

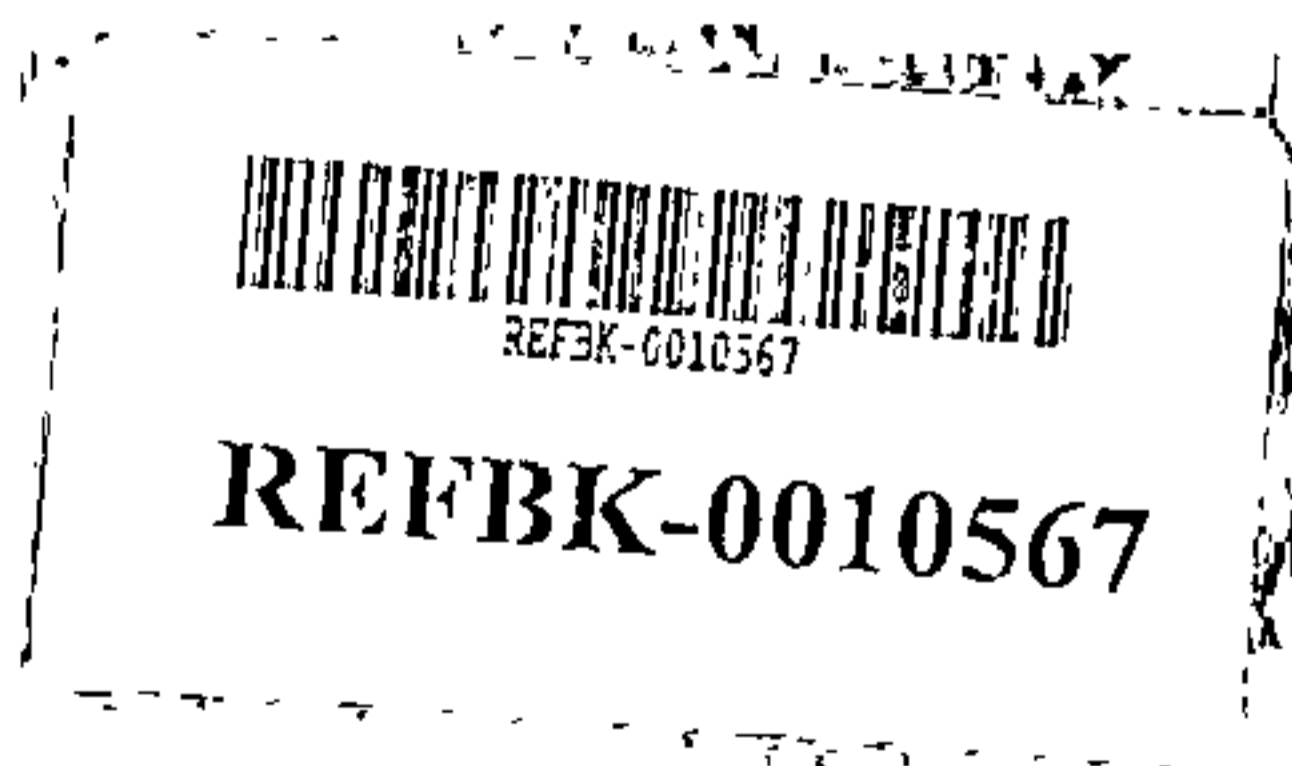
ज्ञानदेवांची भजने

[चिंतनिकेसह]

म. ग्रं. सं. ठाणे

विषय - काव्य
सं. क्र. १८४७

१८४७

ज्ञानदेवांची भजने

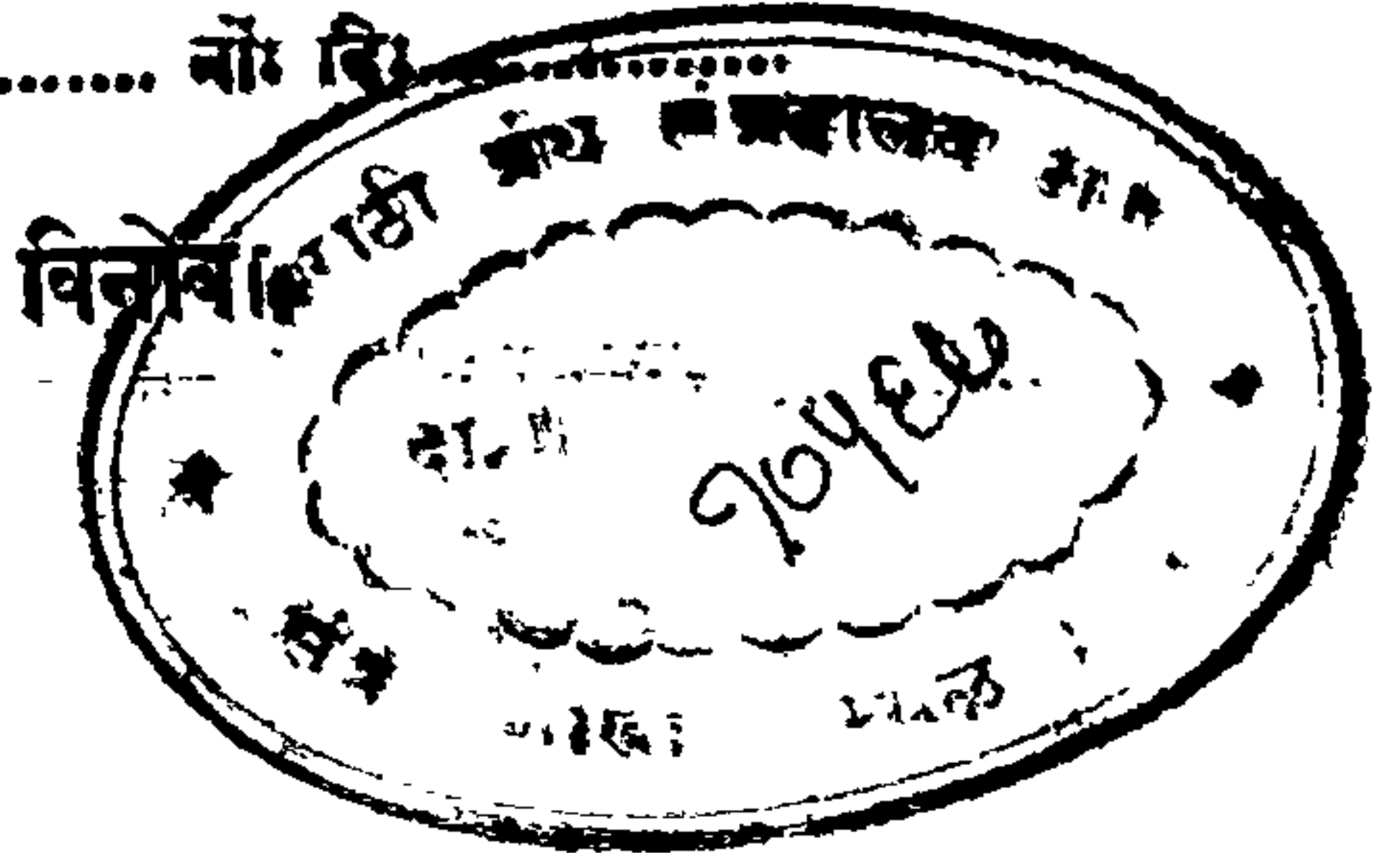
चिंतनिकेसह

बराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्थळप्रत

अनुक्रम वि:

क्रमांक नोंद दि:

‘ धर्म जागो निवृत्तीचा हरि-नाम उत्सावो ’

—ज्ञानदेव

REFBK 0010567

REFBK-0010567

परंधाम विद्यापीठ प्रकाशन

पुढा बांधणी, रु. १.५० नये पैसे)

(साधी बांधणी रु. १.००

प्रकाशक :

भाऊ पानसे

ग्राम-सेवा-मंडळ, परंधाम विद्यापीठ

पो. पवनार, जि. वर्धा.

प्रकाशकांनीं सर्व हक्क स्वाधीन ठेविले आहेत.

आवृत्ति ४ थी— प्रति ५०००

विजया दशमी, ता० २१-१०-१९५८

मुद्रक :

भाऊ पानसे

परंधाम मुद्रणालय, परंधाम विद्यापीठ,

पो. पवनार, जि. वर्धा.

विषयानुक्रम

- १ विषयानुक्रम
- २ भजनांची वर्णानुक्रमणी
- ३ प्रस्तावना
- ४ भजनें

प्रकरण पहिलें : साधना

अध्याय

- १ जाग रे पुत्र-राया
- २ साधन करावें शुद्ध मार्गें
- ३ चित्त-विकास-योग
- ४ लीला-विनोदें संसार तरिजे
- ५ एक नाम हरि द्वैत नाम दूरी
- ६ ज्ञानदेवा गोडी संगति सज्जनी
- ७ गुरु हा संत-कुळींचा राजा

अभंग

	१-	६
	२-	१३
	१४-	२०
	२१-	३०
	३१-	४२
	४३-	५०
	५१-	५६

प्रकरण दुसरें : भक्ति

- ८ सर्व सुखाचें आगर
- ९ तुज सगुण म्हणों कीं निर्गुण
- १० भक्ति—एकमेव साधन
- ११ रात्रं-दिवस वाहतसें चिंता
- १२ परमविरहासक्तिरूपा
- १३ सर्व सुकृताचें फळ मी लाहीन

	५७-	६२
	६३-	७०
	७१-	७७
	७८-	८७
	८८-	९३
	९४-	१००

प्रकरण तिसरें : दर्शन

- १४ हरि-दर्शन
- १५ योगियां कुलभ
- १६ नीलवर्ण साक्षात्कार
- १७ अनुपम्य तेजें धवळलें ब्रह्मांड
- १८ विश्व-रूप-दर्शन-योग
- १९ जाणोनियां नेणपण
- २० तूं तो मी गा, मी तो तूं गा
- २१ ज्ञानदेवांचा शेंवटचा उद्गार

	१०१-	१०९
	११०-	११५
	११६-	१२३
	१२४-	१२९
	१३०-	१३४
	१३५-	१४२
	१४३-	१४९
	१५०	

प्रकाशक :

भाऊ पानसे

ग्राम-सेवा-मंडळ, परंधाम विद्यापीठ

पो. पवनार, जि. वर्धा.

प्रकाशकांनीं सर्व हक्क स्वाधीन ठेविले आहेत.

आवृत्ति ४ थी- प्रति ५०००

विजया दशमी, ता० २१-१०-१९५८

मुद्रक :

भाऊ पानसे

परंधाम मुद्रणालय, परंधाम विद्यापीठ,

पो. पवनार, जि. वर्धा.

विषयानुक्रम

- १ विषयानुक्रम
- २ भजनांची वर्णानुक्रमणी
- ३ प्रस्तावना
- ४ भजनें

प्रकरण पहिलें : साधना

अध्याय

- १ जाग रे पुत्र-राया
- २ साधन करावें शुद्ध मार्गें
- ३ चित्त-विकास-योग
- ४ लीला-विनोदें संसार तरिजे
- ५ एक नाम हरि द्वैत नाम दूरी
- ६ ज्ञानदेवां गोडी संगति सज्जनां
- ७ गुरु हा संत-कुळींचा राजा

अभंग

१-	६
२-	१३
१४-	२०
२१-	३०
३१-	४२
४३-	५०
५१-	५६

प्रकरण दुसरें : भक्ति

- ८ सर्व सुखाचें आगर
- ९ तुज सगुण म्हणों कीं निर्गुण
- १० भक्ति—एकमेव साधन
- ११ रात्रं-दिवस वाहतसें चिंता
- १२ परमविरहासक्तिरूपा
- १३ सर्व सुकृताचें फळ मी लाहीन

५७-	६२
६३-	७०
७१-	७७
७८-	८७
८८-	९३
९४-	१००

प्रकरण तिसरें : दर्शन

- १४ हरि-दर्शन
- १५ योगियां दुर्लभ
- १६ नीलवर्ण साक्षात्कार
- १७ अनुपम्य तेजें धवळलें ब्रह्मांड
- १८ विश्व-रूप-दर्शन-योग
- १९ जाणोनियां नेणपण
- २० तूं तो मी गा, मी तो तूं गा
- २१ ज्ञानदेवांचा शेंवटचा उद्गार

१०१-	१०९
११०-	११५
११६-	१२३
१२४-	१२९
१३०-	१३४
१३५-	१४२
१४३-	१४९
१५०	

भजनांची वर्णानुक्रमणी

अंक भजनांचे आहेत.

अंड-ज जार-ज	३१	काळा लपंडाई काळे	११८
अकार उकार मकार	७३	काळें ना सांवळें	१२३
अगाधपण माझे अंगीं	१३२	कोटीची भरोवरी	११५
अधिक देखणें तरी	१४१	कोणाचें हें रूप	६७
अनुपम्य तेजें धवळलें	१२९	गुजगुजीत रूप सांवळें	१०४
अनुभव-रहणीविण	११	गुरु-लिंग जंगम	१५
अमोलिक रत्न जोडलें	११	गुरु हा संत-कुळींचा	५४
अरे मना तूं पापिष्ठा	१६	गोपाळा रे तुझे ध्यान	९६
अवघा डोळां तुज	९८	घनु वाजे घुण-घुणा	८८
अवघा चि संसार	९९	चंचळ चांदणें सोमेविण	१२७
अष्टांग-योगें	३०	चहूं वेदीं जाण	३७
आजि सोनियाचा दिनु	१०२	चहूं शून्यां आरीतें	१३४
आतां यापरतें उरलें	१४७	चातकेंविण लक्ष	१४३
आपुला गुण-ग्राम	१३८	चित्रीं सूर्य-बिंब	५३
आम्ही कापडी रे	४७	चैतन्य चोरुनि नेलें	१३७
आम्ही संन्यासी	२०	चोरांचेनि संगें	७
आरंभीं आवडी	२१	जप तप कर्म	३४
आले हरीचे निवट	४५	जांग रे पुत्र-राया	६
इवलेंसें रोप	१०३	जागृति पुसे साजणी	१०७
उपजोनि संसारीं	४	जाणीव नेणीव भगवंतीं	२९
एक तत्त्व नाम	२६	जाणों गेलियें तंव	१३६
एक नाम हरि	४१	जाणोनियां नेणपण अंगीं	१३५
कर्माचिया रेखा	२४	जिणें देउनि देहीं	१४९
काहीं न करिजे ते	७०	तंववरी रे तंववरी	८
कान्होबा तुझी घोंगडी	८५	तीर्थ व्रत नेम	१०
काळ वेळ नाम	२८	तुज सगुण म्हणों	६८
काळा पुरुष तो हा	१२०	तुझिये निडळीं कोटि	१०८

तूं तों माझें मी तों	१४५	पांडुरंग-कांति दिव्य	६०३
तूं माझा स्वामी	८६	पाइका मोल नाहीं	८७३
तूझी सेवा करीन	९४	पावलों जीणें	१४४
त्रि-भंगीं देहुडा	६१	पाहें पां ध्वजेचें	८०
त्रि-वेणी-संगमीं	३५	पूर्व जन्मीं सुकृतें	४४
दीप दीपिका शशी	७२	पैल तो गे काऊ	९०
दुडीवरी दुडी	९२	फळाचें बीज कीं	६९
दुधावरली साय	१४८	बरवा वो हरि	५८
दूरीं ना जवळीं	१२६	भक्तीचें तें ज्ञान	३६
दृष्टीचें सुख	१२५	भजनापरीस साधन	७४
देऊनियां भेटी मजसीं	९१	भावेविण भक्ति	१३
देखिले तुमचे चरण	१०९	भेटीसि गेलियें तंव	१३९
देव आहे जैसा	६३	मंजं माजीं पाहतां	१४०
देव करी तरी काय	५२	मन मुरडोनि डोळां	११९
देव पूजूं गेलों	१४६	मन मुरे मग जें	१७
देवाचिये द्वारीं	२५	मलयानिळ शीतळु	६४
देह दंडूनि पाईक	७७	माझिये हृदयीं बुंधी	१००
देहाचेनि दीपकें	१०६	माथे टेकीत बाह्या	६२
धर्म जागो निवृत्तीचा	१५०	माझे जीवींची आवडी	९७
नभ नभाचेनि सळें	७९	मेरूपरतें एक व्योम	१२४
नित्य नेम नामीं	३३	यति कुळ माझें	९३
निरंजन-वना गेलियें	१४२	योग याग विधि	४८
निर्जीवा दगडाची	९	योगियां दुर्लभ तो	११०
निशियेचे भरीं भानु	१२८	रंगा येई वो	९८
निळें हें व्योम	१२	रात्रं-दिवस वाहतसें	९८
नीळ-वर्ण रजें	१२२	राम-कृष्ण-नामें	२३
पडिलें दूर-देशीं	८९	रुणु-झुणु-रुणु-झुणु रे	५९
परिमळची धांव	८१	रूप पाहतां लोचनीं	५७
पांचासहित लयातीत	११७	रूप सामावले दर्शन	१११

लक्ष लावूनि अंतरीं	७८	सर्व-सुख-गोडी	४२
वाराणसी यात्रे जाईन	८२	सर्वादि सर्व-साक्षी	६५
विश्व-रूप पाहें तंव	१३०	साउमा जंव जाये	१९
विश्वाचें आर्त —	१३१	सात-पांच-तीन	२७
वेद-वाणी चांग	१२	साधु-बोध जाला	५०
वृत्तीसहित मज	१८	सार सार सार	३२
शर्करेची गोडी	४६	सुंदर सुरेख ओतिलें	११३
शांति क्षमा दया	१४	सुख सोज्वळ —	११२
श्रवण घ्राण रसना	५	सुखाचा निधी	११६
श्रीगुरुसरिखा —	५१	सुखाचिया गोठी	८३
सकळ तीर्थे निवृत्तीचां	५५	सुढाळ ढाळाचे मोतीं	२
सकळ नेणोनियां आन	७१	संत भेटती आजि	४३
सकळ-मंगळ-निधि	२२	संतांचे संगतीं —	४९
सगुणाची सेज	१०५	स्वप्नींचां घाई	३
सत्य-ज्ञानानंत	६६	स्वर्ग जयाची	१३३
सम सुख शेज	५६	स्व-रूपाकारणें	७५
समाधि-साधन संजीवन —	४०	स्व-रूपाचेनि भानें	११४
समाधि हरीची —	७६	हरि आला रे —	१०१
सर्व-व्यापक	३९	हरि-उच्चारणीं	३८

दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना

ज्ञानदेवांच्या भजनांच्या दुसऱ्या आवृत्तींत पद्य-संख्या आणि रचनां पूर्वी-प्रमाणें च ठेवली आहे. पूर्वीचें ६३ वें पद्य काढून त्याजागीं नवीन पद्य घातलें आहे. एक-दोन पद्यें संक्षेपिलीं आहेत. कांहीं संशोधिलीं आहेत. संशोधनाला अजून अवकाश नाही असें नाही, पण सध्यां इतकें च शक्य झालें आहे.

ज्ञानदेवांचीं कांहीं भजनें गूढ वाटण्यासारखीं आहेत. ज्यांत अंतिम अनुभवाचें वर्णन आहे त्यांची भाषा तर त्रुटित च आहे. यांत आश्चर्य नाही. जो अनुभव शब्दांत मावणारा च नाही, तो मोडक्या भाषेंत कां होईना, मांडला गेला हें च विशेष आहे. तो विशद करण्याचें काम भाष्यकाराचें आहे. त्यासाठीं येथें सर्व भजनांवर चिंतनिका जोडली आहे. पण चिंतनिकेंतील चिंतनांचें स्वरूप लक्षांत घ्यावयास पाहिजे. चिंतनांचें स्वरूप एकजिनसी कल्पिलें नाही. त्यांत कुठें सविस्तर भाष्य आहे, कुठें संक्षिप्त सार आहे. कुठें सरळ अनुवाद आहे, तर कुठें स्वैर संचार आहे. चिंतन करणारास जो भाव स्फुरला तो त्यानें अनिर्बंध मांडला आहे. एका प्रकारें ती एक स्वतंत्र रचना च आहे. आणि मुळाला मदत म्हणून जरी ती योजिलेली आहे तरी पुष्कळांना स्वतंत्रपणें तिचा च अधिक उपयोग होण्याचा संभव आहे. ज्ञानदेवांच्या भजनांचें या च प्रकारें चिंतन झालें पाहिजे असा आग्रह नाही. उलट ज्याला ज्याला शक्य होईल त्यानें आपापली जीवन-शुद्धि लक्षून स्वतंत्रपणें चिंतन करावें अशी इच्छा आहे. येथें जोडलेली चिंतनिका केवळ दिशा सुचविणारी आहे.

महत्वाच्या किंवा कठिण वाटणाऱ्या शब्दांचा अर्थ-कोश जोडलेला आहे. चिंतनिकेचें स्वरूप अक्षरार्थ सांगणारें नसल्यामुळें अक्षरार्थ समजण्याला हा कोश साह्य देईल. यच्च-यावत् सर्व शब्द हि कोशांत देतां आले असते, पण तें बिन-गरजेचें मानून त्याऐवजीं सढळ हातानें पुष्कळ शब्दांचा यांत संग्रह केला आहे.

हरिपाठाचे अभंग वगळतां बाकीचीं ज्ञानदेवांचीं भजनें मोकळीं आहेत. तीं विशिष्ट रचनेंत बसविण्याची जबाबदारी ज्यानें पत्करली त्यानें दुसऱ्याच्या भाषेंत स्वतःचा ग्रंथ लिहिल्यासारखें च होतें. पण जाणून च मीं तसें केलें आहे. साधनेच्या क्रमाविषयींच्या माझ्या दृष्टीप्रमाणें अर्थात् मीं ही रचना केली

आहे. ती ज्ञानदेवांना कितपत मानवेल हे ज्ञानदेवांशीं मी कित्ती एकरूप झालों आहे यावर अवलंबून आहे. पण मला त्याची फिकीर नाही. ज्ञानदेवांशीं मी जितका एकरूप होऊं शकलों तितका दुसऱ्या कुणाशीं झालों नाही, एवढें मला माहित आहे. पण ही माझी च रचना ठरली तरी कांहीं हरकत नाही.

अध्यायांच्या नाम-करणासंबंधीं मागच्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेंत शिवाजीने दिलेला खुलासा पर्याप्त आहे. “ अनुक्रमणिकेंतील अध्यायांचीं पद्य नांवें मूळ ज्ञानदेवांच्या पद्यांतलीं च घेतलेलीं आहेत. गद्य नांवांत ‘ परमविरहासक्तिरूपा ’ आणि ‘ विश्वरूप-दर्शन-योग ’ हीं दोन नांवें अनुक्रमें ‘ नारद-भक्ति-सूत्रें ’ आणि ‘ भगवद्गीता ’ यांत आढळून येणारीं आहेत. बाकीचीं गद्य नांवें अध्यायांना अनरूप अशीं देण्यांत आलीं आहेत.”

“ हीं भजनें ज्ञानदेवांचीं च आहेत का, ” याविषयीं विद्वान मंडळींत चर्चा चालते. ज्ञानदेवांच्या नांवावर असलेलीं सुमारे एक हजार पद्यें सर्व ज्ञानदेवांचीं च आहेत असें म्हणण्याची सोय नाही. पण जीं पद्यें ‘ ज्ञानदेवां वीं च अशी मनोमन साक्ष पटली त्यांतून हीं निवडलीं आहेत. ज्ञानेश्वरींत आणि अमृतानुभवांत हि न मांडले गेलेले कांहीं अनुभव यांत आहेत. त्यांत एक नवीन योगशास्त्र च सूचित आहे. त्यांच्या अध्ययनाशिवाय ज्ञानदेवांचा अभ्यास पूर्ण होणार नाही, असें मी समजतां. पण तें कसें हि असलें तरी, अंतरंग-साधनेसंबंधीं ह्यांत उपलब्ध होणाऱ्या सूचना आणि खुणा फार च मोलाच्या आणि अवश्य चिंतनीय आहेत. ह्यांत संशय नाही.

परंधाम, पवनार

२८-११-४६

-विनोबा

तिसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना

ज्ञानदेवांचीं भजनें आणि त्यांची चित्तनिका यांत मीं जितका चित्तनांश ओतला आहे तितका गीताई आणि गीताई-कोश सोडल्यास दुसऱ्या कशांत हि ओतला नसेल. ज्ञानदेवांच्या अभंगांची याहून अधिक चांगली निवड मला करतां येणार नाही. आणि त्या चित्तनिकेंत अशी गोडी आहे कीं तिला शिळे-पण कधीं च यायचें नाही.

बिहार-भूदान-यात्रेंतून

२८-९-५२

-विनोबा

ज्ञानदेवाचीं भजनं

प्रकरण पहिले : साधना

अध्याय १

वराठी ग्रंथ संग्रहालय, धुळे, जिल्हा सोलापूर.

अनुक्रम वि:

क्रमांक नोंद दि:

१

अमोलिक रत्न जोडलें रे तुज । कां रे ब्रह्म-बीज नोळखपी
न बुडे न कळे न भिए चोरा । ते वस्तु चतुरा सेविजेसु
ज्ञानदेवो म्हणे अविनाश जोडलें । आणुनि ठेविलें गुरु-मुखीं

नर-देह म्हणजे एक अमोलिक रत्न आहे. तो जणू ब्रह्म-बीज च आहे.
सर्व प्रकारें निर्भय अशा आत्म-ज्ञानाची त्यांत शक्यता आहे. आणि ती
सिद्ध करण्यांत च माणसाचें चातुर्य आहे.

ज्ञानदेव म्हणतो, तें आत्म-ज्ञान माझ्या कायमचें हातांत आलें आहे.
आणि गुरु-मुखानें लाभलेल्या शब्दांत मीं तें सांठवून ठेवलें आहे.

२

सुढाळ ढाळाचें मोतीं । अष्टै अंगें लवे ज्योति
जया होय प्राप्ति । तो चि लाभे
हातींचें निधान जाय । मग तूं करिसी काय
पोळिलियावरी हाय । निववूं पाहे
अगा आला नाहीं घावो । तंव ठाकी एक ठावो
बाप रखुमादेवी-वरु । विठुलु नाहो

ज्ञान-बीज-रूप नर-देह, म्हणजे आठी अंगानें उज्ज्वल असें मोती आहे. पूर्व पुण्यानें च लाभत असतें. तें हातचें निघून गेल्यावर पश्चात्ताप करण्यांत अर्थ नाही. वेळीं च सावध होऊन, त्याच्या साहाय्यानें मुकाम गांठला पाहिजे. प्रभूचें दर्शन केलें पाहिजे.

३

स्वप्नींचां घाईं विवळे साचें । चेडलेयावरी म्हणे मी न वचें
जन कैसे माया भुलले । आपुलें हित आपण चुकले
आपीं आप असे । मी काय जालोंसें लोकां पुसे
बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें । कैसें गुरु-मुखें खुणा उगविलें

घाव स्वप्नांतला, पण दुःख खरोखरचें. जागा झाल्यावर दोन्ही खोटीं ठरतात. आहे आपल्या च ठिकाणीं. पण आत्मोद्धाराचा प्रयत्न करीत नाहीं. आणि माझी काय गत म्हणून लोकांना विचारीत सुटतो. ईश्वराच्या इच्छेनें, आणि गुरु-कृपेनें, जीवन-दृष्टि लाभली म्हणजे सारें च कोडे उलगडतें.

४

उपजोनि संसारीं, आपुला आपण वैरी
 'मी' 'माझे' शरीरीं, घेउनि ठेलें
 देहातें म्हणे 'मी', पुत्र दारा धन 'माझे'
 काळाचें हें खाजें, ऐसें नेणतु गेला
 काम-क्रोध-मत्सराचेनि गुणें
 बांधिला आपण नेणें, भ्रमितु जैसा
 मिथ्या मोह-फांसा, शुक नळिके जैसा
 मुक्त परी आपैसा, पळों नेणे
 जळ-चर आमिष गिळी, लागलासे गळीं
 आपणपें तळमळी, सुटिका नाहीं
 तैसें आरंभीं विषय-सुख, गोड वाटे इंद्रियां
 फळ-पाकीं पापिया, दुःख भोगी
 राखोंडी फुंकितां, दीव न लागे जियापरी
 तैसा शब्द-ब्रह्म-कुसरी, ज्ञान न पवे
 ज्ञानदेवो म्हणे, बहुतां जन्मांचा अभ्यासु
 तरी चि होय सौरसु, पर-ब्रह्मीं

जन्माला येऊन मनुष्य आपण च आपलें वैर करीत असतो. देह मी आणि पुत्रादिक माझे, अशी कल्पना करून 'शुक-नळिका' न्यायानें स्वतःला बांधून घेतो. काम-क्रोध-मत्सरांच्या पाशांनीं आपल्याला जखडून टाकतो. आणि आभासिक इंद्रिय-सुखांत गुंतून, परिणामीं दुःख भोगतो. केवळ शाब्दिक ज्ञानानें यांतून सुटका होणें नाहीं. दीर्घकालपर्यंत सतत साधनेचा अभ्यास करीत राहिलें पाहिजे. तर च शेंवटीं ब्रह्म-दर्शन लाभून सुटका होऊं शकते.

श्रवण घ्राण रसना त्वचा आणि लोचन
 हीं तों दैन्याचीं द्वारे
 बोळंगसी, यांचें यांसि चि न पुरे
 तुज पुरवित्ती काय
 यालागीं धरिजेसु
 आपुली सोय रे बापा
 अरे मना रे अरे मना रे
 न संडीं हरि-चरण-कमळा रे
 स्वप्नींचें धन तें धन चि नव्हे
 मृग-जळींचें जळ तें जळ चि नव्हे
 अभ्रींची छाया ते साउली नव्हे
 ऐसें जाणोनियां वेगीं धरिजेसु आपुली सोय रे रया
 तूं जयाचा, जेथोनि जीवें जितासी
 तथा श्रीहरीतें रे नोळखसी
 बाप रखुमादेवी-वरा विठुला चिंतिसी
 तेणें पावसी तूं सुखाचिया राशी रया

इंद्रियांच्या नादीं लागणें, म्हणजे दीनवाणेपणा पत्करणें आहे. त्यांचें च
 कधीं समाधान झालें नाहीं, तर तुझें तीं समाधान काय करणार? स्वप्नांतलें
 धन, मृग-जळाचें पाणी, ढगाची सावली, आणि इंद्रियांचा आधार,
 सारख्या च किंमतीचीं. म्हणून ह्यांचा नाद सोडून, तूं आपली सोय पहा.
 तुझा जीवनाधार अंतरात्मा श्रीहरि आहे. त्याचें चिंतन करीत जा. त्यांत
 सुखाच्या राशी सांठविलेल्या आहेत.

६

जाग रे पुत्र-राया जाई श्रीगुरु शरण
 देह तूं व्यापिलासि चुकवीं जन्म-मरण
 गर्भ-वास वोखटा रे तेथें दुःख दारुण
 सावध होई का रे पुत्र तूं सुजाण
 मदालसा म्हणे पुत्रा ऐक बोलणें माझे
 चौऱ्यांशी घरांमाजीं मन व्याकुळ तूजें
 बहुत शिणतोसि, पाहतां या विषयांसि
 जाण हें स्वप्न-रूप येथें नाहीं वा दूजें
 सांडीं रे सांडीं बाळा सांडीं संसार-छंदु
 माशियां मोहळ रे रचियेला रे कंदु
 झाडूनि आणिकीं नेला तयां फुकट चि वेधु
 तैसी परी होईल तूज उपदेशें आनंदु
 जाणतेया उपदेशु नेणे तो भ्रांती पडिला
 तैसा नव्हे प्रकाशु ज्ञानदेवो अनुवादला
 अनुभवी गुरु-पुत्र तो चि स्वयें बुझाला
 ऐके तया उद्धरण गायक सहज उद्धरला

मदालसा आपल्या मुलाला उपदेश करित आहे :-“मुला जागा हो. गुरुला शरण जा. देह-बुद्धि सोडून जन्म-मरणाची यातना चुकव. अनेक योनि धरायच्या आणि सोडायच्या, म्हणजे शक्तीचा विनाकारण क्षय आणि सुदीर्घ यातना चं म्हणावयाची. गर्भ-वास म्हणजे तर पराधीनतेची कमाल. पराधीनतेसारखें दुःख कोणतें असणार ? आणि इतकें करून काय मिळविशील ? कांहीं विषय-संपादन करशील. तर मधमाशांचा मध जसा

लोक लूटून नेतात, तसा इंद्रियें तो सारा विषय लुटून नेतील, आणि तूं उघडा पडशील. म्हणून हा उपदेश ऐक. त्यानें तुला सुख लाभेल.”

वस्तुतः जाणत्याला या जगांत उपदेश च भरलेला आहे. पण नेणता भ्रमांत सांपडतो. त्यामुळें त्याला प्रकाश लाभत नाहीं. त्यासाठीं ज्ञान-देवानें मदालसेच्या उपदेशाचा अनुवाद केला आहे. अनुभवी गुरुंचा अनुग्रह ज्याला लाभला, तो त्यांतलें मर्म सहज समजेल. हें ऐकणाराचा अवश्य उद्धार होईल. कारण गाणारा स्वतः उद्धरला आहे.

अध्याय २

७

चोरांचेनि संगें क्रमितां पै पंथ । ठकूनियां घात करितील
काम क्रोध लोभ घेऊनियां संगें । परमार्थासि रिघे तो चि मूर्ख
बांधोनियां शिळा पोहूं जातां सिंधु । पावे मति-मंदु मृत्यु शीघ्र
देह गेह भ्रांती सोडूनियां द्यावें । साधन करावें शुद्ध मार्गें
ज्ञानदेवो म्हणे तरी चि साधेल । नाहीं तरी चळेल मध्य भागीं

चोरांच्या संगतींत मार्ग आक्रमणें, म्हणजे आपला घात करून घेणें च नव्हे काय ? काम-क्रोध-लोभरूप त्रि-कूटासह परमार्थांत शिरूं पाहणें, म्हणजे केवळ वेडेपणा होय. देह-गेहाविषयींच्या संकुचित कल्पना, ज्या उराशीं बांधून ठेवल्या आहेत, त्या सर्व सोडून, चित्त-शुद्धि-पूर्वक ज्ञानसाधन आचरिलें, तर च तारण आहे. अन्यथा मधें च घात होईल.

८

तंववरी रे तंववरी जंबूक करी गर्जना
जंव तथा पंचानना देखिलें नाहीं बाप
तंववरी रे तंववरी मित्रत्व-संवाद
जंव अर्थेसीं संबंध पडिला नाहीं बाप
तंववरी रे तंववरी बाधी हा संसार
जंव रखुमादेवी-वर देखिला नाहीं बाप

मनुष्याचा मुख्य वैरी अर्थ-लोभ आहे. अर्थ-लोभ राखून मनुष्य मित्रांना हि गमावून बसतो. बरें, अर्थ-लोभ कशासाठीं राखायचा म्हणतां ? संसारांत अडचण राहूं नये म्हणून, पण ईश्वराच्या भक्तानें संसाराची अडचण कधीं जाणली च नाहीं. तो तर जगभर मित्र जोडीत च जाणार.

९

निर्जीवा दगडाची काय करिसील सेवा
तो तुज निदेंवा देईल काई
कवणें गुणें भुली पडली गव्हारा
तीर्थचेया माहेरा नोळखसी
अष्टोत्तर-शें तीर्थें जयाचां चरणीं
तो तुझां हृदय-भवतीं आत्मा-राम
देव जवळीं असतां जासी आना तीर्था
मुकलासि आतां म्हणे ज्ञानदेवो

नर-देहानें प्राणि-मात्रांची प्रेम-पूर्वक सेवा करतां येते. ती टाळून, निर्जीव मूर्तीच्या दर्शनासाठीं तीर्थ-यात्रादि करीत बसतोस. त्याचा काय उपयोग ?

