

विद्या प्रसारक मंडळ, ठाणे

मासिकाचे नाव	:	सध्दर्म : त्रैमासिक
संचालक	:	गुंडोपंत, हरिभक्त
प्रकाशक	:	सध्दर्म प्रकाशन
प्रकाशन वर्ष	:	१९७५
वर्ष	:	दहावें
अंक	:	पहिला
पृष्ठे	:	१६ पृष्ठे

गणपत्रिका विद्या प्रसारक मंडळाच्या
“ग्रंथालय” प्रकल्पांतर्गत निर्मिती

गणपत्रिका निर्मिती वर्ष : २०१०

गणपत्रिका क्रमांक : ३५

* * * * *

* * * * *

सद्धर्म

* * * * *

त्रै मासिक

* * * * *

संचालक

* * * * *

गुंडोपंत हरिभक्त

* * * * *

वर्ष दहावें

अंक पहिला

पौष १८९६

जानेवारी १९७५

वार्षिक देणगी

किमान

दोन रुपये

* * * * *

या पहिल्या अंक

मानव जातीचा तरणोपाय

“None can regenerate this land of ours without the practical application and effective operation of the ideal of the oneness of all.”

Swami Vivekanand
India and her Problems, p-41

“आपण सर्व मानव एक आहोत, सर्वत्र एकात्मता आहे, ही श्रद्धा प्रत्यक्ष व्यवहाराला लावून ती परिणामकारकरीत्या आचरणात आणली गेल्याशिवाय या देशाचा कोणीही उद्धार करू शकणार नाही.”

मुमारे पाठगदो वर्षोपूर्वी स्वामिजींनी हे विधान केले त्यापेक्षा, केवळ आपल्या देशाचीच नव्हे तर, सान्या जगाची परिस्थिती आतां कितीतरी पटीने अधिक बिघडलेली आहे. अशा स्थितीत स्वामिजी आज जरी ह्यात असते तर त्यांनी ते विधान, फक्त

१. 'सर्वाभूती विठ्ठल'	२
२. सत्यनारायणाचें नवें स्वरूप	३
३. स्वार्थाचा अभाव तेथें समृद्धि	११
४. तरच भविष्यकाल उज्वळ	१४
५. 'ये, सिंहसन तुझ्यासाठीं मोकळे आहे!	१५
६. संतवचनांचा मथितार्थ	१६
७. तें ही एक सत्यच नव्हे का?	१६

भारताबद्दलच नव्हे तर, सान्या जगाबद्दल केले असतें.

विज्ञानाच्या दुरुपयोगापायी निर्माण झालेल्या आजच्या भयानक परिस्थितीत आपण सर्व मानव एक आहोत ही निष्ठा व्यवहाराला लावून तिचा आपल्या प्रत्यक्ष आचरणात अवलंब करण्यांतच आतां मानवजातीचा तरणोपाय आहे, असें खुद्द वैशानिकही आतां जगभर चोळू लागले आहेत, ही त्यांतल्या त्यांत सुदैवाची गोष्ट आहे.

देव करो आणि वेळींच सर्वांचे डोळे उघडोत.

‘सर्वाभूर्ती विठ्ठल’

विसोबा खेचरांची कीर्ति ऐकून नामदेव आंबव्यास आले. विसोबा देवळांत आरहेत असें कळलें, म्हणून नामदेव देवळांत गेले. तेथें पाहातात तो त्यांना काय दिसलें ?

पुढील हकिकत आपण नामदेवांच्याच रसाळ वाणीतून ऐकू. नामदेव म्हणतात :

“देवावरी पाय ठेवून खेचर। निजेला परीकर निवांतचि ॥ १ ॥ देखोनिया नामा पावला विस्मया। कैसा हा प्राणीया देवो नेणें ॥ २ ॥ उठी उठी प्राण्या आंभळा तूं काय। देवावरी पाय ठेवियेले ॥ ३ ॥ विसोबा खेचर बोले नामदेवा। उठविलें जिवा कां रे माझ्या ॥ ४ ॥ देवावीण ठाव रिता कोठें आहे। विचारोनी पाहे नामदेवा ॥ ५ ॥ जेथें देव नसे तेथें माझे पाय। ठेवीं पां अन्वय विचारुनी ॥ ६ ॥

नामदेव आतां विचारांतच पडले. कारण :
“नामा पाहे अवघा जिकडे तिकडे देव। कोटें रिता ठाव न देखेची ॥ ७ ॥”

नामदेवांनी पाहिलें तर जिकडे तिकडे सर्वत्रच त्यांना शंकराच्या पिंडीच पिंडी दिसू लागल्या। त्या पाहून एकदम त्यांच्या डोक्यांत लकल प्रकाश पडला; आणि तत्काळ त्यांनी विसोबांच्या पायांवर डोकें ठेविलें, ते म्हणतात :

“इतुकें देखोनियां चरणीं घाली मिठी। सांठविला सृष्टीं अवघा देव ॥ १ ॥ तिन्हीं त्रिभुवनीं आपण व्यापुनी। आनंदें कोदोनी राहियेला ॥ २ ॥ श्रीगुरुचे पाय जीवें न विसंबत। मनोवृत्तिसहित भोवाळिलें ॥ ३ ॥ डोक्यांचे डोळे उघडिले जेणें। आनंदाचें लेणें लेवविलें ॥ ४ ॥ जन्ममरणाचें तोडिलें सांकडें। कैवल्याचे पुढें दावियेलें ॥ ५ ॥

नामदेवांची ती अवस्था पाहून मग विसोबांनी त्यांना उपदेश केला. विसोबा म्हणाले :

“सर्वकाळीं परमात्मा आहे सर्व देवीं। भावना हे अहर्निशीं दड धरी ॥ १ ॥ संत-समुदाय मिळती जेथें जेथें। जाय तेथें तेथें लोटांगणीं ॥ २ ॥ चिंता न करी नाम्या येणें तरसी जाण। तुज सांगितली खूण निर्वाणीची ॥ ३ ॥

ती ‘निर्वाणीची खूण’ घेऊनच मग नामदेव आपल्या आयुष्याच्या पुढील मार्गाला लागले. ती ‘खूण’ नामदेवांच्या अंतर्दामीं किती विंबली याचें प्रत्यंतर आपल्याला त्यांनी दिलेल्या एका पुढील हकि-कर्तात सांपडते. नामदेव वर्णन करतात.

“नामा स्वयंपाक करोनि बैसला। केशव श्वान रूपें आला। रोटी घेऊनि पळाला। सर्वाभूर्ती केशव ॥ १ ॥ हार्ता घेऊनि तुपाची वाटी। नामा लागला श्वानापाठीं। तूप घे गा जगजेटी। कोरडी रोटी कां खाशी ॥ २ ॥ तंघ श्वान हांसोनि बोलिले। नामया तुज कैसें कळलें। येरू म्हणे खेचरें उपदेशिलें। सर्वाभूर्ती विठ्ठल ॥ ३ ॥”

‘सर्वाभूर्ती विठ्ठल’ या निष्ठेच्या बला-वरच, विसोबांच्या उपदेशानुसार आपलें सारें आयुष्य संत समागमांत घालवून नाम-देवांनी अखेर ‘परेहून परतें’ असें जे निरंतर शांतिस्वरूप घर तें गांठलें.

अशांतीच्या खाईत पडलेली मानव जात आज शांतीसाठीं धडपडत आहे. ‘सर्वाभूर्ती विठ्ठल’ या निष्ठेचा आभय केल्यासच ती मिळू शकेल. अन्यथा भस्मासूर दारी उमा आहेच.

