्राप्त होण्याकरितां
ऋषींनी वेदव्यासाची जी प्रार्थना केली तिचा मंत्र सांगतो.] उत्तम पं-
खांनी युक्त, पक्षिरूपी, उत्तम बुद्धिमंत, असे त्रिकालज्ञानी ऋषी, आमचा
अज्ञानरूपी अंधःकार दूर करा, उत्तम ज्ञान द्या, मायेच्या पाशाने बांधले-
ल्या आम्हाला सोडा, अशी प्रार्थना करीत इंद्रनामक वेदव्यासाजवळ
गेले ॥ ७३ ॥

प्राणानां ग्रंथिरसि रुद्रोमाविशांतकः । तेनान्नेनाप्या-
यस्व ॥ ७४ ॥ नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥ ७५ ॥

१ सुपर्णाऋषयोऽव्यासं नाथमानाययुः सदा ध्वातं निवारयास्माकं मुमुग्धीति च वादि
न इति एकादशतात्पर्यवचनात् ।

टीका—हृदयस्थपरमात्मप्रार्थनामंत्रमाह ॥ प्राणानामिति ॥ हे हृदया-
काशस्थपरमात्मन् त्वं प्राणानां प्राणापानादिमुख्यप्राणरूपाणां नागकृक-
लादिदासरूपाणां चक्षुरादींद्रियाणां च ग्रंथिः आश्रयः असि । चत्वं
रुद्रः रुद्रशब्दवाच्यः असि । त्वं अंतकः दुःखाज्ञानादिनाशकः असि ।
मां मां विश मच्छरीरे प्रविष्टोभव । तेन प्राणाहुत्यादिपूर्वकं भुक्तेन
अन्नेन आप्यायस्व वर्धय ॥ ७४ ॥ रुद्राय रुद्रशब्दवाच्याय विष्णवे
परमात्मने नमः । त्वं मे मृत्युः मृत्युं परिहृत्य मां पाहि ॥ ७५ ॥

अर्थ—[हृदयांत असलेल्या परमात्म्याची प्रार्थना करण्याचा मंत्र
सांगतो.] हे हृदयाकाशांत राहाणाऱ्या परमेश्वरा, तूं प्राण अपान इत्यादि
मुख्यप्राणरूप नागकृकल इत्यादि दास रूपांचा व चक्षु इत्यादि इंद्रियां-
चा आश्रय आहेस. तूं रुद्र नांवाचा आहेस. तूं दुःख अज्ञान इत्यादि-
कांचा नाश करणारा आहेस. तूं माझ्या शरीरांत प्रवेश कर. मी प्रा-
णापानादिकांना आहुति देऊन खाल्लेल्या अन्नाने माझ्या शरीराला पुष्ट
कर ॥ ७४ ॥ रुद्र नांवाच्या परमात्म्याला नमस्कार असो. तूं माझ्या
मृत्यूचा परिहार करून माझे रक्षण कर ॥ ७५ ॥

त्वमग्नेद्युभिस्त्वमाशुशुक्षाणि स्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्प-
रि । त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वंनृणां नृपते जायसे
शुचिः ॥ ७६ ॥

टीका—अथ पुनरन्नयंतर्गतपरमात्मानं स्तौति ॥ त्वमिति ॥ हे अग्ने
त्वं आशुशुक्षाणिः आसम्यक् शुशुक्षाणिः शोषणेच्छावान् । त्वं अद्भ्यः
उदकेभ्यः । त्वं अश्मनः अश्मभ्यः पाषाणेभ्यः । त्वं वनेभ्यः एकदे-
शस्थनानावृक्षसमुदायेभ्यः । त्वं ओषधीभ्यः । त्वं द्युभिः कांतिभिः अधि-
कः । नृपते हे मनुष्योपलक्षितसर्वस्वामिन् त्वं नृणां शुचिः शुद्धिप्रदः
जायसे अतः ममापि शुद्धिं देहि ॥ ७६ ॥

अर्थ—[आतां पुनः अग्नीच्या अंतर्गामी राहाणाच्या परमात्म्याचे स्तवन करितो.] हे अग्निस्थपरमात्म्या, तूं फारच उत्तम (अथवा लवकर) शुष्क करणारा आहेस. तूं पाण्यापेक्षां, दगडापेक्षां, नानाप्रकारच्या वृक्षांपेक्षां, ओषधींपेक्षां, कांतीने अधिक आहेस. हे मनुष्य इत्यादिकांचा स्वामी असणाऱ्या परमेश्वरा, तूं मनुष्यांना शुद्ध करणारा आहेस, म्हणून मला शुद्ध कर ॥ ७६ ॥

शिवेन मे संतिष्ठस्व स्योनेन मे संतिष्ठस्व सुभूतेन मे संतिष्ठस्व ब्रम्हवर्चसेन मे संतिष्ठस्व यज्ञस्यर्त्विधमनुसंतिष्ठस्वोपतेयज्ञनमउपते नमउपते नमः ॥ ७७ ॥

टीका—अथ यज्ञनामानं विष्णुं नमस्कृत्य स्वाभीष्टमर्थयते ॥ शिवेनेति ॥ हे यज्ञ यज्ञनामकपरमेश्वर शिवेन कल्याणेन सह मे मयि संतिष्ठस्व सम्यक् स्थितः भव । स्योनेन सुखेन मे मयि संतिष्ठस्व । सुभूतेन शोभनेन विप्रादिजन्मना मे संतिष्ठस्व । ब्रम्हवर्चसेन ब्रम्हवर्चसं मे मयि संतिष्ठस्व स्थापय । यज्ञस्य ऋत्वि देवपूजाभिवृत्ति संतिष्ठस्व मयिस्थिरांकुरु । उपते उः शंभुः तत्पते तत्स्वामिन् यज्ञ यज्ञनामक उपते उपशर्वाधिकहरे उप समीपे विद्यमानाय ते नमः नमः ॥ ७७ ॥

अर्थ—[आतां यज्ञनामक विष्णूला नमस्कार करून आपल्याला जें पाहिजे तें मागतो.] हे यज्ञनामक परमेश्वरा, माझे कल्याण करण्याकरितां माझेजवळ राहा. माझ्या सुखाकरितां माझे ठिकाणीं राहा. ब्राम्हणादि उत्तम नन्म देऊन माझ्या ठिकाणीं राहा. माझे ठिकाणीं ब्रम्हज्ञान स्थापन कर.

१ तथाच श्रुतिः यज्ञोवैविष्णुरिति ।

२ विभक्तिव्यत्ययच्छांदसः ।

३ उकारः शंकरः प्रोक्तइति शब्दानुशासनात् ।

४ नमइति बहुवारोक्तिरादरार्था ।

बेवपूजेची वृद्धि माझे ठिकाणी स्थिर कर. शंकराचेंही पालन करणाऱ्या यज्ञनामक परमेश्वरा, शंकराहून अधिक असणाऱ्या व जवळ असणाऱ्या परमेश्वरा, तुला माझा नमस्कार असो ॥ ७७ ॥

सत्यं परं परं सत्यं सत्येन न सुवर्गालोकाद्भवन्ते
कदाचन सतां हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ।

टीका—योग्यानां मुमुक्षूणां ज्ञानादिसाधनमंत्रमंत्रउक्त्वा उक्तधर्मापे-
क्षया कृत्युत्तमत्वं संन्यासधर्मस्य वक्तुं सत्याद्युत्तमत्वमाह ॥ सत्यं परमिति ॥
सत्यं प्रमाणदृष्टार्थस्य यथावद्वचनं परं ज्ञानसाधनेषूत्कृष्टं परं परं ब्रम्ह
सत्यं' सद्भावप्रापकत्वात् सत्येनै यथार्थवचनेन परब्रह्मण अधमप्रसादेन
सुवर्गात् लोकात् स्वर्गलोकात् कदाचन कदाचिदपि न च्यवन्ते नभ्र-
श्यन्ति । हि यस्मात् कारणात् सतां सज्जनानां एव सत्यं सत्यवचनं
ब्रम्हप्रसादश्च तस्मात् सत्यं एव ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनं । तत्र सत्ये केचन
रमन्ते तद्युक्ताः भवन्ति ॥

अर्थ—[मुक्तीची इच्छा करणाऱ्या योग्य मनुष्यांना ज्ञानादि साधने
द्वारा मंत्रामध्ये सांगून सांगितलेल्या धर्मापेक्षां संन्यासधर्मच श्रेष्ठ आहे असे
सांगण्याकरितां सत्य इत्यादिकांचा उत्तमपणा सांगतो.] प्रमाणानें सिद्ध
केलेल्या वचनाप्रमाणें बोलणें हें सत्य वचन आहे. हें सत्यच परब्रम्हा-
ची प्राप्ति करून देणाऱ्या साधनांमध्ये उत्कृष्ट आहे. परमात्म्याच्या
अधमप्रसादापासूनच स्वर्गलोकीं जातात व तेथून कधीं परत येत नाहींत.
कारण सज्जनांचें जें बोलणें तेंच सत्यवचन व तोच परमात्म्याचा

१ आदरातिशयजननाय परं सत्यमिति द्विर्वचनं ।

२ प्रसादात्त्वधमाद्विष्णोः स्वर्गलोकः प्रकीर्तित इति स्मृतेः ।

३ रमुक्तीडायामित्यस्मात्धातोर्लडात्मनेपदं ।

प्रसाद. म्हणून सत्य हे ज्ञानद्वारां मोक्षाचें साधन आहे. म्हणून किती एक अधिकारी सत्याचे ठिकाणीं रमतात. म्हणजे नेहमीं सत्ययुक्त आचरण करितात.

तपइति तपो नानशनात्परं यद्धि परं तपस्तदुर्ध्वं तदुराध्वं तस्मात्तपसि रमंते

टीका—एकं मंत्रमुक्त्वा द्वितीयं मंत्रमाह ॥ तपइति ॥ तपः तीर्थयात्रादिरूपाणि बहूनि संति तथापि अनशनात् कृच्छ्रचांद्रायणादिरूपात् एकादश्युपवासादिकात् परं तपः नास्ति । यत् हि एकादश्युपवासादिअनशनं तपः तत् दुर्ध्वं दुःखेनापिसोढुमशक्यं तत् एव दुराध्वं दुःखेनापि आसम्यक् सोढुमशक्यं । तस्मात् हेतोः केचन तपसि अनशनरूपेतपसि रमंते आनंदंति ॥

अर्थ—[एक मंत्र सांगून दुसरा मंत्र सांगतो.] तीर्थयात्रा करणें इत्यादि पुष्कळ तपें आहेत. परंतु कृच्छ्रचांद्रायण इत्यादि व एकादशीस उपवास करणें इत्यादि तपांपेक्षां उत्तम तप नाहीं. कारण एकादशीचा उपवास व कृच्छ्रचांद्रायण हीं तपें करणें फारच दुःखाचें आहे. म्हणून किती एक योग्य अधिकारी असैं तप ज्ञानसाधन समजून त्यामध्ये रमतात.

दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्दमे रमंते शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमंते दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दानान्नातिदुश्चरं तस्माद्दाने रमंते

टीका—तृतीयं मंत्रमाह ॥ दमइति ॥ दमः वागार्दीन्द्रियाणां विषयेभ्योनिग्रहः स एवोत्तमोज्ञानद्वारा मोक्षसाधनेष्विति मन्यमानाः ब्रह्मचारिणः नैष्ठिकब्रह्मचारिणः इति नियतं सर्वदा कुर्वति । तस्मात् केचनाधिकारि-

णः दमे रमंते । चतुर्थं मंत्रमाह ॥ शमइति ॥ शमः अंतःकरणस्य क्रो-
धादिदोषराहित्यं बुद्धेर्भगवन्निष्ठता च स एवज्ञानद्वारामोक्षसाधनेषूत्तमः इति
अरण्ये वानप्रस्थाश्रमिणः मुनयः मन्यंते । तस्मात् ते शमे रमंते ।
पंचमं मंत्रमाह ॥ दानमिति ॥ दानं गोभूहिरण्यादीनां स्वयिनांस्वस्वत्वत्याग-
पूर्वकंपरस्वत्वोत्पादनं तदेव ज्ञानद्वारा मुक्तौ प्रधानसाधनमिति सर्वाणि
भूतानि सर्वे प्राणिनः प्रशंसंति स्तुवंति । दानात् दानापेक्षया अतिदु-
श्चरं अतिशयेन दुष्करं अन्यत् तपः न अस्ति । धनार्थं प्राणानापि दुस्त्य-
नान् त्यजंति । तस्मात् केचन दाने रमंते

अर्थ—[तिसरा मंत्र सांगतो.] वाणी नाक इत्यादिक इंद्रियांना
आपआपल्या विषयापामून आवरून धरणे ह्यास दम म्हणतात. हाच
दम ज्ञानाच्या द्वाराने मोक्ष मिळविण्याचे उत्तम असे समजणारे ब्रह्मचारी
निरंतर दमरूप तप करितात. म्हणून किती एक अधिकारी इंद्रियनिग्रह-
च मुख्य तप समजून त्यामध्येच रमतात. [चवथा मंत्र सांगतो.]
अंतःकरणामध्ये क्रोधादिकांचा उद्भव न होऊं देतां एकसारखी शांति
राखणे व भगवंताचे ठिकाणीं एकनिष्ठ बुद्धि ठेवणे ह्यास शम म्हणतात.
हाच शम ज्ञानद्वारा मोक्षाचे उत्तम साधन आहे. म्हणून अरण्यांत राहा-
णारे वानप्रस्थाश्रमी मुनी शमरूप तपामध्येच रमतात. [पांचवा मंत्र
सांगतो.] गाय, जमीन, सोने इत्यादि आपले पदार्थ ह्यांवरील आपली
मालकी सोडून त्यावर दुसऱ्याची मालकी उत्पन्न करणे ह्यास दान म्हण-
तात. हेच दानरूप तप ज्ञानद्वारा मोक्षाचे उत्तम साधन आहे. म्हणून
दान करणे फारच कठिण आहे अशी त्याची स्तुति करतात. कारण
असा नियम आहे कीं, मनुष्य द्रव्याकरितां आपले प्राणसुद्धां खर्च करि-
तात. म्हणून किती एक अधिकारी दानामध्येच रमतात.

१ शमोमनिष्ठताबुद्धेरिति वचनात् ।

२ यंकीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवकोवणिगित्युक्तेः ।

धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्मान्नातिदुष्करं
तस्मात्धर्मे रमंते प्रजन इति भूयाः सस्तस्माद्भूयिष्ठाः
प्रजायंते तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजनने रमंतेऽग्नय इत्याह तस्मा-
द्ग्नय आधातव्या अग्निहोत्रमित्याह तस्माद्ग्नहोत्रे
रमंते

टीका—षष्ठं मंत्रमाह ॥ धर्मइति ॥ धर्मः श्रुतिस्मृतिपुराणादिविहितः
स्नानसंध्याजपपूर्तारामनिर्माणादिरूपः ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनं इति धनिनः
मन्यंते । धर्मेण इदं सर्वं जगत् परिगृहीतं भवति । तादृशः धर्मात्
अन्यत् अतिदुष्करं न नास्ति । तस्मात् धार्मिकाः धर्मे रमंते । सप्तमं
मंत्रमाह ॥ प्रजनइति ॥ प्रजनः धर्मपत्न्यामपत्योत्पादनं धर्मज्ञानद्वारापवर्गा-
दिसाधनं इति भूयांसः बहवः पंडिताः मन्यंते । तस्मात् एकैकस्य
भूयिष्ठाः बहवः प्रजायंते^१ प्रजां इच्छंति । तस्मात् भूयिष्ठाः जनाः
प्रजनने अपत्योत्पादने रमंते । अष्टमं मंत्रमाह ॥ अग्नय इति ॥ अग्नयः
गार्हपत्यादयः ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनं इति कश्चित्कर्मनिष्ठआह । तस्मात्
गृहस्थैः अग्नयः आधातव्याः आधानेनसंस्कर्तव्याः । तस्मात् केचन
अग्निषु रमंते । नवमं मंत्रमाह ॥ अग्निहोत्रमिति ॥ अग्निहोत्रं^३ ज्ञानद्वारामो-
क्षसाधनं इति जनः आह । तस्मात् अग्निहोत्रे सायंप्रातश्चानुष्ठेयहोमे
तदुत्तमं ज्ञानद्वारा मोक्षसाधनं इति हेतोः केचित् याज्ञिकाः रमंते

अर्थ—[सहावा मंत्र सांगतो.] वेद, स्मृति व पुराण इत्यादिकांमध्ये
सांगितलेला, स्नान, संध्या, जप, तप, विहिरी, तलाव, बाग, इत्यादि

१ नापुत्रस्य लोकोस्तीति श्रुतेः । सर्वैरप्यतिशयेन पुत्रार्थे प्रयत्यते च ।

२ यष्टव्या बहवः पुत्रायद्येकोपि गयां व्रजेदिति स्मृतेः ।

३ अग्निहोत्रं नाम आहितेष्वग्निषु सायंप्रातश्चानुष्ठेयो होमः ।

करणे, हा धर्म ज्ञान देऊन मोक्ष देणारा आहे असें पैकेवाले लोक मानितात. ह्या धर्मानेच सर्व जगत चाललें आहे. ह्या धर्माहून दुसरें कोणतेंच तप कठिण नाहीं. धार्मिक लोक ह्या धर्मांमध्येच रमतात. [सातवा मंत्र सांगतो.] धर्मपत्नीचे ठिकाणीं संतति उत्पन्न करणे हेंच ज्ञान देऊन मोक्ष देणारें आहे असें पुष्कळ पंडित मानतात. म्हणून पुष्कळ विद्वान्-लोक पुत्र व्हावा अशी इच्छा करतात. ह्यास्तव पुष्कळ लोक पुत्र करण्यामध्ये रमतात. [आठवा मंत्र सांगतो.] गार्हपत्यादिक अग्नीची सेवा केली तर त्यापासून ज्ञान होऊन मोक्ष होतो असें कोणी म्हणतात. म्हणून गृहस्थलोक अग्नीची सेवा करतात व त्यामध्येच रमतात. [नववा मंत्र सांगतो.] अग्निहोत्र हें ज्ञान देऊन मोक्ष देणारें आहे असें कोणी कर्मनिष्ठ म्हणतो. म्हणून कित्येक याज्ञिकी लोक अग्निहोत्रामध्ये रमतात.

यज्ञ इति यज्ञो हि देवास्तस्माद्यज्ञे रमंते मानसमिति विद्वांस्तस्माद्विद्वांस एव मानसे रमंते न्यास इति ब्रम्हा ब्रम्हाहिपरः परोहिब्रम्हातानि वा एतान्यवराणिपरासिन्यासएवात्यरेचयद्य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ ७८ ॥

टीका—दशमं मंत्रमाह ॥ यज्ञइति ॥ यज्ञः दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादिकोयज्ञः उत्तमो हेतुः इति अपरे मन्यंते । हि यस्मात् यज्ञः देवानां प्रियोऽस्ति तस्मादिदानींतना अपि देवाः पूर्वानुष्ठितेन यज्ञेन दिवंगताः स्वर्गलोकं प्राप्ताः । तस्मात्केचन वैदिकाः यज्ञे रमंते । एकादशं मंत्रमाह ॥ मानसमिति ॥ मानसं मनसैव निष्पाद्यं ध्यानादि तदेवोत्तमं साधनं इति मन्यंते । तस्मात् केचन विद्वांसः एव योगिन एव मानसे उपासनादावेव रमंते । यद्वा मानसं मनः प्रणिधानं भगवति मनसः प्रणिधानमिति यावत् । विद्वांसः ज्ञानिनः विनयादिकं उत्तमं साधनं इति मन्यंते । द्वादशं

मंत्रमाह ॥ न्यासइति ॥ न्यासः सन्यासः कर्मकांडोक्ताशेषकर्मणां संगफल-
त्यागपूर्वकभगवदर्पणबुद्ध्याऽनुष्ठानं निवृत्तकर्मानुष्ठानमिति यावत् स एवोत्तमः
ज्ञानद्वारा मोक्षहेतुः इति ब्रम्हा चतुर्मुखो मन्यते । स च ब्रम्हा परः
परब्रम्हणोन्यः हि । ब्रम्हा परः हि^१ यानि पूर्वोक्तसत्यादीनि मानसा-
तानि एकादशसाधनानि तानि परांसि पराणि उक्तानि तानि सन्यासापे-
क्षया अवराणि निकृष्टानि वै निश्चयेन । न्यासः संन्यासः एव तानि
साधनानि अत्यरेचयत् अतिक्रांतवान् साधनतारतम्यविश्रांत्याधिष्ठानमित्यर्थः ।
यः एवं संन्यासस्य भगवदर्पणबुद्ध्यानिवृत्तकर्मानुष्ठानस्योत्तमत्वं वेद जानाति
इति उपनिषत् तदत्यंतरहस्यं ॥ ७८ ॥

अर्थ— [दाहावा मंत्र सांगतो.] दुसरे लोक असे मानितात कीं,
पौर्णिमा व अमावास्या ह्या दिवशीं यज्ञ करणे व ज्योतिष्ठोम इत्यादि यज्ञ
करणे हे मोक्षाचे उत्तम साधन आहे. कारण यज्ञ हा देवांना आवडतो.
म्हणून आतांचे देवही पूर्वी केलेल्या यज्ञाने स्वर्गलोकाला गेले. म्हणून
कित्येक वेद जाणणारे यज्ञाचे ठिकाणीं रमतात. [अकरावा मंत्र सांग-
तो.] कांहीं योगी ध्यान इत्यादि हे मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे
मानितात. म्हणून ते ध्यान इत्यादिकांच्या ठिकाणीं रमतात. (अथवा
भगवंताच्या ठिकाणीं मन लावितात). [बारावा मंत्र सांगतो.] कर्मकां-
डांत सांगितलेल्या सर्व कर्मांच्या कर्तेपणाचा अभिमान व फळ हीं
टाकून तीं कर्मे भगवंताला अर्पण करण्याच्या बुद्धीनें करणे ह्यास संन्या-
स म्हणतात. हा संन्यास ज्ञानद्वारा मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे
ब्रह्मदेव मानितो. तो ब्रह्मदेव परमात्म्याहून निराळा आहे. सत्यापासून
ध्यानापर्यंत जीं अकरा साधनें पूर्वी सांगितलीं तीं उत्कृष्ट आहेत. तथापि

१ काश्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासः कषयोविदुरिति गीतासु (अ० १८ श्लो० २) ।

२ पुनरुक्तिः शब्दार्थे ।

तीं सन्यासापेक्षां कनिष्ठ आहेत. त्या सर्वांहून संन्यास हाच उत्तम साधन आहे. असें जो जाणतो (तो मोक्षास जातो). हे उपनिषदाचें मुख्य तात्पर्य आहे ॥ ७८ ॥

प्राजापत्योहारुणिः सुपर्ण्यः प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवंतः परमं वदंति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वदंति

टीका—पूर्वोक्तं साधनजातं प्रपंचेनोपपादयितुं आख्यायिकामाह ॥ प्राजापत्यइति ॥ प्राजापत्यः प्रजापतेरपत्यं आरुणिः नामतः सुपर्ण्यः सुपर्णायास्त्रियअपत्यं एतादृशः ऋषिः पितरं स्वजनकं प्रजापतिं उपससार उत्तमज्ञानबुभुत्सया उपसन्नः । भगवंतः स्वोचितज्ञानादिसंपन्नाः महाऋषयः परमं ज्ञानसाधनेषु उत्तमं साधनं किं वदंति इति तत्त्वं ब्रूहि ह प्रसिद्धं । तस्मै पृष्टवते वायुः भूताभिमानी सत्येन सद्भावप्रापकेण परमात्मना तदनुग्रहापादितसत्यवचनयथार्थविज्ञानादिना देवत्वं प्राप्य लोकानुग्रहाय भगवद्गीत्या आवांति । तथा आदित्यः पूर्वोक्तसत्येन दिवि आकाशे रोचते प्रकाशते । सत्यं परब्रम्हसत्यवचनं च वाचः वागुपलक्षितसर्वेन्द्रियाणां प्रतिष्ठा स्थिरत्वापादकं अनृतस्य दूष्यमाणत्वात् सत्ये तन्नियामकभगवति च सर्वं प्रतिष्ठितं । तस्मात् सत्यं परमं उत्तमसाधनं इति सत्यरताः हरिश्चंद्रादयः वदंति इति प्रजापतिः प्रोवाच