हृदय-मंदिरांत लपून बसलेला, तीर्थांचा तीर्थ-रूप जो आत्मा-राम, त्याचें दर्शन हवें आहे. त्यासाठीं, हृदय-शुद्धि आणि जवळच्या जीवसृष्टीची सेवा, हा च उपाय आहे. तिकडे लक्ष न देशील तर, एवढा नर-देह लाभून, फार मोठी संधि गमावून बसलास असें होईल.

१०

तीर्थ व्रत नेम भावेंविण सिद्धि । वायां चि उपाधि करिसी जना
भाव-बळें आकळे येरव्हीं नाकळे । कर-तळीं आंवळे तैसा हरि
पारयाचा रवा घेतां भूमीवरी । यत्न परोपरी साधन तैसें
ज्ञानदेवो म्हणे निवृत्ती निर्गुण । दीधलें संपूर्ण माझां हातीं

भक्तीशिवाय तीर्थ व्रत नेम आदि उपाधि च ठरूं पाहतात. भक्ति असेल तर देव म्हणजे तळहातावरचा आंवळा. भक्ति नसेल तर लाख प्रयत्न करून हि हातांत यायचा नाही. जसा जमिनीवर सांडलेला पारा. ज्ञानदेव म्हणतो, निवृत्तिदेवांनीं अति दुर्गम असें निर्गुण तत्त्व, ही भक्तीची वाट दाखवून, मला सुलभ करून दिलें.

११

अनुभव-रहणीविण कायसें श्रवण । गर्भ-अंध नेणे रत्न-किरण
गेले मेले काय सांगाल गोष्टी । स्वयें आत्म-ज्ञानी घाली परमात्मीं मिठी
बाहेजु प्रवृत्ति अंतरीं निवृत्ति । उभयतां गति एक आहे
बाप रखुमादेवी-वरें विठुलेंसीं एकांतु । द्वैताद्वैत मातु उरे चि ना

आचरणाशिवाय आणि अनुभवाशिवाय, केवळ श्रवणानें आत्म-ज्ञानाची गोडी कशी कळणार? जन्माचा आंधळा रत्नाची पारख काय करणार?

पूर्वींच्या ज्ञानी पुरुषांच्या नुसत्या गोष्टी काय कामाच्या ? स्वतः आत्म-ज्ञान संपादन करून ईश्वर-चरणीं मिठी मारूं तेव्हां च खरें. बाहेर अखंड प्रवृत्ति चालू आहे, आंत अखंड निवृत्ति आहे, आणि दोन्ही मिळून स्थिति एक आहे, असें ज्ञानी पुरुषांचें जीवन असतें. त्याचा नेहमीं ईश्वराशीं च एकान्त असतो. कर्म करतांना द्वैत आणि चिंतन-कालीं अद्वैत असा भिन्न अनुभव त्याला नाही. म्हणून द्वैत अद्वैत या शाब्दिक चर्चेला तेथें अवकाश च नाही. हें सारें प्रत्यक्ष अनुभवाशिवाय कसे कळणार ?

१२

वेद-वाणी चांग स्मरतां स्मरण । नित्य नारायण हृदयीं वसे
तेथील गह्वर जाणे तो विरळा । ब्रह्मीं ब्रह्म-कळा साधु-मुखें
जाप्य जप होम विधि विधान हरि । हृदयीं श्रीहरि न कळे मूढा
ज्ञानदेवो म्हणे श्रीहरि हृदय-स्थ । ऐसी आहे भाष वेद-शास्त्रीं

वेदाध्ययन उत्तम झालें, हें कशावरून ओळखावयाचें ?—नारायणाचें हृदयांत निरंतर स्मरण राहूं लागलें म्हणजे. जप जाप्य होम आदि, हें कांहीं वेद-रहस्य नाही. उलट, हृदयांत हरि जागला, म्हणजे या सर्वांची आवश्यकता च तो हरीत असतो. ब्रह्मांत स्थिर राहून जीवन ब्रह्म-मय करण्याची कला साधणें, हें वेद-रहस्य साधु-मुखानें कळत असतें. हृदयांतील हरीला जाग-विण्यासाठीं च तर वेदादिकांचा जन्म आहे !

१३

भावेविण भक्ति भक्तीविण मुक्ति । बळेंविण शक्ति बोलों नये
 कैसेनि दैवत प्रसन्न त्वरित । उगा राहें निवांत शिणसी वायां
 सायास करिसी प्रपंच दिन-निशीं । हरीसि न भजसी कोण्या गुणें
 ज्ञानदेवो म्हणे हरि-जप करणें । तुटेल धरणें प्रपंचाचें

श्रद्धेशिवाय भक्ति नाहीं, आणि भक्तीशिवाय मुक्ति नाहीं. बल-संपादना-
 शिवाय शक्ति कुठून येणार ? धडपड सोडून, निवांत होऊन रहा. म्हणजे
 देवता कशी त्वरित प्रसन्न होते हें कळेल. तुझी धडपड चालली आहे
 साधनेच्या नांवावर. पण आहे ती संसाराची च. कारण तींत भक्तीचा
 ओलावा नाही. म्हणून तूं श्रद्धापूर्वक हरीचा ध्यास घे. म्हणजे संसाराचें धरणें
 तुटेल, आणि साधनेची धडपड हि जिरेल.

अध्याय ३

१४

शांति क्षमा दया निवती निर्व्यग । होउनी सर्वांग आत्मा भोगीं
 नाहीं अंतराय सर्व हि चैतन्य । चिदानंदघन बिबलेंसे
 मायिक वृत्तीचा झणें धरिसी संग । इंद्रियांचा पांग सांडीं रया
 ज्ञानदेवो म्हणे कल्पना काजळी । दीपीं दीप-मेळीं पाजळीं वो जगीं

शांति क्षमा दया यांची उत्तम परिपक्वता संपादन कर. आणि पुढें,
 त्यांची वाफ जिरल्यावर, खुशाल विश्वात्मैक्याचा आनंद भोगीत रहा. बाधा
 कांहीं च नाही. कारण हें सर्व सहज च चिदानंद-रूप आहे. मायेच्या मोहांत
 सांपडून, गाफिलपणानें इंद्रियांच्या अधीन होऊं नकोस म्हणजे झालें. कल्प-
 नेची काजळी काढून टाक. आणि दिव्याला दिवा लावून, सारें जग उज्ज्वल कर.

१५

गुरु-लिंग जंगम । तेणें दाविला आगम रे
एकाग्र करीं मन । तेणें होईल समाधान रे
जवळीं असतां जग-जीवन । कां धांडोळीसी वन रे
सांडीं अभिमान । सम धरितां ब्रह्म-ज्ञान रे
अहं-भाव करीं सम । तेणें पावसी विश्राम रे
इतुलें देई कृपा-दान । तेणें घडेल अमृत-पान रे
क्षुधा-तृषा हरे । निज-भाव जेणें तरे
तें जीवन दीधलें । बाप रखुमादेवी-वरें

ज्ञानदेवाला एकदां एक जंगम गुरु भेटला होता. त्यानें आपल्या शास्त्राचें सार थोडक्यांत सांगितलें, तें असें: “ मन एकाग्र कर. वन धुंडाळूं नको, कारण देव जवळ च आहे. अभिमान सोडून दे, अथवा सर्वाविषयीं तो समान राख. एवढ्यानें तुझी सारी तळमळ शांत होऊन तूं प्रकृतीला तरून जाशील, आणि तुला अमृत-जीवन लाभेल. ”

१६

अरे मना तूं पापिष्ठा । किती हिंडसी रे नष्टा
सैरा शिणसी रे फुकटा । विठुलीं विनटा स्थिर होई
तूं अनिवार नावरसी । तुझेनि संगें नाडले ऋषि
तूं तंव अपभ्रंशीं पाडिसी । म्हणोनि गेले गुरुसि शरण

न संडीं हरि-चरण । नाहीं नाहीं जन्म-मरण
अवीट सेवीं नारायण । तेणें मी-तूंपण एक सिद्ध

ज्ञानदेव शरण हरी । मन हिंडे चराचरीं
न संडीं चरण अभ्यंतरीं । नित्य श्रीहरि हृदयीं वसे

द्वाड मन उगीच सैरावैरा भटकत राहतें. मोठ्या-मोठ्यांना हि आवरत नाहीं. म्हणून शेंवटीं गुरूस च शरण जावें लागतें. मन जर कोण्या उपायानें हरि-चरणीं स्थिर होईल, आणि तिथली अवीट गोडी चाखील, तर सारें च काम होईल. कारण, मग मी-तू-पणा च उरणार नाहीं. पण हें सहसा जमत नाहीं.

त्यासाठीं ज्ञानदेवानें एक निराळी च युक्ति सुचविली आहे. ज्ञानदेव म्हणतो, मनाला सृष्टीमध्ये हिंडूं द्यावें आणि स्वतः साक्षिरूपानें मनाहून अलग होऊन हरि-शरण रहावें. आंतली हरीची गांठ पक्की असल्यानंतर, मनाला बाहेर हिंडूं देण्यानें मनाची शक्ति जगत्-सेवेकडे, आणि तदुपयोगी ज्ञान-संपादनाकडे, सहज च राबवतां येते.

१७

मन मुरे मग जें उरे । तें तूं कां रे सेविशी ना

दिसतें परी न धरवे हातें । तें संतांतें पुसावें

तेथींची खूण विरळा जाणे । निवृत्ति-प्रसादें ज्ञानदेवो म्हणे

मनांतील भावनांच्या गोडींत च माणूस रमतो. पण त्या भावनांसकट तें मन मुरलें म्हणजे जें कांहीं उरतें त्याची गोडी विशेष च आहे. हें लक्षांत तर येतें, पण तितका धीर हि धरवत नाहीं आणि साधन हि करवत नाहीं. म्हणून संतांची सेवा करून त्यांना विचारावयास पाहिजे. निवृत्तिनाथांची कृपा लाभलेला ज्ञानदेव हें स्वानुभवानें सांगत आहे.

१८

वृत्तीसहित मज लपवीं । माझें मन चरणीं ठेवीं
निवृत्ति पदोपदीं गोवीं । तूं गोसावी दीनोद्धरण

कर-चरणेंसीं इंद्रिय-वृत्ति । तुझां ठाईं तूं चि हों तीं
माझी उरों नेदीं कीर्ति । हें दान श्रीपति मज द्यावें

शांति दया क्षमा ऋद्धि । हें हि पाहतां मज उपाधि
तुझेया नामाची समाधि । कृपा-निधी मज द्यावी

ज्ञानदेवें घेतलें दान । हृदयीं धरूनियां ध्यान
समाधी बैसला निर्वाण । कथा कीर्तन करीतु

ज्ञानदेव नाम-संकीर्तन करीत करीत निकराची समाधि लावून बसला. त्या वेळीं त्यानें हृदयांत ध्यान धरून देवापाशीं असें वरदान मागितलें :

“ वृत्तींसकट माझा अहंकार लपूं दे. माझ्या प्रत्येक प्रवृत्तींत निवृत्तीचा ठसा उमटूं दे. माझें मन तुझ्या चरणीं राहूं दे. माझीं देहेंद्रियादि सर्व तूं च हो. माझी कीर्ति उरूं देऊं नको. दया-क्षमा-शांतिरूप ऋद्धि ही हि मला उपाधि वाटूं लागली आहे. म्हणून मला केवळ तुझ्या नामाची समाधि लाभूं दे.

१९

साउमा जंव जाये, तंव हृदयीं चि आहे ।

चित्त विकासुनि पाहें चित्तामार्जी
तंव चतुर्भुज हरि, हृदय-मंदिरीं । तथा नमन करीं विज्ञानेंसीं
शांति धरुनी बाहीं, आपें आप पाहीं । मननीं निर्वाहीं न्याहाळिला
ज्ञानदेवा रूप, विबोनि समीप । प्रपंच दुःख-रूप सुख जालें

ईश्वराचा शोध करीत करीत पुढें पुढें जावें, तर शेंवटीं लक्षांत येतें
कीं तो हृदयांत च आहे. म्हणून, तूं आतां बाहेरच्या शोधांत न पडतां,
चित्ताचा विकास करून त्यांत च शोध घे. चित्त-चतुष्टयरूप चार भुजांनीं
नटलेला तो प्रभु तुला हृदय-मंदिरांत विराजमान दिसून येईल. विज्ञानाचा
अहंकार सोडून त्याच्या चरणीं लीन होऊन जा. चिंतनाची कड गांठून
निराखिलेला तो च मग सहज शांतीनें अनायास दिसत राहील. ज्ञानदेवाच्या
हृदयांत अगदीं जवळांत जवळ तें च रूप ठसावल्यामुळें, दुःख-रूप मानलेला
प्रपंच त्याला सुखाचा झाला आहे.

२०

आम्ही संन्यासी संन्यासी । सदा राहों एकांतेंसीं
चित्त-चतुष्टय निरसिलें । अज्ञाना तिळोदक दिधलें
ब्रह्माहमस्मि शुद्ध ज्ञान । तेथील सांडिला अभिमान
रखुमादेवी-वरु विठुलु हृदयीं । तो चि सबाह्य अभ्यंतरीं असे रया

आम्ही नित्य-संन्यासी आहों. समाजांत असून हि एकांतांत राहतों.
सोडायच्या वस्तु आंत च होत्या, त्या सर्व सोडल्या. चित्ताची संगत सोडली;

अज्ञानाचा संपर्क सोडला ; सोहंतेचा हि अभिमान सोडला. आतां आंत आणि बाहेर ईश्वर च उरला. म्हणून सोडण्याची कल्पना हि सुटली.

अध्याय ४

२१

आरंभीं आवडी आदरें आलें नाम ।

तेणें सकळ सिद्धि जगीं जालें पूर्ण काम
राम कृष्ण गोविंद गोपाळा । तूं माय माउली जीवींचा जिऱ्हाळा
तुझेनि नामें सकळ संदेहो फिटला । बाप रखुमादेवी-वरा श्रीविठुला

प्रीतीनें आणि श्रद्धेनें ईश्वराचें नांव घेऊन शुभ कार्यांचा आरंभ केला म्हणजे तें कार्य फळलें च पाहिजे. कारण ईश्वराच्या नांवानें बुद्धि निःशंक होते. आणि कर्मांत जिऱ्हाळा दाखल होतो. निःशंक बुद्धीनें आणि जिऱ्हाळ्यानें केलेलें कर्म कसें सिद्ध होणार नाहीं ?

२२

सकळ-मंगळ-निधि । विठुलाचें नाम आधीं

म्हण कां रे जना म्हण कां रे जना । विठुलाचें नाम वाचे

पतित-पावन साचें । विठुलाचें नाम वाचे

बाप रखुमादेवी-वरु साचें । विठुलाचें नाम वाचे

ईश्वराचें नांव अवश्य पतिताला पावन करणारें आणि पुण्यवंताला मांगल्य देणारें आहे. मंगळ-निधि च तें आहे. खऱ्या भावनेनें, समुदाया-सकट, कार्यारंभीं आणि सदा सर्व-काळ, घोकीत च रहावें.

२३

राम कृष्ण नामें इयें दोन्ही साजिरीं । हृदय-मंदिरीं स्मरें कां रे
आपुलो आपण करीं सोडवण । संसार-बंधन तोडीं वेगीं
ज्ञानदेवा ध्यानीं राम-कृष्ण-माळा । हृदयीं जिव्हाळा श्रीमूर्ति रया

राम आणि कृष्ण हीं देवाचीं दोन्ही नांविं फार सुंदर आहेत. एक सत्य-
मूर्ति, एक प्रेम-मूर्ति. दोन्ही मिळून एक च. हृदय-मंदिरांत त्याची स्थापना
कर. म्हणजे सर्व बंधनें तुटून तुझ्या च शक्तीनें तुझी मुटका होईल. ज्ञानदेव
ध्यान करीत असतांना वाणीनें हीं नामें जपतो आणि हृदयांत उभय-रूप-मंडित
श्रीमूर्तीचें चिंतन करतो.

२४

कर्माचिया रेखा नुल्लंघती अशेखा । म्हणोनि विशेषा केशव-सेवा
राम-कृष्ण-माळा घाल पां रे गळां । अखंड जीवन-कळा राम-जपें
करावा विचार धरावा आचार । घालावा परिकर राम नामीं
सकळांचा सकळीं तयातें आकळीं । जिह्वा हे वाचाळीं राम-रती
रिघें रे शरण तुज नाहीं मरण । ठाकिली चरण विठुलाचे
निवृत्ति-प्रसादें जोडे, विठुल-नामें घडे । ज्ञानदेवो बागडे पंढरिये

माणूस एकदां कर्म-विपाक-प्रक्रियेंत सांपडला म्हणजे पूर्णपणें सुटका
कधीं च व्हायची नाही. ईश्वर-भक्ति कर्म-विपाकांतून सोडवते, ही च तिची
विशेषता. अखंड कर्म करून कर्म-विपाकांतून अलिप्त राहणें ही मुख्य
जीवन-कला आहे, आणि ईश्वराच्या नांवानें ती च साधत असते. म्हणून
बाहेरून कर्म-योग आचरावा, आंतून निरंतर विचार करावा आणि
राम-नामाची कास बळकट धरावी.

जो सगळ्यांचा आहे, आणि सगळ्यांमधे आहे, त्याचे आकलन व्हावयास पाहिजे. अर्थात् व्यक्तीचा अहंकार, व्यक्तीचे नांव, लोपले पाहिजे. म्हणून वाणीला राम-नामाचा चाळा असू दे. त्याला शरण जा. म्हणजे तुझे व्यक्तित्व लोपून तू अमर होशील. निवृत्तीच्या प्रसादाने ज्ञान-देवाला हरि-नाम लाभले. तो हरि-नामाला चिकटला, आणि आपले व्यक्तित्व विसरून संत-समाजाशी समरस झाला.

२५

देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरीं । तेणें मुक्ति चारी साधिलिया
हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा । पुण्याची गणना कोण करी
असोनि संसारीं जिह्मे वेग करीं । वेद-शास्त्र उभारी बाह्या सदा
ज्ञानदेवो म्हणे व्यासाचिये खुणे । द्वारकेचे राणे पांडवां घरीं

जो रोज क्षणभर तरी देवाच्या दारांत उभा राहतो तो मोक्षाभिमुख झाला. वाणी हें देवाचे द्वार होऊ शकते. मनुष्याला संसारांत वागावे लागत असले तरी वाणींत त्याने संसार भरू नये. वाणी हरी-नाम-स्मरणाकडे च योजावी. नाम-स्मरण करणाराला भगवान् वश होतो याविषयी व्यासादिकांची साक्ष आहे.

श्री गुरु गुरु संज्ञानाय, ठाणे. स्वतः

२६

एक तत्त्व नाम दृढ धरीं मना । हरीसि करुणा येईल तूझी
 तें नाम सोपारें राम कृष्ण गोविंद । वाचेसीं सद्गद जपें आधीं
 नामापरतें तत्त्व नाहीं रे अन्यथा । वायां आणिका पंथा जासी ज्ञणें
 ज्ञानदेवा मौन जप-माळ अंतरीं । धरोनि श्रीहरि जपे सदा

तत्त्वज्ञानाच्या चर्चा कर-करून अनेकांनीं अनेक तत्त्वे शोधून काढलीं
 आहेत. पण नाम हें सर्व-श्रेष्ठ आणि सर्व-सुलभ तत्त्व आहे. म्हणून अन्य
 मार्ग सोडून अंतःकरणपूर्वक वाणीनें नाम जपत रहावें. ज्ञानदेव तर
 निरंतर अंतःकरणांत मौनानें च हरि-नाम जपत असतो.

२७

सात-पांच-तीन-दशकांचा मेळा । एक तत्त्वीं कळा दावी हरि
 तैसें नव्हे नाम सर्व मार्गीं वरिष्ठ । येथें कांहीं कष्ट न लगती
 अजपा जपणें, उलट प्राणाचा । तेथें हि मनाचा निर्धार असे
 ज्ञानदेवा जिणें, नामेंविण व्यर्थ । राम-कृष्णीं पंथ क्रमियेला

सांख्य-मार्गानें पंचवीस तत्त्वांचें विश्लेषण करावयाचें. पण इतकें हि
 करून शेंवटीं तत्त्व-सार-रूप हरि गांठला तर च ती विश्लेषणाची कला
 साधली म्हणावयाची. नाम-स्मरणांत ती कांहीं च भानगड नाही. कारण
 तेथें आरंभापासून च हरीशीं गांठ आहे.

योग-मार्गानें प्राण ऊर्ध्व-गामी करून अनाहत-स्वरूप अ-जपा
 जपावयाचा. पण तें हि मनाच्या आधाराशिवाय साधावयाचें नाही. नाम-
 स्मरणांत तर मनाचा निर्धार आधींचा च आहे.

म्हणून, नाम-स्मरण हा पंथ-राज आहे. त्याशिवाय जीवन व्यर्थ आहे.

२८

काळ वेळ नाम उच्चारितां नाहीं । दोन्ही पक्ष पाहीं उद्धरती
राम-ऋष्ण-नाम सर्व दोषां हरण । जड जीवां तारण हरि एक
हरि-नाम सार, जिह्वा या नामाची । उपमा त्या दैवाची कोण वाणी
ज्ञानदेवा सांग जाला नाम-पाठ । पूर्व-जां वैकुंठ-मार्ग सोपा

सर्व-सार-रूप हरि-नाम जिह्वेवर असणें यासारखें भाग्य नाहीं. त्याला
कांहीं काळ-वेळेचें हि बंधन नाहीं. दोषापहारी असें तें हरि-नाम,
गाणान्या आणि ऐकणान्या दोहोंचा हि उद्धार करणारें आहे. ज्ञानदेवाला
सांगोपांग नाम-पाठ साधल्यामुळें त्याच्या पूर्वजांना, ऋषि-मुनींना हि, मोक्षाचा
मार्ग सोपा झाला आहे. नाहीं तर, काय काय कठिण साधनें त्यांना करावीं
लागत होतीं.

२९

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाहीं । उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा
नारायण हरि उच्चार नामाचा । तेथें कळि-काळाचा रीघ नाहीं
तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसि । तें जीव-जंतूसि केंवि कळे
ज्ञानदेवा फळ नाम हरि-पाठ । सर्वत्र वैकुंठ केलें असे

हरिनाम-स्मरणांत जाणिवेला किंवा नेणिवेला विशेष किंमत नाहीं.
मुख्य, भाव पाहिजे. भाव-पूर्वक हरि-नामाचें उच्चारण करीत गेल्यानें,
न कळत हृदयाची शुद्धि होत च जाते. नाम-स्मरणाची ही जादू वेदांना
हि पूर्णपणें आकलन झालेली नाहीं. मग सामान्य जीवाला ती कशी कळणार ?
नाम-स्मरणानें हें जग च वैकुंठ-स्वरूप, मोक्षधाम, होऊन जातें.

३०

अष्टांग-योगें न शिणजे । यम-नियम-निरोध न कीजे रया
वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे ।

गातां वातां श्रवणीं ऐकिजे रया
गीत-छंदें अंग डोलिजे । लीला-विनोदें संसार तरिजे रया
बाप रखुमादेवी-वरु विठुलु नामें । जोडे हा उपावो कीजे रया

साधकाला यम-नियम-पूर्वक चित्ताचा निरोध करणें अगत्याचें असतें.
त्यासाठीं अभ्यास-वैराग्य-युक्त अष्टांग-योग हा एक शास्त्रीय उपाय सांगितला
आहे. पण योगानें साधणारें हें कार्य ईश्वर-प्रणिधानानें सुलभता-पूर्वक
होतें, असें योगशास्त्र च सांगतें. म्हणून ज्ञानदेव म्हणतो, तुम्ही हरि-नाम
गा, ऐका, त्यांत तन्मय व्हा आणि सहज मौजेनें संसार तरून जा. शास्त्रीय
उपाय विकट जातो, तर हा सुलभ उपाय तरी अवश्य करा.

अध्याय ५

३१

अंड-ज जार-ज स्वेद-ज उद्भिज्-ज आटे । हरि-नाम नाटे तें बरवें
जें नाटे तें नाम चित्तीं । रखुमादेवी-पती विठुलाचें
शरीर आटे संपत्ति आटे । हरि-नाम नाटे तें बरवें
रखुमादेवी-वराचें नाम नाटे । युगें गेलीं परी उभा विटे

शरीर जाईल, संपत्ति जाईल, सृष्टि जाईल, शेवटीं काल हि जाईल. परंतु ईश्वराचें नांव जाणार नाहीं. कारण, सर्वांचा मूलाधार असा तो प्रभु आपल्या अधिष्ठानावर सनातन उभा च आहे. आणि तो आणि त्याचें नांव एक च आहेत.

३२

सार सार सार विठोबा नाम तूजें सार
 म्हणोनि शूळ-पाणि जपताहे वारंवार
 आदि-मध्य-अंतीं निज-बीज ॐकार
 ध्रुव-प्रह्लाद-अंबरीषीं मानिला निर्धार
 भुक्ति-मुक्ति-शांति-सुख-दायक साचार
 पतित अज्ञान जीव तरले अपार
 दिवसेंदिवस व्यर्थ जात संसार
 बाप रखुमादेवी-वरु विठुलु आधार

ईश्वराचें नांव साधनेला बीज-रूप असल्यामुळें आरंभापासून अखेर पर्यंत सर्व च भूमिकांना आपापल्या परी उपयोगाचें आहे. म्हणून शंकरासारखे ज्ञानी, ध्रुव-प्रह्लादादिकांसारखे भक्त, आणि सामान्य अज्ञानी जीव, नामाचा आश्रय घेत असतात. आणि तें नाम त्यांच्या त्यांच्या वासनेप्रमाणें त्यांना त्यांना भुक्ति मुक्ति शांति आदि जें हवें असेल तें देत असतें.

पण एवढें तें सर्व-सार-रूप हरि-नाम दुर्लक्षून आम्ही आमचा संसार व्यर्थ घालवीत आहोंत. तर ज्ञानदेव म्हणतो, ईश्वरानें च आम्हांला आतां रक्षावें !

३३

नित्य नेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ । लक्ष्मी-वल्लभ तथां जवळीं
 नारायण हरि नारायण हरि । भुक्ति मुक्ति चारी घरीं तथां
 हरीविण जन्म तो नरक चि पै जाणा । यभाचा पाहुणा प्राणी होय
 ज्ञानदेव पुसे निवृत्तीसि चाड । गगनाहूनि वाड नाम आहे

ज्यांनीं आपलें जीवन च हरि-नामावर रचिलें आहे, नाम हा ज्यांना
 नित्य नेम झाला आहे, अशीं माणसें फार थोडीं. उलट विंकारानें भरलेलीं,
 नाम-विहीन, मृत-प्राय जीवनें च पुष्कळशीं.

ज्ञानदेवानें एकदां निवृत्तिनाथांस विचारलें, “आकाश सर्वाहून
 व्यापक आहे. आकाशाहून काय व्यापक आहे ?” निवृत्तिनाथ म्हणाले,
 “आकाशाहून नाम व्यापक आहे.”

३४

जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म । सर्वां घटीं राम भाव शुद्ध
 न संडीं रे भावो टाकीं रे संदेहो । राम-कृष्णीं टाहो नित्य फोडीं
 जात गोत वित्त कुल शील मात । भजे कां त्वरित भावना-युक्त
 ज्ञानदेवा ध्यानीं राम-कृष्ण मनीं । तेणें वैकुंठ-भुवनीं घर केले

सर्व साधनेचें आणि धर्माचरणाचें फलित उच्च-नीच भाव जाऊन
 सर्वांघटीं राम दिसूं लागणें हें च आहे. तूं निःशंकपणें तें च धरून नामाचा
 ध्यास घे. जात, गोत, कुळ इत्यादि सर्व भेद-भाव विसरून तीव्रतेनें
 भक्ति-प्रेमाचा आश्रय कर म्हणजे इथल्या इथें च वैकुंठ निर्माण होईल.

३५

त्रिवेणी-संगमीं नाना तीर्थे भ्रमी । चित्त नाहीं नामीं तरी ते व्यर्थ
नामासि विन्मुख तो नर पापिया । हरीविण धांवया न पवे कोणी
पुराण-प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक । नामें तिन्हीं लोक उद्धरती
ज्ञानदेवो म्हणे नाम जपा हरीचें । परंपरा तथाचें कुळ शुद्ध

नाम-विमुखता हें च खरें पाप असून, तें धुऊन काढण्यास कोणतीं हि
तीर्थे उपयोगीं पडणार नाहींत. उलट, नाम-स्मरण असेल तर केवढ्या हि
मोठ्या पापांतून उद्धार होऊं शकतो, हें वाल्मीकि आदींच्या उदाहरणांवरून
स्पष्ट झालें आहे. म्हणून ज्ञानदेव म्हणतो, तुम्हीं आस्थेनें नाम घेत जा.
म्हणजे तुमचें पाप तर नाहीसें होईल च, पण तुमच्या मार्गे तुम्ही एक
विशुद्ध परंपरा निर्माण करून जाल.

३६

भक्तीचें तें ज्ञान “वाचे नारायण । दया ते संपूर्ण सर्वां भूतीं”
ज्ञान नारायण ध्यान नारायण । वाचे नारायण सर्व-काळ
संसार-ग्रामीं नाम हें चि सांठा । पावाल वैकुंठा नामें एकें
निवृत्ति-निरूपण ज्ञानदेवा ध्यान । सर्वत्र नारायण एकरूप

भक्ति-मार्गाचें थोडक्यांत लक्षण, ‘मुखीं नारायणाचें नाम आणि हातीं
भूत-दयेचें काम’ असें करतां येईल. भक्तांचें ज्ञान, ध्यान, जप, ‘नारायण’
या एका शब्दांत येऊन जातात. नारायण ही नर-समुदायाची देवता आहे.
म्हणून ‘नारायण’ हा भूत-दयेचा आनि समाज-सेवेचा उद्घोष आहे.

संकुचित भावनेनें संसारांत व्यक्तिगत धनादि-संचय करण्याची वृत्ति होत असते. परंतु नारायण-नाम, अर्थात् भूत-दया, हें च संसाराच्या गांवांत उपयोगीं पडणारें सर्वोत्तम धन आहे, असें निवृत्तिनाथांचें सांगणें आहे. आणि ज्ञानदेवाला तो च ध्यास लागलेला आहे.

३७

चहूं वेदीं जाण साही शास्त्री कारण । अठरा हि पुराणें हरिसी गाती
मंथुनी नवनीता तैसें घे अनंता । वायां व्यर्थ कथा सांडीं मार्गु
एक हरि आत्मा जीव शिव समा । वायां तूं दुर्गमा न घलीं मन
ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुंठ । भरला घनदाट हरि दिसे

वेदांत अनेक मार्ग सांगितले आहेत. शास्त्रांत अनेक दुर्गम चर्चा केल्या आहेत. पुराणांत अनेक कथा भरल्या आहेत. त्या सर्वांचें नवनीत ईश्वर-दर्शन हें च आहे. एक च परमेश्वर आत्मरूपानें नटला आहे. जीव हि तो च आहे, आणि शिव हि तो च आहे. तो च घनदाट सर्वत्र भरला आहे. एवढें पाठ कर आणि बाकी सारें खुशाल विसरून जा.

३८

हरि उच्चारणीं अनंत पाप-राशि । जातील लयासि क्षण-मात्रें
तृण अग्नि-मेलें समरस जालें । तैसें नामें केलें जपतां हरि
हरि-उच्चारण मंत्र हा अगाध । पळें भूत-बाधा भेणें तेथें
ज्ञानदेवो म्हणें हरि माझा समर्थ । न करवे अर्थ उपनिषदां

हरि म्हटलें कीं सर्व पापें क्षणांत हरलीं. हरि-नामाच्या मंत्रापुढें भूत-बाधा टिकूंच शकत नाहीं. कारण भौतिक सृष्टीला च आत्मिक स्वरूप देणारा तो मंत्र आहे. त्याचें सामर्थ्य अगाध आहे. त्याच्या खोलीचें माप काढतां न आल्यामुळें 'नेति नेति' म्हणून उपनिषदांना हि मौन पतकरावें लागलें आहे.

॥३॥ अथ साधनाया. टा. स. स. स. स. स.

अनुक्तम वि:

असांक नो: वि:

३९

सर्व व्यापक सर्व देहीं आहे । परि प्राण्यांसि सोये न कळे तयाची परमार्थ तो कडू विषय तो गोडु । तया अवघडु संसार नामाचें साधन जिह्व लावी बाण । तया अनुदिनीं जवळीं वसे धारणा धीट जरि होये विनट । तया प्रेम वैकुंठ जवळीं असे ज्ञानियासि ज्ञान ज्ञानदेवीं ध्यान । कलि-मल-च्छेदन नाम एक

हरि सर्व-व्यापक आणि सर्व देहांत विराजमान आहे. पण तें माणसाच्या लक्षांत येत नाहीं. आणि तो आपल्या एका देहांत च गुंतून बसतो. मग परमार्थ कडू वाटतो आणि स्वार्थ गोड वाटतो. तसें झालें म्हणजे परस्पर-विरोधी स्वार्थांचा झगडा लागून संसार अवघड होऊन बसतो. जिह्वा-रूप धनुष्याला हरिनामाचा बाण लावून तन्मयतेनें वेध घेतला म्हणजे तें व्यापक तत्त्व हस्तगत होतें. अर्थात् ह्याला धाडसी आणि सुसज्ज अशी प्रतिभा लागते. पण ती असली म्हणजे व्यापक बुद्धि लाभून प्रेमरूप वैकुंठ अगदीं जवळ हृदयांत च दिसू लागतो. अशा प्रकारें सर्व झगड्यांचें आणि पापांचें छेदन हरि-नामानें होत असतें. याचें ज्ञानी पुरुषांना ज्ञान आहे. आणि ज्ञानदेवाला ध्यान आहे.

४०

समाधि-साधन, संजीवन नाम । शांति दया, सम सर्वां भूतीं
शांतीची पै शांति निवृत्ति दातारु । हरि-नाम-उच्चारु दिधला तेणे
यम-दम-कळा, विज्ञानेंसीं ज्ञान । परतोनि अज्ञान न ये घरा
ज्ञानदेवा सिद्धि-साधन अवीट । भक्ति-मार्ग नीट हरि-पंथीं

परम शांति पावलेल्या निवृत्ति गुरुंनीं ज्ञानदेवाला हरि-नामाचा मंत्र
दिला. आणि सांगितलें कीं “ ईश्वर-प्राप्तीच्या सर्व मार्गांत नामस्मरणाचा हा
मार्ग अत्यंत सरळ आणि नेमका आहे. स्थिर-बुद्धि-रूप समाधि, कर्म-योगाची
साधना, दया-शांति आदि दैवी संपत्तीचे गुण, सर्वांभूतीं समत्व-रूप भक्ति,
यम-दमादि योग, शेवटीं अज्ञानाचें निरसन करणारें ज्ञान-विज्ञान, एकूण
सर्व साधन आणि सिद्धि, हरि-नामांत सामावली आहे. हरि-नाम ही नव-
जीवन देणारी मधुर संजीवनी च आहे.”

