

भ. ग्रं. सं. वाचनालय, ठाणे

विषय पुस्तिका

दा. क्र. पु ३६६

IRBK-0105697

IRBK-0105697

4840

0 JUN 1972

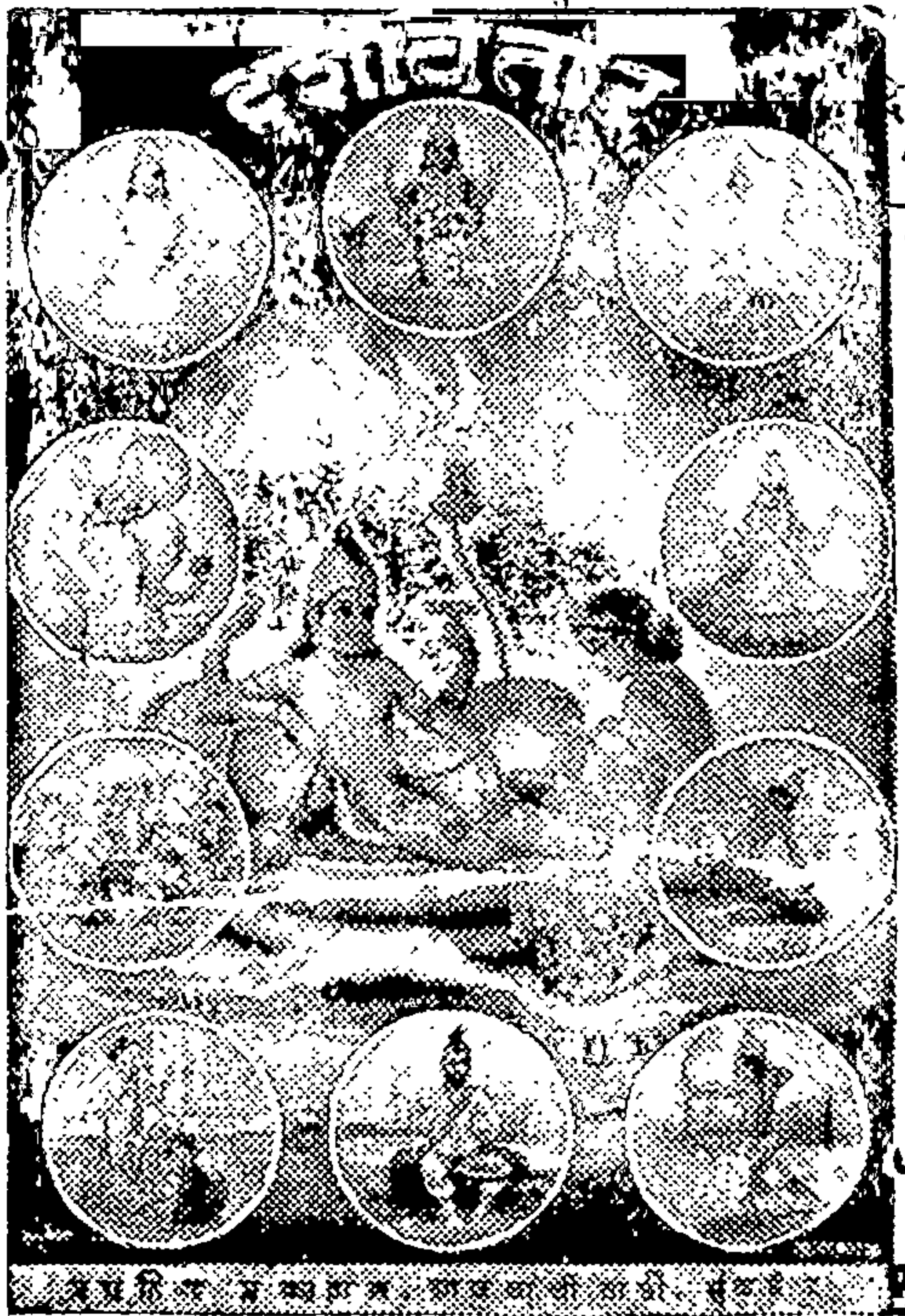
0 JUL 1973

6 MAY 1975

24 FEB 1977

शेषशायी भगवान् श्रीविष्णुर्नी घेतलेले

लेखक : बाळकृष्ण वामन फाटक

IREK-0105697

IRBK-0105697

मूल्य चार आणे

अनुक्रमणिका

१. मत्स्यावतार	...	...	...	३
२. कूर्मावतार	...	...	...	६
३. वराहावतार	...	...	...	८
४. नरसिंहावतार	...	...	...	११
५. वामनावतार	...	...	...	१५
६. परशुरामावतार	...	...	...	१८
७. रामावतार	...	...	...	२२
८. कृष्णावतार	...	...	...	२५
९. कृष्णावतार	...	...	...	२९
१०. कलंकी-आवतार	...	...	...	३१

~~*~*

मुद्रक : के. एल्. एन्. राव, : मुंबई वैभव प्रेस : मुंबई नं. ४

प्रकाशक : ग. का. रायकर : झाववाची वाडी : मुंबई नं. २

प्रथमावृत्ति : १ ऑगस्ट १९५१

तृतीयावृत्ति : १ जानेवारी १९५४

चतुर्थावृत्ति : २६ जानेवारी १९५६

मत्स्यावतार

फार पूर्वीची गोष्ट.
रवीचा पुत्र मनु राजा हा
आपल्या मुलावर राज्या-
चा भार सोंपवून तप
आचरण्यासाठी वनांत
गेला. दीर्घकालपर्यंत तप
केल्यावर भगवान ब्रह्म-
देव प्रसन्न झाले व “ वर
माग ” असें म्हणाले.
राजा म्हणाला, “ प्रभो,
प्रलयकाळ प्राप्त झाला
असतां चराचर सर्व
प्राणिमात्रांचें रक्षण कर-
ण्याचें सामर्थ्य मला प्राप्त
व्हावें; एवढें एकच माझें
मागणें आहे. ”

“ तथास्तु ! ” म्हणून ब्रह्मदेव अंतर्धान पावले.

मनु राजाची ही परोपकार-बुद्धि पाहून स्वर्गलोकाहून देवांनीं
त्याच्यावर पुष्पवृष्टि केली.

पुढें एकदां हा मनु राजा आपल्या आश्रमांत वसून पितरांचें
तर्पण करीत असतां एकाएकीं एक लहान मासा त्याच्या हातांत
पडला. त्याची दया येऊन राजानें त्याला कमंडलूतील पाण्यांत
ठेवले. तेथें तो चोवीस तासांत सोळा अंगुलें वाढला आणि
“ राजा, माझें रक्षण कर ” असें म्हणूं लागला.

तेव्हां राजानें त्याला पाण्याच्या रांजणांत ठेवले.