“श्रीसत्यनारायणाचें नवें स्वरूप”

गेल्या खेपेच्या अंकासमवेत धाडलेली श्रीसत्यनारायणपूजाविधीची पोथी आमच्या वाचकांस आवडली आणि नवेही बरेच वाचक लाभले यांत आम्हाला समाधान वाटत आहे. अंक व ती पोथी मिळतांच त्यांबाबत आम्हाला गुरुस्थानी असलेल्या आमच्या ती. दादांनी (डॉ. हरिभाऊ दिवेकर एम्. ए., पी. एच्. डी.) लिहिलेलें पत्र वाचून तर आम्हाला आमच्या सान्या श्रमांचें सार्थक झाल्यासारखें वाटलें पत्रांत दादा लिहितात :

“मी माझ्या वार्षिक उत्तर भारताच्या दौऱ्यावरून परबां २-१२-७४ ला परत आलों: तेव्हां जुलै आक्टोबरचा जोड अंक पाहिला ‘सर्वत्र मांगल्य पसरो’ या लेखानें सत्यनारायणास नवें स्वरूप प्राप्त करून दिलें आहे. ‘श्रीसत्यनारायणपूजाविधि’ ही पोथीही पाहिली.”

आमचा अंक व पोथी मिळल्यानंतर त्याच्या प्रशंसेपर असंख्य पत्रें आम्हांला वाचकांकडून आली व अनेक देणग्याही आल्या. पण या प्रयत्नामुळें श्रीसत्यनारायणाला जें एक नवीन स्वरूप प्राप्त झालें आहे त्याचा इतर कुणीही उल्लेख केलेला नाही, एवढेंच नव्हे तर अनेक संदृष्टस्थानी समझ भेटीत त्या पोथीबद्दल जे प्रशंसोद्गार काढले त्यावरूनही ही गोष्ट कुणाच्या ध्यानीं आलेली दिसून आलेली नाही.

हल्लीं सत्यनारायणाची पूजा केली जाते त्यांतील देव अत्यंत रागीट, खुनशी व सूड घेणारा असा तत्संबंधीच्या कथेंत दाखविलेला आहे. सत्यनारायणाच्या पूजेचें दर्शन घेण्याचें राहून गेलें वा तिचा प्रसाद चुकून खाल्ला न गेला तर भयंकर आपत्ती कोसळतात असें त्यांत पदोपदीं दाखविलेलें असून नुसतें दर्शन घेतलें असतां व प्रसाद भक्षण केला असतां सर्व प्रकारची सुखसंपदा लाभते असेंही त्यांत म्हटलें जाई. त्यामुळें त्या पूजेला अंधश्रद्धेनें करावयाच्या एका काम्यपूजेचें स्वरूप प्राप्त झालेलें आहे. तें स्वरूप अजिबात पालटून श्रीसत्यनारायण ही देवता म्हणजे विराट असा जो समाजपुरुष त्याचें तें सगुण स्वरूप असून समाजांत सर्वत्र मांगल्य पसरून सर्वांना सुखशांति लाभावी म्हणून सर्वांनीं मिळून करावयाची अशी एक पूजा असें नवें स्वरूप तिला देणें हेंच ही पूजाविधीची पोथी तयार करण्याचा आमचा उद्देश होता. तो उद्देश या पोथीच्या द्वारे कशा प्रकारें साध्य झाला आहे हें आमच्या वाचकांच्या ध्यानांत यावें म्हणून ‘सत्यनारायण, शोध आणि बोध’ हा जुलै १९६७ च्या सद्धर्माच्या अंकांत दिलेला लेख आम्ही पुढें देत आहोंत. त्या लेखाचे वेळीं सद्धर्माची वाचकसंख्या ४००/५०० च होती. आज ती ५००० वर गेली आहे. म्हणजे आमच्या बहुसंख्य वाचकांच्या वाचनीं तो लेख आलेला नाही व आतां येण्याचा संभवही नाही. म्हणून आमच्या पदरीं लेखाची पुनरावृत्ती केल्याचा दोष फारसा येणार नाही. तो लेख वाचून श्रीसत्यनारायण पूजेला नवें स्वरूप प्राप्त करून देण्याचें आमच्या मनांत गेलीं ८-९ वर्षे चोळत आहे तें वाचकांच्या ध्यानांत येईल. दुर्दैवाने कांहीना कांही कारणाने आजवर आम्ही ती पोथी तयार करूं शकलों नव्हतो. पण आतां तशी पोथी आमच्या हातून प्रसिद्ध झाली आहे आणि वर उल्लेख केलेल्या आमच्या ती. दादांच्या पत्रांतील त्यांच्या उद्गारांवरून ‘सत्यनारायणाला नवें स्वरूप प्राप्त करून देण्याचा’ आमचा उद्देश तद्वारां साध्य झालेला आहे असा आम्हांला भरंवसा वाटतो.

मागील अंकांतील 'सर्वत्र मांगल्य पसरो' हा लेख व पुढे दिलेला 'सत्यनारायण, शोध आणि बोध' हे दोन्ही लेख वाचल्यावर आमचे वाचकही आमच्याशी सहमत होतील अशी आशा आहे.

सत्यनारायण पूजेच्या विषयाला हात घालण्याची प्रेरणा आणि तत्संबंधीचे प्रोत्साहनही सुरवातीस म्हणजे ८-९ वर्षांपूर्वी आम्हांस ती. दादांकडून मिळाले होते. त्यामुळे त्यांच्या पत्रांतील 'सर्वत्र मांगल्य पसरो' या लेखाने सत्यनारायणास नवे स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे' वा त्यांच्या उल्लेखाने आम्हाला विशेषच आनंद वाटत आहे.

सद्दर्माच्या स्थापनेपासूनच आम्हाला दादांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन लाभलेले आहे. बरील पत्रही अत्यंत प्रोत्साहनपर व उद्बोधक आहे. त्यांत दादा म्हणतात :

“सेवेशी श्रुत होय” हे वाचले. ५००० पैकीं २०६७ लोकांनी देणगी पाठविली नसतांही आपण रुपये ५००० ची देणगी देऊन 'सद्दर्म' चालवीत आहांत याबद्दल आम्ही वाचकांनी आपले उपकृत रहावयास हवे.

तौ. मालतीबाई गेल्यानंतर पोरक्या झालेल्या सद्दर्मास सांभाळण्यासाठी ईश्वराने आपणास आरोग्य द्यावे हाच १० वर्षे पुरी झालेल्या ह्या वृद्धाचा आशीर्वाद आहे.”

ती. दादांचे वय लक्षांत घ्यावे. ते पुढे लिहितात “आज आतां विशेष कांहीं लिहीत नाही. माझी स्वतःची प्रकृती थोडी नरमच आहे. दहाव्या दशकांत प्रवेश झाला तरी फार नरम झाली नाही ह्याबद्दल परमेश्वराचे जेवढे उपकार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. माझी नित्यप्रार्थनाच असते कीं

यद्यदिच्छसि देवेश, तत्तदेवास्ति मे प्रियम् ।

अहमज्ञो न जानामि, किं वरं, न च किं वरम् ॥

ही प्रार्थना सर्वांनाच उपयुक्त होण्यासारखी आहे. समाजांत सर्वत्र मांगल्याचा प्रसार करण्यासाठी ती साहाय्यक होईल.

तिच्याबद्दल तद्गत आजवर दिलेल्या प्रोत्साहन, शुभाशीर्वाद आणि मार्गदर्शन यांबद्दल ती. दादांना मनोमय अभिवादन करून, परमेश्वराने त्यांना भरपूर आयुरारोग्य द्यावे अशी आम्ही त्याची प्रार्थना करितो. ॐ शुभं भवतु

“सत्यनारायण : शोध आणि बोध”

“माझ्या माहितीत आमच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा ४७ वर्षांत पाहिली नाही. ती ह्या महिन्यांत कोणी चालू केली, तें कळवावे.”

१. “रा. सा. विश्वनाथ मंडलिक यांचे चरित्र”—लेखक : ग. रा. हवलदार, भाग दुसरा पृष्ठ ११८७.

कट्टर सनातनी म्हणून प्रसिद्ध असलेले राबसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक, ह्यांनी इ. स. १८८६ त आपल्या कारकुनास लिहिलेल्या एका पत्रांत बरील उल्लेख आहे. त्यावरून त्यांच्या काळीं म्हणजे ८०-९० वर्षांपूर्वी श्रीसत्यनारायणाची पूजा आपल्या प्रांतांत फारशी रुढ नसावी, असे दिसते.

त्यानंतर आतां तिचा प्रसार फार झपाट्याने झालेला आहे.