अर्थ—[पूर्वी सांगितलेलीं साधनें विस्तारानें सांगण्याकरितां एक गोष्ट सांगतो.] सुपर्णा नांवाची आई व प्रजापति नांवाचा बाप त्यापासून झालेला आरुणि नांवाचा ऋषि आपला बाप प्रजापति ह्याकडे तत्वज्ञान

मिळण्याच्या इच्छेने जाऊन त्याने विचारिले कीं, पूर्वीचे जे मोठमोठे ज्ञानी आपापल्या योग्यतेनुरूप ज्ञान मिळवून मुक्त होऊन गेले त्यांनी ज्ञानद्वारा मोक्ष मिळण्याकरितां उत्तम साधन कोणते सांगितले आहे ते तुम्ही मला सांगा. मग त्या प्रश्न करणाऱ्या पुत्राला बापाने असे सांगितले कीं, भूतांचा अभिमानी वायू, मोक्षाला नेणाऱ्या सत्यनामक परमात्म्याच्या कृपेने यथार्थ ज्ञान इत्यादिकांच्या योगाने व सत्य बोलण्याने देवपणा पावून लोकांवर कृपा करण्याकरितां भगवंताच्या भयाने वाहात आहे; त्याप्रमाणे सूर्यही आकाशामध्ये परमेश्वराच्या कृपेने यथार्थ ज्ञानादिकांच्या योगाने व सत्य बोलण्याने प्रकाशित आहे; सत्यनामक परमात्मा हाच वाणी इत्यादि सर्व इंद्रियांना स्थिरपणा देणारा आहे, कारण खोटे बोलणे हे फार दोषयुक्त आहे. सत्यनामक परमात्म्यावर सर्व जगत अवलंबून आहे, म्हणून सत्य हेच मुख्य साधन आहे. सत्यपणाने वागणारे हरिश्चंद्र इत्यादिक राजे असे मानून त्याप्रमाणे आचरण करतात.

तपसा देवादेवतामग्र आयन्तपस ऋषयः सुवरन्वविदन्त
पसासपत्नान्प्रणुदामारातीस्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं वदन्ति

टीका—अथ द्वितीयसाधनं प्रपंचयति ॥ तपसेति ॥ देवाः इंद्रादयः अग्रे सृष्टिकाले तपसा कृच्छ्रांद्रायणादिना विद्यया च देवतां देवत्वं आयन् प्राप्ताः तथा ऋषयः महर्षयः तपसा स्वानुष्ठितेन तपसा आलोचनरूपजिज्ञासया सुवः स्वर्गं अन्वविदन् क्रमेण लब्धवन्तः । तथा इदानीमपि शत्रुपराजयार्थं तपसा जपादिना सपत्नान् अरातीः शत्रून् लाभविरोधिनः प्रणुदाम नाशयाम । तपसि भगवद्विषयकृच्छ्रांद्रायणै-

१ तथाच सूत्रं तदुपर्यपि बादरायणः संभवदिति,

कादश्युपवासरूपानशनरूपे तपसि सर्वं अपेक्षितं फलं प्रतिष्ठितं । तस्मात्
हेतोः तपः परमं मुक्तेः साधनं इति तापसाः वदन्ति ।

अर्थ—[दुसरें साधन विस्तारानें सांगतो.] सृष्टीच्या पूर्वी इंद्रादिक
देवांनी कृच्छ्र व चांद्रायण इत्यादिक तपश्चर्या करून व ज्ञान मिळवून
त्यांना देवपणा मिळाला. त्याप्रमाणें मोठ्या मोठ्या ऋषींनी उत्तम
प्रकारचें तप व आत्मज्ञान ह्यांच्या योगानें आपापले अधिकार मिळवून
ते स्वर्गलोकी गेले. तसेंच आतांसुद्धां जप, अनुष्ठान इत्यादि तपेंकरून
आम्ही आपल्या शत्रूंचा व लाभाला आड येणाऱ्यांचा नाश करितों.
भगवंताच्या उद्देशानें केलेले कृच्छ्रचांद्रायण, एकादशीचा उपवास व
निराहार करणें इत्यादि तपामध्यें सर्व पाहिजे असलेले फळ मिळते.
म्हणून तपच मुक्तीचें फार मोठें साधन आहे असें तपश्चर्या करणारे
लोक म्हणतात.

दमेन दांताः किल्बिषमवधून्वंति दमेन ब्रम्हचारिणः
सुवरगच्छन्दमोभूतानां दुराधर्षं दमेसर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्द-
मः परमं वदन्ति

टीका—तत्रापरितुष्टस्यारूपेस्तृतीयं साधनं प्रपंचयति ॥दमेनेति॥ दांताः
निगृहीतेन्द्रियाः ब्रम्हचारिणः दमेन इंद्रियनिग्रहादिना किल्बिषं पापं अव-
धून्वंति विनाशयन्ति । तथा ब्रम्हचारिणः दमेन सुवः स्वर्गं अगच्छन्-
सः दमः भूतानां पामराणां दुराधर्षं दुःखेन सोढुमशक्यं तादृशे दमे
सर्वं अपेक्षितं फलं प्रतिष्ठितं । तस्मात् कारणात् दमः परमं ज्ञानद्वारा
मुक्तिसाधनेषु परमं श्रेष्ठं इति वदन्ति ।

अर्थ—[तप हें मुक्तीचें मुख्य साधन आहे असें सांगितल्यावरही
भारुणीला संतोष वाटला नाहीं ह्याकरितां तिसरें साधन विस्तार करून
सांगतो.] इंद्रियांचा निग्रह करणारे मोठमोठे शुकाचार्यासारखे ब्रम्हचारी
ह्यांनी दमानें म्हणजे इंद्रियनिग्रहानें आपल्या सर्व पातकांचा नाश केला.

ते दमाने स्वर्गलोकीं गेले. दम म्हणजे इंद्रियनिग्रह करणे हे काम कांहीं साधारण मनुष्याचे हातून होण्यासारखे नाही. इतका श्रमसाध्य दम आहे म्हणून त्या दमापासून पाहिजे तो पदार्थ मिळतो. म्हणून इंद्रिय-निग्रह हाच ज्ञानद्वारा मुक्तीचे मुख्य साधन आहे असे विद्वान् लोक म्हणतात.

शमेन शांताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं मुनयोऽन्ववि-
दन्छमोभूतानां दुराधर्षं छमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माच्छमः
परमं वदन्ति

टीका—तत्राप्यपरितोषात्तुरीयं साधनं सप्रपंचमाह ॥ शमेनेति ॥
शांताः अक्रोधनाः शमेन भगवन्निष्ठबुद्ध्या पुंसां शिवं मंगलं आचरन्ति ।
तथा मुनयः मननशीलाः शमेन नाकं स्वर्गं अन्वविदन् प्राप्ताः । शमः
भूतानां दुराधर्षं दुःखेनसोढुमशक्यं । शमे सर्वं अपेक्षितं प्रतिष्ठितं ।
तस्मात् हेतोः शमः परमं मुक्तेः मुख्यसाधनं इति वदन्ति

अर्थ—[इंद्रियांचा निग्रह हा मुख्य साधन आहे असे सांगितले
तरी सुद्धां आरुणीचा संतोष ज्ञाना नाही, ह्याकरितां चवथें साधन विस्तारानें सांगतों.] क्रोधाच्या सपाठ्यांत न सांपडणारे म्हणजे शांत ऋषि हे भगवंताच्या ठिकाणी बुद्धि ठेवून आपलें कल्याण होईल असे वागतात. मुनि शांतीने म्हणजे भगवंताच्या ठिकाणी एकनिष्ठा ठेविल्याने स्वर्ग-लोकीं गेले. शांति बाळगणे हे प्राणिमात्रांना फारच कठिण आहे. शांति ही पाहिजेत ते पदार्थ देणारी आहे. म्हणून शांति ही मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे म्हणतात.

दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारं सर्वभूतान्यु-
पजीवंति दानेनारातीरपानुदंत दानेन द्विषंतोमित्रा भवं-
ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्ति

टीका—पंचमं साधनं प्रपंचयति ॥ दानमिति ॥ दानं गोभूहि-
रण्यादिसात्विकं दानं यज्ञानां यज्ञादिनां बहूथं श्रेष्ठं दक्षिणा दक्षिणा-
दिरूपं अस्ति । अतः लोके सर्वभूतानि वेदशास्त्रविदोविमूढाश्च सर्वेपि
दातारं उपजीवन्ति उपसृत्य जीवन्ति । तथा राजानः शूराणां भटानां
दानेन अभीप्सितवित्तादिदानेन अरातीः अरातीन् शत्रून् अपानुदंत
निराकृतवन्तः । ये द्विषन्तः प्रबलाः तेऽपि दानेन तुष्टाः मित्राः भवन्ति ।
दाने कष्टार्जितद्रव्यदाने सर्वं अभीप्सितं फलादिकं प्रतिष्ठितं । तस्मात्
हेतोः दानं सात्विकदानं परमं उत्तमसाधनमिति वदान्याः वदन्ति ब्रुवते ।

अर्थ—[पांचवें साधन विस्तारानें सांगतो.] यज्ञादिकामध्ये दक्षिणा
देणें हें दान श्रेष्ठ आहे. ह्यास्तव लोकांमध्ये विद्वान व मूर्ख असें सर्व
दान देणारावर उपजीवन करतात. तसेंच, राजे शूर योध्यांना द्रव्य
इत्यादि देऊन आपल्या शत्रूंचा नाश करितात. जे द्वेष करणारे बळवान
असतात ते द्रव्य इत्यादि दिल्यानें मित्र होतात. आपल्या कष्टानें
द्रव्यसंपादन करून त्याचें दान केल्यानें आपल्याला जें आवडतें तें फळ
मिळतें. म्हणून दान म्हणजे कोणी मागितल्याशिवाय सत्पात्र पाहून
द्रव्य देणें हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें दाते म्हणतात.

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उप-
सर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मेसर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्मं
परमं वदन्ति

टीका—षष्ठं साधनं प्रपंचेनाह ॥ धर्म इति ॥ धर्मः स्नानसंध्या-
जपदेवपूजावापीकूपतडागादिनिर्माणरूपः विश्वस्य जगतः सर्वप्राणि-
जातस्य प्रतिष्ठा सर्वजनानां वापीकूपतडागादिना स्नानपानादीनां

१ तथाच गीतायां दातव्यमितियद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशेकालेच पात्रेच तद्दानं
साधिकं स्मृतं ।

सिद्धेः । तथा च लोके धर्मिष्ठं अतिशयेन धर्मकर्तारं विचारवंतं वा पुरुषं प्रजाः स्वाभीष्टार्थं धर्माधर्मनिर्णयार्थं वा उपसर्पति उपगच्छन्ति । किं च धर्मेण प्रायश्चित्तादिरूपेण पापं अपनुदति नाशयति । अतः सर्वं अपेक्षितं फलं धर्मे प्रतिष्ठितं । तस्मात् हेतोः धर्मं परमं मोक्षसाधनं इति वदन्ति

अर्थ—[साहाय्ये साधन विस्ताराने सांगतो.] स्नान, संध्या, नप, देवपूजा, विहिरी, आड व तळीं बांधणे इत्यादि धर्म हा सर्व जगाच्या स्थितीस कारण आहे. कारण सर्व लोकांना स्नान करण्याला व पाणी पिण्याला आड, विहीर, तळे इत्यादिकांची आवश्यकता आहे. तसेच, लोकांत जो उत्तम धर्माने वागतो (अथवा उत्तम विचाराने वागतो) त्याजवळ लोक आपल्याला जे पाहिजे असेल ते मिळण्याकरितां (अथवा धर्म कोणता व अधर्म कोणता हे ठरविण्याकरितां) जातात. आणखी प्रायश्चित्त इत्यादि धर्माने मनुष्य पातक नाहीसे करितो. म्हणून जे पाहिजे असेल ते फळ धर्मांमध्ये आहे. ह्याकरितां धर्म हा मोक्षाचे उत्तम साधन आहे असे धार्मिक लोक म्हणतात.