४१

एक नाम हरि द्वैत-नाम दूरी । अद्वैत कुसरी विरळा जाणे
सम-बुद्धी घेतां समान श्रीहरि । यम-दमा वैरी हरि जाला
सर्वा घटीं राम देहा-देही एक । सूर्य प्रकाशक सहस्र-रश्मि
ज्ञानदेवा चित्तीं हरिपाठ-नेमा । मागिलिया जन्मां मुक्त जालों

एक हरीचें नांव घेतलें म्हणजे दुसरें नांव घ्यायला उरत च नाहीं.
हरि-नामांतली ही अद्वैताची खुबी एखादा च जाणतो. सम-बुद्धीनें हरि-नाम
घ्यावें आणि सर्वत्र हरि समान भरलेला पहावा. मग तो हरि यम-दमांचा
जणूं वैरी च बनतो. कारण, ‘यम म्हणे काय यमावें । दम म्हणे कवणातें

दमावें ' अशी स्थिति तो करून टाकतो. सूर्य सहस्र किरणांनीं त्रि-भुवन व्यापतो. तसा आत्मा-राम सर्व देहांना व्यापून आहे. ज्ञानदेवाला हरिपाठाच्या नियमानें एवढें दर्शन करवून दिलें. परिणाम हा ज्ञाला कीं त्याचे पुढचे सर्व जन्म कापले गेले.

४२

सर्व-सुख-गोडी सर्व-शास्त्र-निवडी । रिकामा अर्ध घडी राहूं नको
लटिका व्यवहार सर्व हा संसार । वायां येर-जार हरीविण
नाम-मंत्र जप कोटि जाईल पाप । कृष्ण-नामीं संकल्प घालुनि राहें
निज वृत्ति काढीं सर्व साया तोडीं । इंद्रियां सवडी लयीं नको
तीर्थ-व्रतीं भाव धरीं रे करुणा । शांति दया, पाहुणा करीं
ज्ञानदेवीं प्रमाण निवृत्ति-देवीं ज्ञान । समाधि संजीवन हरि-पाठ

आतां तुला सर्व जीवन-शास्त्र संक्षेपानें सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे एक क्षणभर हि रिकामा राहूं नको. संसाराला भलतें च महत्त्व देऊं नको. नामा-विषयीं संकल्प दृढ राख. अहंता आणि ममता सोड. इंद्रियांचे लाड करूं नको. तीर्थ-व्रतादि साधन-मार्गाविषयीं आस्था बाळग. दया, क्षमा आणि शांति यांना विसरूं नको. आला अतिथि हरि च समज.

निवृत्तिदेवाची ही शिकवण आहे आणि ज्ञानदेवाला ती प्रमाण आहे. सर्व शास्त्रांचें रहस्य आणि सर्व सुखांचें सार तींत सांठवलें आहे. हरिपाठाचे हे सहचारी भाव असल्यामुळें, तो समाधि-संजीवन च ज्ञाला आहे.

अध्याय ६

४३

संत भेटती आजि मज । तेणें जालों चतुर्भुज
 दोन्ही भुजा स्थूळीं सहज । दोन्ही सूक्ष्मीं वाढलिया
 आलिंगनें सुख वाटे । प्रेमें चिदानंद गोठे
 हर्षे ब्रह्मांड उतटे । समूळ उठे मी-पण
 या संतांपरिस उदार । त्रि-भुवनीं नाही थोर
 मायबाप सहोदर । इष्ट मित्र सोयरे
 कृपा-कटाक्षें न्याहाळिलें । आपुले पदीं बैसविलें
 बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें । भक्ता दिधलें वरदान

संतांच्या भेटीनें ज्ञानदेवाला सुख, प्रेम, आनंद, हर्ष, इतका वास्तो कीं
 त्यामुळें त्याचें मीपण च लयाला जातें. त्यांना मिठी मारतांना त्याला दोन
 स्थूल बाहु अपुरे पडतात, आणि मदतीला हृदयांतून जणूं दोन सूक्ष्म
 बाहु आणिक निर्माण होतात ! अर्थात् संतांच्या भेटीनें जीवाचें जीवत्व
 लोपून त्याला चतुर्भुज ईश्वराची पदवी जणूं प्राप्त होत असते ! याहून
 अधिक थोरवी ती काय असूं शकते ? पण ह्यांत नवल कांहीं च नाही.
 कारण, 'तुमच्या कृपा-कटाक्षानें जीवाला निज-पद लाभेल' असें देवानें
 संतांना वरदान च देऊन ठेवलें आहे.

४४

पूर्वजन्मीं सुकृतें थोर केलीं । तीं मज आजि फळासि आलीं
परमानंदु आजि मानसीं । भेट जाली या संतांसीं
माय बाप बंधु सखे सोधरे । यांतें भेटावघा मन न धरे
एक एका तीर्थाहूनि आगळे । तयांमाजीं पर-ब्रह्म सांवळें
निर्धनासि धन-लाभु जाला । जैसा अ-चेतनीं प्राण प्रगटला
वत्स विघडलिया धेनु भेटली । जैसी कुरंगिणी पाडसा मीनली
हें पीयूषापरते गोड वाटत । पंढरिरायाचे भक्त भेटत
बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें । संत भेटतां भव-दुःख फीटलें

संतांची भेट थोर पूर्व-पुण्यानें लाभत असते. त्यांच्या भेटीचा आनंद सामान्य नव्हे. कारण, भव-दुःख च त्यानें फिटत असतें, सर्व च नातीं संतांच्या ठिकाणीं एकवटल्यासारखीं होतात. ते खऱ्या अर्थानें तीर्थ-रूप आहेत. कारण, सगुण परमेश्वर त्यांच्या ठिकाणीं प्रगट आहे. ज्ञानदेवाला संतांच्या भेटीचें सौख्य वर्णावयाला उपमा अपुऱ्या पडतात.

४५

आले हरीचे निवट । वीर विठुलाचे सुभट
भेणें जाले दिग्-पट । पळती थाट दोषांचे
सतत कृष्ण-मूर्ति सांवळी । खेळे हृदय-कमळीं
शांति क्षमा तयांजवळीं । जीवेंभावे अनुसरलिया

सहस्र-नामांचें हतियेर । शंख-चक्रांचे शृंगार
बळ वैराग्याचें थोर । केला मार षड्-वर्गा
ऐसे एकांग वीर । विठ्ठल रायाचे डिंगर
बाप रखुमादेवी-वर । तिहीं निर्धारिं जोडिला

भगवद्-भक्त हे खरे झुंजार आहेत. त्यांच्यासमोर दोषांचे समूह नागवे होऊन पळतात. अर्थात् दोषांचें यथार्थ स्वरूप भक्तांसमोर प्रगट होत असतें. त्यांच्या हृदयांत ईश्वराचें सतत चिंतन असल्यामुळें शांति आणि क्षमा त्यांना नेहमीं साथ देत असतात. हरि-नाम हें त्यांचें हत्यार. ईश्वराचे अंकित होऊन त्याचें वैभव वाढविणें हा त्यांचा शृंगार. आणि वैराग्य हें त्यांचें बळ. त्यामुळें षड्-रिपूंचा त्यांच्यापुढें टिकाव च नाही. असे हे निश्चयी वीर ईश्वराला जिंकून घेतात यांत नवल कसलें ?

४६

शर्करेची गोडी निवडावया भले । साधु निवडिले सत्-संगती
सत्-संग प्रमाण जाणावया हरि । येर ते निर्धारिं प्रपंच-जात
भानु-बिंब पहा निर्मळ निराळ । अलिप्त सकळ तैसे साधु
ज्ञानदेवो हरि जपोनि निर्मळ । सदा असे सोज्वळ निवृत्ति-संगें

साखरेच्या गोडीची पारख साखरेच्या रसिकांनीं च करावयाची; तशी साधुत्वाची कसोटी संतांशिवाय कोण करणार ? कसोटीस उतरलेल्या सत्पुरुषाच्या संगतीनें च हरीची लब्धि व्हावयाची. इतर हिणकसांच्या संगतींत संसार वाढावयाचा. सत्पुरुष सूर्य-बिंबासारखे स्वयं-प्रकाशी आणि

सोज्वळ, सर्वांना प्रकाश देणारे; पण सर्वांहून उंच आणि वेगळे, निर्मळ आणि निर्लिप्त असतात. निवृत्तिनाथांच्या संगतीत ज्ञानदेवाला हा अनुभव आला आहे.

४७

आम्ही कापडी रे आम्ही कापडी । पापें बारा वाटां पळती बापुडीं रे
समता कावडी रे समता कावडी रे । माजीं नामामृत भरिलें आवडीं रे
न लगे दंडणें रे न लगे मुंडणें रे । नाम म्हणूनि कर्माकर्म खंडणें रे
दुःख फोटलें रे दुःख फोटलें रे । बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें रे

आम्ही निरंतर हिंडणारे यात्रेकरू आहोंत. पापांची आम्हांला भीति नाही. उलट पापें च आम्हांला भीत असतात. आम्ही समतेची कावड वाहत असतो, जी नामामृतानें भरलेली असते. आम्हांला अवांतर तपस्येची गरज नाही. कर्म करावें कीं करूं नये, कोणतें करावें आणि कोणतें करूं नये— हे प्रश्न आम्हीं देवावर सोंपविले आहेत. त्यामुळें आमच्या दुःखाची समाप्ति झाली आहे.

४८

योगयाग विधि येणें नव्हे सिद्धि । वायांचि उपाधि दंभ-धर्म
भावेविण न कळे निःसंदेह । गुरुविण अनुभव कैसा कळे
तपेविण दैवत दिधलियाविण प्राप्त । गुजेविण हित कोण सांगे
ज्ञानदेव सांगे दृष्टान्ताची मात । साधूचे संगती तरणोपाव

संत-संगतीची अपेक्षा न ठेवतां स्वतंत्रपणें योगादि साधन करूं जावें तर कांहीं तरी वाकडें च घडतें. उघड च आहे, भावाशिवाय देव, गुरु-शिवाय साक्षात्कार, तपाशिवाय देवतेची कृपा आणि प्रेमाशिवाय हिताची

गोष्ट कुठून लाभणार ? म्हणून ज्ञानदेवानें तर खूण-गांठ बांधून ठेवली आहे कीं सत्संगतीशिवाय तरणोपाय च नाहीं.

४९

संतांचे संगती मनो-मार्गे गति । आकळावा श्री-पति येणें पथें
 राम-कृष्ण वाचा भाव हा जीवाचा । आत्मा जो शिवाचा राम जपें
 एक तत्त्व नाम साधिती साधन । द्वैताचें बंधन न बाधिजे
 नामामृत-गोडी वैष्णवा लाधली । योगियां साधली जीवन-कळा
 सत्वर उच्चार प्रह्लादीं विबला । उद्धवा लाधला कृष्ण दाता
 ज्ञानदेवो म्हणे नाम हें सुलभ । सर्वत्र दुर्लभ विरळा जाणे

लोक विचारतात, “भक्तांच्या संगतींत कार्यक्रम काय ?” स्थूल कार्यक्रमासाठीं भक्तांच्याकडे जावयाचें नसतें. तेथला कार्यक्रम मुख्यतः मानसिक असतो. त्यांची स्थूल भासणारी क्रिया हि मानसिक अर्थानें भरलेली असते. ते नाम-स्मरण करतांना दिसतील. पण नाम हें त्यांना केवळ शब्द नाही. तो त्यांच्या जिवाचा भाव आहे. तें त्यांना एक तत्त्व आहे. किंबहुना तें त्यांचें एक च एक तत्त्व आहे. त्या नादांत त्यांची सर्व साधना चाललेली असते.

योग्यांना जीवनाची कला साधलेली असते. स्थूल कार्य-क्रम हि त्यांचा आंखल्यासारखा दिसेल. भक्तापार्शीं नामामृताची गोडी असते. तींून सर्व कार्य-क्रम आपोआप सुचतो. दोन्ही वस्तुतः एक च आहेत. कारण, दोघांना हि द्वैत माहीत च नाहीं. प्रह्लादाच्या ठिकाणीं नाम-स्मरणाचा उत्कर्ष दिसतो, तर उद्धवाला योगेश्वर कृष्ण गुरु लाभला. त्याच्या कृपेनें तो योगी झाला. दोघांनीं मुक्काम एक च गांठला.

दोहोंत फरक सांगायचा तर इतका च सांगतां येईल कीं योगाचा मार्ग कठिण आहे, नाम-स्मरणाचा सुलभ आहे. पण तो स्वतः सुलभ असला तरी त्याचा जिव्हाळा वाटणारा मनुष्य दुर्लभ च आहे !

गोडी संगती लागली. ठाई. स्वतः
 अनुभव विः
 समाप्त नों दिः

५०

साधु-बोध जाला तो नुरोनियां ठेला । ठाई चि मुराला अनुभव कापुराची वाती उजळली ज्योति । ठाई चि समाप्ति जाली जैसी मोक्ष-रेखे आला तो भाग्ये विनटला । साधूचा अंकिला हरि-भक्त ज्ञानदेवा गोडी संगति सज्जनीं । हरि दिसे जनीं वनीं आत्म-तत्त्वीं

ज्याला साधु-मुखानें बोध लाभला तो वेगळेपणानें उरत च नाही. विश्वाशीं एकरूपता अनुभवतो. पुढें अनुभवापुरतें हि द्वैत न उरून त्याचा तो अनुभव हि जिरून जातो. अग्नि कापराला जाळून टाकतो आणि मग आपण हि नाहीसा होतो. साधूचा सेवक मोक्षाची पदवी मिळवितो, आणि मग ती हि पदवी सोडून हरि-भक्त होऊन राहण्याचें भाग्य मिरवितो. ज्ञानदेवाला अशा सज्जनांच्या संगतीची गोडी लागली. त्यामुळें त्याला समाजांत, सृष्टींत, आणि स्वतःच्या हृदयांत, हरि च हरि दिसतो.

अध्याय ७

५१

श्रीगुरुसारिखा असतां पाठीराखा । इतरांचा लेखा कोण करी
राज्याची कांता काय भीक मागे । मनाचेधा जोणें सिद्धि पावे
कल्प-तरू तळवटीं बैसला जो कोणी । काय तयासी वाणी सांगिजो जी
ज्ञानदेव म्हणे तरलों तरलों । आतां उद्धरलों गुरु-कृपा

अनुभवी गुरुपासून ज्याला शिक्षण मिळालें तो पूर्ण स्वावलंबी झाला.
कारण, त्याच्या ज्ञानांत कांहीं च शंका किंवा कचरटपणा उरलेला नसतो.
तो स्वतंत्र प्रश्नें जी जी कल्पना करील ती जगांत सिद्ध व्हायला च
पाहिजे. त्याच्या प्रतिभेंत कशाची च वाण नाही. ज्ञानदेव म्हणतो, गुरु-
कृपेनें मनुष्य इतका उंच चढतो.

५२

देव करी तरी काय न होई । दगडाचेनि नई तरिजेल
सूर्य-किरणांवरी मुंगियांची हारी । अग्नीचां पाठारीं पीक होय
फुटोनियां पाय चालतील भिंती । मेरु मशक येती सम तुका
ज्ञानदेवो म्हणे अघटित घडे । गुरु-कृपा जोडे पर-ब्रह्म

ईश्वर करील तर काय होणार नाही? त्याच्या इच्छेनें दगड नदीला
तरून जातील. मुंग्या सूर्य-किरणांवर चढतील. अग्नि-कुंडांत पिकें पिकतील.
भिंतीला पाय फुटतील. मशक मेरुची बरोबरी करतील.

ईश्वराचें हें अघटित सामर्थ्य आपण कल्पूं शकतो. गुरु-कृपेचें सामर्थ्य
हि तसें च आहे. कारण, त्यानें तुच्छ मानलेला जीव हि पर-ब्रह्म-पदवी
गांठूं शकतो.

५३

चित्रीं सूर्य-बिंब काढूं येईल चांग । प्रकाशाचें अंग काढितां न ये
संन्यासाचें सांग आणूं येईल सांग । वैराग्याचें अंग आणितां न ये
ब्रह्म-ज्ञान-मुखें बोलूं येईल सांग । अनुभवाचें अंग आणितां न ये
ज्ञानदेवो म्हणे गुरु-कृपा सांग । तरी चि हें भाग्य येईल हातां

चित्रांतला सूर्य प्रकाश देऊं शकत नाहीं. वैराग्य-शून्य संन्यास किंवा
अनुभव-शून्य ब्रह्म-ज्ञान यांची ती च गत आहे. अनुभवी गुरुंच्या मार्ग-
दर्शनाखालीं ज्यांनीं सांगोपांग साधना केली आहे, त्या भाग्यशाली
पुरुषांना च प्रखर-वैराग्य-युक्त संन्यास आणि अनुभवाचें ब्रह्म-ज्ञान
लाभत असतें.

५४

गुरु हा संत-कुळींचा राजा । गुरु हा प्राण-विसांवा माझा
गुरुविण देव दुजा । पाहतां नाहीं त्रैलोक्यां

गुरु हा सुखाचा सागर । गुरु हा प्रेमाचा आगर
गुरु हा धैर्याचा डोंगर । कदा काळीं डळमळी ना

गुरु हा वैराग्याचें मूळ । गुरु हा पर-ब्रह्म केवळ
गुरु हा सोडवी तात्काळ । गांठ लिंग-देहाची

गुरु हा साधकांसि साह्य । गुरु हा भक्तांलागीं साय
गुरु हा काम-धेनु गाय । भक्तां धरीं दुभतसे

गुरु हा घाली ज्ञानांजन । गुरु हा दाखवी निज-धन
गुरु हा सौभाग्य देऊन । साधु-बोध नांदवी

गुरु हा भक्तीचें मंडण । गुरु हा दुष्टांचें दंडण
 गुरु हा पापाचें खंडण । नानापरी वारीतसे
 काया काशी गुरु उपदेशी । तारक मंत्र दिधला आम्हांसि
 बाप रखुमादेवी-वरासि । ध्यान मानसीं लागलें

अनुभवी सद्गुरु ज्या शिष्याला लाभला, त्याला तो सर्व संतांहून थोर आहे. कारण, बाकीचे संत मेघ-वृष्टीनें सर्वसामान्य उपदेश करणारे असतात. पण गुरु, शिष्याची भूमिका लक्षांत घेऊन पहिल्यापासून अखेरपर्यंत त्याला मार्ग-दर्शन करीत असतो. जणू काम-धेनू च त्याची तो असतो.

प्राथमिक अवस्थेंत तो त्याला सुख, प्रेम आणि धैर्य देतो. पुढें त्याचें वैराग्य जागृत करून त्याच्या वासनेच्या गांठी सोडवतो. मग त्याच्या डोळ्यांत ज्ञानांजन घालून त्याला आत्म्याचें दर्शन घडवितो. शेवटीं त्याचा बोध स्थिर करून त्याच्याकडून धर्म-संस्थापनेचें कार्य करवितो.

अशा समर्थ गुरु-रूप शिव-मूर्तीनें काया-रूप काशीक्षेत्रांत ज्ञानदेवाच्या कानांत विश्वोद्धाराचा तारक मंत्र सांगितला. आणि बघतां बघतां ज्ञानदेवाची त्या विचारांत समाधि लागली.

५५

सकळ तीर्थे निवृत्तीचां पाई । तेथें बुडी देईं माझे मना
 आतां मी न करी चित्ताचें भ्रमण । वृत्तीसि मार्जन केले असे
 एकार्णव जाला तरंगु बुडाला । तैसा देह जाला एक-रूप
 रखुमादेवी-वरें नवल पैं केले । तारुं हारविलें मृग-जळीं

सद्-वृत्ति ही शिष्याची योग्यता, आणि वृत्ति-रहितता हे गुरुचें लक्षण. अशा निवृत्ति-रूप गुरुच्या चरणीं शिष्याचीं सर्व तीर्थे, त्याची सर्व साधना सामावलेली आहे. ज्ञानदेवाचा संकल्प आहे कीं त्या च एका तीर्थांत डुबकी मारायची, आणि अवांतर कोणत्या हि साधनांच्या जोजारांत चित्ताला भ्रमूं घायचें नाहीं.

या त्याच्या संकल्पानें त्याच्या सर्व वृत्तींचें परिमार्जन झालें. तो निवृत्ति-स्वरूप बनला. जणूं प्रलय-काळचा सर्वत्र पसरलेला एक च समुद्र ! साऱ्या लाटा लीन झालेल्या ! तसा च त्याचा देह हि निवृत्तींत मिसळून गेला. देवानें काय गंमत केली ! मिथ्या संसाराला तरून जाण्यासाठीं साधनेंचें मोठें जहाज सजविलें होतें, तें त्या मृगजळांत च हरवलें. अर्थात् संसाराचें मिथ्यात्व कळल्यानंतर साधना हि मिथ्या ठरून तिची गरज संपली.

५६

सम सुख शेज निजोनियां काज । साधिलेंसे बीज निवृत्ति-रायें
पृथ्वी-तळ शय्या आकाश प्रावरण । भूत-दया जीवन जीव-भूत
निजीं नीज आली हारपलिया कळा । ब्रह्मानंद-सोहळा गुरु-शिष्यां
ज्ञानदेवा काज निरालंब रूप । तळीं वरी दीप सतेजला

साधक भूत-दयेमुळें कर्म-योगांत प्रवृत्त झालेला असतो. त्याची सर्व प्रवृत्ति भूत-दयेच्या प्रेरणेनें चाललेली असते. जसजशी त्याची भूत-दया व्यापक आणि खोल होत जाते, तसतसें इतर जीवांपासून त्याचें अंतर तुटत जातें. अखेरीस सारे जीव आणि मी एक च, सर्वांचें सुख तें च माझें सुख, अशी प्रतीति येऊन तो जणूं सर्व भूतांचा जीव च बनतो. एवढ्या अनुभूतीनंतर सहज च स्थूल क्रिया लोपते, आणि कांहीं न करून हि सर्व घडवून आणण्याची शक्ति हातांत येते. हिला च अकर्मांत कर्म असें म्हणतात.

ही बीजरूप सिद्धि निवृत्तिनाथांना साधल्यामुळें निजून च त्यांचें सारें काम होतें. इतर जीवांहून जो अलगपणानें उरला च नाही, तो भूत-दयेची हालचाल तरी काय करणार ? भूतदया-रूप च तो झाला. मग पृथ्वी हें आंथरूण, आकाश पांघरूण आणि सर्व भूतांच्या सुख-साम्याची कल्पना-रूप झोंप घेणें हा च त्याचा कर्म-योग झाला. तो सर्व भूतांच्या निज-स्वरूपांत निजला. म्हणून विषमतेच्या सर्व कला सहज च लोपल्या. गुरु-शिष्य-भेद हि मावळला. अर्थात् ज्ञानाची देवघेव हि थांबून केवळ आनंद च उरला.

आतां नेहमींप्रमाणें भूत-दयेला क्रियेचें आलंबन नको. ज्ञानाला शब्दाचें आलंबन नको. खालीं ठाणवई आणि वर दिवा अशी गरज च नाही. खालीं दिवा आणि वर हि दिवा ! आलंबन-रहित दिवा च दिवा ! कल्पितां आला तर कल्पून घ्या !

प्रकरण दुसरें : भक्ति

अध्याय ८

५७

रूप पाहतां लोचनीं । सुख जालें वो साजणी
तो हा विठ्ठल बरवा । तो हा माधव बरवा
बहुतां सुकृतांची जोडी । म्हणुनि विठ्ठलीं आवडी
सर्व सुखाचें आगर । बाप रखुमादेवी-वर

विठ्ठलाच्या दर्शनानें डोळ्याला किती सुख होत आहे! पण त्यांत नवल कांहीं च नाही. माधव आहे च तसा सुंदर ! सर्व सुखाचें आगर च आहे तो ! नवल हें च आहे कीं सर्वांना त्याच्या दर्शनानें असा आनंद होत नाही. पण यांत हि नवल नाही. कारण या आनंदाचें अधिष्ठान केवळ ती ब्राह्म मूर्ति नाही. हृदयांतील प्रेम आहे. ईश्वराविषयीं असें प्रेम अनेक जन्मांच्या पुण्याईनें च लाभत असतें.

५८

बरवा वो हरि बरवा वो । गोविंद गोपाळ गुण-गरुवा वो
सांवळा वो हरि सांवळा वो । मदन-मोहन कान्हो गोवळा वो
पाहतां वो हरि पाहतां वो । ध्यान लागलें या चित्ता वो
पढिये वो हरि पढिये वो । बाप रखुमादेवी-वरु घडिये वो

ज्ञानदेव ईश्वराच्या मूर्तीचें ध्यान करीत आहे. मूर्तीचें सौंदर्य तर मोहक
च आहे. पण तें ईश्वराच्या अनंत गुणांचें प्रतिबिंब-मात्र आहे, छाया-स्वरूप
आहे. म्हणून संकेत ओळखून सौंदर्य-द्वारा मंगल गुणांच्या चिंतनांत चित्ताला
लावायचें असतें. तसें केल्यानें ईश्वराविषयीं प्रेम वाढून तो त्याच्या गुणांसकट
हृदयांत जडून जातो.

५९

रुणु-झुणु रुणु-झुणु रे भ्रमरा । सांडीं तूं अवगुणु रे भ्रमरा
चरण-कमल-दळु रे भ्रमरा । भोगीं तूं निश्चळु रे भ्रमरा
सुमन-सुगंधु रे भ्रमरा । परिमळ विद्गदु रे भ्रमरा
सौभाग्य-सुंदरु रे भ्रमरा । बाप रखुमादेवी-वरु रे भ्रमरा

हे जीव-भ्रमरा, तूं रस सेविण्यासाठीं दुनियाभर भ्रमण करीत असतोस.
रस-वृत्ति हा कांहीं अवगुण म्हणतां येणार नाही. पण बहिर्मुखता आणि चंचलता
हे तुझे मोठे अवगुण म्हटले पाहिजेत. तूं जर अंतर्मुख वृत्तीनें पाहशील तर
सौंदर्याची जणूं खाण, आणि ज्यांतील सुगंधाच्या अंशमात्रानें दुनिया भरून
राहिली आहे, त्या हरि-चरण-कमळाचें तुला दर्शन होईल. आणि मग, निश्चळ-
पणें तेथील रस भोगीत रहा, असें सांगण्याची गरज च राहणार नाही !

६०

पांडुरंग-कांती दिव्य तेज, झळकती रत्न-कीळ, फांकती प्रभा
 अगणित लावण्य तेज पुंजाळलें न वर्णवे तेथींची शोभा
 कानडा हो विठ्ठल कर्नाटकु, तेणें मज लावियेलें वेधों
 खोळ बुंधी घेऊनि खुणेचि पालवी, आळविला सादु नेदी
 शब्देविण संवादु दुजेंविण अनुवादु हें तंव कैसेनि गमे
 परे हि परीतें बोलणें खुंटलें, वैखरी कैसेनि सांगे
 पायां पडूं गेलें तंव पाऊल चि न दिसे, उभा चि स्वयंभू असे
 समोर कीं पाठीमोरा न कळे, ठक चि पडिले कैसें
 रखुमादेवी-वरु हृदयींचा जाणूनि, अनुभवु सौरसु केला
 दृष्टीचां डोळां पाहूं गेलें तंव, भीतरीं पालटु जाला

पांडुरंग-मूर्तीचें, ईश्वराच्या साकार स्वरूपाचें, सौंदर्य वर्णन करण्याला शब्द च नाहीत. निर्गुणाचें वर्णन 'अ-रूप' या शब्दानें तरी करतां येतें. हें तर स-रूप असून कोण्या हि रूपाशीं त्याचें साम्य नाही. निर्गुण समजावयूस कठिण मानलें जातें. पण तें तितकें कठिण नाही. कारण तें उघड च निर्गुण आहे. पण हें सगुणाचें पांघरूण घेतलेलें, नाना नाटकें रचणारें, ह्याचा उलगाडा सहसा होत च नाही. त्यासाठीं केलेल्या जिज्ञासेचें स्पष्ट उत्तर मिळत नाही. खुणेनें काय सूचित होईल तें खरें. पण त्याची ओढ मात्र टळत नाही. निर्गुणाशीं बोलण्याचा प्रश्न नाही. याच्याशीं बोलायचें आहे, पण तें शब्दाशिवाय. पाया पडायचें, पण पाऊल दिसायचें नाही. दर्शन घ्यावयाचें, पण समोर कीं मार्गें कळावयाचें नाही.

अशा या अत्यंत गहन स्वरूपाचा छडा लावण्याचा ज्ञानदेवानें प्रयत्न केला. तर अनुभवानें निष्कर्ष निघाला कीं तें रूप आपल्या हृदयांत च स्वयंभू उभें आहे. आणि बाहेर दिसतें तें हि त्याच्या च पडताळ्याचें आहे. मग ह्या नवीन दृष्टीनें पाहूं जातां सर्व च अंतरंग पालटून गेलें !

६१

त्रि-भंगीं देहुडा ठाण मांडोनियां राहे
कल्प-द्रुमा तळीं वेणु वाजवीत आहे

गोविंदु वो माये गोपाळु वो माये
सबाह्य अभ्यंतरीं अवघा परमानंदु माये

सांबळें सगुण सकळां जीवांचें जीवन
घनानंद-मूर्ति पाहतां हारपलें मन

शून्य स्थावर जंगम व्यापुनि राहिला अकळ
बाप रखुमादेवी-वरु विठुलु सकळ

• श्रीकृष्ण आपल्या सहज थाटांत कल्पवृक्षाग्यालीं वेणू वाजवीत उभा आहे. ज्याला जो ध्वनि ऐकावयाची इच्छा असेल, तो त्यानें ऐकून घ्यावा. ज्याला जें रूप पाहण्याची गोडी असेल, तें त्यानें पाहून घ्यावें. जग त्रिविध आहे, तर तो हि तसा च त्रिभंगी आहे. देहधारी भक्तासाठीं तो देहधारी झाला आहे. गोविंद गोपाळ इत्यादि जगांतलीं हजारों नांवे त्यानें धारण केलीं आहेत. बाह्य आणि आंतरिक सारीं सुख-दुःखें पोटांत जिरवणारा तो परमानंद आहे. तो सर्व गुणांनीं भरलेला, जीवन-स्वरूप, आनंद-मूर्ति, चिंतनाच्या पलीकडे आहे. जड चेतन आणि शून्य तिन्ही व्यापून राहिलेला, तो भक्तांचा लाडका विठ्ठल आहे.

६२

माथे टेकीत बाह्या पसरीत । डांगांचें आधार घेती
 एक म्हणती आम्हीं उचलिला पर्वत । बहुत भिळोनि काय नव्हे रे
 बाहे कडाडीत मनगटें लचकीत । म्हणोनि उठिले अवघे रे
 तयांमाजीं असतां न दिसे बाप । समर्थ थोर तुझी माव रे
 काळु आतुडे, परि वेळु नातुडे । म्हणोनि रक्षिलें सकळां रे
 बाप रखुमादेवी-वर विठुल साचा । म्हणोनि रक्षिलें आम्हां रे

गोवर्धन पर्वत उचलण्यासाठीं सर्व गोपाळांनीं सामुदायिक उठावणी केली. कोणी आपल्या हातांचा आधार दिला, कोणी डोक्याचा टेका दिला, कोणी काळ्या लावल्या. कोणाचे हात मोडले, कोणाचीं मनगटें लचकलीं. शेंवटीं तो पर्वत उभा झाला.

गोपाळ आनंद-भरांत म्हणाले, “ धन्य आम्ही, हा पर्वत उचलला. सामुदायिक प्रयत्नानें काय होणार नाही ? ” शाहणे म्हणाले, “ अरे हा सारा कृष्णाचा महिमा. तो आपल्यांत असून तुम्हांला कसा दिसत नाही ? आपण सारे च आतां मरत होतो कीं ! त्याच्या कृपेमुळें जिवंत राहिलों, हें च भाग्य समजा. ”

बसवणें शेंवटीं संजाल्या. ठावें. रथळमस.

अन्वयानें विः

अन्वयानें नोंः दिः

अध्याय ९

६३

देव आहे जैसा, तैसा नेणवे सहसा
 भांबावला कैसा, विश्व-जनु
 तथा रूप ना रेखा, लय ना लक्षण
 तो प्रतिमेसि आणून, वासना-रूपें
 देव सर्व-गत, निराळा अद्वैत
 तथा मूर्तिमंत, ध्याय जनु
 तिहीं देवांसि आकारु, जेथूनि विस्तारु
 तो ध्वनि ॐ-कारु, त्या आरुता
 तेथ नाद ना बिंदु, कळा ना छंदु
 अक्षय परमानंदु, सदोदित
 अवतरे तें साच नव्हे, होय तें न संभवे
 आहे हें आघवें, लाघव रया
 तो एकवट एकला, रचला ना वेंचला
 आदि-अंतीं संचला, अनंतपणें
 पृथ्वी आप तेज वायु आकाश
 हीं सकळ हि हारपती प्रळयांतीं
 तो निर्शून्य निरुपम, निरंजन निर्वाण
 ते दशा पाषाण, केंवि पावती

पाहतां या डोळां, परि न दिसे कांहीं केलां
व्यापूनियां ठेला, बाहिजु भीतरीं
तो पद-पिंडा अतीतु, भव-भाव-विरहितु
बाप रखुमादेवी-वरु विठुलु हृदयांतु रया

“ ईश्वर एक च आहे, पण उपासक त्याची बहुविध उपासना करतात” असें श्रुति सांगते. उपासकांच्या भक्ति-भावामुळे त्यांची ती उपासना होते. पण ती च अज्ञान जनतेच्या भ्रमाला कारण झाली आहे.

ईश्वर अ-व्यक्त अ-रूप. तेथें चित्र-कलेचा काय प्रवेश ? तरी पण काल्पनिक संकेत रचून, चित्रकार आपापल्या हौशीप्रमाणें त्याचीं चित्रें प्रतिमा इत्यादि बनवतात. आणि भक्त-जन तसल्या त्या एकदेशी मूर्तींमध्ये सर्व-व्यापक निर्लिप्त परमेश्वराचें भावन करूं लागतात.

कोणी ध्यान-योगी ईश्वराची ज्योतिर्मय ॐकार-स्वरूपांत उपासना करतात. आणि उपपत्ति सांगतात कीं ईश्वराला विश्व-रचनेचा छंद लागला, तेव्हां त्यांतून ॐ हा नाद निघाला. तो च पुढें तीन कलांनीं चिरला जाऊन त्यांतून तीन देव आणि तीन जगें निर्माण झालीं. ही सारी उपपत्ति, ध्यानाला आलंबन म्हणून, गृहीत धरली तरी, ईश्वर-स्वरूपाच्या ती अगदीं च अलीकडची आहे. वस्तुतः तर ती ईश्वराला लागू हि व्हावयाची नाही. जो स्वयं-तृप्त, नित्य-परिपूर्ण आनंद-स्वरूप, त्याच्या ठिकाणीं कुठला छंद, नि कुठला नाद, नि कुठलें काय ?

कोणी धर्म-परायण ईश्वराची अवतार-स्वरूपांत भक्ति करतात. म्हणतात, “ ईश्वर वेळोवेळीं अवतार घेतो. साधु-परित्राण करतो. धर्माची घडी बसवितो. ” पण तो समष्टि-स्वरूप, त्याला ना आदि ना अंत;

ना जन्म ना मृत्यु; केवळ निर्विकार ! हें अवतार-कार्य त्याच्या ठिकाणीं कसें संभवेल ? हें सर्व घडत असतें ही गोष्ट खरी; पण तें मायेचें लाघव आहे. त्याचा त्याला काय स्पर्श ?