पण तेथेंही तो एका दिवसांत एक हातभर वाढून रक्षणार्थ
राजाची पुन्हा प्रार्थना करूं लागला.

मग मनुराजानें त्याला विहिरींत सोडला. तेथेंही तो वाढला. पुढें सरोवरांत टाकला तेथेंही त्याची वाढ आढेच ! शेवटीं समुद्रांत टाकला तेव्हां तेथेंही त्यानें आपल्या शरीरानें सर्व समुद्र व्यापून टाकला !!

आतां मात्र राजाला अतिशय आश्चर्य वाटलें. तो म्हणाला, “ खरोखर तूं कोणी राक्षस असावास नाहीतर साक्षात् परमेश्वर वासुदेव तरी असावास. एरवीं एवढें प्रचंड स्वरूप धारण करण्याचें सामर्थ्य दुसऱ्या कुणाचें आहे ? ”

भगवान परमेश्वरच असणार असें समजून मनुराजानें त्याला नमस्कार केला. तेव्हां मत्स्यरूपी भगवान म्हणाले, “ राजा, तुझा तर्क बरोबर आहे. या पृथ्वीवर लवकरच जलप्रलय व्हावयाचा आहे. सर्व अनाथ जीवांच्या रक्षणार्थ देवांनीं एक नौका तयार केली आहे. तींत स्वेदज, उद्भिज, वगैरे जीव घालून ती नौका माझ्या शिंगाला बांध म्हणजे प्रलयानंतर तूंच या जगाचा स्वामी होशील. ” असें सांगून तो मत्स्य अंतर्धान पावला.

पुढें एके दिवशीं मोठा प्रलय झाला तेव्हां मत्स्यरूपी भगवंताचें मनुराजानें चिंतन केलें असतां एक नाव आली. मनुराजानें तिजमध्ये औषधी बीजें व सप्तर्षि यांसह प्रवेश केला. सप्तर्षि म्हणाले, “ हे राजा ! तूं केशवाचें ध्यान कर. तोच आमचें ह्या संकटापासून रक्षण करून आम्हांस सुखी करील. ”

राजानें ध्यान केलें तेव्हां सोनेरी रंगाचा व लक्ष योजनें विस्तीर्ण असा एक शिंगाचा मासा त्या महासागरामध्ये प्रगट झाला. त्याला पाहिल्यावर पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें राजानें वासुकीची दोरी करून त्या मत्स्याच्या शिंगाला ती नाव बांधिली. ”

नंतर ह्या मत्स्यरूपी परमेश्वरानें सागराचा पुत्र शंखासूर याच्याशी युद्ध केलें; कारण त्यानें ब्रह्मदेवाचे वेद चोरून नेले होते.

शंखासूर हा अतिशय प्रबल राक्षस होता. तो देवांस त्रास देऊं लागला त्याची बरोवरी करणारा दुसरा कोणी पृथ्वीवर

नव्हता. एका विष्णूवांचून शंकर, ब्रह्मदेव यांसुद्धां इतर सर्व देवांना जिकून त्यांचीं स्थानें त्यानें हिरावून घेतलीं. शंखासुराच्या भीतीनें इंद्रादि देव सुवर्ण पर्वताच्या दरींत लपून राहिले.

पण देवांना जिकूनही आपण कांहीं मिळविलें नाहीं असें शंखासुरास वाटूं लागलें. वेद तर देवाजवळ राहिले. त्यामुळें त्यांचें कशासाठीं अडत नाहीं. पाहिजे तो पदार्थ पाहिजे तेव्हां त्यांना उत्पन्न करतां येतो. ऋषी यज्ञ-याग होमहवन करतात, त्यामुळें इंद्रादि देव तृप्त होतात. तेव्हां हे वेद हिरावून आणले म्हणजे यज्ञयाग बंद होतील व सर्व देव उपाशी मरतील.

पुढें विष्णु निद्रिस्त झाला आहे अशी संधि साधून शंखासूर सत्यलोकाला गेला. ब्रह्मदेव पळून गेल्यामुळें त्याला कोणी अडथळा करावयास नव्हतें. त्यानें मूर्तिमंत चारी वेद शोधून काढले आणि ते घेऊन तो सागरतीरास गेला. त्या दैत्याच्या भयानें चारी वेदांनीं सागरांत उडी घेतली व उदकमय होऊन ते आंत दडून राहिले. शंखासुरानें वेद नेल्याकारणानें ऋषींचीं यज्ञयागादि कर्मे बंद पडलीं. तेव्हां अर्थात संपूर्ण देवांना उपास पडले. शेवटीं त्यांना उपास करण्याची ताकद राहिली नाहीं असें पाहून ब्रह्मदेवानें त्यांना श्रीहरीला शरण जाण्याची मसलत सांगितली. वैकुंठास जाऊन सर्व देवांनीं विष्णूपुढें आपलें गान्हाणें मांडलें.

विष्णूनें तें सर्व ऐकून घेऊन आपण शंखासुराचा वध करूं व वेद घेऊन येऊं म्हणून आश्वासन दिलें.

आणि मग मत्स्यावतार घेऊन विष्णूंनीं आपलें वचन पुरें केलें.

नाभ्यधरोन्हितसम आकंठश्च नराकृतिः

घनशाम चतुर्बाहुः शंकचक्रगदाधरः

शृंगिमत स्यनिभो मूर्द्धा लक्ष्मीवक्षो विराजितः

पद्मचिह्नित सर्वांगः सुंदरश्चरु लोचनः

— मेरुतंत्र

कूर्मावतार

पूर्वकाळीं देव आणि दैत्य यांनीं समुद्रमंथन करून रत्नें काढावयाचा विचार केला. त्याप्रमाणें दोघांनीं मंदराचल पर्वताची रवी व वासुकी सर्पाचा दोरा करून समुद्राचें मंथन करण्यास आरंभ केला. देव हे शेष-टीच्या बाजूनें आणि राक्षस मुखाच्या बाजूनें ओढीत होते. त्या घर्षणा-मुलें वासुकीच्या मुखांतून बाहेर पडलेल्या विषानें भयंकर उष्णता उत्पन्न झाली व त्या उष्णतेचा सर्वांना त्रास होऊं लागला. तेव्हां महादेवानें तें वीष प्राशन

केलें. पुढें त्या समुद्रमंथनांतून, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, रंभा, ऐरावत, अमृत, वीष, उच्चैःश्रवा अश्व, कामधेनू, शंख व हरिधनु अशीं चौदा रत्नें बाहेर पडलीं.

समुद्राचें मंथन करतांना मंदराचल पर्वत खालीं बुडूं लागला. कोणालाच उचलून धरतां येईना. अखेर देव व राक्षस भगवान विष्णूस शरण गेले. विष्णूनें त्यांचें गाऱ्हाणें ऐकून आपण तुम्हांस सहाय्य करूं असें आश्वासन दिलें.