प्रजननं वैप्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तंतुं तन्वानः
पितृणामनृणो भवति तदेव तस्या अनृणं तस्मात्प्रजननं
परमं वदन्ति

टीका—सप्तमसाधनं प्रपंचयति ॥ प्रजननमिति ॥ प्रजननं' धर्मप-
त्यां प्रकृष्टपुत्रोत्पादनं वै खलु प्रतिष्ठा स्ववंशस्थितिहेतुः । लोके भुवि
साधुप्रजायाः समीचीनपुत्रदुहित्रादिरूपायाः तंतुं संततिं परंपरामिति
पावत् तन्वानः शास्त्रविहितवर्त्मना विस्तारयन् पितृणां पितृपितामहादीनां
अनृणैः ऋणपरिहारि भवति । तत् एव साधुप्रजा त्वमेव तस्याः साधु

१ सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेण जन्वोमान्येन कर्मणेति श्रुतेः । नाङ्गुमारः प्रमोद-
ति इति वचनाच्च ।

२ एष वा अनृणोयः पुत्रीतिसंहितोक्तेः ।

प्रजायाः अनृणं आनृण्यसंपादकं । तस्मात् पंडितपामरसाधारण्येन
प्रजननं अपत्योत्पादनं परमं उत्तमं साधनं इति वदंति

अर्थ—[सातवें साधन विस्तारानें सांगतो.] आपल्या धर्मपत्नीच्या
ठिकाणी चांगला पुत्र उत्पन्न करणें हेंच आपला वंश राहण्यास कारण
आहे. लोकांमध्ये शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें चांगला मुलगा व मुलगी
उत्पन्न करणारा मनुष्य बाप, आज्ञा इत्यादिकांच्या ऋणांतून मोकळा
होतो. म्हणून उत्तम पुत्र कन्या इत्यादि होणें हेंच ऋणमुक्त करणारे
आहे. म्हणून विद्वानापासून तों मूर्खापर्यंत मनुष्ये असे म्हणतात की,
चांगली संतति उत्पन्न करणें हें मोक्षाचें उत्तम साधन आहे.

अग्नयो वै त्रयीविद्या देवयानः पंथा गार्हपत्य ऋक्पृथि-
वी रथंतरमन्वाहार्यपचनं यजुरंतरिक्षं वामदेव्यमाह-
वनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत्तस्माद्ग्रीन्परमं वदंति

टीका—अथाष्टमं साधन विस्तृत्याहं ॥ अग्नय इति ॥ अग्नयः गार्ह-
पत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयाइतिअग्नयः त्रयः वै एव त्रयी विद्या वेदत्रयो-
क्तकर्मसाधनतया वेदविहितत्वात् उच्यंते । अग्निः देवयानः देव-
लोकं यापयतीति पंथाः । तेषामग्नीनां मध्ये गार्हपत्यः अग्निः ऋक् ऋ-
ग्विहितकर्माधारः अर्च्यत्वात् ऋक् शब्दवाच्यानिरुद्धस्वामिकः । पृथिवी
प्रथनात् हविरादिविस्तृतेः पृथिव्याख्यः रथंतरं स्थिरत्वसंयुक्तश्चेति रथं-
तरनामकसामभागेन प्रशस्यंते । अन्वाहार्यपचनं दक्षिणाग्निः यजुः
यजुर्वेदसित्थः याज्यस्वरूपप्रतुम्नाख्यभगवद्देवत्यः । अंतरिक्षं अंतः
गार्हपत्यावहनीययोर्मध्येईक्षणीयः अंतरिक्षसंचारिव्याप्यभिमन्यमानः वा-

१ अग्नि ज्योतिरहः शुक्लइति गीतायां देवयानमार्गे प्रथमत्वादग्निर्देवयानः पथे
त्युक्तेः ।

२ ऋगर्च्यत्वाब्जनार्दनइति शिक्षामाष्यात् ।

महेठ्यं वामदेवसामयुक्तः अंतः प्रशस्तः । आहवनीयः सामं सर्वहो-
माश्रयत्वसाम्यात् समस्तसामवेदाभिमानिप्राणदैवत्यः सर्वसमसंकर्षण-
देवताकश्च । सुवर्गः लोकः स्वर्गसाधनीभूतहविराद्याश्रयः बृहत्
बृहत्सामकः । तस्मात् एतादृशत्वात् अग्नीन् पूर्वोक्तान् अग्नीन् परमं
साधनं इति त्रैविद्याः वदन्ति

अर्थ—[आतां आठवें साधन विस्तार करून सांगतो.] गार्हपत्य,
दक्षिणाग्नि, आहवनीय, असे तीन प्रकारचे अग्नी कर्मांचे साधन म्हणून
तीन वेदांमध्ये मुख्यत्वे करून सांगितले आहेत. म्हणून ते तीन वेद
आहेत असे म्हणतात. अग्नि हा परमेश्वराकडे जाण्याचा मार्ग आहे. ह्या
तीन अग्नीमध्ये गार्हपत्य नांवाचा अग्नि हा ऋग्वेद आहे, कारण ऋग्वे-
दांतील सर्व कर्मांचा तो आश्रय आहे व अर्च्य म्हणजे पूजा करण्यास
योग्य म्हणून ऋक् नांवाचा अनिरुद्ध त्या वेदाचा नियामक आहे. होमा-
चे सर्व पदार्थ पृथिवीवर पसरले आहेत म्हणून तो अनिरुद्ध पृथिवी
नांवाचा आहे. तो सामवेदांतील रथंतर नांवाच्या एका भागाने प्रतिपा-
दन केलेला आहे. अन्वाहार्यपचन म्हणजे दक्षिणाग्नि हा यजुर्वेद आहे.
आणि यज्ञ करण्यास योग्य असलेला प्रद्युम्न हा त्याची अभिमानी देवता
आहे. तो गार्हपत्य व आहवनीय ह्या दोहोंमध्ये ध्यान करण्यास योग्य
आहे. तो आकाशामध्ये संचार करणाऱ्या वायूदेवाचा अभिमानी आहे.
तो वामदेवाने गायन केलेल्या सामवेदाने युक्त आहे. तो फारच प्रशस्त
आहे. आहवनीय नांवाचा अग्नि सर्व होमाला सारखा असल्या कारणाने
सामवेद आहे. सामवेदाचा अभिमानी प्राणदेव व संकर्षण देव आहेत.
तो स्वर्गलोक मिळवून देणाऱ्या होमद्रव्यांचा आधार आहे. तो सामापैकी
बृहत्सामाने वर्णिलेला आहे. म्हणून हे तीन अग्नी मोक्षाचे मुख्य साधन
आहेत असे तीन वेद जाणणारे विद्वान् म्हणतात.

१ प्राणः सामेति कीर्तित इति ङीदोग्यमाण्ये ।

२ कार्यकारणयोरभेदन्यपदेश औपचारिकः ।

अग्निहोत्रं सायंप्रातर्गृहाणांनिष्कृतिः स्विष्टं सुहुतं य-
ज्ञक्रतूनांप्रायणं सुवर्गस्यलोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहो-
त्रं परमं वदन्ति

टीका—अथ नवमं साधनं प्रपंचयति ॥ अग्निहोत्रमिति ॥ सायंप्रातः
अनुष्ठितं अग्निहोत्रं गृहाणां निष्कृतिः प्रायश्चित्तरूपं निरंतरं
कर्तव्यं । किंच अग्निहोत्रं स्विष्टः शोभनयागरूपं सुहुतं त्यक्तस्य द्रव्यस्य सुष्ठु
अग्नौ प्रक्षेपरूपं च । तत् यज्ञक्रतूनां यज्ञानां अग्न्याधानाग्निहोत्रदर्शपूर्णमा-
साग्रहायणचातुर्मास्यादीनां निरूढप्रतिबंधसौत्रायणीनांच अग्निष्टोमात्य-
ग्निष्टोमोक्थषोडशीवाजपेयातिरात्राप्तोर्यामसोमानां प्रायणं प्रकर्षणं अयनं
आश्रयः । अग्निहोत्रमतामेव यज्ञाधिकारात् तस्य सर्वप्रकृतित्वाच्च अग्निहोत्रं
सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिः प्रकाशकं । तस्मात् अग्निहोत्रं परमं
मोक्षस्य श्रेष्ठं साधनं इति याज्ञिकाः वदन्ति

अर्थ—[आतां नवमं साधनं विस्तारानं सांगतो.] गृहस्थाश्रमी
लोकांतीं सकाळीं व रात्रीं अग्निहोत्रं हें प्रायश्चित्तं म्हणून निरंतर करावें. अग्नि-
होत्रं हें उत्तम यज्ञस्वरूप आहे. अग्निहोत्रं हें अग्नीतं टाकलेल्या द्रव्यांचें
उत्तम हवन आहे. अग्निहोत्रं हें अग्न्याधानं, दर्शं पूर्णमास, अग्रहायणं,
चातुर्मास्य, निरूढ, प्रतिबंध, सौत्रायणी इत्यादि यज्ञ आणि अग्निष्टोम,
अत्याग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, सोम इत्यादि
क्रतु ह्यांचें उत्तम स्थान आहे. अग्निहोत्र्यांनांच यज्ञ करण्याचा अधिकार
आहे. अग्निहोत्रापासून स्वर्ग प्राप्त होतो. म्हणून अग्निहोत्रच मोक्षाचें
उत्तम साधन आहे असें याज्ञिक लोक म्हणतात.

१ तथाच सूत्रं अग्निहोत्राद्यीपतत्कार्यायैवतदर्शनादिति ।

२ तथाच गीतायां त्रैविद्यामांसोमपाःपूतभावायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिंप्रार्थयन्ते तेतं भुक्त्वस्वा-

गंलोकं विशालंक्षीणेपुण्ये मर्त्यलोकंविशंति ।

३ अग्न्याधानं म्हणजे विच्छिन्न झालेला अग्नि पुनः स्थापन करणे.

४ वर्षारंभी करावयाचा यज्ञ.

यज्ञ इति यज्ञेनहि देवादिवंगता यज्ञेनासुरान् पानुदं-
त यज्ञेनद्विबंतो मित्राभवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं
परमं वदन्ति

टीका—दशमं साधनं प्रपंचयति ॥ यज्ञ इति ॥ यज्ञः पूर्वोक्तः इति
मोक्षस्य साधनं । हि यस्मात् देवाः अपि यज्ञेन प्राग्भवानुष्ठितेन भगव-
ज्ञानेनच दिवं स्वर्गं गताः । किञ्च यज्ञेन रक्षोघ्नहोमेन स्वाविष्टभगव-
ताच असुरान् अपानुदंत अपानोदनं निवारणं कृतवन्तः । यज्ञेन सर्वेभ्यो
कामेभ्यो ज्योतिष्टोम इति तत्कामनयानुष्ठितेन द्विबन्तः शत्रवः मित्राः भवन्ति ।
यज्ञे सर्वं ईप्सितफलं प्रतिष्ठितं । तस्मात् हेतोः यज्ञं प्रति परमं उत्तम-
साधनं इति विद्वांसः वदन्ति ।

अर्थ—[आतां दहावें साधन विस्तारानें सांगतो.] पूर्वी सांगितलेला
यज्ञ मोक्षाचें मुख्य साधन आहे. कारण पूर्वीच्या जन्मी केलेल्या यज्ञानें
भगवंताच्या ज्ञानानें देव स्वर्गलोकीं गेले. आणखी शत्रूंचा नाश होण्याक-
रितां कांहीं सूक्ते वेदामध्ये आहेत त्यांचा पाठ केल्यानें व आपल्या ठि-
काणीं असलेल्या भगवंताच्या योगानें देव दैत्यांचा पराजय करतात.
सर्व इच्छा पूर्ण करणाऱ्या यज्ञांमध्ये ज्योतिष्टोमयज्ञ मुख्य असल्या कार-
णानें आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होण्याच्या हेतूनें केलेल्या यज्ञानें आपले
शत्रू मित्र होतात. ज्योतिष्टोमयज्ञानें सर्व फळ प्राप्त होतें. म्हणून यज्ञ
हाच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे असें विद्वान् लोक म्हणतात.