ईश्वराची निर्विकारता लक्षून, कोणी त्याला शालग्रामादि पापाण-प्रतीकांत पूजतात. म्हणतात, 'माणसाच्या मानानें पापाण कसा निर्विकार ! त्याला ना राग ना द्वेष, ना लोभ ना मत्सर.' पण कुठें पापाण आणि कुठें परमेश्वर ? पृथिव्यादि पंच-भूतें प्रलयांतीं जेव्हां शून्यांत विलीन होतात, त्या हि वेळीं जो त्या शून्याहून वेगळा शिल्लक च राहतो, त्या परिशुद्ध निर्विकार-स्वरूपाला कशाची उपमा द्यावयाची ?

तो तर अंतर्-ब्राह्म भरून राहिला आहे. इंद्रिय-द्वारा त्याची उपासना खुशाल केली जावो, पण-इंद्रिय-द्वारा त्याचें दर्शन मात्र होणें नाहीं. तो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञाहून वेगळा, क्षराक्षरातीत, सृष्टीच्या उत्पत्ति-स्थिति-ल्यांचा जेथें लेश हि संपर्क नाहीं, असा पुरुषोत्तम, सर्वांच्या हृदयांत विराजमान आहे. तेथें च त्याचें दर्शन व्यावयास पाहिजे.

६४

मलयानिळ शीतळु । पालवीं न ये गाळूं
सुमनाचा परिमळु । गुंफितां न ये

तैसा जाणा सर्वेश्वरु । म्हणों न ये सान थोरु
याचा स्वरूपाचा निर्धारु । कवण जाणे

मोतियाचें पाणी । भरूं न ये वो रांजणीं
गगनासि गंवसणी । घालितां न ये

डोळेयांतील बाहुली । कळं न ये वो वेगळी
घांबोनि अचळीं । धरितां न ये

विठ्ठल-रखुमाईचे भांडणीं । कोण करी बुझावणी
तया विठ्ठल-चरणीं । ज्ञानदेवो

ईश्वराचें स्वरूप काय, किंवा त्याचा त्याच्या मायेशीं संबंध कोणत्या प्रकारचा, या प्रश्नांचा निर्णय करणें किंवा तो शब्दांत मांडणें अशक्य आहे. ईश्वराचें माप करणें म्हणजे आकाशाला गवसणी घालण्यासारखें च आहे. कोणत्या हि मापांत बसायला तो अति व्यापक पडतो. पण म्हणून त्याला व्यापक म्हणावें तर तें हि जमत नाही. कारण व्याप्य हि तो आहे. विरोधी विशेषणांपैकीं कोणतें हि एक च त्याच्या वर्णनाला अपुरें पडतें. म्हणून दोन्ही एकत्र वापरावीं तर अर्थ-निष्पत्ति च होत नाही. ईश्वराची व्याख्या करण्यासाठीं जितकी जितकी बुद्धि दौडवावी, तितका तितका तो अधिक च पुढें दौडतो. छायेच्या मार्गें धावण्यासारखा च प्रकार तो होतो.

बरें, ईश्वराची माया तरी त्याच्याहून वेगळी करतां येते का ? द्रव्य आणि द्रव्याचे गुण, वस्तु आणि वस्तूचा आकार, कारण आणि कारणाचें कार्य, एकमेकांपासून भिन्न आहेत कीं अभिन्न आहेत कीं आणिक कशीं आहेत, या बाबतींत दर्शनकारांचीं भांडणें कधीं च तुटलीं नाहीत. वस्तुतः हीं भांडणें दर्शनकारांचीं नसून ईश्वर आणि त्याची माया यांच्यामधलीं आहेत. त्या दोघांना एकत्र राखावें, तरी तीं भांडतात; आणि अलग करावें तर भांडतात च. एवढ्या भांडणाच्या माय-बापांची समजूत आम्ही लेकरें कशी घालणार ? म्हणून ज्ञानदेव या भानगडींत न पडतां, मायेचें नांव च सोडून, ईश्वर-चरणीं लीन होणें पतकरतो.

६५

सर्वादि सर्व-साक्षी तो । विश्वं-भर खल्विदं तो गे बाई
 आनंदा आनंद तो । प्रबोधा प्रबोध तो गे बाई
 रघुमादेवी-वरु तो । विटेवरी उभा तो गे बाई

ईश्वर सर्वांचें उगम-स्थान, सर्व-साक्षी, सर्वांचें भरण करणारा, सर्व-मय आहे. आनंद आणि प्रबोध या तर त्याच्या मोठ्या दोन खुणा च आहेत. पण विटेवर उभा ही एक तिसरी खूण आम्हा भक्तांना लाभलेली आहे, जिचें ध्यान करून आम्ही आमच्या हृदय-रूप विटेवर त्याला नित्य उभा राखत असतो.

६६

सत्य-ज्ञानानंत गगनाचें प्रावरण । नाहीं रूप वर्ण गुण तेथें
 तो हा रे श्रीहरि पाहिला डोळेभरीं । पाहतें पाहणें दूरीं, सारोनियां
 ज्ञानदेवो म्हणें ज्योतीची निज ज्योति । ते हे उभी मूर्ति विटेवरी

‘सत्यम्, ज्ञानम्, अनंतम्’ असें ज्या निर्गुण निराकाराचें वर्णन केलें जातें, तो च आम्ही सगुण साकार रूपानें डोळे भरून प्रत्यक्ष पाहत असतो. पण त्यांत पाहणारा कर्ता नाही आणि पाहणें क्रिया-पद नाही. अशा त्या ईश्वराला आम्ही बाहेर विटेवर उभा करतो. आणि हृदयांत अंतर-ज्योति-रूपानें अनुभवीत असतो.

६७

कोणाचें हें रूप हा देह कोणाचा । आत्मा-राम साचा सर्व जाणे
मी-तूं हा विचार विवेकें शोधावा । गोविंदु हा ध्यावा या चि देहीं
ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटीवेगळा । सहस्र-दळीं उगवला सूर्य जैसा
ज्ञानदेवो म्हणे नयनांतील रूप । या नांव चित्-पद तुम्ही जाणा

विश्व-रूपानें नटलेला, विविध देह धारण करणारा, आणि सर्व जाणणारा,
एक सत्य-स्वरूप आत्माराम च आहे. देहांत असतांना, देह बाजूला सारून,
विवेकानें त्याचें ग्रहण केलें पाहिजे. मग मी-तूं हा विभाग सहज च लटका
पडतो. वास्तविक सर्वांच्या हृदय-कमलांत तो एक च चित्-सूर्य अलिप्तपणें
प्रकाशमान आहे. ध्यानादि साधनेचे अनेक प्रयोग आपण करतो, पण आपण
त्या सर्व प्रयोगांना आधारभूत, त्या सर्वांना प्रकाश देणारे, त्या सर्व प्रयोगां-
हून वेगळे च आहोंत. माणसाच्या डोळ्यांत सहस्र भाव उमटलेले असतात.
ते सर्व एका आत्म्यापासून च निघालेले आहेत. म्हणून डोळ्यांतील रूप,
किंवा 'अक्षि-पुरुष', ही एक चैतन्याची खूण च शास्त्रकारांनीं सांगितली आहे.

६८

तुज सगुण म्हणों कीं निर्गुण रे । सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे
अनुमाने ना अनुमाने ना । श्रुति नेति नेति म्हणती गोविंदु रे
तुज स्थूल म्हणों कीं सूक्ष्म रे । स्थूल सूक्ष्म एक गोविंदु रे
तुज दृश्य म्हणों कीं अ-दृश्य रे । दृश्य अ-दृश्य एक गोविंदु रे
निवृत्ति-प्रसादें ज्ञानदेवो बोले । बाप रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु रे

पदार्थांचे वर्ग—भाव आणि अभाव.
भावाचे वर्ग—सगुण आणि निर्गुण.
सगुणाचे वर्ग—व्यक्त आणि अव्यक्त.
व्यक्ताचे वर्ग—स्थूल आणि सूक्ष्म.

तर्क-शास्त्र विचारते : “ ईश्वराला तुम्ही कोणत्या कोटींत घालाल ? ”

श्रुति म्हणते : “ कोणत्या च कोटींत घालणार नाही. ”

भक्त म्हणतात : “ दोन्ही कोटींत घालूं. ”

ज्ञानदेव म्हणतो : “ कोटी च नाहीत, आणि ईश्वर आहे. म्हणून तर्काचें काम च नाही. ”

६९

फळाचें बीज कीं बीजाचें फळ । म्हणूनि पत्र पुष्प मूळ चोजवे ना
ऐसी हे रचना न कळे गा देवा । सिद्धान्त अनुभवा साक्ष देतो
मृत्तिकेची पृथ्वी कीं पृथ्वीची मृत्तिका । या गति अनेका चोजवे ना
बाप रखुमादेवी-वरु निरंतरों । सबाह्य अभ्यंतरीं नांदतसे

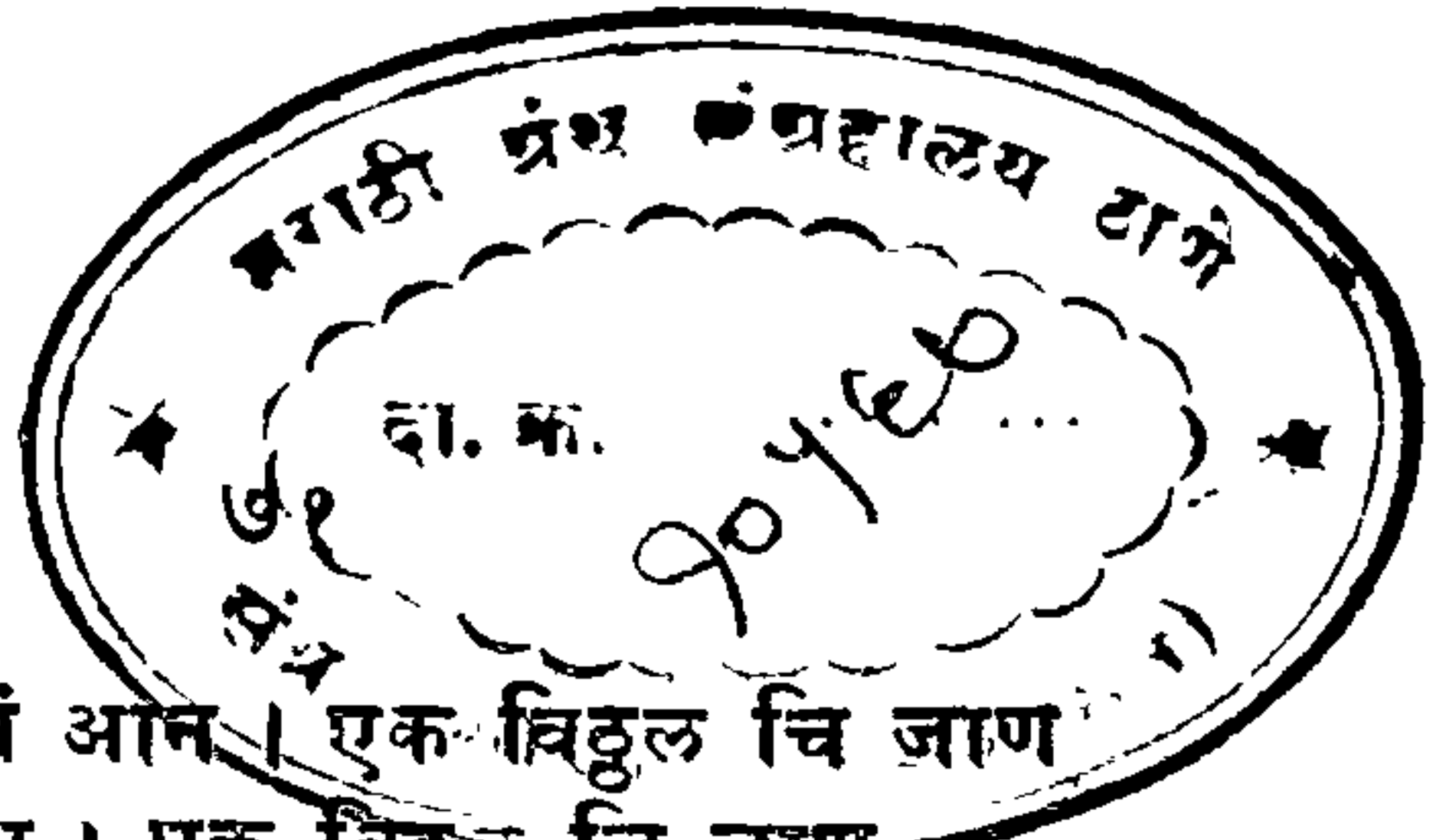
बीज आधीं कीं फळ आधीं ? जगाची रचना कशी झाली आहे ?
कार्य-कारणांचा संबंध कशा प्रकारचा ? अशासारख्या प्रश्नांची चर्चा करण्याची
पुष्कळांना हौस असते. वस्तुतः हे प्रश्न कधीं सुटायचे हि नसतात, आणि
त्यांचा आध्यात्मिक जीवनाशीं कांहीं संबंध हि नाही. आध्यात्मिक सिद्धान्त
प्रत्यक्ष अनुभवावर उभे असतात. “ आत्मा अंतर-बाह्य सर्वत्र भरलेला आहे, ”
या अनुभवाची आध्यात्मिक दृष्ट्या मुख्य गरज आहे. त्यांत सर्व सिद्धान्तांचा
सहज च समन्वय होतो.

७०

कांहीं न करिजे ते तुझी सेवा । कांहीं नव्हेसि तें तूं देवा
नेणिजे तें तुझें रूप । जाणिजे तितुकें पाप गा देवा
स्तुति ते तुझी निंदा । स्तुतीजोगा नव्हेसि गोविंदा
बाप रखुमादेवी-वरा विठुला । एवढा साभिलाष कां धरिला

कर्म-योगी कर्मानें ईश्वराची सेवा करण्याचा हव्यास धरतो. ज्ञान-योगी बुद्धीनें ईश्वराचें स्वरूप जाणण्याची हिंमत करतो. भक्त वाणीनें ईश्वराचे गुण गाण्याची हौस बाळगतो. वस्तुतः कांहीं न करण्यानें त्याची सेवा होते. नेणिवेनें त्याचें स्वरूप जाणलें जातें. आणि मौनानें च त्याची योग्य स्तुति होते. असें त्याचें स्वयंभू स्वतःसिद्ध स्वरूप आहे. अशा स्थितींत ज्ञानदेवाच्या लक्षांत च येत नाहीं, कीं एवढी विपरीत अभिलाषा साधक कां धरतात, आणि ईश्वर त्यांना कां धरायला लावतो.

अध्याय १०

सकळ नेणोनियां आन । एक विठुल चि जाण
 पुढती पुढती मन । एक विठुल चि जाण
 गुरु-गम्य ही खूण । एक विठुल चि जाण
 बुझसी तरी तूं निर्वाण । एक विठुल चि जाण
 हे चि भक्ति हें चि ज्ञान । एक विठुल चि जाण
 बाप विठुलाची आण । एक विठुल चि जाण

चित्तांतून अवांतर सर्व ज्ञानें काढून टाकून एका ईश्वराला च ओळख. गुरुपाशीं त्याची विद्या शिकून घे, मनानें त्याचें मनन कर, बुद्धीनें त्याचा निश्चय कर. भक्ति-प्रेम वेगळें आणि ज्ञान वेगळें, असें आपण म्हणतो. हें इतर विषयांत बरोबर असलें तरी ईश्वराला तें लागू नाहीं. कारण, ईश्वराला जाणणारा त्याच्यावर प्रेम केल्याशिवाय राहूं च शकत नाहीं. म्हणून ज्ञानदेव निकरानें सांगत आहे, एक ईश्वराला जाणून घे, म्हणजे सर्व कांहीं त्यांत आलें.

७२

दीप-दीपिका शशि-तारा । होतु का कोटि वरी रे
परि न सरे निशी, नुगवे दिवसु । दिनकर-नाथेंविण जिघापरी रे
नुद्धरिजे नुद्धरिजे नुद्धरिजे । गोपालेंविण नुद्धरिजे ॥ ध्रु० ॥

नगर भ्रमतां जन्म जावो । परि प्रवेश एक्या द्वारें रे
तैसा यजिजो भजिजो पूजिजो । परि उकलु नंद-कुमरें रे

सर्वावयवीं शरीर सांग । परि विरहित एक्या जीवें रे
तैसा धिक् तो श्रोता, धिक् तो वक्ता । जो वाळिला विठुल-देवें रे

गलित-शिर हें कलेवर रे । उदकेंविण सरिता भयंकर रे
रवि-शशीविण अंबर तैसें । हरीविण जिणें असार रे

शिखि-पक्षि-पत्रीं डोळे । जेंवि अकाल-जलद-पडळें रे
तैसीं गोकुळ-पालक-बाळेंविण । कर्में सकळें विफळें रे

यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार । हे सकळ उपाय परि अपाय रे
जंब तमाळ-नीळ सांवळा हृदयीं । ठाण मांडुनि न राहे रे

मी उत्तम पैल हीनु । भूतीं द्वेषाद्वेष ठेले रे
केलेनि कर्में उपखा निपजे । सुख तें दूरीं गेलें रे

आतां असोत हे भेदाभेद । आम्ही असों एक्या बोधें रे
बाप रघुमादेवी-वरु विठुलु । निवृत्ति-मुनिराय-प्रसादें रे

दिवे तारका आणि चंद्र, सगळे मिळून दिवस करूं शकत नाहीत. दिवस सूर्याने च उगवायचा. इतर साधनें आणि ईश्वर-भक्ति यांची ही तुलना आहे. इतर साधनें संसारांतल्या संसारांत काय प्रकाश पाडतील तो खरा. पण संसार च छेदून टाकणारा प्रकाश त्यांनीं मिळावयाचा नाही. आंतल्या आंत भटकायचें असल्यास रस्ते अनेक आहेत. बाहेर पडायला रस्ता एक आहे. केवळ श्रवण-व्याख्यानादि ज्ञान-मार्ग प्राण-हीन ठरतो. केवळ कर्म करायला लावणारा कर्म-मार्ग दृष्टि-हीन ठरतो. म्हणून आत्म-निग्रहाचा योग-मार्ग स्वीकारावा, तर तो हि ईश्वर-भक्तीच्या अभावीं सिद्धी-कडे नेणारा अपाय होऊन बसतो.

मी उत्तम आणि दुसरे हीन हा उच्च-नीच भाव, किंवा अमके माझे बाकीचे परके हा भेद-भाव, नाहीसा होणें ही सर्व साधनांची कसोटी आहे. सर्वत्र ईश्वर पाहणारी भक्ति च तेवढी या कसोटीवर उतरूं शकते. इतर साधनांनीं हे अनिष्ट भाव न वाढले तर मेहरबानी, असें म्हणण्यासारखी स्थिति आहे. म्हणून सर्व भेदाभेद सोडून विश्वात्मैक्य-रूप भक्तीचा आश्रय करूं या. अशी बुद्धि निवृत्ति-मुनींच्या प्रसादानें ज्ञानदेवास लाभली आहे.

७३

अकार उकार मकार करिती हा विचार ।
 परी विठ्ठल अणरंपार न कळे रया
 संतांचे संगती प्रेमाचां कल्लोळां ।
 आनंदें गोपाळांमाजीं खेळे
 बाळे-भोळे भक्त गाताती साबडे ।
 तयांचें प्रेम आवडे विठोवासि
 रघुमादेवी-वरु परब्रह्म-पुतळा ।
 तेथील हे कळा निवृत्ति जाणे

अकार, उकार, मकार, असला विश्लेषणात्मक तार्किक विचार किती हि केला तरी त्याने ईश्वर कसा कळणार ? कारण, तो संश्लेषण-स्वरूप आहे. तीन मात्रांचा उँकार बनला. पण तो त्या तीन मात्रांच्या वेरजेच्या हि पलीकडे, अर्ध्या मात्रेवर आहे म्हणतात. आणि ही अर्धी मात्रा गणितांत अर्धी असली तरी वस्तु-स्थितींत अपार आहे.

तुकड्यांच्या वेरजेतून पूर्ण निर्माण होऊं शकत नाहीं. आधीं तुकडे करायचे, मग वेरीज करायची, ही तार्किक प्रक्रिया पूर्णाचें आकलन करण्याला निरुपयोगी आहे. ईश्वर तर पूर्णाच्या हि पलीकडे, केवळ अपरंपार आहे. त्याचें आकलन प्रेमाशिवाय होणारें नाहीं. ईश्वर आहे ज्ञान-मय, पण तो लाभत असतो प्रेमानें. ही त्याची खुबी अनुभवी पुरुषांच्या लक्षांत आली आहे.

७४

भजनापरिस साधन आणिक । कलि-युगीं देख आन नाहीं
सर्व देहीं भजन हें चि निज ज्ञान । मग मुक्तपण आपेंआप
मीपण मावळे सद्भाव उजळे । सुखाचे सोहळे गुरु-खूण
श्रीगुरुनिवृत्ति-चरणप्रसादें । भजनीं आनंदे ज्ञानदेवो

भजन म्हणजे सर्व देहीं भजन, म्हणजे च ईश्वर-भावनेनें भूत-सेवा, यासारखें कलि-युगांत दुसरें साधन नाहीं. निरनिराळ्या गटांचे झगडे किंवा कलह हें कलि-युगाचें स्वरूप आहे. कलि शब्दाचा अर्थ च तो आहे. म्हणून सर्वोदयासाठीं झटणारें हें भजन हा च त्यावर तोडगा आहे. परस्परांचीं वास्तविक हितें परस्परांच्या विरुद्ध नसतात, हें निज-ज्ञान त्याचा पाया आहे. त्यानें मुक्तीचा मार्ग सहज च मोकळा होणारा आहे. मग संकुचित मीपणा लोपेल. परस्पर सद्भाव जागृत होईल. सर्वत्र सुख उचंबळेल. ज्ञानदेवाला निवृत्ति-चरण-प्रसादानें लाभलेलें हें खुणेचें भजन आहे. त्यांत च त्याला सदा आनंद वाटत असतो, कुणाला वाटणार नाहीं ?

७५

स्व-रूपाकारणें विश्व-रूप घेतलें । सगुणें झांकिलें निर्गुण रया
द्रष्टेयाचे दीप्ती दृश्य चि न दिसे । सम-रसीं भासे तेज त्याचें
चित्-स्वरूपीं नांदे तत्-स्वरूपीं भासे । ॐकार सरिसें तदाकार
प्रेम-कळी ओतलें सोज्वळित तेज । तेथें तूं विराज ज्ञानदेवा

वस्तुतः मुळांत निर्गुण स्वरूपाच्या प्रकाशनासाठीं हें सगुण विश्व-रूप
धारण केलें आहे. पण परिणाम विपरीत झाला. लोक-दृष्टींत सगुणानें निर्गुण
झांकून च टाकलें. उलट विचारकांच्या विचार-दृष्टींत द्रष्ट्याची-निर्गुणाची-
दीप्ति इतकी फांकते कीं दृश्याचा-सगुणाचा-लोप होतो.

सर्व-सामान्य लोक-दृष्टि आणि विचारकांची विचार-दृष्टि यांहून वेगळी
भक्तीची दृष्टि आहे. तिनें व्युत्थान आणि समाधि दोहोंची कसर काढून टाक-
णारी समरस अवस्था लाभते. या समरसांत दृश्याचा लोप न होतां द्रष्ट्याचें
तेज भासमान होतें. त्या अवस्थेंत ईश्वर चैतन्य-स्वरूपांत-सगुणांत-नांदतो.
तरी चैतन्यापलीकडील तत्-स्वरूप निर्गुण भासत च राहतें. शब्द बोलावा
तर तदाकारता लोपते, आणि तदाकार व्हावें तर शब्द मावळतो, ही नेहमींची
अडचण. पण समरस अवस्थेंत इकडे ॐ कार उच्चारवा आणि तिकडे तदाकार
हि व्हावें.

या अवस्थेचें थोडक्यांत वर्णन 'प्रेम-कलिकेमध्ये ओतलेलें प्रखर तेज'
असें करतां येईल.

(१) सगुणानें निर्गुण प्रकट व्हावें.

(२) दृश्य न लोपतां द्रष्ट्याचें तेज फांकावें.

(३) चैतन्याच्या खेळांत-कर्म-योगांत-वागत असतांना पलीकडील शांति
अनुभवावी.

(४) शब्द ब्रूलत असतांना निःशब्दांत लीन असावें.

(५) प्रेमाची कोमलता आणि ज्ञानाची प्रखरता यांचा योग साधावा.

असें या अवस्थेचें विवरण होईल. या अवस्थेंत तूं नित्य विराजमान हो, असें ज्ञानदेवाचे गुरु ज्ञानदेवाला सांगत आहेत.

७६

समाधि हरीची, सम सुखेंविण ।
 न साधेल जाण द्वैत-बुद्धी
 बुद्धीचें वैभव, अन्य नाहीं दुजें ।
 एक्या केशीराजें सकळ सिद्धि
 ऋद्धि सिद्धि निधि, अवघी चि उपाधि ।
 जंव त्या परमानंदीं मन नाहीं
 ज्ञानदेवीं रम्य, रमलें समाधान ।
 हरीचें चिंतन सर्व काळ

सर्वत्र सुख-साम्य योजिल्याशिवाय ' हरीची समाधि ' लाभणार नाहीं. भेद-भावाचें निर्दलन करून सुख-साम्य संपादण्यांत च बुद्धीचें वैभव आहे. पण दुर्दैवानें अवांतर ऋद्धि सिद्धि आणि निधि मिळविण्यांत मनुष्याला बुद्धीचें वैभव वाटतें. पण जोंपर्यंत त्या सुख-साम्य-रूप परमानंदाकडे मन नाहीं तोंपर्यंत या सर्व उपाधि च होत. ज्ञानदेवाला तर त्या च एका ध्येयाचें, त्या हरि-मय समाधीचें, चिंतन करण्यांत, त्यासाठीं तळमळण्यांत, रम्य समाधान लाभलें आहे.

७७

देह दंडूनि पाईक, अनुसरला जीवें । तंव स्वामीचें गूज हातासि आलें
पाईकपण गेलें, स्वामी होऊनि ठेलें । परि नाहीं विसरलें स्वामियातें
पाईकपणें ऐसा, आठवु चि नाहीं । स्वामीवांचूनि कांहीं जाणे चि ना
रखुमादेवी-वरु, विठोजी उदारु । पाईक तो साचारु स्वामी केला

सेवकानें कष्ट सोसून सेवा केली, त्यामुळें स्वामीच्या हृदयाचा तो
स्वामी झाला. अर्थात् त्याचें पूर्वीचें सेवकपण गेलें आणि त्याला स्वामीची
पदवी आली. तरी तो स्वामीला विसरला नाहीं च. त्यानें आपला सेवक-
पणा च कायम राखला.

स्वामींनीं उदारपणें सेवकाला स्वामीची पदवी द्यावी. सेवकानें नम्र-
पणें आपली सेवकाची पदवी सोडूं नये. यांत च गोडी भरलेली आहे.

अध्याय ११

७८

लक्ष लावूनि अंतरीं । कृष्णा पाहती नर-नारी
लावण्य-सागर हरि । परमानंदु

छंदें छंदें वेणु वाजे । ठाईं ठाईं घनु गाजे
उतावीळ मन माझें । भेटावया

ब्रह्म-विद्येचा पुतळा । गाई राखतो गोवळा
श्रुती नेणवे ते लीळा । वेदां सनकादिकां

निवृत्ति-दासाचा दातारु । बाप रखुमादेवी-वरु
भक्तां देतो अभय-करु । क्षण क्षणा

कृष्ण-अवतारांतलें तें मधुर चित्र अजून भक्तांच्या चित्तांत सारखें खेळत असतें. वर मेघ गर्जून राहिला आहे. खालीं मेघ-श्याम हरि वेणु वाजवीत आहे. ब्रह्म-विद्येचें शिखर गांठून सामान्य गोवाऱ्याप्रमाणें गाई राखत आहे. तें दृश्य सनकादिकांच्या हि कल्पनेबाहेरचें आहे. ब्रह्म-साक्षात्कार झाला आणि कर्में गळून पडलीं, हा त्यांचा अनुभव. यानें तर ब्रह्मांत कर्म मिसळून दिलें ! निवृत्ति-दासावर याची च कृपा असून भक्तांना त्याचें अभय-वचन आहे, कीं तुम्ही निरंतर कर्में करून हि माझ्या भक्तीनें मोक्ष गांठूं शकतां. तुम्हांला भिण्याचें कांहीं कारण नाहीं.

७९

नभ नभाचेनि सळें । क्षोभु वाहिजे कार्लिदी-जळें
सासिन्नले जगाचे डोळे । तें रूप पाहावया

भलतैसी हांव । मना न पुरे तेथींची धांव
लावण्य-सिंधु सींव । सांडूनि जातो गे माये

कटावरी ठेवूनि हात । जना दावी संकेत
भव-जलाब्धीचा अंत । इतुला चि

सम-चरणींचिया खुणा । उभा पंढरीचा राणा
तो आडे जना मना । दुर्लभ गे माये

आमुचे हृदयींची श्रीमूर्ति । घेऊनि विठुल-वेषाची बुंधी
आतां चाळविसी किती । बाप पालट नेघे

बाप रखुमादेवी-वरा विठुला । तुवां मजसीं अबोला कां धरिला
जंव जीव आहे उरला । तंव निघों पाहे

कृष्णावतारीं ज्याच्या सांनिध्यास्तव एका आकाशाला दुसऱ्या आकाशाचा हेवा वाटत होता, आणि ज्याच्या स्पर्शासाठीं यमुनेचें पाणी वर चढत होतें, तो सर्व जगाचे डोळे आपल्याकडे ओढून घेणारा आणि मनाची गति कुंठित करणारा प्रभु, आज आमच्यासाठीं कमरेवर हात ठेवून भीमा नदीच्या किनाऱ्यावर उभा आहे !

संसारनदी भयानक दिसते, पण फारशी खोल नाहीं. कमरेइतकेंच पाणी तींत आहे, असें तो संकेतानें सांगत आहे. त्याची ती सम-चरण मूर्ति सर्वांना समत्वाचरणाचा बोध देत आहे. वास्तविक ती मूर्ति आहे आमच्या हृदयांतली, पण बाहेरचें सोंग घेऊन उभी आहे.

चित्ताचा पालट केव्हां होणार ? ती मूर्ति हृदयांत केव्हां प्रकटणार ? आणि तिचा शब्द आंतून स्पष्टपणें केव्हां ऐकूं येणार ? ज्ञानदेवाला ही च एक तळमळ लागून राहिली आहे. अजून जीव उरला आहे, म्हणून या तळमळीमुळें बाहेर निघूं पाहतो आहे. निघून च गेल्यानंतर काय होईल कोणास ठाऊक !

८०

पाहे पां ध्वजेचें चिरगुट । राया जतन करितां कष्ट
 तैसा मी एक पतित । परि तुझा मुद्रांकित
 मषी-पत्र तें केवढें । रावो चालवी आपुलेनि पाडें
 बाप रखुमादेवी-वर-दा । सांभाळीं आपुलेया बिरुदा

ज्ञानदेव देवाला म्हणतो—“ देवा, मी एक सामान्य पतिल जीव आहे ही गोष्ट खरी, परंतु तुझा मुद्रांकित भक्त आहे. झेंड्याचें फडकें तें काय, पण त्याच्या प्रतिष्ठेसाठीं राजाला कष्ट करावे लागतात. राजाच्या सहीचें चिटोरें तें केवढें, पण राजाच्या स्वतःच्या किमतीइतकी त्याची किंमत ठरते. ती च स्थिति माझी आहे. मी तुझें यश फडकविणारा झेंडा आहे. मी तुझी आज्ञा जाहीर करणारें तुझें आज्ञा-पत्र आहे. त्याची प्रतिष्ठा सांभाळणें तुला भाग आहे. ”

८१

परिमळाची धांव भ्रमर ओढी ।
 तैसी तुझी गोडी लागो मज
 अवीट गे माये विटे ना ।
 जवळीं आहे परी भेटे ना
 तूषा लागलियां जीवनातें ओढी ।
 तैसी तुझी गोडी लागो या जीवा
 बाप रखुमादेवी-वरीं विठुलीं आवडी ।
 गोडीयेसि गोडी मिळोनि गेली

भ्रमर फुलाकडे ओढला जातो, किंवा तान्हेला पाण्याचा ध्यास घेतो, तसें ईश्वराचें आकर्षण वाटलें पाहिजे. गोडी लागण्याची च मुख्य अडचण

आहे. एकदां लागली म्हणजे ती सुटायची च नाही. मग त्या एका च गोडींत बाकीच्या सर्व गोडी लयाला जातील. किंबहुना त्या एकीने साऱ्या च गोड होतील.

.....
 अंगुळी विः
 मांक नों दिः

वाराणसी-यात्रे जाईन । प्रयाग-तीर्थ पाहीन
 त्रि-त्रेणिये स्नान करीन । परि मी वीट नव्हेन
 विठोबा पाईची वीट । मी कर्ई बा होईन

एकांगुठों तप करीन । पृथ्वी पात्र चि लाहीन
 देह कर्वतीं देईन । परि मी वीट नव्हेन
 विठोबा पाईची वीट । मी कर्ई बा होईन

बहुतां पुण्यांचां सायासीं । चरण जोडिले विटेसीं
 निवृत्ति-दास म्हणे परियेसी । परि मी वीट नव्हेन
 विठोबा पाईची वीट । मी कर्ई बा होईन

तीर्थें, तपें आणि त्याग करून हि तारण नाही. तारण आहे लीनतेनें. जेव्हां विठोबाच्या पायाखालची मी वीट होईन, केवळ शून्य बनून जाईन, तेव्हां च माझी साधना सफल झाली असें मी मानीन. अनेक पुण्यांच्या परिणामीं ईश्वराविषयीं भक्ति वाटूं लागली आहे. पण भक्तीची हि परिणति संपूर्ण निरहंकृतींत झाली पाहिजे.

८३

सुखाच्या गोठी आतां किती हो करणें । सुखें सुख अनुभवणें ऐसें करीं
 कैसेनि कीजे मनासि रक्षण । भावासि बंधन केंवि घडे
 वाप रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु चि पुरें । सुखीं सुख मुरे ऐसें करी

ज्ञानी पुरुषाच्या आत्म-सुखाच्या नुसत्या गोष्टी आम्ही किती दिवस
 करीत रहावयाच्या ? आम्हांला त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव व्हावयास नको का ?
 पण त्यासाठीं अनिष्ट संस्कारांपासून मनाचें संगोपन करावें लागेल. विशिष्ट
 भाव च मनांत स्थिर होईल असें करावें लागेल. आणि जमत नाही तें हें च.
 पण ईश्वराविषयीं भक्ति असली तर हें हि अवघड नाही. म्हणून ज्ञानदेव
 म्हणतो, “ देवा, तूं मला पुरेसा आहेस. तुझ्या प्रेम-सुखांत माझीं सर्व सुखें
 मुरतील असें कर, म्हणजे माझें बाकीचें कार्य सहज च होऊन जाईल. ”

८४

रात्रं-दिवस वाहतसें चिंता । केधवां धडौता होईन मी
 खिरजट घोंगडें फाटके तें कैसें । वेंचिलें तैसें भोगिजे गा
 वित्त नाही गांठीं जीवित्वा आटी । उघडी पाठी हीं व वाजे
 घोंगडें देईल तो एक दाता । रखुमादेवी-वरा मागों रे आतां

फाटकी घोंगडी मी कसा तरी वापरतो आहे. आणि धड केव्हां
 मिळेल अशी आशा राखून आहे. जी आहे ती वापरल्याशिवाय सुटका च
 नाही. पण इकडे उघड्या पाठीला हीं व तर वाजतें च आहे. गांठीं पैसा
 नाही. आणि प्राण-शक्ति आटत चालली. म्हणून आपल्या कमाईची आशा
 सोडून मी आतां त्याच्यापाशीं च मागतों. तो च मला धड देऊं शकेल.