एक काम्यव्रत म्हणजे संतति, संपत्ति, यश वगैरे कामना सिद्ध व्हाव्यात म्हणून ही पूजा वेळप्रसंगी करण्यांत येतेच; पण आतां तिला एका लहानशा सोहाळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, लग्नानंतर नवदांपत्यांकडून ती करविण्याचा आम प्रवात पडत चालला आहे आणि सार्वजनिकरीत्या तर ती गळ्यागळ्यांतून टिकटिकाणी करण्यांत येत असलेली दिसून येते.

हल्लीं इतर व्रतवैकल्ये भराभर मार्गे पडत असतां, ही सत्यनारायणाची पूजा मात्र अधिकाधिक लोकप्रिय होत चालली आहे. कारण एकतर ती गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत कोणाच्याही आटोक्यातील आहे आणि इतर व्रतांप्रमाणे तिला कोणताही विशिष्ट दिवस अथवा मूर्त लागत नसल्यामुळे ती मनांत येईल तेव्हां करतां येते.^२ ती लोकप्रिय होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आपले आतसंबंधी व इतर मित्रमंडळी ह्यांना पूजेला बोलवावे आणि पूजेनंतर कथाश्रवण केल्यावर सर्वाना प्रसाद देऊन 'सत्यगायनादि कार्यक्रम करावेत'^३ असे त्या पूजेत विहित असल्यामुळे तो साहजिकच एक छोटासा आनंदोत्सव होऊ शकतो, हे होय. मानव उत्सवप्रिय प्राणी आहे, हे सांगायला नकोच.

२. ह्या व्रतांत इतर व्रतांप्रमाणे मोठाली दाने द्यावी लागत नाहीत, की ब्राह्मणभोजनही घालावे लागत नाही. सव्वा शेरपासून सव्वाखंडीपर्यंत ऐपतीप्रमाणे हवा तेवढा प्रसाद करण्याची मुभा आहे.

ह्या सत्यनारायणाच्या पूजा-समारंभाचे दोन भाग आहेत. पहिल्या भागांत गणपति, लोकपाल व सूर्यादि नवग्रह इत्यादींचे आवाहन-पूजन करण्यांत येऊन, मग श्रीसत्यनारायणाच्या नांवाने एखाद्या लहानशा विष्णूच्या प्रतिमेची अथवा तिच्या अभावीं सुपारीची षोडशोपचार पूजा केली जाते व नंतर प्रसादाचा नैवेद्य दाखविला जातो. दुसऱ्या भागांत सत्यनारायणाच्या कथेची पोथी वाचली जाते व त्यानंतर सर्वाना प्रसाद वाटल्यावर गाण्याची बैठक होते अथवा लोक घोषर निघून जातात.

सत्यनारायणाच्या पूजेइतकाच त्याची कथा ऐकणे, हा महत्त्वाचा भाग आहे.^४ किंबहुना कथा श्रवण केल्याशिवाय पूजेची पूर्तता होत नसते, असा समज आहे, ही गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे.

सत्यनारायणाची षोडशोपचार पूजा अत्यंत साधी व सुटसुटीत आहे. त्यांत कोणत्याही प्रकारचे होमहवन नसून, त्याला वैदिकमंत्रांची ही खास आवश्यकता नाही, किंबहुना, ही पूजा रोजच्या देवाच्या पूजे-इतकी सोपी असल्यामुळेच ती लोकप्रिय

३. सपादं भक्षयेद्भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ॥

—श्री सत्यनारायण पूजा कथा अध्याय १-२३

४. ह्या पूजेच्या सुरुवातीस "श्रीसत्यनारायणपूजनं तत्कथाश्रवणं च करिष्ये।" असा संकल्प केला जातो. तद्गत तिच्या कथेची फलश्रुति 'य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिं सत्तम । सत्यं नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः ॥' (अध्याय ५-१६) अशी दिली आहे.

झाली आहे. ही पूजा सोपवळ असल्याने त्याबद्दलची चर्चा करण्याचें कारण नाही.

सत्यनारायण-समारंभाच्या दुसऱ्या भागांत जी पोथी वाचली जाते तिचें नांव 'श्री-सत्यनारायणव्रतपूजाकथा' असें आहे. ती मुळांत संस्कृत असून, तिच्या वाचनाबरोबर तिचा मराठींतून अर्थ ही सांगण्याचा प्रघात आहे. इच्छित फल कोणत्या व्रतानें प्राप्त होतें तें सांगा, अशी नैमिषारण्यांतील शौनकादि ऋषींनीं पुराणें सांगणाऱ्या सूताला विनंति केली असतां, प्रत्यक्ष भगवान् विष्णू-नेच नारदाला सांगितलेलें एक सुलभ व्रत मीं तुम्हांला सांगतों असें म्हणून, सूतानें हें सत्यनारायणाचें व्रत ऋषींना त्या समर्थीं सांगितले, अशी ह्या पोथीची सुरवात आहे, आणि तिच्यात त्या व्रताचें विधान सांगून, तें व्रत केल्यामुळे ज्यांच्या कामना सिद्धीस गेल्या, अशांच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत.

सत्यनारायणदेव त्याची पूजा करणारांना ताकाळ सद्गळ हातानें संपन्न करीत असतो, हें त्या गोष्टींतून अर्थोत्तच पाल्हाळानें सांगितलें आहे. पण त्या बरोबरच, पूजा करण्याचा संकल्प करून जे ती करीत नाहीत, अथवा जे कोणी सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा अव्हेर करतात, त्यांच्यावर तो देव कशां दुर्धर संकटें आणतो, त्याचीही भडक वर्णनें त्या गोष्टींतून केली आहेत. म्हणजे त्यांत देव जसा पराकाष्ठेचा उदार, तसाच तो अत्यंत कोपिष्ठ व सूडबुद्धीचाही दाखविलेला आहे.

ह्या गोष्टी देवादिकांच्या आणि ऋषि-मुनींच्या नांवावर दिलेल्या असल्यामुळे, भोळ्याभावड्या लोकांना त्या खऱ्या वाटतात.

पण त्या बुद्धीला मुळीही पटण्यासारख्या नसल्यानें, विचारी लोकांना, ते सश्रद्ध असले तरी ही, त्या रुचत नाहीत. पण पूजेनंतर पोथी वाचलीच पाहिजे असा दंडक असल्यानें, ती कशीतरी, धाईघाईनें संध्येसारखी वाचली जाते. श्रोते ती ऐकली न ऐकल्यासारखें करतात आणि थोड्याच वेळांत प्रसादाचें वाटप सुरू होऊन, पूजेचें पर्यवसान प्रायः गडबडगुंड्यांत वा लाउड-स्पीकरवर ऐकविल्या जाणाऱ्या सिने-संगीताच्या रेकॉर्डसच्या जलशांत होत असतें. श्रद्धायुक्त मनानें केलेल्या ह्या पूजेचा अशा प्रकारं विपर्यास होत असल्यानें, त्यासंबंधी थोडी चर्चा करणें आवश्यक आहे.

वर 'निर्देश केलेल्या 'सत्यनारायणव्रत-पूजाकथे'च्या प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटीं "इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखंडे" सत्य-नारायणव्रतकथायां...अध्यायः ॥ म्हणजे स्कंदपुराणान्तर्गत रेवाखंडांतील सत्यनारायण व्रतकथेचा हा अमुक अमुकावा अध्याय येथें संपला, असें म्हटलेलें आहे. म्हणजे ही कथा स्कंद पुराणांतील रेवाखंडांतून घेतलेली आहे, असें कथा रचणाऱ्याचें म्हणणें आहे. पण मुंबईच्या श्री वेंकटेश्वर प्रेसनें, तसेंच लखनौच्या नवलकिशोर प्रेसनें जें स्कंदपुराण छापलें आहे, त्यांत ही कथा कोठेंही सापडत नाही. कलकत्याच्या बंगवासी प्रेसनें छापलेल्या स्कंद पुराणांत मात्र ती आहे. पण त्यांत

५. रेवा म्हणजे नर्मदा नदी. रेवाखंडात अथपासून इतिपर्यंत नर्मदानदीचें माहात्म्य वर्णिलेलें आहे.
६. गोरखपुरच्या 'कल्याण' मासिकानें (पुढें चाह.)