मानसं वैप्राजापत्यं पवित्रं मानसेनमनसासाधु पश्यति
मानसाऋषयः प्रजा असृजंत मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं त-
स्मान्मानसं परमं वदन्ति

टीका—एकादशसाधनं प्रकटयति ॥ मानसमिति ॥ मानसं वै

मनसैव निष्पाद्यं मननोपासनादि प्राजापत्यं प्रजापतिदेवताकं तदनुष्ठितं च असएव पवित्रं^१ विशुद्धिकरं मानसेन एकाग्रचित्तेन मनसा मननादिना साधु सम्यक्निश्चयरूपं पश्यति जानाति । किंच मानसाः ब्रह्मणः मानसपुत्राः मरीच्यादयः ऋषयः मनसा संकल्पमात्रेण प्रजा असृजंत उत्पादितवंतः । मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं । तस्मात् मानसं परमं मोक्षस्योत्तमं साधनं इति बुधाः वदन्ति ब्रुवते ।

अर्थ—[अकरावें साधन स्पष्ट करून सांगतो.] मनानें विचार करून मिळालेल्या ज्ञानानें प्रजापति देवाला उद्देशून केलेलें अनुष्ठान पवित्र करणारें आहे. एकाग्रचित्तानें विचार करून उत्तम ज्ञान मिळवितो. ब्रह्मदेवानें आपल्या मनानें जे मरीचि इत्यादि पुत्र उत्पन्न केले त्यांनीं सर्व प्रजा केवळ आपल्या संकल्पानें निर्माण केली. एकाग्र चित्ताचे ठिकाणीं सर्व शच्छित फळ मिळते. म्हणून मनन हें मोक्षाचें मुख्य साधन आहे असें विद्वान् म्हणतात.

न्यासइत्याहुर्मनीषिणो ब्रम्हाणं ब्रम्हाविश्वः कतमः
स्वयंभु प्रजापतिः संवत्सर इति

टीका—द्वादशं प्रधानसाधनं विविच्याह ॥ न्यासइति ॥ न्यासः काम्यकर्मपरित्यागरूपः तं संन्यासं मनीषिणः प्रज्ञाः ब्राम्हणं परब्रम्हसदृशं तत्प्रतिबिंबं तदत्यंतप्रियंच इति आहुः । अतः न्यासः प्रशस्तः । तत्प्रतिबिंबस्यातिमहामहिमत्वादिति भावेन तन्महिमांतराप्याह ॥ ब्रम्हा विश्व इति ॥ ब्रम्हा परमात्मा विधः पूर्णः कतमः अतिशयितसुखरूपः स्वयंभूः मातापित्रादीन्विना स्वयमेवाभिष्यज्यमानत्वात् प्रजापतिः प्रजापा-

१ नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यत इति गीतोक्तेः ।

२ तथा च गीतायां काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुरिति ।

लनात् संवत्सरः संवत्सराख्यतन्त्रियंतृत्वात्तच्छब्दवाच्यः इति । इत्यादि महामहिमोपेतं ब्रम्ह । अतः तत्प्रतिबिंबोऽपि तथा विध इति भावः ।

अर्थ—[बारावें मुख्य साधन स्पष्ट करून सांगतो.] कर्म करिता-
ना फळाची इच्छा सोडणें ह्यास न्यास म्हणतात. तो परमात्म्यासारखा
आहे, तो परमात्म्याचें प्रतिबिंब आहे, आणि तो त्याला अतिशय प्रियकर
आहे, असें ज्ञानी म्हणतात. म्हणून फळाची इच्छा न धरितां कर्म करणें
हें चांगलें आहे. [परमात्म्याच्या प्रतिबिंबाचा महिमा मोठा असल्यामुळे
त्याचे दुसरे महिमे सांगतो.] परमात्मा पूर्ण, अत्यंत सुखरूपी,
आईबापाशिवाय स्वतः प्रकट होणारा, प्रजेचें पालन करणारा म्हणून
प्रजापति शब्दानें वाच्य, संवत्सर म्हणजे वर्ष इत्यादि कालाचा निया-
मक आहे म्हणून तो संवत्सर शब्दानें वाच्य, असा आहे. परमात्मा
इतक्या महिम्यांनीं युक्त आहे, म्हणून त्याचें प्रतिबिंबही त्याच्यासारखें
आहे असा अभिप्राय समजावा.

संवत्सरोसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी
ब्रम्हात्मा याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो
वर्षति पर्जन्येनौषधिवनस्पतयः प्रजायंत ओषधिवनस्प-
तिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्बलं बलेन तपस्तप-
सा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मन-
सा शांतिः शांत्या चित्तं चित्तेन स्मृति ५ स्मृत्या स्मारः
स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति

टीका—पुनः संवत्सराख्यभगवन्महिमांतरमाह ॥ संवत्सरइति ॥
असौ प्रसिद्धः संवत्सरः संवत्सरनामा आदित्यः आदानादिकर्ता नाराय-

१ संवत्सरोवै प्रजापतिरिति प्रश्नोपनिषदि ।

२ इति शब्दः प्रकारार्थः ।

जः । यः एषः आदित्ये सूर्ये पुरुषः सः परमेष्ठी उत्तमस्थानस्थितः
 ब्रम्हा आत्मा नारायण एव । एवं संवत्सरशब्दितस्यादित्यमंडलस्थत्वमु-
 क्त्वा तस्य अन्नादिसर्वजगत्सर्जकत्वमप्याह ॥ याभिरिति ॥ आदित्यः
 सूर्यस्तद्रतहरिश्च याभिः रश्मिभिः तपति ताभिः भूमिस्थजलं गृही-
 त्वा पर्जन्यः तदभिमन्यमानः स्वयं पर्जन्यो भूत्वा वर्षति वर्षणं करोति ।
 पर्जन्येन वर्षकेन ओषधिवनस्पतयः ओषधयः फलपाकांताः व्रीह्या-
 द्वयः वनस्पतयः पुष्पं विना फलशालिनः अश्वत्थपनसादयश्च प्रजायन्ते
 प्रकर्षेण उत्पद्यन्ते । ओषधिवनस्पतिभिः अन्नं प्राणिनां भोज्यं भवति
 संपद्यते । तेन अन्नेन प्राणाः प्राणाद्याः पंचवायवः एकादशेन्द्रियाणि च
 पुष्टानि भवन्ति । तैः पुष्टैः प्राणैः देहे बलं संपद्यते । तेन बलेन तपः
 कृच्छ्रेकादश्युपवासादिरूपं संपद्यते । तेन तपसा श्रद्धा शास्त्रेषु आस्ति-
 क्यबुद्धिः संपद्यते । तथा श्रद्धया मेधा शास्त्रार्थधारणावती बुद्धिः जाय-
 ते श्रवणमननजन्यं ज्ञानमुत्पद्यत इति यावत् । तथा मेधया मनीषा त-
 त्वनिश्चयेच्छारूपा मनीषा भवति । तथा मनीषया मनः मननं उत्पद्यते ।
 तेन मनसा मननेन तत्त्वनिश्चयद्वारा शांतिः संशयविपर्ययपरिहारो भवति ।
 तथा शांत्या चित्तं चित्तस्वास्थ्यं एकाग्रता जायते । तेन चित्तेन
 चित्तस्वास्थ्येन स्मृतिं स्मृतिः धारणारूपाखंडस्मृतिः जायते । तथा स्मृत्या
 स्मरणं अखंडध्यानं भवति । तेन स्मारेण अखंडध्यानेन विज्ञानं
 भगवदपरोक्षज्ञानं उत्पद्यते । तेन विज्ञानेन आत्मानं परमात्मानं
 वेदयति समर्पयति स्वस्वरूपज्ञानवांश्च भवति ।

अर्थ—[आणखी संवत्सर नांवाच्या परमात्म्याचा दुसरा महिमा सां-
 गतो.] हा प्रसिद्ध जो संवत्सर नांवाचा आहे तो सर्वग्रहण करतो म्हणू-
 न आदित्य नांवाचा नारायण आहे. सूर्यामध्ये जो राहाणारा परमात्मा तो

१ तथा च स्मृतिः ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः संरसिजासनसन्नि-
 विष्टः । केयूरवान् मकरकुंडलवान् किरिटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः ।

उत्तम स्थानी राहाणारा गुणपूर्ण नारायण आहे. [संवत्सर शब्दाने जी वाच्य परमात्मा आहे तोच सूर्यमंडळामध्ये आहे असे सांगून तोच अन्न इत्यादि उत्पन्न करतो हेही सांगतो.] सूर्य व सूर्यामधील परमात्मा ज्या किरणांनी तापतो त्या किरणांनी पृथिवीवरील पाणी घेऊन पर्जन्यदेव-तेला प्रेरणा करून पर्जन्य होऊन पडतो. पर्जन्यापासून पुष्पे येऊन फळे येणाऱ्या साळी इत्यादि ओषधि व पुष्पांशिवाय फळे येणाऱ्या पिंप-ळ, फणस इत्यादि वनस्पति उत्पन्न होतात. ओषधि व वनस्पति ह्यापासून प्राण्यांना खाण्याजोगे अन्न उत्पन्न होते. त्या अन्नापासून पांच प्राण, पांच ज्ञानेंद्रिये, पांच कर्मेंद्रिये, व मन ही पुष्ट होतात. प्राणादिकांपासून देहामध्ये बल येते. त्या बलापासून कृच्छ्र, चांद्रायण, एकादशी उपवास इत्यादि तप करता येते. त्या तपापासून शास्त्रावर श्रद्धा उत्पन्न होते. त्या श्रद्धेपासून शास्त्रार्थ धारणा करणारी बुद्धि उत्पन्न होते म्हणजे श्रव-ण व मनन ह्यापासून होणारे ज्ञान बुद्धीपासून उत्पन्न होते. त्या बुद्धीपा-सून तत्वाचा निश्चय दृढ होतो. तत्त्वनिश्चय दृढ झाला म्हणजे त्यापासून मनन होते. मननापासून तत्वाचा निश्चय पूर्ण होऊन शांति येते म्हणजे संशय, उलट भावना इत्यादिक नाहीशा होतात. शांतीपासून चित्ताला स्वस्थपणा येतो. त्या चित्ताच्या स्वस्थपणापासून अखंड स्मृति होते. खंडशः स्मृतीकरिता एकसारखी धारणा येते. एकसारख्या धारणेपासून भगवंताचा साक्षात्कार होतो. साक्षात्काराच्या योगाने आपले मुळचे स्वरू-पाचे ज्ञान होते.

तस्माद्दन्नं ददन्त्सर्वाण्येतानि ददात्यन्नात्प्राणा भवन्ति
भूतानां प्राणैर्मनोमनसश्चविज्ञानं विज्ञानादानंदो ब्रम्ह-
योनिः

टीका—अन्नदानकर्तुः प्रशंसामुदाहरति ॥ तस्मादिति ॥ तस्मा-

तु अन्नस्य प्राणबलाद्यात्मापरोक्ष्यहेतुत्वात् अन्नं ददन् अन्नदः
 अन्नदाता अन्ननामकपरमात्मज्ञानोपदेशा च पुरुषः सर्वाणि एतानि
 प्राणाद्यात्मानुभवांतानि ददाति । अथ तारतम्यं सूचयन् संक्षेपेणान्नादि-
 पंचकोशनियामकतया वासुण्याद्युक्तमन्नमयादिपंचरूपं भगवंतं स्मारयति
 ॥ अन्नादिति ॥ अन्नात् प्रसिद्धात्मात् यद्वा पांचभौतिकान्नमयकोशात्
 अन्नमयनाम्नोऽनिरुद्धात् भूतानां प्राणिनां प्राणाः शरीरांतःप्राणमयकोशाः
 तन्नियामकाः प्राणमयनामकाः प्रद्युम्नरूपविशेषाः भवंति अंतर्विद्यंत इत्यर्थः ।
 प्राणैः प्रागुक्तैः मनः मनःस्वास्थ्यं । मनसः मनोमयादितः विज्ञानं नि-
 दिध्यासनद्वाराअपरोक्षज्ञानं भवति । विज्ञानमयकोशतन्नियामकविज्ञानम-
 याख्यः वासुदेवश्चांतः प्रविष्टोऽस्ति । विज्ञानात् प्रागुक्तार्थत्रितयरू-
 पात् ब्रम्हयोनिः ब्रम्हप्रसादकारणकः आनंदः स्वस्वरूपानंदविर्भा-
 बलक्षणः मोक्षः भवति । आनंदमयकोशतन्नियामकानंदमयनामा नाराय-
 णश्च ज्ञातो भवति । अन्नमयादिब्रम्होपदेशेन तद्रूपं ज्ञानं भवतीत्यर्थः ।