साधकाला स्व-बुद्धीप्रमाणें साधन आचरल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
 पण शेंवटीं ईश्वर-शरणतेशिवाय साधनेची पूर्णता होण्याचा संभव नाही.

८५

कान्होबा तुझी घोंगडी चांगली । आम्हांसि कां दिली वांगली
 स्व-गत सच्चिदानंदें मिळोनि शुद्ध सत्त्व-गुणें विणली रे
 षड्-गुण गोंडे रत्न-जडित तुज श्याम-सुंदरा शोभली रे
 षड्-विकार षड्-वैरी मिळोनि ताप-त्रयें जी विणली रे
 नवा ठाईं फाटुनि गेली ती त्वां आम्हांसि दिधली रे
 ऋषि मुनि ध्यातां मुखीं नाम गातां संदेह-वृत्ति विरली रे
 बाप रखुमादेवी-वरे विठुले त्वत्-पदीं वृत्ति मुरली रे

ईश्वर सच्चिदानंद-स्वरूप; आम्ही ताप-त्रय-मग्न. ईश्वर शुद्ध सत्त्व-
 गुणी; आम्ही त्रिगुणांची मिसळ. ईश्वर सर्व-गुण-मंडित; आम्ही सर्व-दोष-
 संपन्न. ईश्वर अखंड; आम्ही फाटके. हा असा भेद कां ? हा संदेह कांहीं
 केल्या चित्तांतून जाईना. एकदां एक योगी ध्यान करतांना पाहिला, एकदां
 एक भक्त नाम गातांना पाहिला, आणि माझा संदेह सहज च जिरून
 गेला. लक्षांत आलें कीं साधनेचें आणि भक्तीचें सुख अनुभविण्यासाठीं हा
 भेद आहे. तेव्हांपासून त्याच्या चरणीं माझी वृत्ति लीन झाली.

८६

तूं माझा स्वामी मी तुझा रंक । पाहतां न दिसे वेगळीक
 मी-तूं-पण जाऊं दे दूरीं । एक चि घोंगडें पांघरों हरी
 रखुमादेवी-वरा विठुलराया । लागेन मी पायां वेळोवेळां

तूं माझा स्वामी आहेस आणि मी तुझा सेवक आहें, यांत कांहीं शंका
 नाही. पण विचार करतां हा भेद टिकत नाही. म्हणून तो आतां जाऊं
 दे, आणि एक च रूप आपण दोघे हि धरूं या. एवढा अभेदाचा
 अनुभव मला येऊं दे. मग मी तुमचा कायमचा दास होऊन राहीन.

८७

पाईका मोल नाहीं देसील तें काई ।
 पाईक न मागे कांहीं भोग्य-जात
 देसील तें काई न देसील तें काई ।
 पाईक न मागे कांहीं तुजवांचूनि
 रखुमादेवी-वरा विठुलाचां पाई ।
 पाईका मोल नाहीं तैसें जालें

ईश्वराच्या भक्ताला बाजारांत किंमत नाहीं. कारण, बाजाराला च त्याच्यापाशीं किंमत नाहीं. त्याला एक ईश्वर च पाहिजे. ईश्वर असल्यावर त्याला कांहीं लागत नाहीं. आणि नसल्यावर दुसरें कांहीं चालत नाहीं. मिळून दोन्ही बाजूनीं त्याला जगाच्या बाजारांत किंमत उरली नाहीं.

अध्याय १२

८८

घनु वाजे घुण-घुणा, वारा वाजे रुण-झुणा
 भव-तारकु हा कान्हा, वेगीं भेटवा कां

चांदु वो चांदणें, चांपे वो चंदन
 देवकी-नंदनेंविण, नावडे वो

चंदनाची चोळी, माझे सर्व अंग पोळी
 कान्हो वनमाळी, वेगीं भेटवा कां

सुमनाची सेज, शीतळ वो निकी
पोळे आगीसारिखी, वेगीं विझवा कां
तुम्ही गातसां सु-स्वरें, ऐकों नेदावीं उत्तरें
कोकिळे वजविं, तुम्ही बाईयांनो
दर्पणीं पाहतां रूप, न दिसे वो आपुलें
बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें, मज ऐसें केलें

साधकाच्या जीवनांत अशी एक अवस्था येते कीं ज्या वेळीं त्याला ईश्वराचा तीव्र वियोग वाटूं लागतो. त्याचें जगाच्या भाषेंत वर्णन करणें अशक्य च असतें. तथापि मानवाच्या संतोषासाठीं कांहीं तरी भाषा वापरावयाची, म्हणून विरहासक्तीच्या भाषेंत तो अनुभव मांडला जातो. त्या अवस्थेंत भक्ताला जगांतील सर्व शीतलता तापदायी होते. माधुर्य कडू लागतें.

ज्ञानदेव आपला अनुभव सांगतो—देहाकडे पहावें तर कधीं कांहीं च दिसत नाहीं. कधीं भलतें च दिसतें. आणि कधीं देहाच्या जागीं देवाचें च रूप दिसूं लागतें. कधीं शून्यता, कधीं भ्रांति, कधीं उत्कंठा अशी ही विचित्र दशा आहे.

८९

पडिलें दूरदेशीं, मज आठवे मानसीं
नको हा वियोग, कष्ट होताती जीवासि
दिनु तैसी रजनी, मज जाली गे माये
अवस्था लावुनि गेला, अज्ञुनी कां न ये
गरुड-वाहना गंभीरा, येई गा दातारा
बाप रखुमादेवी-वरा, श्रीविठुला

देवा, तुझा वियोग आतां मला असह्य आहे. कारण, तुझी अर्धवट आशा लागल्यापासून वृत्तीच्या ओढाताणीला सीमा च राहिली नाहीं.

कधीं वृत्ति इतकी जड बनते कीं दिवस आणि रात्र मिळून एक मोठी रात्र च होऊन जाते. प्रतिभा वर उठत च नाहीं. कधीं वृत्ति इतकी चंचल बनते, कीं दिवस आणि रात्र मिळून एक लांब च लांब दिवस बनतो. कल्पनेच्या भरारीला शांति च मिळत नाहीं.

तुझे प्रत्यक्ष दर्शन घडून तुझ्या स्फूर्तीचा आणि गंभीरतेचा मला साक्षात्कार होईल तर च धडगत आहे.

९०

पैल तो गे काऊ कोकताहे । शकुन गे माये सांगतसे
ऊड रे ऊड रे काऊ । तुझे सोनेनि मढवीन पाऊ
पाहुणे पंढरिराऊ । घरा कै येती
दहींभाताची उंडी । लावीन तुझे तोंडीं
जीवा पढिये तयाची गोडी । सांग वेगीं
दूधें भरुनी वाटी । लावीन तुझे ओठीं
सत्य सांगें गोठी । विठो येईल काई
आंबेया डाहाळी । फळें चुंबीं रसाळीं
आजिचे रे काळीं । शकुन सांगें
ज्ञानदेवो म्हणे । जाणिजे खुणे
भेटती पंढरिराणे । शकुन सांगें

ईश्वराच्या भेटीच्या उत्कंठेनें मी कधीं तर माणसांतून उठतो, आणि पांखरांत जाऊन बसतो. मी त्यांना म्हणतो, “तुम्ही पृथ्वी सोडून आकाशांत उडणारे आहांत, तुम्हाला ईश्वराचें दर्शन असलें पाहिजे. माझ्या घरीं पंढरीचे पाहुणे केव्हां येतील, मला सांगा. तुम्हाला काय हवें तें मी देईन.” ते म्हणतात, “तुझे काहीं आम्हाला नको, पंढरीचे राणे तुला अवश्य भेटतील. केव्हां भेटतील, तुझ्या हृदयांत च कळेल मग.”

९१

देऊनियां भेटी मजसीं न करी गोठी । लांचावला जीव पाठीं न राहे वो
निष्ठुर म्हणों तरी आपंगितो मातें । व्यापूनि जीवातें उरी उरवितो
दाखवा वो माये धरीन त्याचे पाये । त्यालागीं जीव आहे उतावीळ
भेटीचेनि सुखें मन चि होये मुकें । तें रूप देखें परी बोलवेना
रखुमादेवी-वरें विठुलें अंग लपवूनि । चैतन्य चोरुनि नेलें गे माये

ईश्वराचें एका क्षणांत विजेसारखें दर्शन होतें, आणि तसें च तें लोपतें.
मग दीर्घकालपर्यंत पुन्हां होत च नाहीं. त्या दर्शनाचें स्मरण आणि त्याची
तळमळ मात्र लागून राहते. ज्याला त्याला विचारावें, तो केव्हां भेटेल.
पण सांगतो कोण ? शेवटीं अति च हाल झाल्यानंतर पुनः एकदां भेट
होते. तर मन मावळतें, वाणी खुंटते, आणि देह-भावनेसकट चैतन्य जणूं
चोरीला जातें. अर्थात् अनुभवाला हि अवकाश उरत नाहीं. पुनः थोड्या
वेळानें पूर्वीची च दशा.

९२

दुडोवरी दुडी साते निघाली । गौळण गो-रस म्हणों विसरली
गोविंद घ्या वो दामोदर घ्या वो । तंव तंव बोलती मथुरेचिया वो
गोविंदु गो-रसु एक चि नांवा । गो-रस विकूं आलें तुमचेया गांवा
रखुमादेवी-वरें विठुलेंसीं भेटी । आपुले संवसाटीं करुनि ठेला

गवळण डोक्यावर दह्याचें मडकें घेऊन बाजाराला निघाली. ‘दहीं
घ्या जी दहीं’ म्हणण्याच्या ऐवजीं म्हणते, ‘देव घ्या जी देव’. बाया
तिला विचारतात, ‘तूं दहीं विकतेस कीं देव विकतेस ?’ ती म्हणते,
‘माझ्या भाषेंत देव आणि दहीं एक च आहे.’

ज्ञानदेव म्हणतो—ईश्वराचा जेव्हां ध्यास लागतो तेव्हां सर्व पदार्थांना तो आपलें च रूप देत असतो. मग मी हि नाहीं आणि माझा व्यवहार हि नाहीं.

९३

याति कुळ माझें गेलें हारपोनि । श्रीरंगावांचूनि आन नेणें
किती वो शिकवाल मज वेळोवेळां । मी तथा गोवळा रातलिये
भोग हे भोगणें मातें नाहीं चाड । भक्ति-प्रेम गोड लेइलें माये
रखुमादेवी-वरु जीवींचा जिव्हाळा । कांहीं केलिया वेगळा नव्हे गे माये

“मीं तर त्या गोपाळाला वरलें आहे.”

“त्याला वरून काय करशील ? त्याला ना जात ना कुळ.”

“मीं त्याला मनानें वरलें त्या क्षणीं च माझें हि जातकुळ संपलें आहे. आतां तुमच्या शिक्षणाचा मला काय उपयोग ?”

“हो, पण लोक वाळींत टाकतील, आणि संसाराचें सुख गमावून बसशील.”

“पण सुखाची चाड असेल तर ना ? चाड आहे भक्तिप्रमाची. तें तर गोड च गोड,—मी अंगभर लेइलेली आहे. आतां तो जिव्हाळा कसल्या हि धाकानें कसा दूर होणार ?”

अध्याय १३

९४

तूझी सेवा करीन मनोभावे वी । माझें मन गोविंदीं रंगलें वी
नवसीं ये नवसीं ये । माझे नवसीं ये वी
बाप रखुमादेवी-वरे विठुले वी । चित्त-चैतन्य चोरुनि नेलें वी

मला केवळ गोविंदाचा ध्यास लागला आहे. माझे चित्त आणि चैतन्य दोन्ही त्याने जणू चोरून नेली आहेत. आतां मला दुसरे चिंतन करण्याची सोय नाही. पण अजून त्याचें मला दर्शन नाही. मी त्याला म्हणतो— माझ्या नवसाला ये, मला दर्शन दे. म्हणजे मग निरंतर मनोभावानें मी तुझी सेवा करीत राहीन. दर्शनाशिवाय सेवा कशी करतां येईल ? दर्शन नसतांना च मी सेवा करायला जाईन, तर ती अ-सेवा नाही होणार ?

९५

रंगा येई वो येई वो येई

विठार्ई किटार्ई माझे कृष्णार्ई कान्हार्ई

वैकुंठ-वासिनी वो जगत्र-जननी

तुझा वेधु ये मनीं

विश्व-रूपें विश्व-भरे कमल-नयने कमलाकरे वो

तूजें ध्यान लागो बाप रखुमादेवी-वरे वो

हे माझे आई ! तूं माझ्या हृदयांत येऊन रहा. प्रेमरूप वैकुंठांत राहणें तुला आवडतें, असें मी ऐकतो. आणि माझ्या हृदयांत तुझ्या प्रेमाशिवाय कांहीं च नाही. म्हणून तिथें तूं अवश्य येऊन रहा. तूं या विश्वाची जननी आहेस, तूं स्वतःच विश्व-रूपिणी आहेस. विश्वाचें भरण करणारी तूं च आहेस. कमलवत् निर्लिप्त नेत्रांनीं तूं ह्या विश्वाचें कौतुक पाहणारी साक्षि-रूपिणी आहेस. निर्लिप्ततेची तर तूं खाण च आहेस. माझ्या हृदयांत राहण्यानें तुला तर लेप लागणार च नाही. आणि मी मात्र तुझ्या स्पर्शानें तूजें ध्यान लागून तुझ्यासारखा होऊन जाईन.

९६

गोपाळा रे तुझे ध्यान लागो मना
 आनु न विसंबें हरी जगत्र-जीवना
 सोनियाचा दिवस आजि अमृतें पाहला
 नाम आठवितां रूपीं प्रगट पैं जाला
 तनु मनु शरण विनटलों तुझां पाई
 रखुमादेवी-वरावांचुनी आनु नेणें कांहीं

इतर सर्व आधार सोडून दिल्यामुळें ईश्वराचें ध्यान लागण्याला आतां कांहीं च अडचण उरली नाही. आजचा दिवस फार भाग्याचा आहे. आज नाम-स्मरणाबरोबर त्याचा अर्थ हि प्रगट झाला आहे. मुखानें नाम घ्यावयाचें, म्हणजे त्याबरोबर आपलें शारीरिक जीवन आणि मानसिक चिंतन ईश्वराच्या चरणीं वहावयाचें. मन, वाणी आणि शरीर तिन्ही अंगें ईश्वरी प्रेमानें भरून काढावयाचीं. आज माझी तशी भावना झाली आहे. म्हणून आतां तुझे च ध्यान लागो, असें मी त्याला दृढनिश्चयानें म्हणत आहे.

९७

माझे जीवींची आवडी । पंढरपुरा नेईन गुढी
 पांडुरंगीं मन रंगलें । गोविंदाचे गुणीं वेधलें
 जागृति स्वप्न सुषुप्ति नाठवे । पाहतां रूप आनंदीं आनंद सांठवे
 रखुमादेवी-वर सगुण निर्गुण । रूपें विटेवरी दाविली खूण

आम्हा भक्तांच्या दृष्टीनें निर्गुण, सगुण आणि साकार तिन्ही एका श्रीमूर्तीत सांठविलेलीं आहेत. सुषुप्तीत निर्गुण अनुभवावें. स्वप्नांत सगुण भावावें. जागृतीत साकार पहावें. पण त्या श्रीमूर्तीच्या दर्शनापुढें आम्हाला

हीं तिन्ही आठवत नाहीत. आमच्या हृदयाची आवड ही च, की त्याच्या यशाची ध्वजा जगभर मिरवावी आणि भक्तांच्या मेळाव्यांत रोवावी.

९८

अवघां डोळां तुज म्यां पाहावें । अवघां श्रवणीं तुज चि ऐकावें
अवघी मूर्ति तुज पै ध्यावें । अवघां चरणीं तुझां पंथीं चालावें
रखुमादेवी-वरु अदट दाखिला । माझां देहीं देखिला ब्रह्माकारें

ईश्वराविषयीं मला कांहीं च डळमळीतपणा उरलेला नाही. कारण, माझ्या देहांत मी त्याला प्रत्यक्ष च अनुभवीत आहे. यापुढें सर्वांच्या सर्व इंद्रियांनीं मी त्याला अनुभवावें एवढी च एक हौस आहे.

९९

अवघा चि संसार सुखाचा करीन । आनंदें भरीन तिन्ही लोक
जाईन गे माये तथा पंढरपुरा । भेटेन माहेरा आपुलिखा
सर्व सुकृताचें फळ मी लाहीन । क्षेम मी देईन परब्रह्मीं
रखुमादेवी-वरा विठुलाची भेटी । आपुले संवसाटीं करुनी ठेला

“सृष्टि आणि संसार सर्व सुखमय करीन” ही माझी प्रतिज्ञा आहे. त्यासाठीं संतांच्या मेळाव्यांत जाईन. हृदय-पुंडरीकाचा ठाव घेईन, नाना साधनें करीन, आणि सर्व साधनांचें फल स्वरूप ईश्वर-दर्शन प्राप्त करीन. मग त्याची भेट झाल्यानंतर प्रत्येक पदार्थावर त्याचा च रंग चढेल आणि मी च लोखून माझी प्रतिज्ञा पूर्ण होईल.

१००

माझिये हृदयीं बुंधी । ते डोळां सगुण-प्रीति
वाचे नाम-संपति । ऐसें चि असो

म्हणोनि रघुमादेवी-वरा । विठुला उदारा
भावें जोडलासि आम्हां
श्रुति पुराणें वर्णिती । नेति नेति तुझा महिमा

तुझे नाम रूप सुंदर । हें चि निरंतर
देई आम्हां सर्वोत्तम रया

परमेश्वरा ! तूं निर्गुण, निराकार, केवळ अनिर्वाच्य. तुझा महिमा आमच्या हृदयाला कसा आकलन होणार ? तूं आमच्या डोळ्यांना कसा दिसणार ? तुझे वर्णन आम्ही आमच्या तुटपुंज्या वाणीनें काय करणार ? जिथें वेद-पुराणांना हि नेति नेति म्हणावें लागलें, तिथें आमचा काय पाड ?

पण म्हणून तर तूं भक्तांच्या भावनेला वश होऊन आमच्यासाठीं उदारपणानें सगुण, साकार, सुलभ झाला आहेस. आतां आम्ही आमच्या हृदयाला तुझ्या ध्यानाचें पांघरूण घालूं शकतो. डोळे भरून तुला पाहूं शकतो. वाणीनें तुझे नाम गाऊं शकतो. निर्गुण तर तूं आहेस च. पण जोपर्यंत आम्हाला हे डोळे आणि ही वाणी लाभली आहे, तोपर्यंत तुझे हें च सगुण सुंदर रूप आणि सर्वोत्तम मधुर नाम आम्हाला निरंतर लाभो, अशी आमची प्रार्थना आहे.

प्रकरण तिसरें : दर्शन

अध्याय १४

१०१

हरि आला रे हरि आला रे । संत-संगें ब्रह्मानंदु जाला रे
हरि येथें रे हरि तेथें रे । हरिविण न दिसे रितें रे
हरि आदी रे हरि अंतों रे । हरि व्यापक सर्वा भूतीं रे
हरि जाणा रे हरि वाना रे । बाप रघुमादेवी-वरु राणा रे

ज्ञानदेवाला ईश्वराचा सगुण साक्षात्कार पहिल्या प्रथम झाला, त्या प्रसंगाचें वर्णन ज्ञानदेव करीत आहे.

सर्व संतांना बरोबर घेऊन ईश्वर मला भेट देण्यासाठीं आला आहे. संतांच्या संगतीमुळें च मला एवढा आनंद लाभूं शकला. दिक्-कालानें निर्माण केलेले सारे भेद आतां मावळले. सर्व भूतांमध्ये हरीशिवाय कांहीं उरलें नाहीं. सर्व बुद्धि-शक्तीनें त्याला जाणावें, आणि सर्व वाक्-शक्तीनें त्याला वर्णावें, याशिवाय आतां दुसरें काम नाहीं.

१०२

आजि सोनियाचा दिनु । अमृतातें वर्षे घनु
सबाहेजु अभ्यंतरीं । अवघा व्यापक मुरारी
दृढ विटे मन-मुळीं । विराजित वनमाळी
बरवा संत-समागमु । प्रगटला आत्मा-रामु
बाप रघुमादेवी-वरु । कृपा-सिंधु करुणाकरु

आजचा दिवस निःसंशय सोनियाचा दिवस आहे. कारण, आज धर्म-मेघरूप समाधीच्या अमृताची वर्षा होऊन राहिली आहे. विटेवर

भक्त-वत्सल उपास्य देवता उभी आहे. ती च हृदयाच्या गाभाऱ्यांत दर्शन देऊन राहिली आहे. आणि ती च व्यापक विश्व-रूपांत प्रकट झाली आहे. एवढी त्रिविध प्रतीति एकवटल्यानंतर आणखी कोणत्या कृपेची अपेक्षा करावी ?

१०३

इवलेंसें रोप लावियेलें द्दारीं । तयाचा वेलु गेला गगनावेरी
मोगरा फुलला मोगरा फुलला । फुलें वेचितां भार कळियांसि आला
मनाचिये गुंती गुंफियेला शेला । बाप रखुमादेवी-वरीं विठुलीं अपिला

निवृत्तिनाथांनीं एक लहानसें च दिसणारें आत्मज्ञानाचें बीज पेरलें त्यांतून एक जीवनव्यापी उपासनेची वेल अंकुरित होऊन आकाशावर चढली. बघतां बघतां तिला विविध विचाररूपी असंख्य फुलें लागलीं. जितकीं वेचावीं, तितकीं नवीन येत च आहेत ! हीं विचार-कुसुमें मननाच्या गुंफणींत गुंफण्याचें भाग्य, ज्ञानदेव म्हणतो, मला लाभलें. ज्ञानदेवानें त्यांचा सुंदर हार रचून तें उत्तरीय भगवंताला समर्पित केलें आहे.

१०४

गुजगुजीत रूप सांवळें सगुण । अनुभवितां मन वेडें होय
भ्रमर-गुंफा ब्रह्म-रंध्र तें सुरेख । पाहतां कौतुक त्रैलोक्यां
आनंद-स्वरूप प्रतिद्ध देखिलें । निजरूप संचलें सर्वां ठाई
ज्ञानदेवो म्हणे या सुखाची गोडी । अनुभवाची आवडी सेवी रया

जीव-भ्रमराचें चित्त कशांत गुंतलेलें असतें ? —सुखानुभवाच्या गोडींत. पण आम्हाला तर सर्व सुखाची मूस, आनंदाचें जणू रूप च असें ईश्वराचें सगुण दर्शन झालें आहे. योग्यांना त्यांच्या ध्यान-कालीं, ब्रह्म-

रंध्रांत तें सुख उपलब्ध होतें, तें च आम्हाला साकार मूर्तीच्या चिंतनानें तिन्ही लोकांत पहावयास सापडतें. मग आमची ती सगुण मूर्ति, आणि आम्ही स्वतः, आणि हें विश्व, तिन्ही एकरूप अनुभवून मन केवळ वेडें होऊन जातें.

१०५

सगुणाची सेज निर्गुणाची बाज । सांवळी विराजे कृष्ण-मूर्ति
मन गेलें ध्यानीं कृष्ण चि नयनीं । नित्यता पर्वणी कृष्ण-सुखें
हृदय-परिवरीं कृष्ण मनो-मंदिरीं । आमुचां माज-घरीं कृष्ण बिंबे
निवृत्ति निघोट ज्ञानदेवा वाट । नित्यता वैकुंठ कृष्ण-सुखें

निर्गुणाची बाज मांडली आहे. तीवर सगुणाची शय्या रचली आहे. त्या शय्येवर साकार मूर्ति पडली आहे. असें हें विश्वाचें स्वरूप आहे. आमचें मन त्या मूर्तीच्या ध्यानांत रमलें आहे; डोळा तिच्या दर्शनांत; नव्हे, तिचें दर्शन च आमच्या डोळ्यांत. अंतःकरणाच्या आवारांत चिंतनाचें मंदिर, त्याच्या आंत जीवनाचें गर्भागार, आणि त्याच्या हि आंत ती मूर्ति—असा हा नित्यानंद आहे ! निखळ वृत्ति-शून्यता ही त्या वैकुंठाकडे जाण्याची वाट ज्ञानदेव सतत चोखाळीत असल्यामुळें तो नेहमीं वैकुंठांत च असतो.

१०६

देहाचेनि दीपकें जंव पाहें सभोंवतें । तंव अवचितें ध्यान केलें
निराकार वस्तु आकारा आणिली । कृष्णीं कृष्ण केली सकळ सृष्टि
लय गेलें ध्यानीं ध्यान गेलें उन्मनीं । नित्य हरि-पर्वणी सर्वां रूपीं
रखुमादेवी-वर विठ्ठल अभय । भयाचें पैं भय हारपे कृष्णीं

आत्मा प्रकाशरूप, पण सारा प्रकाश देहाच्या पडद्यानें झांकलेला. ही होती आमची जीव-दशा. पण उपासना-मूर्तीच्या चिंतनानें ती दशा

आतां पार पालटली आहे. आतां देह हा आत्म्याची ज्योत प्रकट करणारा एक दिवा च झाला आहे. त्या दिव्याच्या प्रकाशांत सभोंवार नजर टाकावी तर सगळीकडे दिवे च दिवे दिसतात. सर्वांचे देह जणू आत्म-ज्योतीने पेटलेले दिवे !

मग ध्यान कसलें करता ? न करतां हि तें होत च आहे. निराकार वस्तु आकारांत लोपली होती, पण आतां ती च आकारांत प्रगट झाली आहे. आतां रज्जु-सर्प मावळला आणि सुवर्ण-कंकण उगवलें ! एका कृष्ण-मूर्तीच्या चिंतनानें सारी च सृष्टि कृष्णमय करून टाकली. जगांत एक च वस्तु झाल्या-नंतर चित्त कुठें हि धावलें तरी एकाग्रता च ! चित्त आवरून ध्यान करावें तरी ती च ! आणि तें ध्यान विसर्जन करावें तरी पुन्हां ती च !

इतकें झाल्यावर सर्व च भय गेलें, किंबहुना भयाचें हि भय गेलें. म्हणून आतां खुशाल पूर्वीसारखें भ्यायला हि हरकत नाही ! जीं भयें साधका-वस्थेंत योग्य होतीं, तीं सिद्धावस्थेंत संभाळलीं म्हणून तरी काय बिघडलें ?

१०७

जागृति पुसे साजणी । कवण बोलिलें अंगणीं
निरखितां वो नयनीं । वृंदावनीं देखियेला
स्वप्न सांगे सुषुप्ती । असे ममता हे चित्तीं
विठुल होईल प्रतीती । मग गर्जती तुर्ये
मज बोलों नये ऐसें केलें । मन उन्मनीं वेधिलें
बाप रखुमादेवी-वरें विठुलें । थितें नेलें 'मी-माझें'

जागृतींत कुठें पावलांचा आवाज ऐकतो. वाटतें, अंगणांत कोण बोललें ? पहायला जातो तर अंगणाचें होतें वृंदावन, आणि माणसाचा होतो श्रीकृष्ण !

स्वप्नांत त्या च एका मूर्तीचीं चित्रें हलतांना दिसतात. लक्षांत येतें कीं, चित्राद्या दुसऱ्या कशाची च प्रीति उरलेली नाही.

झोंप लागते तर इतकी गाढ, कीं सारी अनुभूति कृष्णमय झालेली. कांहीं केल्या जागा च होत नाही. लोक 'ज्ञानदेवा ज्ञानदेवा' म्हणून हांका मारतात. पण ऐकतो कोण? म्हणून शेंवटीं विठ्ठलनामाची गर्जना करतात. तेव्हां ज्ञानदेव जागा होतो!

ज्ञानदेवाची दशा बोलून सांगण्यासारखी नाही.

१०८

तुझिये निडळीं कोटि चंद्र प्रकाशे
कमल-नयन हास्य-वदन हांसे
कृष्णा हाल कां रे कृष्णा डोल कां रे
घडिये घडिये घडिये गूज बोल कां रे
उभा राहोनियां कैसा हालधितो बाहो
बाप रखुमादेवी-वर विठुलु नाहो

देवा! कोटि कोटि चंद्रांची सौम्य प्रेममय कांति तुझ्या भाल-प्रदेशावर मी पाहत आहे. तुझे तें प्रसन्नतेनें हंसणारें मुख, तुझे ते निर्लिप्त निर्मळ नेत्र माझ्या समोरून कधीं च दूर होत नाहीत. पण तरी तेवढ्यानें माझे समाधान होत नाही. मला आतां तुझी हालचाल पहावयाची आहे. क्षणोक्षणीं तूं माझ्याशीं गुज-गोष्टी बोलत आहेस, असें मला हवें आहे. चिंतन-कालीन दर्शन पुरेसें नाही. सक्रिय आणि बोलणारें दर्शन हवें आहे.

इतकें म्हणतां च ज्ञानदेवाचें कोड पुरविणारा श्रीकृष्ण आपला हात हालवूं लागला!

१०९

देखिले तुमचे चरण । निवांत राहिलें मन
 कासया त्यजीन प्राण । आपुले गे माये
 असेन धणीवरी । आपुले माहेरीं
 मग तो श्रीहरि । गीतीं गाईन गे माये
 सकळ हि गीत माझे । पंढरीसि जाण
 बाप रखुमादेवी-वरा । विठुलाची आण

तुमचे चरण मीं पाहिले. माझे मन शांत झालें. मी आतां खुशाल या देहांत राहूं शकतो. कारण, देहांत असलों तरी मी आपल्याच ठिकाणीं असेन. आणि देवाचीं गाणीं गात राहीन. माझे सर्व नातेवाईक या संतांच्या मेळाव्यांत आहेत. देवाची शपथ आहे—मी प्राण-त्यागाची गोष्ट आतां यापुढें बोलणार नाहीं.

अध्याय १५

११०

योगियां दुर्लभ तो म्यां देखिला साजणी
 पाहतां पाहतां मना न पुरे धणी
 देखिला देखिला माये देवाचा देवो
 फोटला संदेहो निमालें दुजेपण
 अनंत वेषें अनंत रूपें देखिलें त्यासि
 बाप रखुमादेवी-वरीं खूण बाणली कैसी

योगी विश्व बाजूला सारून परमेश्वराला पाहण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून त्याला तें जमतच नाहीं. उलट तत्त्व-विचारांचे नाना संदेह निर्माण होतात आणि

भेद अधिक च पक्का होतो. ज्ञानदेव म्हणतो, मीं ह्याच्या उलट प्रक्रिया करून विश्वासकट च ईश्वराला पाहून घेतलें. त्यामुळें अनंत रूपानें आणि अनंत वेषानें मला त्याचें दर्शन लाभलें; अणि निरंतर लाभत च आहे. पण इतकें असून दर्शनाची खुबी ही कीं विठ्ठल-मूर्तीची उपासनेची खूण मात्र लोपली नाही.

१११

रूप सामावले दर्शन ठाकले । अंग हारपले ते चि भावीं
पाहों जाय तंव पाहणेयावेगळें । ते सुख-सोहळे कोण बोले
जेथें जाय तेथें मौन चि पडिलें । बोलवेना पुढें काय करूं
सरिता ना संगम ओघ ना भ्रम । नाहीं क्रिया कर्म तैसें जालें
जाणों जाय तंव जाणणेयासारखें । नवल विस्मय देखें कवणा सांगों
बाप रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु चि अंगीं । निवृत्ति-रायें वेगीं दाखविला
आदि-अंतीं तो चि सबराभरितु । रूप-नाम-रहितु नीच-नवा

ईश्वराचें रूप आतां माझ्या च रूपांत सामावून गेलें आहे. त्यामुळें दर्शन हि कुंठित झालें आहे. एक भाव मात्र उरला, आणि देह हि त्यांत च जिरला. इकडे देह नाहीं, तिकडे देव नाहीं. अशी ही दशा आहे ! प्रलय-कालीं सर्व जलमय झाल्यानंतर उगम नाहीं, ओघ नाहीं, संगम नाहीं. तद्वत् आतां पाहण्यासारखें नाहीं, बोलण्यासारखें नाहीं. करण्या-सारखें हि नाहीं.

पण म्हणून कांहीं च नाहीं असें मात्र नाहीं. आश्चर्याची गोष्ट हि कीं ज्ञान स्पष्ट आहे, जरी जाणायचें कांहीं नाहीं. आतांपर्यंत हृदयांत

आत्म-रूपानें ईश्वराला पाहत होतो, पण निवृत्तिनाथांच्या बोधाचा चमत्कार असा कीं आज देहाचें अंग अंग च तो बनला आहे ! त्याला नांव ना रूप. पण आज त्यानें सर्व नामें आणि सर्व रूपें घेतलीं आहेत. आणि रोज नवीं नवीं घेत च आहे, अंतीं तो च आहे, आणि मधें हि घनदाट तो च भरला आहे !

११२

सुख सोज्वळ मोतियाचें लेणें । दिधलें जाईजणें बाइये वो
देशीं नाहीं देशाउरीं नाहीं । हाटणीं नाहीं तें पाटणीं नाहीं
लक्षाचेनि लाभें जोडलें निधान । बाप रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु जाण

लक्षाची किंमत देऊन मुलखावेगळी अमूल्य वस्तु मिळविली आहे.
पण मालकी मात्र एका क्षणापुरती च आहे. दुसऱ्या क्षणाला मालकी हवी
असेल तर पुन्हां लक्ष द्यावें लागेल. प्रत्येक क्षणीं नवें नवें लक्ष आणि प्रत्येक
क्षणीं नवा नवा मालकी हक्क!

११३

सुंदर सुरेख ओतिलें, पर-ब्रह्म-तेज फांकलें
तें व्योमीं व्योम सामावलें, नयनीं वो माये

कमल-नयन, सुमन फांकलें
तें परिमळाथिलें, मकरंदीं वो माये

संकोचला संसार, पारुषला व्यवहार
ब्रह्मानंद अपार, जाला वो माये

मधुर वेद-वाणी, न षवे जयाचे गुणीं
ते ठाकविले निर्वाणीं, नेति नेति वो माये

घापरौतें बोलणें, न बोलणें होणें
 तें म्यां आपुलें आंगवणें, केलें वो माये
 ऐसियां तो ओठीं, लागलें तथापाठी
 रखुमादेवी- वरीं भेटी, विठुलीं वो माये

ज्ञान-योग्याचें निर्गुण निराकार ब्रह्म जणूं फुलझाडाचें बीज आहे. ध्यान-योग्याचा सगुण निराकार परमेश्वर फुलझाडाची कळी. आग्हा भक्तांचा सगुण साकार विश्व-व्यापक विष्णु उमललेलें फूल आहे. त्याच्या परिमळानें ही सर्व सृष्टि दरवळून गेली आहे. त्याच्या कांतीनें सर्व विश्व रमणीय झालें आहे.