सारें रेवाखंड संपून, त्याची फलश्रुति सांगितल्यावर, एवढेंच नव्हे, तर वाचलेल्या पोथीची धूप दीप चंदनानं पूजा करून, ती ब्राह्मणास दान कराची असेंही सांगून टाकल्यावर त्या खंडाच्या अगदीं शेवटी ती दिलेली आहे, आणि त्यांतील विशेष मौज ही आहे, कीं शेवटच्या ह्या सत्यनारायण व्रतकथेचा आणि आर्षीच्या रेवाखंडाचा कांहीही संबंध नाही. साधुवाण्याची नाव बुडाळी, त्या नदीचें नुसतें नांव देखील रेवाम्हणजे नर्मदा नाही.

अशा रिघतीत बंगवासी प्रेसनें रेवाखंडाची इतिश्रीमुद्धां शाल्यावर, त्याच्या शेवटी छापलेली सत्यनारायणाची कथा, त्या खंडांत मागाहून घुसडलेली आहे, असेंच म्हणणें प्राप्त आहे.

पांडव वनवासांत असतां नर्मदाकाठीं मार्कण्डेय ऋषीच्या आश्रमां आले. तेथें मार्कण्डेयानें त्यांना हें रेवाखंड म्हणजे नर्मदा माहात्म्य सांगितलें, असें त्यांत सुखातीस म्हटलें असून, तें ऐकल्यावर पांडव नर्मदा काठच्या तीर्थाची यात्रा करण्यास निघून गेले, असें त्याच्या शेवटीं म्हटलें आहे. नर्मदामाहात्म्य ऐकून पांडव अशा प्रकारें तीर्थाटनासाठीं निघून गेल्यावर, त्यांततर लगेच, नैमिषारण्यांतील ऋषींना

(मागील पानावरून पुढे चालू)

जो 'संक्षिप्त' स्कंदपुराणांक, (जानेवारी १९५१) काढला आहे, त्यांत त्यांनीं ही सत्यनारायण व्रतकथा रेवाखंडाच्या अगदीं शेवटीं दिली असून, 'यह सत्यनारायणव्रतकथा बंगवासी प्रेस, कलकत्ता से प्रकाशित बंगला संस्कारण के रेवाखंड से अनुवादित है।' अशी टीप शेवटच्या पानावर दिली आहे.

सूतानें नर्मदेशीं कांहीही संबंध नसलेलें हें सत्यनारायणाचें व्रत सांगण्याचें कांहींच प्रयोजन नव्हतें. ऋषि-मुनि, त्यांचे आश्रम, कौरवपांडव, इत्यादींनीं युक्त असलेल्या रेवाखंडातील प्राचीन वातावरणाशीं ह्या सत्यनारायणाच्या कथेंतील ब्राह्मण, मोळी-विख्या, साधुवाणी ह्यांनीं भरलेलें आधुनिक वातावरण अगदींच विसंगत नाही का ? ह्या दृष्टीनें विचार केला असतां, बंगवासी प्रेसच्या आवृत्तीतील ही सत्यनारायणाची कथा त्यांत प्रक्षिप्त आहे, असें कोणालाही मान्य करावें लागेल.

रेवाखंडाच्या कोणत्याही भागाशीं तुलना करतां, ह्या सत्यनारायण व्रत-कथेची रचना, भाषा व एकंदर वर्णनशैली, उघड उघड आधुनिक असल्याचें दिसून येतें. त्यावरून ती अगदीं अलीकडच्या काळांत रचली गेली आहे, असें म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.

भारत इतिहास-संशोधन मंडळ, पुणें ह्यांच्या संग्रहीं न्या इस्तलिखित पोथ्या आहेत, त्यांत सन १८३३ सालीं लिहिलेली सत्यनारायणाची एक पोथी आहे. त्याहून जुनी व्रत अजून तरी सापडल्याचें ऐकवितां नाही. पेशव्यांच्या दहशतेंत धर्मादाय खातीं जे खर्च पडलेले दाखविले आहेत, त्यांत सत्यनारायणाच्या पूजेसाठीं खर्च पडल्याचें कोठेंही दिसून येत नाही. त्यावरून ही पूजा निदान महाराष्ट्रांत तरी पेशवाईनंतर चालू झाली, असें म्हणतां येईल.' रावसाहेब

७. श्री. ना. चापेकर ह्यांनीं 'अमृत मासिकाच्या ऑक्टोबर १९५४ च्या अंकांत ह्यासंबंधीं आणखी कांहीं पुरावा दिला आहे.

मंडळिकांच्या काळी, म्हणजे ८०-९० वर्षा-पूर्वी, ती फारच कमी प्रमाणांत प्रचारांत होती, हें आपण सुरवातीत पाहिलें आहेच.

कलकत्याच्या एशियाटिक सोसायटीच्या संग्रहीं ज्या हस्तलिखित पोथ्या आहेत, त्यांत तीन पोथ्या 'सत्यनारायणकथा' ह्या शीर्षकाच्या आहेत. तीनही पोथ्या गेल्या शंभर-सव्हाशें वर्षांच्या म्हणजे अगदीं अलीकडच्या आहेत. पण मौज ही आहे, की त्यांतील दोन कथांत (क्रमांक ३९१०, ३९११) त्या स्कंद पुराणाच्या रेवाखंडांतून घेतलेल्या असल्याचा उल्लेख आहे, तर तिसऱ्या पोथींत (क्रमांक ३९१२) ती पद्म पुराणाच्या (१) रेवाखंडांतून घेतली असल्याचें म्हटलें आहे।

ह्या तिन्ही पोथ्यांची श्लोकसंख्या वेग-वेगळी असून, एकीचा मेळ दुसरीशी बसत नाही.

ह्या संग्रहांतच 'सत्यनारायणव्रतकथा' ह्या शीर्षकाची आणखी एक (ताडपत्रावरील) पोथी आहे. (क्रमांक ३३७०) तीही ७०-८० वर्षांमागची म्हणजे अगदीं अलीकडे लिहिलेली आहे. तिची इतिश्री पुढीलप्रमाणें आहे—

“इति श्रीमहाभारते इतिहाससमुच्चये साधुचरितवर्णने सत्यनारायणव्रतनाम चतुर्थोऽध्यायः” म्हणजे ही कथा 'इतिहास-समुच्चय' नावाच्या महाभारताच्या गोप-वाण्यावरून घेतलेली आहे, असें ती लिहिणाराचें म्हणणें आहे.

खुद्द महाभारतांत सत्यनारायणाची कथा कोठेही आढळून येत नाही मग ती त्याच्या गोपवाण्यांत कशी आली. देव जाणें!

ह्या विषयाची चर्चा करतानां कलकत्याचे

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ह्यांनी सत्यनारायणाची ही कथा अगदीं आधुनिक आहे, असें आपलें स्पष्ट मत दिलें आहे. त्यांचें तर म्हणणें आहे, की सत्यनारायणाच्या पूजेचें मूळ मुसलमानी आहे. मुळांत तिला 'सत्यपिरर पूजा' ८ म्हणजे सत्यपीराची पूजा. असें नांव होतें आणि अजूनही (बंगालमध्ये) बऱ्याच ठिकाणीं तें चालू आहे. ह्यावरून असे दिसतें, कीं हिंदूंनीं कोणा एका सत्य पीराला आपलासा करून त्यास सत्यनारायण हें हिंदू नांव दिलें असावें.

विष्णुसहस्रनामांत विष्णूचीं हजार नांवें दिलीं आहेत. पण त्यांत त्याला सत्यनारायण ह्या नांवानें कोठेही संबोधिलें नाहीं.

सत्यनारायणाच्या कथेंतील कांही उल्लेखां-वरून, ती बंगालमध्ये रचली गेली असावी; असें दिसतें. उदाहरणार्थ, प्रसादासाठीं गव्हाचा रवा न मिळेल, तर तांदुळाचा रवा घ्यावा” असें तिच्यांत म्हटलें आहे.