अर्थ—[अन्नाचे दान करणाच्याची स्तुति करितो.] प्राणापासून
 तो आत्म्याचा साक्षात्कार होईपर्यंत परंपरेने अन्नच कारण आहे, म्हणून
 अन्न म्हणजे प्रसिद्ध अन्न देणारा (अथवा अन्ननामक परमात्म्याचे
 ज्ञानाचा उपदेश करणारा) पुरुष प्राणापासून तो आत्मानुभवापर्यंत
 सर्व पदार्थांचे दान करणारा होतो. [ह्या नंतर कमीज्यास्त योग्यता
 सुचवून भगवान हा अन्न इत्यादि पांच कोशांचा नियमन करणारा आहे
 अशा प्रकारे भृगुवल्लीत अन्नमय इत्यादि जीं भगवंताचीं पांच रूपे
 सांगितली आहेत तशा रूपांच्या भगवंताविषयीं सांगतो.] लोक प्रसिद्ध
 अन्नापासून (अथवा पंचभूतात्मक अन्नमय कोश असल्यामुळे अन्नमय-
 नामक अनिरुद्ध परमात्म्यापासून) प्राण्यांचे प्राण (अथवा शरीराच्या
 आंत असलेले प्राणमय कोश व त्यांचे नियमन करणारी प्राणमय नां-
 वाची प्रद्युम्न नामक भगवंतांचीं रूपे) उत्पन्न होतात. प्राण पुष्ट झाले

असतां त्यावांसून मनाला स्वस्थता येते. मनाच्या स्वस्थतेपासून ध्यान करितां करितां परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. (अथवा विज्ञानमय कोश व त्याचे नियमन करणारा विज्ञानमय नावाचा वासुदेव अति प्रत्यक्ष दिसतो.) पूर्वी सांगितलेल्या भगवंताच्या तीन रूपांपासून परमात्म्याचा प्रसाद होतो. त्या प्रसादापासून आपल्या स्वरूपाचा आनंद प्रकट होतो म्हणजे मोक्ष मिळतो. (अथवा आनंदमय कोश व त्याचा नियमन करणारा असो जो नारायण त्याचे ज्ञान होतें.) सारांश, अन्नमय इत्यादि भगवंताच्या रूपांच्या उपदेशाने भगवंताच्या रूपाचे ज्ञान होतें.

सवाष्टपुरुषः पंचधापंचात्मायेनसर्वमिदं प्रोतं पृथिवी-
चांतरिक्षंच द्यौश्चदिशश्चावांतरदिशाश्चसर्वैसर्वमिदंजग-
त्ससभूतं सभवंजिज्ञासकृत्क्रुतजारयिष्ठाः श्रद्धासत्यो
महस्वान्तपसोवरिष्ठाज्ञात्वा तमेवंमनसाहृदाच भूयो नमृ-
त्युमुपयाहिविद्वान्

टीका—आदित्यस्थस्यपंचरूपं वदन् पृथिव्यादिपंचात्मत्वादिमहिमा-
तराण्याह ॥स वा एष इति॥ एषः आदित्यमंडलस्थतयोक्तः पुरुषः परमात्मा सः
पुरुषसूक्तोक्तः वै एव । एषः पुरुषः अन्नमयानिरुद्धरूपेण पंचधा पंचा-
त्मा पंचान्नमयनियामकः । येन अनिरुद्धादिरूपेण सर्वं इदं वक्ष्यमाण-
पृथिव्यादिपंचकं प्रोतं अंतः प्रविष्टं । किंतत्पंचकमित्यत आह ॥ पृथिवी-
ति ॥ पृथिवी तदभिमानी धरा शनिः च चशब्दात्तदभिमानीदेवताग्राह्या
अंतरिक्षं तदभिमानी गणेशः च द्यौः द्युलोकाभिमानिनः च दिशः
प्राच्याद्याः चत्वारस्तदधीशास्तदभिमानिनः इंद्रयमवरुणसोमाः च अवां-
तरदिशाः अग्नेयादिविदिशः तदभिमानिनो अग्न्यादिदेवाश्च इति सर्वं
प्रोतं । न केवलं पृथिव्यादिपंचकमेवानिरुद्धादिरूपेण प्रोतं किंतु सः वै
इदं सर्वं वर्तमानं सभूतं सभवं भूतभविष्यत्सहितं जगत् स्थावरजंग-

मात्मकं अस्ति । सपरमात्माकेनसाधनेन व्यज्यतइत्यत आह ॥ जिज्ञासे-
ति ॥ सः परमात्मा जिज्ञासकृत्ः जिज्ञासया श्रवणमनननिदिध्यासनादि-
भिरुपायैः कृत्तः ज्ञेयः ऋतजा ऋतेन यथार्थज्ञानेन प्रादुर्भूतः रयिष्ठाः
वित्ताभिमानिन्यां रायेशब्दितायां लक्ष्म्यां अंतर्यामितया वर्त्तमानः श्रद्धा
आस्तिक्याभिमानिसरस्वतीस्थः श्रद्धानियामकः सत्यः सद्भावप्रापकः मह-
स्वान् महस्वी तपसः तेजसः वरिष्ठाः वरिष्ठाः अस्ति इति मनसा श्रद्धा-
दुपेतया हृदा हृदयस्थपरमात्मप्रसादेन सं परमात्मानं एवं ज्ञात्वा विद्वान्
हेविद्वन् आरुणे प्रजापते त्वं भूयः पुनरपि मृत्युं संसारं न उपयाहि न
मामुहि ।

अर्थ—[सूर्याच्या अंतर्यामी असलेल्या परमात्म्याची पांच रूपे सां-
गून तीं पांच रूपे पृथिव्यादिकांमध्ये आहेत इत्यादि दुसरे महिमे सांग-
तो.] सूर्यमंडळामध्ये जो परमात्मा पूर्वी सांगितला तोच पुरुषसूक्ताने
प्रतिपादन केलेला आहे. हा परमात्मा अन्नमयादि पांच रूपामध्ये अनिरु-
द्धादि नांवाने राहणारा व त्या पांचाचाही नियमन करणारा आहे. त्या
अनिरुद्ध नांवाच्या परमात्म्याने हे पृथिव्यादि पांच व्यापिले आहेत.
[ती पांच कोणती हे सांगतो.] पृथिवी व तिची
अभिमानीडेवता धरादेवी व शनिदेव; अंतरिक्ष व त्याची
अभिमानीडेवता गणपति; स्वर्गलोक व त्याच्या अभिमानीडेवता; पूर्व,
दक्षिण, पश्चिम व उत्तर ह्या चार दिशा व त्यांचे स्वामी अनुक्रमाने इंद्र,
यम, वरुण, व चंद्र; अवांतर दिशा म्हणजे अग्नेयी, नैऋत्य, वायव्य
व ईशान्य ह्या चार दिशा व त्यांच्या अभिमानीडेवता अग्नि इत्यादि;
हे सर्व अनिरुद्ध नामक परमात्म्याने व्याप्त आहेत. केवळ पृथिवी इत्यादि
पांचामध्येच अनिरुद्ध नांवाचा परमात्मा व्याप्त आहे येवढेच नाही, तर
आतां असलेले, पूर्वी जालेले, व पुढे होणारे जगत हे तो अनिरुद्ध नांवा-
चा परमात्मा आहे. [तो परमात्मा कोणत्या साधनाने मिळतो हे सांगतो.]
तो परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादि साधनांनी जाणण्यास

योग्य आहे, यथार्थ ज्ञानाने प्रकट होणारा आहे, तो हव्याची अभिमानी देवता जी लक्ष्मी तिचे अंतर्गामी राहणारा आहे, श्रद्धेची अभिमानीदेवता जी सरस्वती तिचे ठिकाणी राहणारा व तिचे नियमन करणारा आहे, जीवांना मूळचे स्वरूपाचे ज्ञान करून देणारा आहे, व महातेजस्वी श्रेष्ठ आहे. ह्याप्रमाणे श्रद्धायुक्त मनाने व हृदयांत असलेल्या परमात्म्याच्या प्रसादाने परमात्म्याला ह्या प्रकारे जाणिले असता, हे आरुणे प्रजापति, तू पुनः ह्या जन्ममरणरूप संसारांत पडणार नाहीस.

तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः

टीका—अथ बहुप्रकारेण प्रशस्तं संन्यासमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तस्मात् ज्ञानद्वारा पुमर्थांतरंगसाधनत्वात् एषां सत्यादिन्यासांतानांमध्ये न्यासं संन्यासं अतिरिक्तं उत्कृष्टं साधनमिति ज्ञानिनः आहुः प्राहुः । अपरोक्षिणां गृहस्थादीनां मुक्तिर्न स्यात् । नचचरमजन्मनि सर्वेषां न्यासेनैव मुक्तिरिति वाच्यं तथा प्रमाणाभावात् । प्रत्युत बसिष्ठवामदेवप्रियव्रतादीनां स्वस्ववर्णाश्रमविहितधर्मज्ञानद्वारा मोक्षोक्तिव्याघाताच्च । किंच न ज्ञानं विना संन्यासमात्रेण मोक्षः । तमेवं विद्वानमृतइह भवति नान्यः पंथा अयनाय विद्यते तमेवं विदित्वा इति मृत्युमेतीत्यादि श्रुतिव्याकोपात् । नच संन्यासिनामेव ज्ञानं । असंन्यासिनां नारदादीनां महाज्ञातृत्वस्मरणात् । तस्माद्योगिनां काम्यकर्मपरित्यागिनां भगवदेकशरणानां तत्त्वज्ञानिनां संन्यासिनामुत्तमत्वमिति भावः । इदं संन्यासस्तुत्यर्थमुक्तं अन्यथा संन्यासरहितानां मुक्त्युक्त्ययोगः ।

अर्थ—[संन्यास हा पुष्कळ प्रकारांनी उत्तम आहे असे सांगितले. आतां तो विषय संपवितो.] संन्यास हा ज्ञानद्वारा मोक्षाचे अंतरंग साधन असल्यामुळे, सत्यापासून संन्यासापर्यंत जी वर साधने सांगितली त्यामध्ये संन्यास हाच उत्कृष्ट साधन आहे असे ज्ञानी म्हणतात. असे आहे म्हणून ज्यास परमेश्वराचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाले आहे

अशा ग्रहस्थाश्रमी असलेल्यास मुक्ति होणार नाही, व शेवटल्या जन्मीं सर्वांना संन्यासानेच मुक्ति होते, असे म्हणणे बरोबर नाही, कारण अशा-विषयी प्रमाण नाही. तसे असेल तर वसिष्ठ, वामदेव, प्रियव्रत इत्या-दिकांना आपापल्या जातीप्रमाणे व आश्रमाप्रमाणे धर्माचे आचरण क-रून मुक्ति मिळाली असे म्हणण्यास बाध येईल. आणखी ज्ञानाशिवाय नुसत्या संन्यासाने मुक्ति मिळत नाही. जर मिळते असे म्हटले तर "तमे-वं इ०" (म्हणजे परमेश्वराला ह्या प्रकारे जाणणारा ह्या लोकीं मुक्त होतो, मोक्ष मिळण्याला दुसरा मार्ग नाही) " तमेवं विदित्वा इ० " (म्हणजे परमेश्वराला ह्या प्रकारे जाणून मृत्यूपासून सुटतो), इत्यादि श्रुति व्यर्थ होतात. आणखी संन्याशानांचे ज्ञान असते असे नाही, कारण नारदादिक हे संन्यासी नसून त्यांना पुष्कळ ज्ञान होते अशा-वि-षयी स्मृति आहे. म्हणून योगी, फलाच्या इच्छेने कर्म न करणारा, भगवंताला अनन्य शरण असलेला व तत्वज्ञानी असा जो संन्यासी असे-ल तो मोक्षाविषयी उत्तम अधिकारी आहे असे तात्पर्य जाणावे. हे संन्यासाची स्तुति करण्याकरिता सांगितले आहे. असे न म्हटले तर जो संन्यासी नसेल त्यास मुक्ति मिळते असे म्हणतां येणार नाही.