मग विष्णूनें फारच प्रचंड असें कासवाचें रूप धारण केलें आणि आपल्या विस्तीर्ण पाठीवर तो मंदराचल पर्वत तोलून धरला. पाठीवर झालेल्या घर्षणानें कूर्माच्या म्हणजे त्या कांसवाच्या

पाठीची कंडू शमन झाली. समुद्र मंथनाचें काम पुरें झाल्यावर मिळालेल्या अमृत व सुरा यांच्या वांट्याबद्दल देवांमध्ये आणि राक्षसांमध्ये वाद सुरू झाला. दोघेही आपला हट्ट सोडीनात. शेवटीं तंट्याचा निकाल करण्यासाठीं देव व दैत्य विष्णूकडे गेले. विष्णूनें सांगितलें, कीं देवांनीं एका पंक्तीला व दैत्यांनीं एका पंक्तीला बसावें. एक स्त्री येऊन अमृत व सुरा हीं पंक्तींत वाढील. ज्याला जें मिलेल त्यानें तें ग्रहण करावें. विष्णूचा हा विचार दोघांनाही पसंत पडला. एका पंक्तीला देव व दुसऱ्या पंक्तीला दैत्य बसले.

मग भगवान विष्णु मोहिनीचें रूप घेऊन उभयतांस अमृत व सुरा वाढण्यास आले. मोहिनीचें सुंदर स्वरूप पाहून दैत्य देहभान विसरून गेले. त्यांची अशी स्थिति होतांच विष्णूनें देवांना अमृत पळवून नेण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें तें देवांनीं पळवून नेलें. कांहीं वेळानंतर मोहिनीचें रूप टाकून विष्णु गुप्त झाले.

आपणांस देवांनीं फसविलें व अमृत पिऊन ते अमर झाले ही गोष्ट दैत्यांच्या ध्यानीं येतांच ते संतापले आणि त्यांनीं यापुढें देवांशीं वैर धरलें. तसेंच विष्णूच्या मदतीमुलें देवांना हें अमृत प्राप्त झालें म्हणून त्यांनीं विष्णूचाही द्वेष करावयास सुरवात केली.

विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो
दुरन्तवीर्योऽवितथोभिसंधिः ।
कृत्वा वपुः काश्यपमद्भुतं महत्
प्रविश्य तोयं गिरिमुज्जहार ॥

—भागवत

वराहावतार

दक्षप्रजापतीची दिती नांवाची कन्या कश्यपाला दिली होती. तिला हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु असे दोन जुळे मुलगे झाले. हिरण्याक्षाला युद्धाची आवड असल्यामुळे तो एकदां आपल्या हातांत गदा घेऊन युद्ध-प्रसंग उपस्थित करण्याकरितां स्वर्गलोकीं गेला. शौर्य, शरीरबल आणि त्यांत देवांचा वर यांमुळे तो अतिशय गर्विष्ठ बनला होता. त्याला पाहून देव भयभीत झाले. इंद्रासह ते सर्व देव आपल्या तेजा-

मुळे लपून बसले आहेत असें पाहून हिरण्याक्ष तेथून निघाला.

स्वर्गांतून निघून खोल व भयंकर गर्जना करणाऱ्या सागराजवळ हिरण्याक्ष आला. क्रीडा करावी अशा उद्देशानें त्यानें त्या अपार समुद्रांत उडी घेतली. अनेक वर्षे समुद्रांत संचार करीत असतां, वायूनें उसळणाऱ्या मोठमोठ्या लाटांना आपल्या लोखंडी गदेनें वारंवार तडाखे देत तो वरुणाच्या विभावरी नामक राजधानीस पोहोचला. तेथें त्यानें वरुणाला युद्धाचें आव्हान दिलें. तेव्हां वरुणानें म्हटलें, “हे राक्षसश्रेष्ठा ! तूं युद्धकलेंत निष्णात आहेस. तुझ्याबरोबर युद्ध करून तुझें समाधान करणारा पुराण-पुरुषाचांचून दुसरा कोणी नाही. तूं त्याच्याकडे जा. ”

वरुणाचें हें भाषण ऐकून हिरण्याक्षाला फार आनंद झाला. त्यानें नारदाकडून तो भगवान आदिवराह कोठें आहे तें समजून

आपल्या भावाला, हिरण्याक्षाला, विष्णूने वराहरूपाने ठार मारले हे ऐकून हिरण्यकशिपूला अतिशय राग आला. पण नुसता राग येऊन उपयोग काय? भगवान विष्णू पुढे आपले कांहींचालत नाही तेव्हा तप करून सामर्थ्य प्राप्त करून घ्यावयाचे असे त्याने ठरविले.

मंदार पर्वतावर जाऊन त्याने उग्र तप आरंभिले. त्याच्या त्या शंभर वर्षांच्या घोर तपाने ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले. त्यांनी म्हटले, “हिरण्यकशिपु, हवा तो वर मागून घे.”

तेव्हा हिरण्यकशिपु म्हणाला, “हे प्रजापति! आपण खरोखरच प्रसन्न झाला असाल तर मी मागतो तो वर द्याल काय?”

“मी एकदां देतो म्हटल्यावर शंका कशाला?”

“तूं लहान आहेस. अरे त्यानं आपल्या राक्षस कुळाचा नाश केला. त्यानं तुझ्या काकाला-हिरण्याक्षाला ठार केलं. मी देखील विष्णूला ठार करणार आहे.”

“पण बाबा विष्णूदुष्टांचा नाश करतो व सुष्टांचं पालन करतो.”

“गप्प बस कारभ्या ! मला शहाणपणा शिकवूं नकोस. पुन्हा या घरांत विष्णूचं नांव ऐकूं आलं तर तुझी जीभच उपटून टाकीन.”

पण या सांगण्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही. प्रल्हादाची विष्णूभक्ति वाढतच चालली. तेव्हां उंच पर्वतशिखरावरून प्रल्हादाचा कडेकोट करण्याची हिरण्यकशिपूनें सेवकांना आज्ञा दिली.

प्रत्यक्ष भगवान विष्णू त्याच्या रक्षणास धांवून आले. त्यांनीं त्याला एकाद्या फुलाप्रमाणे झेलून वांचविले. प्रल्हादाची विष्णूभक्ति आणखी उफालून निघाली.

यावर हिरण्यकशिपूनें प्रल्हादास वीष पिण्यास दिले. ‘नारायण’ ‘नारायण’ म्हणत तो तें वीष प्याला, त्याला विषाचीही बाधा झाली नाही.