कमल-नयनाची ती कांति आज सारीच्या सारी माझ्या नयनांत जिरली आहे. पाण्यांत पाणी मिसळण्याची उपमा उपनिषदांनीं दिली आहे. पण माझी स्थिति आकाशांत आकाश कालवल्यासारखी झाली आहे! ब्रह्मानंदानें सर्व सृष्टि व्यापल्यामुळें संसाराला रहायला जागा च उरली नाही.

एवढे मधानें भरलेले वेद, पण त्यांनीं हि त्याची गोडी वाखाणण्याच्या प्रयत्नांत हार खाऊन 'नेति नेति' म्हणून स्वस्थ बसावें. कारण, बोलण्यासारखें तें स्वरूप च नाही. पण हस्त-गत मात्र तें होऊन चुकलें आहे. इतक्या हि उपर माझें बोलणें ओसरत नाही आणि शोध चालू च आहे !

विठ्ठलाच्या भेटीचा चमत्कार च हा कीं लब्धीनंतर हि शोध चालू च रहावयाचा !

११४

स्व-रूपाचेनि भानें बिंब हें आसिलें
परी खूण न बोले काय करूं

रूपाचा दर्पण रूपेंविण पाहिला
द्रष्टा हि निमाला नवल काई

जिकडे जाये तिकडे दर्शन सांगाती
उदो ना अस्तु हे नाहीं द्वैत-स्थिति

रखुमादेवी-वरु विठुलु चि एक
भोगी सम सुख एकपणें

ईश्वर-स्वरूपाच्या अनुभूतीबरोबर हें संपूर्ण जगद्विंब आसल्यासारखें झालें. म्हणजे काय?—कांहीं च दिसेनासें झालें? कीं वेगळें कांहीं दिसूं लागलें? त्याची अशी कांहीं च खूण सांगतां येण्यासारखी नाही. जग म्हणजे आपलें रूप पाहण्याचा आरसा च आहे. जसें आपण तसें जग. अ-रूपानें आरशांत पाहिलें. अर्थात् जगाची दृश्यता लोपली. आणि पाहणाऱ्याचा द्रष्टेपणा हि गेला. दृश्य आणि द्रष्टा वगळून केवळ दर्शन च उरलें. कुठें हि तें आहे च आहे.

त्याला उदय नाही, अस्त नाही; समाधि आणि व्युत्थान ही मानगड नाही. कांहीं वेळ स्फूर्ति आणि कांहीं वेळ अस्फूर्ति, असलें द्वैत नाही. जगांत असंख्य जीव उरले च नाहीत. एक च एक विठल आहे. आणि तो सुख-साम्याचा अनुभव अखंडपणें घेऊन राहिला आहे!

११५

कोटीची भरोवरी सरोनि गेली शरीरीं
संसाराची उरी कांहीं नुरे चि गे माये

लक्षाचा लाभ मज घडला गे माये
कवणें उपायें चरण जोडिले वो

चिंतनीं चिंतितां काय चिंतावे
तें अवघें चि मनीं रूप गिळालें गे माये

बाप रघुमादेवी-वरु देहेंविण आलिंगिला
तो समर्थ माल्हाथिला बाइये वो

कोटि कोटि जन्म आचरलेली साधना या देहांत आतां चरितार्थ झाली, संपून गेली. कारण, साधनेची तलवार चालवायला समोर संसार च उरला नाही! निरंतर लक्ष लावून अविच्छिन्न उपासना केल्याचा हा लाभ मला लाभला. कोण्या उपायानें हे चरण जोडले, असें विचारूं च नका! कोणता उपाय केला नाही, असें विचारा.

आतां चिंतन कसें करायचें? चिंतन करायचें म्हणजे कांहीं वगळावें लागतें, कांहीं धरावें लागतें. ती तर आतां सोय च नाही. कारण, हें सगळें च हरि-स्वरूप म्हणून चित्तांत ठसून गेलें आहे, चित्तानें जगूं गिळून टाकलें आहे. देह फेकून देऊन मी त्याला कवटाळून चुकलें आहे. आणि तो परम-समर्थ माझ्या ठिकाणीं जिरून गेला आहे!

अध्याय १६

११६

सुखाचा निधि सुख-सागर जोडला
 म्हणोनि काळा दाडुला मज पाचारी गे माये
 प्रेम नव्हाळी, मज जाली दिवाळी
 काळे वनमाळी आले घरा गे माये
 बाप रखुमादेवी-वरु पुरोनि उरला
 सबाहेजु भरला माझे हृदयीं गे माये

तो आनंदाचा ठेवा, आनंद-समुद्र, आज मला परिपूर्ण वश झाला आहे. म्हणून मी त्याच्याकडे जाण्याऐवजीं तो च माझ्याकडे येऊन मला हांक मारीत आहे! आज मला खरोखर दिवाळी आहे.

प्रेमाची केवढी नवलई, कीं संसाराचा रंग ज्याला कधीं च लागला नाही, आणि संसाराच्या गांवाबाहेर च ज्याचा संचार, तो आज माझ्या घरीं आला आहे! घरीं येऊन सारें घर त्यानें व्यापिलें आहे. आणि तरी हि जागा अपुरी पडून शेंवटीं माझे हृदय त्यानें अंतरब्राह्म भरून टाकलें आहे!

११७

पांचासहित लयातीत जालियें वो
 प्रेम भक्ती अनुसरलियें काळ्या रूपासि वो
 ठाईचा चि काळा अनादि बहु काळा
 म्हणोनि वेदा चाळा लाविला गे माये
 बाप रखुमादेवी-वरें जन्मावेगळें पैं केलें
 म्हणोनि भाज जालियें बाइये वो

पांची इंद्रिय-वृत्तींचा निरोध करून समाधि साधायची असते. पण मीं तर त्या समाधीला हि मार्गे सारून ईश्वराच्या सगुण स्वरूपाला, कृष्ण-मूर्तीला, वरलें आहे. सर्व इंद्रिय-वृत्ति त्यास समर्पून प्रेम-स्वरूप भक्ति साधली आहे.

कृष्ण हा नांवाप्रमाणें खरोखर च काळा आहे ! महामायावी आहे ! प्राचीन काळापासून, अनादि काळापासून तो तसा च आहे. म्हणून तर वेदासारख्यांना त्यानें वेड लावलें आहे ! त्यानें मला संसारांतून सोडविलें, जन्म-मरणापासून विभक्त केलें, म्हणून मी त्याची एकनिष्ठ भक्त होऊं शकलें !

११८

काळा लपंडाई काळे रात्रीं खेळे
मी स्व-सर्वे वेधिली जाय काळ्या छंद

काळें निळें हें अभ्र भासलें
ऐसें रूप देखिलें निर्गुणाचें

ऐसा हा सांवळा माझिये दृष्टी माल्हाथिला
उजरुनि गेला हा विठ्ठलु गे माये

ऐसें भुलविलें जाण काळेपणें आपणें
रखुमादेवी-वरु जाणें येर कांहीं नेणें

मायेची काळी रात्र पसरली आहे, आणि तो मायावी प्रभु तसलें च काळें रूप घेऊन लपंडाव खेळून राहिला आहे. काळ्यांत काळें लपून जातें आणि ओळख कुणाला च पटत नाहीं. पण मी मात्र नेमकी आणि सहज त्याच्याकडे ओढली जाते. काळी रात्र मला आडवी येत नाहीं.

आकाशाच्या निळ्या भूमिकेवर पाण्याने भरलेले काळे मेघ जसे खुलून दिसतात, तसे मला त्याचें रूप दिसलें. तो तर निर्गुण, त्याला रूप कसलें? पण शून्य आकाशावर हि निळा रंग उमटतो आणि तो च मेघाच्छन्न होऊन काळाभोर बनतो; तसा निर्गुणाचा सगुण आणि सगुणाचा सुंदर साकार बनलेला तो श्याम माझ्या दृष्टीला वश झाला, माझ्या दृष्टींत जणूं जिरून गेला !

तेव्हांपासून त्याचा लपंडाव चालेनासा होऊन मला तो अगदीं सरळ होऊन गेला. काळेपणाच्या साम्यामुळें माया आणि मायावी यांतील भेद ओळखतां न आल्याकारणानें आजवर त्यानें रूप च भ्रमांत टाकलें होतें. पण दृष्टीच्या प्रकाशानें तो भेद उजळून दाखविल्यामुळें मी आतां माया-वीला च ओळखतें, मायेला ओळखत च नाहीं.

११९

मन मुरडोनि डोळां लेइलें । काळेपणें मिरवलें रूप त्याचें
बरवें रूप, काळें अमोलिक । म्हणोनियां सांगतसें शुद्ध भावें
रखुमादेवी-वरु अगाध काळें । म्हणोनि सर्वत्र अर्पियेलें

मार्गे ईश्वराचें ध्यान करीत होतो. होतां होतां मन अंतरात्म्यांत इतकें लीन होऊन जाई, कीं तें कांहीं केल्या बाहेर येऊं च नये. पण आतां मात्र अगदीं च उलट झालें आहे. जेव्हांपासून जगभर कृष्ण-मूर्ति प्रगट झाली, तेव्हांपासून मन परतून डोळ्यांत येऊन बसलें आहे. जणूं डोळा च तें बनलें आहे.

हरीचें तें उज्ज्वल अमूल्य रूप पाहत च रहावें. कसें आहे तें रूप?—
तें आहे काळें-कुळकुळीत ! (मी विनोदानें म्हणत नाहीं, सरळ भावानें म्हणतो.) आणि तें पुनः थोडें थोडकें नाहीं, गडगंज भरलेलें आहे. त्याच्या एका कुंचल्यानें सारें जग रंगलेलें आहे !

माया ईश्वराला झांकून टाकते म्हणून ती कुरूप काळी. ईश्वर त्या मायेस झांकून टाकतो म्हणून तो उज्ज्वल काळा.

१२०

काळा पुरुषतो हा गगनीं जो नांदे । अनुभवाचे भेदे भेदला जो
भेदूनि अभेद अभेदूनि भेद । सच्चिदानंद जेथें नाहीं
ज्ञानदेव तेथें अक्षय राहिला । आत्मा स्यां पाहिला या दृष्टीसीं

परमेश्वर तो, जो या हृदयाकाशांत नांदतो. तो च महाकाशांत नांदतो. अखंड एक-रस. परंतु ज्याच्या त्याच्या दृष्टि-भेदानें त्याविषयीं वेगवेगळा अनुभव येतो. कुणाला तो सत् भासतो, कुणाला चित्, कुणाला आनंद. आणखी कुणाला तो सच्चिदानंद-स्वरूपांत दर्शन देतो. वस्तुतः तो या हि पलीकडचा म्हटला पाहिजे.

पण त्याचें वर्णन करायला शब्द च अपुरे आहेत. म्हणून सारे च शब्द-वाद सोडून त्याच्या ठिकाणीं अखंड निवास करावा, हें च सार आहे. ज्ञानदेव म्हणतो, ही दृष्टि लभल्यामुळें भेद आणि अभेद ह्यांचें कोडे उलगडून मला त्याचें आत्म-रूपानें निरंतर दर्शन होत असतें.

१२१

निळें हें व्योम निळें हें सप्रेम । निळेपणें सम आकारलें
नीळ-वर्ण ब्रह्म नीळ-वर्ण कर्म । नीळ-वर्ण आश्रम गुरु देखें
निळेपणें वर्तो निळेपणें खातो । निळेपण पाहतों निळेपणें
ज्ञानदेव आला नीळ-वर्ण शाळा । निळेपणें गोवळा रातलियें

ध्यानावस्थेंत योग-मायेनें वेढलेल्या ईश्वराचा, कृष्ण-वर्ण-साक्षात्कार होत असतो. तसा आकाश-प्रतीक-द्वारा त्याच्या व्यापकतेवर धारणा-ध्यानादि

करीत असतांना त्याचा नील-वर्ण-साक्षात्कार हि होत असतो. तो अनुभव वर्णीत असतां ज्ञानदेव म्हणतो—

ईश्वर-स्वरूप निळें च निळें दिसून राहिलें आहे. आकाशाप्रमाणें व्यापक. पण आकाश पोकळ असतें तसें पोकळ नव्हे, प्रेमळ! पण प्रेमांत पक्षापाताची कल्पना येऊं पाहते तसें हि नव्हे, समत्व-युक्त! अशा त्या प्रातिभ दर्शनांत सर्व साधना निळ्या रंगानें रंगलेली. सारे व्यवहार हि त्या च रंगांत. ज्ञानदेव जणूं नील-वर्णाच्या शाळेंत शिक्षण घेऊन राहिला आहे! गोपी श्रीकृष्णाच्या नील-वर्णाच्या ध्यासानें स्वतः तशी च बनून त्याच्याशीं समरस झाली—ती च ही स्थिति!

१२२

नीळ-वर्ण रजें नीळ-वर्ण बुझे । नीळिमा सहजें आकारिली
नीळ-प्रभा दिसे नीळपणें वसे । नीळिये आकाश हारपलें
निळेपण ठेलें नीळिये गोविलें । निळेपण सांवळें आम्हां जालें
ज्ञानदेवो निळा पर-ब्रह्मीं गोविला । कृष्ण-मूर्ति सांवळा हृदयीं वसे

निळा आरसा समोर मांडला आहे. त्याला निळ्या रंगाचा लेप दिला आहे. आंत निळ्या रंगाचा चेहरा दिसून लागला आहे. मधळें आकाश हि निळ्या रंगांत लोपलें आहे. निळें व्हावें, निळ्यांत रमावें, निळ्यामध्ये पावन व्हावें. असा हा हरि-रंग ज्ञानदेवाच्या हृदयांत भरला आहे.

१२३

काळें ना सांवळें, श्वेत ना पिवळें
नाद-बिंदांहूनि वेगळें तें कवण रे चांगया
गोडापरिस गोड, गगनाहूनि वाड
चवदा भुवना जयाची चाड तें कवण रे चांगया

ज्ञानदेवीं मानवलें, माझें मज सांगितलें
दोहीं मिळोनि एक जालें भलें केलें चांगया

एकदां ज्ञानदेव आणि चांगदेव एकमेकांच्या आध्यात्मिक अनुभवांचा पड-
ताळा घेत असतां ज्ञानदेवानें चांगदेवास विचारलें—

“ ध्यानावस्थेंत जें धिविध-भाव-सूचक विचित्र वर्णांनीं नटतें, जें अंतर्नाद
ऐकवितें, जें तेजो-बिंदु रूपानें दोन्ही भुवयांच्या मध्ये नाचूं लागतें, आणि
थोड्या च वेळांत शांत होऊन या सर्वाला लटकें पाडतें, तें तत्त्व कोणतें?
जें प्रियाहून प्रियतर वाटतें, गगनाहून विशाल भासतें, त्रि-भुवनाला ज्याची
अत्यंत गरज असून उपलब्धि नाही, तें तत्त्व काय आहे?”

चांगदेव म्हणाला—मला वाटतें आपण च तें आहोंत. ध्यान ही आपली
कल्पना-मात्र आहे. आणि सृष्टीची सर्व गोडी आपल्यांत च सांठविली आहे.

ज्ञानदेव म्हणाला— मला हें फार आवडलें. माझ्या मनांतलें च हें तूं
सांगितलेंस. आतां मी आणि तूं एक झालों.

जगदां ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्थलप्रत.

अध्याय १७

प्रथम वि:

श्रीः श्रीः वि:

१२४

मेरूपरतें एक व्योम आहे । तेथें एक पाहे तेजःपुंज
तेज नव्हे तेजःपुंज नव्हे । शीतल नव्हे शांत हि नव्हे
रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु हि नव्हे । नव्हे तो होये चतुर्देंविण

सर्वोच्च स्वर्गापलीकडे परम-साम्यरूप आकाश पसरलेलें आहे. आणि
तेथें एक तेज पेटलेलें आहे. वस्तुतः त्याला तेज हि म्हणतां येत नाही,
आणि पेटलेलें हि म्हणतां येत नाही. कारण ‘तेज’ म्हटलें म्हणजे प्रखरता

सूचित होते, आणि 'पेटल्या' नें सक्रियता. पण म्हणून त्याला शीतल किंवा शांत हि म्हणतां येणार नाहीं. कारण, तें प्रखरता पोटांत सांठवून शीतल आहे. त्याच्या शांतींत क्रियेची प्रचंड प्रेरणा भरलेली आहे. तें सगुण-शक्ति-युक्त निर्गुण आहे.

मग जर तें असें परस्पर-विरोधी उभय-शक्तींनीं संपन्न आहे, तर भक्तांच्या भाषेंत त्याला ईश्वर च कां म्हणूं नये? — 'ईश्वर' म्हणत नाहीं, कारण ईश्वर म्हटल्यानें, उगी च हें सृष्टीचें आडंबर डोळ्यापुढें उभें राहतें!

मग शून्य च म्हणा ना?—शून्य म्हणजे 'नाहीं', असें जर समजणार नसाल तर शून्य म्हणायला हरकत नाहीं. कारण, तें आहे. तेजस्वी, शांत, उभयरूप, शून्य,— चारी प्रकारांहून वेगळें असें तें आहे.

१२५

दृष्टीचें सुख अंतरीं देख । ॐकार आरुष बोलतासी
नादुलें ऐकसी बिंदुलें न देखसी । कोंदलें चौपासीं सांवरेना
उफराटिये दृष्टी निवृत्तीचां शेंवटीं । ज्ञानदेवा भेटी होऊनि ठेली

ध्यान-समाधींत मग होऊन राहणाऱ्या एका साधकास उद्देशून ज्ञानदेव बोलत आहे:—

दृष्टीचा आनंद निःसंशय आंत भरला आहे. अंतर्ग्राम जितकें उज्ज्वल होईल तितकें जग हि मंगल होईल. आंतील आत्मा-रामाचें दर्शन झालें म्हणजे बाहेर हरि-स्वरूप भरलेलें दिसेल. नुसतें भरलेलें च नव्हे, पण भरून सांडूं लागलेलें. मग लक्षांत येईल, कीं आजपर्यंत तूं जें जें कांहीं बोलत होतास, आणि आज हि जगांत जें कांहीं बोललें जात आहे, तो नकळत बोवड्या भाषेंत 'ओंकार'- जप च आहे.

पण अजून तुझी ती स्थिति नाही. तू अखंड अनाहत-ध्वनि तर ऐकून राहिला आहेस, तरी रूप-दर्शन तुला बिंदु-मात्र नाही. दृष्टि अंतर्मुख करून क्रिया-शून्य समाधि गांठावी, एवढे पुरेसे नाही. पुढे ती समाधि हि जिरून तिचे सहज-स्थितीत पर्यवसान व्हावे लागते. पुन्हा दृष्टि परतवून ध्यान-वृत्तिरूप सापेक्ष निवृत्तीची समाप्ति करावी लागते. वस्तुतः ही च खरी निवृत्ति असते. नंतर डोळे उघडून खुशाल जगाकडे पहावे. रूप-दर्शनाला तोटा च नाही!

१२६

दूरीं ना जवळीं त्रिभुवन-मंडळीं । तें मनाचां मूळीं बैसलेसें
पाहतां न दिसे भानु-प्रकाशें । येरव्हीं तें असे मशकीं रया
बोलीं जातां जेणें जिह्वाचि खादली । पाहतां पाहतां नेली चर्म-दृष्टि
निवृत्ति-दास तुम्ही बहुत न बोला । रखुमादेवी-वरा ध्याइजेसु उगला

ईश्वर दूर हि नाही, आणि जवळ हि नाही. त्याचा बाह्य जगात शोध करणे च चुकीचे आहे. अंतःकरणाच्या अगदीं मुळाशीं त्याचे अधिष्ठान आहे. अंतर-वृत्तीने पाहिले तर तो सूक्ष्म जीव-जंतूत हि, अणु-रेणूत हि, दिसून येईल. एरवीं बाह्य दृष्टीने, विज्ञानाच्या प्रकाशांत, किती हि शोध घेतला तरी तो दिसणार नाही.

त्याला पाहण्यास दृष्टि निरुपयोगी; कारण, तो च दृष्टीचा द्रष्टा. त्याचे वर्णन करण्यास वाणी कुचकामाची; कारण, तो च वाणीचा वक्ता. म्हणून ज्ञानदेव म्हणतो, “आध्यात्मिक चर्चा फार करूं नका!” हृदयाधिष्ठित परमेश्वराला शांतिपूर्वक निहाळूं या, ध्याऊं या.

१२७

चंचळ चांदणें सोमैविण भासलें । तेज निमालें रवि-बिबेविण
जगत्र-जीवनु म्हणे जगासि कारण । तें अणु-प्रमाण तेथें दिसे
रखुमादेवी-वरु अणु-प्रमाण भासला । सगुण निर्गुण जाला बाइये वो

मनोरूप चंद्र लोपला आहे. पण अनेकविध मंगल-भावনারूप तारकांचें
सौम्य चांदणें लुकलुकत आहे! तर्क-रवि तर केव्हां च अस्तवल्यामुळें विचा-
रांचे किरण पार मावळले आहेत! अशा त्या निर्विचार प्रसन्न अवस्थेंत एक
अणु-प्रमाण परम-सूक्ष्म स्वरूप ज्ञानदेवाला दिसून राहिलें आहे. तिन्ही
जगाचें जीवन, विश्वाचें आदि-कारण म्हटलेला तो माया-पति भगवान्, एका
लहानशा बिंदूंत सांठविला आहे! त्यांतून च विश्व-रूप सगुण आणि विश्वातीत
निर्गुण फांकलें आहे!

१२८

निशियेचे भरीं, भानु प्रतिबिंबीं बिबला
बिब चि गिळूनि ठेला, बिबामाजीं
रात्रीं सूर्य वाहे, दिनु चंद्र जाये
विपरीत गे माये, देखियेलें
उदो ना अस्तु, तेथें कैचेनि त्रि-गुण
आपण चि दर्पण, होऊनि ठेला
ज्ञानदेवो म्हणे, अनुभवी तो जाणे
संत तिये खुणें, संतोषले

समाधीच्या खोल अवस्थेंत काय पाहिलें?—परमात्मा आपल्या
प्रतिबिंबांत, जीव-स्वरूपांत, मिसळून गेला; आणि हें सर्व जगद्-बिंब गिळून
तो पुन्हां आपल्या मूळ स्वरूपांत प्रकाशू लागला !

अशा प्रकारें जीव ईश्वर-स्वरूप आहे आणि जग मिथ्या आहे अशी प्रतीति आली, म्हणजे जीवनाचें स्वरूप च पालटें. दिवस फिक्का पडतो, रात्र उज्ज्वल होते. सर्व च मूल्यें विपरीत होतात. वृत्तींचे उदयास्त मावळतात. अर्थात् त्रि-गुणांचा खेळ च संपतो. वृत्तींचा चढ-उतार च नाही, मग त्रि-गुण काय करणार? मनुष्य जगूं आरसा होऊन बसतो. स्वतःला विकार च नाही; इतरांच्या विकारांचें नेमकें माप पाहून घ्यावें !

ज्ञानी मनुष्याची ही खूण च आहे, कीं जगाचें स्वरूप जें जगाला कधीं च कळत नाही, तें त्याच्या निर्विकार बुद्धींत नेमकें उमटें ! ज्ञानदेवानें सांगितलेली ही खूण ऐकून निवृत्तिनाथांना संतोष वाटला.

१२९

अनुपम्य तेजें धवळलें ब्रह्मांड । विश्व-रूपीं अखंड तदाकार
रसीं रस मुरे प्रेमाचें स्फुंदन । एक-रूपी घन हरि माझा
नाद आणि ज्योति परिपूर्ण आत्मा । परेसि महात्मा उजेडला
निवृत्ति-उपदेश ज्ञानिया लाधला । तत्त्वीं तत्त्व बोलिला ज्ञानदेवो

सान्या जगावर अद्भुत कांति पसरली. घनदाट हरि-प्रभेनें ब्रह्मांड धवळलें ! विश्वाकाराच्या मुसेंत तदाकारता, हरिमयता, ओतली ! त्याला हि खंड नाही, आणि हिला हि खंड नाही. ब्रह्म-रसांत जीवन-रस मुरला. सारें जीवन म्हणजे जगूं प्रेमाचें स्फुंदन—प्रेम-प्रकाशन !

अंतर्यामांत अखंड अंतर्नाद ऐकूं येत आहे, बाहेर भूतमात्रीं हरि-ज्योति दिसत आहे, असा अंतर्-बाह्य हरीनें वेढलेला तो पूर्ण पुरुष. जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तिन्ही अवस्था त्याला वरून वरून येवोत, पण अंतरनुभवानें तो महान् आत्मा ह्या तिन्हींहून वेगळा च आहे ! त्याला कायमचें उजेडलें आहे. निवृत्तिनाथांची ही कृपा आहे, जी ज्ञानदेवाकडून एवढें तत्त्व-सार बोलवीत आहे.

अध्याय १८

१३०

विश्व-रूप पाहें तंव सभोंवतें रूपडें । पाहें चहूंकडे तें चि दिसे
 काय करूं सयें कैसा हा देव । माझा मज भाव एक तत्त्वीं
 सम तेज पाहें तंव एक चि वो तेज । ॐकार सहज निमाला तेथें
 मूळ चि मूळ खूण न सांपडे सर्वथा । व्यापिलें गे चित्ता तेजें येणें
 ज्ञानदेवो निवृत्तीसि हे खूण पुसत । सांगावें त्वरित गुरु-राजें

ज्ञानदेव आपला विश्वरूप-दर्शनाचा अनुभव सांगत आहे—
 विश्वरूप पाहूं लागलों, तर आधीं चारी बाजूला हरीचें रूप दिसूं
 लागलें. थोड्या वेळानें पालटत पालटत त्याचें माझ्या च रूपांत रूपांतर
 झालें. सगळीकडे मी च मी, एक च एक, माझी च मीं भक्ति करावी अशी
 पाळी आली. कांहीं वेळ तर दोन्ही स्वरूपांत साम्य होतें. पुढें दोन्ही मिळून
 एक च बनलें. साम्याची जागा ऐक्यानें घेतल्यानंतर ईश्वर-नाम हि लोपलें.
 भक्ति खुंटली. माझें चित्त माझ्यानें च व्यापलें.

सहन होईना. साम्यापर्यंत बरें होतें. देवाभक्तांचें अद्वैत असावें, पण
 वेगळेपणा ओळखण्याची थोडी खूण हि असावी, अशी मनाची हौस.
 त्याऐवजीं एकत्वाचा मारा झाल्यामुळें व्याकुळ होऊन, प्रथमदर्शनीं मी
 निवृत्तिनाथास म्हणूं लागलों—“खूण कुठें आहे? खूण दाखवा! खूण दाखवा!”

१३१

विश्वाचें आर्त माझे मनीं प्रकाशलें । अवघे चि जालें देह ब्रह्म
 आवडीचें वालभ माझेनि कोंदाटलें । नवल देखिलें नभाकर गे माये
 रखुमादेवी-वरु सहज नीटु जाला । हृदयीं नीटावला ब्रह्माकारें

सर्वांच्या हृदयांतील आर्तता, सर्वांचें दुःख, माझ्या हृदयांत उमटत असतें. हें सर्व विश्व माझें च शरीर आहे, आणि तें हि पुन्हां ब्रह्ममय आहे, असें मी अनुभवतो. सर्वांना आवडणारें प्रेम मी च होऊन बसलों आहे. आपला प्रीति-भंग होऊं नये, आपले मनोरथ सुफलित व्हावे, याविषयी त्या त्या प्राण्याला जी जी तळमळ वाटते ती ती सर्व मला च वाटते.

मला क्षुद्र म्हणून कांहीं भेटत च नाही. जें भेटतें तें आकाशासारखें विशाल आणि महान् भेटतें---मग तो क्षुद्र मानलेला जंतु का असेना ! असंख्य आकाशें एकमेकांना भेटून राहिलीं आहेत, असें माझें अद्भुत् दर्शन आहे ! माझ्यासाठीं जणू आकाशांची खाण च उघडली आहे !

ऋजु-कुटिल नाना वेष घेऊन परमेश्वर लीला करून राहिला आहे, असें म्हणतात. पण माझ्यासाठीं कुटिल किंवा वांकडें कुठें च नाही. जें आहे तें ऋजु नीट च आहे. वरून वरून काम-क्रोधादिकांनीं, किंवा द्वेष-ईर्ष्या-असूया आदिकांनीं, प्रेरित होऊन वागतांना कुणी दिसलें, तरी त्यांच्या त्या विकारांच्या मुळाशीं शुभाकांक्षा च भरलेली आहे, असें मीं त्यांच्या हृदयांत प्रवेश करून पाहून घेतलें आहे. विकारांच्या मुळाशीं असलेली ब्रह्म-प्रेरणा—विकारांची ब्रह्माकारता—ओळखल्यामुळें मला सहज च सर्वाविषयीं सहानुभूति वाटते.

१३२

अगाधपण माझे अंगीं बाणलें
वरपडें देखिलें मृत्तिका-लिंग
तयासि चैतन्य नाही चळण नाही
गुण नाही रूप नाही

माझां शरीरीं ज्योतिर्लिंग उगवलें
 अगाध कवळिलें हस्तेंविण
 रघुमादेवो-ब्रह्म ज्योतिर्लिंग विश्व-नाथ
 तेणें माझा मनोरथ पुरविला गे माये

शरीर म्हणजे मातीचा पिंड, या भावनेनें साधनेचा आरंभ केला. आज त्या भावनेचें अति दिव्य रूपांतर झालेलें आहे. अजून तो आहे मातीचा पिंड च, पण त्याच्या अर्थाची खोली मात्र अगाध झाली आहे. आज तें बनलें आहे मातीचें ज्योतिर्-लिंग! त्यांत स्थूल बुद्धीची चेतना नाही, मनाचें चळण नाही, इंद्रियांचा गुण नाही, हाडा-मांसांचें रूप नाही. असें हें अगाध ज्योतिर्-लिंग, मीं विनहातानें, प्रारब्ध-शेष-बळानें, भक्ती-साठीं धरून ठेवलें आहे. ईश्वराच्या कृपेनें, ज्यासाठीं वैराग्य धारण केलें होतें, तो माझा सर्व मनोरथ पूर्ण झाला आहे.

१३३

स्वर्ग जयाची साळोंखा । समुद्र-पाळी पिंड देखा
 शेषासारिखी बैसका । जो आधार तिहीं लोकां
 लिंग देखिलें देखिलें । त्रि-भुवनीं विस्तारलें
 मेघ-धारीं स्नपन केलें । तारा-पुष्पीं वरि पूजिलें
 चंद्र-फळ जया वार्हिलें । ओंवाळिलें रवि-दीपें
 आत्म-नैवद्य समपिलें । ब्रह्मानंदीं मग वंदिलें
 ज्योतिर्-लिंग हें ध्याइलें । ज्ञानदेवें हृदयीं

विश्वरूप स्वयं-भू ज्योतिर्-लिंग समोर दिसत आहे. शेषाची बैठक मांडली आहे. समुद्र-वल्यांकित पृथ्वी, मधला पिंड झाली आहे. स्वर्ग मूलाधाररूप साळुंका. या दिव्य ज्योतिर्-लिंगाची पूजा हि सांगोपांग होऊन चुकली आहे!

मेघ-धारांनीं त्याला स्नान घातलें आहे. तारकारूप फुलें वाहिलीं आहेत. चंद्ररूप फळ समर्पिलें आहे. सूर्यरूप दिव्यानें ओवाळलें आहे. समस्त जीव-राशीचा जीवभावरूप नैवेद्य त्याला निवेदिला आहे. विराट् रूपांतील ब्रह्मानंदानें त्याला वंदन केलें आहे.

अशा या महापूजेचें ज्ञानदेव हृदयांत ध्यान करीत असतो.

१३४

चहू शून्यां आरौतें महाशून्या परौतें । सर्वांशीं पाहतें तें चि तें गा
शून्य निर्शून्य दोन्हीं हारपलीं । तेथूनि पाहिली निज वस्तु
ध्येय ध्याता ध्यान निरसूनि तीन्ही । जालों निरंजनीं अति लीन
ज्ञानदेवो म्हणे अनुभवी तो जाणे । गुरु-मुखें खूण सांगितली

ध्यानाच्या चरमस्थितींत जीवाची कल्पना-सृष्टि सर्वस्वी लोपते. जवळजवळ स्वरूप-शून्यता च प्राप्त होते. चित्त-चतुष्टय शून्य होतें. त्या हि पलीकडील दहराकाश, जीव-प्रकृति, ती हि शून्य होते.

चित्त-चतुष्टयाच्या अलीकडे व्यक्त सृष्टि उभी च असते. जीव-प्रकृतीच्या पलीकडे अव्यक्त सृष्टि तशी च असते. दोन्ही ध्यान-क्षेत्राच्या बाहेर. ध्यान-शक्तीनें त्यांचा लोप व्हावयाचा नसतो. गणिताच्या भाषेंत दोन्ही अनंत किंवा निर्शून्ये आहेत. एक व्यक्त किंवा अलीकडील निर्शून्य. दुसरें अव्यक्त किंवा पलीकडील निर्शून्य.

हीं दोन्ही निर्शून्ये, आणि जीवाच्या कल्पनेंतील तीं चारो पांची शून्ये, मिळून विश्व-रूप बनलें आहे. हें सर्व बनलेलें, आणि या सर्वास पाहणारें, एक च एक ब्रह्म-तत्त्व आहे. ती च आपली सर्वांची निज-वस्तु आहे.

शून्याचें निरसन केलें म्हणजे निर्शून्य सहज च निरुपद्रवी होतें. आणि उभयातीत अशा त्या निज-वस्तूचें दर्शन होतें. मग ध्यानाची

गरज संपली, ध्येयमयता-तदंजनता-मावळली, निरंजनता उगवली, अगदीं सामान्य माणसाप्रमाणें आतां तो दिसेल. ज्ञानदेव म्हणतो-ही अवस्था मीं अनुभविली आहे. आणि अनुभवानें च ती कळणारी आहे.

पण निवृत्तिनाथांनीं ती अवस्था समजावण्यासाठीं एक खुणेचा शब्द शोधून काढला आहे. त्यांनीं तिला 'अतिलीन' अवस्था असें नांव दिलें आहे. सामान्य मनुष्याचें चित्त सगळीकडे जात असतें. ह्याचें हि सगळीकडे जाईल. त्याचें हि चित्त लीन नाहीं याचें हि चित्त लीन नाहीं. पण त्याचें लीन नाहीं म्हणजे तें अलीन आहे. ह्याचें लीन नाहीं म्हणजे तें अतिलीन आहे.

अध्याय १९

१३५

जाणोनियां नेणपण अंगीं बाणलें
 नेणोनियां जाणपण सहज नेणवलें वो माये
 आत्म-ज्ञानाची गति जाली निवांत
 प्रबोध-तत्त्व मी पावलें वो माये
 गुरु-मुखें जें जोडे तें फिटे सांकडें
 रखुमादेवी-वर कोडें कवतिकें वो माये

अज्ञान जाऊन ज्ञान लाभलें, म्हणजे साधकाला जाणीव बाधत असते. माझी मात्र ज्ञानानंतर नेणीव च पक्की झाली. जाणीव कशी असते, तें मला कळलें च नाहीं. आत्म-ज्ञानाचा वेग आपोआप च जिरला, आणि

ज्ञानी होण्याऐवजीं मी ज्ञान-स्वरूप झालों. गुरु-मुखानें जेव्हां ज्ञान लाभतें, तेव्हां सर्व साधना अशी सहजपणें साधते, आणि जाणिवेचें मोठें संकट टळतें.