८. "It is a very modern work. The worship of Satya-Narayan has a Muhammadan origin. It was originally and even now in many places, called Satya-Pirer Puja..."
—A descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts in the Government collection under the care of the Asiatic Society of Bengal. Mahamohopadhyaya Haraprasad Shastri, Vol. V, Preface, page LXV.

९. रंभाफलंघृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् ।
अभावे शालिचूर्णे वा शर्करां च गुडं तथा ॥

—सत्यनारायणव्रतपूजाकथा
अध्याय १, २०-२१

बंगालमध्ये पूर्वी गहू मिळत नसल्यामुळे तांदुळाचा रवा थ्यावा लागत असे. महाराष्ट्रांत आपण तांदुळाच्या रव्याचा शिरा कधी करीत नसतो. शिवाय ह्या कथेंतील साधुबाणी व्यापारासाठी आपला माल नौकेंत घालून नदीमार्गाने रत्नसारनगरी जातो; असे त्यांत म्हटलें आहे. बंगाल्यात बराचसा व्यापार अजूनही नदीमार्गाने नौकेंतून करावा लागतो तसेच अंगध्वज हे पाचव्या अध्यायातील राजाचें नांव बंगालकडील आहे. अंग म्हणजे जुन्या काळाचा पश्चिम बंगाल हें सर्वश्रुतच आहे.

सत्यनारायणाच्या पूजेचें मूळ कांहींही असो आणि तिची कथा कोणत्याही प्रांतांत रचली गेली असो, ती अगदी अलिकडच्या काळांत किंबहुना, गेल्या शे-सव्वाशे वर्षांत रचली गेलेली आहे, हें अगदी उघड आहे.

आणि ती कथा ज्याने रचली तो महाभाग अत्यंत बुद्धिमान असला पाहिजे, ह्यांत शंका नाही. एरवीं आपली कथा प्रत्यक्ष भगवान विष्णूच्याच मुळीं घालून ती 'स्कंदपुराण रेवाखंडे' आहे, असें वेधडकपणें म्हणण्याचें धाडस त्यानें केलें नसतें.

आपली ही कथा लोकांच्या गर्ळी उतरविण्यासाठी ह्या महाभागानें जी जोडगोळी^{१०}

उपयोगांत आणली आहे, त्यावरून तो मोठ्याभावक्या जनांच्या कमकुवत मनास्थितीचा उत्तम जाणकार असावा, असें म्हटलें पाहिजे. एकीकडे एक दरिद्री ब्राह्मण व मोठीविक्या ह्यांच्यासारख्यांच्या अत्यंत रसाळ गोष्टी कथेंत घालून, पूजा करणारांना सत्यनारायण देव कसें तात्काळ संपन्न करतो, हें त्यानें दाखविलें आहे. तर लगेच दुसरीकडे साधुबाणी व अंगध्वज राजा ह्यांच्या भटक गोष्टी त्यांत घालून, अवमान झाला असतां सत्यनारायण देव तो करणारांना कसा रातोरात घुळीस मिळवितो, हें दाखविलें आहे.

म्हणजे एका बाजूनें सत्यनारायणाची पूजा करणारांना ह्या महाभागानें मधाचें बोट लाविलें आहे, तर दुसऱ्या बाजूनें ती टाळणाराच्या मनांत त्यानें तिच्याबद्दल पुरती दहशत बसवली आहे.

पूजा केली असतां सत्यनारायण देव चर सर्व कांहीं देतो, तर ती करून, त्याच्याकडून हवें तें मागून घेण्याचें कोण मनांत आणणार नाही! आणि पूजा करण्याचा संकल्प करून, ती न केली असतां, सत्यनारायण देव

अथवा तशीच एखादी आपणितुमच्यावर येईल, असें बळवीत असतो. विचारे भोळेभावडे लोक अशीं पत्रे आलीं, कीं घाबरून जातात व मुकात्यानें त्या पत्रांत सांगितल्याप्रमाणें दहा पत्रे लिहून टाकतात. परिणामी. बुवा-बावांचें प्रस्थ हमखास वाढतें सत्यनारायणाची कथा रचणाऱ्यानें अशाच प्रकारचें तंत्र (technique) उपयोगांत आणलें आहे, असें म्हणतां येईल.

१०. हल्लींच्या काळीं कोणाला आपल्या एखाद्या बुवा अथवा बावांचें प्रस्थ माजवायचें असल्यास, तो त्यांच्या नांवांनो ओळखांच्या लोकांना निनाबीं पत्रे लिहून, तुम्ही ह्या पत्राची नफळ करून ती दहाजणांना धाडा, तसें केलें तर त्यांच्या कृपाप्रसादानें तुमच्या सर्व इच्छा तृप्त होतील, पण न कराल, तर तुमचा मुलगा मरेल

कोपिष्ठ होऊन धुळीस मिलावितो, तर मग ती पुढे टकळून, त्याचा कोप होण्याचा धोका कोण पत्करील ? सत्यनारायणाचा प्रसाद न घेतल्यामुळे जर नवरा नावेसह जुडतो आणि १०० पुत्र एकाएकी मरण पावतात, तर त्या प्रसादाचा अखेर करण्याचें धाडस उगाच कोण करील ?

अशा स्थितीत भोळ्याभावड्या लोकांनी ह्या पूजेचा मुकाट्याने अंगिकार करावा, हे अगदी साहजिक आहे. सत्यनारायणपूजेचा गेल्या शें-सव्वाशें वर्षांत जो क्षपाट्याने प्रचार झाला व अजूनही होत आहे, त्याचें कारण ह्या कथेने लोकांना एका बाजूने कामनापूर्तीचें मधाचें बोट लाविलें आहे व दुसऱ्या बाजूने त्यांच्या मनांत सत्यनारायण देवाबद्दल भयंकर दहशत बसविली आहे, हेंच होय.

आणि त्यामुळे त्या पूजेबरोबरच अनिष्ट अंधश्रद्धेची वादही क्षपाट्याने झालेली आहे.

पण ह्यांत सत्यनारायणाच्या पूजेचा अर्थातच कांहींही दोष नाही. सारा दोष ती पूजा लोकांच्या गळीं उतरविण्यासाठी रचलेल्या त्या आवास्तव व धादान्त खोट्या कथेचा आहे.

सत्यनारायणाची पूजा खरोखर साधी व सुटसुटीत आहे. गरीब व श्रीमंत अशा सर्वांच्या ती आटोक्यातील असून, कोणत्याही दिवशी व केव्हांही ती करता येते. तिच्या निमित्तानें आतेष्ट व स्नेही-सोबती एकत्र येतात, सर्वांना आनंद लुटता येतो. समाजाला अशा पूजा ह्या आहेत. त्यांची वाद झालीच पाहिजे.

कोणत्याही पूजेचा खरा उद्देश आस्तिक्य बुद्धि अतएव ईश्वरनिष्ठा जागृत करून,

व्यक्तीचा आत्मविश्वास बळगणें हा असतो. पण दुर्दैवानें ह्या सत्यनारायणाच्या पूजेचा परिणाम, तिच्याशी निगडित असलेल्या कथेपार्शी, अगदी उलट दिशेने होत असून, समाजांत अंधश्रद्धा व व्यक्तीचा न्याडपणा, हीं वादत आहेत. “तूं माझी माउली, मी यो तुझा तान्हा” असें म्हणून घ्याला प्रेमानें आळवायचें, त्या देवाबद्दल कोणाच्या मनांत दहशत असणें इष्ट आहे का ? जर एखाद्या कथेमुळे लोकांच्या मनांत देवाबद्दल अशा प्रकारच्या विकृत भावना निर्माण होत असतील, तर ती कथा त्याज्य नाही का ?

अश्रद्धा व अंधश्रद्धा ह्यांच्या कैचींत सापडल्यामुळे सध्या समाज गोघळलेल्या मनःस्थितीत आहे. ह्यांत राष्ट्राला धोका आहे. तो टाळण्यासाठी आस्तिक्यबुद्धीला आवाहन करून व्यक्तीने आपला आत्म-विश्वास वाढविणें अत्यंत निकडीचें आहे. त्यासाठी सत्यनारायणाची पूजा अत्यंत उपयुक्त होईल.