रोजच्या रोज प्रल्हादाचें नारायणस्मरण जोराजोरांत चालत होतें. तो एकटाच काय, पण राज्यांतील आणखीही अनेक मंडळींनीं त्यांच्यासारखेंच व्हायला सुरवात झाली होती.

ज्याचें नांवही उच्चारणारी जीभ तत्काळ उपटून काढण्यांत आली असती त्या विष्णूचें नांव सारखें हिरण्यकशिपूच्या कानांवर पडत होतें. त्याच्या रागाला सीमा राहिली नाही. एके दिवशीं प्रल्हाद होता तेथें तो आला आणि त्यानें कडाडणाऱ्या आवाजांत विचारलें, “कुठं आहे तुझा तो नारायण ?”

“तो नाही कुठं ?” प्रल्हाद शांतपणें उत्तरला, “परमेश्वर सर्वत्र भरलेला आहे. तो सर्वत्र वास करतो. तो इथं आहे, तिथं आहे, सर्व ठिकाणीं आहे.”

“काय, सर्वत्र आहे ? मग तो या खांबांतही आहे काय ?”

“हं काय विचारायला पाहिजे ?” प्रल्हादानें हंसत म्हटलें.

वामनावतार

कश्यपूच्या कुळांत प्रल्हादाचा नातू बळी हा एक बलाढ्य राजा होऊन गेला. तो भृगुकुलोत्पन्न शुक्राचार्यांचा शिष्य झाल्यामुळे त्याला असा-मान्य सामर्थ्य प्राप्त झाले. बळीने इंद्रपुरी जिंकून सर्व त्रैलोक्य वश करून घेतले. बळीची कीर्ति सर्वत्र पसरली. तो उदार अंतःकरणाचा असून त्याच्या दरबारांतून कुणीही याचक विन्मुख होऊन गेला नाही.

ब्राह्मणश्रेष्ठ शुक्राचार्यांनी दिलेल्या संपत्तीचा बळीराजा असा आनंदाने उपभोग घेत असतां इकडे देवमाता अदिती फार दुःखी झाली. इंद्रादि पुत्र दिसेनासे झाले व दैत्यांनी स्वर्गलोक बळकावला हे पाहून देवमाता अदिती अनाथाप्रमाणे दुःख करू लागली. तेव्हां कश्यप मुनींनी तिला विश्वपालक भगवंताची भक्ति करण्यास सांगितले. तिच्या भक्तीने भगवान विष्णु प्रसन्न झाले असतां तिने वर मागितला की, असुरांनी माझ्या पुत्रांचे राज्य व यज्ञभाग हरण केले आहेत ते परत मिळावे.

तेव्हां भगवान म्हणाले, “मी तुझ्या गर्भी अवतार घेऊन देवांच्या शत्रूंचा संहार करीन. तूं आतां अधिक कष्ट करू नकोस. ”

पुढे यथाकाळी तो परमेश्वर आदितीच्या ठिकाणी प्रगट झाला. त्याची अंगकांती वर्षाऋतूतील मेघांप्रमाणे असून डोळे प्रदिस होते. त्याची शरीराकृति ठेंगू होती. बटुस्वरूप धारण केलेल्या त्या

भगवंताला पाहून आनंदित झालेल्या महर्षींनीं कश्यपांकडून त्याचे जातकर्मादि संस्कार करविले. मग वामन बळीच्या यज्ञस्थानीं गेले.

यज्ञस्थानीं आलेल्या त्या बटूस पाहून बळीनें म्हटलें, “ हे बटो ! तूं मजपासून कांहींतरी मागावयास आला आहेस असा माझा तर्क आहे. तरी मी तुला काय देऊं तें सांग. ”

तेव्हां प्रसन्न झालेल्या बटूनें म्हटलें, हे “दैत्याधिपते ! माझ्या पावलांनीं मोजलेली तीन पांवलांद्वितीची अल्पभूमि मी मागून घेतों. गरज लागेल तेवढ्याचाच स्वीकार ज्ञानी पुरुषानें करावा म्हणजे त्याला पातक लागत नाही. ”

यावर बळी बोलला, “ हे ब्राह्मणपुत्रा ! तुझें भाषण वृद्धांनाही संमत होईल असेंच आहे. तथापि तूं अल्पवयी असल्यामुळे स्वतःच्या कार्याविषयी अडाणी माणसाप्रमाणें पोरकटच दिसतोस. याचनेकरितां माझ्याजवळ आलेल्या पुरुषाला पुन्हां याचना करण्याचा प्रसंग येणें योग्य नाही. यास्तव अरे मुला ! तुझी उपजीविका चालेल एवढी तरी भूमि मागून घे. ”

“ राजा ! ” वामनानें म्हटलें, “ देवानें प्राप्त झालेल्या वस्तूनें संतुष्ट होणाऱ्या ब्राह्मणाचें तेज वृद्धिगत होतें. यासाठीं हे वरदश्रेष्ठ राजा ! मी तुझ्यापासून केवळ तीन पावलेंच भूमि मागतों व तेवढ्यानेंच मी कृतार्थ होईन. ”

“ बरें, तुझ्या इच्छेला येईल तेवढेंच घे. ” असें म्हणून बळी-राजानें हातांत पाण्याचें भांडें घेतलें.

इतक्यांत ज्ञानी पुरुषांत श्रेष्ठ अशा शुक्राचार्यानें बळीराजाचें सर्वस्व हरण करण्याचा विष्णूचा उद्देश आहे हें जाणून त्याला म्हटलें, “ अरे बळीराजा, देवांचें कार्य साधण्यासाठीं अदितीचे पोटी हा प्रत्यक्ष भगवान विष्णू अवतीर्ण झाला आहे. मायेनें ब्राह्मणरूप धारण करून आलेला हा श्रीहरी तुझें स्थान, ऐश्वर्य, संपत्ति, तेज व जगप्रसिद्ध कीर्ति हरण करील. हा विश्वरूप होऊन फक्त तीनच पावलांनीं हे तिन्ही लोक व्यापून टाकील. हे मूढा ! विष्णूला सर्वस्व अर्पण करून तूं आपला निर्वाह कसा करणार ! ”

हे बोलणें लक्षपूर्वक ऐकून बळीनें म्हटलें, “ब्राह्मणास देतो असें वचन देऊन एखाद्या वंचकाप्रमाणें केवळ द्रव्यलोभानें देत नाहीं असें मी कसें म्हणूं ? असत्याहून मोठा अधर्म नाहीं. म्हणून या ब्राह्मणाची इच्छित गोष्ट मी त्याला अर्पण करणारच. ”

बळीराजा आपलें ऐकत नाहीं असें पाहून “तूं लवकरच ऐश्वर्यभ्रष्ट होशील. ” असा शुक्राचार्यानीं बळीला शाप दिला.

शापाची पर्वा न करतां बळीनें वामनाचें पूजन करून त्याला उदकपूर्वक पृथ्वीचें दान केलें.