१३६

जाणों गेलियें तंव जाणणें राहिलें
पाहों गेलियें तंव तें चि जालें गे मायें
इंद्रियांसहित चित्त ठकलें चि ठेलें
मी माझें विसरलें स्वयें भाव

एकोनि देखोनि मन होय आंधळें
परतोनि मावळे नाहीं तेथ

अविद्या निरसली माया तुटली
त्रि-गुण-साउली तेथें रूप कैचें
चांग विचारिलें विवेकें उगवलें
ज्ञान हारपलें तयामाजीं

मुकियाचे परी आनंदु भीतरीं
अमृत जिव्हारीं गोड लागे .

बाप रखुमादेवी-वरु विठ्ठलु जागे
संत ये खुणे संतोषले

मी ईश्वराला जाणायला गेलें तर जाणणें बाजूला च राहिलें, पण माझें च अस्तित्व नाहीसैं झालें. त्याचें दर्शन होण्याच्या अगोदर च मी तद्रूप झालें. इंद्रियांसकट चित्ताला आश्चर्यानें घेरलें.

कांहीं तरी दिव्य नाद ऐकूं येत आहे, दिव्य रूप दिसत आहे, असा भास होई. पण त्यावर अनुमान रचण्याची शक्ति मनांत उरली नाही. कांहींसें सावध होऊन मनानें तसा प्रयत्न हि केला. पण हार खाऊन तें मागें परतलें. त्याचें तेज कमी पडून शेंवटीं तें नाहीसें च झालें. आधीं तत्त्व-विचार पुष्कळ करून ठेवला होता. आत्मानात्म-विवेकाचा हि प्रकाश मिळविला होता. पण तो सारा त्याच्यापुढें लटपटला. सारें ज्ञान त्याचेसमोर हारपलें.

ईश्वर-दर्शन म्हटलें, तरी पाहणाऱ्याच्या ठिकाणीं अलग राहून पाहण्या-पुरतें द्वैत पाहिजे. ईश्वराला मायेचें वेष्टण पाहिजे. त्रि-गुण नाहीत तरी त्रि-गुणांची छाया तरी पाहिजे. हें सारें च खंडित झालें, मग दर्शन कसलें करता?

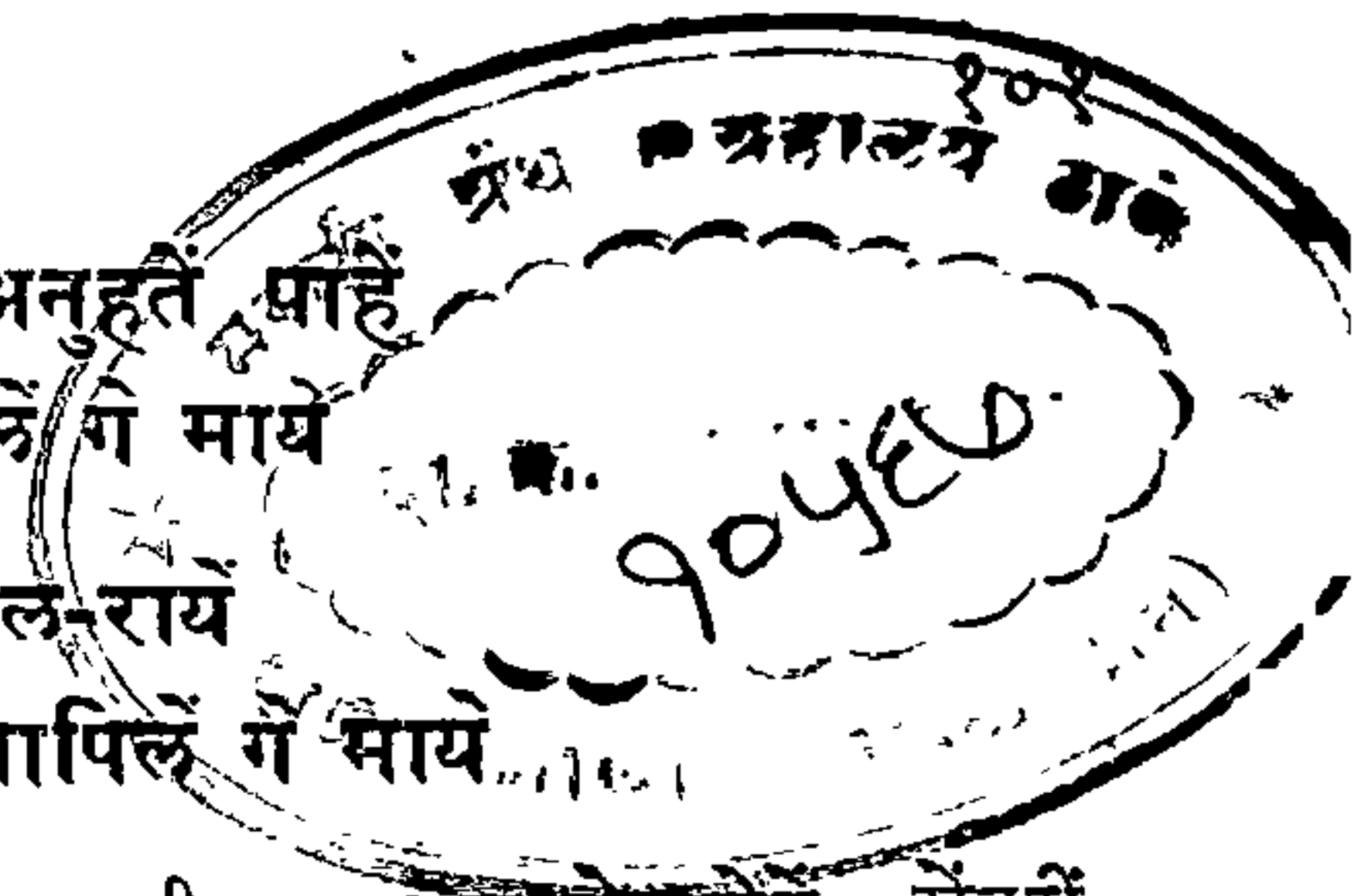
दर्शन नाही, तर तें काय अदर्शन म्हणायचें? तें दर्शन हि नव्हतें आणि अदर्शन हि नव्हतें. तें आस्वादन होतें. मुक्यानें अमृत चाखलें, त्याचें तो वर्णन काय करणार? चाखलेल्या कोणत्या हि गोडीचें वर्णन अशक्य च. अमृताच्या गोडीचें त्याहून अशक्य. आणि मुक्याकडून सुतराम् अशक्य.

पण त्याची कांहीं खूण तरी सांगाल कीं नाही? 'जागृतींतील गाढ झोंप' अशी या अवस्थेची खूण सांगतां येईल. अर्थात् इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार सर्व निजलीं आहेत, आणि देहांत परमेश्वर जागत आहे!

१३७

चैतन्य चोरुनि नेलें चित्त माझें सर्व गेलें
 पाहें तंव तंव तन्मय जालें गे माये
 देवें नवल केलें मन माझें मोहिलें
 विसरु तो आठवु जाला गे माये

यासि जाणावयालागीं अनुहते पाहते
 तंव त्रि-भुवन तन्मय जालें गो माये
 बाप रखुमादेवी-वरें विठुल-रायें
 माझें सबाह्य अभ्यंतर व्यापिलें गो माये

त्याला मी जसजशी पाहत गेलें, तसतशी तन्मय च होत गेलें. शेंवटीं सारा जीव-भाव लोपला. जणूं चैतन्य च चोरीला गेलें! मग बिचाऱ्या चित्ताची काय गत? ईश्वर-स्मरण हि लटकें पडलें. सर्व विकारांचें विस्मरण हें च त्याचें स्मरण झालें.

अनाहत ध्वनि ऐकूं येत होता. त्याचा मागोवा घेत घेत ईश्वराचें विशिष्ट स्वरूप जाणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्रिभुवन च त्या नादानें भरून गेलें. ईश्वराच्या विशिष्टतेचा पत्ता लागला नाही. माझें अंतर्-बाह्य सर्व ईश्वरानें भरून गेलें.

१३८

आपुला गुण-ग्राम सांडोनियां गेलियें
 निवांत राहिलियें निर्गुणीं वो माये
 परोपरी पाहतां सर्व-रूपीं गोपाळ
 तो मजपासीं परी वेळ न लगतां वो माये
 अनुवाद खुंटला सर्वांगें भेटला
 गुण-ग्राम तुटला सहज वो माये
 ऐसें म्यां रूपें आपुलें आपण चि केलें
 रखुमादेवी-वरें विठुलें वो माये

मी आपल्या या त्रिगुणात्मक संसाररूप गांवाला सोडून गेलें. आणि निवांतपणें निर्गुणाच्या एकांतांत जाऊन राहिलें. तेथें अनेकविध ध्यानचिंतनें

करतां करतां दर्शन झालें, कीं ईश्वर च हें सर्व ज्ञाला आहे. ज्याला मी त्रिगुणात्मक संसार समजत होते तो हि त्याचें च रूप आहे. तो निरंतर माझ्या च पाशीं आहे. त्याच्या माझ्यामध्ये एका क्षणाचा हि पडदा नाही.

आतां बोलण्याचें काम च नाही, तो मला सर्वांगानें भेटून चुकला आहे. आणि तो त्रि-गुणांचा गांव च उडून गेला आहे. त्रिगुणात्मक मायेवर निर्गुण चिंतनाचें कलम केलें, त्यांतून सगुण परमेश्वर फलित झाला. ईश्वरानें स्वतः आपलें च रूप मला देऊन, माझ्याकरवीं हा असा चमत्कार सिद्ध केला !

१३९

भेटीसि गेलियें तंव तें चि जालियें

भुलली ठेलियें मज न कळें कांहीं

परतलिया दृष्टी जंव मागुता न्याहाळीं

तंव काळी ना सांवळी मूर्ति, चोजवेना

काय सांगों माये न कळे तयाची सोये

येणें मनाचे, मोडूनि पाये वेधियेलें

आशेचिये हांवे तंव तो परता चि धांवे

निराशेसि पावे वेळु न लगतां

रखुमादेवी-वरीं विठुलीं उपाओ

ज्ञानदेवा भावो निवृत्ति-पाई

त्याला भेटायला गेलें तर तो च मी झालें ! संज्ञा हारपली. पुन्हां भानावर येऊन पाहतें तर मूर्तीचें दर्शन च नाही. त्याची तन्हा कांहीं लक्षांत येत नाही. चिंतनाची गति कुंठित होते. पण लागलेला वेध मात्र सुटत नाही !

अनुभवानें एक गोष्ट कळली, कीं त्याच्या हि दर्शनाची हांव राखावी तर तो दूर च जातो. विषयांच्या आसक्तीनें ईश्वर-दर्शनाचा प्रश्न च नाही. पण ईश्वर-दर्शनाच्या आसक्तीनें हि तें दुरावतें. उलट ती हि आसक्ति सोडून स्वस्थ चित्तानें साधन आचरीत रहावें, म्हणजे त्याची भेट लवकरांत लवकर होते. म्हणून गुरु-चरणीं भाव ठेवून सेवा करीत राहणें हा च ईश्वर-प्राप्तीचा उपाय ज्ञानदेव समजला आहे.

१४०

मजमाजीं पाहतां मी-पण हारपलें । ठकलें चि ठेलें सये मन माझें
आंत विठुलु बाहेर विठुलु । मी चि विठुलु मज भासतसे
मी-पण माझें नुरे चि कांहीं दुजें । ऐसें केलें निवृत्ति-राजें म्हणे ज्ञानदेवो

मी माझ्यामध्ये पाहतें, तर माझें मीपण हरवलेलें दिसतें. त्यामुळें मन अगदीं स्तंभित झालें आहे. माझ्या आंत विठल, माझ्या बाहेर विठल, मी स्वतः हि विठल. आणि हें सर्व अनुभवणार पुन्हां मी च. याला काय म्हणावें? मीपण च हरवलें म्हणावें? कीं वेगळें मीपण उरलें नाही, मीपण व्यापक झालें म्हणावें? कांहीं म्हणा, पण निवृत्तिनाथांनीं माझी ही अशी स्थिति करून ठेवली आहे खरी.

१४१

अधिक देखणें तरी निरंजन पाहणें
योगिराज विनवणें मना आलें वो माये
देह बळि देऊनि साधिलें म्यां साधनीं
तेणें समाधान मज जोडलें वो माये
अनंगपण फीटलें माया-छंदा सांठविलें
सकळ देखिलें आत्म-स्वरूप वो माये

चंदन जेंवि भरला अश्वत्थ फुलला
तैसा म्यां देखिला निराकार वो माये

पुरें पुरें आतां प्रपंच पाहणें
निजानंदीं राहणें स्वरूपीं वो माये

ऐसा ज्ञान-सागरु रखुमादेवी-वरु
विठ्ठलु निर्धारु म्यां देखिला वो माये

यापुढें ध्यान-चिंतनादिकांचा प्रयोग चालविणें म्हणजे अनुभविलेलें ब्रह्म-तत्त्व पुन्हां पुन्हां पाहणें आहे. त्यांतून अधिक निष्पत्ति व्हायची नाही. त्यापेक्षां ज्याच्या कृपेनें एवढा ब्रह्मानुभव लाभला, त्या ईश्वराची आणि श्रीगुरूची स्तुति सहज गात रहावी हें मनाला बरें वाटतें. देहाचें बलिदान होऊन चुकल्यामुळें साधना संपली आहे. समाधान झालें आहे. कामने-सह मायेचा छंद जिरवून परिपूर्ण आत्म-स्वरूप डोळ्यांनीं पाहिलें आहे.

आत्म-स्वरूप निराकार म्हणावयाचें, पण मला तर तें च विश्वाकार दिसून राहिलें आहे. जणूं चंदनाला फळें लागलीं आहेत ! पिंपळ फुलला आहे ! आतां संसाराच्या दर्शनाची गोष्ट च काढूं नका ! केवळ स्वरूपानंदांत राहणें आहे. परमात्मा ज्ञान-समुद्र, सृष्टिरूप लाटांनीं उसळून राहिला आहे !

१४२

निरंजन-वना गेलियें साजणी
तेथें निर्गुणें माझां मनीं वेधियेलें

सुखाची अति प्रीति जाली गें ब्रह्मीं
श्रीगुरु निवृत्ति-मुनि मी जालें गे माये

रखुमादेवी-वरु विठुलु सहजावला निर्गुण दाविला विसुरा गे माये

ब्रह्म-चिंतनरूप निर्जन अरण्यांत मी राहूं लागलें, तेथें निर्गुणानें माझें मन वेधून घेतलें. निर्गुण हें चिंतनाला कठिण म्हणविलें जातें. पण मला तें सोपें होऊन बसलें त्याची च गोडी वाटूं लागली. त्यांत च मी रमून गेलें.

इतकी कीं जणूं मी निवृत्ति-गुरु च बनलें. निवृत्तिनाथांची जी स्थिति ती च माझी स्थिति झाली. निर्गुण परमात्मा सृष्टिरूपानें सगुण साकार झाला आहे, असें अनुभविलें. अर्थात् ईश्वर सहज होऊन गेला. निर्गुण चिंतनाची गरज संपली. इतक्याउपर विरंगुळा म्हणून घटकाभर त्यांत बुडी मारून बसायचें असेल तर बसावें !

अध्याय २०

१४३

चातकेंविण लक्ष अंतरीं चि ठसलें । तेथें एक वोळलें ब्रह्म-मेघ
तें जीवन अमृत जीवासि आलें । तयाहूनि एक आगळें गे माये
रखुमादेवी-वरु हातेंविण स्पर्शलें । चक्षूविण देखिलें ब्रह्म गे माये

एक चातक असतो, तो मेघाकडे लक्ष लावून बसतो, आणि मेघ त्याच्यासाठीं बसतो, असें सांगतात. इथें चातक नाहीसा झाला आहे. आणि लक्ष मात्र लागून राहिलें आहे. चित्त-शून्य निर्विकार निदिध्यसन चाललें आहे. त्यामुळें प्रसन्न होऊन शेंवटीं एकदां ब्रह्म-रूप मेघानें अमृत-वर्षा केली. जीवाला संजीवन लाभलें. जीव ब्रह्म झाला.

पण मुरव्य चमत्कार याहून वेगळा च आहे. ज्ञानदेव म्हणतो—तशा त्या अद्वैत स्थितींत हि ब्रह्माचें दर्शन आणि स्पर्शन माझे चालूं च आहे. बिनडोळ्यांनीं, आणि बिनहातांनीं !

१४४

पावलों जी म्हणें, देखिलें देखणें
 गेली आधीं तेणें, दृष्टि माझी
 उचललिया बाह्या, क्षेम देईन त्या
 गेली माझी माया, देह-त्यागें
 आनंदें स्फुंदत, येती अश्रु-पात
 अगा गुरु-नाथ, देवराया
 निवृत्ति-दास म्हणें तूंतें जीवें ओवाळिलें
 शिर निरोपिलें, तुझां चरणीं

प्राप्तव्य पावलों. पाहण्याचा ध्यास लागला होता, तें पाहिलें. पण पाहतां क्षणीं दृष्टि हारपली. मग बाहूंनीं कवटाळूं गेलों, तों देह च गळून पडला. माया-निरास झाला आणि ईश्वर-दर्शनाचा प्रयोग संपला !

समोर गुरुमूर्ति उभी आहे. सात्विक भावांनीं भरून, आणि गुरुंच्या नांवाचा उद्घोष करून, ज्ञानदेवानें गुरु-चरणीं जीव-भाव समर्पिला आहे.

१४५

तूं तों माझे मी तों तुझे । ऐक्य जालें तेथें कैचें दुजें
 तूं तो मी गा मी तो तूं गा । अज्ञानें बापुडों नेणति पै गा
 निर्गुण होतें तें गुणासि आलें । अज्ञान निरसूनि एक चि जालें
 ज्ञानदेवो म्हणें परतूनि पाहीं । जीवाचा जीवतु कवणें ठाई

तूं माझा आहेस आणि मी तुझा आहे. एवढी प्रीतीची एकता झाल्यानंतर दुजेपणा उरणार च कोठून? वस्तुतः तूं आणि मी हा भेद मुळांत नाही च आहे. पण अज्ञानामुळें जीवाच्या लक्षांत येत नाही, म्हणून तूं च मी झाला आहेस असें विचारानें जाणावें लागतें. आणि अनेकविध साधना करून दृष्टि परतवून, जीवाचें जीवन-स्थान शोधीत शोधीत, मी च तूं व्हावें लागतें. आणि इतकें झाल्यानंतर ह्या सर्व उपद्व्यापाची गरज नव्हती असें लक्षांत येतें.

१४६

देव पूजूं गेलों ठेवोनियां भाव । तंव जालों देव स्वतःसिद्ध
नाठवे चि कांहीं देव-भक्तपण । सागरों लवण मेळविजे
चराचर रूप देव चि पै जाला । लय होउनि ठेला आत्म-रूपीं
नाहीं आवाहन कैचें विसर्जन । स्व-रूपीं चि लीन ज्ञानदेवो

पूर्वीप्रमाणें भक्ति-पूर्वक देवाची पूजा करायला गेलों, तर मी च देव होऊन बसलों. पूजेपुरता हि देवाभक्तांचा वेगळेपणा उरला नाही. मीठ समुद्राला भेटायला गेलें, तर तें च समुद्र झालें. हरि चराचरांत भरून पूजा व्यापक झाली. तो च हरि आत्म-स्वरूपांत जिरून ती नाहीशी झाली. आवाहन आणि विसर्जन हें पूजेचें लक्षण. पण व्यापकतेमुळें आणि एकात्मतेमुळें आवाहन शक्य नाही. आणि आवाहन नाही, म्हणजे विसर्जन हि नाही. पूजा-विधि आटोपला ! स्वरूपावस्थान उरलें !

१४७

आतां यापरतें उरलें नाही कांहीं
देहीं चि विदेही होउनि ठेलों
आमुचे आम्ही देव आमुचे आम्ही भक्त
आमुचे आम्ही मुक्त एक-विध

आमुचें आम्ही ज्ञान आमुचें आम्ही ध्यान
 सोहं-रश्मि खूण हाता आली
 ज्ञानदेवो म्हणे निर्गुण निरंजन
 मनाचें मोहन मूर्तोमाजीं

कर्मयोगी कर्म आचरतो. आणि फल-त्यागाच्या युक्तीनें त्यापासून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करतो. आम्हांला ही भानगड च नाही. कारण आम्ही देहाहून वेगळे च आहोंत.

भक्ति-मार्गांत भक्त देवाची भक्ति करतो, आणि देव त्यावर कृपा करून त्याला मुक्ति देतो. पण आमच्या बाबतींत तो हि मार्ग खुंटला. कारण देव, भक्त, कृपा सारीं आमच्या च ठिकाणीं एकवटलीं आहेत.

क्षराक्षर-विचारानें ईश्वर वेगळा करावा, आणि त्याचें ध्यान-चिंतन करीत रहावें, ही ज्ञान-मार्गाची प्रक्रिया हि आम्हांला कुचकामाची आहे; कारण सोऽहं-सूत्र हातीं आल्यामुळें, पृथक्करणाची गरज च उरली नाही. सर्व विचार आणि चिंतन आमच्यांत च सामावले.

पण ज्ञानदेव म्हणतो, एवढ्या निर्गुण स्थितींत हि माझ्या मनाचा सगुण-साकाराविषयींचा ओढा मात्र कायम च आहे.

१४८

दुधावरली साय निवडूनि दीधली । तैसी परी जाली आम्हां तुम्हां
 धालों मी ब्रह्म उद्गार संभ्रमें । अनुदिनीं प्रेमें डुल्लतसें
 नाठवे आशा देहावरी उदास । मी-तूं-पण भास चोजवेना
 रखुमादेवी-वरु मुरोनि राहिला । तो आनंदु देखिला संत-जनीं

दुधाच्या कणाकणांत साय सांठविलेली असते. दूध तापवल्याने ती वेगळी दिसून पडते इतकें च ! तसें विश्वांत ब्रह्म भरलेलें आहे. तपश्चर्येनें, साधनेनें, तें प्रगट करावें लागतें. तेवढ्यापुरतें च तुम्हाआम्हां साधकांचें काम. तें ज्यांनीं केलें, त्यांना जणूं साय निवडून दिल्यासारखी झाली. ज्याच्या प्रतिभेला एवढें दर्शन झालें, त्याला दूध तापवून साय अलग करण्याची हि गरज नाही.

तुम्हां संतांच्या कृपेनें हें दर्शन मला लाभलें. समग्र ब्रह्मानुभूति, तृप्ति-रूप सहज वाक्-स्फूर्ति, आणि निरंतर विश्व-प्रीति, असें माझे जीवन झालें आहे.

देहांवर आशा च नाही. तेव्हां त्यावर उदास होण्याचें हि कारण नाही. आतां मी वेगळा आणि इतर जीव वेगळे असा भास, करूं गेलों तरी साधायचा नाही. जीवनांत ईश्वर मुरून राहिला आहे. आणि त्यांतून निर्माण होत असलेला आनंद संत पाहत च आहेत.

१४९

जिणें देउनि देहीं, निःशंक होइजे । मां मरणें मरण तयासि म्हणजे
जिणें तें काई मरणें तें काई । जिणें मरणें दोहीं चोजवेना
सिंधु-बुडबुडा क्षणामाजीं आटे । सिंधु-बुडबुडा कधीं चि नाटे
बाप रखुमादेवी-वराचां पाई । ज्ञानदेव पाहीं मरण जाणे

जगणें देहावर सोंपवून स्वस्थ असावें, म्हणजे मरण परभारें च मरून जातें. वस्तुतः स्वरूपाच्या ठिकाणीं जगणें हि नाही आणि मरणें हि नाही. समुद्राचा बुडबुडा समुद्रापासून अलग कल्पून घेतला, तर तो क्षणांत आटून जाणार आहे. आणि समुद्रापासून वेगळा न पाडतां, तो समुद्रमय च आहे हें ओळखलें तर तो कधीं च आटायचा नाही. असंख्य बुडबुडे येत च राहतील. आणि समुद्र आटायचा नाही च आहे. ईश्वराच्या पायीं जीवभाव समर्पण करणें, एवढें एक च मरण ज्ञानदेव जाणतो.

अध्याय २१

१५०

धर्म जागो निवृत्तीचा हरि-नामें उत्सावो
 कर्म धर्म लोपलें माझे फिटला संदेहो
 धर्म अर्थ काम पूर्ण दान मान समूहो
 नेघें मी इंद्रिय-वृत्ति राम-कृष्ण-नामीं टाहो

कल्पना मावळली कल्प-वृक्ष-तळवटीं
 चिंता हारपली माझी नित्य अमृताची वाटी
 मन हें मग्न जालें नित्य वसे वैकुंठीं
 ताप-त्रय पाप गेलें नाना दोषांचे थाटीं

आत्मा-राम निर्गमले वेद-शास्त्र-गुह्य-ज्ञानें
 वासना चि मोहो-जाळी ते विराली नाना स्थानें
 फुटले नाना घट तुटलीं बंधनें
 सुटलिया जीव-ग्रंथी ऐसें केलें गुरु-ज्ञानें

बुद्धि बोध सवंगडे सजीव कर-चरण
 नयनीं नयन जाले चक्षु मी समाधान
 दिव्य देह अमृत-कळा दश दिशा परिघन
 सर्व हें ब्रह्म जालें फळलें विज्ञान

निवृत्ति गुरु माझा अंधपण फेडिलों
 सर्वत्र दृष्टि जाली एक-तत्त्वे राहिलों
 निरसली माया-मोहो रामांजन लेडिलों
 ज्ञानदेवो ज्ञान-गंगे निवृत्ती बुडविलों

आतां जगभर निवृत्तीचा धर्म जागो. आणि सर्वत्र हरि-नामाचा उत्साह असो ! माझी इह-पर-कर्तव्य-भावना आणि पुरुषार्थ-प्रेरणा, दान-मानादि सामाजिक प्रवृत्ति आणि इंद्रियांची विषयांविषयीं वृत्ति,—सारीं च खंडलीं आहेत. केवळ एक नाम-स्मरणाचा ध्यास आहे.

सद्गुरुरूप कल्प-वृक्षाच्या छायेंत कल्पना करण्याचें काम च उरलें नाहीं. भक्तिरूप अमृताच्या निरंतर सेवनानें चिंता नाहींशी झालेली आहे. हरि-प्रेमरूप वैकुंठीच्या आनंदांत मन मग्न आहे. दोष-शोधन होऊन पाप फिटल्यामुळें ताप हि पळाला आहे.

वेद-शास्त्रादिकांचें रहस्य उकलून आत्मा-रामाची खूण पटली आहे. तत्परिणामीं मोह—जालरूप वासना, वासनांचीं अनेकविध आलंबनें वासनांतून निर्माण होऊं शकणारे आगामी देह, आणि एकूण हृदयाचे सर्व ग्रंथि, एकदम च तुटले आहेत.

बुद्धि आणि बोध यांचा कितीक जन्मांचा वियोग आतां फिटला आहे. हाता-पायांत नवीन चैतन्य आलें आहे. डोळ्याच्या आंत डोळा उघडला आहे. किंबहुना मी च डोळा झालों आहे. त्यामुळें सर्व च समाधान आहे. देहाचें दिव्य परिवर्तन झालें आहे ! जणू अमृत-कळा च त्यांत ओतली आहे ! दाही दिशा पूर्वींसारख्या पोकळ राहिल्या नाहींत. घनदाट भरून गेल्या आहेत. सर्व च ब्रह्मरूप होऊन विज्ञान फळास आलें आहे.

निवृत्ति-गुरूंची ही कृपा आहे. त्यांनीं माझा आंधळेपणा दूर करून मला एक जीवन-व्यापी दृष्टि दिली. तिच्या आधारानें मी जगलों. आत्माराम-रूप रमणीय अंजन डोळ्यांत पडलें. मायेचा काळोख दूर झाला. निवृत्ति-नाथांनीं ज्ञानदेवाला ज्ञान-गंगेंत समाधि दिली. आतां त्यांचा च धर्म जागो! आणि सर्वत्र हरि-नामाचा उत्साह असो !

पराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्थळमत.
 अनुक्रम वि:
 क्रमांक नों: दि:

ज्ञानदेवांचें स्मरण

मराठी जनतेसाठीं निरोप्या

ज्ञानदेवांचा मराठी जनतेवर उपकार अद्वितीय च आहे. कुराणांत पैगंबरांनं म्हटलें आहे, “एकेक जमातीसाठीं ईश्वराकडून एकेक प्रेषित येत असतो.” मला वाटतें, मराठी भाषिकांसाठीं ज्ञानदेव हा असा प्रेषित आहे. जशी भारतावर, तशी मराठी प्रदेशावर हि ईश्वरानें कृपेची अपार वृष्टि केली आहे. अनेक सत्पुरुष येथें अवतरले आहेत. या सर्वांत, मराठी भाषेपुरतें बोलायचें तर, ज्ञानदेवांचें स्थान अनन्य साधारण आहे. ‘ज्ञाले बहु, होतील बहु, आहेत हि बहु, परंतु या सम हा.’ असें च म्हणावें लागतें.

ज्ञानदेव अणि ज्ञानी शंकराचार्य

ज्ञान-प्रकाशनांत ज्ञानदेवांशीं तुलनीय पुरुष गेल्या हजार बाराशें वर्षांत शंकराचार्य दिसतात. पण ज्ञानदेवांच्या ज्ञान-प्रकाशांत जो सौम्यतेचा ओलावा आहे तो शंकर-भाष्यांत आढळणारा नाही. ‘तेज परि शीतल शशांकाचें’ अथवा ‘मार्तंड जे तापहीन’ असें ज्ञानदेवांचें स्वरूप आहे. शंकराचार्य हि करुणा-समुद्र होते. ‘श्रुति-स्मृति-पुराणानां आलयं करणालयम्’ असें च त्यांचें हि वर्णन त्यांच्या शिष्यांनीं केलें आहे. पण शंकराचार्यांची करुणा हि प्रखर होती आणि ज्ञानदेवांची ज्ञान-प्रभा हि सौम्य आहे. त्यामुळें ज्ञानदेव ‘माउली’ होऊं शकले. शंकर ‘आचार्य’ च राहिले.

ज्ञानदेव आणि योगी गोरखनाथ

ज्ञानदेव योगी होते त्या बाबतींत त्यांच्याशीं तुलनीय पुरुष गोरखनाथ दिसतात. गोरखनाथ ज्ञानदेवांच्या गुरु-परंपरेंत हि होते. परंतु गोरखनाथाच्या

मार्गांत जो 'गूढ-वाद' दिसतो तो ज्ञानदेवांनीं मुळीं च ठेवला नाहीं. ज्ञानदेवांच्या योगाचा भक्तीपुढें साष्टांग नमस्कार आहे. "योगेविण दावित कैवल्य डोळां" असें ज्ञानदेवांनीं भक्ताचें वर्णन केलें आहे.

योगियां दुर्लभ तो म्यां देखिला साजणी
पाहतां पाहतां मना न पुरे धणी ।

योगी जग दूर सारून देवाला शोधूं पाहतो. त्यामुळें शून्य च त्याच्या पदरीं पडतें. ज्ञानदेव संबंध जग च ईश्वररूप पाहतात. त्यामुळें त्यांना पूर्ण दर्शन आहे. गोरखनाथाला जर शून्यवादी म्हटलें तर ज्ञानदेवांना पूर्णवादी म्हणतां येईल. शून्यवादी गोरखनाथानें संबंध हिंदुस्थान पायाखालीं घातला, तरी पण त्याचा गुपित पंथ च बनला. ज्ञानदेवांनीं संबंध समाज आत्मसात केला. त्यांनीं च म्हटलें आहे:—

इवलेंसें रोप लावियेलें द्वारीं
त्याचा वेलु गेला गगनावेरी ।

ज्ञानदेव आणि भक्त तुकाराम

ज्ञानदेव परम भागवत होते. त्यांची तुलना आपण तुकारामाशीं च करूं. 'ज्ञानदेव तुकाराम' असा एक बोल मराठी जनता बोलत च असते. पण ज्ञानदेवांशीं आपली केलेली तुलना तुकारामाला असह्य होईल. तुकारामाची भक्ति गंगेसारखी आहे. ती हिवाळ्यांत शुभ्र आहे. पावसाळ्यांत पिंगट आहे. तिला चढउतार हि आहेत. ती समुद्रापर्यंत पोचून हि वाहती आहे. अशा च भक्तीची ज्ञानदेवांनीं हि शिफारस केली आहे. पण ज्ञानदेवांची स्वतःची भक्ति मात्र आकाश-गंगेसारखी दिसते. तिला चढ नाहीं, उतार नाहीं. तिला खळबळ नाहीं, खोली आहे. ती सहज-स्थिति आहे. 'माझिये सहज-स्थिति भक्ती नाम' तुकारामाला हि या स्थितीचा शेंवटीं अनुभव आलेला आहे. उलट ज्ञानदेवांच्या अभंगांत हि, तळमळीचे कांहीं उद्गार सापडतात. तथापि एकंदर नमुना आकाश-गंगेचा दिसतो.

निर्दोष धर्म-ग्रंथ : ज्ञानेश्वरी

ज्ञान, योग आणि भक्ति तिहींचा संगम ज्ञानदेवांच्या जीवनांत दिसत असला तरी त्यांची मुख्य प्रेरणा धर्म-संस्थापनेची दिसते. ज्ञानेश्वरी हा एक सांगोपांग धर्म-ग्रंथ आहे. धर्माच्या नांवावर कोणत्या हि वेडगळ समजुतील किंवा संकुचित भावनेला ज्ञानदेवांनीं थारा दिलेला नाही. हा ज्ञानदेवांचा विशेष च आहे. गुणविकासावर भर देऊन आणि निष्काम आणि निरपेक्ष नीति विवरून ज्ञानदेवांनीं संतोष मानला आहे. जीवनाला जखडून टाकणारी भाराभर बंधनें आणि तपशीलवार संस्कारांचें जाळें यांपासून ज्ञानदेवांचा धर्म सर्वथा मुक्त आहे. मराठी भाषिकांसाठीं ज्ञानेश्वरी हा एक धर्मग्रंथ सुपर्याप्त आहे. दुसऱ्या कोणत्या हि धर्मग्रंथाची तुलना करतां, तो हिगकस ठरणारा नाही. त्याला अद्वैताचा मजबूत पाया आहे. त्यांत सामान्य जनांसाठीं निर्दोष-भक्ति-मार्गाचा आदर्श मांडलेला आहे. भक्तींत निष्क्रियता येऊं दिलेली नाही. अनवरत कर्मयोग उपदेशिला आहे. गुणोत्कर्षाची दिशा दाखवलेली आहे. समाजाविषयींचें अत्यंत उदार दर्शन मांडलें आहे. सांप्रदायिक अभिमानाला जागा ठेवलेली नाही. सुधारणेचा मार्ग अडवून धरलेला नाही. याहून अधिक निर्दोष धर्म-रचना कोणता हि देहधारी काय साधू शकेल ?