पण ती तशी खरोखरच ब्हायची असेल, तर त्या पूजेभोवती निर्माण झालेलें अंधश्रद्धेचें धुके नाहीसं करण्यासाठी त्या पूजेनंतर वाचली जाणारी ही प्रचलित सत्यनारायणाची कथा प्रथम बाजूला ठेवली पाहिजे व आस्तिक्यबुद्धि जागृत करून, व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढविणारी दुसरी एखादी सोप्याळ कथा तिच्या जागी वाचली पाहिजे.

तशा प्रकारची एखादी प्रभावी कथा रचण्याची सद्बुद्धि सत्यनारायण देव एखाद्या विद्वान् सुद्धाला देयो, हेंच आमचें त्याच्या-जवळ मागणें आहे.

॥ ॐ तथास्तु ॥

स्वार्थाचा अभाव तेथें समृद्धि

उपमन्यु बालव्याचा होता. घरांत दारिद्र्य म्हणून त्याच्या आईने त्याला आपल्या भावाच्या म्हणजे त्याच्या मामाच्या घरी शिक्षणासाठी म्हणून ठेविले होते.

मामा सधन होता, गोठ्यांत असंख्य गाई होत्या. त्यामुळे घरांत नेहमी भरपूर दूध असे. पण मामी खाष्ट होती. स्वतःच्या मुलांना तेवढे मनमुराद दूध देई; उपमन्यूला मात्र कधी दिलेच तर एखादी वाटी अर्धी वाटीभर देई. आपल्यालाही मामाच्या मुलांप्रमाणे भरपूर दूध मिळावें असे त्याला वाटे; पण तो तें मागणार कुणाजवळ ? तो पडला तेथें अश्रितासारखा राहिलेला !

नंतर कांहीं दिवशांनी सुटीत तो आपल्या घरी आईपाशी राहायला आला असतां एके दिवशी त्याला मामाच्या घरच्या दुधाची आठवण झाली आणि त्याने त्यासाठी आई-जवळ हट्ट धरला. आईने त्याची समजूत घालण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला; पण उपमन्यु ऐकेना आई म्हणाली, “वाळा, आपण निर्धन माणसें. आपल्याजवळ कुठली गाय आणि कुठले दूध असणार ? तुझे वडील तुला सोडून अकाली देवाघरी गेले. आपण कसेतरी दिवस कंठत आहांत. तूं मोठा हो, पैसे मिळव. मग आपण गाई घेऊं नंतर घरांत दूधच दूध होईल बरं.”

पण उपमन्यु कांहीं केल्या दुधाचा हट्ट सोडीना. तेव्हां मग त्याच्या आईला एक कल्पना सुचली. तिच्यापाशी घरांत कसलेसें थोडे बीं होतें. ती जड अंतःकरणानें आंत रोली आणि त्यांतले थोडेसें श्री पाश्यावर बांदून तिने त्याची बारीक पूड केली आणि मग एका भांड्यांत पाणी घेऊन तिने ती

त्यांत कालवली. तेव्हां तें अगदी दुधासारखें झालें. तें घेऊन ती उपमन्यु रडत बसला होता तेथें आली आणि त्याला म्हणाली, “वाळा रडूं नकोस. हें बव, मी तुझ्यासाठी थोडे दूध आणलें आहे. पी हें.”

त्या दुधाची वाटी तोंडाला लावतांच उपमन्यु आईला म्हणाला, “आई, मामाच्या इथल्यासारखें हें दूध नाही. तूं दुसरेंच कांहीं तरी देऊन मला फसवीत आहेस. मला नको हें तुझे दूध. आणि असें म्हणून उपमन्यु पुन्हा दुधासाठी आक्रोश करूं लागला. आईच्या उरांत भडभडून आलें. तीही ओक्साबोधी रडूं लागली. अनाथ अबला, दुसरें काय काय करणार ? डोळ्यांतून भरपूर पाणी गेल्यावर तिला बरेचसें हलकें वाटलें. मग ती उपमन्यूला म्हणाली, “वाळा, तुझ्या नशिबीं दूध नाही, त्याला मी तरी काय करूं ?” आणि असें म्हणून ती पुन्हा रडूं लागली.

तेव्हां उपमन्यु एकदम तिला म्हणाला, “आई, काय केले म्हणजे मला दूध मिळेल ? मांसं नशीव कशानें बदलेल ?”

आई थोडीशी शांत होऊन म्हणाली, “वाळा, शिवाची भक्ति कर. देता देवविता, सर्व कांहीं तोच आहे. त्याला शरण जा. तोच स्वतः खरोखरी निष्काम असल्यानें तुझी कामना पूर्ण करूं शकेल.”

हें ऐकतांच उपमन्यूचा चेहरा प्रफुल्लित झाला. तो उरसाहानें आईला म्हणाला, “तर मग आई, हा मी निघालोंच. तपश्चर्या करून शिवाला प्रसन्न करून घेतल्याशिवाय मी अन्नालाही शिवणार नाही.”

मुलाचें हें भाषण ऐकून आईला घन्य

वाटले. त्याला पोटाशी घेऊन कुरवाळीत ती सद्गदित होऊन म्हणाली, “वडिलांना शोभणाराच माझा बाळ आहे! बाळा तुला उदंड आयुष्य असो. तुझ्या तपश्चर्येत जर कधी कांहीं विघ्न आलं, तर ही विभूति जवळ असू दे. तिचा त्या वेळीं उपयोग कर. तुझ्या वडिलांनीं अघोर मंत्रांनीं मंत्रित करून ती मला दिली होती. ही संभाळून ठेव.” आणि असें म्हणून तिनें कनवटीला असलेली एक लहानशी भस्माची पुडी उपमन्यूला दिली.

मातेची आशा घेऊन उपमन्यु जो निघाला तो सरळ हिमालयांत निघून गेला. जेथें त्यानें शिवाची अत्यंत कडक अशी उपासना सुरू केली. त्यामुळें त्याची परीक्षा पाहण्यासाठीं भगवान् शंकर इंद्राचें रूप धारण करून पेटावतावर बसून तेथें आले. नंदी पेटावत बनला होता आणि पार्वती इंद्राची शची बनली होती.

इंद्ररूपी शिव उपमन्यूला म्हणाले, “बाळ उपमन्यु, किती लहान वयाचा तूं आहेस. तुशी ही खडतर तपश्चर्या पाहून मी प्रसन्न झालों आहे. तर सांग, तुशी काय इच्छा आहे. मी ती तूत करीन.”

पेटावतावर शचीसहित बसलेल्या त्या इंद्राला पाहून उपमन्यूनें त्याला वंदन केलें व म्हणाला, “देवेंद्रा, मी शिवाची उपासना करीत आहे. मला जें कांहीं हवें आहे तें देण्याला तोच काय तो एक समर्थ आहे असं मला माझ्या आईनें सांगितलं आहे. मी इतर कुणापुढेही हात पसरणार नाही.”

हें ऐकून इंद्र म्हणाला, “उपमन्यु, तूं वेडा आहेस. माझी सत्ता किती आहे, तें तूं जाणत नाहीस असें दिसतं. अरे, मी

देवांचा राजा आहे, प्रत्यक्ष स्वर्गाचा मालक आहे, माझ्यापुढें तूं त्या भ्रमंगमिकारी शिवाची थोरवी ती काय सांगतोस? भूत-पिशाचांच्या समवेत स्नशानांत वास करणारा तो तुला काय देणार?”

उपमन्यु थोडासा चिडूनच म्हणाला, “शंकर स्वतः निष्काम आहे. आणि म्हणूनच मला काय हवें तें तो देऊं शकेल. इंद्रा, ज्यांच्या स्वतःच्या कामनावासना तूत झालेल्या नाहीत असे तुझ्यासारखे देव मला किती पुरे पडतील?”