दानाचें उदक हातावर पडतांच बटु वामनाचें शरीर विस्तीर्ण होत चाललें आणि वामनानें बळीस म्हटलें, “हे असुरा, तूं मला तीन पावलें भूसि दिली आहेस, त्यापैकीं दोन पावलांनीं मी तुझी सर्व पृथ्वी व्यापून टाकली. आतां तिसऱ्या पावलाची काय ती व्यवस्था कर. आतां देतो म्हणून सांगितलेलें तिसरें पाऊल देतां येत नसेल तर तुला नरकांत वास करणें अवश्य आहे.

यावर बळी म्हणाला, “हे देवश्रेष्ठा ! तुला मी दिलेलें वचन खोटें होत आहे असें जर तुला वाटत असेल तर मी माझें वचन खरें करून माझ्या हातून तुझी फसवणूक होणार नाहीं असें करतो. तूं आपलें तिसरें पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेव. ”

बटु वामनानें त्यप्रमाणें करून बळीला पाताळांत घातलें आणि त्याला सांगितलें कीं, तूं दिलेल्या दानामुळें तुला एक कल्पप्रमाण आयुष्य मिळेल व सावर्णी मन्वंतरांत तुला इंद्रपद प्राप्त होईल. तोंवर तूं पाताळाचें ऐश्वर्य भोग. ”

श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं पुण्डुसदृशं द्युतिम् ।

सुंदरं पुंडरीकाक्षं अतिखर्वतरं हरिम् ।

बहुवेशधरं देवं सर्ववेदांत गोचरम् ॥

मेखलाजिन दंडादि चिन्हेनांकित मिश्रं ॥

तं दृष्ट्वा देवताः सर्वाः शतक्रतुपुरोगमा ।

स्तुत्वा महर्षिभिःसार्धं नमश्चक्रुर्महोजस । -पद्मपुराण

परशुरामावतार

दैत्यांचा राजा कार्तवीर्य अर्जुन फार मोठा पराक्रमी क्षत्रिय होता. त्याने नारायणाचा अंशावतार जो दत्त त्याची सेवा करून त्याला प्रसन्न करून घेतले. त्याच्यापासून अर्जुनाने हजारबाहू आणि शत्रूपासून अजिंक्यपण यांची प्राप्ति करून घेतली. दत्तप्रसादाने त्याला सुवर्णाचे विमान प्राप्त झाले. वराने प्राप्त झालेल्या दिव्य रथांतून तो महापराक्रमी वीर वाग्वार देव, यक्ष आणि ऋषी यांचा संहार करून इतर सर्व भूतमात्रांस पीडा देत असे.

तेव्हां देव व महाव्रत ऋषी सत्य पराक्रमी देवाधिदेव विष्णूकडे गेले व हात जोडून म्हणाले, “ हे प्रभु ! प्राणीमात्रांचे रक्षण करणे हे आपले ब्रीद, त्या प्राणिमात्रांचा छळ आणि नाश कार्तवीर्य अर्जुन करीत आहे. फार काय त्याने इंद्राचाही पराभव केलेला आहे. त्याचे पारिपत्य आपणावांचून कुणी करू शकत नाही. ”

देवांची ही प्रार्थना ऐकून भगवान विष्णूने इंद्राशी कार्तवीर्याचा नाश करण्याचा संकेत केला.

पुढे जमदग्नि नांवाच्या ऋषीची पत्नी रेणुका हिच्या पोटी पांचवा पुत्र झाला तो राम. हाच परमेश्वराचा सहावा अवतार होय. याला परशुराम म्हणतात.

एकदा सहस्रार्जुन अरण्यांत मृगया करीत असता. जमदग्नीच्या आश्रमांत आला. जमदग्नीने त्याचे योग्य ते आदरातिथ्य केले. तपश्चर्या हेच जमदग्नीचे सर्वस्व होते. पण त्याच्यापाशी कामधेनु

असल्यामुळे त्याला कांहीं अडचण पडली नाही. वीर्यशाली अर्जुनाला आपल्या वैभवाला मागे सारील असें हे मुनीचें ऐश्वर्य पाहून मत्सर उत्पन्न झाला आणि कामधेनूचा अभिलाष उत्पन्न झाल्यामुळे जमदग्नीने केलेल्या सत्कारानें त्याला आनंद झाला नाही. त्यानें आपल्या सैनिकांना कामधेनूचें हरण करण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें ते त्या गायीला वासरांसह ती ओरडत असतांही माहिष्मती नगरीला घेऊन गेले.

परशुराम त्यावेळीं तेथें नव्हता. तो आश्रमांत आल्यावर हें अत्याचाराचें वृत्त ऐकून फार रागावला. मग आपली तीक्ष्ण कुन्हाड, भाते, धनुष्य आणि ढाल घेऊन तो सहस्रार्जुनावर चाल करून गेला. त्याला आलेला पाहून आपलें चतुरंग सैन्य अर्जुनानें त्यावर सोडलें. मनाप्रमाणें वेगवान् व वायूप्रमाणें सामर्थ्यवान् असा तो राम आपल्या परशूनें शत्रुसैन्याचा नाश करीत चालला.

आपल्या सैन्याचा नाश होता आहेसें पाहून अर्जुन स्वतः रामावर चाल करून आला. आपल्या सहस्रबाहूंनीं एकाच वेळीं त्यानें पांचशें बाण सोडले, पण एका धनुष्यानें बाण सोडून रामानें ते सर्व तोडून टाकले. मग रामानें तीक्ष्ण धारेच्या कुन्हाडीनें त्याचे सहस्र बाहू तोडून टाकले व शीरही खाली पाडलें. कार्तवीर्य अर्जुन मरून पडला. त्याचे सहस्र पुत्र पळून गेले.