वसुरण्यो विश्वरसि प्राणे स्वमसिसंधाता ब्रह्मन्त्वम-
सि विश्वधृत्तेजोदास्त्वमस्यग्निरसिवर्चोदास्त्वमसिसूर्यस्य
द्युम्नोदास्त्वमसिचंद्रमस्रउपयामगृहीतोसि ब्रह्मणे त्वाम-
हस ओमित्यात्मानं युंजीतैतद्वैमहोपनिषदं देवानां गुह्यं-
यएवंवेदब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणोमहिमा-
नमित्युपनिषत् ॥ ७९ ॥

टीका—संन्यासिनां भगवत्यात्मार्पणप्रकारमाह ॥ वसुरिति ॥ हे पर-
मात्मन् त्वं वसुः सर्वत्र निवासात् वसुनामकः अण्यः अणुपरिमाणवान्

विभुः व्याप्तः परमसमर्थश्च असि । प्राणे संधाता प्राणस्थित्वा तद्धारकः स्व
 असि । हे ब्रम्हन् त्वं विश्वधृत् समस्तप्रपंचधारकः असि । अग्नेः तेजोदाः
 तेजसः दाता अग्निः असि । सूर्यः सूर्यस्य वर्चोदाः तेजसः दाता असि ।
 चंद्रमसः चंद्रस्य शुम्नोदाः कांतिरूपद्रविणप्रदः त्वं असि । उपयाम-
 गृहीतः नियमेनज्ञातः असि । अतः हे आत्मन् त्वा त्वां महसे उत्सव ते-
 जोरूपाय ब्रम्हणे आत्मानं बुध्या अर्पयामि इति स्वात्मानं पुंजीत
 समर्पयेत् ॐ इति अनुमतं । उपासनं प्रशंसयति ॥ एतदिति ॥ एतत्
 आत्मनि मनोयोगलक्षणं उपासनं महोपनिषदं महद्भिः उपनिषद्भिः प्रति-
 पाद्यं वै । देवानां ब्रह्मादीनामपि गुह्यं गोप्यं । यः अधिकारी एवं गुणपूर्ण-
 त्वप्रकारेण वेद सः भगवदुत्कर्षज्ञानी ब्रम्हणः महिमानं अभिव्यक्तज्ञा-
 नानंदात्मकत्वरूपं महिमानं स्वयं मुक्तौ आप्नोति । तस्मात् ब्रम्हणः
 महिमानं आप्नोति । इति उपनिषत् उपनिषद्ग्रहस्यं ॥ ७९ ॥

अर्थ—[संन्यासी हे भगवंताच्या ठिकाणी आत्म्याचे अर्पण करिते
 करितात ते सांगतो.] हे परमेश्वरा, तू सर्व ठिकाणी राहाणारा असल्या-
 मुळे वसु नांवाचा, अणु येवढा, सर्वव्यापी व सर्व शक्तिमान, असा आहेस;
 तू मुख्य प्राणाच्या ठिकाणी राहून त्याला धारण करणारा आहेस; तू सर्व
 प्रपंचाला धारण करणारा आहेस; तू अग्नीला तेज देणारा अग्नि आहेस;
 तू सूर्याला प्रकाश देणारा आहेस; तू चंद्राला शोभारूप संपत्ति देणारा
 आहेस; तू नियमाने जाणलेला आहेस. म्हणून, हे परमेश्वरा, तू आनंद व
 तेजरूप ब्रम्ह आहेस, अशा तुला मी आपला आत्मा बुद्धिपुरःसर अर्पण
 करितो. हे मला मान्य आहे. [आत्मार्पणरूप उपासनेची स्तुति करितो.]
 परमात्म्याला आपला आत्मा अर्पण करणे हे मोठमोठ्या उपनिषदांमध्ये
 सांगितले आहे. हे ब्रम्हादिक देवांनाही माहित नाही. जो कोणी असे
 जाणतो त्याला परमात्म्याचे ज्ञानानंदरूप प्रगट होऊन तो मुक्त होतो.
 हे उपनिषदांचे मुख्य रहस्य आहे ॥ ७९ ॥

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धापत्नी शरी-
र मिध्मसुरोवेदिर्लोमानिबहिर्वेदः शिखाहृदयंयूपः काम
आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयिता दक्षिणावाग्धोता
प्राणउद्गाता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रम्हा श्रोत्रमग्नी द्यावत्त्रियते
सादीक्षा यदश्नाति तद्धविः

टीका—ब्रम्हापरोक्षज्ञानिनः आत्मार्पणरूपं यज्ञमभिधाय तत्साधना-
न्याह ॥ तस्यैवेति ॥ एवं प्रागुक्तप्रकारेण तस्य विदुषः अपरोक्षज्ञानिनः
यज्ञस्य आत्मार्पणस्वरूपस्य आस्था स्वयंजीवएव यजमानः आत्मार्पणे
तस्य स्वातंत्र्याद्यभिमानात् । यज्ञे दंपत्योः सहाधिकारात् कात्र यज्ञ-
पत्नीत्यत आह ॥ श्रद्धेति ॥ श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः पत्नी । आस्तिक्य-
बुध्यभावेऽर्पणयोगात् सा पत्नीत्वेनोपचर्यते । शरीरं इध्मं इध्मप्रक्षेपवत्
शरीरार्पणप्राथम्याच्छरीरस्य इध्मत्वव्यपदेशः । उरः वेदिः वक्ष्यमाण-
ब्रम्हसदनस्थानत्वादुरसः वेदित्वं । लोमानि तनूरुहाणि बहिः दर्भाः
उरोवेद्यामास्तीर्णत्वात् । शिखा वेदः दर्भमुष्टिविशेषः । हृदयं मनः यूपः
यज्ञस्तंभः वक्ष्यमाणमन्युलक्षणपशुनियोजनस्थानत्वात् यूपत्वं हृदयस्य ।
मनसाहि मन्युनिग्रहः कार्यः । कामः दुर्विषयतृष्णादयः आज्यं आज्य-
स्थानीयं । यद्वा कामः भगवदर्पणकामनारूपः आज्यं वपारूपाग्न्य-
भिवर्धकत्वात् । मन्युः क्रोधएव पशुः विशसितव्यत्वसाल-
क्षण्यात् । तयः कच्छुचांद्रायणादिपापदाहकतया अग्निः अग्नित्वे-
नोक्तं । दमः सर्वेन्द्रियनिग्रहरूपः शमयिता पशुर्हिसकः दक्षिणा
यज्ञेदक्षिणारूपग्रहकृत्यानुपपात्तिदुःखशांतिकरत्वात् दक्षिणायाः वाक् वाग्नि-
द्रियंजिह्वाच होता हविरादातृत्वसाम्यात् । प्राणः प्राणवायुः तत्सं-
चारदेशोघ्राणश्च उद्गाता उद्गातृनामाऋत्विक् । चक्षुः मनभादि-
ज्ञानेन्द्रियसाहचर्यात् चक्षुः अध्वर्युः सर्वकार्यद्रष्टृत्वसाम्यात् चक्षुषः अ-
ध्वर्युत्वं । मनः ब्रम्हा ब्रम्हाख्यऋत्विक् । श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियं अग्नीत्

अग्नीध्रइति । अथास्याऽनुवाकस्य द्वितीयभागेन ज्ञानिव्यापारस्य यज्ञ-
क्रियात्वमाह ॥ यावदिति ॥ यावत् यावत्कालं ज्ञानिनोपवासेन ध्रियते
स्थीयते सा दीक्षा । यत् अश्नाति भुंक्ते तद् भोज्यं भोजनक्रिया
वा हविः ।

अर्थ—[ज्याला परमेश्वराचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें आहे त्याला आत्मा-
र्पणरूप यज्ञ करण्याचें सांगून त्या यज्ञाची साधनें सांगतो.] पूर्वी
सांगितलेल्या प्रकारानें ज्याला परमेश्वराचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें आहे त्यानें
केलेल्या आत्मार्पणरूप यज्ञाचा यजमान आत्मा आहे, कारण त्याला
आत्मार्पण करण्याविषयी स्वतंत्रपणा इत्यादिकांचा अभिमान आहे. [यज्ञ
करण्याविषयी नवराबायको ह्या दोघांना मिळून अधिकार आहे, म्हणून
येथें यज्ञपत्नी कोण आहे हें सांगतो.] श्रद्धा ही बायको आहे. श्रद्धा
नसल्यास आत्मार्पण होत नाहीं, म्हणून तिला बायको असें मानिलें आहे.
शरीर हें समिधा आहे, कारण जशा समिधा यज्ञांत पहिल्यानें टाकितान्त
तसें आत्मार्पणरूप यज्ञांत पहिल्यानें शरीर अर्पण करावें लागतें, म्हणून
शरीरास समिधा मानिली आहे. छाती ही वेदि म्हणजे यज्ञासाठीं तयार
केलेली जागा आहे, कारण पुढें जें ब्रम्ह सांगावयाचें आहे त्याचे बसण्याची
जागा असल्यामुळे छातीला वेदि मानिली आहे. केस हे दर्भ आहेत,
कारण ते छातीरूप वेदीवर पसरलेले असतात. शेडी ही दर्भाची
मूठ आहे. मन हें यज्ञातील खांब आहे, कारण पुढें सांगावयाचा
तो क्रोधरूप पशु त्याला बांधावयाचें ठिकाण असल्यामुळे मनाला
खांब असें मानिलें आहे. मनानें क्रोध आवरून धरावा लागतो. वार्ह-
ट विषयाविषयीची इच्छा ही तुपाचे जागी आहे. (अथवा भगवंता-
ला अर्पण करण्याची इच्छा ही तुपाच्या जागी आहे, कारण तूप हें
वपारूप अग्नीला वाढवितें.) क्रोध हा आत्मार्पण यज्ञातील पशु आहे,
कारण यज्ञांत मारावयाचा पशु व क्रोध हे दोन्ही सारखे आहेत.
कृच्छ्र, चांद्रायण, इत्यादि तपे पापाला नाळून टाकीत अ-

सव्यामुळें तप हें अग्नि आहे असें सांगितलें आहे. इम म्हणजे सर्व इंद्रियांचा निग्रह करणें हा क्रोधरूप पशूला मारणारा आहे. घरांतील संकटांचें दुःख नाहीसें करित असल्या कारणानें दक्षिणा व जिःहा ह्या दोन्ही होता म्हणजे हवन करणाऱ्या ऋग्वेदी ब्राम्हणाच्या ठिकाणी आहेत, कारण दोहोंनींही होमद्रव्य घेतां येतें. प्राणवायु व तो ज्यांतून फिरतो तें नाक हीं उद्गाता म्हणजे यज्ञामध्यें सामवेदांतील मंत्र म्हणणारांच्या ठिकाणी आहेत. मन इत्यादि ज्ञानेन्द्रियांचें सहाय असल्यामुळें डोळा हा यजुर्वेद म्हणणाऱ्या अध्वर्यूच्या जागी आहे, कारण सर्व कार्य पाहाण्याचें काम डोळा करितो म्हणून त्यास अध्वर्यु मानिलें आहे. मन हें ब्रम्हा नांवाचा अथर्वणवेद म्हणणारा ऋत्विज आहे. कर्णेन्द्रिय हें अग्नीध्र म्हणजे अग्नि पेटविणारा आहे. [ह्यापुढें ह्या अनुवाकाच्या दुसऱ्या भागानें ज्ञान्याचे व्यापार हे यज्ञांतील कर्म आहेत असें सांगतो.] जोंपर्यंत ज्ञानी उपाशी असतो तोंपर्यंत ती त्यांची दीक्षा आहे. तो जें खातो तें अन्न अथवा खाण्याचा व्यापार हा होमद्रव्य आहे.