ज्ञानदेवांची अहिंसा वृत्ति

पण ज्ञानदेवांच्या या सगळ्या गुणांपेक्षां त्यांच्या ज्या गुणावर मी मोहित आहे, तो गुण म्हणजे त्यांचें मार्दव, त्यांची विनयशीलता, त्यांची अहिंसा होय. या बाबतींत त्यांची तुलना कोणाशीं करावी हें च मला समजत नाही. सॉक्रेटीसाची क्षमा, शांति, अहिंसा प्रसिद्ध आहे. पण दुसऱ्यांना बोचणारा विनोद तो करूं शकत होता. येशूख्रिस्त तर दयेची मूर्ति च आहे. पण “हे ढोंग्यांनो, तुम्हांस हाय हाय !” इत्यादि शापवचनें जेव्हां तो बोलतो तेव्हां त्याच्या दयेनें समत्व-बुद्धि मार्गें सारली असें म्हणावें लागतें. तुकारामाला “तुका म्हणे जें जें भेटे । तें तें वाटें मी ऐसें ” एवढें दर्शन

झाले होते. इतके असून “तुका म्हणे माझे खवळले तोंड ” ही त्याची संवय कांहीं सुटत नाही. गांधीजींचा अहिंसेविषयींचा आग्रह प्रसिद्ध च आहे. आणि राजकारणाचा व्यवहार त्यांनीं सतत सांभाळला, या उपाधीचा विचार करतां निःसंशय वाङ्मय-तपाचा जो आदर्श त्यांनीं प्रकट केला आहे, तो निरुपम च आहे. परंतु निरुपाधिक विचार केल्यास त्यांच्या हि वाणीला अनेकदा कठोरतेचा स्पर्श झालेला दिसेल. गांधींचा गुरु टॉल्स्टॉय, त्याची गोष्ट च बोलायला नको. तो तर चवताळून अहिंसेचा बचाव करतो! ज्ञानदेवांच्या वाणींत कुठें हि कडुतेचा लेश आढळत नाही. जगानें त्यांचा कांहीं कमी छळ केला नव्हता! पण त्याची त्यांनीं मुळीं च खंती केली नाही. किंबहुना त्याचा त्यांनीं कुठें उल्लेख हि केला नाही.

पण असा एक उल्लेख आमच्या शिवाजीनें शोधून काढला आहे. तो आपण येथें नमूद करूं या. गीतेच्या बाराव्या अध्यायांत भक्त-लक्षणांत—

“जो न लोकांस कंटाळे, ज्यास कंटाळती न ते ”

असें एक दुहेरी लक्षण मांडले आहे. तें समजावून सांगतांना—

“समुद्राचेनि माजें । जलचरां भय नुपजे ।

आणि जलचरीं नुबजें । समुद्र जैसा ॥ ”

असा समुद्र-जलचर-न्याय निर्देशून ज्ञानदेव म्हणतात—

“तेवीं उन्मत्तें जगें । जयासी खंती न लगे ।

आणि जयाचेनि आंगें । न शिणे लोक ॥

‘जग उन्मत्त वागलें तरी भक्ताला खंती वाटत नाही. आणि भक्ताच्या मोकळ्या वागणुकीनें जगाला शीण होत नाही,’ असें ज्ञानदेवांनीं विवरण केले आहे. यांत जगाला जें “उन्मत्त” विशेषण जोडले आहे, त्यांत समाजाची ज्ञानदेवांशीं झालेली वागणूक सूचित होते असें शिवाजी म्हणतो. शिवाजीचें संशोधन निःसंशय मार्मिक आहे. आणि तो सुचवितो तसें सूचन त्यांत असूं

हि शकेल. पण ज्ञानदेवांच्या त्या वाक्याची थोडी अधिक छाननी करावयास पाहिजे. समुद्र नेहमीं खळबळ करायचा च. इतकें असून माशांना त्याचा उपद्रव च व्हायचा नाही. मासे नेहमीं स्वैर-संचार करीत रहायचे च, पण समुद्राला त्याचें कांहीं वाटायचें नाही. अशा रीतीनें समुद्र आणि मासे दोघे हि सहज भावानें वागत रहायचे. आणि इतकें असून हि दोघांना दोघांचा कंटाळा यायचा नाही. या दृष्ट्यांत भक्त आणि जनता यांचा स्वभावानुरूप मोकळा व्यवहार दर्शविला आहे. जगानें कांहीं उन्मत्त व्यवहार केला तरी ज्ञानदेवांनीं तो उन्मत्त मानलेला नाही. तें जगाचें सहज-वर्तन होय असें च ते समजले आहेत. या रीतीनें हें हि वचन कटाक्ष-सूचक नसून कारुण्य-सूचक च आहे.

ज्ञानदेवांचें स्मरण मला नेहमीं च असतें आज कांहीं निमित्तानें विशेष स्मरण झालें. 'सेवक' साठीं कांहीं लिहायचें होतें, तर हें च लिहून काढलें.

सेवक, डिसेंबर १९५३

शब्द-कोश

यच्च-यावत् सर्व शब्दांचा अर्थ देण्याची कल्पना निघाली होती, पण तितक्याची गरज न वाटल्यामुळे मुख्य शब्दांचा तेवढा अर्थ दिला आहे. शब्दांपुढील आंकडे पद्यांचे आहेत. कोशाच्या रचनेत नेहमीपेक्षा थोडा फरक आहे. अनुस्वाराला व्यंजनाच्या आधी जागा दिली आहे. श संस्कृतसरणी प्रमाणे जकारांत अथवा प्राकृत सरणीप्रमाणे सर्व वर्णांच्या शेवटी घालीत असतात. येथे मराठी उच्चारकडे लक्ष देऊन तो दकारांत घातला आहे. ळ हे लचे च रूप असल्यामुळे त्याची जागा ल नंतर योजिली आहे. क्ष ककारामध्ये घातला आहे.

अंडज-अंड्यांतून जन्मणारा	३१	अनुहत-अनाहत ध्वनि, अव्या-	
अंतराय-अडथळा, विघ्न	१४	हत होणारा 'सोऽहं'-नाद	१३७
अंबर-आकाश	७२	अपभ्रंश-पतन	१६
अकळ-अनाकलनीय	६१	अभ्यंतर-अंतर्यामि, अंतरात्मा	१६
अकार-ॐकाराची पहिली मात्रा	७३	अर्णव-समुद्र	५५
अक्षय-परिपूर्ण	६३	अर्थ-चार पुरुषार्थांपैकीं एक,	
अचळी-छाया	६४	द्रव्य	१५०
अजपा-सहज आणि सतत चाल-		अवचिते-सहज, अनायास,	
लेला 'सोऽहं'-जप	२७	अप्रयत्नाने	१०६
अदट-निश्चळ	९८	अवस्था-उत्कंठा	८९
अनंगपण-सकामता	१४१	अवीट-अव्यय, अक्षय; रुचकर	१६
अनुपम्य-निरुपम, अलौकिक,			४०, ८१
दिव्य	१२९	अशेख-पूर्ण	२४
अनुमानणे-तर्कणे, तर्क करणे	६८	अश्वत्थ-पिंपळ	१४१
अनुवादणे-अनुवाद करणे, बोलणे,		अष्टांग योग-यम, नियम, आसन,	
संभाषण करणे	६	प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,	
अनुवादु-संभाषण	६०, १३८	ध्यान, समाधि	३०

अष्टोत्तरशै-एकशै आठ	९	उगला-शांतिपूर्वक	१२६
आंगवणें-स्वाधीन	११३	उगवणें-उलगडा करणें-होणें, प्रकाश मिळविणें ३, १३६	
आकळणें-आकलन करणें; हस्तगत करणें २४, ४९		उदित होणें, प्रगट होणें १३२	
आकलन होणें; हस्तगत होणें	१०	उजरणें-ऋजु होणें, सरळ होणें, उजळणें	११८
आगम-शास्त्र, विशेषतः शैव शास्त्र	१५	उठणें-नाहींसिं होणें	४३
आटणें-नाश होणें	३१	उत्तटणें-फुटणें, उत्पूरित होणें	४३
आटी-क्षय, श्रम, खटपट	८४	उत्सावो-उत्सव, उत्साह	१५०
आण-शपथ	७१	उदो-उदय	१२८
आतुडणें-येणें, प्राप्त होणें	६७	उद्गार-वचन, ढेकर	१४८
आत्माराम-आत्मा हा च राम	६२	उद्भिज्ज-बीजापासून जन्मणारा	३१
आन-अन्य, दुसरें	७१	उन्मनी-मनापलीकडील अवस्था, मनाची अपेक्षा	
आनु-अन्य	९६	नसलेली अवस्था १०६, १०७	
आपंगिणें-आपलें म्हणणें, जवळ करणें	९१	उपखा-व्यर्थ श्रम	७२
आपणवें-आपल्या ठिकाणीं, स्वतः	४	उपमा-बरोबरी	२८
आपैसा-आपणहून	४	उरो-शेष, शिल्लक	११५
आमिष-मांस, प्रलोभन-रूप	४	उरो उरविणें-(भेद) शिल्लक राखणें	९१
आरुता-अलीकडला	६३	ऋद्धि-वैभव	७६
आरुष-बोबडा	१२५	एकवट-परिपूर्ण-स्वरूप	६३
आरौतें-अलीकडे	१३४	एकांग-दृढनिश्चयी	४५
आर्त-आर्तता, दुःख	१३१	एकांगुष्ठीं-पायाच्या एका आंग- ठ्यावर उभें राहून	८२
आळविणें-हांक मारणें (आ+लप्)	६०	एकार्णव-प्रलय-सागर	५५
आवाहन-देवाला बोलाविणें	१४६	ॐकार-ईश्वर-वाचक	६३, १३०
उंडी-गोळा, घास	९०	कंदु-मधुकंद, मधाचा गड्डा	६
उकलु-सुटका	७२		
उकार-ॐकाराची दुसरी मात्रा	७३		

कट-कटि, कंबर	७९	गति-अनुभव	११, ६९
कमलाकर-कमलांची खाण	९५	गमणें-कळणें	६०
कर्नाटकु-नाटकी, कौतुकी	६०	गव्हार-अडाणी	९
कलेवर-शरीर	७२	गह्वर-रहस्य	१२
कळा-मात्रा, अवयव	५६, ६३	गुंती-गुंफण, धागा	१०३
-रहस्य, खुबी	७३	गुज-जिव्हाळा, प्रेम	४८
-कांति, तेज	१५०	गुजगुजीत-गोजिरवाणें	१०४
कळविणें-घरणें	१३२	गुढी-पताका	९७
काजळी-वातीचा गूल	१४	गुण-गरुवा-गुण-गौरवान्वित,	
कानडा-दुर्गम	६०	गुणांनीं श्रेष्ठ	५८
कायडी-यात्रेकरू	४७	गुण-ग्राम-गुण-समूह,	
काम-चार पुरुषार्थपैकीं एक	१५०	गुणांचा गांव	१३८
कारण-प्रमेय	३७	गुरु-मुख-अनुभवी पुरुषाचें	
काळा-कपटी, मायावी	११७	वचन	१, ३, १३५
किटाई-'कृष्णाई'चें एक रूप	९५	गुरु-लिंग-पूज्य गुरु	१५
कीळ-किरण	६०	गेह-घर	७
कुरंगिणी-हरिणी	४४	गोडी-रुचि	८१, ९०, १०४
कुसरी-कुशलता	४, ४१	गोवळा-गोपाळ, गुराखी	५८
कोकणें-ओरडणें	९०	गोसावी-स्वामी	१८
क्षेम-आलिंगन	९९, १४४	घट-देह (लाक्षणिक)	३४, १५०
खल्विदं-(खलु इदम्)		घडणें-चिकटणें	२४, ५८
खरोखर हें विश्व	६५	घन-घनदाट, निरवकाश	१२९
खाजें-खाद्य	४	घ्राण-नाक	५
खिरजट-जीर्ण झालेलें	८४	चतुर्देह-चारी देह, चारी रूपें	१२४
खूण-संकेत, निर्देश ओळखण	३,	चांग-चांगलें, सम्यक्	१२
१७, २५, ७१, ७४, ९०, ११०,		चाड-गरजेचा प्रश्न, आशंका, ३३, ९३	
११४, १२८, १३०, १३४, १३६,		-गरज	१२३
१४७.		चातक-ढगांचें च पाणी पिऊन	
खोळ-परिधान, गुंडाळायचें वस्त्र	६०	राहणारा एक पक्षी	१४३
गंवसणी-खोळ, आच्छादन	६४		

चांपे-चांप्याचें फूल	८८	ज्योति-तेज	१२९
चित्त-चतुष्टय-मन, बुद्धि अहंकार आणि चित्त	२०	झणें-सावधानता सूचक निषेधक अव्यय १४, २६	
चित्पद-चैतन्याची खूण	६७	टाहो-घोष, ध्यास	१५०
चित्स्वरूप-चैतन्य-स्वरूप सगुण	७५	ठक-स्तंभन	६०
चेडणें-जागणें	३	ठकणें-फसवणें, थकित होणें, स्तंभित होणें ७, १३६, १४०	
चैतन्य-चेतनता, भान	१४, १३७	ठा-राहणें	४, १२८
चोजवणें-कळणें	६९, १३९, १४८, १४९	ठाकणें-गांठणें, पावणें थांबणें, २, २४, १११	
छंदु-कामना, गायन, नाद,	६३	ठाकविणें-स्तंभित करणें	११३
जंगम-फिरणारा, परिव्राजक	१५	ठाण-थाट, ठेवण -स्थान, अवस्थिति	६१ ७२
जंबूक-कोल्हा	८	ठेला-(ठा-राहणें) राहिला	१२८
जगत्र-जगत्-त्रय	९५, ९६ १२७	ठेलें-राहिला (भावे प्रयोग)	४
जलाब्धि-समुद्र	७९	डांग-फांदीं, काठी	६२
जाईजणें-जाणारें, क्षणापुरतें	११२	डिंगर-पुत्र, सेवक	४५
जारज-गर्भाशियापासून जन्मणारा	३१	ढाळ-घाट	२
जिणें-जीवन	१४९	तत्स्वरूप-अलिप्त स्वरूप, निर्गुण	७५
जितासी-जगतोस (जी-जगणें)	५	तदाकार-तद्रूप, ब्रह्मरूप	७५
जिव्हार-हृदय, अंतरात्मा	१३६	तमाळ-एक झाड	७२
जिव्हाळा-अंतःकरण, जीवातु	२१	तापत्रय-आधि, व्याधि, उपाधि	८५
जीव-ग्रंथी-जीवाच्या गांठी, हृद- यांतील गुंती, (कॉम्पलेक्स)	१५०	तिळोदक देणें-तिलांजलि देणें, शेंवटचा विधि करणें	२०
जीवन-पाणी	८१	तुर्या-समाधि-अवस्था, सर्व- साक्षिणी	१०७
जीवनु-जीवविणारा, जीवनदाई	१४५	तूक-वजन, बरोबरी	५२
जोडणें-लाभणें	१, २४, ३०		
जोडी-कमाई	४५, ५२, ५७ १००, ११२, ११५		

त्रि-पुटी—तीन पुटांचा समाहार, अंग-त्रयात्मक पूर्ण विचार	६७	ध्येय—ध्यान-विषय	६७
त्रि-भंगी—त्रि-वक्र, त्रि-गुणात्मक	६१	धर्म—चार पुरुषार्थापैकीं एक	१५०
त्वचा—चामडी	५	धवळणें—प्रकाशणें	१२९
थाट—समूह	४५, १५०	नई—नदी	५२
थितें—असतें असणारें	१०७	नभ—आकाश	७९
दर्पण—आरसा	११४, १२८	नभाकर—आकाशाची खाण	१३१
दातारु—वरद, देणारा	७८	नलिका—नळी (जिला पोपट अमानें पकडून ठेवतो)	४
दादुला—पति	११६	नवनीत—लोणी	३७
दारुण—भयानक	६	नवल—आश्चर्य	१३७
दिग्पट—विवस्त्र, दिगंबर, नागवे	४५	नव्हाळी—नवलाई	११६
दीप्ति—दिपवणारा, प्रकाश	७५	नांदुलें—सूक्ष्म नाद	१२५
दुडी—मडकें	९२	नाडणें—ठकणें, फशीं पडणें	१६
दृश्य—दर्शन-विषय, सृष्टि	७५	नाद—अव्यक्त ध्वनि, अनाहत, ॐकार-बीज अंतर्नाद	६३, १२३, १२९
दृष्टान्त—अनुभव	४८	नारायण—नरसमूह-देवता, सर्वातिर्यामी परमेश्वर	३६
देशाउर—देशांतर, परदेश	११२	नाहो—नाथ	२
देहुडा—दीड पायावर उभा	६१	निकी—चांगली	८८
द्रष्टा—पाहणारा, दर्शन-कर्ता	७५	निघोट—घोटीव, परिपूर्ण, निखळ	१०५
द्रुम—वृक्ष	६१	निजभाव—स्वभाव, प्रकृति	१५
धडौता—आंगभर वस्त्र असलेला, धड वस्त्राचा	८४	निडळ—भाल प्रदेश	१०८
धणी—तृप्ति, समाधान	१०९, ११०	नित्यता—सदोदित	१०५
धरणें—ठाणें देऊन बसणें —धीर धरणें, आवरणें	१३ ४४	निधान—ठेवा	२
धरिजेसु—धरावीस	५	निधि—धनादि संचय	७६
धांडोळणें—धुंडाळणें, शोधणें	१५	निमणें—नाहींसें होणें	११४
धारणा—प्रतिभा, कल्पना-शक्ति	३९	नियम—अष्टांग योगांतील दुसरें अंग; म्हणजे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान, ३०, ७२	
ध्याइजेसु—ध्यावेंस	१२६		
ध्याता—ध्यान कर्ता	६७		

निरंजन-माया रहित	६३	निवांत-एकान्त, शांत	१३, १०९,
-ब्रह्म, -निर्जन	१४२		१३५, १३८
-निर्गुण ब्रह्म	१४१	निवृत्ति-प्रवृत्ति नव्हे आणि अप्रवृत्ति	
-मायातीत ब्रह्म,		नव्हे ती	१८, १२५, १५०
तत्-सूचित समाधीच्या पलीकडील		नीच-नित्य	१११
अवस्था	१३४	नेति नेति-हैं नव्हे, तें नव्हे,	
निरालंब-आलंबन-रहित	५६	अतद्-व्यावृत्ति	१००
निरालंब-अंतरिक्ष-स्थित, निरालंब,		पंचानन-सिंह	८
निलिप्त	४६	पडळ-(मेघ-) समूह; पटल	७२
निरूपण-व्याख्यान, उपदेश	३६	पढियणें-(प्रति+इ) प्रेम वाटणें,	
निरोपिणें-समपिणें	१४४	आवडणें	५८, ९०
निर्गमणें-प्रगट होणें, पूर्ण आकलन		पत्र-पंख, पिसारा	७२
होणें	१५०	पद-पिंडा-अतीतु-क्षेत्र-क्षेत्रज्ञा-	
निर्धार-निश्चय, निर्णय	२७, ३२	पलीकडचा, क्षराक्षरातीत	६३
४५, ४६, १४१		परतें-वेगळें श्रेष्ठ	२६
निर्वाण-निर्वाणींची, अखेरची,		पर्वणी-उत्सवाचा,	
निकराची, (समाधि)	१८	आनंदाचा, दिवस	१०५
-मोक्ष-स्वरूप	६३	परिकर घालणें-बद्ध परिकर	
-निर्धारपूर्वक	७१	होणें, कंबर कसणें	२४
-शॅवट	११३	परिघन-परिपूर्ण घन, घनदाट	१५०
निर्वाह-कड, समाप्ति, टिकाव	१९	परिमळाथिणें-परिमळानें	
निर्व्यंग-अन्यून परिपूर्ण	१४	युक्त होणें	११३
निर्शून्य-प्रलयातीत	६३	परिघेसणें-ऐकणें	८२
शून्य नव्हे तें	१३४	परिवर-आवार	१०५
निळी-नीळिमा, निळा रंग	१२२	परा-संकल्परूप वाणी	६०
निवट-शत्रुसंहारक	४५	परौतें-पलीकडे	६०, १३४
निवडणें-पारख करणें	४६	पांग-पंगुता, अधीनता, दैन्य	१४
-अलग करणें	१४८	पाईक-पायदळ शिपाई, सेवक	७७, ८७
निवडी-निष्कर्ष	४६	पाचारणें-बोलावणें, हांक मारणें	११६

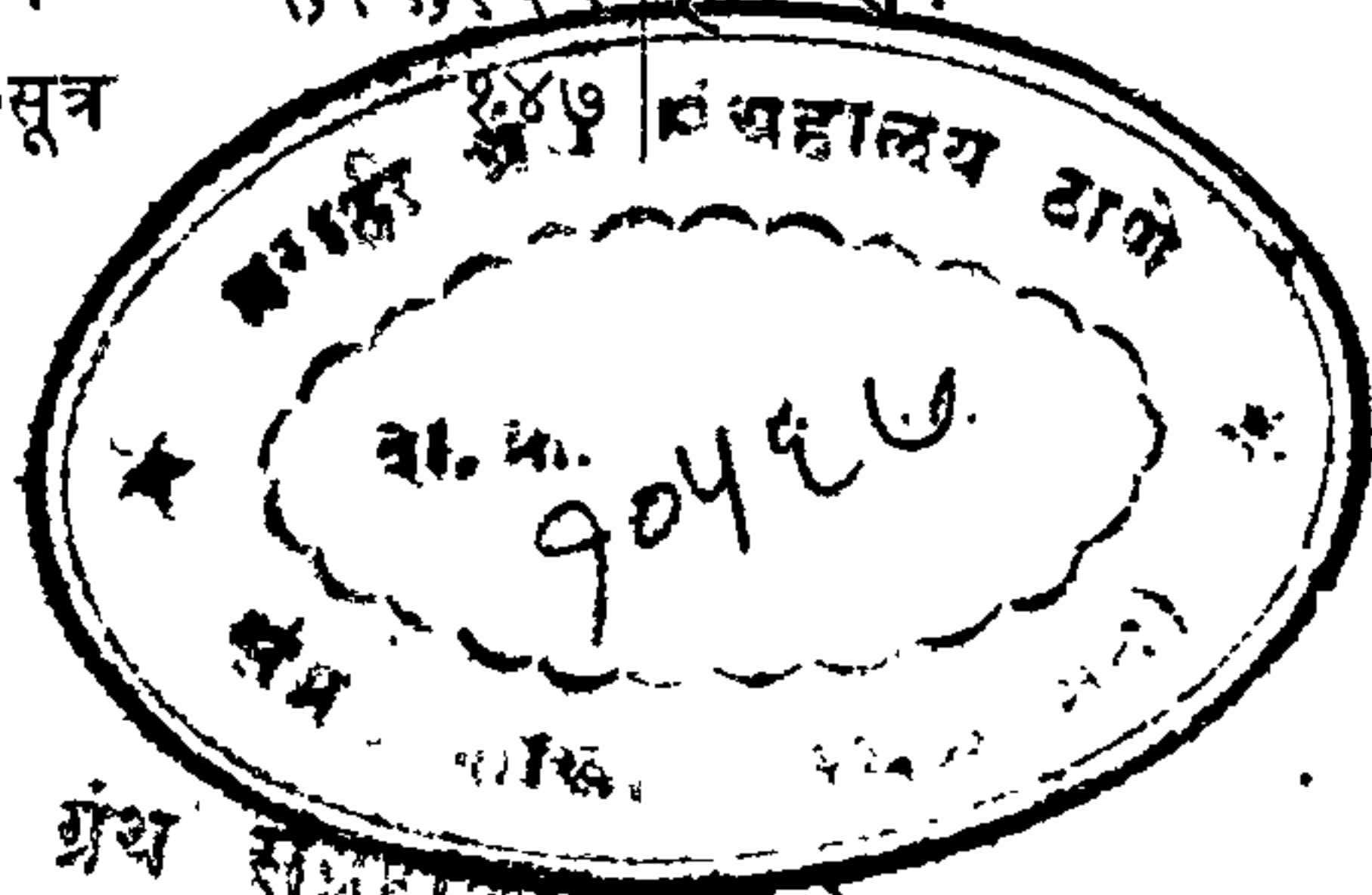
पाजळणें-प्रज्वलित करणें	१४	बाळा-बालवत्	७३
पाटण-बाजार-पेठ, राजधानीचें		बाही-बाहु, हात	१९
शहर, मोठें शहर	११२	बाहेजु-बाह्य, बाहेर	११, ६३
पाठार-पठार, पृष्ठभाग	५२	बाहो-बाहु, हात	१०८
पाड-बरोवरी	८०	बाह्या उभारणें-उद्धोषणें	२५
पापिया-पापी	४	बिंद-तेजोबिंदु (योग-शास्त्रीय परिभाषा)	१२३
पारुषणें-खुंटणें	११३	बिंदु-तेजो-रूप बिंदु	६३
पालवणें-खुणावणें	६०	बिंदुलें-सूक्ष्म बिंदु	१२५
पालव-पदर, फडकें	६४	विरुद-बाणा	८०
पाहणें-उजेडणें	९६, १२४	बुंधी-डोकीचा पदर, घुंघट,	
पीयूष-अमृत	४४	-आवरण	७९, १००
पुंजाळणें-पुंजीभूत होणें, एकवटणें	६०	बुझणें-समजणें	६
पुढती पुढती-पुन्हां पुन्हां	७१	बुझावणी-समजावणी	६४
पैं-निश्चयार्थक, पादपूरक अव्यय		बैसका-बैठक	१३३
३३, ४०, ५५, ९१, ९५, १२४		ब्रह्म-ब्रह्मचिंतन, वेदाभ्यास	१२१
पैल-पलीकडचा, दुसरा	७२	ब्रह्मबीज-नरदेह	१
प्रबोध-विज्ञान, आत्मा	१३५	ब्रह्मरंध्र-सुषुम्ना नाडीचें शेंवटचें	
प्रमाण-(सामर्थ्याचें) माप	२९,	टोंक, मूर्धन्यद्वार, ब्रह्म-चिंतन-	
४२, ४६, १२७		स्थान (योग-शास्त्रीय परिभाषा)	१०४
प्रत्याहार-इंद्रिय संयमन (योगांग)	७२	ब्रह्मा-ह-मस्मि-मी ब्रह्म आहे	२०
प्राणायाम-अष्टांग योगांतील एक		भरोवरी-सामग्री	११५
अंग	७२	भवन-घर, मंदिर	९
प्रावरण-पांघरूण	५६, ६६	भवभावविरहित-संसाराच्या	
प्रेमकळी-प्रेमरूप (दीप-) कलिका	७५	अस्तित्वाचा जिथें संबंध च	
फळपाक-फळाची परिपक्वता,		नाहीं असा	६३
परिणाम	४	भाज-भार्या, भक्त	११७
फुकटा-फुकटचा, व्यर्थ	१६	भान-उजेड पडणें, अनुभूति.	
बागडणें-नाचणें, खेळणें	२४	येणें	११४
बाणणें-जडणें, भिनणें	१३२, १३५		

भार-बहर	१०३	रंक-गरीब, सेवक	८६
भाष-वचन, निश्चित कथन	१२	रज-लेप	१२२
भासणें-प्रकाशणें	७५	रजनी-रात्र	८९
भुक्ति-भोग	३२	रघा-राया (संबोधनार्थी)	
भेण-भय	३८, ४५		५, २३, ३०, ६३,
भोग्यजात-यच्चयावत् भोग	८७		७५, १००, १०४, १२६
भ्रमरगुंफा-जीवाचें लय-स्थान (योग शास्त्रीय परिभाषा)	१०४	रवा-कण, बिंदु	१०
मकरंद-पुष्प-रेणु, पराग	११३	रश्मि-किरण	४१
मकार-ॐकाराची तिसरी मात्रा	७३	रसना-जीभ	५
मलयानिळ-मलय पर्वतावरचा वारा	६४	रहणी-राहणी, आचरण	११
मशक-चिलट	१२६	रातणें-रत होणें	१२१
मषिपत्र-शाईनें लिहिलेली चिट्ठी	८०	रामांजन-रमणीय अंजन, आत्मा-राम-रूप अंजन	१५०
मां-मग	१४९	रिघणें-शिरणें, लागणें	७
मातु-गोष्ट	११	प्रवेशणें, (शरण) जाणें	२४
मानवणें-पटणें	१२३	रितें-रिक्त, रिकामें	१०१
मार्जन-परिमार्जन, झाडून टाकणें	५५	रीघ-प्रवेश	२९
मालहाथिणें-जिरून जाणें, आत्म- सात् होणें, ११५, ११८		रेखा-आकृति	६३
मुरणें-परिपक्व होऊन जिरणें	५०	लिखित, निश्चित परिमाण, विपाक	२४
-लीन होणें	१७	-पदवी,	५०
मोहजाळी-मोहजाल	१५०	लय-मूर्तीचें ध्यान, गंभीर आदि	६३
मोहन-आकर्षण, ओढा	१४७	-तंद्री	१०६
मोहळ-मधमाशांचें पोळें	६	लय होणें-नाहींसा होणें	१०६, १४६
यम-अहिंसा-सत्यादि पांच महाव्रतें	७२	लयातीत-समाधीपलीकडे गेलेलें	११७
यीगिराज-गुरु, ईश्वर	१४१	लवणें-चमकणें	२
		लांचावणें-तीव्र लालसा होणें, लालूच लागणें	९९

लाघव-माया, जादू	६३	विनट-मंडित, सुसज्ज	३९
लाघणें-मिळणें	४९	-नाचरा	१६
लाहणें-मिळवणें	२	विनटणें-जडणें	९६
लिंग-शिव-मूर्ति	१५, १३२, १३३	-मंडित होणें	५०
लिंग-देह-वासनात्मक देह	५४	विवळणें-विह्वळणें	३
लेखा-गणती	५१	विश्राम-विश्रांति, शांति	१५
लोचन-डोळा	५	विसंब्रणें-भरोसा करणें	९६
वचणें-जाणें	३	विसर्जन-देवाला बोलावणें	१४६
वरद-वर देणारा, पति	८०	विसुरा-विरंगुळा	१४२
वर पडें-येऊन पडलेलें, सहज-प्राप्त, स्वयंभू प्रगटलेलें	१३२	वृंदावन-श्रीकृष्ण-धाम	१०७
वरी-पर्यंत	१०९	वेंचणें-खर्च करणें	८४
वर्जणें-सोडून देणें, मना करणें	८८	-व्यय पावणें	६३
वस्तु-सद्-वस्तु, ब्रह्म	१	वेधणें-खेंचणें, आकर्षणें	९७, १०७, ११८, १३९, १४२
वांगली-वाईट	८५	वेधीं लावणें-नादीं लावणें, आकृष्ट होणें	६०
वाचाळणें-(मुखरय) वाणी चाळवणें	२४	वेधु-चिंता, दगदग	६
वाड-विशाल, व्यापक	३३, १२३	वेरी-पर्यंत	१०३
वाणी-वाण, उणीव	५१	वैखरी-शब्दात्मक वाणी	६०
वाणें-वर्णन करणें, वाखाणणें	३०	वोखटा-वाईट	६
वानणें-वर्णणें, वाखाणणें	१०१	वोळणें-वळणें; भरून येणें, अनु-कूल होणें	१४३
वाराणसी-काशी	८२	वोळंगणें-चिकटून राहणें, आश्रय करणे	५
वालभ-प्रेम	१३१	व्योम-आकाश	११३, १२१, १२४
वाहणें-संचार करणें	१२८	शशि-शशांक, चंद्र	७२
वाळणें-वर्ज्य करणें, त्यागणें	७२	शिखी-मोर	७२
विघडणें-वियोग होणें	४४	शिळा-दगड	७
विदेही-देहापासून अलिप्त	१४७	शुक-पोपट	४
विद्गदु-चहूंकडे पसरलेला	५९		
विज्ञान-विवेक ज्ञान	१९		

शून्य-अभाव	१३४	समाधान-समाधान राखणारा	१५०
शूळपाणि-त्रिशूल-धारी शंकर	३२	समीप-जवळ, हृदयांत	१९
शेला-हार	१०३	समुद्रपाळी-समुद्र-वल्यांकित	
श्रवण-कान	५	पृथ्वी .	१३३
-पुराण इत्यादि ऐकणें	११	सघे-सखे ('सई'चें संबोधन)	१३०
श्वेत-पांढरें	१२३	सर्वादि-सर्वाचें आदिकारण	६५
षड्-गुण-ऐश्वर्य, धर्म यश, श्री, ज्ञान आणि वैराग्य	८५	सरिता-नदी	१११
षड्-वर्ग- 'षड्-वैरी' पहा	४५	सळणें-हेवा करणें, शल्य वागवणें	७९
षड्-विकार-जायते, अस्ति, विप- रिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति हे सहा भाव-विकार	८५	सवडी-सुख, लाड, लालन, लळा	४२
षड्-वैरी-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर	८५	सहजावणें-सहज होऊन जाणें	१४२
संकेत-अर्थ-सूचक खूण	७९	सहस्र-दळ-हजार पाकळ्यांचें कमळ (लक्षणें) हृदय कमळ	६७
संचणें-सांठणें, भरणें, कोंडणें	१०४	सांकडें-संकट	१३५
संजीवन-जीवनदायी	४०	सांग-संपूर्ण	५३
संडणें-त्यागणें	९६, ३४	सांठविणें-जिरविणें	१४१
संभ्रम-सहज-स्फूर्ति	१४८	सांडणें-त्यागणें	१५, ३७, ५९
संवसाटी-बरोबरी, सारूप्य	९२, ९९	साउमा-पुढें, शेंवटला	१९
संसार-जन्म-मरण, परंपरा	२३, ३०	साजणी-सखी	५७, ११०
ऐहिक जीवन २५, ३२, ३६, ३९, ४२		सात-बाजार	९२
सद्गद-कंठ दाटून येऊन	२६	सादु-शब्द, ओ, उत्तर	६०
सत्यज्ञानानंत-'सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म'	६६	साधुबोध-साधुमुखानें लाभलेला बोध	५०, ५४
सबराभरितु-घनदाट भरलेला	१११	साबडा-साधा. सरळ	७३
सबाहेजु-बाहेर, सकट	१०२, ११६	साभिलाष-विशेष अभिलाषा, सोस	७०
समरस-ईश्वराशीं आणि विश्वाशीं एकरूपता	७५	सामावणें-समाविष्ट होणें	१११
		सायास-विशेष आयास	१३, ८२
		साळोंखा-शिव-लिंगाचें कोंदण	१३३
		सांसिनणें-तृषित होणें, उत्कंठित होणें	७९

सिधु-समुद्र	७,१४९	सौरसु-स्वारस्य, सार, निष्कर्ष,	
सिद्धि-मानसिक शक्ति	७६	प्रिति	४,६०
सुढाल-पाणीदार	२	स्नपन-स्नान घालणें, अभिषेक	१३३
सुभट-उत्तम योद्धा	४५	स्वगत-स्वांतर्गत, आपल्या	
सुषुप्ति-गाढ झोप	९७	ठिकाणचें	८५
सेविजेसु-सेवावीस	१	स्वसर्वे-आपणहून, सहजपणानें	११८
सोज्वळित-विशेष उज्ज्वल	७५	स्वेदज-घामापासून जन्मणारा	३१
सोडवण-सुटका, मुक्ति	२३	हतियेर-हत्यार, शस्त्र	४५
सोपारें-फार सोपें	२६	हाटण-बाजारपेठ, मोठें शहर	११२
सोम-चंद्र	१२७	हाय-दाह, आग	२
सोय-मार्ग, उपाय	५,३९,१३९	हार-रांग	२५
सोहं रश्मि-सोहं-सूत्र	१४७		

‘संस्कृत ग्रंथ सभालय, धुळे. स्थळप्रतं.
 अनुक्रम..... वि:
 क्रमांक..... नों दि:

REFBK-0010567