मग कामधेनु सोडवून आणून रामानें बापाच्या स्वाधीन केली. आपल्या पराक्रमाची हकीगत त्यानें बापास सांगितली तेव्हां जमदग्नि म्हणाला, 'तूं पराक्रमी खरा, पण ज्याच्या शरीरांत सर्व देवांचें वास्तव्य असतें अशा राजाला तूं व्यर्थ मारलेंस. आपण ब्राह्मण असून क्षमा हेंच आपलें भूषण आहे. क्षमेमुळेच आपण सर्वांच्या बहुमानाला पात्र झालों आहों. मूर्धाभिषिक्त राजाचा वध करणें हें ब्राह्मणवधापेक्षांही मोठें पाप आहे. यास्तव भगवंताकडे चित्त लाऊन तीर्थयात्रा कर व आपलें पाप धुवून काढ.' "

बापाच्या आज्ञेप्रमाणें परशुरामानें एक वर्ष तीर्थाटन केलें आणि मग तो आश्रमाला परतला. पुढें एके दिवशीं त्याची आई रेणुका

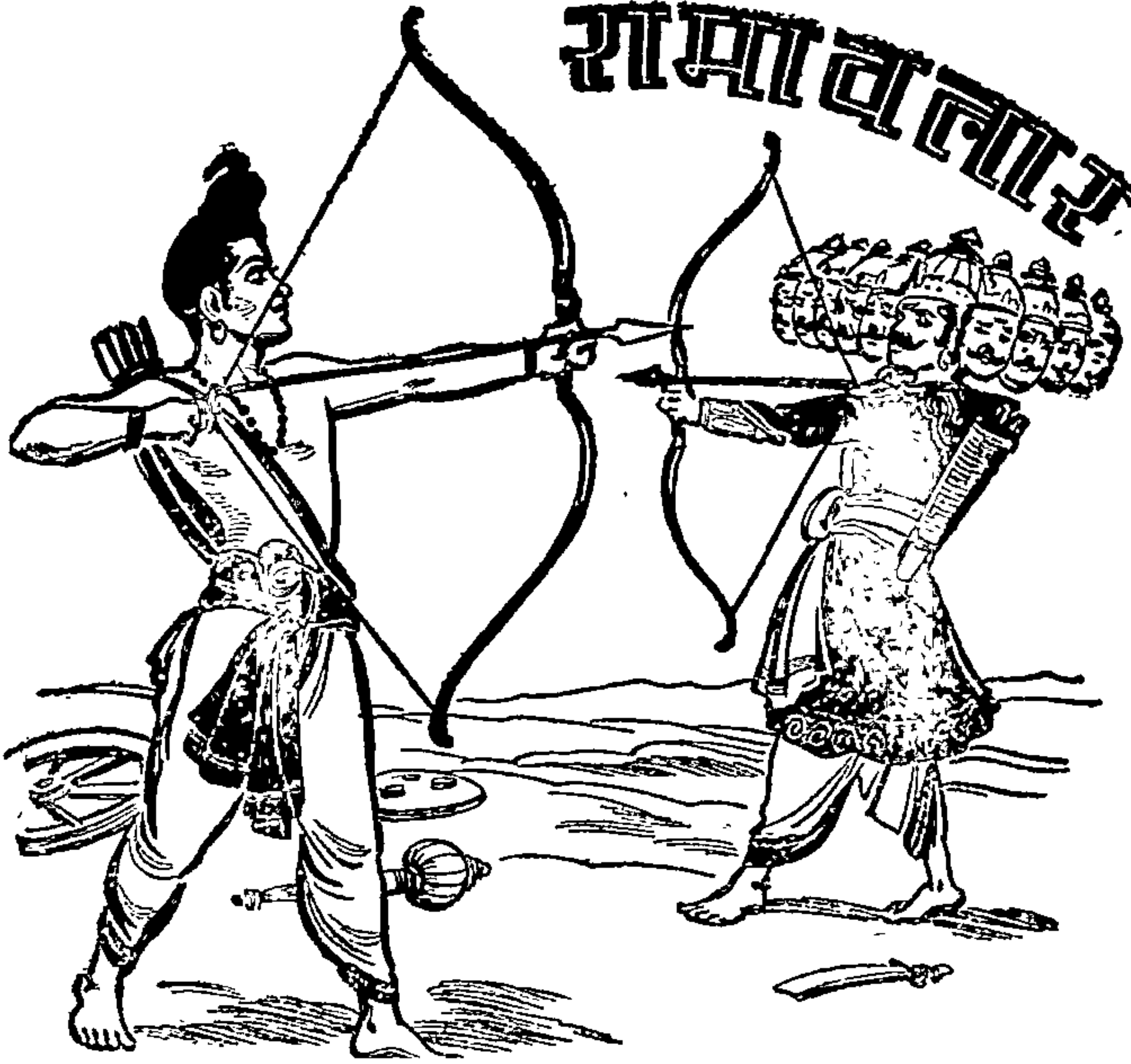

शाम्बावलाह

रावणासारख्या बलाढ्य राक्षसाच्या भारानें पृथ्वी गांजून गेली असतां त्याचा नाश करण्यासाठीं भगवान विष्णूनीं जो अवतार घेतला तो सातवा अवतार 'राम' हा होय.

अयोध्येचा राजा दशरथ याची ज्येष्ठ राणी कौसल्या हिच्या पोटीं प्रभु रामचंद्राचा अवतार झाला. विश्वामित्राच्या यक्षाचे प्रसंगीं त्यानें मारीच आदिकरून मोठमोठ्या राक्षसांचा लक्ष्मणाचें साहाय्य न घेतांही पराभव केला.

सीतास्वयंवरासाठीं उभारलेल्या मंडपांत मोठ्या पराक्रमी वीरांची सभा भरली असतां तेथें शंकराचें भयंकर धनुष्य तीनशें सेवकांनीं ओढीत आणलें. पण प्रभु रामचंद्रानें पखाद्या हत्तीच्या छाव्यानें उंसाचें कांडें मोडावें त्याप्रमाणें तें लीलेनें वर उचलून मोडून टाकलें. याप्रमाणें पण जिंकून त्यानें सीतेची प्राप्ति करून घेतली.

हा समारंभ आटपून तो अयोध्येस जात असतां वाटेंत एकवीस वेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी करणाऱ्या परशुरामाशीं त्याची गांठ पडली. त्यानें परशुरामाचा इतका काळ वाढलेला गर्व नाहींसा केला.

आपल्या पित्याची आज्ञा शिरसावंद्य मानून राज्य, वैभव, प्रेमळ मित्र व राजवाडाही सोडून तो सीतेसह अरण्यांत गेला. तेथें रावणाची बहीण शूर्पणखा दुष्टबुद्धीनें त्याच्याकडे आली असतां त्यानें तिला विद्रुप करविलें.

रामबाण कोणाला सहन होण्यासारखे नव्हते. त्या बाणांनी त्याने खर, त्रिशर, दूषण, इत्यादि शूर्पणखेच्या बंधूंसह जनस्थानांतील चौदा हजार राक्षसांचा वध केला. नंतर ही सर्व हकिगत शूर्पणखेने रावणास जाऊन कळविली.

रावणानें सीतेचा अभिलाष धरून मारीच राक्षसाला हरिणाच्या वेषानें आश्रमाकडे पाठविला. रामानें सीतेच्या सांगण्यावरून त्या हरिणाचा पाठलाग सुरू केला. हरिणानें हुलकावण्या दाखवित रामाला दूर दूर नेलें. शेवटीं रामानें बाण सोडून त्या हरिणाला ठार केलें. इकडे राम गुंनला असतां त्याच्या पाठीमागें सीता एकटीच आश्रमांत आहे असें पाहून त्या दुष्ट राक्षसानें-रावणानें-आश्रमांत जाऊन सीतेला पळवून नेलें.