यत्पिबति तद्दृश्य सौमपानं यद्द्रमते तद्दुपसदोयत्सं
चरत्युपविशत्युत्तिष्ठतेच सप्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनी-
योया व्याहृति राहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सा-
यंप्रातरत्तितत्समिधं यत्प्रातर्मध्यंदिनं ५ सायंच तानि-
सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येर्धमासाश्च मा-
साश्चते चातुर्मास्यानियत्क्रुतवस्ते पशुबंधा येसंवत्सरा-
श्च परिवत्सराश्च तेहर्गणाः सर्ववेदु संवा एतत्सत्रं यन्म-

रणं तदवभृथ एतद्वैजराभयमग्निहोत्र ५ सत्रं य एवंवि-
द्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्यै
सायुज्यं गच्छति

टीका—यत् पिबति जलादिपानं करोति तत् अस्य सोमपानं
सोमपानरूपं । यत् रमते तत् उपसदः उपसदाख्यं कर्म । यत् सं-
चरति उपविशति च उत्तिष्ठते ज्ञानिनः उपवेशनोत्थानादिः संचारः
सः प्रवर्ग्यः प्रवर्ग्याख्यं कर्म । यत् मुखं आस्यं वर्तते तत् आहव-
नीयः तन्नामाऽग्निः । या व्याहृतिः व्याहरणं सा आहुतिः आहू-
यमानं वस्तु । यत् अस्य विज्ञानं तत् जुहोति होमक्रिया । यत्
सायंप्रातः कालद्वये अत्ति भुंक्ते तत् समिधं समित् । यत्
प्रातः मध्यंदिनं च सायं इतिकालत्रये यान्यनुष्ठितानि कर्माणि
तानि सवनानि प्रातःसवनमाध्यंदिनसवनसायंसवनाख्यानीत्यर्थः ।
अथास्याऽनुवाकस्य तृतीयभागेन जीवन्मुक्तस्य समाधिकालविशेषाणां ना-
नाविधयागरूपत्वमाह ॥ ये अहोरात्रइति ॥ ये अहोरात्रे अहश्चरात्रि-
श्च ते दर्शपूर्णमासौ तत्रान्हः पूर्णमासत्वं रात्रेर्दर्शत्वं ध्येयं । ये अर्ध-
मासाः पक्षाः च मासाः प्रसिद्धाः च ते चातुर्मास्यानि । ज्ञानि-
ना अहोरात्रपक्षमासेषु अनुष्ठीयमानकर्मणां दर्शपूर्णमासचातुर्मास्यत्व-
मनुसंधेयं । ये ऋतवः वसन्ताद्याः ते पशुबंधाः । ज्ञानिनः ऋतुषु
अनुष्ठीयमानानि कर्माणि पशुबंधसमानित्यर्थः । ये संवत्सराः च परि-
षत्सराः च ते अहर्गणाः । एतत् आत्मार्पणाख्यं सत्रं सर्व-
वेदसं आत्मात्मीयदेहेन्द्रियादिसर्वस्वदक्षिणाकमित्यर्थः वै । यत् मरणं

१ आस्यस्य आहवनीय इति श्रुत्यंतरसमाख्यानात् ।

२ च काराभ्यां इडावत्सराणुवत्सर वत्सराश्च समुच्चीयन्ते ।

३ प्रभवादिषु षष्टि संवत्सरेषु एकैकं पंचकं युगाख्यं तस्मिन् युगे पंचापि संवत्सरपरि-
षत्सरे षडवत्सराणुवत्सरं वत्सरक्रमेण व्यवह्रियन्ते ।

चरमदेहत्यागरूपं तत् अवभृथः । यत् एतत् आत्मार्पणरूपं वै जरा-
मयं जन्ममरणात्मकं अग्निहोत्रं अग्निहोत्राख्यं सत्रं सतां त्राणं । एवं
विद्वान् एतदुपनिषदर्थज्ञानी यः यदि उदगयने उत्तरायणे प्रमीयते
मृतो भवति तदा सः देवानां अग्न्यादिलोकाभिमानिनां एव महिमानं गत्वा
तदनंतरं आदित्यस्य तदंतर्गतस्य ब्रह्मणः सायुज्यं सायुज्यमित्युपल-
क्षणं सायुज्यसामीप्यसारूप्यसालोक्यं यथायोग्यं गच्छति ।

अर्थ—तो पाणी इत्यादि जें पितो तें त्याचें सोमपान म्हणजे
यज्ञांतील सोमवल्लीचा रस पिण्याचे ठिकाणी आहे. तो जी कर्मगूक
करितो ती उपसद नांवाचें यज्ञकर्म आहे. तो जें फिरतो, वसतो व
उठतो तें प्रवर्ग्यनामक कर्म आहे. ज्ञान्याचें जें तोंड तें आहवनीय
नामक अग्नि आहे ज्या व्यावृत्ती म्हणजे भूः भुवः व स्वः त्या आहुति
आहेत. त्याचें जें विज्ञान तें होमकर्म आहे. तो जें सकाळीं व संध्याका-
ळीं खातो तें समिधाचे जागी आहे. तो सकाळीं, दोनप्रहरीं व संध्याका-
ळीं जीं कर्म करितो ती त्या तिन्हीं काळचीं यज्ञरूप आहेत. [ह्या पुढें
ह्या अनुवाकाच्या तिसऱ्या भागानें जो जिवंत असून मुक्त झालेला आहे
त्याच्या समाधीचे काल नानाप्रकारच्या यज्ञांचीं रूपे आहेत असे सांगतो.]
जो दिवस तो पूर्णमास नामकयज्ञ आहे, व जी रात्र ती दर्शनामक यज्ञ आहे.
जो पंधरवडा व महिना हे चातुर्मास्यनामकयज्ञ आहेत. ह्यावरून असें
लक्ष्यांत ठेवावें कीं, दिवस, रात्र, पंधरवडा व महिना ह्यांमध्ये ज्ञान्यानें
केलेलीं कर्म, पूर्णमास, दर्श, व चातुर्मास्य नामक आहेत. जे वसंत इत्या-
दि ऋतु आहेत त्यांमध्ये ज्ञान्यांनीं केलेलीं कर्म पशुबंधनामकयज्ञासारखीं
आहेत. जे संवत्सर व परिवत्सर ते त्याचे अहर्गण आहेत. हा आत्मार्पण
नांवाचायज्ञ असा आहे कीं, त्यांत देह इंद्रिय इत्यादि सर्व दक्षिणारूप
आहेत. ज्ञान्याचें जें शेवटला देह टाकणें तें अवभृथ म्हणजे यज्ञ पूर्ण

शाल्यावर यज्ञ करणारानें नदीवर जाऊन जें स्नान करावयाचें तें आहे. हें जन्ममरणरूप जें आत्मार्पण नामक अग्निहोत्र आहे तें साधूंना तारणारें आहे. असा उपनिषदाचा अर्थ जाणणारा ज्ञानी जर उत्तरायणांत मेला तर त्याला अग्नि इत्यादि लोकांच्या अभिमानी देवतांचा मोठेपणा मिळून त्यानंतर त्याला आपल्या योग्यतेप्रमाणें सूर्यांत असलेल्या परमेश्वराचें सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य व सालोक्य अशी मुक्ति मिळते.

अथ योदक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चंद्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचंद्रमसोर्महिमानौ ब्राम्हणो विद्वानभिजयति तस्माद्ब्राम्हणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्राम्हणो महिमानं ॥ ८० ॥

टीका—अथ यः दक्षिणे दक्षिणायने प्रमीयते मृतो भवति सः पितृणां पितृमार्गगतानां धूमादिमार्गं गतानां धूमादिदेवानां एव महिमानं धूमादिप्रवेशतद्रतौ गतिरित्यादिरूपं महत्त्वं गत्वा प्राप्य चंद्रमसः सायुज्यं तत्प्रवेशलक्षणं सलोकतां तत्सलोकतां आप्नोति । एतौ उत्तरायणदक्षिणायनदेवयानपितृयानमार्गौ विद्वान् ज्ञानी ब्राम्हणः सूर्याचंद्रमसोः महिमानौ अभिजयति स्वयमाप्नोति । तस्मात् सूर्यादिमहिमावाप्त्यनंतरं ब्राम्हणः परमेश्वरस्य हिरण्यगर्भस्य वा महिमानं तत्सायुज्यसामीप्यसारूप्यसालोक्यमुक्तिलक्षणं सम्यगभिव्यक्तानंदस्वरूपत्वं आप्नोति । तस्मात् ब्राम्हणः महिमानं आप्नोति ॥ ८० ॥

अर्थ—आतां जो दक्षिणायनांत मरतो त्याला, जे पितृमार्गानें गेले, जे धूमादिक मार्गानें गेले व धूमादिक देव ह्यांच्यामध्ये प्रवेश करणें, ते गेले असतां त्यांच्याबरोबर आपण जाणें इत्यादि मोठेपणा मिळून ते

१ अथ्यायते द्विलक्तिः स्याद्देवावैदिकेषु वा । विचारोयत्रसज्जेत पूर्वोक्तस्यावधारणे । अनुक्तानां प्रमाणानां स्वीकारश्चकृतो भवेत् । विनिश्चयेतरान्मार्गान्संपूर्णफलता तथेति भाष्योदात्तवचनात्सर्वमिति संगलं ।

चंद्रांत प्रवेश करितात व चंद्रलोकाला जातात. उत्तरायणांत जाण्याचा देवमार्ग व दक्षिणायनांत जाण्याचा पितृमार्ग हे दोन मार्ग जाणणाऱ्या ब्राह्मणाला सूर्यचंद्राचे महिमे प्राप्त होतात. सूर्यादिकांचा महिमा प्राप्त झाल्यावर परमेश्वराशी मिळणे, त्याच्या जवळ जाणे, त्याच्यासारखे रूप होणे, त्याच्या लोकीं जाणे ह्याप्रमाणे मुक्ति मिळून त्याला आपले आनंदस्वरूप प्राप्त होते. सूर्यादिकांचा महिमा प्राप्त झाल्यावर परमेश्वराचा महिमा प्राप्त होतो ॥ ८० ॥

अंभस्यैक पंचाशच्छतं जातवेदसे चतुर्दशभूरन्नं भूरग्नये भूरग्नये-
चैक्रमेकं पाहिपाहिचत्वारि चत्वारियश्छंदसांद्रेनमो ब्रम्हणऋतं तपो-
यथावृक्षस्यैक्रमेक मणोरणीया ५ श्वतुस्त्रि ५ शत्सहस्रशीर्ष ५ षड्विंश-
शति रादित्योवा एषादित्योवैतेजएकमेकं निधनपतयेत्रयोवि ९
शतिः सद्योजातंत्रीणित्रामदेवायैक मधोरेभ्यस्तत्पुरुषाय द्वेद्रे ईशानो
नमोहिरण्य वाहवएकमेकमृतसत्यंदेसर्वोवै चत्वारि कद्रुद्रायत्रीणि
यस्यवैकं कतीकृणुश्वपाजोदितिरापोवाइदमेकमेकमापः पुनंतुचत्वा-
र्यग्निश्चसूर्यश्च नवनवोमिति चत्वार्याया तु पंचौजोसि दशोत्तमेचत्वारि
घृणित्त्रीणि ब्रम्हमेतुमां यास्ते ब्रम्हहत्यां द्वादशब्रम्हमेधयाद्यानइमं-
भू गहत्यां ब्रम्हमेधवा ब्रम्हादेवानामिदं वीरहत्यामेकान्नविंशतिरे-
कान्नविंशतिर्मेधादेवी मेधां मइंद्रश्चत्वारिचत्वार्यामां मेधाद्वेमयिमे-
धामेक मपैतुपरंमृत्योवातं प्राणममुत्रभूयाद्धरिंहरंतशल्कै रग्निमा-
च्छिदो मृत्योमानोमहांतंमानस्तोके प्रजापते स्वस्तिदात्र्यंबकं येतेसहस्रं
द्वेद्रेमृत्यवेस्वाहैकं देवकृतस्यैकादशयद्वोदेवाः कामोकार्पीन्मन्युरका-
र्पीन्द्रेद्रे तिलांजुहोमि गावश्रियंप्रजाः पंचतिलाः कृष्णाश्वोरस्यश्रीः

अज्ञातुजातवेदः सप्तप्राण पंचपृथिवी पंचदशाग्नय एकचत्वारिंशदो-
 तद्ग्रहा नवश्रद्धायां प्राणेनिविष्टश्चतुर्विंशतिःश्रद्धायां प्राणेनिविष्ट्यां
 दशांगुष्ठमात्रोद्धे वाङ्म आसन्नष्टौ वयः सुपर्णाः प्राणानांश्रथिर्द्वेद्वे-
 नमोरुद्रायैकंत्वमग्नेशुभिर्द्वे शिवेनमेसत्यं परंपरं प्राजापत्योहारुणि-
 स्तस्यैवमेकमेकमशीतिः ॥ सहनाववतु । सहनौभुनक्तु । सहवीर्यं-
 करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु । माविद्धिषावहे ॥ ॐ शान्तिः
 शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ ॥