हें ऐकूनही इंद्रानें शंकराची निर्मत्सना चालूच ठेविली. ती ऐकून उपमन्यूचें पित्त खळलें. तो सात्त्विक संतपानें इंद्राला म्हणाला, “इंद्रा, मुकाश्यानें आपल्या वाटेला लाग. भगवान् शंकर हें माझें परम दैवत आहे. त्याची केलेली निंदा मी सहन करणार नाही. तुला त्याचा बदला चावा लागेल.”

इंद्र विकट हास्य कळन म्हणाला, “वेळ्या तूं माझें पारिपत्य काय करणार? उपमन्यु, प्रत्यक्ष देवेंद्राचा त्याच्या तोंडावर असा अपमान केल्यानंतर, तूं जिवंत तरी राहशील का?”

उपमन्यु म्हणाला, “कशाला मला मरणाची भीति दाखवतोस? हा पाहा, नठराशि तयार करून त्यांत स्वतःची आहुति देण्याला मी तयार आहे. मात्र तत्पूर्वी माझ्या आईनें दिलेल्या या अघोर अस्त्राचा प्रभाव तुला पाहावा लागेल. सांभाळ आपल्याला.”

असें म्हणून उपमन्यूनें आपल्याजवळ असलेलें तें विभूतिअस्त्र इंद्रावर फेकलें आणि नठराशि प्रदीप्त करण्यासाठीं स्वतः पश्चासन घालून डोळे मिटले.

उपमन्यूची ती अनन्य भक्ति पाहून इंद्राचे रूप टाकून देऊन शंकर लगेच त्याच्यापुढे प्रकट झाले. ऐरावताचा पुन्हा नंदी झाला. आणि शचीच्या जागी पार्वती प्रकट झाली. उपमन्यूने सोडलेले ते विभूतिअस्त्र नंदीने अलग झेळून घेतले आणि शंकराने पुढे होऊन उपमन्यूच्या जठराग्नीचे स्वतः घामन केले.

जठराग्नि शांत होताच हा काय प्रकार आहे म्हणून उपमन्यूने आश्चर्याने डोळे उघडले. समोर पाहतो तो नंदीवर बसलेले प्रत्यक्ष भगवान शंकर आणि पार्वती !

त्यांना पाहताच उपमन्यूचे हृदय भक्तिरसाने उचंबळून आले आणि त्यांच्यापुढे दंडवत घालून त्याने त्यांचे स्तवन सुरू केले. तो म्हणाला,

“ वन्दे देवसुमापतिं सुरगुरुं वन्दे
जगत्कारणम् ।
वन्दे पद्मगभूषणं भृगधरं वन्दे
पशूनां पतिम् ।
वन्दे सूर्यशशांकवन्निहनयनं वन्दे
शुकेशुप्रियम् ।
वन्दे भक्तजनाश्रयंच वरदं वन्दे
शिवं शंकरम् ।

उपमन्यूने केलेले स्तवन ऐकून शंकराने त्याच्या मस्तकावर आपला वरदहस्त ठेवला आणि त्याला ते म्हणाले, “ वृत्ता उपमन्यु, तुझी अदळ भक्ति पाहून मी प्रसन्न झालो आहे. सांग, तुला कोणता वर हवा ! ”

उपमन्यु हात जोडून म्हणाला, “ भगवन् आपले दर्शन झाल्यानंतर मला अधिक ते काय हवे असणार ? मला आता कसलीही कामना उरलेली नाही. मी संतुष्ट आहे. माझी आपणावरील भक्ति अदळ राहावी हाच मला वर द्यावा. ”

शंकर म्हणाले, “ शाबास उपमन्यु, तुझ्या भक्तीत इतःपर कोणीही व्यत्यय आपणार नाही असा माझा तुला वर आहे. पण बाळा, आपल्याला दूध मिळावं म्हणून ना तू ही तपश्चर्या आरंभिली होतीस ? मग तसा वर मागून घे. ”

उपमन्यु म्हणाला, “ भगवान् आता त्या दुधाचीही कामना उरलेली नाही. पण आपण म्हणताच म्हणून वर मागतो. महेश्वरा, माझ्यासारखी जी असंख्य दरिद्री मुले आज भूतलावर आहेत त्यांना पिण्यासाठी भरपूर दूध मिळावं म्हणून पृथ्वीवर आपण एक क्षीरसागर निर्माण करावा अशी माझी आपल्या चरणी प्रार्थना आहे. ”

उपमन्यूची व्यापक बुद्धि पाहून शंकराला समाधान वाटले आणि त्याला जवळ घेऊन कुरवाळित ते म्हणाले, “ तथास्तु बाळा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे पृथ्वीवर क्षीरसागर निर्माण होईल. तुझे कल्याण असो. तू असर्शल तेथे सदैव शिवाचा वास राहील, मांगल्य असेल. ” आणि असे म्हणून भगवान शंकर तेथून अंतर्धान पावले.

शंकराच्या दर्शनाने उपमन्यूला कृतकृत्य वाटले. मुदित अंतःकरणाने तो तेथून निघाला आणि सरळ आपल्या घरी आईकडे आला व त्याने तिला सारा वृत्तांत सांगितला. तो ऐकून आईचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला तर त्यांत नवल ते काय !

‘ ॐ नमः शिवाय ’ असे अगदी सहज स्फूर्तीने तिच्या तोंडून निघाले आणि शिवाचे स्मरण करीत तिने हात जोडले.

— शिवपुराण वा. सं पूर्वखंड, अध्याय ३३-३४ च्या आधारे.

ही कथा अत्यंत सूक्ष्म व अर्थवाही आहे. उपमन्युने लडतर तपश्चर्या करून शिवाला प्रसन्न केले. प्रत्यक्ष शिवाचेंच दर्शन झाल्यावर मुळांतील त्याची दुधाची स्वार्थी वासना लयाला गेली आणि शिवानें वर माग म्हणून आप्रदानें म्हटलें असतां केवळ स्वतःसाठीच दूध न मागतां भूतलावरील सर्वच मुलांना तें भरपूर मिळावें म्हणून शंकराकडून त्यानें क्षीरसागर मागून घेतला. त्यांतील रक्षस्य शिवाच्या दर्शनानें त्याची बुद्धि आतां विशाल बनली होती आणि त्याचे ठायीं स्वार्थ असा मुळीही उरला नव्हता, हेंच होय. उपमन्युच्या म्हणण्याप्रमाणे शंकरानें

पृथ्वीवर क्षीरसागर तर निर्माण केलाच पण जेथें उपमन्यु तेथें शिवाचा वासही सदैव असेल असाही आणखी एक वर त्याला आपण होऊन दिला. जेथें बुद्धीची व्यापकता आणि स्वार्थाचा अभाव तेथें समृद्धि आणि शिव अतएव मांगल्य हीं दोन्हीही असणारच.

आज भूतलावर सर्वत्र दैन्य आलि अमंगलता पसरली आहेत त्याचें कारण आपण अत्यंत स्वार्थी बनलों आहोंत आणि मनानें परकाशेचे कोते झालों आहोंत, हेंच होय.

विचारवंतांचे डोळे अजून तरी उघडतील का !

तरच भविष्यकाल उज्ज्वल

“The past is our Foundation, The present our material, the future our aim and summit”

—Shri Arvind, National Education.

“भूतकाल हा आपला पाया, वर्तमान काल ही साधनसामग्री आणि भविष्यकाल हें आपण गांठावयाचें शिखर आहे.”

१९०८ च्या सुमारास स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी जो लढा सुरू केला गेला, त्या वेळीं स्वतंत्र-भारताची भावी पिढी तयार करण्याबाबतची शिक्षणयोजना कशी असावी याबद्दल श्री. अरविंदानां काढलेले वरील उद्गार आहेत.

स्वातंत्र्य मिळून आतां सत्तावीस वर्षे होत आलीं. तरी आज शिक्षणाबाबत आपण काय करीत आहोंत ? भूतकालाच्या पायावर भविष्यकालाची इमारत उभारणें तर वाजस्तच राहिलें, पण शिक्षणक्रम आंलतांना भूत-

कालाला शक्यता अजिबात गाडून टाकण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहेत !

पण भूतकाल असा गाडून कधी नाहीसा होणारा आहे का ? कुणाला तो हवा असो की नको असो; तो अस्तिवांत आहे आणि असणारच.

आणि तसें म्हटलें तर आज घ्याची तुम्ही इतकी वडेजावी करत आहांत तो वर्तमान कालही, पाहतां पाहतां भूतकाल होत आहे, हें विचरूं नका.

खरें म्हणजे, आपल्या भूतकालांत मान लालीं झालण्यासारखें कांहींच नाही. त्याचा नीट अभ्यास करा आणि त्यांत खरोखरी झालेल्या चुका पुन्हा आपल्या हातून होणार नाहीत त्याची काळजी घ्या. तशानेंच भविष्यकाल उज्ज्वल होईल.

‘ये, सिंहासन तुझ्यासाठी मोकळें आहे.’

मृतुध्वज राजाचा मुलगा अलर्क हा औदार्याबद्दल पुराणवाढ्यांत प्रसिद्ध आहे. एकदां एक गरीब ब्राह्मण त्याचेकडे आला असता, अलर्काने त्याचे यथोचितपणें आदरातिथ्य करून त्याला म्हटलें, “द्विजराज, आपली काय अपेक्षा आहे तें सांगा. आपण मागाल तें देण्याचा मी प्रयत्न करीन.

त्यावर ब्राह्मण म्हणाला, “राजा तूं देशील पण तें पाहायला मला दृष्टि हवी ना ? मी जन्मांध आहे. देणारच असशील तर मला दृष्टि दे. दुसरें कांहीं नको.”

अलर्काने कसलाही विचार न करतां लगेच आपले स्वतःचे डोळे काढून त्या अतिथीस दिले !

हा अलर्क उत्तम राजा होता. न्यायनीतीनें राज्य करी; प्रजेची भरभराट होती; लोक सुखी होते. अशा स्थितींत त्याचा मोठा भाऊ सुशानु यानें राज्यतुणोपार्यां त्याच्यावर एकाएकी स्वारी केली. तें समजतांच त्यानें भावाला निरोप घाडला : दादा कशाला या उठाठेवीत पडलास ? तुला माझे राज्य हवें आहे ना ? तर ये, माझे सिंहासन तुझ्यासाठीं मोकळें आहे. तुझें स्वागत असो.”

आणि त्याप्रमाणें लगेच आपलें राज्य

भावाच्या स्वाधीन करून तो वैराग्यवृत्तीत वनांत तपश्चर्येसाठीं निघून गेला !

अलर्काच्या ह्या वृत्तीचें रहस्य त्याची आई राणी मदालसा हिनें बालपणींच त्याच्यावर केलेल्या संस्कारांत आहे. मदालसा ही आत्मानंदाचा अनुभव घेणारी एक ब्रह्मवेत्ती योगिनी म्हणून प्रसिद्ध आहे.

बाल अलर्काला पाठण्यांत घालून शोके देतांना ती त्याला म्हणे :

“शुद्धो ऽसि बुद्धो ऽसि निरञ्जनो ऽसि संसारमायापरिवर्जितो ऽसि” ॥

“बाळा तूं शुद्ध बुद्ध आणि निष्पाप आहेत. संसारमायेचा तुला नुसता विटाळही न होवो.

मातेकडून हें बाळकडू मिळाल्यावर अलर्क पुढें चिरक बनला आणि आत्मानंदी रत होण्यासाठीं अखेर वनांत निघून गेला. तर त्यांत नवल नाहीं.

बालपणीं मनावर घडलेले संस्कार अत्यंत खोल आणि चिरायु असतात.

—मार्कंडेय पुराण, अध्याय २-३-४० मदालसेवर ज्ञानेश्वरांचंही एक प्रकरण आहे. सकल संत गाथा भाग १, पृ. ८९-१०८ पाहावीं.

क्षमस्व

परिस्थितीच्या प्रतिकूलतेपार्थी हा अंकही आपल्या हातां पडण्यास उशीर होत आहे. आमचा त्याला नाइलाज आहे. पुढील अंक वेळींच प्रसिद्ध करण्याची कोशीस करूं. पण विलंब झाल्यास वाचकांनीं आम्हास सहानुभूतीपूर्वक संभाळून घ्यावें ही नम्र विनंती.

ध्यानीं असावें कीं—

१ देणगी पाठवितांना आपला क्रमांक देणें आवश्यक आहे. हा क्रमांक आपणास आलेल्या पाकिटावर आपल्या नांवामागे असतो.

२ पूर्ण नांव व पत्ता स्पष्ट देणें आवश्यक.

३ प्रथम देणगी ज्या नांवानें दिली असेल त्या नांवाचा उल्लेख देणगी देतांना करावा.

संतवचनांचा मथितार्थ...

करुनी हरिकीर्तन ।
तेथें सेविती जे अन्न ॥ १ ॥

ऐसे अभागी खळ ।
परम चांडाळ कलियुगीं ॥ २ ॥

—एकनाथ, स. संतगाथा भाग २ पृ. १०२

जेथें कीर्तन करावें ।
तेथें अन्न न सेवावें ॥ १ ॥

तुका लावूं नये भाळां ।
माला घालूं नये गळा ॥ २ ॥

तटावृषभासी दाणा ।
तृण मार्गो नये जाणा ॥ ३ ॥

तुका म्हणे द्रव्य घेती ।
देती तेही अघो जाती ॥ ४ ॥

—तुकाराम, स. संतगाथा, भा. २ पृ. १०२
कथाकीर्तनकारांची दृष्टी स्वतःची तुंबडी
भरण्याकडे असतां कामा नये, असा वरील
संत वचनांचा मथितार्थ आहे.

आणि खरेंच आहे. जामावर दृष्टि ठेवून
केलेली कथाकीर्तनें कितीही प्रभावी होतील !

आज कथाकीर्तनांचा सुकाळ झाला
असूनही लोक खरोखरी देवाकडे वळलेले
दिसत नाहीत, ह्याचें रहस्य वरील संत-
वचनांतच आहे.

तेही एक सत्यच नव्हे का ?

‘जीवनांत ज्याचा मला उपयोग होतो
तें सत्य होय’ अशी उपयुक्तता वादाचा
पुरस्कार करणाऱ्या विलिअम जेम्स साडे-
चांनीं ‘सत्याची’ व्याख्या केलेली आहे.
(सद्धर्म, एप्रिल १९७४ पृष्ठ ७).

‘उपयुक्त तें सत्य’ हे जर मान्य तर
आस्तिक्यबुद्धि म्हणजे देव आहे अशी
श्रद्धा ही जीवनांत शांति मिळवून देण्याच्या
दृष्टीनें जर कुणास उपयुक्त होत असेल तर
तेही ‘सत्यच’ नव्हे का ? त्याला ‘vulgar
sentimentalism’—ग्राभ्य भावनावशता
असें तुम्हीं उपयुक्ततावादी कसे म्हणतां ?

देणगी मनिऑर्डरनें घाडण्याचा पत्ता
श्री. भालचंद्र उपासनी
३३८ सॅम्युअल स्ट्रीट
पो. बॉ. नं. ३२६८ मुंबई ३

संस्कृतीचा एक विशेष

भांड्याला भाडें लागून आवाज (नाद)
होऊन लागला कीं त्या भांड्यांना हात लावून
नाद लगेच बंद करायची आपल्यांत एक
जुनी चाल आहे. भांडण सुरू झालें कीं
लगेच तें मिटवण्याचा प्रयत्न करावा असा
या चालीचा अर्थ असला पाहिजे.

प्रतीकरूपी (Symbolic) चालीरीति
निर्माण करून जीवन समृद्ध बनविणें हा
आपल्या संस्कृतीचा (म्हणजे जीवन पद्धतीचा)
एक विशेष आहे.

पुढील अंक नेहमीप्रमाणे एप्रिल
महििन्यात प्रसिद्ध होईल.

सद्धर्म प्रकाशन कार्यालय
९ ओवेनडन रोड मुंबई नं. ७
फोन ३६८४१३
भेटण्याची वेळ : दुपारी ४ ते ६