रावण सीतेला घेऊन चालला असतां जटायूने त्याला अडविलें, पण त्या झटापटींत तो पक्षी मरण पावला. पुढें राम सीतेचा शोध करीत चालला असतां वानरांचा राजा सुग्रीव याची व रामाची मैत्री जमली. रामानें वालीचा वध करून सुग्रीवाचें गेलेलें राज्य सुग्रीवाला परत मिळवून दिलें. मग सुग्रीवानें रामाला सीतेच्या शोधाच्या कामीं मदत केली.

मारुतीनें सीतेचा शोध केला. त्यानंतर वानरांचें सैन्य घेऊन राम लंकेवर स्वारी करावयास निघाला.

रामासह वानरांचें सैन्य लंकेंत पोहोचल्यावर रावणानें रामावर कुंभ, निकुंभ, धुम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, व नरांतक, इत्यादि राक्षस

पाठविले पण रामानें त्यांचा नाश केला. नंतर प्रहस्त, अतिकाम, विकंपन, इत्यादि राक्षस फार काय स्वतःचा भाऊ कुंभकर्ण व मुलगा इंद्रजित हेही रावणानें रामावर पाठविले, पण त्या सर्वांचा नाश झाला.

याप्रमाणें आपल्या सैन्याचा नाश होऊं लागलेला पाहून रावणाला राग आला आणि स्वतःच विमानांत बसून तो रामाशीं युद्ध करावयास आला. यावेळीं इंद्रानें आपला दिव्य रथ मातलीनामक सारथ्याबरोबर रामाच्या उपयोगासाठीं पाठवून दिला. त्या तेजस्वी रथांत बसून राम आपला प्रभाव दाखवित असतां रावणानें त्याच्यावर तीक्ष्ण बाणांचा प्रहार चालविला. रामानेंही रावणावर बाणांचा नुसता पाऊस पाडला.

राम व रावण यांचें असें भयंकर युद्ध झालें, कीं तसें पूर्वी कधीं कुणामध्यें झालें नसेल आणि पुढेंही होणार नाहीं.

रामासारख्या धनुर्धारापुढें रावणाचा काय टिकाव लागणार ? रामाच्या बाणानें रावणाचें एक शीर तुटलें. पण काय चमत्कार, लगेच तेथें दुसरें आलें. तेंही रामानें तोडलें तर तिसरें तयार ! असें शंभर वेळां झालें.

अखेर रामानें एक जालिम बाण सोडला तो रावणाच्या छातीवर लागून रावण धाडकन जमिनीवर कोसळला. अशा रीतीनें एका मोठ्या पापी व खल पुरुषापासून रामानें पृथ्वीचें रक्षण केलें व सज्जनांची सोडवणूक केली.

कालांभोधरकांतिकांतिमनिशं वीरासनाध्यासिनम् ।

मुद्रां ज्ञानमयीं दधनमपरं हस्तांबुजं जानुनि ।

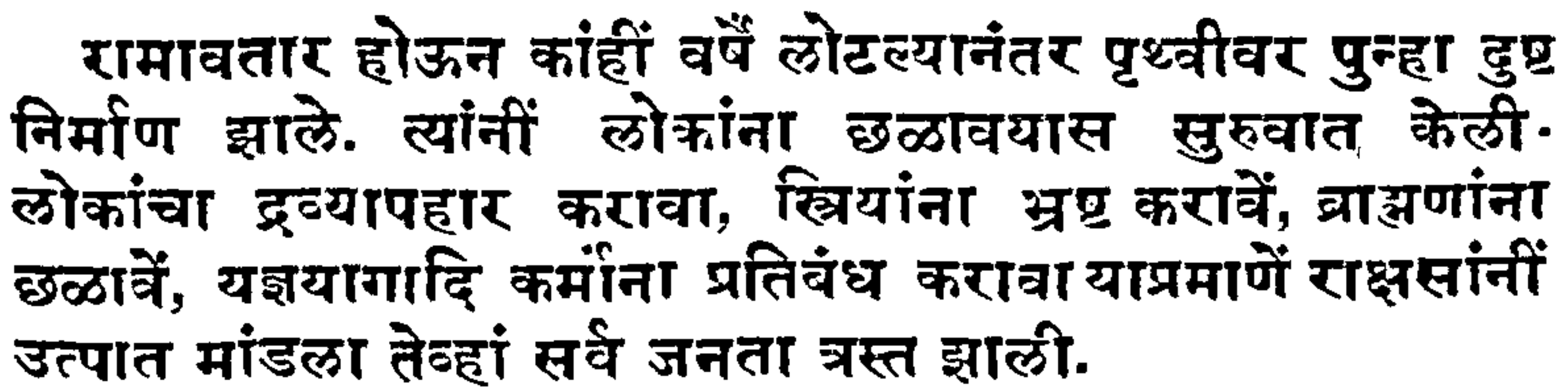
सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवम् ।

पश्यन्तं मुकुटांगदाहि विविधा कल्पोज्ज्वलांगं भजे ॥

—तंत्रसार

पृथ्वीला हा पापभार सहन होईना. ती ब्रह्मदेवाकडे गेली. मग ब्रह्मदेवासह सर्व देव श्रीविष्णूकडे गेले आणि आपलें गाऱ्हाणें त्यांनीं भगवंताच्या कानांवर घातलें. तेव्हां भगवान म्हणाले, “ब्रह्मदेवा ! मी मथुरेस अवतार घेऊन दैत्यांचा संहार करीन. पापाचा नाश करून पुन्हा धर्माची स्थापना करीन. मला साहाय्य-भूत होण्याकरितां तुम्ही पृथ्वीवर जाऊन मनुष्यरूप धारण करा.”

मथुरेचा राजा कंस याची देवकी ही बहीण. हिच्या पोटाचा आठवा मुलगा तुला ठार करील असें नारदानें कंसाला सांगितलें होतें. तेव्हां कंसानें देवकीचें प्रत्येक मूल मारण्यास सुरुवात केली. अशीं त्यानें

सहा मुलें मारून टाकलीं. देवकीला व वसुदेवाला त्यानें तुरुंगांतच ठेविलें होतें. पुढें श्रावण वद्य अष्टमीला बुधवारीं श्रीकृष्णाचा जन्म झाला असतां हाही मुलगा मारला जाईल या भीतीनें वसुदेवानें गुपचुपपणें या मुलास घेतलें व तो गोकुळास गेला. तेथें नंदाकडे गेला असतां नंदाची बायको यशोदा हिला नुकतीच मुलगी झाली होती. वसुदेवानें ती मुलगी घेतली व कृष्णाला तेथें ठेवले.

श्रीकृष्ण गोकुळांत वाढूं लागला. कांहीं दिवसांनीं कंसाला ही गोष्ट कळल्यावर त्यानें श्रीकृष्णाला मारण्यासाठीं महाबळ नांवाच्या राक्षसाला ज्योतिषाचा वेष घेऊन पाठविला. त्यानें, “ हा मुलगा कुलक्षणी आहे, तरी याला लांब गांवाबाहेर पुरून टाक ” असें नंदाला सांगितलें. त्यावेळीं घरांतील पाटा, वरवंटा, मुसळ आदि निर्जीव वस्तु महाबळाच्या अंगार घेऊन आदळूं लागल्या. त्याला जीव घेऊन पळतां पळतां पुरेवाट झाली. त्यानंतर पूतना नांवाची राक्षसी आली. आपलें विषारी दूध पाजून श्रीकृष्णाला मारण्याचा तिचा बेत होता. पण श्रीकृष्णानें दूध पिण्याच्या निमित्तानें तिचीं सर्व गात्रें शोषून घेण्यास सुरुवात केली व शेवटीं ती निष्प्रभ होऊन मरण पावली.

पुढें आपल्या नाना प्रकारच्या बाललीलांनीं श्रीकृष्णानें गोकुळवासी गोपगोपींना सुखी केलें. यमुना नदींत कालिया नांवाचा भयंकर विषारी सर्प रहात होता. त्याच्या विषानें गोपाल-गाई-वासरें मरून पडलीं तेव्हां श्रीकृष्णानें डोहांत उडी घालून त्या नागाला ठार केलें.

इकडे कंसानें श्रीकृष्णावर अघ, केशी, व्योमासूर, वगैरे दैत्य पाठविले. पण कृष्णानें त्या सर्वांचा नाश केला असें पाहून कंसाच्या मनांत भीति उत्पन्न झाली. आतां कपटानें श्रीकृष्णास मथुरेस आणावा व त्याचा वध करावा असा त्यानें बेत केला. त्यानें श्रीकृष्णाला मथुरेस आणण्यासाठीं अक्रुरास पाठविलें.

बलराम व कृष्ण कंसाच्या यज्ञमंडपांत पोहोचले. कृष्णानें लगेच यज्ञधनुष्याचा भंग केला हें पाहून कंस घाबरला व त्यानें कुवल्या-

पीड नांवाचा हत्ती कृष्णाच्या अंगावर सोडला; पण कृष्णाने त्याला सहज लीलेने ठार केले. मग चाणूर व मुष्टिक हे मल्ल अंगावर सोडले. त्यांनाही कृष्णाने चीत केले. आतां कृष्ण सिंहासनाच्या रोखाने निघाला. त्याने कंसाला सिंहासनावरून खाली ओढले आणि त्याला आडवा घालून छातीवर ठोसे मारून त्याचा प्राण घेतला. त्यानंतर स्वतः राज्यावर न बसतां कृष्णाने मथुरेचे राज्य उग्रसेनास दिले व आपण मथुरेतच राहू लागला.

जरासंध हा कंसाचा सासरा. त्याने जांवयाच्या वधाचा सूड घ्यावा म्हणून कृष्णावर एकंदर सतरा स्वान्या केल्या; पण त्या सर्व कृष्णाने परतविल्या. शेवटी हा त्रास चुकविण्यासाठी कृष्णाने अवघड ठिकाणी समुद्रांत द्वारका नगरी वसविली व तेथे तो यादवांसह राज्य करू लागला.

कुंडिनपूरच्या भीष्मक राजाला रुक्मिणी नांवाची एक सुंदर कन्या होती. श्रीकृष्णाच्या रूपगुणांची कीर्ति तिच्या कानांवर गेली तेव्हां तिने कृष्णासच वरण्याचा निश्चय केला. तिचा भाऊ रुक्मी ह्याला हे आवडले नाही. त्याच्या मनांतून चेदी देशाचा राजा शिशुपाल याला रुक्मिणी द्यावयाची होती. म्हणून त्याने म्हटले, “रुक्मिणीचे स्वयंवर करतो; हवे असल्यास श्रीकृष्णाने पराक्रम गाजवून रुक्मिणीला न्यावी. त्यावेळी कोण पराक्रमी तें ठरेल.”

श्रीकृष्णाने रुक्मिणीस पळवून नेले असतां त्यावर चाल करून गेलेले शिशुपाल, वक्रदंत व रुक्मि हे पराभव पावले आणि भीमकाने कृष्ण-रुक्मिणीचा विवाह थाटाने पार पाडला. त्यानंतर श्रीकृष्णाने सत्यभामा, जांबुवती, वगैरे इतर सात स्त्रियांशी लग्न केलीं. नरकासुर नांवाच्या राजाने अनेक राजांना जिंकून त्यांच्या मुली बंदीत टाकल्या होत्या. त्यांची श्रीकृष्णाने सोडवणूक केली असतां त्यांनी श्रीकृष्णासच वरले.

आपले सार्वभौमत्व सिद्ध करण्यासाठी धर्मराजाने राजसूय यज्ञ केला. त्यावेळी अग्रपूजेचा मान श्रीकृष्णास दिला. ही गोष्ट

ने पाळच्या दक्षिणेकडील तराईच्या प्रदेशांतून वहाणाऱ्या रोहिणी नदीच्या तीरावर कपिलवस्तु नांवाचें नगर होतें. शुद्धोदन नांवाचा शाक्य लोकांचा राजा या नगरावर राज्य करीत होता. त्याची राणी मायादेवी ही माहेरीं जात असतां वाटेंत लुंबिनी नांवाच्या वागेंत ती प्रसूत झाली. तिला एक

सुलक्षणी मुलगा झाला त्याचें नांव सिद्धार्थ. हाच पुढें गौतम बुद्ध या नांवानें प्रसिद्ध झाला.

सिद्धार्थ राजपुत्र असल्यामुळें त्याचें बालपण मोठें लाडांत गेलें. पुढें वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी यशोधरा नांवाच्या सुस्वरूप राजकन्येशीं त्याचा विवाह झाला. परंतु सिद्धार्थाचें मन ऐहिक सुखांत कधींच रमलें नाहीं. इहलोकामध्ये भोगाव्या लागणाऱ्या, दारिद्र्य ऐहिक दुःखें वगैरेमुळें होणारे मानवी हाल पाहून त्याचें अंतःकरण तिळतिळ तुटे. या दुःखापासून मानवांची मुक्तता कशी होईल या विचारानें त्याच्या मनांत काहूर उठे.

एकदां रथांत बसून चालला असतां, केवळ अस्थिपंजर असा एक म्हातारा मनुष्य; पुढें कांहीं अंतरावर रस्त्याच्या एका कडेला कण्हत पडलेला एक निराश्रित भिकारी; नंतर एक प्रेत हीं त्याच्या

